

۶۸۵۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِخْتِيَارِ الْاِسْلَامِ

حصه چهارم

تعليم الاسلام

بجواب

رساله تهذيب الاسلام

حصه اول

مؤلفه ماشع عبدالرحمن صاحب نومسلم متوطن رياست كپور تھلہ

پرنسپل مدرسہ اسلامیہ فیض مدینہ مالک علی نقوی جہی

جب ہم رسالہ اختیار الاسلام تحریر کر چکے تھے اور اس میں اپنے مشرف باسلام ہونے کی تمام وجوہات اور متفرق مباحثات جو ہمیں وقتاً فوقتاً آریوں عیسائیوں اور سکھوں کے پڑے پڑے پوری صفائی کے ساتھ لکھ کر شائع کر چکے تھے تو ہمیں مطلق اُمید نہ تھی کہ اس کتاب کے شایع ہونے اور پڑھنے کے بعد پھر بھی کوئی آریہ آریہ رہے گا۔ کیونکہ اس کتاب کے ہر حصہ میں خصوصیت کے ساتھ اس مذہب کا استیصال کیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں بیرونیات سے احباب اور غیر احباب نے اس کتاب کی تعریف اور مفید ہونے کے بارے میں اس قدر خطوط اور شہادتیں بصدق دل تحریر کیں کہ اگر انہیں لکھا جائے تو ایک دفتر بنتا ہے۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے تحریر فرمایا کہ اس کتاب اختیار الاسلام نے آریہ مت کی چوٹیں چیلنی کر دی ہیں۔ اگر لکھنے والا پاس ہوتا تو اُسکے ہاتھوں کو چوم لیا جاتا۔ وغیرہ وغیرہ کہ غرض کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کی غیر معمولی قبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے اور کتاب آریہ کے پھکنڈوں اور افترا پروانہ تحریروں کے لئے اکسیر ثابت ہوئی۔

مگر فسوس کا مقام ہے کہ دنیا مقصود بعض اور عداوت بجا سے اس قدر اندھی ہو گئی ہے کہ اس مرور دنیا کخاطر اور والدین اور خویش واقف نہیں ہیں۔ چند روز قبل حضرت کے زیر اثر ہو کر مخالفین اسلام نے اس کتاب کو بکثرت نہیں دیکھا اور نہیں پڑھا۔ گو بعض عقل مند لوگوں نے اپنی علو ہمتی کو کام فرما کر اس کتاب کو مخالفین اسلام کے لئے اڑھ چھپا کر چند شیخے نوٹید اور نیک نیت سکھ سرداروں کے پاس بھجوا دینے ہیں اور ہم نے بھی حسب استطاعت اپنے مذہبی فہم لڑائی اور سکھ سرداروں کی خدمت کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ مگر یہ قومی کام ہے۔ اور اس کے سر انجام دہی کے لئے قوم کی توجہ کی اشد ضرورت محسوس ہوتی اور ہو رہی ہے۔ ہمارا ارادہ نہ تھا کہ بعد تصنیف اختیار الاسلام دوبارہ پھر آریوں سے مخاطب ہوں۔ لیکن جب لالہ دھر سپال نے ہمارے بارے میں اور ظالمانہ طور سے اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام کی توہین اور تکذیب کی کہ اُسے پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتکھے اور دل پاش پاش ہوتا ہے اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈبڈباتے ہیں تو لامحالہ بخوف نصیحت دھر سپال کی بجا افترا پروانہ لڑائی اور ناپاک تحریروں کا نہ صرف جواب دینا پڑا بلکہ رسالہ مذکور کا ضمیمہ تحریر کرنا اُن برس ضروری ہوا۔ جس میں اُنکے اصول کا ذہ اور سوامی ہویا تہ سستی کی تحریروں کا تمام تاریخ اور فیصلہ اُدھیڑ دیا گیا ہے۔ تاکہ اُنہیں معلوم ہو کہ خود ہمارے گھر میں کیا ہے۔ جو دوسروں پر ناحق درانتی کی طرح زبان درازی کی جاتی ہے۔ درآنحالیکہ گھر میں خود آگ لگ رہی ہے۔ جسکا بچھانا محال ہو رہا ہے غرض ہم نے رسالہ تعلیم الاسلام میں تو تہذیب الاسلام حصہ اول کا جواب مع اولہ کاملہ دیا ہے مگر ضمیمہ رسالہ تعلیم میں نہ صرف آریہ مذہب پر خوفناک عقلی اور لقلی اعتراض لکھے ہیں۔ بلکہ نہایت صفائی کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ دنیا کے تختہ پر ایسا انداز کوئی آریہ موجود نہیں اور موجودہ آریوں کا مذہب صرف زبانی بک بک کا نام ہے جیسے کہ خود مطالعہ سے ظاہر ہوگا۔ اُمید کہ احباب اس رسالہ کی اشاعت میں حتی الامکان مدد فرمائیں گے۔ کیونکہ جس صورت میں لاکھوں کروڑوں بنی نوع انسان کے موہر و روحانیت اور حقانیت اسلام کا بیداری سے خون ہو رہا ہے اور اسلام بدنام اور ذلیل ہو رہا ہے اور ہم باوجود صادق ہونے کے کاذب فرار دینے جاتے ہیں۔ تو ہر فرد بشر اور مومن مسلمان کا فرض ہے کہ اس ناپاک ظالم کا ہاتھ روکا جائے جو اس باغ ملت کے بودوں کی طرف ارادہ فاسد سے اپنا ہاتھ لبا کرتا ہے اگر ہم لوگوں نے اس طرح کی ظالمانہ توہین اسلام کا دفعہ نہ کیا تو جو کچھ آئندہ نسل پر اثر پڑے گا اسکا دفعہ اور علاج آئندہ بزرگان دین کے خون جگر کو کھا جائے گا۔ غرض کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جو مدرسوں اور دیگر درسگاہوں میں تعلیم پاتی ہو آریہ اور دیگر فرقہ مخالف کی نہ ہرناک ہواؤں اور دوام تزویر اور تہذیب سے محفوظ رکھے۔ اُسے ضروری ہے کہ رسالہ ہذا اور اختیار الاسلام نہ صرف اینوں تک ہی ہم بھجوائے بلکہ غیروں تک اسکا پہنچانا بتجاہد مرصنات اللہ کیلئے اہم ضروری ہے اور بیٹنگ کلب اور سوسائٹیوں اور اخبار خانوں میں اسکا ارسال کرنا لادری ہو کاش لاہور کے انارکلی جیسے بازاروں اور قولوں میں ریڈنگ روم ہوں۔ اور وہیں ایسی کتابیں اور سہارا اشتہار ہر ایک کے پہنچنے کیلئے طیار اور میسر آسکیں تاکہ یہ کتاب اور اخبار سے ہزاروں مستفید اور نضیاب ہو سکیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُحَمَّدٌ وَنُصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

135896

واضح ہو کہ پیشتر اس کے کہ ہم الفاظ مکر اور کید کے معانی معلوم کرنے کے لئے لغات اور محاورات عرب اور لاکھوں کروڑوں زندہ عربی بولنے والوں کا حوالہ دیں۔ استدر بیان کرنا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں خوب بیان آچکا ہے کہ مکر بُرا بھی ہوتا ہے اور مکر اچھا بھی ہوتا ہے۔ اور نیز کید بُرے معنوں میں بھی آتا ہے اور اچھے معنوں میں بھی آتا ہے چنانچہ اَلٹِ تَعَالٰی فرماتا ہے۔ وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرَ السَّيِّئِ الْاَبَاهِلُ ۲۲ یعنی بُرا منصوبہ منصوبہ کرنے والے ہی پر اَلٹِ پڑتا ہے۔ اب جائے غور ہے کہ اگر مکر کے معنی صرف دغا بازی کے ہوتے اور نیک مکر کے نہ ہوتے تو اُسکے ساتھ بُرا کا لفظ کیوں لگایا گیا۔ کیا کبھی اُردو میں کوئی ایسا بولتا ہے کہ بُری دغا بازی بُرے دغا بازی پر اَلٹِ پڑتی ہے۔ اور نیک دغا بازی نیک پر دغا بازی کا لفظ ہی ایسا مذموم ہے۔ کہ اسپر لفظ بُرا لگانا ہی غلطی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں لفظ مکر کے ساتھ بُرا (السَّيِّئِ) کا لفظ بھی ساتھ لگا دیا ہے۔ تاکہ معلوم ہو کہ جہاں صرف لفظ مکر آیا ہے۔ وہاں مطلق تدبیر کے معنی میں آتا ہے۔ اور جہاں مکر السَّيِّئِ آیا ہے۔ یا سباق کلام مقضیٰ ہوتا ہے وہاں بُری تدبیر کے معنوں کو ظاہر کرتا ہے۔ مگر جہاں یہ آیا ہے انھیں یکید و کید و اکید کید ۲۳ یعنی مخالفین تدبیریں کرتے ہیں۔ اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں اس کے وہی معنی ہیں جیسے پولیس انسپکٹر یا گورنمنٹ کہے کہ بدطینت فتنہ پر داز امن عامہ میں خلل اندازی کے لئے بُری تدبیریں کر رہے ہیں۔ مگر ہم بھی تدبیریں کر رہے ہیں۔ اب فتنہ پر داز لوگوں کا مکر

ایسا ہے کہ اُسکے ساتھ عربی زبان میں اور قرآن میں (السیئی) کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کی تدبیر اور مصلحت جس سے بداندیش باغیوں کا قلع و قمع ہو وہ عین خیر و برکت پر مبنی ہوتا ہے۔ گو اُسکے ساتھ لفظ السیئی کا ہرگز نہیں۔ اور جو گورنمنٹ کی مخفی تدابیر مذکورہ بالا کو مد نظر رکھ کر گورنمنٹ کو مکار و غاباز کہے۔ وہ خود بے ایمان اور باغیانہ حرکات کا باعث ہوگا۔ نہ کہ نیک اور با ایمان آریہ جو چار سو سال کی عمر پا کر ایمان والا آریہ کہلا سکے۔ اور بے ایمان شور اور تیج در تیج آریہ ثابت ہونے کے سیاہ داغ کو اپنی پیشانی سے دھوسکے اسی طرح کبیر کا لفظ بھی باریک یا مخفی تدبیر پر اطلاق پاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اِنَّ كَيْدِيْ مِّنْ اِنِّىۡ ۙ اِنَّ لِّسُلٰتِيۡ مَبْرُوۡرٰتٍ ۙ (تدبیر متانت پر مبنی ہوتی ہے لیکن جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلانا چاہا تھا۔ اُن کے حق میں جو لفظ کبیر کا مستعمل ہوا ہے۔ اُس کے ساتھ متین (متانت اور شرافت) والا مستعمل نہیں ہوا۔ کیونکہ سیاق کلام خود ظاہر کر رہا ہے کہ ان بدکار عورتوں کا کبیر (تدبیر بد) متانت اور شرافت سے دور تھا۔ اور لکھا ہے اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ۙ ۱۲ یعنی اُن بدکار عورتوں کی تدبیر بُری تھی جو یوسفؑ کو زنا کی طرف ترغیب دیتی تھیں۔ چنانچہ اس بُری تدبیر یا بُرے مکر یا منصوبہ کا ثبوت اس آیت سے ظاہر ہے۔ کہ فَاَسْتَغْفِرِيۡ لَذٰنِكِۙ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئٰتِ ۙ ۱۲ یعنی اے عورت! تو اپنے گناہ کی معافی مانگ کیونکہ تو خطا کار تھی۔ کہ ایسا منصوبہ کیا۔ اسی طرح حضرت یوسفؑ کے بھائی یوسف علیہ السلام کی ہلاکت اور ضرر رسائی کے لئے بُری تدبیر (مکر السیئی) عمل میں لائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی پاک تدابیر سے کام لیا کہ اُن غارتگروں اور بداندیش گمراہوں کے منصوبہ کو خاک میں ملا دیا۔ اور ان سب کو خائب و خاسر ہو کر یوسف علیہ السلام کا دست نگر ہونا پڑا۔ جیسے کہ گزشتہ صدی میں اکثر بدعاشوں اور قزاقوں کو گورنمنٹ کے آگے پابز بخیر ہو کر رحم و جان بخشی کا طالب ہونا پڑتا تھا۔ گو گورنمنٹ نے بھی رہز نوں اور غارتگروں کی ہلاکت کے لئے مخفی و مخفی تدابیر پر عمل کیا۔ اور ٹھگوں اور ڈاکوؤں بھی اپنی باریک و باریک تدابیر سے صد ہاجتن کئے۔ مگر کوئی بد بخت گمراہ ایسا نہیں کہ گورنمنٹ ہند کو مکار و غاباز کہے۔ اور اسکی تدابیر مخفیہ کو بُرا کہے۔ ہاں چوروں اور ڈاکوؤں کی تدابیر ہی کو بُرا کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں لکھا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيۡ الْقٰبِضِيۡنَ ۙ ۱۲ یعنی خائن لوگوں کے منصوبے اور تدابیر کو خدا کارگر نہیں ہونے دیتا۔ اس سے ثابت

کہ خیانت گر لوگوں کا کپید (تدبیر) خدا کی نظر میں منظور نہیں لیکن ان کیدی متین ۹ یعنی تہانت اور شرافت اور نیک نیتی کی تدبیر (کپید) کارگر ہوتی ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے حق میں ہوا۔ اور یہ کہنا کہ خدا کیوں مخفی تدابیر سے کام لیتا ہے۔ اسکا جواب یہی ہے کہ وہ پدک ابشور سے پوچھے کہ وہ کیوں درخت اور نباتات اور انسانوں کے بچوں کو مخفی جگہوں میں تاریک و تاریک اندھیروں کے اندر پیدا کرتا اور نشوونما دیتا ہے۔ اور خدا کی مخفی تدابیر سے یہ بھی ہے۔ کہ اوائل میں رسولوں کے دشمن انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے مگر وہ ذات جلد باز نہیں۔ کہ ہر ایک کو اسکی شرارت پر معاف و میں سزا دیدے یا بقول پدک اصول جھٹ پٹ کتے بتے کے جنم میں طرفۃ العین میں اتار دیے۔ اور شر پر مجرم کے کان لبتے ہو جائیں۔ مگر وہ بموجب قول دیر گیر و سخت گیر جب دیکھتا ہے۔ کہ اسکی شرارت حد سے گزر گئی ہے اور وہ باز نہیں آتا۔ تو پھر اپنی جرم کی تحریک سے بھی بوجہ عظیم گناہوں کے یک لخت اپنی گزشتہ کرتوتوں کی پاداش کو لیکھرام مردہ اور دیانند افسردہ کی طرح پراپت و فانیز ہوتا ہے۔ اگر ان کی ہر ایک شرارت پر ان کا ہاتھ پکڑا جاتا تو وہ آزاد کیونکر رہتے۔ اور مستوجب سزا اخروی کیونکر قرار پاتے۔ حاصل کلام یہ کہ ادنیٰ ادنیٰ بد پر بہتری کی آلائش دل و دماغ سیاہی کی طرح جمتی رہتی ہے۔ در آنحالیکہ مجرم باوجود نضاح اور عبرتوں کے روحانی اور جسمانی گناہوں کا ارتکاب کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ جب وہ ایک ضرر رساں اور سنگ دیوانہ یا بیفائدہ جھاڑی کی طرح باغ کے پھلدار پودوں کو نقصان پہچانے لگتا ہے، تو پر ماتا دخلتہ عالم یہاں باغ کا مالی اُس بوٹے کو کاٹ ڈالتا ہے۔ اور وہ بقول دیانند بوجہ دشمن ہونے نیا کے فیض رساں اشخاص کے کاٹا جاتا ہے۔ دیکھو ستیارتھ پر کاش صفحہ ۳۴۳۔ علاوہ ازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اُس نے ہاندیش گمراہوں کے منصوبے سے بچا کر سر نیکر کشمیر میں پناہ دی اور قرآن شریف سے حوالہ مانگتے ہو تو سنو۔ آیہ وجعلنا ابن مریم داعیۃ ایتہ و اوینہما الے ربوۃ ذات قرار و معیان ۱۱ یعنی ہمنے ابن مریم اور اُس کی ماں میں ایک نشان رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اُن کو نہایت اونچی اور چشموں سے سرشار زمین میں جگہ دی سو خدا کا بڑا نشان ظاہر ہوا۔ کہ اس عہدی میں آکر یہ نشان نمودار ہوا۔ گو تیرہ سو سال پیشتر کی پیشینگوئی دربارہ محفوظ رہنے ابن مریم کے قرآن کریم میں موجود تھی۔ مگر وہ نشان آج ثابت ہو گیا۔ کہ اُن کو کشمیر جنت نظیر میں اشد پاک نے جگہ دی۔ اور مخالفین کو روسیہ کیا۔

اور تمام دنیا گواہ ہے کہ کوہ ہمالہ سب سے اونچا پہاڑ ہے جس کے دامن میں کبیر کی قبر ہے اور سرینگر میں ان کی قبر موجود ہے۔ اگر اب بھی کوئی بد بخت انکار کرے تو پانچ سو بائیس سال سرینگر کی شہادت دیکھ لے (مفضل دیکھو سچ ہندوستان میں) اور یہ اعتراض کرنا کہ دوسرے آدمی کو پھانسی دلا کر اور چھت چروا کر عیسے علیہ السلام کو بچایا اسکا جواب یہ ہے کہ ہمارے قرآن کریم میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اگر کسی بد بخت سورہ اس کے پاس کوئی ایسا قرآن ہو تو پیش کرے ورنہ جھوٹ کی نجاست کو کھا جائے۔ اگر ضعیف حدیثوں اور اقوال غیر معتبر کو پیش کرنا ہے تو اسکا ضامن قرآن کریم نہیں ہے۔ جیسے کہ پرانوں کو افسانوں کا ذمہ وار وید کو نہیں مانا جاتا +

اگر اس پچاسواں کو واپس نہیں لیتے ہو تو بتاؤ کہ مہادیو کی لیٹوں سے کیونکر دریائے گنگا نکلا۔ اور شیو لنگ کی دستاویز کیونکر پایہ ثبوت کو پہنچ سکیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر ہم پرانوں کے پرانے اور اصلی قدیمی ویدک خوبیوں اور وسوسہ انگیز افسانوں میں تضحیح اوقات نہیں کرتے۔ جسے آج آریہ صاحبان منکر اور روگردان ہو گئے ہیں۔ مگر اتنا تو کہے بغیر ہم نہیں رہتے۔ کہ ان کی مستند ستیا رتھ پرکاش کی اس فلاسفی کا پول کھولینگے انشاء اللہ تعالیٰ دو دیکھو ضمیمہ رسالہ ہذا ۷

۱۔ آریہ عورت کے تیسرے نیوگی خصم کو اگنی کہتے ہیں کیونکہ اس میں حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ ستیا رتھ ص ۱۵۳۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ تیسرے بد بخت خصم میں کیوں حرارت زیادہ ہوتی ہے؟ اس میں کونسی گندھک بھر جاتی ہے۔ اگر یہ کہو کہ تجربہ کار ہو کر آتش خیز پہاڑ بھرا تو بھی غلط ہے۔ کیونکہ جو نسا پہلا جوان مشنڈا نیوگی ہوگا اس میں حرارت زیادہ ہوگی اور یہی تریں تریاں ہیں۔ ورنہ جو چار سال ایک عورت سے نیوگ کر کے بعد ازاں دوسرے عورت سے نیوگ کرے اور پھر چار سال تک ناپاک کرتا رہے بعد ازاں چار سال تیسری نیوگن عورت سے بخت کرے پھر وہ بد بخت گرم یا آگ ہو جائیگا۔ تو کیوں ہو جائیگا۔ سر و کیوں نہ ہوگا۔ مان اگر ایسا انداز آریہ جو چار سو سال کی عمر پانچواں آریہ ہوگا تو بیشک اسکی جوانی میں تروتاویز حرارت زیادہ ہوتی رہے گی۔ مگر میں پھر کہتا ہوں کہ جو بد بخت چھٹا نیوگی خصم ہوگا اس میں حرارت زیادہ کیوں نہ ہوگی۔ کیا چار چار سال نیوگ کر کے وہ بوڑھا اور سرور ہوگا۔ یا ۳۴ سال کی عمر یا چار سو سال کی عمر کے اصول کو باطل اور لایعقل کرنا ہوگا۔

۲۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ مگر اور کبید کے ساتھ مقدم اور مؤخر الفاظ ہونے کی وجہ سے انکے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یعنی نیک و بد تدبیر۔ مگر گنی کو جو تیسرا نیوگی خصم پنڈت دیانند لکھ مر ہے۔ اس کے مقدم مؤخر کو نسا کلمہ ہے۔ اور گنی کو جو ایشور اور خدا مانتے ہو اور آگ مان کر آتش پرستی سے ڈرتے ہو۔ اسپر کونسی دلیل ہے اور آگے پیچھے کونسے الفاظ مینزانہ ہیں۔ تاکہ ان معنوں میں تمیز اور فرق بین ہو سکے۔ اور گنی کو جو چلی کہا گیا ہے اسپر کیا دلیل اور حوالہ ہے۔ اور گنی کو جو لالہ گنی اور دیونا گنی پنڈت گنی اور رشی گنی جسر ویدنازل ہوا مانا جاتا ہے۔ اس لفظ گنی کے ساتھ کونسا سُرخاب کا پر لگا ہوا ہے۔ کہ گنی کو ہر طرف گھسیٹ مارتے ہو۔ لالہ دیانند گنی کو نام ایشور نام پنڈت نام رشی نام تیسرا نیوگی خصم اور ہر ایک شعلہ انگیز تھبیار وغیرہ پر لگانا لگتا مرٹا۔ مگر دلائل سے محض تہید ست رہا۔ اجی اوم کا لفظ گم ہو گیا تھا۔ کہ گنی کی اتنی مٹی پلید کی گنی۔ ہر طرف اُس کو گھسیٹ کر اسکی دھجیاں اڑائی گئیں اس بدبخت لفظ گنی نے دنیا میں اس قدر کشت و خون اور گمراہی کا سامان پیدا کر دیا کہ دفتر سیاہ کر لئے ہیں۔ اگر وید کا مصنف بدستہتی سے گنی کو اتنے مختلف معنوں میں مستعمل نہ کرتا تو کروڑوں باشندگان ہند اور اہالیان فارس کو آتش پرست نہ بنا پڑتا۔ کیا اچھا ہوتا اگر گنی۔ وایو۔ انگر آوت سے وید میں دعائیں نہ مانگی جاتیں۔ اُس نیکیخت کا کیا بگڑتا تھا۔ اگر آگ کا نام بجائے خدا کے استعمال نہ کرتا۔ ہوا اور سورج چاند کا نام لفظ خدا کا مترادف نہ بھیراتا۔ جب اُس نے دانستہ ایک ایسا لفظ خدا پر استعمال کیا ہے جو دس اور چیزوں پر طلاق پاسکتا ہے اور خصوصاً جب ہوا آگ اور سورج وغیرہ سے دعائیں مانگی گنی ہیں جو عبادت عناصر راجعہ پر کھلم کھلا دلیل ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے ویدہ دانستہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اسکی کوشش میں مصنف وید بڑی خوبی کے ساتھ کامیاب ہوا ہے کیونکہ جب سے تاریخ کا پتہ لگتا ہے۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ عناصر پرستی اور بیج مارگی اور وام مارگی اور چولی..... وغیرہ مدت مائے دراز سے یہاں تک گمراہ ہو گئے کہ بول براز کے اکل و شرب تک فرق نہ کیا۔ دیکھو ستیا رتھ باب ۱۔ مگر یہ بے ایمانی ہے کہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مکار و غاباز مان کر صفات ذمہ سے متصف سجانو۔ کون ایسا شخص ہے کہ اُس نے کبید اور مکر کے الفاظ سے گمراہ ہو کر خدا کے حق میں ایسے نابکا الفاظ بولے ہوں۔ جب ایسی گمراہی وقوع میں آئی ہی نہیں۔ تو پھر کیوں ناحق لوگوں کو

مغالطہ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور تہمت لگائی جاتی ہے۔ اچھا اگر شرارت سے باز نہیں آتے تو خوب یاد رکھیں کہ گھر کا بھیدی لٹکا ڈھاوے اور بنی بناٹی عمارت گراوے۔

پہلے اعتراض میں ایک ناپاک جھوٹ یہ لکھا ہے کہ غیر مالک کی زبان سے جو الفاظ دوسری زبان میں آجاتے ہیں۔ وہ اپنے اصلی معنی ساتھ لے آتے ہیں۔ معانی میں کسی شبی ہرگز وقوع میں نہیں آتی۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ شراب عربی زبان میں ہر ایک پینے والی چیز یعنی شہرہ شربت پر بولا جاتا ہے۔ مگر ایسا نہیں کہ شراب خانہ خراب پر اسکا اطلاق ہو۔ مگر اردو زبان میں لفظ شراب منشی چیز یعنی خمر (Khamr) پر بولا جاتا ہے اور اس سے مختص ہو گیا ہے۔ اب بتلاؤ کہ اس کے معانی میں تفرقہ پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ شراب خانہ خراب کو عربی میں خمر بولتے ہیں۔ مگر اردو والے خمر کو لفظ شراب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح لفظ کتید یا مکرو معانی کا محتمل ہے جیسے بقول دیانند گنی پانچ سات معنوں کا محتمل ہے۔ کیسی بے ایمانی ہے کہ دو معانی تو قبول نہیں کرتے مگر گھر کے پانچ سات معانی باسانی حلق کے نیچے اتر گئے۔ اور ہمارے دو معانی الفاظ پر لاکھوں زبوں عربی لوگ گواہ ہیں۔ لعنت شاہد ہے۔ مگر گنی کی اس تاویل بیدلیل پر کوئی عقلمند ایک منٹ کے لئے شہادت نہیں دے سکتا کہ جس نا اہل نیوگی کو کار شہر میں تیسری مرتبہ اتفاقاً نصیب ہوا ہو اس میں غیر معمولی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔

انسان کیوں بیمار ہوتا ہے

دنیا میں یہ قانون قدرت قدیم سے مشاہدہ میں آتا رہا اور آ رہا ہے کہ جب کبھی انسان بے حسی یا جسمانی بد پریمیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور منہ کرنے پر بھی باز نہیں آتا ہے وہ اور بھی گمراہ اور بیمار ہوتا جاتا ہے۔ اگر کسی کو جھوٹ بولنے یا چوری کرنے کی عادت پڑ گئی ہے تو جوں جوں وہ اس خبیث عادت میں مزاوالت کرے گا بڑے نامی چوروں اور قزاقوں میں قدم رکھنے لگے گا۔ اگر کسی کو بعض نیک کاموں کی تحریک کریں اور وہ جو اپنی بد اعمالی کی عادت کی وجہ سے انکار کرے اور اپنی بد کرداری پر اصرار کرے تو اس کو خدا کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ اسکا دل نیکی کی طرف سے سخت ہو جاتا ہے۔ اور وہ نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی

گردانتا ہے۔ جیسے بیمار میٹھے کو کڑوا اور کڑوے کو میٹھا جانتا ہے۔ اور واقعہ میں اسکو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی بد اعمالی سے سچائی اور نکوئی کے احساس اور لطف اور مزے کو فراموش اور کم کر چکا ہوتا ہے۔ اور اس کی کائناتیں مر چکی ہوتی ہے۔ اور رحم اور ترس کھانا اس کی طبیعت سے دور ہو چکتا ہے۔ اور مردار خوار چوہڑوں کی طرح لطیف عقل اور دماغی طاقتیں وحشیانہ کمزور ہو چکی ہوتی ہیں۔ بدنیوجہ اُسے روحانیت اور انسانیت سے بالکل معائنات اور بُعد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اُس کے دل پر بوجہ اپنی بد اعمالیوں کے زنگ آجاتا ہے۔ تو وہ نیکی کی فہمید میں بھی لاجا رہ جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ ایک رزویل مردہ دل چنڈال شودر کو کسی راجے کی خوشبوؤں سے مہلی بوٹی نشنگاہ یا بارگاہ میں سونیکا اتفاق ہوا تو اُس نے تندہی میں آکر اور اُن خوشبوؤں کو اپنے خراب کردہ دماغ میں بُرا اور دکھ وہ پاکر شیشوں کو چکنا چور کر دیا اور ناراض ہو کر گونا گون تھکے اور پہولوں سے سجے ہوئے بستروں کو چھوڑ کر فرش پر باہر جا بیٹا۔ اسی طرح بعض طالب علم جو بچوں اور شیروں کی مجلس میں بکثرت بیٹھتے ہیں۔ اُن کو رفتہ رفتہ علم و نہر سے نفرت اور دوری ہوتی جاتی اور شرارت کے باریک درباریک منصوبے سو جھنتے ہیں۔۔۔۔۔ قصہ کوتاہ یہ سائے نتایج بد کرنیوالوں کی بد اعمالیوں سے ناشی ہوا کرتے ہیں۔ خدا ایسا نہیں کرتا۔ کہ جو بد فطرت لوگوں اور حتمی اور جہلا کی صحبت میں مداومت کرے اور علم و نہر کے فاضلوں کی نیک صحبت سے بھاگے۔ اُسکو خواہ مخواہ بچر گھسیٹ کرنیکوں کے زمرہ میں منسلک کرے۔ کیونکہ روح تقویٰ و پیک اصول آزاد ہے۔ وہ کسی کو کسی کام کی طرف مجبور نہیں کرتا۔ جیسا کوئی کرتا ہے ویسے ہی نتیجے اُسکے عاید حال کرتا ہے۔ اگر وہ پر ماتا ایسا نہ کرے تو انسان مجبور قرار پا کر سزا سے معذور پھیر جائے۔ پس اس آیت کا مطلب وان تصبہم حسنة یقولوا ہذہ من عند اللہ وان تصبہم سیئة یقولوا ہذہ من عندک قل کل من عند اللہ ۵ یعنی کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ خدا کی طرف سے پہنچتی ہے۔ اگر کوئی بُرائی پہنچتی ہے تو وہ تیرے سبب سے ہمیں پہنچتی ہے۔ تو اے (محمدؐ) ان بیوقوف لوگوں کو کہہ دے۔ کہ ہر ایک امر یعنی نیکی بدی خدا کی طرف سے پہنچتی ہے۔ یعنی ہر ایک کو اپنے کئے کا پھل بُرا بھلا خدا کے ہاں سے ملتا ہے۔ کیونکہ جزا و سزا دینے والا صرف خدا ہے (دیکھیو سستیارتھ پرکاش صفحہ ۱۲۵) میں اسی مضمون کو بالفاظ دیگر یوں کہوں گا کہ ہمارے ملک پر عادل گورنٹ

انگلشیہ حکمران ہے۔ جو کچھ بُرائی بھلائی یعنی نیک بد اعمال کے نیک بد نتائج ہم پر وارد ہو سکتے ہیں۔ وہ کل گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے عائد حال ہوتے ہیں۔ یعنی جو کوئی بھلا مانس محنت دیانت امانت سے امتحان پاس کرتا ہے۔ اور گونا گون فرائض منصبی ادا کر کے گورنمنٹ عالیہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ اُس کو گورنمنٹ کی طرف سے حسنت پہنچتی ہے یعنی وہ ہر ایک قسم کے انعام و اکرام سے بہرہ ور ہوتا ہے لیکن جو بداندیش سُست کاہل اور اپنے فرائض منصبی سے پہلو تہی کر کے اُلٹا سرکاری مال پر دندان طمع تیز کرتا ہے اور رشوت ستانی اور فتنہ پر دازی اور ناحق کی افتر پر دازی میں مصروف رہتا ہے۔ اُس کو گورنمنٹ کی طرف سے سبت یعنی بُرائی رقبہ سزا جزلہ وغیرم وبال جان ہوتا ہے۔ پس خلاصہ یہ ہوا کہ جو کچھ ہمیں سکھ دکھ پہنچتا ہے۔ وہ درحقیقت گورنمنٹ عالیہ (درگاہِ اعلیٰ) سے پہنچتا ہے۔ لیکن وہ مختلف نتائج ہمارے گونا گون اعمال سے ناشی ہو کر جزا سزا ہم پر وارد کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بیوجہ ہمیں دکھ سکھ پہنچتا ہے۔ ومن الناس من يقول..... فی قلبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً ولہم عذاباً لیبدا کا نوا یکذبون! یعنی جو لوگ صرف زبانی صحیح فرج کر کے مومن اور مسلمانی کا دعوے کرتے ہیں۔ پر دل میں بے ایمان اور منکر ہیں۔ اور نیکی اُن کو بُرائی اور برائی اُن کو نیکی دکھائی دیتی ہے جیسے بیمار کو میٹھا کڑوا لگتا ہے اور کڑوا میٹھا۔ درحقیقت اُنکے دلوں میں بیماری ہے (فی قلبہم مرض) پس جب تک وہ اسی بد عادت میں رہینگے۔ اور اندر باہر یکساں نہ رکھینگے تو اللہ اُن کو یہ سزا دیگا۔ کہ اُن کی مرض کو اور بھی بڑھا دیگا۔ اور فی الواقعہ حق بھی یہی ہے۔ کیونکہ جب خیر خواہ حکیم کی دوا کو بیمار بطنی سے دیکھتا ہے اور اُسکا اُلٹ کرتا ہے تو لامحالہ اُسکو قدرت ہی سزا دیتی ہے کہ اس کی مرض اور بھی دو بالا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بد بخت دوا تو استعمال نہ کرے مگر امید یہ رکھے کہ میں خود بخود راضی ہو جاؤں گا۔ وہ کہاں راضی ہوگا اُس کو درد ناک دکھ پہنچے گا۔ کیونکہ اُس نے ناصح حکیم کی ہدایت سے پہلو تہی کر کے خود اپنی ہلاکت آپ ڈھونڈی اور ہدایت والوں کو سفہا اور لاعلم بچتا بچتا خود سفیہ اور لاعقل ہو کر مر مٹا۔ خدا کسی کی مرض کو نہیں بڑھاتا مگر جو مرض بڑھانے کی وجہ اور اسباب خود مہیا کرے اور جان جان کر ضد سے دھوپ میں بیٹھا رہے تو خدا اُس کی مرض کو ضرور بڑھا دیگا یہ اُسکا قانون قدرت ہے۔ جو (بدا کا نوا یکذبون) بیوجہ جھوٹ بولنے اور گند بچنے کا مشاق اور ولدوہ ہے۔ وہ اس فن میں ترقی کرتا کرتا سخت مریض ہو کر ہلاک ہوگا۔ گویا خدا ہی ہے۔

مگر اُس نے خود سامان ہتیا کئے اور خدا نے بوجہ ازلی ابدی قانون کے مرض بڑھانا ہی تھا۔ پس جو شکھیا کھا و بگا۔ خدا اُس کی مرض ضرور ہی بڑھا و بگا۔ جو حقانیت اور روشنی سے نفرت کر کے اندھیرے میں بیٹھے گا۔ خدا اُس کو ظاہری نابینائی کی طرح باطنی طور سے بھی سوڑا س ہی بنا و بگا۔

واضح ہو کہ لالہ دھر سپال نے نہایت بے ایمانی سے ادھی آیت لکھ کر اعتراض کیا جیسے بس بیوقوف نے تعصب سے اندھے ہو کر ترک اسلام میں ادھی آیت لکھ کر اپنا حجت نفس ظاہر کیا ہے۔ اور پھر نور الدین کے جواب لکھنے میں بھی اپنی بے ایمانی اور تعصب اور جھوٹ کی نجاست سے پرہیز نہ کیا۔ پس پوری آیت یہ ہے۔ ففسوا خطا مما ذکرنا بہ فاعزبنا بینہم العداوت والبعضاء الی یوم القیمۃ ۱۔ (مفصل دیکھو تہذیب حصہ اول) اور جب ان لوگوں نے اس حق و حکمت کی تعلیم اور صراط مستقیم کو بھلا دیا۔ جسکی بابت ہم نے انہیں فہمائش کی تھی پھر اسکی سزا ان کو یہ ملی کہ ہم نے ان پر باہمی بغض و عداوت کو روز قیامت تک مسلط کر دیا یعنی جب انہیں کہا گیا۔ کہ فلاں امور پر کار بند رہو اور فلاں امور سے پرہیز کرو۔ مگر انہوں نے اس تعلیم کو فراموش کر دیا۔ تو نتیجہ ان کو قدرتا ہی ملنا چاہئے۔ کہ وہ باہم عداوت اور بغض میں اپنے تئیں ہلاک کریں۔ یعنی جب ہم کسی کو کہہ دیں کہ اس شرک پر سیدھے چلے جاؤ گے تو تم فلاں مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ اگر وہ ایسا نہ کریگا تو راستہ میں ہلاک ہوگا۔ اسی طرح جب انہوں نے اس شرک کو بھلا دیا۔ اور یاد نہ رکھا تو خدا کی طرف سے لامحالہ یہ سزا ملنی از بس ضروری ہے کہ وہ منزل مقصود تک نہ پہنچیں۔ اور ان مرادوں کو نہ پاویں جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہر شیار عالم با کمال لوگ پالیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی امتی باوجود سمجھانے کے زہر اور تریاق میں فرق اور تمیز نہ کرے اور لا پرواہی سے دونوں کو استعمال کرے تو قانون قدرت جو اٹل ہے اس کی غفلت کی ذرہ پروا نہ کرے اس کو ہلاکت تک پہنچا و بگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون قدرت کی خلاف ورزی جو انسان کو صحت سے دور پھینکتی ہے اور آخر کار خدا اُس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دراصل نیچر یا قانون الہی ہوتا ہے۔ جو اُسکے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ خدا کا فعل اور اُس کی قدرت کا وجودی اظہار اور انکشاف ہوا کرتا ہے یعنی خدا جو کسی بد پرہیز کو بیمار یا ہلاک کر دیتا ہے۔ وہ حالت اور کیفیت خدا کے قوانین مجربہ کی خلاف ورزی کا ظاہری اور مرئی نتیجہ ہوتا ہے۔ پس خلاصہ یہ ہوا کہ یہ سزا اُس کی غفلت نشان

اور بھول کا ہے جسکی پاداش کس اُسے ضرور پہنچنا چاہئے (دیکھو کلیات آریہ مسافر صفحہ ۵۴)

بالفاظ دیگر ہم اس امر کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ جو کوئی روشنی سے دور اندھیرے میں رہتا ہے۔ اور روشنی کو ترک کر دیتا ہے تو خدا اُسکو اندھا کر دیتا ہے۔ یہی آیت مذکور بالا کا مطلب ہے۔ کہ جو کوئی پسند و نصیحت کو ترک کر دیتا ہے۔ اور بھلا دیتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں میں گمراہی اور بیجا عداوت اور پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اور ضرور پڑ جاتی ہے یہ قانون قدرت ہے۔ اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی عمدہ طعام کو چند روز دباٹے رکھے تو خدا اُس میں کیڑے پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح احکام الہی کی خلاف ورزی اور اُن سے پہلو تہی بھی بدی اور باہمی عداوت کے کیڑے خدا سے پیدا کر دیتا ہے۔

وَكُفِيَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۱۴ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۱۵۔ فرمانبردار اور نیکو کار لوگوں کے لئے دربارہ جنگ کفار اللہ کافی وافی ہے یعنی دشمن اُنکا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اُن دشمنوں کو ان مومنوں نے نہیں مارا۔ بلکہ خود خدا نے انہیں ہلاک کیا۔ دراصل جب کوئی انسان سرکاری اور ملازمان شاہی کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ خود اُسکے درپے ہو جاتی ہے۔ اور اُسکو جہنم تک پہنچاتی ہے۔ جیسے کہ وقوع میں آیا۔ اور کیا کرتا ہے۔ اور یہی انصاف ہے کہ ایسے باغی نا اہل فتنہ پرداز کو تختہ عیشتی سے نابود کیا جاوے۔ دیکھو ستیارتھ باب اور سوامی جی یہ بھی لکھتے ہیں۔ کہ جو شخص دُنیا کے فیض رساں اشخاص سے دشمنی کرتا ہے وہ ہلاک کیا جاتا ہے۔ اور ناکام مرتا ہے۔ دیکھو ستیارتھ پرکاش صفحہ ۳، ۳۔ پس یہی حق ہے کہ کفار مکہ اور ابوہریرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے کینہ توڑ دشمنی کر کے اور انہیں گھر بار سے خارج کر کے آخر کیا لیا پ سو جو نتیجہ ہوا وہ تو دُنیا جانتی ہے مگر دُور کیوں جاویں۔ لالہ سیکھرام نے دُنیا کے فیض رساں ایشور کو جاننے والے دھرم پر چلنے والے (مرزا غلام احمد) سے خطرناک دشمنی کی۔ آخر ایشور نے فیض رساں کو بچا لیا۔ اور ادھرمی لیکھرام کو شاخ بے برگ کی طرح کاٹ ڈالا۔ اگر یہ کہو کہ بجائے مرزا صاحب کے لیکھرام دُنیا کا فیض رساں تھا۔ تو سوامی جی کے مندرجہ بالا قول کی تکذیب لازم آتی ہے۔ چہرل یا تو مرزا صاحب اور اُن کے اصول اسلامی برحق ماننے پڑتے ہیں۔ ورنہ سوامی جی کے درپے ہونا چاہئے۔ کہ انہوں نے ایسا اصول کیوں باندھا۔ کہ نتیجہ میں غلط مکل آیا۔ اصل اگر خدا نیکوں کی امداد نہ کرے۔ اور بد بخت مجرموں کو سزا نہ دے۔ تو پھر اُس کا انصاف کیسا

۱۱۔ درحقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت یحییٰ حضرت محمد صلعم وغیرہ کے فرستادہ اور سچے رسول تھے۔ کہ انجام کار فیصلہ اُنکے حق میں ہوا اور اُنکے مخالفین جو ذروراً اور ہونے کے مجرم قرار پا کر جہنم ہوئے۔ اور اُن کا انجام بہت خراب اور بون ہوا۔ اگر درحقیقت ایشور انصاف اور حق و حکمت کا پالنے والا ہے۔ تو جن کو اُس نے زوج دیا۔ وہ بھی فی الواقعہ اس قابل تھے کہ مقبول ہوں۔ اور انہیں ہم اپنا امام و مقتدا مقرر کریں۔ ورنہ خدا طرفدار ٹھہرتا ہے۔ کہ اُسے ناحق مجرم کو چھوڑ دوسرے بیگناہ کو فی النار یا۔ (فی النار والسقر الذی کذب کفر)۔

سوال کیا آیت ما کان لنبی ان یلون لہ اسرے حتی یتخن فی الارض ۱۰ سے یہ مراد ہے کہ قیدیوں کو مار ڈالنا چاہئے ؟

جواب۔ نہیں اسکے یہ معنی ہیں کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ ایکاؤ کی قیدی اُسکے پاس رہیں جہاں تہاں دوچار کا فرما تھ لگیں انہیں قید کر لیا جائے اور قتل کر دیا جائے۔ بلکہ اسکی مان یہ ہے کہ آٹے دن کی خانہ جنگی کو کیسر مٹانے کی خاطر خوب جہم کر خونریز لڑائی کرنی ہے۔ تاکہ ہر روز کا جھگڑا اور سکھا شاہی کا خاتمہ ہو۔ اور مستقل امن و امان ملک میں قائم ہو جائے۔ کیونکہ بد معاشوں کو قرار واقعی سزا اور شکست فاش ہو جاوے گی۔ تو آٹے دن بلا جھنا چھوڑنا جیسے سرحدی جاہل افغانوں کا مجنونانہ شیوہ ہے۔ ختم ہو جاوے گا۔ کیونکہ جب تک ہو تو باقاعدہ ہو۔ ورنہ ایکاؤ کی قتل کرنے اور قید کرنے سے کونسا امن قائم ہو سکتا ہے؟ اور یہی پنڈت دیانند صاحب لکھ گئے ہیں۔ مگر وہ تو دشمنوں کی بربادی کے لئے اتک دانت پیتے پیتے مر گئے۔ کہ دشمنوں میں پھوٹ ڈلوانی چاہئے۔ دستیار تھو در بیان ایضاً راجہ وسپیرا مگر قطع نظر اسکے ہم اس بد بخت کے حق میں کیا کہیں۔ جو اُن لفظوں قرآن کریم سے نکال کر نہیں دکھاتا کہ فاقلو الاسرے یعنی قیدیوں کو مار ڈالا کرو۔ اگر یہ نہ ملے تو چاہئے کہ اس ناپاک جھوٹ کی سزا میں جلد کسی ناپاک جون میں اتار لیکر کپڑا یا بجاوے۔ یا مکھی بجاوے۔ ورنہ انصاف کا خون ہو جاوے گا۔ اگر قیدیوں کو مار ڈالنا اسلام کا طریق ہے۔ تو یہ آیت کیوں بے ایمانی سے نظر انداز کر دی ہے۔ جس میں لکھا ہے۔ فاذا لقیتم الذین کفروا فضرِبوا الرقاب حتی اذا اثنتموہم فشدوا الوثاق فاما منابعد

۱۰۔ یعنی جب تمہیں کفار سے مقابلہ آن پڑے تو خوب انہیں ہلاک کرو اور مار مار کر

چور کر دو بعد ازاں قید کر لو پھر یا تو احسان نمائی کر کے انہیں یونہی چھوڑ دو یا کچھ تاوان لیکر انہیں واپس کر دو۔ پس یہی قانون یورپ میں مذہب توہین استعمال میں لاتی ہیں۔ اور دیا نند جی لکھ گئے ہیں۔ (دیکھو ستیا رتھ باب ۱) اب اگر کوئی بذیت آیت کو کاٹ چھانٹ کر دھوکا دے تو اسکی کیا سزا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین

سوال۔ کیا مصائب اور دکھ بوجہ خدا انسان پر وارد کرتا ہے۔

جواب۔ نہیں کیونکہ لکھا ہے۔ وما اصابکم من مصیبة فمکسبت ایدیکم ۲۵۔ یعنی جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی اور کارروائی کا نتیجہ ہوتا ہے اگر خدا خود ہی لوگوں سے بُرا کام کر لے تو پھر سزا کیوں دینے لگا۔ چنانچہ قرآن کریم میں آ ہے۔ وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعیه سوف یرى ۲۶ یعنی انسان جس امر کے لئے سعی کرتا ہے۔ اُس کا نتیجہ عنقریب پالیتا ہے۔ یعنی جیسا کرے ویسا بھرے اس کا نتیجہ ہے اس کا لے۔

ہاں حسب اصول تناسخ بوجہ سزائیں وارد ہو رہی ہیں۔ اور لوگ چلائے ہیں۔ ماریں کھاتے ہیں مگر اس نیک بخت رویدک پر مشورہ کو ذرہ رحم نہیں آتا کہ بد بخت مجرموں لنگڑوں۔ لولوں کو بتا دے کہ ہاں بھائی تمہنے فلاں گناہ کر دئے اس لنگڑے پن اور گونا گون کمزوریوں کو حاصل کیا ہے۔ آئندہ فلاں فلاں شرارت نہ کرنا۔ ورنہ پھر سوراہا بنا پڑے گا۔ مگر ایسا وہ کیوں کرتا اگر ایسا کرے تو سارے لوگ نیک ہو کر نجات پا جائیں گے اور کوئی روح یا جو ایسا نہ رہے کہ سوراہا یا سوامی رشی وغیرہ کے اوتار لے سکے۔ اور نہ گائے بیل بھینس وغیرہ جو نول میں کوئی روح جہنم لگی۔ اور دنیا کا پھار اور اگوں گورکھ دھندا کا عدم ہو جاوے گا اور دنیا کا کارخانہ بند ہو جاوے گا۔ ہمیں سوامی جی کی اس تحریر پر تعجب آتا ہے کہ ایشور سہا بجز اعمال کے جہت تک ڈینے کے روادار نہیں۔ ورنہ اُسکے عدل و انصاف کا خون ہونے لگا۔ گرتیا رتھ صفحہ ۲۴ میں چند دعائیں بھی لکھ گئے ہیں۔ کہ تو ایسا کر اور ہمیں فلاں دکھ بلا سے محفوظ فرما کر اور فلاں چیز اور علم وغیرہ اپنی عنایت سے مرحمت فرما۔

عجب طینت کا شخص گزرا ہے۔ کہ عقائد مذہبی میں دعاء کو بیچ اور لغو ٹھہراتا ہے۔ اور صاحبان دعاء کو لغو کہتے آئے ہیں۔ مگر چکے چکے یہی لکھ گئے ہیں کہ دعاء بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہئے یعنی دعا کرنا اور ماتھے سے اسباب کا ہم پہنچانا دونوں از بس

ہیں۔ ستیارتھ صفحہ ۲۴۰۔ ہمارا یعنی اہل اسلام کا بھی تو یہی اصول ہے۔ کہ دعا بھی کرو اور
دو بھی۔ یعنی تہیاء اسباب بھی کرو۔ صرف ایک پہلو کو لے بیٹھنا اور دوسرے کو ترک کر دینا
جہالت ہے۔ کیونکہ خدا نے دو ایسے بھی بنائی ہیں اور دعا میں بھی اثر پیدا کیا ہے۔ پس دانا
وہ ہے جو ہر دو عملوں سے فائدہ اٹھائے۔ نہ کہ نصف پر قناعت کرے۔ اب اگر آریہ دعا
کا منکر ہو اور دعا کے حق میں کچھ کی کچھ بکواس کرتا ہوا دیکھا جائے تو فی الفور اُسے سوامی
یا کسی اور ہرشی شریمان کے گلے میں ڈال دینا چاہئے۔ کہ ناحق علم و سہر سے اندھا ہو کر اور
ستیارتھ سے جاہل رہ کر لوگوں کو مغالطہ میں ڈالتا ہے۔

ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليهم من ذنوبهم۔ اگر اللہ پاک لوگوں کو اُنکے
مظالم کے بارے میں گرفت کرنے لگے تو زمین پر ایک کپڑا بھی کھچوڑے۔ انما التوبة على الله
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم یعنی خدا تعالیٰ
صرف اُن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت اور سہوا اور شبان سے بغیر عزم بالجزم کے
بڑائی کر بیٹھتے ہیں۔ مگر پھر معاً جلدی سے اس غلطی سے رجوع کرتے ہیں۔ پس ایسے لوگوں کی
توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اب آریہ صاحبان سوال یہ کرتے ہیں کہ خدا پاک
کا انصاف قائم نہیں رہتا۔ جب تک کہ مجرم کو سزا نہ دے لے۔ مگر پشیرا سکے ہیں اُس کے
مستعلق کچھ بیان کروں اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہر گناہ کی سزا الابدی ہے
تو میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے وجود میں ایک فطری کمزوری ہے۔ جس کے باعث بعض گناہ
ہماری طاقت لیاقت اور احتیاط کے ہونے ہوتے بھی مجبوراً ہو جاتے ہیں۔ اور بھول اور
چوک سی اور علم غیب نہ ہونے سے صد غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اس فطری کمزوری کے
بالقابل باری تعالیٰ کا فضل و کرم بھی تو نجات کے لئے معین ہونا از بس ضروری ہے
یعنی اگر پریشور ہمیں ہزار آنکھ دیتا تو ہم صد ہا کیرے مکوڑوں کے ہلاک کرنے اور لا انتہا
غلطیوں کے از تکاب سے محفوظ رہتے۔ اور موجودہ سسٹم (انتظام) سے بڑھ کر غلطیاں
اور غلطیوں اور نابکار حرکات سے بچنے کے ہم قابل ہو جاتے۔ مگر چونکہ بھول چوک بھول
ہمارے شامل حال رکھا ہے۔ اور صد ہا گونا گون غفلتوں کے سامان اور ہزاروں کمزوریوں
کے طوق اور گرہ اشرم دامور خانہ داری) ہمیں ایشور کی بھگتی (اطاعت) کرنے میں مانع
اور حائل ہو جاتے ہیں۔ پس اتنے کمزور اور پھندوں کے ہونے ہوئے بھی وہ فضل اور

معصرت کا کوئی ذریعہ نہ رکھے۔ تو صریح بے انصافی ہے۔ یعنی اگر ہمارا موجودہ وجود لوہے یا کسی اور غیر متبدل دھات کا وجود خود بخود چلتے والا ہوتا اور کوئی بھول اور کمزوری کا داغ ہمارے وجود کے حادثہ حال نہ ہوتا تو ہم ضرور مشین کی طرح کام کرتے رہتے۔ اور توبہ کی ضرورت نہوتی۔ یعنی اگر ہماری طاقتیں اور اعضا ایسی قسم کے ہوتے جیسے کہ آنکھ جس کا کام صرف دیکھنا ہے۔ اور کھانا اس کا فعل نہیں اور کان کا کام صرف سنا ہی ہے۔ بولنا نہیں۔ تو ہم ان اعضاؤں کی طرح یا مشین کی طرح یا آنکھ کان کی طرح بغیر غلطی کرنے کے کام کرتے رہتے تو اس صورت میں جائز تھا۔ کہ اگر ہم ایسا کام اپنے احاطہ سے بڑھ کر کرتے۔ جیسے کہ آنکھ کرتی۔ اگر وہ روٹی کھانے لگ جاوے تو بیشک ممکن تھا اور جائز تھا کہ ہم کو ہر ایک اٹھے فعل اور اوٹ پٹانگ عمل کے بدلے ضرور ہی سزا ملتی۔ اور معافی ہرگز ہرگز ممکن الوقوع نہ ہوتی۔ لیکن جب بعض اتنی کمزوریاں ہیں کہ انسان مغلوب الغضب ہو کر بعض حالتوں میں مجبوراً کئی امور کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ جنکو قانوناً بھی معذور گردان کرنا کر دیا جاتا ہے۔ اور گورنمنٹ گرفت نہیں کرتی۔ تو پھر دیا لو کر پا لو حیم کریم مہربان ذات کی نسبت ایسا خیال کرنا نہایت بیباکی اور ناپاکی ہے۔ کہ اُس نے معافی کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھا۔ جب مہذب گورنمنٹ انگلشیہ بعض بھول چوک کے کاموں کو معاف کر دیتی ہے۔ اور جانتی ہے کہ انسانی فطرت بعض اوقات بعض حالتوں میں کمزوری سے وب کر غلطی کر بیٹھتی ہے۔ تو یہ خیال کرنا کہ ایشور انسانی فطرت کو سمجھا ہی نہیں سکتا اور وہ سزا دینے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟

لیکن جب ہمارا وجود لمحہ لمحہ اور جگہ جگہ تغیرات قبول کرتا جاتا ہے اور کبھی بیمار کبھی تندرست

۱۲ مطلب آیت مذکورہ بالا کا یہ ہے۔ کہ اگر ساری غلط کاریاں قابل گرفت ہو جائیں۔ تو کبھی اور کبھی گرفت اور سزا سے بچتا۔ کیونکہ کبڑے کبڑے چوٹے بھی اونے جاننا رٹڈیوں کو ہلاک کر کے کھاتے ہیں۔ پھر حضرت انسان کا تو کیا کہنا ہے۔ جو ہر روز ہر گھنٹہ میں صد چوٹیوں میں بیدردی سے کچل ڈالتا ہے پس اگر معافی سے انکار ہے تو بہتر ہے۔ کہ اس امر کا اقرار کر لو کہ انسان کا بچہ اپنی بد کرداریوں اور چوٹیوں کی ظالمانہ اموات اور واردات کی سزا اور ابدال آباد کی عقوبت یعنی کبڑے کبڑے بننے سے ہرگز ہرگز بچ کر جانبر نہیں ہو سکتا۔ اگر معافی تلخ لگتی ہے تو طیامد ہو کہ آریہ بعد از مرگ نرگ میں جاوے گا اور ایک چوٹی کی موت کی سزا ہزاروں برس گتے بے سوز کے بچے بغیر وہ نرہنگا۔ لاجل ولاقہ الا باللہ

ہوتا ہے تو کیا اسکی طرف سے ہر ایک سرد و گرم حالت کے مطابق سختی و نرمی اور عدل و انصاف تمام حالات مختلفہ انسانہ کے موافق نہیں ہونا چاہئے۔ میں تو جانتا ہوں کہ اگر کوئی آریہ دو وقتہ سندھیا اوپاسن اور ہوم وغیرہ کرنے میں بوجہ بیماری یا ناداری کے معذور ہو تو وہ اس قابل ہے کہ ایشور اُسے معافی دیدے کیونکہ کون آریہ ہے جو سونے چاندی کے برتن بنا کر سندھیا کرے۔ اور کستوری کوراہ میں ملاوے۔ ہاں اگر معافی دینا اسکی عادت نہیں تو ماننا پڑیگا کہ کوئی سماجی یا غیر سماجی آریہ بوجہ نہ ادا کرنے سندھیا اوپاسن وغیرہ کے یعنی پانچ ہائیگیوں (پانچ فرائض) کے ہرگز ہرگز قابل نجات نہیں۔ اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہرگز نہیں۔ اور نہ ممکن ہے۔ کہ پچا آریہ چار سو سال کا ہو سکے۔ اگر نہیں ہوتا تو ماننا پڑتا ہے کہ یا تو آریئے دین و ایمان سے تہید مست ہیں۔ ورنہ ایشور کے انصاف پر دھبہ لگ جاوے گا۔ کیونکہ باوجود ایمان والے آریہ اور دھارمیک ہونے کے.. ۴۴ سال کی عمر نہیں بخشی جاتی۔ منتدبر ✦

پہر حال اگر باوجود انسان ضعیف البیان کی کمزوریوں اور حالات گوناگون کے اُسے ہر ایک گناہ کی سزا دینی بوجہ اُس کی صفت عدل و انصاف کے از بس ضروری اور لادری ہے۔ تو میں ایک اعتراض پیش کرتا ہوں جس سے ثابت ہو جائیگا کہ یا تو توبہ استغفا واقعی قانون قدرت کے موافق اور مطابق ہے یا تمام آریوں کو یہ ماننا پڑیگا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ نجات پاسکے۔

ہاں اگر کوئی کہے کہ پانی اور راستہ کے صد ہا بلکہ کروڑوں کیڑوں کی ہلاکت مجبوراً نہیں

۱۵ دھرمپال نے نہایت نادانی یا بے ایمانی سے لکھا ہے کہ جہالت یا غفلت قانون میں قابل سماعت ہرگز نہیں میں کہتا ہوں کہ بچہ اگر کوٹھے سے پتھر پھینک کر کسی کو اندھا کرے یا دیوانہ یا بدحواس لیکو مار ڈالے تو اسکی سزا قانون نے پھانسی دینا یا کاٹھ مارنا قرار دیا ہو ہے اگر نہیں تو اپنی ناپاک بدبو دار جوت کو داپس لے ورنہ گورنمنٹ پر دعویٰ کر کے ذرا لطف اٹھائیے۔ یہ کسی بے ایمانی کی تحریر ہے کہ کوئی جلسازی کر کے معافی مانگے تو گورنمنٹ معافی نہ دیگی میں پوچھتا ہوں کہ تعصب سے کہیں سو داس تو نہیں ہو گئے۔ ذرا برہمچاری کی عقل و فہم کو کام فرماؤ ✦ اسے لالہ اجاہل اور بدحواس اور معذور شخص تو جلسازی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو وہ کہے اور کرتا ہے جو دنیا کے نشیب و فراز کو ہمہ جہت سمجھتا ہے۔ پس جلسازی کو جاہل اور معذور مان کر توبہ پر اعتراض کرنا ہے تو حیف ہے تہاں نادانی اور بے ایمانی پر کہ سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ منہ

کرنی پڑتی ہے جسکے بغیر ہماری زندگی کا بقا نہیں ہو سکتا۔ اسلئے ان بیچاروں اور در ماندوں کو
 راستہ یا پانی میں روڈنا پڑتا ہے۔ لہذا ہماری خاطر ایشور ان کی تکلیف اور درد کی پرواہ
 نہ کر کے ہمیں معاف کر دیگا۔ یہ بھی غلط ہے کیونکہ بقول لیکچرار ام دکلیات آریہ مسافر صفحہ ۵۴
 اور بقول دھرمپال (تہذیب الاسلام نمبر ۱ صفحہ ۱۰۵ و ۱۰۶) گناہ خواہ بھول سے سرزد ہو یا
 ذہول سے یا دیدہ دانستہ اسکا پھیل اور پاداش ہر مجرم کو مل کر ہی رہتا ہے پس مجبور انسان
 کیوں کیڑوں کو ہلاک کرے۔ وہ خود کیوں نہیں مرجاتا۔ کیوں ہلاک نہیں ہو جاتا۔ اور کیوں
 خودکشی نہیں کر گزرتا۔ تاکہ ہر روز کے لاکھوں کیڑوں کی ہلاکت اور چیونٹیوں کی بلبلاہٹ سے
 نہایت گندہ پاپی اور دشت ہو کر دوزخ کا کندہ نہ بنے۔ اگر کوئی کہے کہ پانی کے کیڑے
 شکم کے اندر ہلاک نہیں ہوتے (جیسے کہ ایک پھلی جون کے مجرم نابکار لنگڑے آریہ نے
 مجھے کہا تھا) تو اسکا جواب یہ ہے کہ بیچارے کیڑے کی ہلاکت کا تو کیا ذکر اسکے وجود کا پتہ
 لگنا چار گھنٹہ کے بعد محال ہو جائیگا۔ میرے صاحبو! سوچو اور راستی کی داد دو۔ کہ جب پیٹ
 ایک ایسی بھٹی ہے۔ کہ اس میں بعض دما میں اور چنے اور دیگر ثقیل اناج وغیرہ کا چند گھنٹے میں پتہ
 کر کچھ کا کچھ دلیا جاتا ہے۔ تو اس نیم جان کیڑے کی حقیقت ہی کیا ہے۔ کہ بیچ سکے جس کا
 وجود چنے کے دانے سے بدرجہا نرم اور پھلپا ہوتا ہے۔ یہ باسانی معلوم ہو سکتا ہے اور اس
 طرح تجربہ کر لیجئے۔ کہ آدمی کی حرارت کے موافق گرم پانی میں چھوٹے چھوٹے پانی کے کیڑوں
 کو ڈال دیا جائے۔ پس دو گھنٹہ تک پانی و پساہی گرم رکھا جاوے تو وقت مقررہ سے
 پیٹری کیڑے تڑپ تڑپ کر جان دیدینگے۔ بلکہ اگر کسی کو شک ہو تو ایسے کیڑے پانی کے
 گلاس میں ڈال کر کسی کو پلا دیئے جاویں اور چار گھنٹہ کے بعد تے کر اگر مشاہدہ کر لیا جائے
 اگر ان کیڑوں میں سے ایک کیڑا بھی حرکت کرتا ہو نظر آگیا تو ہم مبلغ پچاس روپیہ کا انعام
 دیدینگے۔ اگر کوئی اس انعام پر آدم نہیں کرتا اور نہیں کرے گا تو ہم میں سے کوئی اشتہار
 دیدیگا۔ کہ چندین ہزار بار کیتیر کیڑوں کی ہلاکت جو نظر آنے والے کیڑے کی ہلاکت سے قریب
 ہوتی ہے۔ آریوں کو نجات سے محروم کر دیگی۔ کیونکہ ایک کیڑے یا چیونٹی کی ہلاکت خواہ
 بھول سے ہو یا دیدہ دانستہ ہو اسکا پاپ ضروری وبال جان ہوگا۔ اور ادنیٰ جونوں
 میں آریہ کو اتنا سرگردان کرے گا۔ جتنا کہ ایک انسان کا خون دھار تک آریہ کو کتنے بلیوں
 کے قابلوں میں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ کیونکہ جیو (روح) تمام قابلوں یعنی جونوں میں

یکساں ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک یہی چاہتا ہے۔ کہ میں کبھی نہ مروں۔ کیونکہ انسان اور دیگر
 حیوانوں میں جیوینے روح یکساں ہے۔ (ستیارتھ پرکاش صفحہ ۳۳۳) پس اگر رشتے
 کی چیونٹیوں اور پانی کے کروڑوں کیڑوں کی ہلاکت کی معاف ہو جاتی ہے تو بکرے
 کا ذبح ہونا کیوں معاف نہ ہوگا۔ اگر بکرے کا ذبح ہونا معاف نہیں ہو سکتا تو لاکھوں
 کروڑوں کیڑوں چیونٹیوں کی ہلاکت بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ ورنہ اُسکے انصاف
 اور عدل کا خون ہو جاوے گا۔ اگر معافی نہیں اور ہر ایک چیونٹی کی موت کے بدلے
 ہزاروں برس ادنیٰ جونوں میں ذلیل رہنا ہوتا ہے۔ تو دیانند کی نجات کہاں ہوگی
 اور اگر باوجود چیونٹیوں پر ظلم ڈھاننے کے علم کے ہوتے ایشور دیانند کو معافی دیا
 تو بقول لالہ دھرمپال (س سے بڑھ کر غیر منصف کون ہوگا۔ (تہذیب نمبر ۱ صفحہ ۹۹)
 پس یا تو معافی اور تو بہ مان لو ورنہ دیانند کی عاقبت خراب مست کرو۔ اور بقول
 احی المکرم شیخ محمد اسمعیل صاحب لالہ دیانند ہاتھی اور گھوڑے۔ بگی۔ شکرہ وغیرہ پر
 بھی سواری کرتا تھا۔ اور صد ہا آریوں کو ساتھ لئے پھرتا تھا۔ تو پھر دیانند اور اُسکے
 ہم کاب ہاتھیوں کے پاؤں اور گھوڑوں کے نعلوں کے نیچے کتنے کروڑ جانوروں اور
 چیونٹیوں کو مار چکا ہوگا۔ پھر اب اسکو بوجہ انصاف پروری کسی جانور کی خون ہیں
 تلاش کرنا چاہئے۔ مگر کسی شریف جانور کی خون میں اُسے تلاش کریں۔ غلطی سے کسی کتے
 کے پیچھے نہ لگ پڑیں۔ اگر کسی خون میں جنم نہیں لے بیٹھا۔ تو ایشور کو کیا کہو گے کیا
 وہ نیا کاری دیا لو کر پا لور مہیگا۔ یا نہ۔ وہ بیچارہ ادنیٰ جانور بن گیا ہوگا۔ ورنہ ایشور کو
 نا انصاف گردان کر آریہ سماج کے دوسرے اصول پر ہرنال پھیر دو۔

مگر عرض ہے کہ نجات تو بقول دیانند اُسکو حاصل ہوتی ہے۔ جو جملہ گناہوں اور
 ناپ اور بد عملیوں سے رہائی پا جاوے۔ (ستیارتھ پرکاش صفحہ ۳۳۴) لیکن میں تمہیں
 یقین دلاتا ہوں کہ کوئی انسان کا بچہ مذکورہ بالا ہلاکتوں اور خونوں سے محفوظ نہیں
 رہا۔ ماں آریوں کی مکتی تو تبت حاصل ہو سکتی ہے۔ کہ آریوں کے بچے پیدا ہوتے ہی
 مرتے جاویں۔ حتیٰ کہ پچاس سال میں (نہ کہ چار سو سال میں) سارے آریہ صاحبان
 نجات پا جاویں۔ اور کیڑے اور چیونٹی کی ہلاکت تک دست دراز می نہ کر سکیں۔ مگر
 مجھے پھر بھی اُن کی مکتی میں شک ہے۔ کیونکہ اُنہوں نے جو ان ہو کر ساری عمر گزارا

لولا۔ اور مسکین غریب رہنا اور صدمہ تکالیف کا نشانہ بننا اور اس کے نتیجے میں
 کے نتائج بد بھی اپنے عائد حال کرنے ہونگے۔ اسلئے ہر ایک بچہ کی شرانہیں اور
 پھر بھی اُسکا پیچھا نہ چھوڑنیگی۔ پھر نجات کیوں اور ایشور کی کوٹھی صفت اور
 انصاف کا قلع و قمع کر کے حاصل ہو جاوے گی۔ اگر ہو جاوے گی تو اُسکے انصاف کا خون
 ہو جاوے گا اور تناسخ کا سلسلہ باطل۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجبوراً زندگی کے بقا کے لئے
 پانی کے حواس والے کیڑوں اور چیونٹیوں کا خون بیدریغ گرائے بغیر گزارہ نہیں
 چل سکتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ بہترے بیماریوں کے لئے چوزے اور مرغی کا شورہ اور
 انڈہ اُن کی بقا و زندگی کے واسطے بھی از حد ضروری اور لابدی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ
 بیماریوں کے لئے گوشت جائز ہے۔ پس جب جزو میں جائز ہے تو کل میں کیوں فقہ
 پر دازی اور رخنہ اندازی کا رگر ہے ؟

ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ قانون قدرت ہی اسطرح واقع ہوا ہے۔ کہ ادنیٰ چیزیں
 اعلیٰ اشرف المخلوقات کے لئے قربان ہوں۔ جیسے رہایا اور افواج بادشاہ کے لئے
 قربان ہوں۔ تو ادنیٰ حیوانات اور جاندار اشرف المخلوقات یعنی جانوروں کے راجہ
 و حضرت انسان کے لئے قربان ہوں۔ اگر یہ قربانی کا قانون قدرت دُنیا میں لیج
 نہ ہوتا۔ تو دیکھو کہ تلیز۔ طوطوں سے بچائے ہوئے بڑکونج سے چند سال بلکہ ایک سال
 ہی میں سوائے بڑکے درختوں کے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ اس گونا گون ہلاکتیں
 ہر چیز کو گھٹا گھٹا کر ایک خاص اندازہ کے اندر محدود کر رکھا ہے۔ ورنہ ہر ایک چیز
 اتنی ترقی کر جاوے۔ کہ دوسری کو ذرہ گن جائیں بقا کی نہ رہے۔ اسی طرح اگر صرف
 گائیوں کی طرف دیکھیں تو بقول دیانند ایک گائے کی پشت سے ۴۵۰۰۰ انسان
 ہر طرح سے پرورش پاسکتے ہیں (ستیا رتھ پر کاش ۳۵۸) مگر اس جاہلانہ قول کو ذرہ
 آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اگر ساری گائیں بقول دیانند زندہ رکھی جائیں اور ذبح نہ
 کجائیں تو بہتوں کو فائدہ ہوگا۔ ارے پندت تو ذرا سوچ تو لیتا۔ اگر ایک گائے
 سے ۴۵۰۰۰ انسان کا خورد و نوش چل سکتا ہے۔ تو کل دنیا کے آدمیوں کے لئے
 ۳۵ ہزار گائیں کافی ہوتیں۔ اب بتاؤ کہ ۳۵ ہزار تو صرف ہندوستان کے ایک گوشہ
 میں بھی ہیں۔ اگر دُنیا کی ساری گائیں زندہ رہیں تو چند سال تک اتنی کھانسی

کن آدمیوں کی پرورش کرنیگی۔ کل مروجہ شماری جو آب ہے اس کی پرورش تو ۳۵ ہزار گائیوں سے ہو سکتی ہے۔ باقی گائیں کیا کرنیگی۔ کیا ساڈھ بنجائیں گی۔ یا ساڈھ ہو کر سوامی جی کی اُستی گائیں گی۔ اسکے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک بکری سے قریباً ۲۶ ہزار انسان پرورش پاسکتے ہیں۔ اور بھینس۔ مائٹی۔ گدھے۔ گھوڑے۔ اونٹ۔ بھیر کا حساب الگ رکھا گیا ہے۔ اب بتاؤ کہ اگر یہ سارے جانور زندہ رکھے جائیں اور قربانی کا سلسلہ جاری نہ ہو۔ تو انسان جو صرت بڑکے درختوں سے تنگ آ گیا اتنے جانوروں کے انبوہ کثیر سے کہاں بھاگ کر نئی زمین بنا لیتا ہے؟ قصہ کوتاہ قربانی کے بغیر گزارہ نہیں ممکن خواہ کوئی ہو۔ اگر گوشت بڑا لگتا ہے۔ تو پاؤں پھونک پھونک کر رکھو۔ مگر پھر بھی وہ ادنیٰ کیڑے جو دور پہن سے مکھی کے برابر نظر آتے ہیں اور ماتھ پاؤں مار کر اڑتے پھرتے ہیں اور حسین خواہشیں اور اغضار کہتے ہیں اور رو دیوار اور بازار اور راستے ان سے لبریز ہیں وہ حرکت کرنے سے مرجاتے ہیں۔ پس ان سب چیونٹیوں کیڑوں مکوڑوں اور پروانوں اور پتنگوں کو بچاؤ اور آہستہ سے انہیں راستے سے ہٹا دو۔ ورنہ پانی اور دُشٹ ہو جائے (دیکھو رگوید آدمی بجا شہ بھو کا صفحہ ۳۸)

پس میں زیادہ طویل دینا پسند نہیں کرتا۔ کام بہت ہے۔ اور عمر کھوڑی ہے۔ لہذا مختصراً اس مضمون کو بائیں الفاظ ختم کرتا ہوں۔ (دیکھو اختیار الاسلام حصہ سوم ص ۱۷۷ یعنی جن لوگوں۔ ہدیہ ناظرین ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔)

خدا تعالیٰ اس دنیا اور مافیہا کا مالک ہے (ستیا رتھ پرکاش صفحہ ۲۳۹ باب) پس جس طرح ہم اپنے گھر اور بال بچوں کے مالک ہیں اسی طرح بلکہ اُس سے کہیں بڑھ کر پروردگار اس دنیا کا مالک اور خالق رازق ہے۔ اگر کسی بچہ نے دوسرے بچے یا خادِم کا کچھ نقصان کر دیا ہے۔ توجیب ہمارے پاس شکایت آتی ہے اور جہالت یا غفلت یا نادانی سے غلطی کرنیوالا عذر خواہ ہوتا ہے۔ اور اپنے کئے پر کھتا ہے۔ اور آئندہ کے لئے ایسی کت سے باز رہنے کا عہد کرتا ہے تو ہم اُسے گذشتہ قصور معاف کر دیتے ہیں۔ اور نقصان سیدہ بچہ کو اور انعام و اکرام سے بہرہ ور کرتے ہیں۔ اور کوئی قانون یا عدالت نہیں کہ اس کا رروانی کو نا انصافانہ اور ظالمانہ قرار دے اور اپنی ہی حماقت اور جہالت کا ثبوت دے۔ اگر کوئی آریہ اس اصول کو عمل میں لاتا ہے۔ اور دنیا میں یہ قانون جاری ہے

تو پھر اُس سے انکار کرنا عین نادانی اور کور باطنی ہے۔ ہاں اگر اس طرح چھوٹے بچوں کو اُن کی ادنیٰ ادنیٰ بھول چوک اور لغزشوں پر تائیدی کرنی ہی انصاف اور عدل کا ثبوت دینا ہے۔ تو الگ امر ہے۔ جس پر ہر ایک عقلمند ٹٹ کر یگا۔ اگر اس طرح اپنے گھر کی مال و دولت سے کچھ حصہ اپنے بچوں وغیرہ کو دینے میں انصاف کا خون نہیں مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی معافی اور درگزر پر کیوں موت پڑتی ہے۔ ارے بھائیو جب تم خود اللہ تعالیٰ کو مانتا پتا کہتے پھرتے ہو دیکھو ستیارتھ پر کاش صفا اور ہماری تمہاری مانتا پتا (والدین) اس قانون مجریہ کو ہر روز بال بچوں کے ساتھ عمل میں لا کر ظالم۔ بے انصاف نہیں ٹھہرتے تو اس پاک پروردگار کو معافی دینے میں کیوں نا انصاف اور عدل سے خارج گردانتے ہو۔ جس کو عارضی اور مادی مانتا پتا کے مقابل صد ہا مرتبہ زیادہ حقوق بندوں پر ثابت اور مستحق ہیں۔ اگر تمام آریوں کے والدین گویا سارے آریہ اس عملی کارروائی کو عمل میں لا کر نا انصاف اور عدل سے بے نصیب ہو گئے ہیں۔ تو نجات کون پائیگا اور کس طرح پائیگا۔ فدیہ تر ۴

سوال۔ کیا خدا بلا وجہ ہر ایک کو جسے چاہے اُسکے گناہ بخش دیگا۔ اور جسے چاہے ناحق و دوزخ میں ڈال دیگا۔ اگر نہیں تو اس آیت فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء (یعنی جس کو وہ چاہتا ہے اُس کو معفرت کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اُس کو عذاب دیتا ہے) کے کیا معنی ہیں۔

جواب۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ دکھ اور سزا نہیں دیتا۔ چنانچہ آیت اِنَّا لَنَسِیْ لِّلَّذِیْنَ اٰلَا مَا سَعٰی وَاِنَّ سَعٰیہٗ سَوَفَ تَبْرٰی۔ ۲۴ سے ظاہر ہے اور مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مَّصِیْبَةٍ فَمَا کَسَبْتُمْ اِیْدِیْکُمْ ۲۵ سے ثابت ہے۔ اول تو ان دونوں اور صد ہا اور واضح و لائح آیاتوں سے ظاہر ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی اُسکا پھل پاتا ہے۔ مگر پیشتر اُسکے کرتے میں اصل امر بیان کروں۔ اسقدر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تمام صفات کاملہ سے موصوف اور تمام نقائص اور معائب سے پاک اور مبرا مانتے ہیں۔ مفصل دیکھو

۲۴ یعنی انسان جیسے جیسے کوشش کرتا ہے۔ ویسے ہی اُس کا نتیجہ پالیتا ہے۔ اور اپنی سعی کو دیکھ لیتا ہے۔ یعنی جیسا کرے۔ ویسا بھرے ۴

۲۵ یعنی جو جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ وحقیقت تمہارے ہاتھوں کی کافی کا نتیجہ ہیں ۴

سورۃ الحمد و سورۃ آل عمران) اور آیت وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور هل تجزون الا ما كنتم تعملون ۲۔ یعنی تمہیں اپنے اپنے اعمال اور کرموں کا نتیجہ اٹھانا پڑے گا۔

پس ان واضح اور بین آیتوں کے ہوتے اعتراض کرنا نہایت کمینہ پن سے ہے جب ہم ایک بادشاہ کی نسبت یقین صادق رکھتے ہیں کہ وہ صاحب انصاف اور عقل و فہم سے کام لینے والا ہے۔ اور بدکاروں اور قزاقوں کو سزا دیتا ہے اور نیکو کا صاحب علم و کمال اور دیانت و امانت والے انسان کی عزت افزائی کرتا ہے اور امن عامہ کے محل ظالم۔ نا انصاف دشمنوں کو فارت کرتا ہے اور عمر بھر وہ اپنے اخلاق فاضلہ سے موصوف اور رذائل اور معائب سے نفور رہتا ہے۔ اور فی الواقعہ وہ عملاً ایسا ہی کرتا رہتا ہے۔ اور ہر روز ایسا کرتا ہے۔ تو جب ایک روز مجرم لوگ مخاطب ہوں اور ان کی سزا وہی کا ذکر ہو تو وہ اگر یوں کہے کہ ہم ان بد معاشوں میں سے جسکو چاہینگے سزا دیدینگے۔ اور جس کو چاہیں گے رہا کر دینگے۔ پس اُس بادشاہ با انصاف کے مذکورہ بالا چند کلموں اور ربط اور سیاق کلام سے یہ مراد یعنی چاہئے کہ وہ قدیم نیک عادت کو موافق بد کردار ظالم و سفاک اشخاص کو سزا دینا چاہتا ہے۔ اور ان کو زندان میں ڈالنے والا ہے۔ یا یہ سمجھ کر بے ایمانی سے اعتراض کرنا چاہئے۔ کہ لو! بادشاہ دادگر کی اب نیت بدل گئی ہے اور ارادہ فاسد ہو گیا ہے۔ اور ممکن ہے کہ اپنی لڑکیوں اور درباریوں اور امرا وزراء اور دیگر ملازمان بر سر کار کو ناحق کاٹھ مارنے لگ جاوے۔ لہذا اس بادشاہ کو ظالم اور بدکار کہنا اور اسپر نکتہ چینی کرنا اور اُسکے امور سلطنت میں دخل در معقولات دینا واجب امر ہے۔ اول تو ہمیں نیک نیتی سے سمجھ لینا چاہئے تھا۔ کہ چونکہ بادشاہ کا چاہنا ایسے مواقع پر بر محل اور بجار ہا ہے۔ اور اب بھی اسکی مشیت نافرمانوں اور امن پسند لوگوں کے لئے ویسی ہی ہے۔ جیسے کہ قدیم سے رہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ آنا فانا اسکی نیت میں فرق آگیا۔ پس اسی طرح ہمیں اللہ پاک کی شان میں عور کرنا چاہئے کہ جب دو متخالف فریقین (سعیہ اور شقی) کو مخاطب کر کے کچھ فرماتا ہے تو

۱۔ تمیر اب ایسا نہیں کہ بندوں پر ظلم کرے۔

۲۔ لاد وھر سپال لکھتا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ نے ایک قبلی کو مار ڈالا تھا اگر پکڑے جلتے تو پیٹری جاتی رہتی۔ اصل جو موسیٰ نے اس بدین کو مار ڈالا تھا۔ اُس کو اُس کی شرارت کا مزہ چکھا یا

ساتھ ہی یہ بھی یقین رکھنا چاہئے۔ کہ وہ ہمہ صفات کاملہ موصوفہ اور صاحبِ اوصاف سے پاک اور مبرا ہے۔ پس اُسکا چاہنا اور مشیت بھی ہر محلِ ہر جگہ۔ نہ کہ بلا امتیاز اور محل اور نیک و بد دونوں کو ایک ہی لڑی میں منسلک کرے وہ تو فرماتا ہے۔ ہا من کان مومنّا کن کان فاستقلا یستون $\frac{۱۲}{۱۱}$ یعنی کیا مومن (نیکو کار) اور فاسق (بدکار) مساوات کا حکم رکھتے ہیں۔ نہیں ہرگز نہیں۔ پس جب نیک و بد میں مساوات ہی نہیں تو اسکا اٹا سمجھ لینا بے ایمانی اور نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس آیت مذکورہ بالا کے

تھا۔ جیسے کہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ ہذا من عمل الشیطان یعنی کہا کہ دلے کبخت ظالم، یہ تیرے ظلم اور شیطانی جو روستم کا نتیجہ ہے۔ جو تجھے ملا ہے۔ وہ ہر سپال کو یاد رہے کہ قبول و یا نند (ستیارتھ صفحہ ۳۷۳) دُنیا کے فیض رساں ہلاک اور نامراد نہیں ہوتے۔ اور درمیان میں کانٹے نہیں جانتے۔ ماح جھوٹے تھیلداریا ناحق کا خدا کی طرف سے ہدایت کا ٹھیکہ دار بن بیٹھے۔ اُس کی ہلاکت اور موت قبل از وقت ہوتی ہے۔ اور اُس کی عمر کی کشتی عین منجدار میں غرق کی جاتی ہے جیسو کہ لالہ دیانند اور لیکھرام اور شنکر آچاریہ وغیرا ہاتا۔ گنہگاروں کا انجام بد ہوا۔ کہ خدا نے ان ظالموں کو اُمیدوں سے نامراد کر کے حسرت انگیز موت کا عذاب دیا۔ مگر حضرت ابراہیم ۲۔ موسے ۲۔ عیسیٰ ۲۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نصرت خود خالقِ درخشاں دسمانے کی۔ مگر اُن کے دشمنوں کو اُن کی بد کرداریوں سے ہلاک کر ڈالا۔ اگر کہو کہ ان خدا پرست بزرگوں اور انبیاء کے دشمن انسانی لائقوں سے فنا فی النار ہونے کی وجہ سے غضبِ الہی کا نشانہ براہ راست نہیں ہوتے۔ تو واضح ہو کہ بادشاہ خود جلاو بند نہ نہیں آتا۔ بلکہ صرف کن کا حکم ہو کر مجرم ہلاک اور خدا پرست یا سچے تھیلداری غرور شرف سے سرفراز ہوا کرتے ہیں۔ اگر ایشور باوجود نیا کار اور دیالو اور کرپا ہونے کے اپنے بھگتوں کی مدد اور بد بخت گمراہ کفندہ کو پھانسی نہ دے تو اور کیا کرے۔ پھر اسکی مستی کا ثبوت اور اسکی رضا اور غضب کا پتہ کیونکر لگے۔ زبانی جمع خچ تو ہر ایک کرتا ہے۔ اور اپنے تئیں خدا کا بیٹا اور محبوب فرما کر ہر طرف سے رہا ہے اور مخالفوں کو ڈوٹ اور پانی گردان رہا ہے۔ خدا کا جو غضب کسی قوم یا کسی فرد بشر پر ظاہر ہوتا ہے اور وہ ہلاک اور تباہ اور برباد ہو کر نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر ظالم اگر اسکا گلا گھونٹ دیا کرتا ہے۔ بلکہ جو ظالم اور بدکار اور خدا کے باپی نافرمان اور غضبِ الہی کو

بعد میں آتا ہے۔ کہ نیکو کار بہشت میں جاویں گے۔ لیکن ظالم اور بدکار واصل جہنم ہوں گے پس اب بھی کوئی بد بخت ہے جو خدا کی مشیت کو بے محل اور ناپاک معنوں میں مراد لے۔ سوال۔ اس آیت کے کیا معنی ہیں قل یعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً ۲۲۔ یعنی اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت اسراف اور ظلم کیا ہے۔ (اور ارتکاب معاصی بہت ہوا) تم خدا کی رحمت اور فضل سے ناامید نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔

جواب۔ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمانہ جاہلیت اور ناواقفیت میں بہت سے معاصی اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور حرام خوری اور مال مردم خوری اُن کی عادت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تو جو کچھ ہونا ہے ہو کر ہی رہیگا۔ ہم سزا سے بچ نہیں سکتے۔ ضرور نرگ میں ہمارا سیرا ہوگا۔ اس لئے جتنا ہو سکے۔ روزے چند اور عیش کر لیں۔ اُنکے حق میں اللہ پاک فرماتا ہے۔ کہ تم اپنے گزشتہ ناپاک کرداروں اور گناہوں کی کثرت سے ڈر کر رحمت اعلیٰ سے مایوس مت ہو جاؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایام جاہلیت اور نادانی گے گناہوں کو معاف کر دیگا۔ بشرطیکہ آئندہ کے لئے مستحکم عہد کر لو۔ کہ اپنی شرارتوں اور فسق و فجور سے باز رہو گے۔ پس اس آیت سے اگر کوئی بد دین یہ معافی نکالے کہ گناہوں کے لئے عام اجازت ہو گئی بیشک گناہ کئے جاؤ اللہ معاف کر دیگا۔ تو وہ نہایت ہی مکروہ اور نادان شریر النفس بے ایمان ہوگا۔ نہ کہ اولیٰ یعنی بیچ آریہ جو دو سو سال کی عمر پانے کی شرط کو پورا کر کے کم درجہ کا ایماندار آریہ کہلا سکے۔

سوال۔ کیا عذاب دوزخ دائی ہے ؟

جواب۔ نہیں بلکہ جہاں جنتوں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اُنکے لئے یا رشتادے کہ جہاں غیر مجذوذ۔ یعنی اُن کی جزا اور نیک عملوں کا پھل غیر مقطوع ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ محدود عملوں کا پھل غیر محدود کیوں خدا دیگا۔ جسے اسکا انصاف باطل ہوتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ خدا ہمیشہ غیر محدود جزا دیتا ہے۔ بغیر عملوں کے بھی جب وہ دیتا

فنا ہوتے ہیں۔ اُن کی ہلاکت دنیوی وسائل یعنی اُنکے دشمنوں کے ہاتھوں سے خدائے کوئی تاریخ اسپر شاہ ہے۔

۱۰
۱۱
۱۲

ہے تو پھر اعتراض کرنا ہی فضول ہے۔ ہم پوچھتے ہیں خدا نے جو ہمارے لئے زمین سورج چاند وغیرہ لاکھوں نعمتیں پیدا کی ہیں۔ کیا یہ کسی آریہ کی نیک عملی کی جزا میں عطا ہوئی ہیں۔ جواب دینگے ہرگز نہیں۔ علاوہ ازیں ایک یوح ڈالنے سے سینکڑوں دانے پیدا کر دیتا ہے۔ کیا یہ بے انصافی ہے۔ علاوہ ازیں جنت میں بھی جنتی لوگ خدا کے انعامات کا شکر یہ اور اسکی حمد و ثنا کریں گے یعنی اسکی پرارتھنا۔ اُن کی غذا یا جزو زندگی ہوگی پھر اس نیک عمل کے بدلہ میں اور اور نعمتیں ملتی رہیں گی۔ سنو!۔ اخرد عوبہما ان الحمد للہ رب العالمین ۱۔ مگر دوزخیوں کے تذکرہ میں بالمجاذیہ نہیں فرمایا۔ کہ اُن کا عذاب ہمیشہ اور غیر مقطوع ہوگا۔ پس اعتراض اس صورت میں ہونا چاہئے تھا کہ جنتیوں کی طرح دوزخیوں کے عذاب کے متعلق بھی لفظ غیر مجزؤ (غیر مقطوع) استعمال ہوتا۔ مگر جس صورت میں لفظ ہی نرم رکھ دیا گیا ہے تو پھر اعتراض کیسا۔ دیکھئے دوزخیوں کے عذاب کے متعلق فرماتا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ فَاعَالٌ لِّمَا يَرِيْدُ ۲ (بجائے دائمی عذاب غیر مقطوع کے یہ کہا) کہ تیرا رب اُن کے لئے جو چاہیگا کریگا۔ اب سوچنے کا مقام ہے۔ کہ مقام تو دائمی عذاب کے لفظ کے استعمال کرنا تھا۔ مگر فرمایا کہ تیرا پروردگار (جو اُدنی حالت سے ترقی دیکر عروج تک پہنچاتا ہے) اُن کے حق میں وہ کریگا جو اُسکا ارادہ اور امر ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وسعت رحمتی علی غضبی۔ میری رحمت میرے غضب پر فوق اور وسعت لیگنی ہے۔ علاوہ ازیں حدیث میں آیا ہے کہ یاقی علی جہنم زمان لیس فیہا الحد و نسیم یتحرك ابوابہا یعنی جہنم پر ایک ایسا زمانہ آئیگا کہ اُس میں کوئی متنفس بھی نہ ہوگا۔ اور باد صبا اُسکے کواڑوں کو ہلائیگی۔ اب تو معاملہ ہی صاف ہو گیا۔ پھر اعتراض کرنا کیسا ہوا۔ ہاں اگر کوئی پھر بھی کہے۔ کہ بعض جگہ خالدین فیہا کا لفظ بھی دوزخیوں کے حق میں آیا ہے۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ خلود بمعنی ہمیشگی عربی زبان میں مدت مدید کے لئے بھی آیا کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو خلود کے ساتھ ابدان کے لگانا کیسی کیا ضرورت تھی۔ علاوہ بریں اگر خالدین فیہا ہی سے دائمی عذاب باحسن الوجوہ متصور ہو سکتا تھا۔ تو جنتیوں کے لئے غیر مقطوع جہنم کا کیوں ذکر کیا۔ خالدین ہی کافی تھا۔ اور دوزخیوں کے لئے کیوں غیر مقطوع عذاب کا فرمان جاری نہ کیا۔ پھر جب حدیث مذکور نے بھی اس مسئلہ کی تلویح اور توضیح کر دی تو پھر بھی اگر کوئی اعتراض کرے اور باز نہ آئے تو سمجھو کہ ضد

اور تعصّب سے اندھا ہو کر سو رہا اس ہو گیا ہے۔ اسے اعتراض ہی بہتر ہے۔
یہ عجیب بے ایمانی ہے کہ جب جنتیوں کی نعمتوں کو سنتے ہیں۔ تو بچتے ہیں۔ کہ کیوں
اس قدر انعام و اکرام بلا وجہ اور ہمیشہ عطا ہوتا رہیگا۔ حالانکہ خود مانتے ہیں کہ خدا و نبیا میں
بغیر اعمال کے بھی لاکھوں انعامات عنایات بے غایات سے انسان کو بہرہ ور کر رہا ہے
اور کرتا رہیگا۔ چنانچہ منجملہ اُنکے سورج چاند زمین ہوا وغیرہ ہزاروں نعمتیں بغیر اعمال
کے وہ پاک پروردگار ہمیں عنایت کر رہا ہے۔ اگر وہ مولا کریم یہاں لاکھوں نعمتیں بغیر
اعمال کے عطا کر کے بے انصاف اور ظالم نہیں ٹھہر سکتا تو وہ لوگ جو اس دُنیا سے
کندن ہو کر اور گونا گون خباثتوں اور روحانی نجاستوں سے پاک و صاف ہو کر پشت
میں گئے تو پھر کیوں اُن کی حالت پر حسد آتا ہے۔ بعد ازاں جب دوزخیوں کی حالت
ناگفتہ بہ کو دل میں لاتے ہیں تو پھر دوسری طرف جھپک کر اعتراض کرتے ہیں کہ اُن پر
کیوں اتنی سختی کی گئی۔ اصل بات یہ ہے۔ کہ وَاَنْ مِنْكُمْ اُولُوْا رِجَالٍ عَلٰی رِبٰكٍ
حَقًّا مَّقْضٰیٰتُہُمْ الّٰذِیْنَ اتَّقَوْا ہر ایک کو ایک دوزخ میں گزرنا پڑیگا۔ یا تو اس
دُنیا میں اپنے پر نفسانی جوشوں اور گری ہوئی خواہشوں پر موت وارد کرنی پڑتی
ہے۔ اور طرح طرح کے ابتلاؤں اور ہولناک مواقع میں انسان کو اپنی جان پر شدائد
ظلم روارکھ کر اپنے تئیں پاک کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ دوسرے جہان میں جا کر دنیا کی زوحانی
غلاظتوں اور نفسانی ظلمتوں کا زنگ جہنم کی آگ میں اُترنا پڑتا ہے۔ سو جس طرح سونا
جب تک کٹھالی میں نہیں پڑتا اُس وقت تک وہ اپنی سیل کچیل سے پاک صاف نہیں ہو سکتا
اسی طرح انسان کے کندن اور مطہر ہونے کی کیفیت اور حالت ہے جسے ہم پھر انشا اللہ
تعالیٰ تفصیل لکھینگے۔

سوال۔ کیا اللہ پاک لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر نہیں تو آیت من یرہدی
اصل اللہ کا کیا مطلب ہے یعنی جسکو خدا گمراہ کرے اُس کو کون ہدایت دے سکتا ہے
علاوہ ازیں اور بھی چند آیتیں ہیں۔ جنکا مفہوم بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ خدا گمراہ
کرتا ہے۔

جواب۔ اس کے متعلق ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ کہ جو کچھ دکھ سکھ پہنچتا ہے۔ وہ
سب کا سب خدا کی طرف سے ہے۔ (کل من عند اللہ) پہنچتا ہے۔ مگر بموجب آیت هل

یجزون الاما كانوا يعملون ۱۰ فما کسبت ایدیکم ۱۱۔ اپنے اعمال کا نتیجہ اور ثمرہ ہوتا ہے۔ اور جزا سزا یعنی دکھ سکھ بقول دیانند ایشور کی طرف سے انسان کے عائد حال ہوتا ہے کیونکہ بندہ اعمال کے نتائج بھوگئے میں ایشور کی مرضی کے تابع ہے۔ یعنی اُسے اپنے کئے کا مزہ اور نطف یا دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ (دیکھو ستیارتھ پرکاش درہمان تاسخ)۔ پس اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس کس کو گمراہ کرتا ہے۔ اور کس طرح گمراہ کرتا ہے تو اس پوری آیت کے مطالعہ سے معلوم ہوگا: یضل بہ کثیراً ویهدی بہ کثیراً وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون ۱۲۔ یعنی وہ اس قرآن اور اس کی تعلیم سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور بہتوں کو ہدایت کرتا ہے۔ مگر گمراہ تو صرف ان لوگوں کو ہی کرتا ہے۔ جو فاسق اور بدکار ہیں۔ اور اللہ سے عہد و پیمانہ کر کے میثاق جسکی تشریح بفضلہ تعالیٰ آگے آئیگی) پھر اُس کو توڑ ڈالتے اور جن امور کے اتصال یعنی صلہ رحمی وغیرہ کا حکم دیا ہے۔ اُس کو قطع کرتے ہیں۔ اور ملک میں دنگ و فساد (لوٹ مار) کرنے ہیں۔ سو ایسے لوگ گمراہ ہوا کرتے ہیں۔ وہ نقصان اور خسارہ اٹھاتے ہیں۔

اصل مثال کو واضح کرنے کے لئے میں یوں کہوں گا کہ خدا بارش سے اکثر اشیاء کو خوبی اور کوئی کی طرف رہنمائی اور ہدایت کرتا ہے لیکن بعض چیزوں کو گندگی اور بدبودار ناپاک ہوا پیدا کرنے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ گویا اُن کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور کوئی نہیں کہ اُن کو گمراہی یعنی بدبو پھیلانے سے روک سکے۔ جہاں گندگی ہوگی وہاں بارش سے بدبو کی گمراہی اور پھیلگی۔ پس باری تعالیٰ بارش سے عمدہ درخت اور نفیس پودے اور خوشبودار اور لذیذ پھل پھول پیدا کر دیتا ہے لیکن گندگی اور نجاست کو اور بھی بدبودار بنا دیتا ہے۔ اور خاردار درختوں اور جھاڑیوں کو بھی پیدا کر دیتا ہے قصہ کوتاہ بارش سے دونوں نتیجے الگ الگ پیدا کر دیتا ہے۔ اور خدا ہی ایسا کرتا ہے گزبے جیسے بیج اور خمیر ہوتے ہیں ویسے ہی گن اور اعمال نیک و بد طبع سے پیدا ہوتے ہیں چنانچہ جن لوگوں نے بچپن سے لیکر جوانی پا بڑھاپے تک بذاتِ تاہل خوبیوں اور خالص نگرہوں گمراہ لوگوں کی صحبت بد میں زندگی راہیگان گزار دی ہوتی ہے ہرانی سے انہیں طبعاً محبت اور بھلائی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دان کی طبیعت

کو خدا ایسی ہی گندی طبیعت بنا دیتا ہے۔) یہ قانون قدرت ہے جو آگ کے پاس بیٹھے گا۔ اُس کو ضرور حرارت پہنچگی۔ یعنی جو آگ کے پاس بیٹھتا ہے۔ خدا اُسکو بذریعہ ازلی ابدی قانون قدرت کے گرم کر دیتا ہے۔) غرض اُنکے سامنے جب نکوئی اور خدا ترسی اور صدقہ و خیرات کا اپدیش (دو عطا) کیا جاتا ہے تو وہ اس امر کو بہت بُرا جانتے ہیں۔ اور ایسی ایسی باتوں اور نصیحت کرنے والوں سے دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور تا پاک منصوبے باندھ باندھ کر اپنی اور بھی عاقبت خراب کرتے جاتے ہیں اگر کوئی پوچھے کہ اس وعظ و نصیحت کا اثر اُن پر کیا ہوا۔ تو یہی جواب ہوگا کہ اس نصیحت اور وعظ نے اُنہیں اور بھی گمراہ کر دیا لیکن جن لوگوں کے ضمیر قلب مرتب نہیں چکتے اور ابھی خیر اور رشد کا مادہ اُن میں باقی ہوتا ہے۔ وہ اس نیکی اور نصیحت کے بیچ کو اپنی عمدہ زمین میں بوتے جاتے ہیں یعنی نیکی اُنہیں سزا دیتی جاتی ہے۔ آخر کار اُس سے گونا گون نیک ثمرات مرتب ہوتے ہیں لیکن جن کی ضمیر قلب بوجہ اپنی شرارتوں اور بیجا دشمنی اور کینہ کے مرچتی ہے۔ اور وہ بوجہ سابق جلد بازی اور بدنظمی کے واعظ اور نبی کی ہر ایک نصیحت کو بے معنوں کے شکستے میں چڑھاتے ہیں۔ اور کچھ کا کچھ مطلب ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ اُن کی خود خراب کردہ فطرت نکوئی اور بھلائی کو دھکے دیتی ہے۔ جیسے بہت کھلنڈا لڑکا مدرسہ سے نفرت کرتا ہے۔ اور پڑھنے سے دل چراتا ہے۔ اور یہ فطرتی اور قدرتی عمل ہے اور ہر روز مشاہدہ میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی امر سے انکار سپک میں کر بیٹھتا ہے تو پھر اس امر کا اقرار کرنا اُسکے لئے شامت اعمال اور ایک آفت بن جاتی ہے۔ اور عزت اور سخوت اُس کو پھر نکوئی کے اقرار کرنے سے روکتی ہے۔ پھر اس انکار کو مضبوط کرنے کے لئے وہ اور بھی اودھیڑ بن کر کے اور جھوٹ بول بول کر ضد اور تعصب میں ترقی کرتا جاتا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ راستی کی حقیقت پر وچار کرنے کے لئے ایک گھنٹہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ لیکن اُسکے مخالف پہلو کے نقص اور عیوب تراشنے اور منصوبہ بنا لینے میں دن گزارتا اور ناپاک منصوبہ گھڑتا جاتا ہے۔ سو یہ اللہ کریم کا قانون ازلی ابدی ہے کہ جس جس طرح کی کوشش کرتا ہے اُسی اُسی طرح کے نتائج اُسکے عاید حال ہوتے ہیں خدا ایسا نہیں کرتا کہ جو انسان اپنی عزت کے بحال رکھنے کے لئے کئی طرح کے منصوبے اور ناجائز وسائل عمل میں لاوے تو وہ اُسے خواہ مخواہ امر حق پر بزور اقرار

کراوے اور اُسکی اُن کوششوں کے نتائج کو باطل کر دے جو وہ اپنی عزت کے بحال
 کرنے کے لئے رات دن جوڑ توڑ اور ادھیڑ بن کرتا رہتا ہے اور امرِ حق کو چھپاتا رہتا ہے چنانچہ
 اس امر کو قرآن کریم ایک دو مقام پر یوں فرماتا ہے۔ کہ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبْنَا مِنْ
 قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۹۔ یعنی اب وہ اسلئے ایمان نہیں لاتے
 کیونکہ پہلے وہ حق الامر کا انکار اور کفر کر چکے ہیں۔ (جستے رجوع کرنا متکبروں کے لئے ایک
 موت ہوتی ہے۔ مگر نیک دل سلیم الطبع یعنی روحانی تندرست کے لئے کسی غلطی کا
 اقرار کر کے مان جانا ایک سہل امر ہوتا ہے۔) اسی طرح اللہ تعالیٰ انکے یعنی کافروں
 کے (سینکروں کے) دلوں پر مہر لگا دیتا ہے یعنی اُن کو جو حق کی پیاس یا بھوک کا ہے
 وہ بھی خدا بند کر دیتا ہے۔ پس جسطرح نادان بیمار حکیم پر بظنی کرتا ہے اور اُسکے فرمودہ
 کے برخلاف بد پرہیزی کرتا ہے۔ بلکہ حکیم کو ہلاک کرنے کے ارادے اور منصوبے ڈھونڈتا
 ہے۔ اور باقاعدہ دوائی نہیں کرتا۔ تو خدا ایسے بیمار کو اور بھی بیماری میں بڑھاتا جاتا
 ہے۔ کیونکہ جو پانی کی راہ سے دور ہی دور جاتا ہے۔ اُس کی پیاس بوجہ پانی نہ پینے کے
 خدا اور بھی زیادہ کرتا جاتا ہے۔ اور آخر کار جب بیماری حد سے گزرنے لگتی ہے تو بھوک
 بند ہو جاتی ہے جیسے کہ ہلاک ہونے والے بیماروں کی حالت ہوا کرتی ہے۔ گویا بالفاظِ دیگر
 یوں کہنا چاہئے۔ کہ خدا نے یا خدا کے قوانین مجرب نے بیمار کی بد پرہیزی کے باعث اُس کی
 بھوک پر مہر لگا دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ جن لوگوں کی عداوت اور
 بظنی انبیاء اور رسل کے ساتھ حد سے بڑھ جاتی ہے تو جو کچھ اُس پاک جماعت کے افراد
 کی پاک لبوں سے نکلتا ہے اُسکو بھی بظنی اور ناپاک معانی میں کھینچ ٹان کر لے آتا ہے۔
 پھر وہ پہلی رشد اور ہدایت کو بھی گندہ کر ڈالتا ہے۔ اور انبیاء کی دشمنی اور عداوت میں کیسے
 ایسے ناپاک جھوٹ اور بد ذاتیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ جن سے وہ پہلے محبت تھا۔ اور نہیں
 بُرا جانتا تھا۔ اور اندر ہی اندر کہتا ہے۔ کہ خواہ کچھ ہی کرنا پڑے کیسا ہی گندہ اور ناپاک جھوٹ
 اور سیاہ کاری کا ارتکاب کرنا پڑے۔ اس نبی یا رسول کی بیخ کنی کر ہی لوں۔ تاکہ دوسرے
 اسکے پیچھے میں نہ پھنسیں۔ قصہ کوتاہ میں اس مضمون کو چونکہ اختصاراً اسلام میں بھی لکھ
 آیا ہوں اسلئے اتنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ اور بالآخر کہتا ہوں کہ ہدایت اور گمراہی کے
 امور۔ روحانی اور جسمانی بیماری میں یکساں طور سے پہلو پہلو دیکھے جاتے ہیں اور یہ امر

واقعات پر منحصر ہیں۔ اور صدہا مشاہدات آئے دن ہر شہر ہر گلی میں دیکھے جاسکتے ہیں بالفاظ دیگر میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ خدا گمراہ یا ہلاک نہیں کرتا۔ مگر ان لوگوں کو جو فتنہ پردازی اور رخنہ اندازی اور زہر خورانی اور ہر ایک قسم کی شرارت فساد اور فتنہ اور دنگہ میں خواہ مخواہ حصہ جالیتے ہیں۔ پس اگر ہم یہ کہیں کہ جو کوئی دھوپ میں ہر وقت بیٹھا رہتا ہے۔ اُس کو خدا (قانون قدرت) بیمار کر دیتا ہے چونکہ ہر ایک بد پرہیزی کی سزا خدا کی طرف سے ہی آتی ہے خواہ وہ روحانی ہو یا جسمانی ہم یہ کہیں گے کہ خلاص آدمی بقضاء اٹھی فوت ہو گیا۔ گو خدا نے ہی اُس کو مارا ہے مگر خود خدا اُس کے مارنے کے لئے نہیں آگیا تھا۔ آخر وہ جو مرے وہ خدا کے قوانین کی مخالفت کرنے سے ہی یعنی دھوپ میں پڑا ہلکا اور بد پرہیزیوں کے ارتکاب سے ہی بیمار ہوا اور مر گیا یا خدا نے مار دیا۔ اگر کہو کہ تو انہی قدرت نے اُسے ہلاک کیا تب بھی جائز ہے۔ اگر یہ کہو کہ خدا نے اُسے ہلاک کیا تب بھی جائز ہے۔ کیونکہ تو انہی بھی خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی جو کچھ خدا بذات خود دنیا میں کرتا ہے۔ اُس سے یہ مراد نہیں کہ وہ زمین پر آکر ہماری تمہاری طرح کام کرتا ہوا نظر آجاتا ہے۔ بلکہ جو کچھ ہوتا ہوتا ہے اُس کے قوانین اور نیچر کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ اسباب سے ہوتا ہے مگر سب سبزی سُرخ جی جو اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ خدا کی صفات کا مادہ کا عکس ہوا کرتا ہے۔ یعنی گورنمنٹ جس کو قید کرتی ہے یا جلا وطن کرتی ہے یا جو کچھ اور کرتی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ انگریزی قانون نے اسے عبور دیا ہے شور کی سزا دلائی یا یوں کہیں گے کہ انگریزوں نے ذید کو قید کر دیا ہے۔ بیشک قید کر دیا ہے یا اُس کو خوشی اور راحت کے سیلابان سے گمراہ اور دور اور بچور کر دیا ہے۔ بیشک انگریزوں نے سب کچھ اُس مجرم سے کیا مگر اُس کی شرارت ہی نے اُسے بیمار کر دیا ہے۔ جو کچھ کیا ہے۔ کیا انگریزوں نے تعزیرات ہند اسلئے بنائی تھیں کہ لوگ قید ہوں یا گمراہ ہوں بلکہ منشاء یہ ہے کہ لوگ بے ایمانی اور شرارت اور فتنہ پردازی کی دفعات سے آگاہ ہو کر ہر ایک قسم کی بدکاری سے مجتنب اور کنارہ کش رہیں یہی امر مطلوب قرآن کریم کا ہے۔ لیکن جنہوں نے اپنی بد اعمالی اور صحبت بد کی تاثیر سے اپنا شیشہ قلب کندر کر لیا ہے وہ ایک خاص بیمار کی طرح سفید چیز کو

لال دیکھتے ہیں۔ گویا اُن کی آنکھوں پر پردہ آگیا ہے۔ (علی ابصار ہم غشاوہ)۔
یہی حال اُن لوگوں کا ہے جنہیں اللہ پاک گمراہ کرتا ہے۔ مگر دراصل وہ اپنی بد اعمالی
سے نیکی کو بدی دیکھ کر خود گمراہ ہوتے ہیں۔ نہ کہ خدا انہیں گردن پکڑ کر گمراہ کرتا ہے
جو بالبداہت غلط اور نادرست ہے اگر لوگوں کو اللہ پاک نے گمراہ کرنا تھا تو قرآن کریم میں
کیوں بار بار تاکید کی کہ نیکی کرو اور شرارت سے باز آؤ۔ قرآن کریم میں آیا ہے یہب لمن
یشاء انا انا ویہب لمن یشاء الذکور یعنی خدا جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا
ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں لیجاتی کہ اللہ کریم
لوگوں کو لڑکے اور لڑکیاں بلا واسطہ آسمان سے پھینک کر عطا کرتا ہے۔ بلکہ اس سے
یہی مراد ہے کہ جو لڑکوں اور لڑکیوں کے حصول کے اسباب اور ذرائع اُس نے پیدا
کر دیئے ہیں انہی ذرائع کے استعمال اور مزاولت سے لڑکے اور لڑکیاں خدا سے عطا
ہوتے ہیں۔ اور بعضوں کے گھر کچھ بھی پیدا نہیں کرتا۔ مگر یہ دیتا نہ دینا اسباب اور
علل سے وابستہ ہے۔ بدبخت نامراد مخلوق کے گھر مردہ چوہا بھی پیدا نہیں کرتا۔ سو اس
نعل میں اُسکا ظلم نہیں بلکہ مخلوق کی خود کردہ کرتوت پیش آتی ہے۔ اور جہاں وہ چاہتا
ہے آہم اور کھجور کے درخت پیدا کر دیتا ہے۔ اور جہاں وہ چاہتا ہے خاردار ضرر رساں
فضول جھاڑیاں کپڑے پھاڑنے کے لئے اُگا دیتا ہے۔ مگر یہ ساری چیزیں زمین کی خلقت
اور طبیعت کے خواص اور کیفیات پر ہی منحصر ہیں۔ اسی طرح جیسے جیسے لوگوں نے نیک
بد صحبت سے اپنے دل و دماغ کی زمین صاف یا خراب کی ہوئی ہوتی ہے اسی کے
مطابق ان مختلف جگہوں پر مختلف پھل پھول اور خاردار جھاڑیاں (یعنی نیک و بد
ثمرات) خدا پیدا کر دیتا ہے۔ اور وہی پیدا کرتا ہے۔ خداوند کریم قرآن شریف میں ہرگز
نہیں کہتا کہ لوگ گمراہ ہو دیں۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو چاہئے تھا کہ نزول قرآن کے
بعد لوگ پہلے سے زیادہ مشرک۔ بُت پرست اور بدکار ہو جاتے۔ مگر تاریخ گواہی دیتی
ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ لہذا ثابت ہوا کہ قرآن اور اسلام گمراہی نہیں سکھاتا۔ اگر گمراہی
سکھائی ہے تو وہی نے سکھائی ہے۔ کہ لاکھوں کروڑوں کو ہر صدی میں گمراہ کیا
گئی کے بدبخت لفظ نے ناحق لوگوں کا ستیا ناس کیا اور انہیں آتش پرست بنا دیا
مگر چونکہ بزرگان دین نے فی الواقعہ ہزاروں بتخانوں کو برباد کیا اور لاکھوں انسانوں کو

موجد خدا پرست بنایا ہے۔ اسلئے معلوم ہوا کہ قرآن نے گمراہ نہیں کیا۔ اور نہ کرنا چاہا ہے البتہ بیمار آدمی سفید کو سرخ اور سرخ چیز کو سفید دیکھتا ہے۔ اور ایسا شخص اپنی بد عملی کی وجہ سے بیمار ہو کر حق کو ناحق دیکھتا ہے۔ اور باطل پر عمل درآمد کرتا ہے۔ اور خود گمراہ ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی بتلاوے کہ کس بے ایمان کو گردن سے پکڑ کر خدانے گمراہ کر دیا ہے۔ مگر اسی اپنی بد اعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ جو کوئی زہر کھاتا ہے۔ یا بد پرہیزی کرتا رہتا ہے۔ اُس کو خدا ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ضد اور بہت کسے اور کلام اٹھی کی تحقیر کر کے اُس سے کوسوں بھاگے اور فسق و فجور اور فتنہ پردازی کسے ایسے شخص کو خدا ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ اُسکے دلی ارادوں اور ناجائز کوششوں کو ملیا میٹ کر کے (یعنی زہر کھانے کی تاثیر بد کو) فرو کرے۔ اور زبردستی سے اُس کی مساعی بد کے نیک نتائج پیدا کرے +

سوال۔ اس آیت کے کیا معنی ہوئے؟ لو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جهيجا افانت تکره الناس حتی یكونوا مومنین۔ یعنی اگر تیرا رب یہ چاہے کہ لوگ ضرور مومن ہو جاویں تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہدایت پر لے آوے۔ (یعنی خدا یہ نہیں چاہتا کہ زبردستی سے ہر ایک کو اسلام میں داخل کر لے) پس تو (اے محمدؐ) لوگوں پر زبردستی مت کر کہ وہ مومن ہو جاویں۔ یعنی زبردستی کی ضرورت نہیں۔ ہدایت اور گمراہی کا راستہ ہر ایک پر نہایت صفائی سے آشکارا کر دو۔ پھر وہ لوگ جنکے دل میں رشد اور سعادت باقی ہے اور بد اعمالی نے انہیں اندھا نہیں کر دیا۔ وہ خود بخود ہدایت کو قبول کرینگے اور جنکا باطن بد اعمالی سے سخت ناپاک اور حرامخوری سے گندہ ہو گیا ہے۔ وہ لاعلاج بیمار کی طرح (جو اپنی بد اعمالی بد پرہیزی سے خواہ لاعلاج نہو گیا ہے) مرکزین کی پیچھے کو اپنے گند سے پاک کر دیگا یعنی زبردستی کی تجھے (اے محمدؐ) اسلئے ضرورت نہیں کہ لو شاء الله لهدیکم اجمعین یعنی اگر اللہ چاہتا کہ سارے کے سارے ہی ایمان لے آویں تو وہ سب کو بزور ہدایت کر دیتا۔ مگر یہ اُسکا قانون نہیں اُس نے ہر ایک کو آزادی اعمال میں دی ہوئی ہے۔ یعنی ہر ایک کا اختیار ہے کہ چاہے نیک اعمال کی طرف اپنی طاقتوں کو کام میں لائے یا بد اعمالی (زہر) اور گندے منصوبوں میں پڑ کر اپنا آپ ہلاک کرے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ۱۶ جو چاہے وہ ایمان لے آئے

اور جو چاہے کفر کر کے فنا فی النار ہونے کے لئے زاویہ راہِ صحیح کر لے۔ اور امید ہمت رکھ کر
 کردہ کچی پکائی روٹی (ہدایت) یونہی اُس کو بلجاوے۔ اور اُس کو ثمراتِ سعادت میں بلجائیں
 اور آنکھ لیکہ وہ اُلٹی راہ چل رہا ہو اور ہر ایک بدی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور اپنی بد اعمالی
 سے باز نہ آئے۔ اور اپنی بے ایمانی اور نالائقی کا اقرار کر کے اپنے نفس کے کبر، نخوت اور
 غرور کا سر نہ توڑے۔ اور مسکین متواضع عاجز انسان کی طرح (مردہ کی طرح) طالبِ حق نہو
 تب تک اُس کو ہدایت نصیب نہیں۔ یعنی اگر وہ بدی پر مصر اور ہمہ تن مصروف رہنا
 چاہتا ہے۔ اور اُس پر ضد اور ہٹ دھرمی کرتا ہے۔ تو پھر خدا اُس کو مجبور کر کے ہدایت پر
 نہیں لاتا۔ اگر مجبور کر کے اور اُس کے ارادوں کو ملیا میٹ کر کے خدا آپ اُس کو اور اُس کے
 دل کو نیکی کی طرف مروڑے۔ تب تو انصاف نہیں۔ اگر زبردستی لوگوں کو ہدایت کرنے
 لگے تو ایک ساعت میں کُل دُنیا کو ہدایت پر لے آوے۔ مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ خدا کا کام
 ہدایت دینا تھا سو اُسے قرآن اور انبیاء و رسل بھیج کر ہدایت کر دی۔ کہ فلاں طرف جاؤ گے
 تو میں تمہیں ہدایت کر دوں گا۔ اگر تم فلاں طرف (کفر و ضلالت اور ناپاک بددیانتی) کرو فریب
 یغضون عہد اللہ) جاؤ گے تو میں تمہیں گمراہ کر دوں گا۔ یعنی تمہاری بدیوں کے نتائج بدیا
 قانونِ قدرت تمہیں گمراہ کر دینگے۔ اور کوئی نہیں کہ ہدایت پر اُنہیں لے آئے جو باوجود
 بتانے کے ہٹ کر کے پھر گڑھے کی طرف بھاگے جاتے ہیں۔ وان تخرص علیٰ ہدیہم
 فان اللہ لایہدی پس اگر تو اُن کی ہدایت کے لئے ہزار کوشش بھی کرے۔ تو خدا ہرگز
 روانہ رکھیگا۔ کہ اُنہیں زبردستی ہدایت پر لے آئے۔ من یضلل فلا ہادی لہ۔ جس کو وہ

۱۰ اس آپیش افتادہ کو ہر ایک کے سمجھنے کے لئے واضح کر کے مکر لکھتے ہیں تاکہ کم علم لوگ بھی اسے
 ذہن نشین کر لیں۔ اہل بات یہ ہے کہ الا سفیاء تعرف باصدا دھا۔ یعنی چیزوں کی معرفت اور شناخت
 اُن کی اصدا سے واضح اور منکشف ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس شعر سے معلوم ہوتا ہے۔ شعر
 باران کے در لطافت طبعش خلافت نیست۔ در بلخ لالہ روید و رشورہ بوم خس + یعنی بارش ایک
 ایسی لطیف اور مفید چیز خدانے بنائی ہے کہ اس کی لطافت اور خوبی میں کسی کو کلام نہیں اور کوئی یہ
 نہیں کہہ سکتا۔ کہ اس جگہ بارش کا پانی پودوں کو گمراہ اور تباہ کرنے والا ترش اور کڑوا پڑا تھا۔ درختوں
 جگہ پر آبجیات اور شیریں پانی برسا تھا لیکن پھر بھی اس سے دویتجے جو آپس میں کُلی متخالف الوجہ ہیں
 ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یعنی اسی بارش سے بلخ میں لالہ لگا رہے اور جہلا معلوم ہوتا ہے۔ پر اسی بارش

(خدا کا قانون) گمراہ کر دے۔ اُس کو کوئی راہ راست پر نہیں لاسکتا۔ یعنی جس شخص کی صحت میں بوجہ از تکاب زنا وغیرہ بغایت درجہ فتور آگیا ہے۔ اور مشاہدات اور صدما تجربات بھی گواہی دیتے ہیں کہ ایسے اعمال کا نتیجہ موت ہوتی ہے تو پھر کون ہے کہ اُس کی صحت کو بحال رکھے۔ یعنی جو کفر کی زہر کھاتا رہے اور باز نہ رہے۔ پھر کون ہے جو اُس کی روحانی صحت کو بحال رکھ سکے۔ اور اُس کو ہدایت دے سکے؟

سوال۔ کیا خدا امتحان لیا کرتا ہے۔ اگر نہیں تو ان آیتوں کے کیا معنی ہیں۔

۱۱) الذی خلق الموت والحیوة لیسئلکم ایکم احسن عملاً (۲) ولینبئکم بشئ من الخوف والرجوۃ ونقص من الاموال والا نفس والثمرات۔ ترجمہ۔ وہ پاک ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لئے پیدا کیا۔ تاکہ جو تم میں سے اچھے اچھے نیکوکار ہوں انہیں وہ انعام دے۔ اور تم کو ضرور انعام دینگے۔ بس اُس چیز کے جو تم خوف و حزن اور مال و جان اور ثمرات کے نقصان کے وقت صبر اور برداشت

سے شورہ زمین میں سخت خس و خاشاک پیدا ہوتا ہے۔ جسے گدھا بھی کھا دے تو مر جائے۔ اسی طرح شریہ اور شریف انسانوں کی خراب کردہ یا راستہ ضمیر قلب میں روحانی بارگاہ یا پسند و نصیحت سے متخالف نتائج اور شرے ظہور میں آتے ہیں۔ چنانچہ آفتاب کی روشنی ہمارے لئے عین راحت اور سرور کا باعث ہے۔ مگر چمکا ڈر یا بیماریاں جو جان اُسے بجائے فائدہ مند ہونے کے نقصان دہ خیال کرتا ہے۔ یعنی جس نے بد استعمالی سے اپنی آنکھ اور زماغ کو ضائع کر لیا ہے۔ اُسکے لئے نور کا ہونا نہ ہونا لغو ہے۔ جس کو زکام ہے اُس کے لئے خوشبو بجائے سکھ کے دکھ کا باعث ہو جاتی ہے۔ جو نامرد بن گیا ہے اُس کو عورت سے کیا فائدہ۔ اُٹا دکھ اور درد کا موجب ہے۔ گو یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے محض خیر پیدا کی ہیں مگر بعضوں کے لئے انہیں سزا سزا دکھ اور درد کا سرچشمہ بنا دیا ہے۔ مگر یہ سب بد کرداروں کی بد کرداری اور نالائقی کے باعث ایسا ہوا ہے۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ خدا روشنی سے بہتوں کو آرام بھی پہنچاتا ہے اور بعضوں کو جنگی آنکھیں نہیں کھلتیں آفتاب سے اندھا اندھ راستہ سے دُور یعنی گمراہ کرتا ہے پس کون ہے جو آفتاب کو اُسکے لئے محض خیر اور مفید شئی بنا سکے۔ اور کون ہے جو اندھے کو آنکھیں دے سکے۔ اور پہرے کو کان عطا کر سکے

سے کام لیتے ہو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ یعنی ان نقصانات پر جو صبر اور استقامت سے کام لینگے۔ اُنہیں بشارت دیدو کہ اُن کے لئے بہت سے انعام و اکرام مقدر ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ جن لوگوں نے قبولیت اسلام کے باعث کفار نامہ نجانہ سے گونا گونا گون دکھ و روبرداشت کئے اور استقامت کو ہاتھ سے نہ دیا۔ اُنہیں انجام کار سلطنتوں پر مسلط کر دیا۔ یعنی خدا کی راہ میں جس نے ادنیٰ نقصان برداشت کیا تھا۔ اُس کو یا اُس کی اولاد کو حسب وعدہ الہی عظیم ایشان مراتب اور عز و شرف نصیب ہوا۔ مگر یہ سب کچھ تو اُن جو امروں کے لئے وعدہ الہی تھا۔ اور وہی جو قرآن شریف کی خاطر سینہ سپر ہوتے ہیں۔ مگر جو وید کے لئے قربان ہے۔ اُس کو اور اُس کی اولاد کو ذلت اور بربادی سزا میں پہنچتی ہے۔ کبھی یہ بربادی محمود کی شکل میں اپنا چہرہ دکھاتی ہے اور کبھی سکندر اور دیگر خلق خدا کے ہاتھ سے آریہ ورت کے ویدوں پر برباد کن طوفان لاتی ہے۔ اور انجام کار دن بدن حالت ابتر نظر آتی ہے۔ کیوں نہ ہو بچا پے لادارت جو رہ گئے۔ اُس نیک بخت نے تو چہرہ ہی چھپا لیا۔ جسے اُنہیں اُس کی خفگی کا اظہار سمجھنا پڑتا تھا۔ مگر ابھی سمجھیں اُلٹی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ خدا ڈنڈے کے نوٹے سے یا زلزلہ اور آفات شدیدہ اور قہری نشانوں سے خلق خدا کو راہ راست پر لاویگا اور کفار کا گھر برباد ہوگا۔ یہ بھی اسلئے ہوگا۔ کیونکہ عجز اور فرد تنی اور انکساری سے تبلیغ جو کی گئی اُس کی اب حد ہو گئی ہے۔ جب نرمی سے ان لوگوں نے فائدے نہ اٹھائے۔ اور شوخی و گستاخی سے پیش آئے اب وہ جلالی طور سے اپنی شناخت کراینگے۔ اور ایک دفعہ زور سے ہندوؤں کا اسلام میں رجوع ہوگا۔

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زِينًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمُ التَّوَالِي رَبُّهُمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾

یعنی تم لوگوں کے باطل معبودوں کو گالی مت دو۔ ورنہ وہ تعذی کر کے بوجہ لاعلمی کے

اسی طرح جو متکبر اور دولت اور عزت کے گھمنڈ میں فرعون ہو کر دل کا اندھا ہو جاوے کون ہے جو اُس کو آنکھیں دے۔ جب وہ خود معصیت تکبر۔ اور نخوت اور غرور کی ظلمتوں میں رہتا ہے اُسے وہ سعادت سمجھتا ہے۔ پھر خدا اُس کو زبردستی ہدایت پر نہیں لاتا۔ کیونکہ انسان بقول دیانند اہمال کرنے میں مختار ہے۔ منہ ۱۲۔

آتش پاک کو گالیاں دینگے پس ایسی بات بھٹیک نہیں۔ اسی طرح ہمنے ہر ایک امت کو ان کے عمل اچھے مزین کر کے دکھا دیئے تھے۔ جو انہیں کرنے چاہئے۔ چنانچہ ہمیشہ سے آتش تعالے بذریعہ توریت انجیل زبور اور دیگر کتب سماوی قرآن کریم ہر ایک امت کو یہی کہتا چلا آیا ہے۔ کہ فلاں امر بیعتے شرک اور کفر اور فسق و فجور سے پرہیز کرو۔ اور نیکی اور تقویٰ اور توحید جو اچھی باتیں ہیں۔ انہیں دستور العمل بناؤ اور ان امور کو اچھے اچھے پیراؤں میں پیش کر کے مزین کر دیا۔ کہ یہ کام کرنے چاہئیں۔ آتش کی شان ہے کہ ہر زمانہ میں اللہ تعالے آسمانی نور اور قیدی توحید اور توحید اچھے اچھے لباس اور پیرائے میں مزین کرتا آیا ہے۔ اور ہر ایک نئی امر میں کانا علاج خود بخود تجویز کرتا رہا ہے۔ اور کر رہا ہے۔ پس اس آیت سے یہ ہمنے نکالنا کہ ہر ایک امت کے لئے وہی کام مزین کر دیتے ہیں۔ جو جو وہ فسق و فجور اور کفر و شرک کر رہے تھے۔ حالانکہ مطلب آیت مذکورہ بالا کا یہ ہے کہ ہمنے ہر ایک امت کے لئے وہ تمام نیکی کی راہیں اور امور خیر جو انہیں کرنے چاہئے۔ انہیں نہایت خوبصورتی کے ساتھ مزین کر کے نبیوں کی وساطت سے پہنچایا۔ مگر نابکار عزائم بھی ہوا کرتے ہیں اور فیصلہ کے وقت ابو جہل کی طرح یا نیکھرام کی طرح ان کا ایک لخت فیصلہ ہو جاتا کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا۔

شیطان

عربی زبان ہی ایک عجیب زبان ہے۔ جو دام الاسنہ تمام زبانوں کی ماں کہلاتی ہے۔ کیونکہ اس زبان کا لفظ اپنی وجہ تشبیہ بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ لیکن دوسری زبانیں اس نفسیت اور خوبی سے بے نصیب اور محروم ہیں۔ چنانچہ عربی میں انسان کو انسان کہتے ہیں۔ کہ یہ لفظ دراصل صیغہ تشبیہ انسان سے بنا ہے۔ انسان کے معنی ہیں دو آنسبیا یا طبیعت کے دو میلان۔ ہر ایک جانتا ہے کہ انسان میں دو طرح کا میلان اور انس ہر وقت مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ اس میں ایک حسن اور

۱۰ سنسکرت میں انسان کو منش کہا گیا ہے۔ لیکن یہ لفظ ہی مال مسروقہ میں سے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ منش اصل میں ضم کو دراز کرنے سے منس بن جاتا ہے۔ منس رانس والا ہے۔

میلان تو نیکی کی طرف اُسے کھینچتا ہے۔ اور دوسری اُنس اُسے بدی کی طرف راغب کرتی ہے۔ اور ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے سامنے بارش سے بھیکے ہوئے کپڑوں میں قابل رحم گدا گر آتا ہے۔ اور ماٹے سردی اور بھوک کے گر کر پڑتا ہے۔ اور گڑ گڑاتا ہے۔ تو ہماری طبیعت کا میلان یا اُنس ہمیں اس امر پر مجبور کرتا ہے۔ کہ اُسپر احسان اور نیکی کی جاوے۔ لیکن ایک کشتش برائی کی طرف بھی محرک ہوتی ہے۔ چنانچہ وہی انسان جو نیکی کی طرف کھینچا گیا تھا۔ اب وہ اگر ایسے مقام میں تن تنہا ہو جہاں ہر قسم کے تنعم اور عیش و عشرت کے سامان موجود ہوں تو اُسکی طبیعت بُرائی کی طرف میلان کر جاتی ہے۔ پس ان دو حیثیوں یا اُنسوں کی وجہ سے انسان کو اتنا بولتے ہیں۔ یعنی ایک وصف تو انسان میں نیکی اور ہمدردی بنی نوع کا ہوتا ہے۔ اور دوسری صفت اُس میں اپنی طاقتوں کو غیر محسل پر خرچ کرنے کا میلان طبع ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں حیثیں بغیر موجودگی اسباب ظاہری کے پھر بھی اپنے تئیں ظاہر کرتی ہیں۔ جیسا کہ آئندہ مفصل ذکر آویگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ پس اُس تحریک کو جو نیکی کی طرف محرک ہو اُسے عربی میں ملک کہتے ہیں۔ اور دوسری تحریک کو جو برائی کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ اُسے عربی میں شیطان بولتے ہیں۔ اُسکا وجود ہر ایک کو معلوم ہو سکتا ہے۔ کون ہے جو اُس سے بے خبر ہے۔ انسان کو بیٹھے بٹھائے مٹا ایک نیک خیال دل میں گزرتا ہے۔ اور نیکی کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اور انسان اُسکے مطابق فعل کر گزرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ قبل ازیں تحریک نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہی جسم اور دل و دماغ پہلے بھی بہہ صفا موجود تھا۔ اور اسی طرح برائی کی تحریک بھی پیدا ہوتی ہے۔ پس جو شخص نیک تحریک کے ساتھ زیادہ مزا و لذت اور اُسکے مطابق عمل کرتا رہتا ہے۔ وہ نیکو کار اور صلح پسند اور بدکاری سے نفور رہتا ہے۔ وہ آخر کار مسلمان یا خدا کا فرمانبردار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بیٹھے بٹھائے برائی کی تحریک بھی پیدا ہو جاتی

تا منش بنا لیا گیا ہے۔ اس کاش سے بدل ہو جایا کرتا ہے۔ بھومکا میں منش کی وجہ تسمیہ ذی شعور لکھی ہے۔ لیکن یہ نامکمل وجہ ہے۔ شعور یعنی اپنے نفع و نقصان کا علم اور شعور اکثر جانوروں کو بھی ہوتا ہے منہ ۱۲۔

ہے حالانکہ کوئی مُحرک یا بیرونی اسباب اُسکے مؤید اور موجود نہیں ہوتے۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ جب پنڈت ویانند بھی مانتا ہے کہ بغیر علل کے معلول پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیوں انکار کیا جاتا ہے۔ کہ بغیر علت کے معلول یعنی نیک و بد تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ اس اصول سے صرف سوامی جی کا ہی اتفاق نہیں بلکہ کل دنیا اسکی مقرر ہے۔ اور آریوں کا تو اسی سے دین و ایمان وابستہ ہے۔ پھر اس سے انکار کرنا گویا آریہ سماج اور اُسکے اصول پر ہاتھ صاف کرنا ہے۔ پالات مارنا۔ نقتہ کوتاہ جو نیک تحریک (ملک) کا دوست اور فرمانبردار ہو جاتا ہے وہ نیکو کاری اور مسدودی بنی نوع میں زیادہ سبقت یگانا ہے۔ اور جو اُسکے بالمقابل تحریک بد کا مطیع اور نہیں ہو جاتا ہے۔ اور مختلف سیئات کا ارتکاب کرتا ہے پس یہ دونوں تحریکیں جو نیک و بد صحبتوں کے مدت سے ترقی پا پا کر کمال کو پہنچیں۔ سو واضح ہو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صد ماقومی اور طاقتیں عنایت کی ہوئی ہیں۔ اور وہ اسلئے عطا کی ہیں کہ انسان اُنکے ذریعے سے ایشور کی بھگتی (اطاعت) کرے۔ یعنی عبادت الہی میں مصروف رہے۔ اور اُسکے نواہی سے کنارہ کش اور اوامر پر کار بند ہو۔ لیکن جو لوگ بُری صحبتوں میں بیٹھ بیٹھ کر اور بُری تحریکوں سے متاثر ہو کر بہار ہو چکے ہیں پھر ان لوگوں کا نیک تحریک یا ملک سے رشتہ اور تعلق ٹوٹتا جاتا ہے۔ دراصل قرآن کریم میں روحانیت اور جسمانیت کا تعلق پہلو پہلو چلا جاتا ہے۔ چنانچہ جس طرح نیک تحریک کا مالک یعنی فرشتہ ہوتا ہے اور عوام اُسے کم جانتے ہیں۔ اسی طرح اُسکے معاون یا بروز انسانی اجسام میں ظہور پذیر ہو کر اس نیک تحریک کے اور بھی معین اور مددگار ہوتے ہیں۔ یعنی جس شخص کا ملک سے زیادہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور بُری تحریک یعنی شیطان سے دُوری اور معاشرت ہوتی جاتی ہے۔ پھر ان باطنی تاثیر کا اثر عام لوگوں پر یہ پڑتا ہے کہ دوسرے لوگ جو نیک تاثیر سے متاثر نہ ہوں یا فتنہ ہو کر نیک ہو جاتے ہیں۔ اُس نیک مرد سے دوستی اور یگانگت کا تعلق اور رابطہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور وہ آپس میں معین و مددگار اور غمگسار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اُسکے بالمقابل بُرے آدمی کے دوست بھی بُرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو در حقیقت بُری تحریکوں یعنی شیاطین کے بروز اور ظل ہوتے ہیں۔ وہ گویا جسم شیطان

ہوتے ہیں۔ جبکا ذکر قرآن کی آخری سطر میں ہے۔ گویا باعتبار تعلیم قرآنی شیاطین کی دو قسمیں قرار پائیں۔ (۱) ایک قسم تو تحریک بد پر اطلاق پاتی ہے۔ اور دوسری قسم شیاطین کی مجسم بد کہ دار انسانی شیطانوں سے تعبیر کی جاتی ہے چنانچہ قسم اول اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے۔ واما یزغناک من الشیطن نزع فاستعد باللہ یعنی جب تجھ شیطان کا وسوسہ گزے تو اس سے اشد کی پناہ مانگ۔ (۲) دوسری قسم واذ اخلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مشہرؤ یعنی جب (منافق) اپنے شریر النفس ہلاک ہوئیو اے سرداروں کی طرف خلوت میں جانے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ ہم استہزا اور ہنسی کرتے تھے پس منہی ٹھٹھا اور تمخر کے بدبودار الفاظ نیکو کاروں کے حق میں استعمال کرنے والے بھی از روئے تعلیم قرآن شیاطین ہوتے ہیں۔ جو قسم اول کے برعکس اور ایجنٹ ہوتے ہیں۔

اور لغت عرب سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ شیطان ہلاک ہوئیوالی روح کو کہتے ہیں۔ اور واقعات کے رو سے جب ہم لغت عرب کی شہادت پر غور کرتے ہیں۔ تو ہمیں اُسکے معانی میں اور بھی زور اور قوت معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ علم تاریخ بڑی صفائی سے اس امر پر گواہ اور شاہد ہے۔ کہ جن مجسم شیطانوں نے فرعون ابوجہل وغیرہ) انبیاء علیہم السلام کا مقابلہ کیا تھا تو نتیجہ درحقیقت اُن کی ہلاکت میں ثابت ہوا۔ پس اس امر میں کونسا شبہ ہو سکتا ہے۔ کہ جسمانی شیاطین کا کیسا انجام بد نہایت زلت اور خسران کے ساتھ ہوا۔ جیسے کہ ہم پیشتر تفصیل سے بیان کر چکے ہیں (مفصل دیکھو رسالہ اختیار الاسلام حصہ ۱)۔

اگر کوئی کہے کہ خدانے بری تحریکوں کو کیوں پیدا کیا۔ جسے انسان بُرا کام کر گزرتا ہے۔ جو آب بہرے کہ درحقیقت جو قوائے اور طاقتیں اللہ پاک نے ہمیں

۱۰ واضح ہو کہ عربی میں ہر ایک کھدیوالی چیز کو بھی شیطان کہتے ہیں مثلاً سانپ غیرہ دراصل جسے انبیاء و رسل اور انکو خلفاً کے دشمن اور مبادلہ کرنیوالے ہوتے ہیں وہ فی الواقعہ خدا کے بندوں کو بہت دکھ دیا کرتے ہیں گویا وہ سانپ ہوتے ہیں جیسے کہ زمانہ حال میں بھی ایسے شہادت بکثرت دیکھنے میں آئے ہیں اور زمانہ سابقہ میں تو ایسی مثالیں ہر ایک نبی اور رسول کے ساتھ بکثرت سننے میں آئی ہیں جسے صالحین اور دانالوگ عبرت پکرتے ہیں۔ منہ ۱۲۔

عنایت کی ہیں وہ محض خیر اور نیکی پر مشتمل ہیں لیکن اُن کی بد استعمالی ہی شیطان بن جاتی اور بتا دیتی ہے۔ چنانچہ گورنمنٹ جو سپاہیوں کو ہر قسم کے اوزار اور اسلحہ آتشگیر سے مسلح کرتی ہے۔ اُس سے مراد اور مقصود گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے۔ کہ اُن اوزاروں کو فتنہ پرداز دشمنوں پر استعمال کیا جاوے۔ پس جو سپاہی ان ہتھیاروں کو مناسب موقعوں پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ تھیں و آفرین کے لائق اور انعام و اکرام کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں لیکن جو بداندیش اُن ہتھیاروں کو گورنمنٹ پر ہی استعمال کرنے لگ جاوے اور بد فرجام دشمنوں کی حمایت میں کوشاں ہو وہ ان ہتھیاروں کا بُرا استعمال کر کے خود ہی مجرم ٹھہرتا اور تباہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو جو تو لٹے اور اعضا ملے ہیں وہ مناسب وقتوں پر ہی استعمال ہونے چاہئیں۔ ورنہ وہ ہلاکت (شیطنیت) کا باعث ٹھہریں گے۔ پس فطری قوتوں سے بالکل سلیم اور نیکی پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن جب بچہ بدوں سے میل جول اور رابطہ اتحاد اور صحبت بد کا مرتکب ہوتا جاتا ہے۔ پھر انجام کار ایسا ہوتا ہے کہ بدی اُس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے۔ اور اُس کی نیک عادتیں بدکاروں کو دیکھ دیکھ کر بددیانتی۔ بے ایمانی اور نا انصافی میں بدل جاتی ہیں۔ پس اُس کا اختیار ہے کہ خواہ اپنی طاقتوں کو بُرا بنا کر بُرائی میں استعمال کرے۔ یا نکوئی میں کوشاں ہو۔ اُس کا بُرا بننا یا نیک اوصاف سے موصوف ہونا اُس کی اور اُس کے والدین کی احتیاط اور عدم احتیاط سے وابستہ ہے

اس سے تو کوئی فرد بشر انکار کر ہی نہیں سکتا۔ کہ دُنیا میں جاہل بدکار اور سانپ اور کانٹے ہوا ہی کرتے ہیں۔ اور شیر چیتے پھیرے بھی ہوا کرتے ہیں۔ لیکن کوشش احتیاط اور طاقت اندیشی کی توئیں اور وسائل بھی قدرت نے استعمال کرنے کے لئے بنائے ہیں جن سے انسان بقوت بازو اور بغایت درجہ احتیاط کے ہر قسم کے دکھ درد اور شیر چیتے کے گزند سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ورنہ بصورت عدم احتیاط۔ سانپ اور شیطانوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر شیطان کے وجود سے کوئی ناراض ہے تو سانپوں کے وجود سے جنہیں خود خدا نے پیدا کیا ہے۔ ناراض ہو کر خدا کی خدائی پر اعتراض کر کے دہریہ بنے۔ تاکہ ہم اُس کو اُس کے مذاق کے موافق اُسے ایک اور

راہ سے لیں +

پس اتنی تشریح کے بعد ہم چند آئیٹوں کو بمعہ ترجمہ لکھتے ہیں۔ تاکہ معلوم ہو جاوے

۱۔ انزیدون ان تھد وامن اضل اللہ ومن یضل اللہ فلن یجدلہ سبیلًا ۱۱۔ کیا تم

ارادہ کرتے ہو۔ کہ ہدایت کر دو اُس کو جس کو خدا گمراہ کرے۔ جسے خدا گمراہ کرتا ہے اُس کے لئے

تو راستہ نہیں پاسکتا۔ یعنی جو اپنی بد اعمالی میں بصد اصرار ضدی اور تعصب ہو گیا ہے اور

واعظ کا وعظ رو کر تا ہے۔ پھر خدا اُسے اُسکے دل کے کئے کا پھل دیگا۔ یعنی گمراہ کر دیگا۔

کیونکہ اگر ہزور اُسکے دل اور گردن کو پکڑ کر سزنگون کر لے۔ تو پھر جبر اور اکراہ ہو جاتا ہے

جو خدا پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ روح اعمال میں آزاد ہے۔ دیکھو ستیارتھ پر کاش در بیان تباہ

ولو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة ولكن یضل من یشاء ویهدی من یشاء۔ یعنی

اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ میں سب کو ضرور خواہ مخواہ ہدایت پر لے آؤں تو وہ تم سب کو ایک

ہی گروہ میں منسلک کرے۔ لیکن وہ ایسا جبر نہیں کرتا۔ لیکن جسے وہ چاہتا ہے۔ گمراہ کرتا ہے

اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ مگر گمراہ اُس کو کرتا ہے جس کے بارے میں آیا ہے

وما یضل بہ الا الفاسقین الذین... الخسرون۔ یعنی گمراہ اُنہی کو کرتا ہے جو اُس کا

حکم توڑ کر اور صراط مستقیم چھوڑ کر فاسق بدکار ہوویں۔ اور نیکی و ہدایت سے دور ہوں۔

خدا نے گمراہی نہیں پھیلانی۔ کیونکہ قرآن شریف سے کروڑوں بت پرست موجد ہو گئے

مگر وہ پد سے اگنی کو ملاحظہ کر کے اگنی پرست (آتش پرست) ہو گئے اور فرمایا واللہ اراکم

بما کسبوا ۱۲۔ اللہ پاک نے اُنہیں اُلٹ دیا۔ بوجہ اُسکے جو اُنہوں نے کیا تھا۔ یعنی اُنکی

کارروائیوں کے سبب خدا نے اُنہیں اوندھا دے مارا جیسے لوط ۲ اور فرعون کی قوم

کے ساتھ خدا نے کیا) کیا ان قوموں کو خدا نے لوط ۲ کی ہدایت اور نور سے خواہ مخواہ

یونہی محروم کر دیا۔ نہیں بلکہ شہوت پرستی اور زنا کاری نے اُنہیں ایسا اندھا کر دیا۔

کہ وہ ہدایت کو بُرا سمجھنے لگے۔ پس اسکا نتیجہ جو درگاہ اگنی سے اُنہیں ملا وہ اُسکی

مستحق تھے۔ جیسے گورنمنٹ کہے کہ ہم نے فلاں بد معاش کو ہلاک کر دیا۔ مگر ناحق کسی

کی ہلاکت اور ہربادی وقوع میں نہیں آتی ہے۔ آخر کوئی امر سہی ہوتا ہے۔

ان الذین امنوا ثم کفروا ثم امنوا ثم کفروا ثم اذدادوا کفرا لہم یکن اللہ لیغفر

لہم ولا لیهدیہم سبیلًا ۱۳۔ یعنی جو لوگ مسلمان ہوئے پھر منکر اور بے ایمان

ہو گئے۔ پھر مسلمان ہوئے۔ پھر منکر ہو گئے پھر انکار میں ترقی ہی کرتے گئے۔ دسویا

کہ ان پر اعتراض کہ ناگو یا خود خدا کی خدائی پر اعتراض کر کے ملحد اور بے ایمان بننا ہے اور یہ کہنا کہ ایشور نے حکم دیا ہے کہ تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لئے بنائی گئی ہیں۔ اُسکو ہم بھی جانتے ہیں۔ اُس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ بیشک خدا نے ہمیں نیک طاقتیں عطا کی ہیں۔ مگر ایک شخص بڑی صحبتوں اور بد بخت لوگوں کے پاس بیٹھ بیٹھ کر کبھی دیو سماج میں داخل ہوتا ہے۔ برہم بنتا ہے۔ اور کبھی آریہ برہمے نام بنکر دوسروں کی نیندا کرتا ہے۔ برخلاف اسکے دوسرا بفضل خدا نیک اور ودوان لوگوں کی صحبت سے فیضیا ہو کر اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ گو ان دونوں کو خود خدا پاک نے پیدا کیا اور کوئی نہیں کہ اُس سے انکار کر سکے۔ مگر ایک شیطان کا بروز ہو گیا اور دوسرا ملک کا بروز ہو گیا مگر یہ جو کچھ ہوا اپنے ہاتھوں کی کمائی اور اُسکا نتیجہ ہے۔ خدا نے تو جو کچھ پیدا کیا وہ محض خیر ہے لیکن اس کی بد استعمالی اس کو سانپ اور زہریلا مادہ بنا دیتی ہے۔ اور بنا دیا ہے لالہ و ہر سپال مجھے کہنا ہو گا۔ کہ میں شیطان کا بروز ہوں (نعوذ باللہ) مگر میں کہتا

یا در کھو! اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اُنہیں راہ راست دیجے اور اُن کے گناہ معاف کر دے یعنی جو ایسی شرارت اور مذہب کے معاملہ میں کھیل کود کا معاملہ کرے اُسکو رضا اٹھی سے محرومی ہو جاتی ہے۔ سو یہ اُس کی بد عملی کا نتیجہ خدا سے ملتا ہے۔ جیسے کوئی ملازم اپنے افسر کے سامنے بار بار فرمانبردار بن بن کر پھر ہر روز چوری کرتا جاوے۔ اور نقب زنی کر کے علی الصباح توہ تائب ہو وہ اس قابل نہیں رہتا کہ دانا اور حکیم افسر نے ور اُس کو پھر ملازمت میں رکھ لے یہی حال پھر تو گھرتو انسان کا ہے۔

ان الذین کفروا وظلموا لیکن اللہ لیغفر لہم ولا یہد یہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابداً یعنی جو لوگ کفر اور انکار اور ظلم میں ترقی کرتے رہتے ہیں اور ہدایت کو رد کرنا دل میں ٹھان لیتے ہیں اللہ پاک ایسا نہیں کہ اُنہیں معافی دے اور صراط مستقیم زبردستی سے اُن کے گلے کاٹ دے۔ دراصل اللہ کے لئے اس کو رو کر رہے ہوں! پس ایسے لوگوں کو تو ایک ہی رستہ قانون قدرت دکھا دے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ جہنم میں پڑینگے۔ جو اُن کا آخری ٹھکانا ہے۔ پس کون ہے جو اُن کو راستہ دکھاوے سوائے اس کے کہ بچہ گردن پکڑ کر سر بسجود کرانے۔ جو خدا پاک نہیں کیا کرتا۔ پس جو زہر کھاتا ہے قانون قدرت ضرور اسے ہلاک (گمراہ) کرے گا۔ منہ

ہوں کہ وہ گمراہ ہو کر شیطان کا بروز بھیر گیا۔ مگر ان دونوں کو خدا نے پیدا کیا۔ اور ان دونوں کی پیدائش سے یہ تو ضرور ہوگا۔ کہ حق بجانب کون ہے۔ اور بلاک شدہ روح کون ہے۔ تو سو امی جی کے قول کو پسند کرتا ہوں۔ جو وہ ذیل میں لکھتے ہیں۔

”جو کوئی دھرم کو جاننے والے اور دنیا کے فیض رساں اشخاص سے دشمنی کرے گا وہ ضرور برباد ہوگا (ستیا رتھ صفحہ ۳۷۳)۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کون بد فرما اور نامراد ہو کر مرتا ہے۔ الحمد للہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی تعلیم کے دشمن ابوجہل اور کفار مکہ کے درمیان جو عدالت عالیہ اگھیبہ سے قطعی فیصلہ ہوا وہ ٹھیک ماننا چاہئے۔ اور لیکھرام فرعون اور شیطان کا انجام بد اور بربادی بخش جو ہوا وہ مخالف فریقوں کو حق بجانب بھیرا کر ان کے اصول مذہب کی صداقت پر نیچر اور خدا کے فعل کی زبردست شہادت اور امر واقعہ رہ گیا ہے جس سے کوئی نیک نیت انکار نہیں کر سکتا اور اس سے انکار کر کے خدا کو ظالم نہیں کہہ سکتا۔ کہ نئے کیوں ایک فریق کو ہلاک کیا ہے؟

سوال۔ کیا خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یا ان کا امتحان لیتا ہے۔ اگر نہیں تو آیت وظن داود انما فتیٰ ۲۳ ولنبیونکہ شیئ من الخوف والجموع و نقص من الاصل والا نفس والشرات و بشر الصابرين ۲۴ کے کیا معنی ہیں۔

جواب۔ دراصل خدا کسی آزمائش اور دنیاوی امتحان کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ہمہ دان اور علیم وخبیر ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے۔ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مرتز کرنا چاہتا ہے۔ اور گونا گون انعام واکرام سے بہرہ ور کرنا چاہتا ہے انہیں ابتدا میں طرح طرح کی تکالیف اور ریاضت شاقہ کا سختہ مشق ہونا پڑتا ہے۔ اور پیچ وپیچ مشکلا اور مصائب میں انہیں کندن ہونا پڑتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو اور بغیر تکالیف اور خطرناک اور جانکاہ امور کی کھٹالی میں پڑنے کے یوں ہی خدا انہیں عالیشان رہتے عنایت کرے اور دنیا بھر میں انہیں ممتاز اور عظیم الشان بنا دے۔ تو پھر یہ طرفداری اور بے وجہ رعایت ہوگی۔ جو بقول دیانند ممنوع اور ناجائز ہے۔ قصہ کوتاہ اللہ پاک عام لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو انبیاء علیہم السلام ابتداء میں گو ضعیف اور بکیں ہوا کرتے ہیں اور اُسے بالقابل فرعون جیسے زبردست بادشاہ اپنی بے تعداد افواج کے گھمنڈ پر اترتے اور ان کو دکھ دیتے ہیں اور انہیں طرح طرح کی تکالیف اور صعوبتیں پہنچاتے ہیں۔ بنا بریں انہیں

کیسے نازک موقعوں پر نہایت صبر اور برداشت سے کام لینا پڑتا ہے۔ اور گونا گون
 ابتلاؤں اور مشکلات کا سامنا کر کے عقد ہمت۔ اولوالعزمی۔ شجاعت۔ توکل۔ و غیرہ
 اوصاف حسنہ کا ثبوت دینا اور باقیوں کے لئے نمونہ اور امام و مقتدا بننا پڑتا ہے۔ تاکہ
 بعد میں آنیوالی نسلیں ان کی راہ و طریق پر عملدرآمد کر کے ہمیشہ مشکلات میں صبر و
 استقامت اور استقلال و جوانمردی سے کام لیں۔ اور قوم کی قومیت اور عزت
 معرض خطر اور ہلاکت میں نہ پڑے۔ اگر انبیاء علیہم السلام ان کٹھالیوں میں نہ پڑتے
 تو دوسروں کو مشکلات کے وقت ترقی اور تجربات کا ذخیرہ جمع کرنے کے لئے اور خود
 حفاظتی کے واسطے از خود مختس کرنی پڑتیں۔ اگر حضرت ابراہیم موسیٰ۔ عیسیٰ محمد علیہم السلام

۱۰ فان الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء۔ کیونکہ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا
 ہے۔ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ اب جائے غور ہے کہ خدا کی مشیت بھی کیسا نہ
 ہے۔ یعنی وہ ذات جو محض خیر ہے۔ اور تمام صفات کاملہ سے موصوف اور تمام عیوب
 سے مبرا ہے۔ اس کا چاہنا بھی تمام صفات کاملہ سے موصوف اور سارے عیوب سے
 منزہ ہوگا۔ کیونکہ جس کا چاہنا اور نہ چاہنا اور بیوجہ سزا کا دینا اور چھوڑنا یونہی علیہما
 ہو رہا ہے۔ اس کو ہم یا کوئی اور نیک نیت بہرہ صفات حسنہ موصوف نہیں کہہ سکتا جیسے
 کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ کہ جو لوگ بدی پر بدی اور شرارت پر شرارت دل کھول کر کرتے
 ہیں اور وہ اپنے دل میں کھان بیٹھتے ہیں کہ ہم یونہی کریں گے۔ پھر ان کے لئے خدا کا چاہنا
 بھی اُنکے اعمال بد پر ہی مبنی ہے۔ جیسے بد پر بہتر بہار کے لئے نیچر عملاً چاہتا ہے۔ جو خدا کی

ابتدا میں جو انبیاء علیہم السلام ضعیف اور یکسی کی حالت میں ہوا کرتے ہیں اور بالقابل مادی
 اسباب اور فتوحات کے وسائل سے مالا مال بادشاہ ہوا کرتے ہیں تو دونوں فرقین میں خفا ناک فساد
 اور جنگ برپا ہو جاتی ہے۔ پھر انجام کار تمام دنیا کو بر ملا طور سے پتہ لگ جاتا ہے کہ
 حق بجانب کونسا فریق ہے۔ اور کس کے غلط اصول اور نامعقول رسوم مذہب
 ہیں۔ اور ہر ایک سمجھ جاتا ہے۔ کہ دنیا کے مجسٹریٹ (باری تعالیٰ) نے کس مجرم
 گروہ اور سرکردہ بددین لوگوں کو ہلاک کر کے فنا فی النار کیا ہے۔ زبانی تو ہر ایک
 اپنے تئیں پاک اور خدا کا فرزند کہلاتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خدا کس کو پاک
 اور بیٹوں کی طرح سمجھتا اور گردانتا ہے۔ منہ ۱۲۔

نازک موقعوں پر کندن نہ کئے جاتے۔ تو انہیں بے وجہ معزز اور ممتاز بنانا اور شجرِ بکار

فعلی مشیت ہے۔ وہ تو فرماتا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید یعنی تیرا رب فرمانبردار بندوں پر ظلم روا نہیں رکھتا۔ اور اس کی تشریح یوں فرماتا ہے۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب الذین یجادلون فی آیت اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتاً عند اللہ وعند الذین امنوا کذلک یطبع اللہ علی کل متکبر جبار ۲۴ ترجمہ اللہ پاک تو صرف اُس کو بہکاتا ہے۔ جو خطا کا رہو اور (ہر امر میں) شک کرے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یونہی بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں ایسے شخصوں پر خدا اور مومنوں کی طرف سے سخت بیزاری ہے۔ اسی طرح اللہ ہر کرتا ہے ہر ایک ایسے دل پر جو متکبر اور سرکش ہو یعنی جو شخص ناحق ضد میں آکر بغیر دلیل عقلی کے یونہی بکو اس کرتا ہے۔ اور شکوک اور خطا کا رسی ہیں ویدہ و دانستہ اسلئے ڈوبتا ہے کہ ملتے سے میرا تکبر نہ ٹوٹے اور عزت بھی بنی رہے۔ اور حق و حکمت کی باتوں کو بھی رو کر تا ہے۔ تو ان بد کاریوں اور ناشائستہ حرکات کا اللہ تعالیٰ یہ نتیجہ اُس کے دل پر دارو کرتا ہے کہ جسمانی بیمار کی طرح اُس کے دل کو نیکی بدی اور بدی نیکی دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ قانونِ قیامت میں ہر روز مشاہدہ میں آتا ہے۔ کیونکہ جو عمداً یا کسی کی ذاتی عداوت کی وجہ سے چالیس روز آنکھیں بند رکھے خدا اُس کو اندھا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں۔ کہ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيَهْدِي لَهُم إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اے لوگو! تمہارے پاس اللہ تمہارے طرف سے نور اور کتاب بیان کرنیوالی آئی ہے۔ (دشمن بارش کی) اسکے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے جو اُس کی رضا کا تابع ہو۔ دنہ کہ اپنے تکبر و خودی و پاس عزت کا دلدادہ) اور بچاؤ کی راہ پر کار بند ہو اور نکالتا ہے اُن کو اندھیروں سے طرفِ روشنی کی اپنے حکم سے۔ اور انہیں سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ لیکن جو کم عقل ہوں اور دوسرے کی بات پر کان بھی نہ دھریں۔ اُن کی لا پرواہی اور بے اعتنائی کا نتیجہ بیہ ہما کرتا ہے۔ کہ وہ حق و حکمت سے دشمنی اور ضد کر کے اپنے دل کو اور بھی گسند لا اور مکرر بتا لیتے ہیں۔ جیسے فرمایا۔ یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعقلون ۲۵۔ یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ بی عقل لوگوں کے دلوں پر

بغیر تجربہ کاری کئے غیر ممکن اور محال تھا پس جہاں جہاں اللہ کریم فرماتا ہے کہ فلاں شخص

اور بھی جس (سبیل) یعنی کدورت پیدا کر دیتا ہے۔ جو ناحق راتنی شہوار عالموں سے نہ لوگ
 رکھتے ہیں۔ کیونکہ ان سے عداوت بطنی انسان کو نہ صاف بنا دیتی ہے۔ اور ان کی ہر ایک
 نیکی کو بھی بے محل اور قابل اعتراض گردان کر مٹا دیتا ہے۔ پھر پڑ جائے تو یہ۔ یہ رسول
 الذین اشركوا اللہ ما اشركنا ولا آباءنا ولا اولادنا ولا اولادنا ولا اولادنا ولا اولادنا ولا اولادنا
 الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا قل هل عندکم من علم فتنخرجوه لنا ان
 تتبعون الا للظن وان انتم الا تغرصون قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء
 لهداکم اجمعین (ترجمہ) مشرک لوگ عنقریب ہی اعتراض کریں گے کہ اگر اللہ چاہتا
 تو ہم بھی مشرک نہ بنتے۔ اور نہ ہمارے آباؤ اجداد مشرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حلال
 حرام کرنے (ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) کہ اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی
 تکذیب کرتے رہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا (مگر لیکر حرام کی طرح اعتراض سے
 باز نہ آئے) تو کہہ نہاے پاس کچھ علم بھی ہے (اگر ہے تو) ہمارے آگے کمال کر پیش
 کرو۔ زری اکل پر چلتے ہو یعنی اکل سچو بخوبی کرتے ہو۔ تو کہہ اللہ تعالیٰ کا الزام تم پر
 پورا ہو چکا۔ یعنی تم لوگوں پر دلائل قاطعہ سے اتمام حجت ہو چکی ہے۔ سو اگر اللہ چاہتا
 تو سب کو ہی ہدایت کر دیتا۔ یعنی اگر وہ جبر اور زور سے ہدایت کرنے پر ہوتا تو ہر ایک
 کو جبلی طور سے ہدایت پر ہی لگا دیتا۔ مگر اسنے تو یہ قانون جاری کیا ہوا ہے۔ (وان
 لبس للانسان الا ما سعی وان سعيا سون فی روی ۲۶۔ یعنی انسان کی یہ حالت
 ہے کہ جو کرے سو پھرے اس کا تھوڑے اُس کا تھوڑے۔ سیدھے راستے پر چلے گا تو
 خدا اُسے منزل مقصود تک پہنچا دیگا۔ ورنہ سیدھی سڑک سے بھٹک کر ہلاکت کا ہ میں
 ڈال کر خدا اُسے ہلاک کر دیگا۔ کیونکہ وہ ضد اور تعصب کی وجہ سے عالم لوگوں کی نصیحتوں
 اعراض کر کے خود معرض خطر میں پڑ گیا۔ اور خدا نے اُسے تباہ کر دیا۔ جیسے خدا اُسے صدمہ
 بچے کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو ضد سے بلند مکان سے چھلانگ مارے۔ ایک اور جگہ فرماتا
 ہے۔ کہ من تبع ہدای فلا یضل ولا یشتق۔ یعنی جو میری ہدایت کی اتباع کرتا ہے
 وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوتا۔ اور نہ وہ نامراد مرتا ہے۔ سبحان اللہ آدم علیہ السلام سے لیکر
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جملہ انبیاء علیہم السلام کیسے با مراد گزرتے ہیں۔ مگر

کو کُندن کیا گیا وہ درحقیقت جو تکلیف اور ابتلا اسپر آیا اسکی ترقی مراتب اور منزلت اور مرتبہ ہونے کے لئے پیش خیمہ تھا۔ اور سیرھی تھی۔ یعنی بلند مکان پر چڑھنے کے لئے زمین پر چڑھنے کی تکلیف اور استقلال اور استقامت کو کام میں لانا از بس ضروری اور لازمی ہے۔ ورنہ اُس بلندی اور مرتبہ اور درجہ کو فائز ہونا ناممکن ہے۔

اگر کسی کو مشکلات اور امور عظیم الدخل میں بغیر کسی سے ابتدائی تجربہ کاری اور نبرہ آزمائی کے یونہی مسند اعلیٰ پر تمکین کیا جائے تو اُس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نا تجربہ کار گنوار بوڑھے کو جس نے عمر بھر شہر اور دربار اور تدا بیر ملکی کا نام بھی نہیں سنا۔ خاص راج گدی پر بٹھا دیا جاوے۔ پس جس طرح راج گدی کی لیاقت پیدا کرنے کے لئے مشکلات کا سامنا کرنا اور زمانہ کے سرد و گرم کا چشیدہ ہونا از بس ضروری ہے۔ اسی طرح ہر نبی ہر امام۔ ہر رفیقہ رمر اور عظیم الشان افراد بنی نوع انسان کو ان ابتدائی مرحلوں اور منزلوں کا طے کرنا اور گونا گون نشیب و فراز سے واقف ہونا نہ صرف ضروری ہے۔ بلکہ ان امور کا تختہ مشق ہونا پڑتا ہے۔ جسکے بغیر وہ بڑائی اور عظمت اور اولوالعزمی جسکے ذریعے سے لاکھوں انسان بت پرستی اور انسان پرستی سے نجات پائیں۔ ہرگز ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی۔ نظر بریں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر جو قرآن کریم میں آیا ہے اُسکا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ داؤد ۲ کے ساتھ جو کچھ گزرا اُسے یاد کر کے مخاطب ہو جاؤ۔ کیونکہ ایک دفعہ داؤد علیہ السلام جب وہ اندر خانہ قلعہ میں فروکش تھے۔ تو دو دشمنیہ شخص ایک مقدمہ کا بہانہ کر کے نصیلوں سے کود کر اندر

۱۔ مگر آریوں کے بزرگوں کا حال نہ سنو۔ چپ ہی بھلی۔ مگر پھر بھی اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ لالہ اگنی چندت سورج ہماشہ چاند کا حال تو کبھی کوئی نہیں جان سکتا۔ مگر چندت دیانند اور لیکھرام اور شنکر اچاریہ کا وہ حال بچال ہوا جو فرعون اور ابوہیل اور دیگر انبیاء کے نااہل دشمنوں کا ہوا۔ قصہ کوتاہ ان امور سے ثابت ہے کہ یا تو ایشور نا انصاف کے کہ دیدہ دانستہ اپنے فرمانبردار بندوں سے اُسے وہ کیا کہ خدا کسی دشمن سے بھی نہ کرے یا وہ درحقیقت گمراہ اور بدعتی تھے۔ سو جو ان کا انجام بد عند العقل والقیاس ہوا۔ اور درگاہ نعل۔ الھی سوز اور مجرم کو سزا ملنی از بس ضروری اور پراز انصاف تھی واقعی بجا تھی۔ منہ ۱۱۔

آگئے۔ مگر اندر آکر دیکھا تو انہیں بیدار پایا۔ پھر ایک مقدمہ یونہی پیش کر دیا جس کا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دیا کہ زیادتی نہ کیجاوے۔ تا مال بیگانہ اور دل بھر کا مصداق ہو۔ قصہ بعد تصفیہ مقدمہ آپ نے گناہ کیا کہ کوئی ابتلا اور فتنہ آنے والا ہے۔ کیونکہ جب اذنی نے لوگ فضیلوں سے پھاند کر آج اندر گھس آئے ہیں۔ پھر شانگل کوئی میری زندگی پر وارہ کر دے۔ یا کسی اور ناجائز حرکت کا اقدام کئے اسلئے انہوں نے دعا اور استغفار سے خدا کی مدد اور حمایت چاہی۔ جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کریم نے انہیں ان بعض ملکی تدابیر کی کمزوریوں سے اطلاع دیکر انہیں محتاط اور چوکنا کر دیا۔ تاکہ دشمن وار نہ کر سکیں۔ قلعہ کلام یہ کہ زیادہ معیبت اور ابتلا کی کھٹالی میں پڑنے سے انہیں اللہ کریم نے یونہی بچا لیا۔ اور جن نشیب و فراز اور دکھ درد سے احتیاط اور حزم پیدا ہونا تھا۔ اللہ پاک نے ان تکالیف کے بغیر ہی انہیں پہلے ہی محتاط اور خبردار کر دیا۔ اور ملکی تدابیر کی سستی کو معاف کر کے دشمنوں کے مکر و فریب کو پاش پاش کر دیا۔ یہ ہے حقیقت استغفار کی۔ کیونکہ بعد استغفار کے وہ چوکے ہو گئے اور آبیوالی بغاوت اور مشکلات سے محفوظ ہو گئے۔ اور خدا نے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اور خدا کی مغفرت ان کے لئے بمنزلہ خود کے ہو گئی۔ کیونکہ مغفرت

لہ فاستغفر ربہ فغفرنا۔ یعنی داؤد علیہ السلام نے استغفار کیا۔ اور اللہ کریم نے (غفرنا) حفاظت میں لے لیا۔ اس جگہ خوب کان کھول کر سمجھ لینا چاہئے کہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو استغفار کا لفظ استعمال ہوا کرتا ہے۔ اُسکے معانی وہ کرنے چاہئیں جو ان کی شان کے مناسب حال ہوں۔ کیونکہ بقول دیانند وہ شخص بڑا بد باطن سیاہ دل ہے۔ جو ربط کلام سے اعراض کر کے معنوں میں مغالطہ ڈالتا ہے۔ (بھومکا)

واضح ہو کہ لفظ استغفار کا مصدر غفر ہے۔ اسکے معنی حفاظت کرنے اور ڈھانک لینے کے ہیں۔ چنانچہ عربی میں خود کو اسلئے مغفرت کہتے ہیں۔ کہ خود سے سر کا بچاؤ ہوا کرتا ہے اور تلوار سے سر پر زخم نہیں آتا۔ اس بنا پر قرآن کریم میں اذروئے علم لعنت استغفار کے دو معنی ہیں۔ (۱) اللہ کریم ہمیں بڑبڑاتا آبیوالے گناہوں اور مشکلات اور مصائب سے بچائے۔ گویا ہمارے اور آبیوالی مصیبتوں کے درمیان اللہ کریم ہماری ڈھال (خود) بنائے اور ہم محفوظ رہیں (۲) یہ کہ گزشتہ گناہوں کی سزا سے ہمیں درگزر کرے

(خود) مغفرت سے مشتق ہے۔ مگر ہم نہایت افسوس کرتے ہیں۔ کہ اور یا کا نام و نشان بھی قرآن مجید میں موجود نہیں۔ پھر تورات اور معالم التنزیل وغیرہ غیر معتبر کتب کی آڑ میں بیٹھ کر کیوں کہو اس کی گئی اور کیوں قرآن شریف سے اعراض کر کے دیگر کتب پر خست نفس کا اظہار کیا گیا۔ یہ کس قدر بے ایمانی اور شرارت ہے۔ کہ قرآن شریف اور صحیح بخاری معتبر کتب کو ترک کیا۔ مگر تورت اور بائبل کی کتاب سموئیل کی عبارتیں نقل کر کے کئی صفحے سیاہ کر ڈالے۔ خبیث حرکت نہیں تو اور کیا ہے۔ ارے نام کے آریہ کیا لوگوں کو معلوم نہیں۔ کہ اہل اسلام نہ صرف موجودہ تورت انجیل کو محرف و مبدل یقین کرتے ہیں۔ بلکہ کل بائبل کو غیر معتبر اور ناقابل سند مانتے ہیں۔ پس شریف اور نیک طینت آریوں کی خدمت میں مودبانہ التماس ہے۔ کہ کیا یہ کسی لائق برہمچاری اور شریمان دووان کا کام ہے۔ یا کسی حق سے دور اور بد بخت گمراہ انسان کی کرتوت؟ پس اگر ہم پر انوں کے مسائل اور دیگر تمام پندتوں کے اقوال اور مہان دیو کے کارناموں کو پبلک میں بذریعہ اشتہار پیش کر کے آریوں پر چسپاں کریں۔ اور ایک آریہ بزرگ کی سولہ ہزار گویوں کے ساتھ ہر روز سماگم (جماع) کرنے اور عورتوں کے اپنے

اور سزا سزا کو ٹال دے۔ پس ظاہر ہے کہ اول معافی انبیاء علیہم السلام کے بار میں چسپاں ہوتے ہیں اور دوم درجے کے معنی عام لوگوں کے حق میں شامل ہیں۔ قرآن شریف اس سے بھرا پڑا ہے کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ آنحضرت صلعم نے ساری زندگی میں کوئی گناہ کیا تھا۔ ہرگز نہیں بلکہ چالیس برس تک انہیں امین کے سزا اور ممتاز لفظ اور خطاب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور علاوہ ازیں انہوں نے مکہ اور مدینہ میں اپنی بیگانوں اور افترا پر دازنا سچا رکھا رکھے رو برو بر ملا کہا۔ کہ فقد لبثت فیکم عمراً من قبلہ افلا تعقلون ۱/ یعنی لوگو! میں تمہارے درمیان عمر بھر رہا ہوں کیا میں نے کوئی جھوٹ بولا یا کسی پر افتراء پر دازی کی؟ (جواب سکوت) کیا اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ جس شخص نے چالیس سال تک عرصہ دراز میں کسی پہلو سے جھوٹ نہیں بولا اور نہ کسی پر افتراء کیا تو کیا اب ہو سکتا ہے۔ کہ عمر کے آخری حصے میں انسانوں کو چھوڑ کر خدا پر افتراء کرے یہی حال مرزا غلام احمد صنا کا ہے کہ انہوں نے بھی اعلان دیا ہوا ہے کہ کوئی ہے جو بچپن سے لیکر اب تیرہویں سال تک کسی قسم کی ناجائز حرکت اور جھوٹ ثابت کر سکے اگر ایسا نہیں تو پھر خدا پر کیوں کس لٹے اور کس عمر کے تکیہ پر افتراء پر دازی ممکن ہے؟ سنہ

بیٹوں سے اولاد حاصل کرنے کے قصہ جات (مہا بھارت وغیرہ) سے نکالیں اور پبلک کے پیش کر کے دُنیا کو یہ دکھلاویں کہ پُرانے زمانہ میں ویدک تعلیم اور نیک اثر کا یہہ حال تھا۔ تو کیا یہ مناسب ہوگا۔ پس جس کتاب اور قصہ جات کو ہم لوگ خود نہیں مانتر اور قرآن کریم اس پر معترض ہے تو پھر کیوں ناحق لوگوں کو دھوکا دیا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ قرآنی تعلیم ہے۔ اور اسلام کا نمونہ ہے۔ کیا یہ شرارتیں سوامی جی کے فریوڈ کے موجب عمل میں آ رہی ہیں۔ کیا کبھی تمہیں مرنا نہیں۔ دیکھو شریطان جلد پکڑا جاتا ہے اور ظالم کا کھیت جلد تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر اس قوم میں شریف آریہ ہیں۔ جو اس ناپاک حرکت کو زبون خیال کر کے ہمیں اپنی تخریری نیراز سے اطلاع دیں۔ کہ جس طرح آریوں پر بذریعہ پرانوں کے اعتراض کرنا بیہودہ امر ہے اسی طرح مسلمانوں پر موجودہ توریت اور انجیل وغیرہ کے قصہ جات پر خامہ فرسائی کر کے اہل اسلام کو دکھ دینا بھی لغو اور ناپاک اور قابل نفرت حرکت ہے۔ جو کسی مہاتما اور شریطان برہمچاری کے شایاں نہیں۔ گو حسب اصول سوامی جی کو ٹی تنفس بھی عملد آمد کے رو سے آریہ آریہ ورت میں نہیں جو سوامی جی کی تخریر کردہ اصولوں پر عمل کرتا ہو یا کر سکے (مفصل دیکھو ضمیمہ رسالہ ہذا)

علاوہ ازیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بابت خامہ فرسائی کی ہے اُس کے متعلق عرض ہے کہ نہ دیو کا ذکر قرآن شریف میں ہے نہ کسی انگوٹھی کا۔ پھر اس بیہودہ قصہ کو اندراج کتاب کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنا بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے خیر آریہ صاحبان دھرمپال کو اس ناشائستہ حرکت اور خرافات سے منع نہیں کئے تو یاد رکھیں کہ ہم بھی کچھ آریہ مت کا آخر حصہ کتاب میں پول کھولینگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

سوال۔ کیا انسان زندہ کا ٹھ پتلی کی طرح خدا کے حکم سے ہر ایک کام کرتا ہے اور جو کچھ اُس کی تقدیر میں لکھا ہے اُس سے کیا مراد ہے۔ اور تیز انسان ایسے کتنے ہوتے ہیں کیونکر ہے؟

جواب۔ اگرچہ اس امر کا ذکر مفصیل آچکا ہے۔ لیکن بطور اعادہ کلام پھر لکھتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے مختلف قومی اور طائفوں میں عنایت کی ہیں تاکہ انہیں موقع موقع پر استعمال کر کے اوامر کا پابند اور نواہی سے پرہیز کرے۔ جیسے کہ

سُخ فوج اپنے افسر کی اطاعت سے کئی قابل قدر کام کر کے انعام و اکرام کی مستحق ٹھہرتی ہے۔ لیکن وہی فوج اپنے اوزاروں کی بد استعمالی اور جو روستم کی وجہ سے مستوجب سزا ہو کر اپنی سزا اور پاداش کو بھی پہنچتی ہے۔ جیسے کہ قرآن شریف میں آیا ہے وان لیس للانسان الا ما سمع وان سعید سوف یرى۔ یعنی انسان جیسی جیسی کوشش کرتا ہے۔ ویسے ہی اُس کے پھل کو پالیتا ہے۔ اور ضرور ہے کہ ہر ایک اپنی کوشش کے ثمرہ کو اٹھائے۔ اور ایک جگہ فرمایا۔ کہ ام نجعل المتقین کالغفار یعنی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پر ہیزگاروں کو فاسقوں اور فاجروں کے برابر کریں یہ ہرگز نہیں ہوتا پس ایک نیکو شخص حسب تعلیم قرآن اپنی اعمال اور کردار کا ذمہ دار اور جوابدہ ہوگا۔ جیسے کہ فرمایا۔

یعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرّاً یرہ۔ یعنی جو شخص ایک ذرہ بھر بھی شرارت کریگا اُس کو ضرور دیکھیں گا۔ اور جو ذرہ بھر نیکی کریگا۔ اُس کو بھی ضرور دیکھے گا۔ یعنی ذرہ بھر شرارت اور نیکی اپنا اثر دکھائے بغیر نہ رہیگی۔

تقدیر۔ لفظ تقدیر کے معنی اندازہ کے ہیں۔ اور آیت لَنْ یُحِیْبِنَا اِلَّا مَا کَتَبَ اللّٰهُ لَنَا کے یہ معنی ہیں۔ کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ جسکا اندازہ اللہ پاک نے کیا ہوا ہے۔ یعنی جس قدر ہماری غلطی اور گناہ ظہور میں آیا ہے۔ اُس کے اندازہ کے موافق ہمیں جزا سزا ملیگی۔ اگر ایک فعل کی سزا خدانے ایک سیر بھر رکھی ہے اور دوسرے فعل بد کی سزا ایک من کے برابر اپنے غیر متبادل قانون میں رکھی ہے۔ تو اتنی اتنی سزا جو مقدر ہے۔ یعنی جسکا اندازہ جناب الہی نے ہمیشہ سے کیا ہوا ہے اُسکے مطابق ہمیں ہر ایک فعل کی سزا ملیگی۔ اور کوئی نہیں جو اُس اندازہ (تقدیر میں) کسی بیشی کے لئے اگر زنا کی سزا آتشک ہے تو اُس کی سزا جو قانون قدرت میں موجود ہے۔ اور خدا نے ازل سے مقرر کی ہوئی ہے۔ اُسکے مطابق ہر ایک کو اپنے کئے کا پھل اٹھانا پڑتا ہے۔ اور حدیث میں جو آیا ہے۔ کہ تقدیر کے مسئلے میں گفتگو مت کرو۔ اُسکے ہی معنی

ہیں کہ جو جو سزا ایک فعل کے لئے جناب الہی نے مقدر فرمائی ہے۔ اُس اندازہ کی کسی بیشی میں ہرگز چون و چرا نہیں چاہئے۔ کہ فلاں بد فعلی میں کیوں فلاں مہلک مرض اور خوفناک غم کا دامنگیر ہونا مقدر کر رکھا ہے۔ اور آیت انا عرضنا الا ما ننت علی السموات والارض والجبالی فابین ان یحملنا وانشقن منها وحملها الا انسان اذ

کان ظلو ماجھو لا ۲۲ - یعنی ہم نے (اللہ تعالیٰ) امانت کو زمین و آسمان وغیرہ کے پیش
 کیا۔ مگر انہوں نے اس امانت کے اٹھا۔ نہ سے انکار کیا۔ اور اس سے ڈر گئے مگر انسان
 نے اس بار امانت یعنی شریعت کو اٹھایا۔ بیشک انسان ایسا ہے۔ کہ اپنی جان پر ظلم بھی
 کر لیتا ہے۔ اور بعض اوقات اپنے تئیں بھلا دیتا ہے۔ اس آیت کی تشریح دوسری
 آیت میں یوں آئی ہے۔ کہ انسان تین طبقے کے ہوتے ہیں۔ اول وہ کہ بوجہ عالم شباب
 کی پر جوش تخریکوں اور عدم واقفیت اور کوتاہ اندیشی کے نفسانی حرکات کے گاہ گاہ
 تابع ہو جاتے ہیں۔ گو ان کا دل برائی کو برائی محسوس کرتا ہے۔ مگر کبھی انہیں زیر کر کے
 اعلیٰ درجہ کے قابل قدر اعمال کرتے ہیں۔ اور اپنے نفسوں اور خواہشوں پر ظلم کر کے
 اپنے لئے ایک طرح سے ظالم ہوتے ہیں۔ پھر دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں
 جو گاہ گاہ نفسانی جوش کے ماتحت کئی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ مگر اکثر اوقات وہ انہیں زیر کر کے
 نیک عملوں سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ اس قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے
 اپنی نفسانی خواہشوں پر موت وارد نہیں کی۔ اس قسم کے لوگوں کو قرآن کریم
 میں مقتصد کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ مگر تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا
 نام سابق بالخیرات آیا ہے۔ جو ہرنیکی میں آگے ہی قدم رکھتے اور وہ مرنے سے
 پہلے مر چکے ہوتے ہیں۔ یعنی اپنی تمام حرکات سکناات کو احکام الہی کے تابع کر کے
 عمل میں لاتے ہیں۔ اور ان کا کھانا۔ پینا اور چلنا پھرنا غرضکہ تمام امور اس لئے
 ہوتے ہیں کہ خدا کے حکم کے رو سے ہر ایک فعل اور حرکت کو عمل میں لایا جاوے
 قصہ کوتاہ تین قسم کے لوگ اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ جس سے انکار کرنا صین دانی
 اور کور باطنی ہے۔ لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ یہ اقسام صرف نیکی کے درجوں
 میں ہی نمودار نہیں ہوتیں۔ بلکہ خود آریوں میں بھی ان اقسام کا عکس نمودار
 ہو رہا ہے۔ بعض آریہ تو برائے نام آریہ ہیں۔ نہ کسی امور کردنی سے انہیں کچھ واسطہ
 ہے نہ کسی فعل کر دنی سے بیزاری ملحوظ خاطر ہے۔ مگر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں
 کہ اپنے باطل مذہب کی اشاعت میں نہ صرف جھوٹ۔ کذب اور افتراء پر داری
 کو جائز سمجھتے ہیں۔ بلکہ خود عملدرآمد میں نہایت لاپرواہ اور غافل ہیں۔ نہ نیوگ کرنا
 کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ نہ دوسروں کو اس امر میں ترغیب دیتے ہیں۔ اور نہ چارو

سال کی عمر پانا ضروری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نیک اور اعلیٰ درجہ کے آریہ کے لئے چار سو سال کی عمر پانا از بس ضروری ہے۔ دیکھو ستیارتھ پر کاش صفحہ ۵۲۔ مگر تبسیر اگر وہ بہت ہیاتنگ بدی اور ناپاکی میں ترقی کر گیا ہے۔ کہ نیوگ پر بخوشی عملدرآمد کرنے کو طیار ہے۔ اور کرانے کے لئے مستعد۔۔۔ مگر ان تمام امور کردنی کی تعمیل میں ہرگز کوشاں نہیں۔ اور نہ ممکن ہے کہ سوامی جی کے فرمودہ احکام کے رو اور تعمیل سے کوئی آریہ ایماندار آریہ کہلا سکے پس ہم یقین واثق سے یوں کہہ سکتے ہیں۔ کہ ان کے نزدیک مذہب صرف زبانی بک بک کا نام ہے۔ کیونکہ عملدرآمد پر خاک ہے۔ ما اصابکم من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان یرھا یعنی جو مصیبتیں نہیں پہنچتی ہیں یا تمہاری جانوں پر آپڑتی ہیں وہ کتاب یعنی علم الہی میں موجود ہوتی ہیں پیشتر اسکے کہ ہم ان کو ظاہر کریں۔ یعنی ہر ایک امر جو دنیا میں ظہور پذیر ہوگا۔ اُس کا اندازہ خدا کے ہاں اُسکے وقوع سے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ یعنی یہ کہ فلاں امر بد کا یہ نتیجہ ہوگا۔ کہ انسان مفلس اور غریب اور در بدر ہو۔ اور فلاں امر دیوانگی اور آتشک کا باعث ہوگا۔ سو یہ امر واقعہ ہے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ کہ ہر ایک بد فعل کا اندازہ اور اُس کی سزا قانون قدرت کتاب یعنی صحیفہ قدرت میں امور واقعہ سے کہیں پیشتر لکھی گئی ہے۔ کہ فلاں امر کا یہ نتیجہ ہوگا اور فلاں نیکی سے ایسے ایسے نیک نتائج عامل کے حائد حال ہونگے۔ جنکے باعث وہ آسودہ حال اور اقبال مند ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہونا آیا ہے۔ کہ جب جب کوئی بد کار آتشک کا سامان جمع کر لیتا ہے۔ اُسکا بُرا نتیجہ اُس کو مل جاتا ہے۔ اور یہ نتیجہ اُس بد معاش کی پیدائش سے پہلے ہی تھا۔ اور بعد میں بھی ہو گیا۔ وان قضیہم حسنة۔۔۔۔۔ قل کل من عند اللہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ بعض کہتے ہیں کہ اگر انہیں نیکی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر بُرائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیرے سبب سے ملی ہے۔ تو (اسے محمد ص) کہہ دے کہ ہر ایک نیک بد نتیجے جو اعمال سے وابستہ ہے وہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ جیسے کہ ہم پیشتر بیان کر آئے ہیں۔ کہ رحیم کریم گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو نیکی ہی پہنچتی ہے۔ اور بدی بھی۔ پر بدی بد معاشوں کے لئے

دباں جان ہوا کرتی ہے۔ گویا دونوں طرح کے نتایج لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے دست بدست پہنچتے ہیں۔ مگر باوجود ان سب سکھوں اور دکھوں کے کوئی بدبخت گورنمنٹ کو یہ نہیں کہتا۔ کہ وہ ظالم ہے۔ کہ سب کچھ اسی کی طرف سے اسی کے باعث سے لوگوں کے عائد حال ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب رعایا کے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اس امر کو ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ انسان کا باندھنا۔ چھوڑ دینا یا انعام و اکرام سے بہرہ ور کرنا گورنمنٹ ہی کی طرف سے ہے اور یوں بھی بول سکتے ہیں۔ ہر ایک شخص اپنے کئے کا پھل اور جزا پاتا ہے۔ جیسے جیسے کوئی علمیت اور کمال کسی فن کا پیدا کرتا ہے۔ اس کی عزت افزائی اور قدرتی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن نیکے اور نکھٹو کے لئے گورنمنٹ کی طرف سے افلاس اور تشدد مستی مقدر ہوتی ہے۔ پس گویا انسان کو ہر ایک نیک و بد اثرہ اپنے کئے کا پھل ملتا ہے۔ پر یہی کہا جاتا ہے کہ قید کرنا اور عزت سخت کرنا گورنمنٹ ہی کی سیلٹ سے وجود میں آتا ہے۔ لیکن بقول دیانتدہ یہ سب دکھ سکھ گزشتہ اعمال کا نتیجہ اور جزا سزا مختار روح کو ملتی ہے یعنی دکھ سکھ کا دینے والا پریشور ہی ہے۔ نیکوں کو سکھ اور بُروں کو دکھ ملتا ہے۔ چنانچہ بقول ویدک اصول بعضوں کو ایشور کی طرف سے ایسے دکھ کی مار ہوتی ہے کہ کتے۔ بلیاں۔ سانپ بننا اور در بدر ہونا پڑتا ہے۔ اور بعضوں کو راجا بننا ایشور سے نصیب ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ سکھ دکھ ہر ایک شخص کو دنیا میں پہنچتا ہے وہ سب ایشور کی طرف سے اس طرف آتا ہے کہ کسی کو وہ کتا بنا دیتا ہے اور کسی کو سوامی۔ مگر یہ سب اپنے اعمال کی پاداش کرتی کرتی ہے۔ اسپر اگر اعتراض ہے تو دہریہ بجاؤ۔ اور دھرمپال کی یہ کس قدر گستاخی اور بے باکی ہے۔ کہ لوگوں کو مناظرہ اور دھوکا دینے کے لئے یہہ کہتا ہے۔ ابتداً بغیر اعمال کے خدا کی طرف سے کوئی دکھ سکھ نہیں پہنچتا۔ ہم لالہ جی سے پوچھتے ہیں کہ زمین چاند سورج اور ہوا وغیرہ یہ انعامات آپ کے کون سے اعمال سے تمہیں مل گئے ہیں۔ ااں بالقرض مان بھی لیں۔ کہ اونے گناہوں کی سزا میں انسان سوئر گتا۔ مکھی بندر۔ اور کیکر کا درخت وغیرہ بنایا جاتا ہے۔ یا بعض عظیم ایشان کارناموں کی جزا میں کوئی راجہ بن جاتا ہے۔ یا کچھ اور بن جاتا ہے۔ لیکن

ہمیں یہ کسی نے نہیں بتایا۔ کہ ہوا۔ پانی۔ آگ۔ سورج وغیرہ کن اعمال کی جزا میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اور علاوہ ازیں جن ملکوں میں سورج چھ چھ ماہ تک نابود اور معدوم رہتا ہے۔ اور چاند دکھائی نہیں دیتا۔ اُن لوگوں نے کونسا انوکھا گناہ کیا ہے۔ جس کی پاداش میں اُنہیں اسقدر دکھ دیا جاتا ہے۔ اور منطقہ حارہ کے باشندوں میں کونسے فضائل ہیں۔ جنہیں دس پندرہ گھنٹے سورج نظر آتا رہتا ہے۔ اور جس سے زندگی زندگی معلوم ہوتی ہے۔ میں تو خیال کرتا ہوں کہ ہمیشہ بغیر اعمال کے انعامات خدا بخشتا رہتا ہے۔ اگر یہ سچ نہیں تو ایشور نے کیوں فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو۔ کہ ہمیں بہت سی گائیں اور بھینسیں اور گھوڑے وغیر مفید مویشی دستیاب ہوں۔ دیکھو بھومکا صفحہ ۱۵۷۔ اس سے دو امر ثابت ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ یا تو ایشور بغیر سابقہ اعمال کے یونہی مذکورہ بالا جانور عطا کرنے کو طیار ہے۔ دوم یہ ثابت ہوتا ہے کہ لینا دینا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جب تک اعمال نہ ہوں۔ پھر مفت میں منتیں ہی کرا لو۔ مگر میں خیال کرتا ہوں کہ بھلے مانس لوگوں کی یہ عادت نہیں ہوا کرتی۔ اس سے پہلے ہی بہتر ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ سخی سے شوم بھلا جو ثرت دے جو اب "علاوہ ازیں وہ دے ہی کیا سکتا ہے۔ کیا وہ بعض لوگوں کو خواہ مخواہ بدکار بنا کر گائے بکریوں اور بھینسیوں کی جونوں میں گھسیڑ دیگا۔ تاکہ مذکورہ بالا دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کر سکے۔ اگر ایسا کریگا تو اپنے عدل و انصاف کو بٹا لگا بیگا۔ اور گنہگار ہو کر خود بقول سناتن دھرمیوں کسی ہاشے کی جون میں اوتار لینا از بس ضروری ہو جائیگا۔ پھر اوتاروں کو ماننا آریہ سماج کے لئے لازمی ہوگا۔ مگر یہ کوئی بعید از قیاس امر نہیں۔ کیونکہ آریہ صاحبان دیوتاؤں اور اوتاروں کو صد ماہ سال سے مانتے آئے ہیں۔ آج جبکہ ایک پنڈت کے کہنے سے ایسی دوران قیاس بات کو مان گئے ہیں۔ کہ آگ۔ پانی ہوا۔ اور سورج۔ چاند وغیرہ اجرام فلکی سے جہاں جہاں دید میں دعائیں مانگی گئی ہیں۔ وہاں اُن سے خدا مراد لیجائے۔ اور کہیں کہیں چاند کو لالہ چاند کہا جائے۔ اور سورج کو ہرشی سوامی پنڈت ہاراج قرار دیا جائے۔ اور کہیں سورج ہاراج کو ایشور تصور کیا جائے۔ اور ہوا کو ایشور مان لو۔ اگر ان مظاہر قدرت کی اس طرح

تاویل جائز رکھ لی ہے۔ تو پرانوں میں بھی ایسی تاویل چل جائیگی۔ واصل ہندو لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ پرانی رسومات کو چھوڑنا موت سمجھتے ہیں۔ گو قوم ہلاک ہو جاوے۔ مغربی لوگوں نے تو صاف اقرار کر لیا ہے۔ کہ اگنی و ایوسوچ کی جو زمانہ قدیم میں پوجا ہوا کرتی تھی۔ اُس سے مراد اربعہ عناصر کی پوجا ہے جنکے قائم مقام اب بھی موجود ہیں۔ مگر ہندوستانیوں نے اس ٹھنڈی تاویل کو ابھی تک ساتھ ہی لیا ہوا ہے۔ حالانکہ اربعہ عناصر کے پوجاری کروڑوں سال سے موجود چلے آتے ہیں۔ اور بنارس۔ ہردوار۔ اور دیگر تہذیبوں میں ان بت پرستوں کی اتنی کثرت ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔

سوال۔ کافروں کے اعمال کیوں ضایع کئے جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے کیوں نہیں؟

جواب۔ الذین کفروا و صد عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ یعنی جو لوگ قرآن اور اُس کی تعلیم سے انکار کرتے ہیں۔ اور کفر کر بیٹھتے ہیں۔ اور لوگوں کو خدا کی راہ سے دور پھینکتے ہیں۔ اللہ کریم اُن لوگوں کے اعمال کو ضایع کر دیگا۔ یعنی یہ کہ اُن کی کوشش کا نتیجہ جو انہوں نے اپنے دل میں ٹھانا ہوا ہے۔ کہ اسلام اور قرآن کو نابود کر دیں گے۔ ہرگز برومند نہ ہوگا بلکہ برضلات اسکے وہ خود دولت اور خواری سے نامراد ہو کر حسرتوں کے ساتھ گزر جائیں گے۔ چنانچہ کفارناہجار مکہ کا یہی حال ہوا۔ اور ایسا ہی ہونا چاہئے تھا کیونکہ جو شخص دنیا کے فیض رساں اشخاص سے دشمنی کرتا ہے وہ ضروری ہی اس بدول میں خائب و خاسر ہو کر مرتا ہے۔ (دیکھو ستیارتھ صفحہ ۳۷۳) لیکن جو شخص دنیا کے فیض رساں اشخاص (محمد صلعم) سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ اور دین الہی کے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک جو حق کا داعی اور جھوٹ کا دشمن ہے۔ اُسکی مدد کرتا ہے۔ اور اُسکے اعمال کو جو حق و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ خدا کے فضل سے برومند اور نافع ہوتے ہیں۔ جیسے کہ فرماتا ہے۔ انی لا اضع عمل عامل لیکم من ذکر اوانثی۔ یعنی میں مومن مرد اور مومن عورت کے اعمال کو ہرگز ضایع نہیں کرتا۔ یعنی جو شخص خدا

اور خدا کے فرستادہ رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ وہ خدا پاک کا فرمانبردار
 یا مسلمان اس لائق بناتا ہے کہ خداوند کریم اُس کے اعمال کو برومبند کرے۔
 جیسے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور اُن کے سچے متبعین کے ساتھ ہوا۔ لیکن بالقابل
 کفار نامہنجاہ کو ہر طرح کی ذلت اور خواری اور نامرادی نصیب ہوتی ہے یہ
 کوئی ایک ہی مثال اور نمونہ نہیں جو پیش کی جاتی ہے۔ بلکہ جب سے دُنیا کی
 تاریخ کا پتہ لگ سکتا ہے۔ خداوند کریم ایسا ہی کرتا آیا ہے۔ کہ وہ نافرمانوں کو
 انجام کار غارت کرتا رہا ہے۔ اور مسلمانوں (فرمانبرداروں) کو غلبہ نصرت
 اور فحتمندی سے بہرہ ور کرتا آیا ہے۔ بشرطیکہ وہ سچے مسلمان ہوں۔ اگر وہ ایسا نہ
 کرے کہ عرصہ و راز کے مباحثات اور وکلاء کی تقریروں کے بعد بھی مجسٹریٹ کی
 طرح مجرم کو زندان میں نہ ڈالے اور فرمانبردار اور استنباز فریق کو منظر اور
 منصور نہ کرے۔ تو پھر دُنیا کے معمولی مجسٹریٹ اور جج سے بھی گیا گزرا ثابت ہوگا
 تعجب کی بات ہے۔ کہ لالہ دھرمپال جی شیطان اور ابو جہل اور فرعون وغیرہ
 سے خاص اُنس اور میلان طبع کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ شاید لالہ مذکور کی نسبت
 اور اعمال انبیاء علیہ السلام کے ہلاک شدہ گروہوں کے سرخنتوں کے اعمال سے ملتے
 جلتے ہونگے۔ جیسے کہ اُس کی تقریر سے ثابت ہے۔ بہر حال کچھ ہی ہو۔ جس کسی
 آریہ نے ذرا سراٹھایا۔ خدا کا غضب اسپر بھڑکا۔ کہ اُس کو راکھ میں ملا دیا۔ یا ہزار
 سال مُردوں میں سُلا دیا۔ چنانچہ لالہ دیپانند اور بیگم رام اور شنکر اچاریہ تین انتہا
 تاریخ میں قابل ذکر ہیں۔ جیسے کہ فرعون اور ابو جہل وغیرہ۔ مگر جس طرح ان مُردہ
 صاحبان کا حال ہوا۔ وہ ہر ایک پر بظاہر ہے۔ کہ وہ کس طرح قبل از وقت نہایت
 حسرت کے ساتھ دُنیا سے اٹھائے گئے۔ بلکہ مجھے تو یہ بھی خیال پختہ معلوم ہوتا
 ہے کہ اگنی وایو (سورج) انگریز نہیں وید کا پرکاش ہوا تھا۔ اور جنہیں کبھی
 یہ لوگ پنڈت شریان کے ناموں سے نامزد کرتے ہیں۔ اور کبھی اُن ناموں سے
 پریشور مراد لیتے ہیں۔ اُن کا انجام بھی نہایت خوفناک اور عبرت انگیز معلوم
 ہوتا ہے۔ کیونکہ ثابت سے تمام آریہ صاحبان نکلے گئے تھے۔ جہاں اول اول
 وید اور ویدک دہرم وجود پذیر ہوا تھا۔ مگر ذرا معلوم نہیں کہ ان بزرگوں کو کس غا

میں غارت کیا گیا۔ ہر حال اگر کچھ ہی اُن کی خوش چینی کا نام و نشان رہتا تو ہم نہیں ابوہیل اور فرعون وغیرہ کے عبرتناک ناموں کے ہم پلہ نہ ٹھیراتے۔

خدا کا عذاب جو فرعون اور ابوہیل وغیرہ پر ظور پذیر ہوا اور بعد ازاں لبیکرام اور سوامی دیاند پر وارد ہوا۔ اُس کو عذاب الہی ہی تصور کرنا چاہئے۔ کیونکہ خدا جو کسی پر پستناک عذاب نازل فرماتا ہے۔ اُس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ خدا خود تلوار لیکر کسی کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ بلکہ وہ ایسے سامان پیدا کر دیتا ہے اور اس طرح راستی کی حمایت کرتا ہے۔ کہ حق کے دشمنوں کے لئے تباہی اور ہلاکت انسانی ہاتھوں سے وقوع میں آجاتی ہے۔ اور خدا کے رسول کے نافرمان ایسے نابود محض کئے جاتے ہیں کہ چند صدیوں کے بعد اُن کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور نوح علیہم السلام کے مکذب اور دشمنوں کا حال اور پتہ و نشان معدوم محض ہو گیا ہے۔ اسی طرح لالہ اگنی۔ لالہ واپو۔ لالہ سورج کی سوانح عمری اور کارناموں اور اُپدیش وغیرہ کا حال صفحہ روزگار پر کسی کو معلوم نہیں۔ مگر ان کے بالمقابل انبیاء علیہم السلام کی تعلیم اور نام تمام دُنیا پر آفتاب اور ہتاب کی طرح روشن ہے۔ یایوں کہنا چاہئے کہ ایشور نے کرپا کر کے آریوں کے سرپرستوں اور وودان اور ہاتسا سوامیوں سے اتنا پیار کیا کہ اُنہیں جلد تر ہلاک کر کے حس کم جہاں پاک کا معاملہ کیا۔ اور کرپا کر کے اُنہیں پاس بلا لیا۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر دیر تک دُنیا میں بود و باش رکھیں تو وید کی تعلیم پھیلا کر لوگوں کو نیک اور پارسا بنا دیں اور پھر یک لخت سب کو ملتی خانہ دہشت میں پہنچا دیں۔ بعد ازاں دُنیا میں خدا کی خدائی کا واہرہ تنگ ہو جاوے۔ اور سوائے افسوس کے اور کوئی پیش نہ جائے۔

ووجدك ضلالا فقدی... وقال هذا دبی کے کیا معنی ہیں۔

آنحضرت صلعم (فداہ ابی وامی) کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ وما ضل صاحبکم وما عوی یعنی تمہارا صاحب (محمد صلعم) کبھی بھی گمراہ اور بیراہ نہیں ہوا۔ لیکن وجدك ضلالا کے یہ معنی ہیں کہ خدانے

تجھے عاشق قوم اور سچا طالب ہدایت کا پایا پھر خدانے کامیابی اور ہدایت کی راہ کھول دی۔ اور وہی ہدایت ترقی کرتی گئی۔ اور اسلام کا بول بالا ہوتا گیا مگر قرآن کریم سے پیشتر وہ گمراہ یا نافرمان ہو ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ جس صورت میں فرمان نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ تو پھر نافرمانی اور گمراہی کیسی ہاں چالیس سال تک وہ بزرگانہ اور مسطہرانہ زندگی بسر کی کہ جانی دشمن بھی آپکو امین کے معزز خطاب سے سرفراز مانتے تھے۔ مگر لفظ ضلالت کی مزید تشریح اور صفائی بیان کے لئے ربط کلام کو نظر انداز کرنا بے ایمانی اور ناحق تھی پاسداری ہے۔

واضح ہو کہ سورہ والضحیٰ میں اللہ پاک تین انعامات کو یاد دلاتا ہے اور نصیحت کرتا ہے۔ انعام اول اس طور سے بیان فرماتا ہے کہ اللہ یجداک یتیمًا فاوی۔ یعنی کیا تو ایک وقت یتیم تھا۔ جس سے نکال کر خدانے تجھے ہر طرح سے امن و آرام اور آسائش کی جگہ دیدی۔ پھر دوسری نعمت یہ بتاتی کہ خدانے تجھے عاشق صادق پایا تو تجھے عشق و معرفت اور گیان کی راہ بنا دی۔ تاکہ تو اپنے کمال کو فائز ہو۔ تیسری نعمت یہ فرماتی کہ تجھے خدانے مفلس اور مسکین پایا۔ پس اب تجھے مال و دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ اب ہر ایک نعمت کے بالمقابل تین نصیحتیں فرماتی ہیں۔ جو ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔ اول نعمت کے بالمقابل فرمایا۔ کہ ویکھ! تو پہلی حالت میں یتیم تھا اب اول یتیمانہ حالت کو یاد کر کے فاما الیتیم فلا تقص یعنی یتیم پر فہر نہ کھینچو۔ کیونکہ ایک وقت تو بھی یتیم تھا۔ پھر دوسری نعمت کے استیفاء پر بالمقابل فرمایا۔ واما السائل فلا تنھن یعنی تو سائل کو مت ڈانٹ کہ تو بھی ایک وقت معرفت الہی کے لئے درگاہ باری تعالیٰ

سہ ہم دیگر پیشوایان مذاہب کا اس جگہ کیا ذکر کریں۔ اور کیا مقابلہ کریں۔ حضرت صلعم کو تو دوست دشمن اور ہر خاص و عام اور سارے عرب امین کے معزز خطاب سے ممتاز مانتا تھا۔ مگر جو کچھ یسوع مسیح کی نسبت ہر خاص و عام یہودیوں نے کہا تھا وہ کسی سو پوشیدہ نہیں اور سوامی دیانند جی کی ابتدائی زندگی کی بابت جو کچھ انکی سوانح خمری میں درج ہے وہ اسقدر دورانہندیہ اور ناقابل بیان ہے کہ ہمارا قلم ایسے امور کی تحریر سے شرمساز ہے

میں سائل تھا۔ یعنی تو دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے ایک عظیم الشان ہدایت نامہ کو سائل کی طرح مانگتا تھا۔ پھر تیسری نعمت کے استیفاء پر فرمایا کہ تو غریب اور مسکین تھا۔ بعد ازاں تجھے (فاعنی) خدانے غنی کر دیا۔ بس اب غنی ہو کر لوگوں کو بطور تحدیث نعمت کے بتلاؤ۔ کہ دیکھو! میرے مولا کریم نے مجھ پر کیسے فضل کئے ہیں۔ اور میں کیا تھا اور کیا کچھ ہو گیا۔ قصہ کوتاہ ان تین حالتوں کی طرف اشارہ فرما کر اللہ پاک نے نصیحت فرمائی جو نہ صرف حضرت صلعم کے لازم حال ہے بلکہ فریبا ہر ایک متعفن کے قرب و جوار میں یہ حالتیں پیش آتی ہیں۔ اور ان نصایح پر عملدرآمد کرنا از بس ضروری ہے۔

اب ہم دوسری آیت پر غور کرتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ کہ حضرت ابراہیمؑ اپنی بت پرست قوم سے مخاطب ہو کر بوقت طلوع آفتاب کہتے ہیں۔ کہ کیا یہ ہے میرا رب؟ یعنی میرا رب یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دیکھو یہ غروب ہو گیا اسی طرح دیگر مظاہر قدرت کی طرف اشارہ فرما کر کہا۔ کہ میں ان بتوں اور مظاہر قدرت کو معبود بنا کر ہرگز ہرگز مشرک بننا نہیں چاہتا۔ وہ بڑا نادان ہے۔ جو اس بدیہی امر کو بھی نہ سمجھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرست کہنا ایسا ہے۔ جیسے بھٹیروں میں اونٹ تلاش کرنا حماقت ہے۔ انہوں نے بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا۔ مگر پھر بھی نادان جھوٹ کی سنجاست پر گرتا ہے۔ تو پڑا گرے اور اپنا سر کھاوے۔

قل انتظروا انی معکم من المنتظرین۔ یعنی تم انتظار کرو کیونکہ خدا غنیمت فیصلہ کر نیوالا ہے۔ میں بھی فیصلہ کے انتظار میں ہوں۔ لالہ دھرمپال اس مقام پر کہتے ہیں۔ کہ بس چھٹی ہوئی۔ اور تمام جھاڑا اور تبلیغ رایگان گئی۔ اسے لالہ! چھٹی کہاں ہوئی۔ یہ تو سالہا سالوں کی تقریروں مباحثوں اور خصومتوں کے تصفیے کے انتظار کا اظہار کیا گیا۔ یعنی جب سول اللہ صلعم اپنی قوم سے تیرہ سال تک بحث مباحثہ کر کے انہیں تمام حجت کر چکے اور مخالفین تشریحی ٹھا کروں ٹھیکروں کو نہ چھوڑتے اور لات و عنے وغیرہ گرانڈیل بتوں کی عظمت جبروت کو ہاتھ سے نہیں دیتے تھے بلکہ ناحق

شرارت اور گستاخی سے پیش آتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اب بس کرو کیونکہ فیصلہ کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اُس کی انتظار کرو۔ جیسے کہ موسیٰ ابراہیم۔ لوط علیہم السلام نے انجام کار خدا کے فیصلہ کی انتظار کی۔ سو اُس کا نتیجہ جو ہوا وہ ہر ایک پر روشن ہے۔ کہ فرعون اور اُس کی قوم اور ابو جہل اور اُسکی قوم کی چھٹی کس طرح ہوئی ہے۔ اُنہیں چھٹی تو کیا ہوئی مرتے ہی سیدھی ناک واصل جہنم ہوئے۔ اور دُنیا میں نہایت ناکامی اور بیوقت موت سے خائب و خاسر رہی ملک بقا ہوئے۔ اس موقع پر یاد رکھنا چاہئے کہ خدا تو خدا ہے۔ ادنیٰ گورنمنٹ بھی یہ تجویز نہیں کرتی کہ اُسکا ادنیٰ ترین چیز اسی بھی خفت اور ذلت سے ہلاک ہو جاوے اور باعنی اور سرکش رعایا گورنمنٹ سے اپنی گستاخی کی پاداش کونہ پہنچے۔ اگر کوئی انسانی گورنمنٹ اپنے افسروں کی ظالمانہ ہتک اور گورنر کی ہلاکت پر خاموش ہو رہے اور مجرمین کو سزا نہ دے تو ایک دن میں دُنیا میں اندھیر پڑ جاوے۔ اور ایسی سکھا شاہی سے سلطنتیں تو بالا ہو جاویں۔ اگر ایشور اور فرضی خدا کی سلطنت بھی ایسی ہی ہو تو اُس فرضی خدا کی خدائی قابل نفرت ہے۔ جس کا ہونا نہ ہونا یکساں ہے۔ اور وہ نیکوں اور بدوں کو بلا تیز جرح چاہتا ہلاک کر ڈالتا ہے بلکہ سولجیو اور ریشمیوں کو ہا پاپی لوگوں کی طرح سزا دلانا اور خائب و خاسر کر کے ناکام دُنیا سے اُنہیں اُٹھاتا ہے۔ بیچارہ سوامی دیانند خود تو یہ کہتا کہتا مرٹا کہ میں دُنیا کا فیض رسان ہوں اور ویدک مذہب کا بانی مہانی ہوں اسلئے میرے دشمن ہلاک اور برباد ہوں گے کیونکہ دُنیا کے فیض رسان اشخاص کے دشمن تباہ ہوا کرتے ہیں۔ دستیار تھے

۳۷۳) مگر ایشور نے کرا کر کے اُسے عین نامراد می اُٹھالیا۔ اور وہ ویدک

۳۷۴) آج مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۵ء کو ایک آریہ پٹرت نے قادیان میں وعظ کرتے ہوئے کہا کہ جب سوامی جی دھوڑے پھنیوں کی گھناؤنی اور خبیث (مرض سے گھائل ہو چکے تھے تو انہوں نے آخری الفاظ یہ کہے تھے "ہے پرمانا میں تیرا بندہ ہوں میں چاہتا تھا کہ تیرے دہرم کا پرچار کروں مگر جب خود تیری اچھیا (مرضی) نہیں اور تو مجھے اُٹھاتا ہے تو تیری مرضی! اُسے افسوس کیسے ورد انگیز الفاظ میں ایک طرف تو ویدک دہرم کا کام ادھورا اور ویدکا

وہرم کو مکمل کر کے دُنیا کے پیش نہ کر سکا۔ قرآن جائیں اُس سپید عالم صلعم پر جو
دُنیا سے نہیں اُٹھائے گئے اور نہیں قتل ہوئے اور نہیں فوت ہوئے جب
تک کہ تمام رسالت اور نبوت کو من کل الوجوه کمال تک نہ پہنچا دیا۔ اور پڑے
حج کے دن لاکھوں انسانوں کے درمیان باوا زبندیہ نہ کہہ دیا کہ هَلْ بَلَّغْتُ
یعنی کیا میں نے تبلیغ حق کے کام کو سرانجام کر دیا ہے۔ یا نہیں؟ اور خدا کا
کلام نہیں پہنچا دیا ہے یا نہیں؟ سب تک زبان ہو کر کہا کہ ہم اس امر کے
گواہ ہیں کہ آپ نے خدا کا کلام پورے طور پر دُنیا کو پہنچا دیا۔ اور خدا کے حکام
بلا کم و کاست ہمارے پاس آئیے۔ پھر فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم
والتمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی میں نے تمہیں کامل
دین دیدیا ہے۔ اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اور میں اس امر پر راضی
ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہوا۔ یعنی خدا کی راہ میں سراطاعت خم کرنا اسلام
ہے۔ پس جو کوئی سر تسلیم خم نہیں کرتا وہ گویا ترک اسلام کا مرتکب ہو کر ہر
ایک مذہب میں قابل نفرت ہے۔ اور نافرمان کہلا کر اپنی نجات کو کھو بیٹھتا ہو
نقصہ کوتاہ یہ تمتہ کمال کا اور علت غائی رسالت کی تھی۔ جو پوری ہو کر رہی
مگر سوامی جی جھوٹے تھا نیداروں کی طرح پکڑے گئے۔ اور سب پروانے جلی
ثابت ہو گئے۔ اگر فی الواقعہ وہ تعلیم جو سوامی جی دیتے تھے خدا کی طرف سے
کھٹی۔ تو خدا ہرگز گوارا نہ کرتا کہ مجرمین کی طرح انہیں جلد تر اُٹھا لیتا۔

کیا شیطان گمراہ کر دیتا ہے

اگرچہ شیطان کے متعلق کئی عقیدے بیان ہو چکے ہیں۔ لیکن چونکہ دھر سپال نے
بار بار ایک ہی مسئلہ کو اتنا طول دیا ہے کہ پڑھنے والوں کی طبیعت اکتا جاتی
ہے۔ لہذا اسے بھی مناسب سمجھا کہ اس مسئلہ پر پھر مختصر بحث لکھ دیں واضح

ترجمہ ناقص پڑا ہوا ہے۔ اور دل چاہتا ہے کہ دنیا کو مکمل مذہب دیجاؤں مگر ایشور جی ہاج
نے اُس کی سب اُمیدوں پر پانی پھیر دیا۔ کیوں نہ ہو حق کا حامی ہو ہوا۔ منہ ۱۲۔

ہو کہ درحقیقت شیطان کو نہ تو خدائے گمراہ کیا اور نہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ تو بجز طائفہ کے شیطان نے اطاعت اور انقیاد سے انحراف کیا۔ اسی سبب اس نافرمانی سے نافرمان اور شیطان ہو گیا۔ ابی واستکبر وکان من الکافرین یعنی اُس نے انکار کیا اور تکبر اور نخوت سے پیش آیا۔ اور کافر ہو گیا۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان خود نافرمانی اور عدم اطاعت سے کافر اور متکبر بنا اور تکبر وغیرہ اُس کی جان کا وبال ہو گیا۔ ایسا کہیں نہیں آیا کہ خدائے خود اُسے گمراہ کیا۔ اور شیطان کا قول کہ اے رب تو نے مجھے غامی بنا دیا یا ٹھہرا دیا ہمارے لئے حجت اور قابل سماعت نہیں۔ ہاں اُس کے شیطان بھائیوں اور ہم مشرب بے ایمانوں کے لئے یہ قول معتبر ہوگا۔ کیونکہ اُسکے بھائی جو ہوشے مشہور ہے کہ کس نگوید کہ دوع من ترش است یعنی کوئی نہیں کہتا کہ میرے بھائی کا قول بے ایمانی سے پڑے۔

علاوہ ازیں دھرمپال کا یہ کہنا کہ وہ معلم الملکوت تھا ہر اہمیت سیاہ جھوٹ اور کورباطنی کا اظہار ہے۔ ہم پوچھتے ہیں اسے بھولے ہاشے! تم نے کس قرآن میں دیکھا اور پڑھا کہ شیطان معلم الملکوت تھا۔ اور کونسی حدیث میں یہ لفظ تمہاری نظر میں پڑا؟ اگر نہ کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں یہ لفظ نظر آیا۔ تو بذریعہ اشتہار اس امر کا مشہر کرنا از بس ضروری ہے کہ معلم الملکوت کا لفظ نادانی یا عمداً بے ایمانی سے لکھ دیا گیا ہے۔ یا کسی نے لالہ جی کو اٹو بنا کر پونہ لکھوا دیا۔ خداجائے جب دھرمپال اس لفظ کو نہ قرآن کریم میں دیکھیں گے اور نہ صحیحین میں پاویں گے تو کس کو میں ہر کو دپڑینگے۔ مگر شرم چہ کتی است کہ پیش مرداں بیاید۔ اہل اسلام اور حضرت مولوی حکیم نور دین صاحب پر تو اتمام حجت صرف قرآن کریم صحیحین کے حوالجات سے ہو سکتی ہے نہ کہ ہر ایک رطب دیا بس سے۔ میں اصل مضمون کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ ان عبادی لبیب لک علیہم سلطان یعنی میرے بندوں پر تجھے کوئی تسلط اور قابو پانے

راہ حاصل نہیں۔ کہ انہیں گمراہ کر سکے۔ یا قابو میں لاسکے پس جب شیطان کا گمراہ کر سکتا ہی غیر ممکن ہے۔ تو پھر اعتراض کیسا ہے ہاں اگر کوئی اُس کا ہم مشرب اور فرمانبردار ہو اور اُس نے بد صحبتوں اور روحانی غلامتوں سے اپنی ضمیر قلب تباہ کر لی ہو اور اپنے دل کی زمین کی ایسی کلبہ رانی کی ہو کہ وہاں خار و اریل بوٹے اُگ سکیں تو بیشک وہاں ہی قانون قدرت ہے کہ وہاں دکھ دینے والی چیزیں شیطانی مس سے پیدا ہو جاویں۔ مگر یہ سب کچھ اُس کی اپنی کزنوت کا نتیجہ ہوگا۔ جو وہاں کانٹے وار جھاڑیاں پیدا ہوئیں۔

ہاں اس بات کا جواب کہ خدائے اس محرک کو پیدا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے۔ کہ جو اُس سوال کا جواب ہے۔ کہ خدائے کیوں سناپ کانٹوں اور زہریلے مواد اور سیل کے جرم اور خبیث امراض کے کیڑوں کو پیدا کیا۔ اور کیوں اُنکے ذریعہ سے لاکھوں انسانوں کو ہلاکت کا میں ڈالا۔ پس جو سوال اور جواب ان اشیاء کے پیدا کرنے پر پیدا ہوتا ہے وہی جواب ایک اور چیز یعنی محرک الشر کے وجود اور خالق پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ کہو کہ مرض سیل اور طاعون کے کیڑوں کو اسلئے پیدا کیا گیا ہے۔ کہ جو کوئی اصول طبابت پر پورا پورا عامل نہ ہو تو اُس کی سزا میں اُس کی ہلاکت کے لئے ایشور بعض خبیث روحوں کو کیڑوں کے جنم میں اُتار دیتا ہے تاکہ مجرم اپنی بد پرہیزی کا مزہ چکھے۔ اسی طرح پھر یہ بھی تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ خدا بعض روحانی کیڑوں (شیاطین) محرک الشر کو اسلئے پیدا کر دیتا ہے تاکہ اگر کوئی بد بخت نابکار لوگوں کی صحبت بد میں بیٹھ بیٹھ کر اپنی روحانی حالت کو ضمیر قلب کو تباہ کر بیٹھے اور اپنے خیالات کو صحبت بد میں بوسیدہ اور بیمار کر کے خبیث جرموں (یعنی روحانی جرموں جو انسان کی روحانیت کو ہلاکت کا ہیں ڈالنے کے لئے محرک الشر ہوں) کو پیدا کرے تو وہ اُن کیڑوں سے دکھ درد اٹھائے اور فی الواقعہ انصاف ایندوی سے وہ اسی لائق بھڑ جاتا ہے کہ جس طرح بصورت عدم لحاظ اصول طبابت ایک بد پرہیز پر اپنی

ہی کوتاہیوں سے خبیث امراض کے کیڑوں کو ویدک ایشور کے ہاتھ سے پیدا کروالیتا ہے۔ اور بقول پنڈت وپاندھی ایشور گنہگار روحوں کو کیڑوں کوٹروں کے جنم میں پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح روحانی بیمار جو کوئی سے دُور اور حق و حکمت سے بچو رہتا ہے۔ اور ظالم اور فُتاق لوگوں کی گندی صحبت میں مداومت کرنے سے ایسا بن جاتا ہے کہ ایشور اُس کے دماغ میں ایسے کیڑے (محرک الشر) پیدا کرتا ہے۔ کہ ہر وقت بدی کے خیالات ہی اُس کے دل پر مستولی رہتے ہیں۔ اور نکوئی اور نیکیوں سے طبعاً نفرت اُس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے۔ پھر کون کم عقل ہے جو اس روحانی و جسمانی نطفے سے انکار کرے۔ روحانی اور جسمانی سلسلے پہلو بہ پہلو چلے جاتے ہیں ایک کے انکار کرنے سے دوسرے کا انکار لازم آتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ دھرمپال اور عبدالرحمن کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے مگر ایک نیکیوں کی صحبت میں رہا جہاں خبیث روحانی کیڑے یا جرم کا دخل اور دور دورہ نہ ہوا بلکہ برعکس اُس کے نیکی کے محرک نے نیک تخریب کی اور وہ مسلمان (فرمانبردار) ہو گیا۔ اور یہاں تک اُسے تعلق نیک روحوں سے ہوا کہ وہ الہام کلام اور مکاشفات سے سرفراز ہو گیا۔ مگر دوسرا کبھی برھو بنا کبھی برائے نام مسلمان رہا۔ کبھی برائے نام آریہ ہو گیا۔ تو اُس کے دماغ میں بُرے لوگوں کی صحبت بد نے بدی کے کیڑے دُبرے خیالات پیدا کر دیئے ہیں۔ مگر جو کچھ ہوا ہے۔ یہ سب کچھ قانون قدرت کے مطابق اور قانون قدرت کے ذریعے سے ہوا ہے۔ اور ہر ایک کو اپنے اپنے عمل اور فعل کی جزا اور سزا ملی ہے۔ پس اُس نے جیسی جیسی زمین اپنے دل کی طیار کر کے بنالی ہے اُس سے اُسی طرح کا پھل اور گالی گلوچ پیدا ہوئی اور خدا سے دوری اور اتنا دُکابا عث اُس کے اعمال بد ہوئے۔

قصہ کوتاہ دھرمپال اور عبدالرحمن کا وجود دنیا میں موجود ہے اور ان دونوں میں سے ایک تو ضرور ہی مجسم محرک الشر ہے اور شیطان کا بروز ہے۔ ایک فرشتہ کی نیک تخریب کا متنبع اور ولدا وہ ہے۔ مگر دوسرا

اُس کا مخالف ہو کر محرک الشکر کا فرستادہ ہے۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ کریم نے ہمیں طاقت دی جس سے ہم نیکی کریں۔ اور بدی سے اجتناب کریں۔ پس جو کچھ ہمیں نیکی بدی پہنچتی ہے۔ وہ ہمارے نیک و بد اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے اور نیکی بدی کی جتنی جتنی جزا و سزا ہمیں ملتی ہے وہ تقدیر الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اندازہ کے مطابق ملتی ہے۔ اور وہ اندازہ لاکھوں کروڑوں سال سے پیشتر ہی مقرر کردہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی ذرہ بھر برائی کرے گا اُس کو اتنی ہی سزا ملیگی۔ جس کا وہ مستحق ہے۔ اس سے (اندازہ یا تقدیر) کم و بیش نہیں ہو سکتی۔ بجز اس کے کہ وہ خود معاف کر دے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ مگر جو کوئی سنگین جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اُس کے لئے یہ تقدیر یا اندازہ ہے۔ کہ بقدر اُس کے جرم کے اُس کو زیادہ سخت سزا ملے۔ کیونکہ تقدیر الہی یعنی خدا کے مقرر کردہ اندازہ کی رو سے اُسے سزا کا زیادہ حصہ لینا از روئے قانون قدرت اور انصاف ایندوی لازمی ہے۔ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا یعنی جو کچھ ہمیں مصیبت پہنچتی ہے وہ وہی ہوتی ہے اور اُسی قدر ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے انصاف قدیم اور قانون قدرت میں ہمیشہ مقرر کی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زید نے گناہ تو دس روز بیمار رہنے کا کیا ہو۔ پر اُسکو دس برس بیمار رہنے کی سزا ملجاوے۔ یہ اندازہ جزا سزا کا جو گونا گون عملوں سے انسان پر وارد ہوتا ہے۔ یہ ہماری پیدائش سے بھی پہلے کا مقرر شدہ ہوتا ہے۔ (من قبل ان نبرأ) یعنی یہ کہ شکھیا کھانے کا اندازہ یا تقدیر یہ ہمیشہ سے مقرر ہے کہ کھانپوالا ہلاک ہو جاوے اور فلاں امر زبون فلاں مصیبت کو عاید حال کرتا رہیگا۔ اور کوئی نہیں۔ کہ ان اندازوں (تقادیروں) میں کلام کرے اور ان کی تاثیروں میں رخنہ اندازی کر سکے۔

یا درکھنا چاہئے کہ خدا نے نور اور ظلمت کو پیدا کیا ہے۔ اور کوئی نہیں کہ اس سے انکار کر سکے۔ مگر دونوں خاص نواید کے لئے پیدا کئے گئے ہیں

نیک اور دانشمند دونوں سے متعجب ہوتا رہتا ہے۔ مگر جو اُس کی بد استغالی
 کرے کہ بچائے سونے اور آرام کرنے کے اندھیرے میں رہتی کرے۔ اور
 ڈاکہ مارے وہ درحقیقت تاریکی کا فرزند اور شیطان کا بروز اتم ہے خدا نے
 اندھیرا اس لئے پیدا نہیں کیا تھا کہ لوگ چوری کیا کریں۔ اور خلق اللہ کو
 دکھ دیا کریں۔ مگر نادان انسان جس نے اپنے لطیف قومی کو بوجہ بیکار
 رکھنے کے متعفن اور بوسیدہ کر لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اُن خراب کردہ
 قوے میں شیطانی ذرات اور جرم اور خیال بد پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے ایک
 عمدہ کھانے کے دیر تک پڑے رہنے سے اُس میں اللہ تعالیٰ ظاہری
 کیڑے پیدا کر دیتا ہے۔ پس وہ شیطانی خیالات اور ذرات خبیثہ اس
 گنہگار کو بُرائی کی طرف مدعو کرتے ہیں۔ اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے بُرے
 خیالات اور شیطانی وساوس اس بیکار اور نابکار انسان میں کیوں پیدا
 کر دیئے ہیں۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت دنیا میں
 اسی طرح رائج ہے۔ کہ اگر ایک جگہ تھالی کے نیچے عمدہ غذا یا کوئی ایسی ہی
 چیز بند کر دیجائے اور اُس سے وہ کام نہ لیا جائے جس کے لئے اُس چیز
 کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو وہ گل سٹر کر بدبودار نجاست بن جاوے گی۔ اور
 کیڑے اُس جگہ کو ناپاک کر دیں گے۔ اور کوئی عقلمند نہیں کہ اس سے انکار
 کر سکے۔ خواہ جسمانی کیڑے بوجہ اپنی غفلت اور نادانی کے خدا نے پیدا کر دیئے
 ہوں۔ خواہ گندی صحبتوں میں لطیف قوے بیکار رکھنے سے بد زبان برائے
 نام آریہ کے دماغوں میں شیطانی وساوس (شیطانی کیڑے) پیدا کر دیئے
 ہوں۔ بات ایک ہی ہے۔ مگر حق انسان باریک باتوں کو سیدھے
 رستے سے نہیں سمجھتا۔ یعنی جسمانی اور مادی علل کی تہ تک پہنچنا اُس
 کے لئے سہل ہے۔ مگر روحانی تخریقات کو محسوس کرتا ہوا اُنکے بواعث اور
 علل کی تہ تک نہیں پہنچتا۔ سو یہ اُسکی نادانی ہے۔ اُسے تعصب تیرا
 خانہ خراب! تو نے کیوں ان لوگوں کے دماغوں اور سینوں کو کینوں
 اور صندوقوں سے بھر دیا ہے۔ مجھے افسوس آتا ہے کہ لالہ و ہر مپال شیطان

کو بہاؤ رکھ رہا ہے اور اپنے تئیں شیطانی جماعت کا حامی جتلاتا ہے بہر حال کچھ ہی ہوئیں تو یہی کہو گا کہ شیطان کا بہرہ و حضرت محمد صلعم کے مقابلہ میں بصد ذلت و خسران تباہ اور خستہ حال ہو کر بُری طرح سوانہی کر تو توں کی پاداش کو پہنچا تھا مگر اس زمانہ میں محمد صلعم کا بروز اتم (احمد) موجود ہے جس کا ایک کڑا مخالف شیطانی بروز ہو کر اپنی پاداش کو بُری طرح پہنچا۔ اب بھی اگر کوئی نصیحت نہ پکڑے تو وہ اپنی جان پر آپ ظلم کرتا ہے۔ الذین یلینون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فی سخر وک منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب عظیم (ترجمہ مع شرح) جو لوگ صدقہ اور خیرات کرنے والے مومنوں کو طعن دیتے ہیں اور ان کو جو بوجہ غیر مستطیع ہونے کے اپنی محنت سے کچھ ٹھوڑا سا صدقہ دیتے ہیں۔ پس وہ لوگ جو مومنوں کو طعن دیتے اور ہنسی تمسخر اور ٹھٹھے سے پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کی تحقیقہ اور امانت کرے گا۔ اور ان کے لئے عذاب عظیم مقدر ہے۔

اصل میں یہ پیش گوئی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں سے کفار مکہ نے ہنسی اور ٹھٹھے کا کام لیا۔ آخر ان پر خدا کی ہنسی اس طرح پھل لائی کہ ایسا عذاب عظیم اُنکے عاید حال ہوا۔ کہ اُن کا نام و نشان دُنیا میں نہ رہا۔ اور اُن کی ہنسی اور تمسخر اُنہی پر اُلٹ پڑا۔ اور ولہم عذاب عظیم کی پیش گوئی ہولناک طور پر پوری ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا ظالم اور بدکار کو انجام کار تباہ اور ہلاک کر دیتا ہے۔ اور خونی اور فراق کو صفحہ روزگار سے مٹا دیتا ہے اور اپنے رسولوں کے تمسخر کرنے والوں سے تمسخر کرتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ خدا خود تلوار یا برچھی لیکر مجرم کا گلا کاٹ ڈالتا ہے یا کسی کا ہاتھ پاؤں جکڑ کر اُسے اونڈھا کر دیتا ہے۔ یا کسی پر آدمی کی طرح ہنسی اور ٹھٹھا کرتا ہے۔ خدا ایسے تمسخر اور ٹھٹھے سے پاک ہے۔ بلکہ ان اشارات و کنایات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ انبیاء و رسل کے مخالفین کی بیخ کنی کے لئے ایسے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بد کردار و دشمن کی ہلاکت اور بربادی کے لئے بالقطع مہلک ہوتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں قوم کو خدا نے تباہ

اور برباد کر دیا ہے۔ اور اُس کی سنہنی اُس کے پیش آگئی۔ گو یہ سنہنی سے پہلے
 علل اور اسباب سے وابستہ ہوتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے خاص ارادہ اور
 تصرف سے یہ امور ظہور پذیر ہوا کرتے ہیں۔ مگر یہ کہنا کہ خدا زید بکر کی طرح
 سنہنی کرتا ہے۔ عین نادانی اور بے ایمانی ہے۔ وہ عین اتنا اور سرور کل
 ہے۔ تسخر سے یہی مراد ہے۔ جیسے کوئی افسر اعلیٰ کہے کہ اگر فلاں مجرم ہم سے
 سنہنی کرتا ہے۔ ہم بھی اُس سے سنہنی کریں گے۔ اس سے یہ مراد نہیں۔ کہ وہ
 افسر بازاری دھوٹی پر شاہوں کی طرح سنہنی مخول اور کھٹھے میں مصروف
 ہو جاویگا۔ بلکہ وہ اس بد بخت مجرم کو سزا دے کر جہنم تک پہنچا بیگا۔ تاکہ وہ
 اپنی کردار اور گفتار کا ثمرہ اٹھائے۔

کُنْ فَيَكُونُ

اکثر نا فہم آریہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کس چیز سے مخاطب
 ہو کر کہا کہ۔ کُنْ یعنی ہو جا۔ اور پھر وہ چیز بہتیت کذاتی وجود پذیر ہو گئی۔ اور سستی
 سے سستی کیونکر ہو گئی؟ کیونکہ بغیر علل کے معلول اور نتیجے پیدا نہیں ہو سکتے
 جو اباً عرض ہے کہ اول ہمیں اس بات کو بڑی صفائی سے سمجھ لینا چاہئے
 کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات اور قدرت اور قوت میں ایسا یکتا اور غیظیر

ہم نے صفحہ ۴۲ میں کسی جگہ غلطی سے لکھا ہے کہ دیکھیں ہم دونوں دعوت الرحمن
 عنی عنہ و دھر مپال) میں سے کون بد فرجام ہو کر مرتا ہے۔ دراصل یہ جبرائت
 کا کلمہ ہے۔ اس لئے میں اُن الفاظ کو واپس لیتا ہوں۔ کیونکہ بجز خاص
 اور متواتر الہامات اکبیرہ جو مضبوط یقین اور عرفان کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچاتے
 ہوں۔ کسی کو اپنے انجام کی نسبت کوئی کلمہ کہنا روا نہیں۔ کیونکہ انجام بخیر کی
 بشارت صرف عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کی نسبت ہوتی تھی۔ پس ہم میں سے ہر ایک کو اپنے انجام کی نسبت
 ترساں دلرزایا بین الخوف و الرجاء رہنا چاہئے۔ اس ذرہ بمقدار انسان کی حقیقت یہی ہے کہ
 اسے کیا معلوم کہ کل اسکا دل کہ ہرگز دُش کر جاویگا۔ منہ ۱۲

۱۲
 ۱۱
 ۱۰
 ۹
 ۸
 ۷
 ۶
 ۵
 ۴
 ۳
 ۲
 ۱

ہے۔ کہ ہم اُسے واحد لاشریک مانتے ہیں۔ یعنی اُس کے کاموں اور قدرتوں اور اُس کے مظاہر میں کوئی دوسرا اُس کا شریک یا ہم پلہ نہیں اور نہ وہ ہماری طرح کسی وجہ سے کہیں عاجز ہے۔ اور نہ دوسرے کا دست نگر ہے۔ یعنی وہ اس امر سے پاک ہے۔ کہ اُس کے ہماری طرح کان اور آنکھ بھی ہو۔ تا وہ ہماری طرح دیکھ سُن سکے۔ یعنی وہ اس امر کا محتاج نہیں کہ جب تک دیکھنے سننے کے علل اور اسباب اس کے پاس نہ ہوں اُس وقت تک اُن علل اور اسباب کے معلول اور نتائج یعنی دیکھنے سننے کے کام سے خالی اور بے نصیب رہتا ہے۔ قصہ کوتاہ جس قدر اعلیٰ خوبیاں اور کمالات اور صفات حسنہ انسانی ذہن میں آسکتی ہیں۔ یا آئندہ آونگی اُن سب کا جامع وہ پاک ذات ہے۔ بلکہ وہ اُن کمالات سے بھی بڑھ کر لانتہا صفات کاملہ سے موصوف اور نقائص اور عیوب سے منسرف اور پاک ہے۔ نظر میں ہم اسبات پر یقین کرتے ہیں کہ وہ پاک ذات اس امر کا محتاج نہیں کہ جب تک ارواح اور مادہ قدیم سے اپنے وجود ثانی اور کمالات ابدی میں خدا کی طرح خود آ (خدا) یعنی از خود نہو اور قدامت میں ارواح اور مادہ اُس کے شریک نہ ہوں تب تک اُسکی خدائی معرض التوا میں پڑی رہے۔ سو بھائیو! یہ عاجز انسان ضعیف البیان ہی ہے کہ جب تک علت نہ ہو۔ اُس وقت تک معلول کو پیدا نہ کر سکے۔ مگر وہ قادر کریم بغير علت کے معلول پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آریہ صاحبان خود مانتے ہیں۔ کہ وہ سمع اور بصر کے معلول کو بغير کان اور آنکھ کے علل اور اسباب کے پیدا کر سکتا ہے پس جب ایک جگہ سننے دیکھنے کا معلول بغير مادی علل اور اسباب کے پیدا کر سکتا ہے تو پھر ارواح اور مادہ کا معلول بغير علل اور اسباب کے کیوں غیر مستمع اور ناممکن بھڑا؟ اگر کہو کہ صرف قدرت سے دیکھنے سننے کا معلول پیدا کر سکتا ہے۔ تو پھر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف قدرت سے ارواح اور مادہ کو بغير علل کے پیدا کر سکتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ وہ نیت سے

ہست کر سکتا ہے۔ اور وہ اعلیٰ درجہ کی قوت نمائی کے وقتوں میں تمام ظاہری اسباب اور انسانی وسائل کے بغیر ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور کیا ہے۔ جیسے پنڈت دیانند بھی ستیا رتھ کے صفحہ ۲۹۴ میں مانتا ہے۔ کہ ایک وقت تھا کہ ایشور نے بغیر عورت مرد کے تعلق اور واسطہ کے محض اپنی قدرت سے ہزاروں جوان مرد اور جوان عورتیں یک لخت زمین سے پیدا کر دی تھیں پس وہ قادر مطلق سب کچھ کر سکتا ہے۔ سوائے اُس کے جو اُس کی پاک ذات کے مثالی اور متغایر نہ پڑا ہوا ہو۔ یعنی وہ خوبی اور کمال کے ہر ایک کام کو کر سکتا ہے۔ مگر جو کام اُس کی کسر شان اور قدوسیت کے مخالف ہو وہ اُسے نہیں کرتا۔

پس مکرر لکھتا ہوں کہ ایشور بقول آریہ صاحبان پاؤں ہاتھ اور کان اور زبان اور آنکھوں کے مادی علل اور اسباب کے بغیر سرعت حرکت کر سکتا ہے۔ اور دیکھ اور سن سکتا ہے اور کلام کر سکتا ہے۔ یعنی اُن افعال کے معلول کو بغیر علل کے پیدا کر سکتا ہے۔ پھر مادہ اور ارواح کو بغیر علل اور اسباب کے پیدا کر لینا کیوں محال ٹھہرا؟ پس یا تو آریہ صاحبان اس امر کو مان لیں کہ زید بکر کی طرح اسکے کان اور ہاتھ پاؤں اور زبان اور کالی نیلی آنکھیں موجود ہیں۔ تاکہ ان علل اور اسباب کے ذریعہ سے معلول پیدا کر سکے۔ یا یہ بہر کیفیت ماننا پڑے گا کہ جب وہ بغیر کانوں اور آنکھوں کے دیکھ سُن سکتا ہے۔ یعنی بغیر علل کے معلول پیدا کر سکتا ہے۔ تو پھر اُسی قدرت سے بغیر علل کے معلول (ارواح اور مادہ) اور دُنیا کو نیت سے ہست میں لا سکتا ہے اور لایا ہے۔ یہ خیال مت کرو۔ کہ جب ہم بغیر خاک و خشت کے مکان نہیں بنا سکتے تو پھر وہ (خدا) کیوں اور کس طرح بغیر خاک و خشت کے ارواح اور مادہ کو محض اپنی قدرت سے ہیئت کذائی وجود پذیر کر سکتا ہے۔ پس مناسب ہے کہ یا تو اب آریہ صاحبان خدا کو سمیع بصیر علیم کل بغیر علل اور اسباب کے مان کر نیت سے ہست کرنے والا تسلیم کر لیں۔ یا اُسے گونگا بچھڑا اور نادان نیت

محض تسلیم کر لیں جو نہ کسی کی بات سن سکتا ہے اور نہ کچھ دے لے سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں اُس کے لئے ان امور کی انجام دہی کے لئے علل اور وسائل یعنی آنکھوں اور کانوں کا ہونا ایسا ضروری ہوگا۔ جیسے زہد بکر کے لئے لازمی ہے ورنہ وہ بہرہ اور اندھا منصور ہوگا۔ (غوذ باللہ)

مگر میں اس امر کو صاف کرنے کے لئے لکھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ خدائے کس چیز سے مخاطب ہو کر کہا کہ "ہو جا" اور وہ ہو گئی وہ پہلے کچھ خدا کے علم میں تھا۔ کہ اس طرح کی دُنیا اور پہاڑ اور کائنات اور سورج اور دیگر اجرام فلکیہ پیدا ہو جانے چاہئیں پس جب اُس نے چاہا کہ ایسا ہو جائے تو اُس نے اُن مافی العلم اشیاء کو کہا کہ ہو جاویں۔ پس وہ موجود صورت کا لباس پہن کر اُس کی قدرت سے آ موجود ہوئیں۔ چنانچہ ایک مصور خیال کرتا ہے کہ آپسے ویسے مکان کا نقشہ طیار ہونا چاہئے (جو مکان ابھی طیار بالکل نہیں) اور اس نقشہ کا طول و عرض ہتھکڑ ہونا چاہئے۔ مگر چند روز بعد پا جب وہ چاہے اُس مافی الذہن کیفیت اور خیالی نقشہ اور مکان کو اغذ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اُس کا کن اُس کے ہاتھوں سے عند الحکمت والطاقات نتیجہ بخش ہو کر معماروں کے لئے آئینہ رہنا ہو جاتا ہے۔ قصہ کوتاہ نقشہ طیار ہونے سے چند روز پیشتر جو نقشہ اور اُس کی کیفیت مصور کے ذہن میں تھی اور وہ ضرور کچھ چیز تھی اور وہ گونہ نیست نہ تھی بلکہ بہت تھی۔ وہ مصور کے ذہن اور علم سے نکل کر اُس کے اذن یا کن کے ذریعے وجود پذیر ہو گئی۔ اگر وہ مافی الذہن کیفیت اور حالت نیست محض تھی تو کیوں مصور کے عملی کن سے کو اغذ پر نظر آگئی۔ پس اب نتیجہ طلب امر یہ ہے کہ مصور نے تو اپنے مافی الذہن وال علم کیفیت کو عملی اور مادی وسائل کے کن سے ظہور پذیر یا وجود پذیر کر لیا۔ مگر ایشور (خدا) نے کیونکر اپنے مافی العلم کیفیت کو مادی اور روحانی وجود بخشا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر مادی کانوں آنکھوں اور دماغ کے دیکھ سُن

سکتا ہے۔ اسی طرح اُس نے بغیر مادی اسباب کے اپنے مافی العالم کئی چیزیں
کو قدرت سے وجود بخشا۔

واضح ہو۔ کہ انسان اور خدا کو ایک ترازو اور ایک ہی پیمانے میں
نہیں ماننا چاہئے۔ کیونکہ وہ تمام صفات کاملہ سے موصوف اور تمام عیوب
اور نقائص سے مبرا ہے۔ اور یہ انسان ضعیف البیان ہزاروں کمزوریوں
اور ٹھوکروں کا تختہ مشق ہے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ یعنی ایسا
گمان کرنا جہاں پاپ ہے۔ کہ چونکہ انسان بغیر مٹی کے مکان بنا نہیں سکتا
لہذا خدا بھی بغیر اسباب کے کسی چیز کو بنا نہیں سکتا۔ یہ نسبت اور مقابلہ
تو بت قابل ذکر تھا۔ جب خدا اور انسان ہمجنس اور ایک پائے اور ایک
کائییاں اور ایک ہی مادے اور ارواح اور ایک ہی طرح کے صفات اور
نقائص سے موصوف یا متصف ہوں۔ جب یہ بات ہی نہیں۔ تو پھر دونوں
کی قدرت کا ایک ہی پیمانہ سے ناپنا گناہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اور خدا کی
بے ادبی اور شرک نہیں تو اور کیا بلا ہے؟ میں تعجب کرتا ہوں کہ جب معبودہ
سائینس سے یہ امر معلوم ہو کر پاٹھریوت کو پہنچ گیا ہے۔ کہ انسان کی آواز
اور باتوں سے ہوا میں تصویر بنجایا کرتی ہے۔ اور انسانی خیالات بھی
گوناگون تصاویر بنکر نظر آجاتے ہیں۔ تو پھر اس امر پر کیوں تعجب اور
انکار کیا جاتا ہے۔ کہ خدا کی موٹہ کی باتوں سے ظاہری اور مادی وجود
ظاہر ہو جایا کرتے ہیں۔ ہر ایک سلیم الفطرت مانتا ہے۔ کہ انسان چند کلمات
بول کر ہوا میں اُن کی تصویریں زبان کن سے پیدا کر لیتا ہے۔ تو پھر
کلمۃ اللہ سے زمین سورج اور دیگر اجرام فلکیہ اگر خدا پیدا کر دے تو
کیوں تعجب کیا جاتا ہے۔ اِسے بھائی یہ خیال مت کرو۔ کہ انسان تو
ایک کلمہ گوشت پوست کی زبان سے بول کر بذریعہ ہوا اور اکاش تصویر
گھڑ لیتا ہے۔ مگر ایشور ایک کلمہ کس طرح بولے گا۔ اور کیونکر وہ یہ تصویر
کلمہ کن کے کہنے سے جلوہ گر کر سکتا ہوگا۔ سوچنے کا مقام ہے۔ کہ اگر
ہماری کوششیں اور عمل کے نتیجے کی تصویر اسی طرح اور اتنی ہی

دیر تک نظر آوے جس طرح اور چٹنی دیر تک اگلی کلمات کی تصویر و بقا رہو
قیام پذیر ہو۔ اور کیفیت اور کیفیت اور حالت میں انسانی صفت سے لگا
کھاوے۔ اور اُس میں سر مو تفاوت اور غلبہ قدرت ثانی کا نمودار نہ ہو تو
انسان ضعیف البیان کو کیوں انسان ضعیف البیان کہا جاتا ہے؟ اُسے
بھی پھر ایشوی کیوں نہیں کہہ دیتے۔ کیونکہ دونوں صفتوں میں مادہ اور ارواح
کے محتاج ہیں اور چنداں فرق نہیں۔ اگر فرق ہے تو صرف اس قدر ہے۔ کہ
انسان اپنے دوست و دشمن سے دوستی دشمنی کا اظہار کر سکتا ہے اور عند الضرورت
دوست کی مدد کر سکتا ہے۔ اور دشمن کو تادیب اور تہنید کر سکتا ہے۔ مگر ایشور
اس بات سے بھی گیا گزرا ہے۔ جیسا کہ لیکچر ام اور پنڈت دیانند کے معاملہ میں ہوا۔
بالآخر مناسب معلوم ہوا کہ پنڈت دیانند ہی کی تخریر سے اس امر کو واضح طور
سے مدلل کر کے آریوں کو سمجھاویں۔ کیونکہ انہیں اور پنڈتوں کی نسبت دیانند
کی تخریر پر زیادہ اعتبار ہے۔

واضح ہو کہ سوامی دیانند جی تخریر فرماتے ہیں۔ کہ جب یہ موجودہ دنیا ذروں
سے بلکہ بنی ہوئی نہ تھی۔ اُس وقت یہ دنیا پیدائش کائنات سے پیشتر اُس
(حالت غیر محسوس) تھی۔ اور شوہینہ یعنی آکاش (خلا) نہ تھا اور ارواح اور مادہ
کا تو کیا ذکر خلا بھی نہ تھا۔ جس میں مادہ اور ارواح رہ سکیں، کیونکہ اُس وقت
اُسکا کچھ کام نہ تھا۔ اُس وقت پر کرتی (ذرات مادہ) یعنی کائنات کی غیر محسوس
علت جس کو سنٹ کہتے ہیں وہ بھی نہ تھی اور نہ پرمانو (ذرات) تھے اُس وقت
صرف پر برہم (باری تعالیٰ) کی سامر تھ (قدرت) تھی جس نے سب کچھ کیا؟
منوسمرتی ادھیائے اول شلوک ۵ میں اس حالت کو ناقابل احساس و ناقابل
تیز و بے نام الکشن (کن) بتایا ہے۔ اس ابتدائی حالت مادہ کو اس میں
سامر تھ (قدرت) سے بیان کیا ہے۔ یہ لفظ اس حالت کے ناقابل بیان
ہونے کی وجہ سے صرف اشارہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے (صفحہ بھومکا
۵، مع حاشیہ) دراصل کن بھی اشارہ الہیہ ہے۔ اس لئے ناقابل بیان
ہے۔ اسکی کیفیت کو خدا ہی جانے اس عاجز انسان کو اسکی کیا خبر؟

ناظرین! غور کرنیکا مقام ہے کہ جب اس موجودہ مادی دُنیا سے پہلے نہ زمین تھی نہ آسمان (خلا) تھا۔ اور نہ اس زمین کے ذرے تھے اور نہ پرمانو اور پرکرتی ذروں کا لطیف وجود موجود تھا تو پھر تھا کیا؟ کیا نیستی کا عالم بھی نہ تھا۔ جو کُن سے تیار ہوا میں تو خیال کرتا ہوں کہ جب ہماری دُنیا بھی نہ ہو۔ اور نہ اُس کے ذرات ہوں اور نہ اُس کے لطیف و رطیف پرمانو اور پرکرتی موجود ہوں اور نیستی کا عالم یہاں تک چھایا ہوا ہو کہ خلا تک نیست محض ہو تو پھر ایسی حالت اور ایسے زمانہ میں جو خدا اپنی سامر تھ (قدرت) سے کروڑوں سورج زمین و آسمان (خلا) یکدم پیدا کر دے تو پھر ہم اُس امر کو جو قدرت (سامر تھ) سے ظہور پذیر ہوا نیست سے ہست نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ کیا ہم جھوٹ بولیں؟ جی جب پنڈت دیانند خود یہ کہہ گیا اور لکھ گیا ہے۔ کہ پیدائش عالم سے پہلے دُنیا ایسی ناقابل محسوس اور ناقابل بیان اور ناقابل علم تھی کہ اُس کے سمجھنے کے لئے کسی ذہن کی رسائی نہیں۔ اور ہر ایک چیز اور مادہ ارواح اور مادہ کے ذرات یعنی پرکرتی اور پرمانو مطلق موجود نہ تھے اور نہ کسی کے علم میں تھے۔ اور نہ خلا تھا پس بتلاؤ کہ جب یہاں تک نیستی برتی ہوئی

پوشدہ نہ رہے کہ پنڈت دیانند جی نے بھومکا کے صف میں لکھا ہے کہ پیدائش عالم سزول نہ دُنیا موجود تھی اور نہ اس دنیا کے پرمانو اور پرکرتی (ذرات) موجود تھے اگر کچھ تھا تو صرف سامر تھ (قدرت) تھی جس کو الکشن (کُن) کے نام سے ظاہر کیا گیا ہے اس صاف معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت الکشن عربی زبان سے چُرا کر سنسکرت میں لایا گیا ہے۔ کیونکہ عربی الفاظ کے ماقبل اکثر آءِ ل۔ تعریفی آیا کرتا ہے۔ اور ش بھی زیادہ کر لیا جاتا ہے۔۔۔ پس دراصل الکشن۔ کُن سے بگاڑ کر کام میں لایا گیا ہے۔ مگر آءِ ل غلطی سے بجائے اسم کے فعل پر ہی جڑ دیا جو کم علمی سے وقوع میں آیا ہوگا۔ جیسا کہ موجودہ ستیارتھ پرکاش میں لفظ غیر مستلزم السنرا میں فارسی لفظ سنرا پر جہالت سے آءِ ل لگایا ہے۔ پس اسی طرح کُن کو بگاڑ کر الکشن کر لیا گیا ہے۔ معانی قریباً ایک ہی ہیں۔ کُن کے معنی یہ ہیں کہ خُدا اپنی قدرت سے کہتا ہے کہ ہو جا اور الکشن بمعنی قدرت کے ہیں۔ دیکھو بھومکا صفحہ ۷۵۔ منہ ۱۲۔

تھی کہ خلا جو نیت محض ہے وہ بھی نہ تھا۔ تو پھر جو پکا ایک بقول سوامی جی (بھومکا صفحہ ۷۵) سامرٹھ (قدرت) (کن) سے زمین اور خلا اور سورج وغیرہ پیدا کر دیئے گئے وہ نیتی سے سستی بذریعہ الکشن = کن = سامرٹھ (قدرت) نہوتی تو اور کیا ہوئی اسے بھولے بھائیو! ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ پیدائش عالم سے پیشتر مادہ اور ارواح اور خلا وغیرہ نیت محض تھے۔ نہ مادہ تھا اور نہ ذرات مادہ تھے۔ اگر کچھ تھا۔ تو سامرٹھ قدرت باری تعالیٰ تھی جس کے کن سے سب کچھ نیت سے بہت ہو گیا۔ اب بھی اگر کوئی نیت سے بہت ہونے کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ ناحق پنڈت دیانند کی محنت سے طیار کردہ تضییف کو جواب دیکر دہریہ اور ناشک بنتا ہے۔ پس جو کچھ مادہ عالم پر لکھا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے۔ اور دھرمپال کی طرح بار بار کے تکرار اور فضول اور غیر معتبر کتب کے حوالجات سے کتاب کو طول دینا جہالت ہے۔ جیسے کہ دھرمپال کن پر بحث کرتا ہوا حضرت مولوی نور الدین صاحب کے جوابات کو رد نہ کر سکا۔ تو ناحق حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ لے بیٹھا۔ اور کئی صفحات سیاہ کر ڈالے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ اگر سوال کا جواب نہ آوے، اور سمجھ کو تاہی کرے تو بے نیکی مانگنے سے کیا حاصل؟ آئے نئے نہاٹے! کیا تو اس سوال کا جواب لکھتے ہوٹے سو گیا تھا۔ یا کوئی اور دست اندازی کر گیا تھا؟

ناظرین! غور کریں کہ بے نیکی تخریر اور قصہ مذکور کی نقل اور کلام بے لگام سے سوال نمبر ۱ کو کیا تعلق۔ ناظرین جب اس سوال پر غور کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائیگا کہ یہ شخص ناحق پبلک کا وقت کھوتا ہے۔ اور دانستہ اپنی اور دوسروں کی روحانیت کا خون کرتا ہے۔ اور خواہ مخواہ لوگوں کو مغالطہ میں ڈالتا ہے۔ بہر حال کچھ ہی کریں۔ آخر کار خدا تعالیٰ فیصلہ کر ہی دیا کرتا ہے۔ کیا اس نے فرعون ابو جہل اور اٹکے ہم مشرب گمراہوں کو فرد جرم قرار دیا نہیں لگایا۔ جو اسے نہیں لگا بیگا۔ جس صورت میں صدائے انبیاء و رسل کے مخالف اور معاند بوجہ اپنی شوخیوں اور فسادوں کے اپنی اپنی

پاداش کو پہنچے۔ تو کیا دھرم پال اسی گمراہ جماعت میں ہو کر یونہی جانبر ہو جاوے گا
 ہرگز نہیں۔ کیا لالہ لیکھرام۔ پنڈت دیانند اور پنڈت شنکر اچاریہ کا انجام بد
 بصد حسرت نہ ہوا۔ اور خدا کا غضب اُن پر علی الترتیب نہ بھڑکا۔ جو اس نئے
 ہاشے کو اس کے انجام بد تک نہ پہنچا بیٹھا ہے۔ اگر خدا ہے اور کل دُنیا و
 ما فیہا کا مالک ہے (اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ وہ واقعی مالک و مختار اور راستی
 کا حامی اور جھوٹ اور ناراستی کا دشمن اور نشٹ کر نیوالا ہے) تو وہ ضرور دھرم
 سے وہی سلوک کریگا۔ جو اُس نے پنڈت دیانند اور لیکھرام اور شنکر وغیرہ
 سے کیا۔ اور دراصل ایسا ہی ہونا چاہئے۔ کیونکہ اگر وہ مجرموں اور ظالم
 گمراہوں کو نیک فرمانبرداروں کے مقابلہ میں ہلاک اور تباہ نہ کرے اور اُنہیں اُن
 کے اعمال کی پاداش تک نہ پہنچا دے تو پھر ہم اُسے اس دُنیا کا مالک اور مختار
 اور حقیقی و قیوم واحد۔ لا شریک کیونکر مان سکیں۔ تاوان کہتا ہے۔ کہ مجھے
 کیوں جلد تر ہلاکت نہیں آتی۔ اُسے سمجھنا چاہئے کہ خداوند کریم ہماری طرح
 جلد باز نہیں۔ آخر اُسے ابو جہل اور عمائد مکہ اور فرعون اور پنڈت دیانند
 کو جو مورد غضب کر کے ہلاک کیا تھا کیا نہیں دوچار دن یا برس میں
 نیست و نابود کر دیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ اُس کا قانون ازلی ابدی ہے۔ کہ
 اول تخم نیزی ہوا کرتی ہے۔ بعد ازاں مقدر اور مقررہ مدت کے بعد اس
 تخم نیزی کے پھل اور کانٹے بد بخت مجرم کے لئے مہلک ثابت ہوتے ہیں
 جس سے کوئی دانشمند انکار نہیں کر سکتا۔

رُوح کیا چیز ہے؟

قرآن کریم میں جہاں کہیں روح کا ذکر آیا ہے۔ وہاں روح سے صرف
 وہ مراد نہیں۔ جسے ہم جان بولتے ہیں۔ بلکہ اُس سے مراد خدا کا حکم اور
 کلام الہی بھی ہے۔ جیسے کہ مفسلہ ذیل آیتوں سے ظاہر ہے :-
 وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ یعنی اسی طرح ہم نے تیری طرف

بھی روح کی وحی نازل کی۔ جو ہمارا امر یعنی کلام ہوتا ہے۔ اس سے ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کریم نے جو مختلف مقامات پر فرمایا۔ کہ ہم نے وحی نازل فرمائی۔ اس سے بجز اسکے اور کیا مراد ہو سکتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور وحی کے لغوی معنی ہی بسرت کلام پہنچانے کے ہیں۔ پس جبکہ وحی کے معنی ہی کلام پہنچانے کے ہوں اور پھر لفظ وحی کی تشریح بھی من امرنا سے ہو۔ تو پھر کونسا شبہ باقی رہ سکتا ہے؟ علاوہ ازیں ایک اور جگہ خداوند کریم فرماتا ہے۔ یسئلونک عن الروح۔ قل الروح من امر ربي۔ یعنی مخالفین تجھ سے پوچھتے ہیں۔ کہ روح کیا چیز ہے تو کہہ دے کہ کلام الہی کو روح کہتے ہیں۔ مگر تمہیں اس کے متعلق کم علم ملائے یعنی تم لوگوں نے بوجہ غور و فکر نہ کرنے کے قرآنی تعلیم کو سمجھا ہی نہیں۔ اس آیت کے ماقبل اور مابعد میں کلام الہی یعنی قرآن کریم کا ذکر تفصیل موجود ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ کہ وصفنا فی هذا القرآن من کل مثل۔ یعنی ہم نے اس قرآن میں ہر ایک اعلیٰ درجہ کی بات بار بار بیان کر دی ہے۔ لیکن اکثر لوگ کفر اور انکار سے پیش آتے ہیں۔ اسی طرح اور جگہ فرمایا کہ و نازل من القرآن ما هو شفاء و رحمة یعنی ہم قرآن کریم سے شفاء اور رحمت ہی نازل کرتے ہیں۔ اس جگہ پر مقدم مؤخر بغور پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ روح سے کلام الہی ہی مراد ہے۔ اور روح جس کو انگریزی میں سول (Soul) کہتے ہیں۔ وہ بھی درحقیقت عربی لفظ کا سرفہ ہے۔ لفظ سؤل یا سؤل سے مشتق ہے۔ جسکے معنی ہیں سوال کی گئی۔ یا وہ جس سے سوال کیا گیا۔ چنانچہ آیت المستبرکہ قالوا بلی سے ظاہر ہے اور اس آیت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو زمین اور آسمان کا وجود اور سورج چاند وغیرہ اجرام فلکیہ کی پیدائش کو دیکھ کر اسکے دل پر قدرت یہ سوال کرتی ہے۔ کہ کیا زمین اور سورج کا خالق تیرا خالق اور مالک نہیں؟ اسکے جواب میں انسانی رو میں زبان حال سے بول اُٹھتی ہیں۔ کہ بیشک اے خالق ارض سما، تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ہاں بریں انسانی روح کا نام سؤل یا سؤل

سوال کی گئی یا چہر قیامت کو سوال ہوگا) رکھا گیا۔ اس روح کو جسے جان کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اُسے لفظ نفس سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے کہ آیت یا ایہا النفس المطمئنتۃ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیۃ۔ یعنی اُسے قرار یافتہ جان اور جو رضا، تقضاً کے مرتبہ عالیہ پر قدم مار کر ہر ایک رنج اور راحت اور عسر اور عسر میں صدق اور وفا اور اطاعت میں ثابت قدم اور مصائب میں مستقل مزاج رہتی ہے۔ تو اپنے رب کی طرف رجوع کر دینا چاہیے تو خوش و خرم ہو۔ مولیٰ کریم تجھ سے راضی ہو۔ پس روح جسے اُردو میں جان بولتے ہیں اُس کو لفظ نفس سے عربی میں تعبیر کرتے ہیں۔

اور حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی پاک روح کہا گیا ہے۔ واصل تمام انبیاء اور اولیاء کی روحیں پاک ہی ہوتی ہیں۔ مگر جب لاکھوں اقتراد پر دانہ یہودیوں اور یہودی صفت ہندوؤں نے مسیح علیہ السلام کو بہت بُرا بھلا کہا ہے۔ اور مریم کو بنا گفتمہ بہ انتہام اور بہتان سے یاد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نرمی ہمتیں اور جھوٹے الزام ہیں۔ اور مسیح علیہ السلام شریف النفس انسان ہیں اور اُن کی والدہ بھی پاک اور عقیقہ تھیں۔ پس اس سے مراد یہ نہیں کہ تمام دُنیا میں ان دونوں کے سوا اور کوئی شریف مرد اور عقیقہ عورت ہی نہیں۔ کیونکہ دُنیا میں قاعدہ ہے کہ جب کسی مرد پر بچا الزام لگایا جاتا ہے تو گواہ اور حاکم یہ فتوے دیتے ہیں کہ فلاں مرد اور عورت شریف اور نیکو کار ہیں۔ اور جو الزام اُن پر لگائے گئے ہیں وہ اُن سے بری الذمہ ہیں مگر اسکے یہ معنی کرنا کہ گویا دُنیا میں صرف وہی شخص یا عورت چہر الزام لگایا گیا تھا۔

۱۷ اکثر لوگ محض جہالت اور نادانی سے یہ کہہ دیا کرتے ہیں۔ کہ انسانی روح یعنی جان کا ذکر اور کیفیت قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں۔ پس ایسے لوگوں کو واضح ہو کہ روح کا ذکر خیر قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ روح کی صفات بیسیوں جگہ مذکور ہیں۔ چونکہ ہر ایک چیز کی کیفیت اور ماہیت صرف اسکے صفات سے ہی متحقق ہوتی ہے۔ لہذا روح کی چند مشہور و معروف صفات ہدیہ ناظرین ہیں جو صدائے مرتبہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں دیکھو سورہ چشم آریہ صفحہ ۱۵۱)

نیک ہیں اور باقی سب بد معاش ہیں۔ کسی احمق اور نا اہل کا کام ہے۔ نہ کہ دانا اور شریف انسان کا فعل۔ اس میں شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدائے انہیں روح اللہ پکار کر انکی پوزیشن کو یہودیوں کے افتراؤں سے صاف کیا ہے۔ درحقیقت تمام لوگوں کی رو میں خدا کی ہی رو میں ہیں جو تمام ارواح اور مادہ کا خالق اور مالک ہے۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ کہ فلاں میری روح ہے یا فلاں روح اور قطعہ زمین کا خالق اور مالک ہیں ہوں۔ جب تمام زمین اور مایہا اُس کی پیدا کردہ ہے۔ تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ یہ رو میں اُس کی ہیں جس نے انہیں پیدا کیا۔ مثلاً ایک بادشاہ کہہ سکتا ہے۔ کہ فلاں شخص ہمارا آدمی ہے۔ اُس کے یہ معنی نہیں ہوتے ہیں کہ ملک کے تمام زن و مرد اس کے دشمن ہیں۔ بلکہ اصل امر یہ ہے کہ کچھ امور و بارہ اطاعت و انقیاد کے اُس خاص شخص سے ایسے ظہور میں آتے ہیں کہ بادشاہ بوجہ اسکے غارت و رجبہ مطیع اور فرمانبردار ہونے کے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے جس سے اُس شخص کی عزت افزائی مقصود ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی امر شنیع اُس کے متعلق سُننے میں آیا ہو۔ تو کہہ دیتا ہے کہ میں اُس شخص کو نیک اور بھلا مانس سمجھتا ہوں۔ اس کے یہ معنی کرنا کہ گویا باقی سارے آدمی دشمن ہیں۔ کسی دشمن اور پانی کا کام ہے۔ نہ کہ نیک بخت آریہ کا۔

اور اس امر پر اعتراض کرنا کہ حضرت مریم صدیقہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کس طرح قدرت الہی سے پہنچ گئی۔ نہایت درجہ کی بے عقلی اور کوتاہ اندیشی ہے۔ پس اس کے جواب میں ہم یہی کہتے ہیں کہ بقول سوانی دیانند بعد از مرگ رو میں آکاش یعنی خلا میں اُڑتی پھرتی ہیں۔ اور گھاس اور اناج وغیرہ کے ذریعے سے عودت کے اندر چلی جاتی ہیں (سنیارتھ) ہم پوچھتے ہیں کہ وہ رو میں بچہ یا بچی کے پیٹ میں کیوں نہیں جاتیں۔ اگر بچے کے اندر بھی چھپ جاتی ہیں تو کیوں جنم نہیں لیتیں۔ تا وقتکہ وہ جوان ہو کر بیاہ نہ کریں۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب بعض اوقات بچہ بچی اور پالتو کُتا اور کُتیا

ایک ہی قسم کا اور ایک ہی ٹانڈی سے کھانا کھاتے ہیں اور جوان مرد اور جوان عورت بھی اُسی طعام کو تناول کرتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جوان مرد اور جوان عورت کے اندر روح گھس جاتی ہے اور جنم لے لیتی ہے۔ مگر کتے کتیا اور بچے بچی کے پیٹ سے بھاگ نکلتی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ نصف روح کتیا کے پیٹ میں چلی جاوے اور نصف لنگڑی لولی ہو کر جوان عورت یا دو سالہ لڑکی کے پیٹ کو لبا چوڑا کر دے؟ کیا دس پندرہ سال تک اُسی کنیا کے پیٹ میں بطور حالات کے یا جس بیجا میں رہے گی؟ پھر حال ان امور کے تو کاریہ صاحبان جو اب دہ ہیں۔ اور انہیں سائینس سے حل کر کے ہمیں مشاہدہ کرائینگے۔ اگر ایک روح گھاس پات اور انج کے ذریعہ سے صرف جوان مرد اور جوان عورت کے اندر ہی جا سکتی ہے۔ اور یہ کام قدرت الہی سے انجام پذیر ہوتی ہے۔ تو پھر جہاں کروڑوں روحوں کا نکلنا اور داخل ہونا بغیر ظاہری اور عقلی دلائل سے تم مان جاتے ہو۔ تو عیسے ۲ کی روح اگر مریم میں چلی گئی تو تمہیں کونسی موت پڑتی ہے۔ اجی! جب بقول پنڈت دیانند قدرت الہی سے ہزاروں جوان مرد اور جوان عورتیں (گھاس پات و اشجار کی طرح) زمین سے پیدا ہو گئے تھے۔ (ستیارتھ صفحہ ۲۹۲) تو ایک عیسے ۲ کی پیدائش سے کیوں اوسان خطا ہوتے ہیں؟

عرش کیا چیز ہے؟

اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور جلال ظاہرہ کے ظہور کو عرش کہتے ہیں۔ اور لغت عرب میں اسے سلطنت بھی لکھا ہے۔ پس وہ تمام اجرام فلکی اور مظاہر قدرت جنکا حیرت انگیز ظہور اور ان کی طاقتوں سے اس دُنیا کے صنایع کی ہستی کا وجود انسانی ذہن میں پورے زور اور جلال کے ساتھ آ سکتا ہے۔ ان میں سے سورج چاند اور زمین وغیرہ ایسی عظیم الشان چیزیں ہیں۔ جن کی ہیبت اور قوت اور شان و شوکت کو دیکھ کر خدا کی خدائی کا کامل نقشہ اور

جلال انسان کے دلپر ایسا رعب ڈالتا ہے۔ کہ دل میں بے اختیار خیال آتا ہے۔ کہ وہ ذات کیسی زبردست۔ اور ہر چیز پر قادر مطلق ہوگی۔ جس نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں۔ لکھا ہے کہ سورج ہماری زمین سے نو کروڑ بائو لاکھ میل دور ہے۔ اور قدر میں اُس سے بارہ لاکھ چھاس ہزار گئے زیادہ ہے یعنی اگر بارہ لاکھ چھاس ہزار زمینیں ملائی جاویں تو اُن سب کا وجود سورج کے وجود کے برابر ہوگا۔ اور اس سورج کی لپٹیں بیس بیس ہزار میل تک پہنچاتی ہیں۔ علاوہ اسکے اور بھی بہت سے سورج ہیں جو بوجہ بہت دور ہونے کے ہماری نظروں سے غائب ہیں کہتے ہیں کہ روشنی لاکھوں میل کا فاصلہ ایک سیکنڈ میں طے کر لیتی ہے۔ مگر وہ کئی سورج جو ہماری نظروں سے غائب ہیں وہ اس قدر دور ہیں۔ کہ لاکھوں برسوں سے اُن کی روشنی باوجودیکہ یہ مسافت طے کرنے میں حیرت انگیز تیز ہے۔ ابھی تک ہماری زمین تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح چاند کی بابت لکھا ہے۔ کہ اُس میں ایک سو چھاس آتشخیز پہاڑ ہیں۔ اور کچھ دریا بھی ہیں۔ جو آب خشک ہو گئے۔ اور اس زمین کے اندر جیسر ہم بودو باش رکھتے ہیں چھپتیس میل کے نیچے گہراؤ میں اس قدر حرارت اور آگ رکھی ہوئی ہے کہ اُس میں ہر ایک دھات پگھل سکتی ہے۔ جب وہ آگ ذرا سی راہ پاتی ہے اور پانی سے لگا کھاتی ہے۔ تو عظیم الشان پہاڑوں کو زیر و زبر کر ڈالتی ہے اور ایسی چٹانوں کو جنہیں انسان ہزاروں سال میں گرا نہیں سکتا ہے۔ یکدم دھوئیں کی طرح اُچھال ڈالتی ہے۔ اور بوقت زلزلہ پہاڑ ہزاروں کوسوں تک اس طرح کانپتے اور روئی کی طرح اُڑتے ہیں۔ کہ دیکھنے والا اس قیامت خیز حالت کو دیکھ کر قیامت کبرے پر ایمان لاتا ہے۔ اور صدقہ مان سے مان لیتا ہے۔ کہ فی الواقعہ ان سسنان پہاڑوں کا خالق اب بھی نہیں قبضہ تصرف میں رکھے ہوئے ہے۔ اور ایک آن میں سب کو تباہ کر سکتا ہے (جیسے کہ ۴۔ اپریل ۱۹۵۷ء کو ہوا) مگر یہ ساری قوتیں اور طاقتیں اور سورج اور چاند اور زمین اور اُنکے اندر کی تمام حرارتیں اُسی کے دست قدرت میں محبوس اور سخر ہیں۔ جس نے اس دنیا کی عمارت کو بنایا ہے اور اُسکے اندر مختلف

قوتیں رکھ کر اپنا جلال اور پُرشوکت اقتدار دُنیا پر ظاہر کیا ہے۔ پس ان تمام مظاہر قدرت الہیہ کے عکس کج عرش کتہوں جو خدا کی بادشاہت اور سلطنت کے متحمل ہیں یعنی جن کے وجود نے خدا کا نام اور اُس کا صاحب اقتدار ہونا اور دُنیا کا واقعی طور سے مالک خالق ہونا لوگوں کے دلوں میں زندہ اور متصرف بالارادہ ہونا قرار دیا ہوا ہے اگر یہ ساری عظیم الشان چیزیں اور انگریز کام اور انکی پر زور تاثیریں نیست محض ہوتیں یعنی وہ قوتیں اور اجرام فلکیہ تبعہ اپنی روشنی اور چمک دمک کے نہ ہوتے۔ تو خدا کی خدائی اور معبود برحق کی کبریائی ہرگز ظہور پذیر نہ ہوتی۔ اور لوگ اُس کی زبردست طاقت پر ایمان نہ لاسکتے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہوا۔ کہ وہ زبردست طاقتیں جو اجرام فلکیہ میں باری تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ انہیں شریعت اسلام میں فرشتے کہا گیا ہے۔ اور وہ خدا کی قدرت عظمت جبروت اور کبریائی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یعنی انہی کے ذریعے سے خدا کی زبردست طاقت مشاہدہ میں آتی ہے۔ اور دُنیا میں چار فرشتے خدا کی چار عظیم الشان صفات کے مظاہر اتم ہیں اور وہ صفین ہیں۔ رب العالمین الرحمن۔ الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ یعنی چار فرشتے۔ خدا کی ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت۔ اور مالکیت کے متحمل ہیں۔ جن کی تشریح کی گنجائش اس جگہ نہیں ہے۔ مگر قیامت کے روز خدا کی خدائی بجائے چار کے آٹھ فرشتوں کی وساطت سے ظاہر ہوگی۔ یعنی اُس کی ہیبت طاقت۔ جبروت مالکیت رحمانیت اور ربوبیت وغیرہ وغیرہ اُس روز آج سے کہیں بڑھ کر جلوہ گر ہوگی۔ اور نافرمان اور فریادناہ اُس کی زبردست طاقتوں کا مشاہدہ کر کے کانپ اٹھینگے۔ اور کوئی نہیں کہ اُس دن سولے اذن کے بات بھی کر سکے۔ گویا اُس دن خدا اور اُس کی خدائی اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوگی۔ اور خدا کی صفین نئے رنگ میں جلوہ گر ہوگی اور اُس روز ایمان بالغیب ہوگا۔ بلکہ جو کچھ ہوگا وہ سب رویت کا معاملہ ہوگا الحاصل یحمل عرش ربك فوقہم یومئذ ثمانیہ سے یہی مراد ہے کہ اُس دن خدا کی جبروت اور عظمت کو آٹھ فرشتے اٹھارے ہونگے۔ جیسے کہ ستیا نچ

۲۳ میں لکھا ہے کہ زمین آگ سورج چاند وغیرہ وغیرہ آٹھ تمام کائنات کے جائے قیام ہونے کے باعث وسو کہلاتے ہیں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا کی صفات جو بذریعہ اجرام فلکیہ کے ظہور میں آرہی ہیں وہ خدا کی زبردست طاقتوں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے دنیا کے عظیم الشان کام کو چلا رہی ہیں لیکن بچہ ربص یعنی وہ فرشتے اپنے پروردگار کی حمد اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔

مذکورہ بالا بیان کی تشریح اور تصریح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وکان عرشہ علی الماء یعنی اُس کا عرش پانی پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جبروت اور کبریائی اور تمام مظاہر قدرت پانی ہی کی وساطت سے ظہور میں آتے ہیں چنانچہ بغور دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں دھات اور امصار پانی ہی کے سہارے سے زندگی بسر کر رہے ہیں نہ صرف جاندار چیزوں کی زندگی پانی پر منحصر ہے بلکہ بیجان چیزیں مسکن دیوآ پہاڑ وغیرہ پانی کے ذریعے سے قائم اور سرسبز ہیں کوئی پہاڑ اور مسکن نہیں کہ پانی کی آمیزش سے خالی ہو۔ پس جاننا چاہئے کہ جیسا پانی کے بغیر تمام حجر و شجر اور عمارتیں کھوکھلی ہو کر تباہ ہو جاتی ہیں اسی طرح اگر پانی نہ ہوتا۔ تو اجرام فلکیہ بھی بغیر پانی کے ریزہ ریزہ ہو کر برباد اور تباہ ہو جاتے۔ اور سمندروں پہاڑوں اور آشاروں کے عظیم الشان اور دلکش نظارے اگر برباد ہو جاتے تو خدا کی خدائی کی صفات رحمانیت ربوبیت اور رحیمیت اور مالکیت معدوم محض ہو جاتیں اور خدا کی جبروت اور کبریائی کا نقشہ دلپراثر پیدا نہ کرتا جس اس آیت سے ہمارے پہلے بیان کی صداقت ثابت و رجہ کمال کو پہنچے۔ قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا کہ عرش کوئی مخلوق چیز ہے۔ عرش تو خدا کی صفات اور اُن کے ظہور کو کہتے ہیں۔ پس جب ہمیشہ سے خدا ہے اور ہمیشہ سے وہ خالق رازق اور رب اور مالک ہے ہمیشہ سے ہی اُس کا عرش یعنی ظہور صفات اکہبہ جلوہ گرسے اور نیز قرآن میں جب عرش کو مخلوق اور جسمانی چیز ہی نہیں لکھا تو پھر ناخق غیر معتبر کتب کے حوالجات لکھ لکھ کر دفتر سیاہ کرنا بے ایمانی نہیں

تو اور کیا ہے؟ لالہ دھرمپال کو جسے میں بقول سوامی ویانند ایماندار یہ نہیں کہہ سکتا۔ چاہئے کہ کتاب انارۃ البصائر و کشف السرائر کے لغویات اور خرافات کو ڈیبا میں بند کر کے رکھ چھوڑے تاکہ جب وہ تناسخ سے تناسخ ہو کر مسانپا اور بچھو بنے تو اُس جنم میں جا کر اُسکا مطالعہ کرے۔ آجکل قرآن شریف کے ہوتے ہوئے کسی کو اُس متروک مردود کتاب کی ضرورت اور حاجت نہیں۔ ارے بد بخت جب تو کہتا ہے کہ سوائے ویدوں کے اور کسی کتاب پر اعتراض نہ کیا کریں تو پھر یہ نصیحت کچھ کیوں نہیں آتی۔ کہ قرآن شریف کو ترک کر کے اور غیر معتبر کتب پر لکھی کی طرح نجاست پر نگرے اور میں یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ صفت موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ سوائے پاک خالق مالک ازل سے ہے پیدائش آدم علیہ السلام یا پانچ چھ ہزار برس سے وہ خالق نہیں بلکہ ایک چٹ میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پیشتر اور بھی کئی ہزار آدم گزرے آدم کو قرآن شریف میں خلیفہ (بادشاہ) کے طور پر پکارا گیا۔ سولہ ما اُن کی رعایا بھی ہو گئی اور صد ہا آدمی ہونگے۔ زیادہ تفصیل اُس زمانہ قادیہ کی حوالہ بخدا ہے۔

آسمان کیا چیز ہے

بعض نادان اعتراض کرتے ہیں کہ آسمان کچھ چیز نہیں اور اُس کا اطلاق قرآن کریم میں بے محل آیا ہے۔ اُسکا جواب یہ ہے کہ عربی میں آسمان کو سما کہتے ہیں۔ جو سمو سے مشتق ہے۔ جسکے معنی بلندی کے ہیں اور سبع سموات

سے عجب بد بخت ہے وہ انسان جس کو ہزاروں روپے انعام اسلئے دیا جاتا ہے۔ کہ وہ ایسی آیت قرآن سے نکال کر دکھائے جس سے یہ ثابت ہو کہ عرش جہانی چیز یا مخلوق ہے لیکن وہ بدیتی سے نہ تو آیت مطلوبہ پیش کر سکتا ہے نہ اپنی افترا پردازی سے باز آتا ہے حقیقت وہ شخص نہایت ہی متعصب اور سورداس ہے کہ جسے حق سے عداوت ہے۔ اور بعض نے اُسے اندھا کر دیا ہے۔ اب بھی اگر ایسا افترا پرداز اور عرش کو پالکی کہنے والا قرآنی آیت سے عرش کو جہانی یا مخلوق چیز ثابت نہ کر سکا اور نہ اُسے اپنی بے ایمانی اور نادانی کا اقرار کیا تو سمجھ لیا جاویگا کہ وہ عمداً بے ایمان اور شیطان بنا چاہتا ہے۔ منہ

کے معنی سات بلندیوں کے ہیں۔ چنانچہ جدید تحقیقات سے ثابت ہے کہ ستارے جو رات کو نظر آتے ہیں بلحاظ بُعد مسافت اور ارتفاع کے اُنکے قد اور مقدار سات مختلف صورتوں میں چھوٹے بڑے ہو کر نظر آتے ہیں جو بالبداهت سات بلندیوں پر علی الترتیب اوپر نیچے واقع ہیں۔ پس ان سات بلندیوں کو سات آسمان کہا گیا ہے۔ کیونکہ لغت میں سماء (سُمو) بلندی کو کہتے ہیں۔ اور آسمان کو فلک بھی کہتے ہیں جس کے معنی آکاش کے ہیں اور اگر کہیں قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ آسمان پھٹ جاویگا اُس کے یہ معنی نہیں کہ سمو یعنی بلندی اور خلا پھٹ جاوے گی بلکہ ایسے فقرات میں ظرف سے مراد مظلوف ہوتی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نہر چلتی ہے تو اُسکا مطلب یہ نہیں ہوا کرتا کہ نہر کی تہ آب اور دیواریں یا کنارے بمع شجر و حجر کے چلتے ہیں بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ نہر کا مظلوف یعنی بہتا ہوا پانی مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرب قیامت کے بیان میں جو آیا ہے کہ آسمان پھٹ جاویگا۔ یا اُس کی صف پھٹ جاوے گی۔ اُس سے مراد مظلوف یعنی جو کچھ آسمان (خلا) میں ہے وہ سب تباہ اور برباد ہو جائینگے یعنی سورج چاند وغیرہ اجرام فلکیہ نابود ہو جائیں گے۔ مگر آریوں کو آکاش (آسمان) کے پھٹ جانے اور تباہ اور برباد ہو جانے میں بھی اقرار ہے جیسے کہ لکھا ہے کہ ہمارے لے کے وقت پر کرتی آکاش وغیرہ نہایت لطیف ہو کر تباہ اور برباد ہو جائینگے۔ دیکھو بھومکاص ۷۔

اسی طرح قرآن کریم میں جو آیا ہے۔ واذا السماء کسٹطت یعنی قرب قیامت میں آسمان کی کھال اُدھیر دی جاوے گی۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ آخری زمانہ میں آسمان کی خوب تحقیقات اور چھان بین اور موشگافی ہوگی۔ جیسے کہ ہمارے زمانہ میں ہوا۔ اور جو کچھ آسمان میں اجرام فلکیہ میں اُن کے قد مقدار اور اندرونی حالات اور حصص اور مادیات کی خوب پڑتال اور موشگافی ہوئی ہے اور سورج کا حال یہ معلوم ہوا ہے کہ اُسکا سمندر کھلے ہوئے ہے وغیرہ کا بنا ہوا ہے اور صد ہا دیگر عجائبات قدرت بیان کئے گئے ہیں جو نئی روشنی کے ایجاد کردہ آلات سے دیکھے گئے ہیں جنکے بیان کی اس جگہ گنجائش نہیں۔ حاصل کلام

یہ کہ آسمان کی کھال یعنی موٹنگانی سے منظوف (جو کچھ خلا میں ہے) کی تحقیقات جدیدہ کی پیشگوئی تھی جو اس صید میں بوضاحت تمام پوری ہو گئی ہے اور ہوسہی ہے کون انسان ہے جو اس امر سے انکار کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں کسمانی کروں یعنی اجرام فلکیہ کے متعلق خوب ہی تحقیقات ہوئی اور ہوتی ہے اور ہر سال اور ہر ماہ میں لاکھوں روپیہ اس مد پر خرچ ہوتا ہے۔ بالآخر میں اس امر کی بیان کر نیسے نہیں رہ سکتا کہ آریہ صاحبان اور پندت دیانند جی جانتے ہیں کہ پریشور ہر جگہ مثل اکاش یعنی خلا محیط ہوتا ہے اور اسکا وجود ہر جگہ پھیلا ہوا ہے جس سے لازم آتا ہے کہ وہ ہر پاک اور ناپاک جگہ میں موجود ہے اور ہر ایک نادیدنی نجاست کو اندر باہر جلوہ گر ہے پس واضح ہو کہ خدائے پاک کی فائیکٹلے یہ ہرگز نشانیاں نہیں کہ گندگی میں بھی اُسے آلودہ گردانا جلتے سواری جی لکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ اس دنیا کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی اور اکاش بھی نہ تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا ہوگا کہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائیگا۔ اور اکاش بھی نیست نابود ہو جائیگا میں پوچھتا ہوں کہ جب آکاش بھی تباہ ہو جائیگا تو وہ ایشور جو مثل اکاش محیط ہوتا ہے اُسکا کیا حال ہے؟ پس ایشور کو جو اکاش سے تشبیہ دیتی ہے اُس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب مکان تباہ ہو جائیگا تو جو کچھ آپس سے اور اسکی سمجھنے سے وہ اس تباہی اور بربادی سے کیونکہ جانبر ہوگا۔ بہر حال یہ مثلیت سماج کیلئے برباد کن زہر ہے کہ وہ مانیں یا نہ مانیں انہیں اختیار ہے۔ ہاں قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ وسع کرسیہ السموات والارض یعنی اُسکا علم آسمانوں اور زمین پر محیط ہوتا ہے یعنی از روٹی قدرت اور علم کے وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور یہ کہنا کہ وہ بذات خود ہر ناپاک اور نرسناک جگہ اور خلا اور اجسام میں موجود ہے عندئذ قابل اعتراض ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے و اذا سئل عبادی عنی فانی قریب یعنی جب میرے پاس سے سوال کریں کہ وہ کہاں ہے پس جواب یہ ہے کہ میں ایسا نزدیک ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نزدیک نہیں ہے جو شخص ایمان لا کر مجھے پکارتا ہے تو میں اُسکا جواب دیتا ہوں اور ہر ایک چیز کی کل میری ہاتھ میں ہے اور میرا علم سب پر محیط ہے میں ہی ہوں جو زمین و آسمان کو اٹھاتا ہوں میں ہی ہوں جو تمہیں خشکی تری میں اٹھاتا ہوں۔ اس امر کو زیادہ وضاحت سے یوں سمجھ لینا چاہئے کہ وہ پاک و باوجود نزدیک ہونیکے دور ہے اور باوجود قریب ہونیکے انسان سے دور ہے یعنی جو اُسکا مقرب اور مقبول بندہ ہو جاتا ہے اسکی وہ خاص تائید کرتا ہے اور اسکی تائید اور صداقت میں زندہ نشان دکھاتا ہے۔ اور اُسکے دشمنوں کو رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ جیسا کہ و نبوی بادشاہوں کا بھی قاعدہ ہوا کرتا ہے۔ کہ وہ اپنے فرمانبردار حکام کو گونا گوں اعزاز

مشرف کرتے ہیں اور جو اُن کا دشمن اور مخالف ہو جاتا ہے بادشاہ اُسے ذلیل اور نامراد کر کے ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ بادشاہوں کے مقرب ہو جاتے ہیں اُس سے یہ مراد نہیں ہوا کرتی کہ وہ فی الواقعہ بادشاہوں کے جسموں اور مکانات سے چمٹ جاتے ہیں یا اُنکے ساتھ بادشاہوں کا جسم اور مکان نزدیک یا چسپان ہو جایا کرتا ہے۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ خواہ اُن کا جسم کہیں ہو۔ فرمانبردار گورنر باوجود دور ہونے کے نزدیک ہوتے ہیں یعنی باعتبار لطف و کرم اور تائید و نصرت کے نزدیک اور مقرب اسلئے ہوتے ہیں۔ کہ بادشاہ کی نظر عنایت اور تائید خاص جہاں وہ متعین ہوں وہیں فی الفور جا پہنچتی ہے جی! جسم سے اُنہیں تعلق ہی کیا؟ اُنہیں تائید اور حفاظت اور عنایت و رحمت کی محبت اور دوستی کے نتیجے کی خواہش اور من بھائی مراد ہوتی ہے۔ جسکا اثر اُنکے آرام اور صحت اور عز و شرف پر نمایاں طور سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اسی طرح خداوند کریم کا جو مقرب ہوتا ہے اس کے یہی معنی ہیں۔ کہ اُسے خدا کا پروانہ (الہام آتا ہے۔ اور وہ دکھ سکھ میں اُس کا حامی و مددگار ہوتا ہے۔ گویا باوجود دور ہونے کے نزدیک والے مادی آدمیوں اور جسمانی اسباب سے بڑ بکر اپنی قدرت اور ہستی کا نمایاں ثبوت دیدیتا ہے۔ اور اپنے مرسلوں کے بد فرجام دشمنوں یعنی فرعون ابوجہل اور لیکھرام وغیرہ کو اپنے غضب اور غصہ سے پس ڈالتا ہے اور اُن کی ہلاکت اور بربادی اور بے سبب کو آئیوالی نسلیں عبرت سے دیکھتی ہیں۔ پس اب ہر ایک بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ کہ اللہ کریم کی ہستی اور وجوب ذاتی اور کمالات صفاتی کو کون معنوں میں اہل اسلام مراد لیتے ہیں۔ اور خدا کے قرب سے کیا مراد ہے اور بادشاہ کے قرب سے کیا مراد ہے۔ اصل امر یہ ہے کہ مقرب وہی ہے دروہانی طور سے ہو یا جسمانی طور سے جسکی بادشاہ سے اور مان لے خواہ وزیر یا مقبول بندہ خدا بحیثیت جسم کے ہزاروں میل دور کیوں نہ ہو۔ وہ پھر بھی نزدیک ہے۔ لیکن گداگر چندال اور نااہل

لہ چونکہ آریہ صاحبان ایشور کو خلا کی طرح بے حقیقت مانتے ہیں اُس لئے اُس نیک نیت نے لیکھرام اور پنڈت دیانند کی کوئی مدد نہ کی اور نہ کر سکا۔ مگر کیونکر کرے جب وہ خلا کی طرح خالی ہوا۔ تو مدد کا ذکر ہی کیا۔ جیسے لیکھرام نے تو بھیری استدعا کی۔ کہ جھوٹے مذہب والے کا ناش ہو۔ مگر جس کو وہ چھوٹا کر دانتا تھا۔ اسی کو پروردگار نے صادق قرار دیا۔ آخر خلا سے کیا مدد ہونی سکتی۔

گھسیار یا شورہ گوہر دوزئیوں کے صاف کرنے کے لئے عمل کتابی میں مذکور
خدمت ہوا کرے مگر وہ بدبخت ہزاروں کوس پر پڑی ہوئے گورنر سے زیادہ
بادشاہ کا نہیں رکھتا۔ یہی حال اُن لوگوں کے قُرب و بُعد کا ہے جو اشد جہت
کی درگاہ میں مقبول یا اُس سے مخدول اور مردود ہوتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے
کہ وہ مولے کریم ہر جگہ باعتبار علم اور قدرت کے حاضر و ناظر ہے اور جو چاہتا ہے
کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ مگر بالواسطہ *

علاوہ ازیں یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ لفظ کرسی کے معنی لغت عرب
اور ہزار سالہ کتب میں علم کے لکھے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری جسے اہل اسلام
قرآن شریف کے بعد اصح الکتب مانتے ہیں اور اسے مستند اور قابل وثوق کتاب مانتے ہیں
اس میں کرسی کے معنی علم کے لکھے ہیں۔ اگر کسی بدبخت نے نادانی یا بے ایمانی سے لفظ
کرسی کو استعارہ پر حمل نہیں کیا۔ بلکہ اُسے جسمانی چیز گردان کر اعتراض کرتا ہے
تو اُس کندہ ناتراش کو سمجھنا چاہئے کہ اگر جسمانی کرسی ہی مراد ہے تو ہمیں بتلاوے
کہ جسمانی کرسی حسب آیت و سَمِعَ كُرْسِيِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کہاں اور کس جگہ زمین
اور آسمان میں سمائی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور کہاں اُس کا پایہ اور اُس کے دوسرے
اجزاء ہیں ایسے بدبختوں کو چاہئے کہ ایسے استعاروں کو استعارہ کے مقام پر ہی
حمل کریں ورنہ ہمیں بتلائیں کہ پندت دیانند نے جو لکھا ہے کہ اگنی چھتے شو
ہے اور نیوگن عورت کے تیسرے نیوگی خصم کو بھی اگنی کہتے ہیں کیونکہ اس میں
زیادہ حرارت ہوتی ہے۔ اُس میں کون سے طبی اسباب عاید ہوتے ہیں
دوسرے اور چوتھے نیوگی مرد میں نابود کیوں ہوتے ہیں اور نئی روشنی کے
کون سے خیالات اور تحقیقات اس نئی فلاسفی کے مدگار ہیں۔ اور یہ جو لکھا
ہے کہ بعد از حیض ۶-۸-۱۰-۱۲-۱۶ راتوں میں استری سے ساگم کرنے
سے لڑکا پیدا ہو جاتا ہے (مفصل دیکھو ضمیمہ رسالہ ہذا) اس میں کونسی
فلاسفرانہ اور سائنٹیفک حکمتیں ہیں *

معدرت۔ اس میں شک نہیں کہ کتاب ہذا کی اشاعت میں چند زیادہ تقویٰ ہو گئی ہو گی لیکن اس کا علم ہر
سخت بیمار ہو گیا تھا۔ اور تین ماہ بخار آتا رہا۔ اب تک بھی طبیعت صاف نہیں ہوئی اور اس کا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَوْ فَضَّلْنَا لَكُمْ لَأَتَّبَعْتُمْ قَلِيلًا

الحمد والثناء لله الذي هدانا لهذا
الكتاب العظيم والحمد لله رب العالمين

الطريق في بيان التقليد والحسن

لغفره فاضل بن عالم الكحل جناب مولانا مولوي محمد سعيد اعلي صاحب ميراث الورد

مصنف المطال كالمعروف في الغفران
در مقام تصحيح نثره في هفتاد مجلد بطبع مطبعه

آئینہ اسلام

یہ ماہوار می رسالہ ہر ماہ قمری کی پہلی تاریخ کو ریاست اور راجپوتانہ سے شائع کرنا چاہئے
جسکی ضخامت ۳۲ جزو یعنی ۸۸ صفحہ ہو کر بن گئے۔ ڈیڑھ جزو میں تو اس امر کی تحقیق
کہ وہ کونسی قومیں ہیں جن سے کہ فی الحقیقت خدا کی کتاب ہونا لازم ہو۔ اور فی زمانہ وہ
کتاب ہے جس میں وہ پائی جاتی ہوں اور اسکے ہی سرون کے ایٹھانی سے۔
باقی ڈیڑھ جزو میں مسائل فقہی۔ کتاب الطہارت سے کتاب الفرائض تک مع دلہ
اور حدیث سے۔ اور کچھ حصہ و عطا ہر ماہ کے موافق لکھا جائے گا۔ یہی ایک رس
ہوگا جو اپنی جامعیت اور علوم و مضامین میں بیکتا ئے زمانہ اور قابل دید ہوگا
اس رسالہ کے دیکھنے کے بعد کسی فتنہ اور وعظ کی کتاب دیکھنے کی ضرور
باقی نہ رہے گی۔ باوجود ان خوبیوں کے قیمت سالانہ مع محصول ڈاک عیناً سا
رکھی گئی ہے۔ شائقین اپنی اپنی درخواستیں مع قیمت سالانہ حل ہوانہ کر

المستتر

محمد دیدار علی واعظ۔ ریاست اور راجپوتانہ۔ مالک رسالہ

آئینہ اسلام

فہرست کتاب ہدایت الطریق فی بیان التقلید و تحقیق

صفحہ	مضمون کتاب	صفحہ	مضمون کتاب
			سبب تالیف کتاب
	رکھا کسی صحت محمدی مشہور کیا اب اپنے کو اہل حدیث مشہور کرتے ہیں۔ بزرگوں کے شعرون میں ہی تحریف کرتے ہیں اور شان شیعوں کے بعض شعر خود بنا کر بزرگوں کی طرف منسوب ہی کر دیتے ہیں اور حکایت مکار صوفی کی۔		محمدی کا سوال کہ محمدی ہو جاؤ حنفی شافعی ہوئیے تو بہ کرو تا کہ تقلید سے رہائی پاؤ۔
			جواب چونکہ محمدی بہتر فرقے ہیں لہذا بغرض تیز حنفی شافعی شیعی سنی کہا جاتا ہے۔ ورنہ سب مسلمان محمدی ہیں۔
9	مثنوی شریف تقلید ثبوت اور بیان مقلد ہونے امام بخاری کا۔ سوال عجیب گا کہ کیا تم صحاح ستہ کی حدیثوں کو نہیں ملتے اور جو معنی آیتوں کے بیان کیے جو الہ تھا سیر بیان کرو؟	11	بیان میں امر کا کہ وہا میں کا یہ کہنا کہ ہم محمدی ہیں ایک یہ مثنوی کہ ہم محمد بن عبد الوہاب کے پیرو ہیں۔ چاشیہ یہ تحقیق اس امر کی کہ چاروں مذہبوں میں مسائل اختلافی کل فریق ہیں سوئے ہیں۔
	جواب مقلد کا کہ ہم کتابوں فقہ اور حدیث کے طریقہ جمہور پر پیرو ہیں اور تحقیق معانی اوں آیتوں کے جو الہ تھا سیر اور تفصیل ترجمہ کے اور ثبوت وجوب تقلید امام مجتہدین اور۔	12	مقلد کا سوال محمدی سے کہ تقلید کے معنی آپ کیا سمجھے ہیں۔
	آیات کلام اللہ سے اور ثبوت مقلد ہونے کے دلائل کا ہر حدیث جاننے میں محدثوں کا بلا دلیل قرآن و حدیث سے اور ثبوت اس امر کا بوجہ مخالفت سواد اعظم کے تقلید امام معین کی نکرہ بوجہ قرآن اور حدیث کے پیروی شیطان کی کرنا ہے۔		جواب۔ بلا دلیل کسی بات مان لینا۔
	بیان مان لیے محمدی تقلید کو بلا تعین اور ثبوت اس امر کا کہ زمانہ صحابہ سے سن دو سو تک ایسی ہی تقلید و اتباع آتی لہذا اگر سن دو سو کے بعد کے مقلد تقلید شیعی ہو جائیں		سوال۔ کیا یہ حرام ہے؟
			جواب۔ بیشک بیان حرمت تقلید کا ساتھ آیتوں اور حدیثوں اور بوستان اور مثنوی شریف کے شعرون کے سے۔
			جواب مقلد کا کہ بوجہ اپنی تقریر کے کہ خود مقلد بن گئے اور مستلایہ حرام ہو گئے اور تحقیق معانی اوں آیتوں اور بوستان اور مثنوی کے شعرون کی جو محمدی نے حرمت تقلید پر پیش کیے تھے۔
			ثبوت اس امر کا کہ غیر تقلید جنہوں نے اپنا نام اول و بائیاد کہا ہے غیر مقلد۔

۲۱	کہتاری تقریر کے داخل سواد اعظم میں ہوسکتا ہے سن دو سو نو تک کے مسلمان آپ کے نزدیک پریشان یعنی کے لغو یا بد مہتا۔
۲۲	بیان اس امر کا کہ سواد اعظم سے آج تک تمام مسلمان سواد سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کے رہیں اور جو اجماع علماء کی امام معین کی تقلید پر بموجب قرآن اور اقوال سلف کی ہے۔
۲۳	بیان او مرتبہ کا جس کو تعلیق شخصی واجب نہیں ہے وجہ اس امر کی کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے باوجود امام حافظ حدیث زیادہ حدیثیں کیوں روایت نہیں کیا ہیں۔
۲۴	بیان اون شرطوں کا جو محدث کو امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک لازم ہیں۔ اور قول امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ یہ شرطیں حاصل کر سکے اور سوا لا یرحمہ اللہ کہ فقیر ہے۔ امیر سواد اعظم کہ مرتبہ محدث سے کم نہیں ہے۔
۲۵	عمل علماء کا حدیث ضعیف پر دلیل ہے اور کسی فی الواقع قوی ہونے کی۔ اور بیان اس امر کا کہ صحابہ اور تابعین اور بعض کالبعض صحیح حدیثوں کا چھوڑنا موجب ظعن نہیں وہ انکی تحقیق کا ثمرہ ہے اور وجہ نہ نقل کرنے امام بخاری رحمہ اللہ کے بہت ہی صحیح حدیثوں کو اپنی صحیح بخاری میں۔
۲۶	وجہ ضرورت تقلید امام معین کی انہیں چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی عقد المجید مولانا شاہ ولی اللہ اور عقد اشنا عشریہ مولانا شاہ عبدالعزیز علیہما الرحمۃ ہے۔
۲۷	اجماع محققین کا منع کرنے عوام پر تقلید صحابہ سے اور بیان نا جائز ہونے ترک تقلید کا بدوں حاصل ہونے قوت اجتہاد یا کشف صحیح یا ضرورت شاقہ کے قاضی سے حکم لیکر اور اسی صنف کے منید میں وجہ فاتحہ خلف الامام پر یعنی حضرت محبوب الہی اور میرزا منظر جانان رحمہ اللہ کا بیان ہے۔
۲۸	مثال جو ترک تقلید کی بوقت طرقت شاقہ

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۱۰۰

صفحہ	مضمون کتاب	مضمون کتاب
۴۵	حد افند کریم جل جلالہ کا بہت باتوں کی نسبت حکم حلت یا حرمت بیان فرمانا دلیل ہے اون امور کے جائز ہونے کی اور ظہور سے ادسکی رحمت کا	۵۵ بطریق مثال بیان بدلتے رہنے حکم پردہ نشینی عورتوں کا اور ثبوت ہر حکم کا بموجب اختلاف حالت ہر زمانہ کے قرآن اور حدیث سے۔
۴۵	فرض قطعی اور فرض عملی اور حرام قطعی اور حرام عملی کی تعریف معہ مثال کے۔	۶۱ بیان بدلتے حکم اجرت لینے کا لکھنے قرآن پر۔
۴۶	مفقود الخبر کی بیوی کو بعد چار برس کے قاضی مالکی سے اور اگر مالکی نہ ہو قاضی حنفی سے تھوے لیکر کسی دوسرے شخص سے نکاح جائز ہے یا نہیں اور دونوں مسئلوں کی پوری تحقیق۔	۶۲ بیان استنباط فرمانے امام کا مختلف حکموں کو قرآن حدیث سے اور اختیار فرمانے آپ کا اوس قول کو جو آپ کے لائق اور آپ کے زمانہ کے موافق ہوتا اور اختیار دینے امام کا شاگردوں کو بہ نسبت اختیار کرنے اوس قول کے جو اون کے زمانہ کے موافق ہو اور اوسکی مثالین۔
۸۰	محمدی کا مدلل اعتراض کشف و کرامت پر بلکہ آیہ کریمہ مالنت بدعا من الرسل الی آخرہ پڑھکر یہ کہدینا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنی اور کسیکی خبر نہیں تو اور کسیکو وضو کا پانی دیکھکر کسی کے زنا وغیرہ کی کیونکر خبر ہو سکتی ہے۔	۶۳ بیان مختلف حکموں کا بہ نسبت متویب کے یعنی اعلان بعد اذان کے بحسب اختلاف حالات لوگوں کے۔
۸۱	محمدی اور مقلد کی رد و بدل اور آخر کار ثبوت کامل دینا مقلد کا بہ نسبت دیکھ جانے علم غیب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زرد ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فیض اٹھانے اور ملنے جلنے بہت سے اولیاء اللہ کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عالم بیداری میں اور اسی ضمن میں تحقیق اس مسئلہ کی کہ اعتبار خاتم کا اوس حالت پر ہے جب تک آدمی کفر یا کفر یا کفر یا کفر ہو ورنہ بعد بے ہوشی اور دیکھنے آنحضرت کے علامتوں کے تو ہر ایک کا فر بھی ایمان لے آتا ہے۔	۶۴ بیان مختلف حکموں کا بہ نسبت مستعمل پانی کے اور بیابان اس امر کا کہ امام کو وضو کے گری ہوئی پانی میں نجاست گناہوں کی نظر آتی تھی۔
۸۹	ذکر جانے محمدی کا اپنے مولانا محمد فاضل کے پاس عاجز ہو کر اور لانا دو سخت اعتراضوں کا اپنے گمان میں مقلد کی تمام دلائل پر کہ ان دلائل کے بیان نہیں۔ اگر تم مجتہد ہو تو خود تمہارے مقولہ سے ثابت ہے کہ مجتہد کو تقلید حرام ہے اور اگر	۶۵ بیان مختلف حکموں کا بہ نسبت اوس پانی کے جس میں خراب کشمکش جو یا گیون وغیرہ کو ہلگو کر ملکر صاف کر لیا ہو۔
		۶۶ بیان مختلف حکموں کا بہ نسبت نکالنے پانی اوس چشمہ دار کنوین کے جس میں خون رکھنے والا جانور پیٹ گیا ہو یا ہونگیا ہو۔
		۶۷ بیان مختلف حکموں کا بہ نسبت ثابت ہونے حکم رضاعت کے اوس کہانے سے جس میں دودھ عورت کا ملگیا ہو۔
		۶۸ بیان اختلاف فرض ہونے ہونے خروج کا نماز سے ساتھ اختتام نمازی کے۔
		۶۹ وجہ اس امر کی کہ فقہا جو اہل کشف صحیح ہیں مثل حضرت غوث پاک کے وہ باوجود مجتہد ہونے کے اپنے اجتہاد کی مسائل مریدوں پر نہیں ظاہر فرماتے اور مثال اوس شخص کی جو ایک مذہب چھوڑ کر دوسرا اختیار کرے۔
		۷۰ تحقیق اس مسئلہ کی کہ جن مسئلوں میں چار اماموں کا اختلاف ہے اون میں حق ایک ہی بات ہوتی ہے اسکے کیا معنی ہیں۔

مقلد ہو تو تم پر ورنہ لازم آتا ہے یعنی قیاسی قیاسی
پہلے تمہارا مقلد ہونا لازم ہے۔ یا تم پر تسلسل
لازم آوے گا۔

۹۰ جواب مقلد کا نہایت وقت کے ساتھ معہ بیان تحقیقی
چند مسائل ضروری کے اور گناہ ایک اعتراض تھا
مولانا محمد فاضل پر۔

۹۲ اقرار کرنا محمدی کا فرقہ محمدی کے فقط زبانی قال
قال الرسول اور بے اصل ہونے اور ان کے
دلائل پر۔

۹۳ تا پیدا اقرار محمدی کے حدیث صحیح بخاری شریف

۹۴ تو بکرنا محمدی کا ترک تقلید سے اور پوچھنا
وجہ اس امر کی کہ غیر مقلدون کو اپنے ساتھ نماز
پڑھنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے اور ان کے
تھے نماز پڑھنے سے منع کیے جانے کی وجہ
ہے۔

۹۵ کئی وجہ معقول ان کے تھے نماز جائز نہ ہونے
کی اور وجہ مخالفت کی محمدیوں کو اپنے پرانے
ہونے سے نماز میں۔

۹۶ پوچھنا محمدی تا تب کا اس امر کو کہ اگر وہ متسام
وجہ مذکورہ سے منکر ہو جاویں اور دباؤ سے
ہو ہی جاتے ہیں تو ہمراہ ان کو کیسے قابل مجاہد

۱۰۰ طریقہ ساکت کرنے محمدی لقیہ ساز کا جب وہ
اپنے علماء کی متسام تحقیقاتوں سے منکر ہو جاوے
اور طبہ بنی منزل ثبوت فسق غیر مقلدون کا

سوال اور جواب
غمانی اور
کلمہ طیبہ
میلاد شریف سے

۱۰۲ جواب مقلد کا ان بیوں اور ان کے

۱۰۳ قرآن اور حدیث کے
تفسیر جواب میں اور فرقہ کے
ایہ کہ یہ ہو سنا کم المسلمین
ہے اور حنفی شافعی حنبلی شیعہ
ناموں سے منع کرتا ہے۔

۱۱۲ نقشہ نسب نامہ امام ابوحنیفہ
فضائل امام رحمہ اللہ

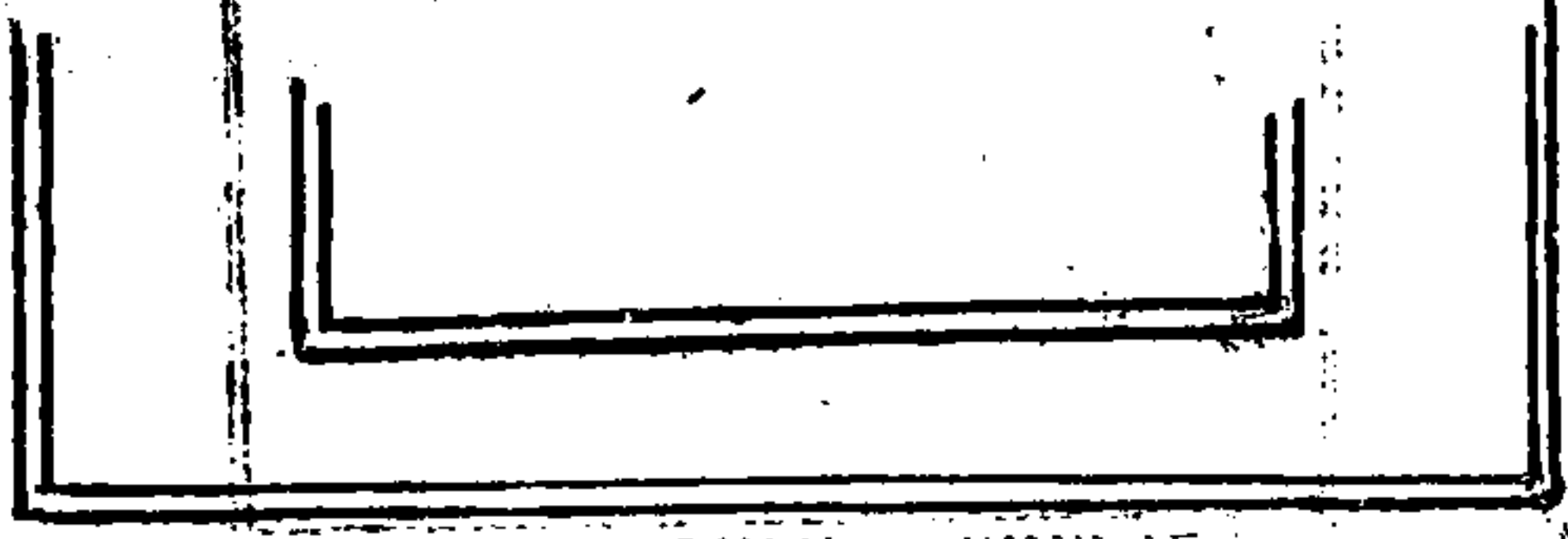
۱۱۳ شجرہ آپ کے اہل بیت اور شاگردوں
کا جو فقط باعتبار علم حدیث کے
اور ثبوت تا بھی ہونے امام رحمہ
کا۔

تمام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اما بعد حمد و صلوة جمیع اہل اسلام پر واضح ہو کہ مختلف مقامات پر زمانہ طالب علمی سے آج تک اس العیبیہ ابو محمد محمد و پیدار علی غفر اللہ لہ و لو اللہ یورسی جو جو معاملات غیر مقلدین کے ساتھ واقع ہوئے اور مناظروں کا اتفاق ہوا اور وہ خاکسار کے پاس مختلف پرچون میں قلم بند تھے اور بعض مقامات پر بعض لوگ اونکو سنکر تائب بھی ہوئے اور ہوتے ہیں۔ لہذا ابد اعیہ بعض احباب بامید ثواب بعض ہدایت بعض غیر مقلدین بالانصاف اولی الالباب اون سب کا بطریق سوال و جواب ایک جگہ جمع کر دینا مناسب سمجھا گیا۔ تاکہ ناظرین بالانصاف بنظر انصاف اس کو ملاحظہ فرما کر اس گروہ قلیل کے فریون سے محفوظ رہیں۔ اور اس گروہ کے اہل انصاف انصاف کی نظر سے ملاحظہ فرما کر صراط مستقیم جمہور اسلام اختیار کریں۔ اور رخنہ انداز میں جماعت اہل اسلام میں بچپن اور دوسروں کو بچاویں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین و جمیع المومنین والمسلمین۔ آمین آمین ثم آمین وانا انشاء فی المقصود

مؤکلا علی واہب الخیر والحدود

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

محمد مدرب العالمین والصلوة والسلام علی جمیہ سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین ۝

محمدی اہی حضرت کنیا کے کیون ہو ذرا آؤ تو اگر اپنی تقلید پر کوئی دلیل رکھتے ہو لاؤ۔ اس تقلید میں کب تک پہنچے رہو گے۔ میان کلمہ پڑھتے ہو ایکے بے زبوح حنفی یا شافعی ہونے سے تو بہ کر کے محمدی بن جاؤ تاکہ قید تقلید سے رمانی باؤ اس تقلید سے رمانی یا واس تقلید خدا کے لیے خود بچو۔ اور دوسرے کو بچاؤ۔

مقلد مولوی صنایا! کیا ہم محمدی نہیں ہیں؟ اہی حضرت محمدی تو جتنے کلمہ گو ہیں خواہ وہ سنی ہوں یا شیعہ رافضی ہوں یا خارجی سب ہی ہیں۔ کوئی مسلمان ہی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں موسوی ہوں یا عیسائی ہوں مگر جو محمدیوں کے ہی مثل عیسائی وغیرہ کے بہت سے فرقے ہیں لہذا پہچان کیلئے ضرور کہا جاتا ہے کہ محمدیوں میں سے ہم سنی ہیں۔ دوسرا کہتا ہے ہم شیعہ ہیں۔ اس طرح سنیوں میں بوجہ اختلاف تحقیقات چار اماموں کے مسائل اجتہاد یہ ہیں کہ جنکی مقدار غالب شاہ صائے تحفہ میں دو ٹوٹا چار سو لکھی ہیں۔ چونکہ بظاہر چار گروہ ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں حنفی ہوں یعنی بموجب تحقیق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قرآن پر اور قول و فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ میں تحقیقات امام شافعی رحمہ اللہ کا پابند ہوں علی ہذا القیاس۔ و نیز بوجہ اتفاق اصول عقائد اور اکثر مسائل کے یہ چاروں گروہ باہم شیر و شکر رہتے ہیں اور اپنے کو ایک ہی گروہ اہلسنت و اجماع سمجھتے ہیں۔ مان اگر محمدی سے مراد آپ کے نزدیک لوگ ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیرو ہیں جسکا بیعت ہونا تاریخ مکہ مصنف سید محمد و خطاب رحمہ اللہ اور باریق وغیرہ سے ظاہر ہے جس کے پیروں کا نام پہلے ہاشمی مشہور تھا اب چند دور کے بمصاحت اوہنوں نے اپنا نام محمدی مشہور کر رکھا ہے تو کچھ بھٹانے والے نہیں۔ خدا کو اور تمام مسلمانوں کو ایسے محمدیوں سے بچاؤ۔ مگر تم جو بار بار رستہ چلتے مسلمانوں کو بلا بلا کر چھوڑتے ہو اور پھر اس تہذیب کے ساتھ کیا اتباع حدیث اسیکا تہذیب کا نام ہے۔ لہذا آج فضیلہ کرو اور پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم تقلید کے معنی کیا سمجھتے

چنانچہ کیا سنت
و عبادت است
مدین حکایت
را نسبت بال
سنت کردہ
حالانکہ اہل
سنت در اصول
عقائد و اعمال
میت اگر اختلاف
در دو سنت و اجماع
تعمیر و تفسیر
میں اختلاف
کثیر است بعد از
تفحص و استقراء
مجموع مسائل مختلف
نیاید در مذہب
اصول
یا فرقہ اند کہ در ان
مجموع مسائل
تفاوت

محمدی۔ میان تقلید امتی کو کہتے ہیں کہ بلا دلیل قرآن اور حدیث کے کسی کے قول کو مان لینا۔
مقلد ہنلا صاحب یہ بات ہر شخص کو ہمیشہ بالکل حرام ہے یا کسی وقت کسی کو جائز ہی ہے؟
محمدی حکم شریعت ہر وقت ہر شخص کے حق میں برابر ہے لہذا ہر شخص پر ہر وقت تقلید
حرام ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں ہے۔ **ان ان حکم الا بتدبیر** یعنی بجز خدا کے کسی کا حکم قابل
اظہار نہیں ہے اور جو لوگ اپنی عالموں اور رویشوں کے قول و فعل کی پیروی کرتے تھے اُن کی شانیں

المد اس طرح فرماتا ہے۔ **اتخذوا احبارہم و رہبائہم اربابا من دون اللہ و المسیح ابن مریم
و ما امر و الا ليعبدوا الہا و احد لالا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون** یعنی پڑھ لیا اُنہوں نے اپنے
عالموں اور رویشوں کو مالک اپنا وری اللہ سے اور مریم کے بیٹے مسیح کو حالانکہ اُن کو تو حکم
یہی ہوا ہے کہ بندگی کریں۔ ایک مالک کی کہ نہیں کوئی مالک سوا اُس کے ترالا ہے اُن کے شرکاء
بنانے سے۔ اور ترمذی شریف میں ہے۔ **عن عدی بن حاتم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ**

**علیہ وسلم یقرأ اتخذوا احبارہم و رہبائہم اربابا من دون اللہ قال انہم لم یکنوا ليعبدوہم
ولکنہم کانوا اذا حلوا ہم شیئا اسخلود واذا حرموا علیہم شیئا حرموہ۔** یعنی حضرت عدی
فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ اس آیت کو پڑھ کر فرماتے تھے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ
وہ لوگ اپنے عالموں اور رویشوں کی عبادت کرتے تھے بلکہ جس چیز کو اُن کے عالم حلال کر
اُس کو وہ حلال سمجھ لیتے تھے اور جس کو وہ حرام کر دیتے تھے حرام سمجھ لیتے تھے۔ حسب طرح فی زمانہ

مقلدون کا حال ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے **ام لہم شرکاء شرعوا الہم من الدین
ما لم یأذن بالہد۔** یعنی کیا واسطے اُن کے خدا کے شرکاء ہیں کہ انہوں نے راہ ڈالی ہے
اُن کے واسطے دین کی جس کا حکم نہیں دیا اللہ نے۔ اور اس قسم کی آئین حدیثیں بہت
ہیں جن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سوائے خدا رسول کے کسی کی پیروی اور تقلید جائز نہیں
دیکھو اسلوا سطلے سعادی علیہ الرحمۃ ہی فرماتے ہیں **شعر عبادت بہ تقلید کما ہیست بہ
خناک رہر وے را کہ آگاہیست بہ اور مولانا روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔**

**دین شان تقلید شان برباد داد ہفت صد لعنت بران تقلید باد بہ زانکہ تقلید آفت نیر کو
کہہ بود تقلید را گر کوہ قولیست بہ لشنوائن قصدیے ہدی را بہ تا بدانی آفت تقلید را بہ**

از محقق تا مقلد فرقی است؛ کان چو دار و سنت و این دیگر صد استند و از حکم و استند
 در حدیث؛ جز طرح نبود مراد آن خبیث؛ آن مقلد صد دلیل و صد بیان؛ ہذا بلان آرزو
 بیج جان؛ لیکہ تقلید است آن ایمان او؛ روحی ایمان زانہ بیزہ جان او؛ بس خطر باشد
 مقلد عظیم؛ از رہ نہرن و شیطان رحیم؛ کور کورہ جوید از کور و کور؛ خمر چہے او بانہ
 زود تر؛ صد دلیل آرد و مقلد در میان؛ از قیاسی گوید اورا نہر عیان؛ دین حق را چا
 مذہب ساختند؛ رخسہ در دین ہی انداختند؛

مقلد بولانا یہ تقریر تو آپ نے ایسی بیان کی کہ جاہل غیر صحبت یافتہ علماء اہل سنت و اجماعت تو
 بلا شک اسکو سنگر ضرور فرقیہ ہو جائے دین سے مارتہ و ہو بیٹھے۔ مگر حضرت ہم نے تو بڑے بڑے
 علماء دین کی صحبت اٹھائی ہے خود ہی کچھ کہا پڑھا ہے۔ آپ تو عالم ہیں آپکو اتنا خیال نہیں کہ الہ
 میں نے کیا کہا تھا اور اب کیا کہہ رہا ہوں۔ اول تو آپ نے فرمایا تھا کہ تقلید بلا دلیل قرآن
 و حدیث کے کیسے قول ماننے کو کہتے ہیں اور پھر فرمایا کہ ہر شخص کو ہر وقت حرام ہے اور ہر
 دلیل حرمت تقلید پر وہ آیت پیش کی جسکے لفظی معنوں کو حرمت تقلید سے لگاؤ ہے نہ علت سے
 کسو اسطے کہ لفظی معنی تو آیت کے اتنی ہی ہیں کہ یہود اور نصاری نے اپنے عالموں اور ذرو
 اور مسیح علیہ السلام کو رب یعنی پروردگار بنا لیا حالانکہ او کو حکم نہیں کیا گیا تھا مگر یہی کہ
 عبادت کریں وہ اللہ کی تھی۔ فقط دعوی حرمت تقلید کا کیا اور دلیل حرمت عبادت
 غیر اللہ کی بیان کی۔ اور پھر آیت کو اپنے مطلب کے موافق بنانے کی غرض سے ترمذی کی
 وہ حدیث بیان کی کہ جس حدیث کا حدیث ہونا فقط ترمذی کے قول بلا دلیل مان لینے پر موقوف
 ہے کہ جو عین تقلید ہے۔ ایسے قول کی کہ جو ظاہر معنی قرآن کے بالکل مخالف ہے۔ حالانکہ
 ترمذی خود اس حدیث کے حدیث ماننے میں مقلد ہیں۔ اپنے استاد حسین بن یزید کوفی کے
 اور وہ اپنے استاد عبد السلام بن حرب کے اور وہ اپنے استاد غطفان بن اعین کے اور وہ
 بن سعد کے۔ لہذا ترمذی علیہ الرحمہ جیسے مقلد و نکی مقلد کی جواز تقلید پر آپکے پاس
 کونسی آیت یا حدیث ہے کہ جس میں اللہ نے پارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 ترمذی جو کچھ کہیں او سکو بلا دلیل قرآن حدیث مان ہی لیتا۔ گواہ کے مان لینے سے

ظاہر معنی قرآن کی ہی مخالفت کیوں نہ ہو اور وہ لوگ جنکی تقلید سے امام ترمذی علیہ الرحمۃ کسی ام
 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرین کیسے ہی ہوں۔ حضرت من حسین بن یزید کوئی
 استاد امام ترمذی کو محدثین میں البحدیث لکھتے ہیں۔ یعنی روایت حدیث میں انکے قول کو بودا
 جانتے ہیں اور غلطی پر داد استاد ترمذی کو روایت حدیث میں ضعیف تحریر فرماتے ہیں۔
 لہذا آپ تو ضعیف راویوں کی تقلید کرنے والوں کی تقلید میں باوجود ہونے اور اس تقلید کے مخا
 ظاہر معنی قرآن گرفتار ہو کر مرتکب حرام بن گئے اور دوسرے مسلمانوں کے واسطے تقلید مطلقاً
 حرام فرماتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپکو سوا اپنے گروہ کے تمام مسلمانوں کو یہود اور نصاریٰ اور
 مشرکین میں داخل کر کر خارجیت کی علامت جو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے بخاری شریف میں
 مذکور ہے اپنے درمیان ظاہر کر دکھانا ہے۔ کتاب استتابة المعاندین والمرتدین بخاری شریف

میں ہے باقتل الخوارج میں وکان بن عمر براہم شرار خلق اللہ وقال انہم اطلقوا لی
 آیات نزلت فی الکفار فجعلوا علی المؤمنین۔ یعنی امام بخاری تعلیقات میں فرماتے ہیں کہ
 ابن عمرؓ خارجیت کو شریر ترین مخلوقات خدا سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ انہوں نے جو آیتیں
 کافروں کی شان میں نازل ہوئی ہیں انکو مؤمنین کی شان میں پڑھنا شروع کر دیا ہوتا
 جس طرح آپ اور آپ کے گروہ کے لوگ کر رہے ہیں اسواسطے کہ یہ تینوں آیتیں اور علاوہ اسکے

ہیں قسم کی اور آیتیں جیسے الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا اور قالوا بل ننتج ما لقینا علیہ باننا
 ولو کان اباہم لایقولون شیئا ولا یہتدون۔ جنکو مقلدین کی شان میں آپ لوگ لکھتے
 پڑھتے ہیں۔ یہ سب ان یہود اور مشرکین کی شان میں نازل ہوئی ہیں جو ان عالم
 اور درویشوں کی تقلید کرتے تھے جنکو لقینا جانتے تھے کہ یہ توریت اور انجیل میں لبرئیں تحصیل
 دنیا اور خوف زوال اپنی سرداری کے تحریف کرتے ہیں اور توریت اور انجیل کے صاف کلمے
 ہوئے حکم کے مخالف جس چیز کو چاہتے حرام کر دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے حلال کر دیتے
 ہیں یا ان لوگوں کی شان میں ہیں جو بتوں کو پوجتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور اس
 امر میں اپنے دادوں کی تقلید میں گرفتار رہتے ہو ایسی تقلید بالفاق سب کے نزدیک حرام
 ہے۔ خدا انصاف سے تفسیرون کو ملاحظہ کیجئے اور نرے اپنے وہم و خیال اور اس قسم کے

اور اس میں سے
 اور اس میں سے
 اور اس میں سے
 اور اس میں سے
 اور اس میں سے
 اور اس میں سے
 اور اس میں سے
 اور اس میں سے
 اور اس میں سے
 اور اس میں سے

اور نور اللہ نولیسون کی تقلید کیجئے۔ غصہ نہ کیجئے کہ ایسے ہی کا وہ بہتان بہت بگڑا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنے
 کہ جو بالکل حرام ہے بوستان اور مشنوی شریف کو ہی اپنے لئے نہ لکھو اور جو کچھ ہے علم پرین کے
 قرابت دینے کی غرض سے اوہین کے رسالوں کی تقلید کے بہرہ بردار آپ یہ اشعار جو حضرت علیؑ کی تقلید
 پڑھ بیٹھے۔ لو یہ بوستان ہے۔ پیشنوی ہے۔ زنا نکال تو دو۔ اسی حضرت ابوہریرہؓ کی روایان سے
 کیا فائدہ۔ آپ کو اور بوستان اور مشنوی شریف سے علافہ دیکھو۔ بوستان میں یہ شعر آتا ہے تقلید
 کی سبائی میں ہے جو پنڈے سو منات بت کے پوجنے میں عبادت کر کے میں اپنے باپ وادو کی
 تقلید کرتے تھے ایسی تقلید کے ساتھ عبادت کرنے کو گمراہی فرماتے ہیں۔ علیؑ اپنی مشنوی شریف
 میں یہ سب اشعار اس تقلید کی مذمت میں ہیں جس میں بجز اولیاء اللہ کے ہم نہیں سب گزرتے
 ہیں اور وہ تحقیق جس کو مولانا فرماتے ہیں بجز پیروی اور تقلید یا ولیاء اللہ کے صلے ہو نہیں
 سکتی۔ مراد اونکی یہ ہے کہ باپ وادو سے خدا خدا سنکر اونکی تقلید سے جیسا خدا کو جان رہے
 اسی تقلید میں مت پہنچے رہو بلکہ اولیاء اللہ کی طرح ایسی کوشش کرو کہ ان کو نہ سمجھیں
 ہوئی چیز میں شک ہو جاوے مگر خدا کے خدا ہونے میں جیسا او سکو تقلید علیاء جانتے ہو
 اور او سکی کسی صفت میں شک کیا وہ ہم ہی واقع ہو بلکہ یہ خدا کے کچھ نظر آوے۔ دیکھو حضرت کا
 کیا عمدہ پنڈ ہے دوسرا ہے دیکھتے دیکھتے ایسا دیکھ سجاتے دوسرا سجاتے ایک اوسکے آفتاب خود
 کے سامنے تمام عالم اور اپنا وجود ہے اور نسبت نابود نظر آنے لگے تاکہ ہر تمام دوسرا اور مشرک
 سے نجات حاصل ہو جاوے اور زوال ایمان کا خطرہ باقی نہ رہے ورنہ اس تقلید سے خدا کے
 خدا جاننے کے راستہ میں بہت سے خطرے ہیں۔

آمام زاری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ جو نجات میں مولانا جامی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے یہ مشہور ہے کہ
 باوجود اکیسوا ایک دلیل کہنے کے خدا نیت خدا پر جب شیطان نے سوو ایسا ہون کو تو وہ ہلاک
 و ستگیری اہل اللہ اور فضل خدا نہ ہونا ہوا ان کا ایمان فقط کہیں دلیل کہانی نہ گیا تھا۔ لہذا
 جب تک یہ تقلید ہے فرماتے ہیں کہ محبت دنیا میں پہنچے ہوئے ہو رہے ہیں اور اولیاء اللہ کی طرح
 خدا کو اور او سکی صفات کو جان لیا پھر خدا سے جمع صفات میں لگے کہ انکی وہ کونسی چیز کے
 نظر آنے لگتا ہے اور محبت غیر اللہ کا فور ہو جاتی ہے۔ جیسا پھر فرماتے ہیں۔

لغزش تو تاملت نقلت و بندید: زانکہ روح نور غیبی نخبید: مرغ چون بر آب شور سے تند:
 آب شیرین را ندیدست نمود: بلکه تقلیدست آن ایمان او: و روی ایمان را ندیدہ جان او:
 بسبب خطر باشت مقلد را عظیم: از رہ و رہن و شیطان رحیم: چون بہ بید نور حق ایمین شود:
 ز اضطراب تا شک او ماکن شود: صد دلیل آرد مقلد در میان: از قیاسی گوید اورا نزعیان:
 آن مقلد صد دلیل و صد بیان: ہرزبان آرد ندارد هیچ جان: چونکہ گوئندہ ندارد جان و فر:
 گفت اورا کہ بود برگ و ثمر: شیخ نورانی زہرہ آگہ کند: پائش ہم نور را ہرہ کند:
 حمد کن تاملت و نورانی شوی: تا حدیث را شود نورت روی:

یعنی تیرا نفس چونکہ مست کہانے پینے کا ہے اور نور غیبی سے بالکل ناواقف۔ لہذا اس کی مثال
 بعینہ اوس جانور کی سی ہے جو بوجہ ناواقفی کے شیرین پانی سے کھاری پانی پر گرا پڑتا ہے اور
 تقلید سے اپنے مان باپ کے اوس کی عملگی پر ایمان رکھتا ہے اس طرح تیرا نفس دنیا پر بوجہ
 ناواقفی کے نور غیبی سے گرا پڑتا ہے۔ اور اگر نور حق اسپر ظاہر ہو جاتا تمام اضطرابات اور شکوک سے
 رانی پاکر سچا بندہ خدا کا بن جاتا۔ اور بغیر اوس نور کے اگرچہ اوسکی محبت حاصل کرنے پر او
 اوسکی ذات و صفات پر سیکڑون دلیلیں لارہے مگر وہ سب دلیلیں قالب بیجان ہیں۔ او
 شیخ نورانی جو راہ بتلاتا ہے اوسکی باتوں کے ساتھ نورانی ہمراہ ہوتا ہے اور وہ خود اوس
 نور میں غرقاب رہتا ہے۔ لہذا تو ہی نورانی بننے کی کوشش کر کر اور کسی نورانی کو دھونڈ
 اوسکا پیرو بن جانا لگے تو ہی غرقاب نور ہو جاوے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرماتے ہیں
 کیف مد نطل نفس اولیاست: او دلیل نور خورشید خداست: و در سایہ آفتابے را بیاب:
 دامن چون تمبریزی بتاب: خاک شو مردان حق را زیر پا: خاک بر سر کن حسد را ہم چوما:
 یعنی وہ جو یہ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے سایہ کو کیسا پہلایا ہے اوس سایہ سے مراد اولیاء اللہ
 ہیں کہ ان سے خدا کا پتہ لگ جاتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ سایہ کی طرف سے چل تو کہ آفتاب کے
 پا لے یعنی کسی شمس تمبریزی جیسے کامل کا دامن پکڑے اور مردان خدا کے پاؤں کی خاک بن جا اور
 حسد کو چھوڑ دے تاکہ پیر بخدا کے کچھ نظر نہ آوے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔
 آنکہ او از پردہ تقلید جست: او بنود و حق ہند ہر حہ بہت: نور پاکش بے دلیل و بے بیان:

نور شگاف نہیادور میان :- یعنی جو شخص پر وہ تقلید سے رمانی پالیست ہے تو وہ ہرگز نہیں رہتا لہذا جو کچھ دیکھتا ہے خدا ہی کو دیکھتا ہے۔ اور اسکا دیکھنا نہ دلیل کا محتاج نہ رہتا ہے نہ بیان بلکہ اسکی ہر بات سے نور خدا پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کا شعر اول اس حکایت میں ہے جس میں اس مکار صوفی کی مذمت ہے جو رات پہر خربرفت و خربرفت پر حالت وجد میں رہا تھا چنانچہ فرماتے ہیں سے زین حرارت پائے کو بان تا سحر کف زمان خربرفت و خربرفت اسے لپسہ ہے جب صبح ہوئی خادم سے صوفی نے اپنا گدھا طلب کیا وہاں گدھا کہاں تھا۔ اہل بزم نے اسی گدھے کو تو بیچکر انتظام سلع کیا تھا اور قوالوں کو یہ مصرعہ سکھا دیا تھا۔ خادم نے عرض کیا حضور گدھا تو رات ہی سے غائب ہے۔ صوفی نے کہا کہ اب اہل بزم متفرق ہو گئے تم نے رات ہی کو کیوں نہ کہا۔ خادم نے عرض کیا کہ حضور میں نے کسی بار عرض کرنے کا ارادہ کیا مگر جب آیا حضور کو کف زمان خربرفت و خربرفت کہتا پایا میں نے سمجھا کہ حضور ہی کی اجازت سے گدھا گیا ہے مجبور چپ ہو رہا۔ یہ سنکر صوفی متحیر ہو کر کہنے لگا کہ مر مر تقلید شان بر باد داد ہے کہ دو صد لعنت بر آن تقلید باد ہے۔ تاں اس میں شک نہیں کہ آپ نے یا جس فریبی کی تقلید سے آپ نے یہ شعر پڑھا ہے اس نے بغرض رہنری عوام اہل اسلام اس شعر میں ہی تحریف کی کہ (مر مر) کی جگہ (دین شان) کا لفظ رکھ دیا تاکہ مسلمان دہو کہ کھا جائیں۔ علی خدا اس قسم کے جتنے شعر مشنوی شریف میں ہیں وہ ایسے ہی موقعوں کے ہیں۔ اور شعر آخر یعنی (دین حق را چارندہب ساختند) الخ۔ یہ تو مولانا پر محض اقرار اور بہتان ہی ہے۔ اگر مشنوی میں نکال دو ابھی دو سو روپے انعام دیتا ہوں۔

مولو ایصاحب! میں نے اکثر معتبر لوگوں سے سنا ہے کہ ممبئی کے مشیعوں نے زمانہ غدر کے قریب ایک مشنوی چھپوائی تھی جس میں اکثر اس قسم کے شعر بھی بنا کر چھپوا دیئے تھے کہ بفضلہ تعالیٰ بعد نالیش کرنے اور الحاقی ثابت ہو جانے اور شعروں کے وہ سب مشنوی دریا برد کردی گئیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ شعر ہی ہے۔ اور جو محکوم یاد میں جو شعر یہ ہیں جنکا ساری مشنوی میں کہیں نشان نہیں ملتا بلکہ برخلاف ان کے جیسے ان کے مضمون رد ہوتا ہے بہت شعر پائے جاتے ہیں۔

مصلحتی رہے کفن بگناشتندہ مولانا مدینہ -

مقتصد ہفتہ و قالب دیدہ ام : ہم چوسبزہ بار بار ویدہ ام : من زقرآن مغزرا برداشتم :
 استخوان پیش سگان انداختم : مگر افسوس یہ ہے کہ آپ لوگ ہی روافض کی تقلید کرنے لگے
 کشف الحجاب میں مولانا قاری عبدالرحمان صاحب محدث پانی پتی رحمہ اللہ نے غیر مقلدون کے
 مکرون کو جو روافض کے مکرون سے بعینہ مشابہ کر کر لکھا ہے جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے
 اب تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ مولانا کی مراد تقلید اور تحقیق سے اور ہے۔ اور تقلید ائمہ مجتہدین
 جو مسائل اجتہاد میں غیر مجتہد پر واجب ہے وہ اویس ہے۔ مگر خیر لفظ تقلید ہی پر نظر نہ کرے
 کاش آپ مولانا معنوی رحمہ اللہ کی تقلید کر لیتے اور ایسے دہو کہ بازون کی تقلید سے
 جو حرام ہے پر پیر کرتے تو ضرور تقلید ائمہ مجتہدین کو مفید اور ضروری سمجھ لیتے اور کبھی ایسے
 لوگوں کی تقلید کر کے مجتہدین دین کی برابری کا دم نہ بہرتے اور بے سمجھے بوجھے مثل اوس نا کردہ کار
 کے جو بڑے اعلیٰ درجہ کے استاد وون کی کارروائی پر اعتراض کرے ائمہ دین پر اعتراض نہ کرتے
 دیکھو مشنوی شریف کے دفتر پنجم میں مولانا فرماتے ہیں **۵** ایک مرید سے اندر آدیش پیر
 پیر اندر گریہ بود و در نصیر : شیخ را چون دید گریان آن مرید : گشت گریان آب در چشم دوید :
 چون بسے بگریست خدمت کرد و رفت : از پیش آمد مریدے حاصل گفت : اگر بایں جو اہر بخبر :
 از وفاق گریہ شیخ از نظر : اللہ اللہ اللہ اسے وافی مرید : گرچہ در تقلید ہستی مستفید :
 تا نہ گوئی دیدم آن شہ میگریست : من چو او بگریستم کاین منکرست : گریہ گز جہل و تقلید وطن :
 منیت ہم چو گریہ آن مؤمن : یعنی ایک مرید اپنے پیر کو روتا دیکھ کر خوب رویا جب ایک
 خاص مرید نے اوس مرید کو جو شیخ کی تقلید سے رویا ہوا اور شیخ کے رونے کی حقیقت سے بے خبر
 ہوا دیکھا اوسکو سمجھا یا کہ اگرچہ شیخ کی تقلید سے رونا فائدہ مند ہے مگر یہ نہ سمجھ لیا جو کہ مرتبہ شیخ
 کے رونے کا اور میرے رونے کا برابر ہے کیہ سمجھنا شیخ کے مرتبہ کا انکار کرتا ہے کہ واسطے کہ جو رونا
 حار فون کا ہے اون کے مرتبہ کو بزرگوں کی تقلید سے رونے والوں کا رونا ہرگز برابر نہیں ہو سکتا
 چنانچہ فرماتے ہیں۔ اشعاعار تو قیاس گریہ بر گریہ ساز : ہست زین گریہ بدان را ہے دراز :
 ہست آن از بعد سی سالہ چو عقل اینچا میچ تواند قناد : یعنی اس اپنے رونے کو شیخ کے

یہاں سے لے کر پورے ملک میں
 کے ہندوؤں کی ہراسی کا حال
 قرآنے میں اہتمام کرنا
 بار اول از رو قلب و سرور
 ہے خبر از حالت حند دکان
 پر تو شیخ آمد و منہل ز شیخ
 چون بہ شیدا شادی از یاد
 چون خدا کرد و در چو دان
 کان بسج بود از نہ تانان
 حالانکہ قوم کے ہنسنے کی وجہ سے بالکل
 حال سے کیا خبر ہے مگر ہنسنے کی وجہ سے
 اور شادی پر تو غم اور شادی شیخ کا
 میں آئی ہے اور میدان کو گواہ
 جانتا ہے کہ وہ بانی فی الواقع
 ہیئتہ اوس بانی اور
 میں وجہ ہے کہ حضرت امام
 بعض مسائل میں بوجہ
 معلوم ہوتے ہیں مگر جو
 اصول اور قواعد کی پابندی
 ہے اور
 ہے اور

مذہبی شہادت کے لئے ہیں۔ طبقاً صحیحہ فیہ میں اور ذکر کیا ہے اور انکو طبقات شافعیہ میں بہتوں نے
 بخبر ان کے ایک تاج الدین سیکی رحمہ اللہ ہی ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ فقہاتِ حال
 بخاری نے حمیدی سے اور حمیدی نے شافعی رحمہ اللہ سے الخ۔

حمیدی کیوں صاحب کیا امام ترمذی یا امام بخاری یا امام مسلم رحمہم اللہ وغیرہ محدثین معتبر
 جن کی جمع کی ہوئی کتب حدیث کو تمام مقلد غیر مقلد اہل اسلام صحاح ستہ کہتے ہیں آپ نے
 مانتے کیا ترمذی کی حدیث جو اسطہ حضرت عدی تفسیر آیہ کریمہ واتخذوا حبارہم ورسباہم
 میں نقل کی گئی آپ نے نزدیک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ کیا مخالف جمہور آپ
 ان کتب کی حدیثوں کے قول و فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان محدثوں کی تقلید نہیں کرتے۔ کیا
 امام ترمذی کی استاد حدیث آپ کی نزدیک قابل اعتبار نہیں۔ اگر نہیں تو مخالف جمہور
 اہل اسلام آپ کا اعتراض بجا قابل سماعت نہیں اور اگر قابل اعتبار ہیں اور آپ ان
 حدیثوں کی حدیث ہونے میں انہیں کی تقلید کرتے ہیں تو انکی تقلید کرنے میں ہم پر اعتراض
 کیوں اور یہ جو اپنے فرمایا کہ یہ آیتیں اور اس قسم کی جتنی آیتیں غیر مقلدین مقلدین کی
 شان میں پڑھتے ہیں سب کفار اور مشرکین اور منافقین کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور
 غیر مقلدین کا ان آیتوں کو مسلمان کی شان میں پڑھنا بموجب قول ابن عمر رضی اللہ عنہ
 شرار خلق اللہ بننا اور خارجوں کی نشانی اپنے سر دہرنا ہے یہ آپ کا محض دعویٰ ہی دعویٰ
 ہے اگر آپ کا دعویٰ صحیح ہے ذرا آپ ہی تفسیروں سے ثابت کر دیجئے کہ یہ سب آیتیں کفار
 اور مشرکین کی ہی شان میں نازل ہوئی ہیں مگر جب تفسیر قرآن میں حدیث ترمذی بیان
 کرتے ہیں آپ کو اعتراض ہے تفسیروں کے بیان کو تو آپ کیوں مانتے ہیں۔ لہذا ہرگز
 یہ ہے کہ آپ نفس ترجمہ قرآن ہی سے یہ ثابت کر دکھائیں کہ یہ سب آیتیں مذکورہ مشرکین ہی کی
 شان میں ہیں مسلمان کچھ ہی کریں ان آیتوں کے مصداق نہیں بن سکتے۔ لہذا ایک
 آیت اور ہی سن لو کہ جس سے صاف ثابت ہے کہ راستہ ایک ہی مستقیم اور سیدھا ہے دیگر

مختلف الگ الگ کے اخیر کو معین ہے وان ہذا صراطی مستقیماً واتبعوا ولا تتبعوا السبل
 وفسر فی بحر عن سبیلہ ذاکم و صلاکم بہ لعلکم تتقون ۵ یعنی اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ بیشک

ایسا کہ میرا پیغمبر ہے اور میں نے اسے
قال ویکلفہ منہ سبباً لیسے کہ میرا پیغمبر ہے
کرتا ہے تاکہ تم ڈرو۔ کہا یہ بھی سبب میں ہے
آپ کے نزدیک ہی برہوں کی تعلیم ہے کہ
مولانا کے نزدیک مقلد مثل بہر دان کے ہیں اور مقلد
ظاہر ہی ہے کہ بہر دان سے غنی ہوئے افضل ہوئے ہیں
حدیث کی کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق
تحقیق نہ ہو اور ہر وقت تک بہر دان کی طرح
وہ ہی ایسوں کی جیسے اجہرا کو اہل کافر ظالم مسلمان
امام مگر بہر ہی ہمارے ہاں یہ کہہ لیں بہر دان
حدیث سے خلاف تعلیم ہے کہ کور تاہم جو چاہتے
مولانا اہل تعلیم شہید ہی تقویۃ اللہ ان میں ایسا ہی
مقلد۔ مولانا جزا ان اللہ سے انہیں تعلیم
دیدے۔ مگر کسائی معاف کیا ان سے تعلیم
اہل جلسہ و انصاف سے بنان کو کر دے کہ
مجرمی۔ جناب حق میری گفتگو آپ سے ہے
مقلد بہت آہا۔ مولانا میں نے مولانا
کہیں انکار کیا ہے اور نہ شرمی کی
قول و فعل رسول اللہ صریح ہیں ان
بلکہ انکا اور جمہور عورتین کا اور
مقلد و مقلدین۔ ان کے
کے حالات شرم فرماتے ہیں

اتفاق ہو گیا ہے بموجب حکم صریح کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ ان سب کا مقلد ہوں۔ مگر اس
 حدیث کے حدیث ہونے میں جو تفسیر آئی ہے کہ یہ اتخذا احبار ہم میں آپ نے ترمذی سے نقل کی اور
 ترمذی کے قول کی تقلید سے آپ نے اس حدیث کو حدیث مان لیا آپ پر اعتراض اسوجہ
 سے کیا تھا کہ آپ پہلے فرما چکے تھے کہ تقلید کیسے کہ قول بلا دلیل ماننے کو کہتے ہیں اور وہ ہر شخص
 ہر وقت حرام ہے اور ہر آپ نے جس امر کو ترمذی نے اپنی اُستادوں کی تقلید سے کہہ دیا
 کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا تھا بلا دلیل قرآن و حدیث مان لیا اور ترمذی کی تقلید سے
 نفس معانی قرآن پر یہی نظر نہ رکھی۔ اور مخالف معانی قرآن
 اس امر کو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان تک سمجھ لیا کہ باوجود ہونے اس قول
 کے مخالف ظاہر معنی کلام اللہ تفسیر قرآن میں پیش کر بیٹھے اور ابھی ہوا کیا ہے۔ آپ تو جس
 حدیث کو بیان کریں گے اسی حدیث کے حدیث ہونے میں جس کتاب سے اس حدیث کو
 نقل کرو گے اسی کتاب والے کی تقلید کا الزام پوجہ ہونے اس تقلید کے بلا دلیل آیت
 لازم آئے گا بلکہ آپ اگر فرما غور فرما وین گے آپ کو معلوم ہو جاوے گا کہ آپ فقط مقلد
 اسی زمانہ کے اوں مولویوں کے ہو جنہوں نے آپ کو مخالف جمہور یہ سکھایا ہے کہ بجز قرآن اور
 حدیث کے اور حدیثوں میں سے ہی فقط احادیث صحیحہ کے تقلید کے قول پر عمل کرنا جائز
 نہیں بلکہ ان کتابوں کی حدیثوں کی ہی وہی صحیح معنی سمجھنا جو ہم اور ہمارے ہم جنس علیا
 لکھین و نہ انہیں کتابوں میں بکثرت وہ حدیثیں موجود ہیں جنکے معانی اگر با نصاب ہوں
 صحیحہ علمائے محققین سمجھے جائیں تمام مسائل حنفیہ موافق احادیث صحیحہ کتب مذکور نکلین گے
 اگر شک ہو ہمارا رسالہ جو اہل السنہ فی احادیث فقہ حنفیہ ملاحظہ کیجئے۔ اب فرمائیے کہ
 ان مولویوں کے اس قول کے ماننے پر آپ کو بلا تقلید کیسے کو نسی آیت بلا واسطہ اللہ سے
 کو نسی حدیث بلا واسطہ رسول سے پہنچی ہے۔ اب آپ اول اپنی پہلی پہلی سب تقریر کو غور سے
 بنظر انصاف ملاحظہ فرمالین کہ آپ کے کلام میں کس قدر تعارض ہے۔ اول تقلید کو ہر وقت
 ہر شخص کے واسطے حرام فرمایا اور تقلید امام ترمذی میں خود ہی گرفتار ہو گئے۔ پھر مولانا روم
 علیہ الرحمہ اور سعدی علیہ الرحمہ کے اشعار گمراہ ہونے پر مطلقاً بے بہوں کی تقلید میں پیش کیے

اور زین العابدین کو رہبان کہتے ہیں چنانچہ اصحابِ لغا سیر معتبرہ امام بغوی وغیرہ تفسیر
میں اس حدیث ترمذی کو جو مختصر آپ نے بیان کی پوری حدیث اس طرح نقل فرماتے

عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فی عنقی
صلیب من ذهب فقال لی یا عدی اطرح بنا الوثن من عنقک فطرحتہ فلما انتہیت الیہ ہو

لیقر اتخذوا احبار ہم و رہبانہم الخ حتی فرغ مہنہا قال فقلت لہ انا لستنا بعد ہم قال الیس

یکرموننا حل اللہ فخر موہ و تحلون ما حرم اللہ فتحلونہ قال فقلت بلی قال فلما کعبا و تم

یعنی حضرت عدی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ سونے کی صلیب گلے میں ڈالے ہوئے

میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ اے عدی اس

بت کو اپنے گلے سے اوتاڑ ڈال میں نے اوتاڑ ڈالا اور آپ کے پاس پہنچ گیا تو آپ یہ آیت

اتخذوا احبار ہم و رہبانہم الخ پڑھ رہے تھے جب آپ پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا ہم تو

اون کو نہیں پوجتے تھے آپ نے فرمایا کیا وہ اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور

حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال نہیں کر دیتے تھے اور تم سب اس امر میں اون کی پیروی

نہیں کیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یہ بات تو ضرور تھی آپ نے فرمایا بس یہ

معنی میں اون کی عبادت کرنیکے جو آیت میں مذکور ہے۔ آپ فرمائیے مقلدون میں ایسا کون

ہے کہ جس نے کسی ایسے کی تقلید کی ہو جو اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حرام اور حرام کو حلال

کر دے۔ مقلد تو ایسے شخص کو کافر جانتے ہیں۔ کیا لغو و باہدان اماموں کے ساتھ آپ کا

ایسا خیال ہے۔ اور آیت سوم کے معانی سے تو صراحتہ ظاہر ہی ہے کہ مشرکین کی شان

نہی ہے۔ چنانچہ امام محی السنۃ بغوی رحمہ تفسیر معالم میں اور نیز دیگر مفسرین اس آیت کے آگے

تحریر فرماتے ہیں یعنی کفار مکہ یعنی آیت مذکور میں مراد کفار مکہ ہیں اور آیت کریمہ

ان الذین فرغوا و ہم دکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ یہی جسکو مصنف قاتل الطحار نے

اپنی کتاب میں نقل کر کے لکھا ہے کہ مصداق اس آیت کے یہی چاروں مذہب و آلے

جنفی و عجمی بالکل جھٹلی ہیں۔ مشائخ میں یہود و نصاریٰ ہی کے ہے۔ چنانچہ تفسیر معالم میں

جسکا بیان مجاہد اور قتادہ اور سدی مفسرین معتبرین و کانوا شیعا کے آگے لکھا ہے۔

پوری کرو اور کسی جان کو تکلیف پہن دیتا مگر بہت در اوس کی طاقت کے۔ اور جب بات کہو نصفا سے کہو گو اپنا نرو کی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ تم کو اللہ وصیت کرتا ہے تو کہ تم نصیحت پکڑو ان ہذا صراطی مستقیما فاتجوه۔ بیشک یہی ہے میرا راستہ سیدھا پس تم اوسکی پیروی کرو۔

ولا تتبعوا سبل فتفرق بکم عن سبیلہ اور مت پیروی کرو تم اور راستوں کی اس واسطے کہ وہ راستے تم کو میرے سیدھے راستے سے تفرقہ میں ڈال دین گے۔ چنانچہ مفسرین معتبرین علامہ ابوسعود امام محی السنۃ بغوی امام فخر الدین رازی وغیرہ ہی شان نزول ان آیتوں میں ہی تحریر فرماتے ہیں کہ جب مشرکوں بت پرستوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اچھا وہ کیا باتیں ہیں جو اللہ نے ہم پر حرام کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ قل تعالوا نل ما حرم ربکم علیکم الخ یعنی کہدو اسے ہمارے حبیب کہ آؤ جو اللہ نے حرام کیا ہے میں تم کو پڑھ سناؤ پھر یہ سارا مضمون مذکورہ بالا بیان فرما کر آخرین ان سب آیات کے فرما دیا ذالکم و صالکم بہ لعلکم تتقون یعنی ان سب امور کی اللہ نے تم کو وصیت کی ہے تاکہ تم متقی اور پر نیکار بن جاؤ۔ اور آخرین ان سب آیتوں کے یہ حدیث نقل فرماتے ہیں۔ عن بن مسعود رضی اللہ عنہ عن ابنی

صلی اللہ علیہ وسلم انہ خط خطا تم قال ہذا سبیل الرشاد فی المعالم ہذا سبیل اللہ تم خط عن میسزہ وعن شمالہ خطوطا تم قال ہذہ سبیل علی کل سبیل مہنا شیطان بدعو الیہ ثم تلا

ہذہ الآیہ۔ اور بعد اس حدیث کے تفسیر کبیر میں ہے۔ عن بن عباس رضی اللہ عنہ ہذہ الآیات محکمات لم یسخن شیء من جمیع الکتاب من عمل بہن دخل الجنۃ ومن ترکہن دخل النار یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک خط کہنیا پھر فرمایا کہ یہ راستہ ہدایت کا ہے اور معالم کی روایت میں ہے کہ یہ راستہ اللہ کا پورا اسکے وہی باتیں بہت سے خط کہنچ کر فرمایا کہ یہ جو بہت سے راستے ہیں ان سب پر شیطان ہے کہ انہی طرف بلاتا ہے۔ اور حضرت عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیتیں محکم ہیں جو کسی کتاب سے نسخ نہیں کی گئیں۔ جس نے ان پر عمل کیا جنتی ہے اور جس نے انکو چھوڑا جہنمی ہے۔

اب آپ کو ان ساری آیتوں اور حدیثوں کے مضمون سے اگر ذرا ہی آپکے مزاج میں نصفا ہوگا معلوم ہو گیا ہوگا کہ آیت مذکور میں صراط مستقیم سے وہی راستہ مراد ہے جس میں یہ

نوباہتین مذکورہ آیات پائی جاتی ہوں اور جو راستے ایسے ہیں جن میں ان نوباہتوں میں سے ایک بات میں ہی نقصان ہو وہی شیطانی راستے ہیں۔ چنانچہ یہود اور نصاریٰ میں جو لوگ اپنے اوس عہد پر جو اون کے پیغمبروں نے بموجب حکم تورات اور انجیل کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیکا اور علاوہ برین باعث بارحلت و حرمت بعض اشیا جن جن امور کا اون سے عہد لیا ہوتا اور وہ آخر تک اوس پر قائم رہے جیسے حضرت عبدالمدن سلام وغیرہ علماء یہود اور نصاریٰ اور اونکی پیروی و تہوی وہی لوگ پیرو صراط مستقیم کہلائے گئے اور جنہوں نے اوس عہد کو توڑ دیا تورت اور انجیل میں لغرض اپنی عزت و جاہ کے تحریف کرنے

لگے اور اونکی پیرو مصداق الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ اور ایہ کریمہ فترق بکم عن سبیلہ کے ننگئے اور انہیں کی شان میں یہ آیتیں نازل فرمائی گئیں۔ علی ہذا اس امت کے وہ مولوی مشائخ اور اون کے پیرو جس میں یہ صفت پائی جاوے جیسے علمائے نیچری اور آپکے علماء جو قرآن اور حدیث تو درکنار اشعار میں ہی تحریف کریں اور خدا تو تو ان مجید میں فرماوے ومن اصدق من اللد قلیا ومن اصدق من اللد حدیثا یعنی خدا سے زیادہ کون سچ بولنے والا ہے اور سچی بات کہنے والا اور یہ کہیں کہ خدا ہی جو بول سکتا ہے گو کہہی بولے نہیں۔ اور اتنا نہیں سمجھتے کہ بغیر زائل ہو سکے صفت صدق کے امکان کد محال ہے اور مرزا سیہ مشائخ اور مولوی جو مخالف جمہور معانی قرآن میں تصرف کریں احادیث میں تحریف کریں وہ ہی ان آیتوں کے مصداق بن سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ یوں کہہ دیا جائے کہ یہ آیتیں اسی امت کے ایسے مولوی مشائخوں اور اون کے پیروونکی ہی شان میں نازل ہوئی ہیں یہ تو ہر مسلمان سے بہت ہی بعید ہے کہ ہر اچھے بڑے متبعی عالم شیخ۔ مجتہد۔ فقیہوں کی تقلید کی ہی نسبت مطلقاً ان آیتوں کا لکھنا پڑنا شروع کر دے جیسا مصنف قاتل الفجار وغیرہ اکثر وہابیوں نے اپنے رسالوں میں کیا ہے۔ یہاں ایچوں کی پیروی کو خود اللہ جل شانہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ ویکو سورہ تھان میں ہے واتبع سبیل من اناب الی یعنی پیروی کرو تو اون لوگوں کی جو غیر ہی طرف رجوع کرتے ہیں اگرچہ شان نزول اس آیت کا خاص ہے اطاعت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلمین یا اطاعت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں مگر حکم عام ہے۔ اور سورہ شعرا کے آخر کو ع
 میں تو صراحتہ اللہ جل شانہ مطلقاً اون لوگوں کے واسطے جو متقیوں کے امام اور پیشوا بننے کی اور متقیوں کی
 پیروی کرنیکی دعا کرنے والے ہیں جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ حیث قال تبارک وتعالیٰ والذین یقولون

ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریٰنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یحزون لغرقہ
 بما صبروا ویلقون فیہا نجاتہ وسلاما۔ اور صاحب معالم اسکی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔

تقدی بالمتقین ویقتدی بنا المتقون (خلاصہ ترجمہ موجب تفسیر معالم) یعنی جو متقیوں کے پیرو
 رہنے کی۔ اور پیرو متقیوں کے پیشوا بننے کی دعا کرتے ہیں اونکو تعظیم کرم کیسیاتہ جنت عطا کیجاویگی
 اور اس سے یہی زیادہ دوسری جگہ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ سبکو فقہاست یعنی قوت اجتناد حاصل کرنیکی ضرورت
 نہیں بلکہ تم میں سے جو لوگ فقہاست حاصل کر لیں دوسرے کو اونکی پیروی لازم ہے چنانچہ اس آیت کریمہ سے یہ

امر ظاہر ہے وماکان المؤمنون لیفرزوا کافرا فلولا نفر من کل فرقة یطائفہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم
 اذ رجوا الہم لعلم یحذرون اور اچھے لوگوں ایسا نادر و کمی تقلید اور پیروی تہوڑی ہوا اونکی شان میں ارشاد فرماتا ہے۔

ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہم الہدیٰ ویتبغ عیب سبیل المؤمنین نولہ ماتولیٰ ونضامہم و سارحہم یراہ یعنی جو شخص
 مخالفت کرے رسول کی بعد ظاہر ہو ہدایت اور پیروی اور تقلید کرے وہ منون کے راستہ کے سواد و ستر راستہ کی پیروی کرے اور
 اسپیٹ فجد ہر ہر ہر اور ہنچا دینگے ہم اوسکو جہنم میں اور برابر ہے ہکانہ۔ شان نزول اس آیت کی یہی اگرچہ قصہ
 اطعمہ بن ابیرق ہو مگر حکم عام اور ظاہر ہے کہ منون مراد آیت کریمہ میں یہی جماعت مذہب کی تقلید شخصی جو مصدق ہے اور اعظم

اور جماعت کثیر کی کہ جس جماعت کا اور جس کے پیروں کا اتباع شیطان سے بجا رہنا نص
 صریح کلام اللہ سے ثابت ہے اور اوسکے جمیع مخالفین کا بوجہ ہونے اور فرقوں کے تہاتہما
 مصداق قلت بلکہ بوجہ ہونے سب فرقوں کے یہی بمقابلہ سواد اعظم معتقدین کے قبیل اور
 سب کا تتبع شیطان ہونا قرآن سے ظاہر ہے۔ دیکھو والمحصنات میں خاص ذکر امت مرحومہ

سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم میں ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لا یبتغتم الشیطان الا
 قلبا یعنی اے امت مرحومہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور رحمت تو تم ہی سب شیطان کے
 پیرو ہو جاتے مگر تہوڑے۔ جسکا حاصل یہ ہوا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے تم سب تو شیطان کے
 اتباع سے بچ گئے۔ مگر تہوڑے تم میں سے پیرو شیطان کے ہون گے۔ یعنی جس طرح اور پیرو

۴
 اور جو شخص مخالفت کرے رسول کی بعد ظاہر ہو ہدایت اور پیروی اور تقلید کرے وہ منون کے راستہ کے سواد و ستر راستہ کی پیروی کرے اور اسپیٹ فجد ہر ہر ہر اور ہنچا دینگے ہم اوسکو جہنم میں اور برابر ہے ہکانہ۔ شان نزول اس آیت کی یہی اگرچہ قصہ اطعمہ بن ابیرق ہو مگر حکم عام اور ظاہر ہے کہ منون مراد آیت کریمہ میں یہی جماعت مذہب کی تقلید شخصی جو مصدق ہے اور اعظم اور جماعت کثیر کی کہ جس جماعت کا اور جس کے پیروں کا اتباع شیطان سے بجا رہنا نص صریح کلام اللہ سے ثابت ہے اور اوسکے جمیع مخالفین کا بوجہ ہونے اور فرقوں کے تہاتہما مصداق قلت بلکہ بوجہ ہونے سب فرقوں کے یہی بمقابلہ سواد اعظم معتقدین کے قبیل اور سب کا تتبع شیطان ہونا قرآن سے ظاہر ہے۔ دیکھو والمحصنات میں خاص ذکر امت مرحومہ سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم میں ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لا یبتغتم الشیطان الا قلبا یعنی اے امت مرحومہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور رحمت تو تم ہی سب شیطان کے پیرو ہو جاتے مگر تہوڑے۔ جسکا حاصل یہ ہوا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے تم سب تو شیطان کے اتباع سے بچ گئے۔ مگر تہوڑے تم میں سے پیرو شیطان کے ہون گے۔ یعنی جس طرح اور پیرو

امت کے نسبت قرآن مجید میں بہت جگہ آیا ہے کہ تہوڑی ہی ہدایت پاتے ہیں شکر گزار
تہوڑے ہی ہوتے ہیں چنانچہ آل وادو علیہ السلام کی شان میں فرمایا وقلیل من عبادی الشکور
اور ہر دوسری جگہ داؤد سے حکایت یون ارشاد فرمایا وان کثیرا من ان خلطار لیبغی بعضهم
علی بعض الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات وقلیل ما ہم اور نوح علیہ السلام کی شان میں
ارشاد فرمایا وما آمن معہ الا قلیل۔ سارے قرآن میں امت مرحومہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی شان میں کہیں ہی یہ نہ فرمایا کہ تم ہی تہوڑے ہی رہ جاؤ گی۔ بلکہ یہ امر کہ نسبت
زیادہ رہے اور ہونے کفار کے جو کہیں آیا ہے وہ ہم کو مضر نہیں اس واسطے کہ ہمارا کلام تو
اومنین ہے جو مسلمانوں میں سے ہدایت پر رہیں اور جو گمراہ ہو جاویں۔ بلکہ علاوہ آیت
مذکورہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ لا یبغتم الشیطان الا قلیلا کے فرمایا تو اس سے ہی
زیادہ اس امت کی نسبت یہ فرمایا کہ ثلثۃ من الاولین وثلثۃ من الآخین۔ اسکی تفسیر میں
امام محی السنۃ بغوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔ قال ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
من آدم الیماثلثۃ ومعنی الی یوم القیامۃ ثلاثۃ۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں کہ ثلثۃ من الاولین وثلثۃ من الآخین کے یہ معنی ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لیکر مجاہد تک
مع سارے پیغمبروں کے اہل جنت کی ایک جماعت بے شمار ہوگی اور مجاہد سے قیامت
تک میرے امتیوں کی ایک جماعت بے شمار ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی جنت میں
تمام پیغمبر مع اپنے امتیوں کے ہونگے اور آدمی جنت میں نہیں ہوں گا مع اپنے سارے امتیوں کے
چنانچہ خاص اس مضمون کی کئی حدیث صاحب معالم تحریر فرماتے ہیں۔ یہ معنی تو او اس تقدیر
پر ہیں جب اس سے پہلے آیت ثلثۃ من الاولین وقلیل من الآخین کے یہ معنی کئے جاویں
کہ اون لوگوں کی جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں پہلے امتیوں میں سے ایک جماعت بے شمار
ہوگی۔ اور پچھلے لوگوں میں یعنی آپ کے امتیوں میں سے ایسے لوگ کم ہونگے تاکہ یہ دوسری آیت
بموجب حدیث مرویہ معالم التنزیل وغیرہ تفاسیر معتبرہ برکت گریہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور
فضل خداوند کریم ناسخ حکم آیہ اول ہو جاوے ورنہ بموجب قول اکثر مفسرین معتبرین مجاہد و
عطارد بن ابی رباح وضحاک وغیرہ تو دونوں آیتوں میں دونوں جماعت امت مرحومہ کی

مرا وہین۔ چنانچہ معالمین ہے۔ و مجاہد و عطار ابن ابی رباح و الضحاك قالوا ثلثه من الاولین

من سابقی ہذہ الامتہ و قلیل من الآخرین من ہذہ الامتہ فی آخر الزمان۔ یعنی یہ تمام
مفسر معتبر جو اجلہ تابعین سے ہیں فرماتے ہیں کہ معنی آیت اولی کے یہ ہیں کہ جو لوگ نیکوین میں
سبق کرتے والے ہیں اونکی ایک جماعت بے شمار ہوگی اس امت کے پہلے لوگوں میں سے
اور نسبت اونکی اس امت کے آخر زمانہ کے لوگوں میں سے ایسے لوگ کم ہونگے ورنہ اس
امت کے مطلقاً نیکو کاروں کی شان میں تو یوں ارشاد ہوتا ہے کہ ثلثہ من الاولین و ثلثہ

من الآخرین یعنی اس امت کے پہلے نیکو کاروں کی بھی جماعت بے شمار ہوگی اور چھپلے
نیکو کاروں کے بھی جو اصحاب کبیر کہلائے جاویں گے اور حورین باکسرہ اور تمام بہشت
کے عیش و آرام اونکے واسطے ہیں جماعت بے گنتی اور بے شمار ہوگی اور حدیث میں اس
مضمون کی کہ جب تم میں اختلاف ہو بڑی جماعت کی پیروی کرنا کیونکہ جو بڑی جماعت سے نکل گیا
جہنم میں پہنکا گیا۔ بہت سے ہیں چنانچہ قریب چالیس کے تو اس مضمون کی حدیثیں بخاری
و مسلم و غیرہ کتب معتبرہ حدیث سے بغرض اختصار میں نے اپنے رسالہ مختصر المیزان
فی میزان الادیان میں نقل کی ہیں جس کا جی چاہے دیکھ لے۔ اور آیہ مذکورہ نوہ ما تولى و

جہنم سے تو یہ مضمون خوب ہر ہوئی چکا۔ اب فرمائیے وہ جماعت مقلدین کی جسکا نام
محمدی جماعتوں اور فرقوں میں بڑی محمدی جماعت ہونا ہر چھوٹے بڑے پر ظاہر ہے کیونکہ
گمراہ ہو سکتی ہے اور اسکی تقلید کیونکہ بدعت بن سکتی ہے۔ لامحالہ اس جماعت کا اور اس
جماعت کے پیروں کا گمراہ کہنے والا بلاشبہ وہی ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث کے پیروی
سے خیر گمراہ۔ سر اپاشر۔ مصداق آیہ کریمہ مذکور بالا و یستع غیر سبیل المؤمنین ہے۔

محمدی۔ جناب من۔ آپ کی اس تقریر سے تو ہمارا مدعا ثابت ہو گیا۔ آپ نے ابتداء
تقریر میں فرمایا کہ میں سب کا مقلد ہوں۔ بس یہی ہمارا مدعا ہے کہ کسی ایک مجتہد خاص
کے جمیع امور میں تقلید نہ کی جائے۔ ایسی ہی تقلید کو ہم حرام کہتے ہیں۔ اس تقلید کو
ہم حرام نہیں کہتے کہ جس امام کے قول کی خواہ وہ مجتہد ہو یا محدث موافق قرآن حدیث
قوی پایا و سکی او سمین تقلید کرنی اور جس قول کو مخالف قرآن و حدیث پایا فوراً اس میں

اوسکی تقلید چوڑوے چنانچہ مولانا اسماعیل صاحب کے قول کے موافق اس بات کو آپ نے ہی تسلیم کر لیا ہے اور فرما دیا کہ میں سب کا مقلد ہوں اس واسطے کہ بصورت تقلید شخصی تو یہ کہنا کہ میں سب کا مقلد ہوں ایسا ہے جس طرح کوئی کہے کہ میں فقط ایک ہی حاکم کا تابع ہوں اور پھر کہے کہ میں تو تمام حاکموں کا تابع ہوں اور دلیلین جو آپ نے بیان کیں اوتسے صراحتہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حنفی شافعی وغیرہ مقلدین یہ تقلید شخصی ہی جتنی ہونگے اس واسطے کہ تمام محمدیوں میں سے بڑی جماعت کے یہی مصداق ہیں اور محمدی بڑی جماعت کا ہی تمام محمدی فرقوں میں سے شیطان کے اتباع سے بچا رہنا قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ زمانہ صحابہ کرام سے سنہ دوسو تک کوئی مقلد یہ تقلید شخصی نہ تھا۔ چنانچہ مولانا شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ رسالہ

الانصاف میں تحریر فرماتے ہیں۔ و بعد المائین ظہر فیہم المذہب للجمہدین باعیانہم و قل من کان لا یعمد علی مذہب مجتہد لعینہ یعنی بعد سنہ دوسو کے اہل اسلام میں تقلید مجتہد معین کی سزا ظہور پذیر ہوئی کہ بہت ہی کم لوگ تھے جو اپنے مجتہد معین کے قول پر اعتماد نہ کرتے ہوں لہذا بموجب آپ کے اس قول کے اگر بڑی جماعت کے مصداق یہی مقلدین ہیں جنکا ظہور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سو برس بعد ہوا تو ہم لوگ اور صحابہ کرام سے سنہ دوسو تک کے لوگ اور خود امام جنکی تقلید تم ثابت کر رہے ہو اور تم خود بموجب اپنے پہلے قول کے کہ میں سب کا مقلد ہوں اتباع شیطان سے نہ بچے لغو ذابند من ذالک۔ اور اگر بڑی جماعت کے مصداق وہ لوگ ہیں جو سنہ دوسو تک تھے اور بعد اس قسم کے کم رہ گئے اور اب تک کم ہی رہے چلے آتے ہیں جیسے ہمارا گروہ تو بالضرور مقلدین متبع شیطان رہے اور آپ کی ہی دلیل ہے ہمارا مدعا ثابت ہو گیا۔ رہے نیچری۔ مرزائی۔ قائلین امکان کذب۔ اونکو ہم ہی گمراہ سمجھتے ہیں۔ ان قائلین امکان کذب باری کو آپ شاید گمراہ نہ سمجھتے ہوں کس واسطے کہ یہ مسئلہ تو علماء حنفی مقلدین گنگوہ و دیوبند ہی سے شہرت پایا ہے بلکہ وہ تو اتنے بڑے حنفی مقلدین کہ مخالف حدیث فقط با اتباع کتب فقہ کو اتنا کہہ رہے ہیں۔

مفتلہ۔ مولانا اسد کا شکر ہے کہ آپ نے میری دلیلوں کو تو تسلیم کر لیا مگر جو مدعا دلائل مذکور سے ثابت ہوتا ہے اوسکو آپ قطعاً نہ سمجھے۔ حضرت میں نے جو دلائل بیان

اون سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بڑی جماعت امت مرحومہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع شیطان سچی رہی گی اکثر لوگ اس امت کے ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے گو قلیل گمراہ ہو جاویں لہذا سن دو سو تک جب تک اجماع امت مرحومہ تقلید شخصی ایک مجتہد معین پر نہوا تھا اور سب لوگ بوجہ قرب زمانہ نبوت اور پائے جانے شروط اجتهاد کے بہت سون میں اپنی تحقیق پر عمل کرتے تھے یا بلا قید مجتہد معین کے جس مسئلہ کو جس مجتہد سے چاہتے تھے پوچھ کر عمل کر لیتے تھے اور سو وقت تک بوجہ متفق ہونے جماعت اہل اسلام کے اس امر پر یہی امر حق تھا اور اسی میں اتباع سواد اعظم اور پیروی طریقہ مومنین کی تھی اور سو وقت اگر کوئی جماعت قلیل اوسکی مخالفت کرنے بے شک تصدق من شد شذ فی النار اور آیہ کریمہ ومن یتبع غیر سبیل المومنین لولہ ما تولى کے بنجائی اور جمیع سواد اعظم و جوب تقلید شخصی یعنی تقلید ایک مجتہد معین ان چاروں اماموں سے قرار پا گیا اور سو وقت بوجہ آیہ کریمہ ولو لا فضل لہد علیکم ورحمۃ معلوم ہو گیا کہ اب اسی طریق پر شیطان کی پیروی سے بچنا ممکن ہے اور اس کی مخالفت بوجہ مخالفت سواد اعظم مومنین سے اس سرسروی شیطان ہے اور بوجہ حدیث شریف مرویہ ابن ماجہ شریف لا یجتمع امتی علی الضلالہ فاذا راہتم اجملاً فافعلکم بالسواد الاعظم فان من شذذ فی النار کہ جس کی ہم معنی بہت سی حدیثیں طرق مختلفہ اور اسانید معتبرہ کتب صحاح ستہ وغیرہ میں منقول ہیں جن میں چالیس حدیث کے قریب تو ہم نے اپنے رسالہ مختصر المنیر ان ہی میں نقل کی ہیں اگر چاہو رسالہ مذکور کو دیکھو تو یہ موجود ہے۔ لو اب تو آپ پر یہی اگر انصاف دل میں ہے خوب ظاہر ہو گیا ہو گا کہ دو سو برس کے بعد سے اب تک اسی تقلید شخصی کا اتباع لازم ہے بوجہ اتفاق سواد اعظم مومنین کے و جوب پر اسی اقلی شیعہ کے اور جس نے اسکی مخالفت کی دوزخ میں پہنکا گیا چنانچہ ابو طالب کی قوت انقلاب میں بعد بیان اس امر کے کہ یہ مجموعی کتب حدیث و فقہ کی مع اتفاق امت مرحومہ کے تقلید شخصی پر بعد کے ظاہر ہو یہ عبارت ہی لعل فرماہیں وکان ہذا و ہوا جب ذکر الزمان فیہ ایک مجتہد کی تحقیق پر اعتماد کرنا اوس زمانہ میں واجب سمجھا جاتا تھا اور ایک مجتہد کی تقلید اختیار کرنے کے بعد دوسرے مجتہد کے دو چار ہی اون کو نوٹ نہ کرنا چاہئے۔ مخالف ہون عمل کرنے کو سخت معیوب سمجھتے تھے چنانچہ لبنان المحدثین میں مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

نوشتہ اند کہ یحییٰ بن یحییٰ در ہر مسئلہ اتباع اجتہاد امام مالک لزم گرفتہ بود مگر در چہار مسئلہ کہ مذکور
 ابن سعد مصری اختیار میکرد و مردم آندیار بسبب کمال اعتقاد امام مالک درین مخالفت
 قلیلہ ہم بر و گرفت مے کردند و انکار نمودند۔ آوز ظاہر ہے کہ اہل علم کی گرفت اہل علم ہی کرتے ہیں۔
 اب رہا یہ امر کہ سنہ دوسو تک اتفاق امت مرحومہ اوس طریق پر اور سنہ دوسو کے بعد سے اب تک
 اس طریق پر کیوں ہوا۔ اوسکے بیان کی ہم کو ضرورت نہیں۔ جب کوئی ہم سے پوچھے کہ نماز کے
 ہونے کی کیا دلیل ہے۔ ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ آیہ کریمہ ایتوا الصلوٰۃ اور اگر کوئی پوچھے کہ اللہ نے
 اسکو فرض کیوں کیا ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ اسکی واقعی وجہ اللہ ہی کی خوب جانتا ہے گو مختلف
 وجوہ علماء اپنی اپنی راے سے بیان کی ہیں۔ اگر رسالہ انصاف فی بیان سبب الاختلاف کو
 خود ملاحظہ کر کے اپنے عبارت مذکورہ انصاف پیش کی ہوگی تو اسکی وجہ ہی جو علماء نے بیان کی
 ہے آپ پر خوب ظاہر ہوگی ہوگی مگر خیر کچھ ہم ہی آپکے اطمینان کے واسطے بیان کئے دیتے ہیں
 کہ قرآن مجید سے اتنی بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ جس کسی امر میں قرآن مجید کے مضامین سے
 باہم اختلاف معلوم ہو یا کسی اور امر میں جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے تعلق
 ہو یا صحابہ کرام سے اوسکو انہی سمجھ کے موافق باہم مخالف سمجھ لینا اور شہرت دیدینا منافقوں کی
 نشانی ہے لہذا بموجب نص صریح کلام اللہ جو کوئی اس قسم کا مضمون بظاہر مختلف معلوم ہو
 اوسکا تحقیق کرنا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 یا ان علماء سے جو قوت استنباط رکھتے تھے اور رکھتے چلے آتے ہیں فرض ہوتا اور ہمیشہ
 فرض ہے اور یہ ہی قرآن ہی سے ثابت ہے کہ ہر ایک عالم میں قوت اجتہاد اور استنباط
 کی نہیں ہوتی چنانچہ پارہ والمحصنات کی آٹھویں رکوع میں ان سب باتوں کو خداوند کریم
 منافقوں کی شان میں اسطرح ارشاد فرماتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند
 غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً کثیراً و اذا جاہلہم امر من الامن او الخوف اذا عواہہ ولورودہ الی
 الرسول والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم۔ یعنی کیا یہ منافق قرآن کو نہیں سمجھتے
 اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آتا تو بے شک اوس میں بہت اختلاف پاتے ایسا
 جب کوئی بات امن کی یا خوف کی اونکے پاس آئی ہے تو اوسکو پہیلا دیتے ہیں اور اگر

اوس میں رسول کی یا علماء دین کی طرف رجوع کرتے تو اہل بیتہ اور سب عالموں میں سے وہ
 عالم جو قرآن حدیث سے قوت استنباط اور اجتہاد کی لینے اور مسائل کے نکالنے کی کہتے
 ہیں جو ہر عالم میں نہیں ہوتے اور س ظاہری اختلاف کی حقیقت جان لیتے اسی واسطے جو
 آیہ کریمہ مذکور جب تک اس قسم کے سارے مسائل کسی ایک مجتہد نے ایک جگہ جمع نہیں کیے
 تھے جس مجتہد سے چاہتے تھے درایت کر کے اوس پر عمل کر لیتے تھے اور جب اس قسم کے
 سارے مسائل مجتہدوں نے باب باب اور فصل فصل کر کے جمع کر دیے اور پھر بوجہ بعد زمانہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بغیر حاصل ہونے قوت اجتہاد مطلق
 دعویٰ اجتہاد کر کے مخالف سلف فتویٰ دینے لگے اور اسوجہ سے بہت سے باطل مذہب
 پھیل گئے جس طرح غیر مقلدوں میں سے جسے ترک تقلید کا شہرہ ہوا ہے مثل بخری مزارانی
 مذہب یہ عبد الوہاب یہ اشاعۃ القرآن وغیرہ بہت سے گمراہ فرقے اب تھوڑے ہی مدت سے
 پھیل گئے اور پھر بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ باوجودیکہ ایک مجتہد کو ہر وجہ سے علم رسول اللہ
 کے جانتے والوں میں سب افضل اور اعلیٰ سمجھے ہیں اور باہمہ بعض اوقات اولاد کے
 کسی سکہ کو مخالف اپنی خواہش نفسانی کے سمجھ کر دوسرے مجتہد سے جنکا قول اس قسم کے
 مسائل میں اوسکے مخالف ہے پوچھ کر عمل کر لیتے ہیں اور گمراہ فرقوں میں جا ملتے ہیں بغیر
 بند کرنے دروازہ اس قسم کے احتمالات کے جو بموجب ظاہر حال اکثر آدمیوں کے زہور
 میں آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ سب امت کو اس امر پر مجتمع کر دیا کہ جس مجتہد
 کو جو کوئی شخص اپنی سمجھ کے موافق معتبر سمجھ کر اوسکی تقلید کرے اب اوسکی مخالفت کرنا
 گویا آیہ کریمہ ولور وہ الی الرسول الخ کی مخالفت کرنا ہے بوجہ بنجانے بعض ناکون اور
 بدعتیوں کے داعی اجتہاد اور بوجہ چوڑنے بعض شخصوں کے تقلید مجتہد اول کو محض بغیر
 خواہش نفس اور ترک کرنے احتیاط اور ڈھونڈنے رخصت کے موقعوں کی۔ اور بن جانے
 اور ہو جانے اوس شخص کے بعینہ مثل اوس بوقوف کے جو کامل استاد و نکی بنائی ہوئی
 عمارت مثل تاج کنج اگرہ اور جامع مسجد دہلی کے بعض دروڈیوار خود کاری گری کا مدعی بن کر
 یا کسی دوسرے نیکے معمار کے ہرکانے سے اوسکی نکی بودی عمارت کے ظاہر حال کو اپنی حالت

یا اپنی سمجھ کے موافق اس کے بہترین بلکہ گروہ کا سب سے زیادہ
 میں ایسے ہی درود پورا از موزون جو سب سے پہلے اور اس کا اور اس کے
 کامل تھے اور پورا اس سے ایسے بن سکتے تھے لیکن ان کے لئے
 احتیاط و کوکل مسائل یا بعض مسائل میں پہنچ جاوے گا اور جو جب اس کے
 نزدیک کوئی حدیث مرتبہ صحت کو پہنچ جاوے بہت تک وہ نہیں پہنچتے تو ان
 فہم مذہبی یعنی جو حدیث پر جو حدیث پر کلاماً جہاد مرتبہ صحت کو پہنچ جاوے گا
 میرا ہی مذہب ہے۔ اور اگر کوئی غیر رسولی دلیل جو حدیث پر کلاماً جہاد
 حدیث کے مقابلہ میں چھوڑ دو۔ اور جو حدیث پر کلاماً جہاد مرتبہ صحت کو پہنچ جاوے
 عمل کرے اور مخالف حدیث بلاشبہ اس کو لقب کفر بناوے اس مسئلہ کا فقہ بنی حرام ہے اور
 مولانا شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ عقلاً مجید مطبوعہ مطبع محمدیہ لاہور کے صاحبزادے مولانا
 ظاہر علی خان نے بیون میں سے ایک مذہب کی تقلید یا اس کے خلاف جہاد مرتبہ صحت کو پہنچ جاوے گا
 کہہ کر ابتداً صفحہ ۲۰ سے آخر صفحہ ۲۱ تک ابن خرم کا یہ قول جو بالکل صحیح ہے اس کے
 بے نقل کر کے اس قول کے ان دلائل کے ساتھ اس طرح جو اس وقت کے علماء نے لکھے ہیں

ذالک نہیں نہ ضرب من الاجتہاد و لوقی مسئلہ و اخذہ و نہیں ظہر علیہ جہاد مرتبہ صحت کو پہنچ جاوے گا
 صلے اللہ علیہ وسلم امر بکذا و نہی عن کذا۔ یعنی قول ابن خرم کا اس شخص کی طرف سے
 پورا ہو سکتا ہے جسکو ایک قسم کی قوت اجتہاد کی حالتی ہو اگر وہ ایک ہی مذہب کے
 اسکو اسی ایک مسئلہ میں ترک تقلید جائز ہے۔ علیٰ ہذا اس شخص کی نظر سے
 یقینی طور سے ظاہر ہو جاوے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
 ہے اس بات کا حکم دیا ہے خواہ بطور کشف و شہود کے یا بطور اجتہاد کے
 علیہ وسلم کے اتھے۔ نہ کہ ہر عام و خاص کی شان میں کہ حضور نے اس کو
 اور ضعیف اور صحیح اور حق ہونے میں ہی نہیں بلکہ اس کے
 کے مقلد تھے۔ چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں اور جن کے
 کے مقابل میں قابل تھے چنانچہ خیرات ان کے لئے

فرمایا میں کہ امام المحدثین اعمش کہ ائمہ تابعین میں سے بڑے امام جلیل القدر تابعی شاگرد حضرت انس
 رضی اللہ عنہ استاد امام بخاری کے ہیں ایک روز امام اعظم رحمہ اللہ کی چند مسئلے سن کر پوچھ بیٹھے
 کہ یہ مسئلے تم کہاں سے کہتے ہو اپنے فرمایا اون حدیثوں سے جو تم سے محکو ہو سخی اور مع سند ساری
 حدیثوں کو لفظ بہ لفظ پڑھ سنایا اعمش رضی اللہ عنہ اون سب حدیثوں کو سن کر فرمانے لگے
 اے جماعت فقہا کی تم نے دو نومرتبے روایت یعنی حدیث دانے اور فقہا ہت کے حاصل کر لیے
 جن حدیثوں کو سو دین میں نے تم کو سنایا تھا تم نے منع او سکی فقہ کے ایک ساعت میں پڑھ سنا
 حضرت اوسی خیرات الحسان میں ہے کہ آپ کے علم حدیث میں چار ہزار استاد تو تابعیوں میں سے وہ
 تابعی ہیں جو امام گنے جاتے تھے۔ اور اوسی میں ہے کہ حضرت مسعر بن کدام رحمہ اللہ دادا اسٹا
 امام بخاری رحمہ اللہ بوجہ آپ کے مرتبہ بلند اور پایہ عالی کے علم و فقہا ہت میں آپ کے ساتھ آپ کے
 گہوڑے کی رکاب پکڑ کے دوڑا کرتے تھے۔ اور نیز خیرات الحسان تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی
 تنویر الصحیفہ یوسف بن عبد لہادی الخنبللی وغیرہ معتبر کتابوں میں ہے کہ آپ کے شاگرد
 علم حدیث جو آپ سے حدیثیں سن کر روایت کر نیوالے ہیں وہ مثل امام مالک بن انس امام
 سفیان ثوری امام لیث بن سعد امام مسعر بن کدام کی کہ یہ دونو امام بخاری رحمہ اللہ کے
 ہی دادا استاد ہیں اور مثل وکیع بن الجراح رحمہ اللہ کے کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے
 استاد ہیں اور مثل امام زفر امام عبد اللہ بن مبارک جیسے فقہا و محدثین اس کثرت سے ہیں کہ اونکا
 لکھنا اور ضبط کرنا مشکل ہے۔ مگر پچھلے محدثوں کے نزدیک اگر لفظ حدیث کے یاد نہ رہیں او اس
 حدیث کو بذریعہ معنی چونکہ روایت کرنا جائز ہے اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک ناجائز۔ اسوا
 پوچھ نہائے جانے او اس شرط کے اپنے درمیان اور نہ یاد رہنے الفاظ حدیث کے مثل شرط المسلم
 آپ سے روایت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں ورنہ اسکے کیا معنی کہ آپ کو تمام محدثین حافظ حدیث جانیں اور
 میر آپ سے روایت کریں۔ علی ہذا القیاس ایسا ہی حال علم و کمال ان دوسرے مجتہدوں کا تھا
 و سبوجہ سے حضرت عبد اللہ الواب شمرانی رحمہ اللہ منیران میں حضرت امام شیخ الاسلام کریم النصار
 قدس سرہ نے نقل فرمایا ہے کہ امام بلق تبار و والی الا انکار علی قول مجتہد او نخطیۃ الاعد
 احاطتکم بالولت الشریعۃ کلہا و معرفتم بجمیع لغات العرب التي احتوت علیہا الشریعۃ

ومن ثم فكم بعنا بينا وطرفها واني لكم بذا لك - فمخضه جملته
 سے کسی مجتہد کے مگر بعد احاطہ کر لینے کے کل دلیلیوں پر مشتمل ہے اور
 عربی لغتوں کے جنکو شریعت حاوی ہے اور بعد اچان لینے ان کے تمام معانی اور
 اور یہ بات تم کو کہاں میسر ہے اور علامہ شامی ہی السیسی شکر فرماتے ہیں اور اس سے
 بہت سے فقہاء اور محدثین لکھتے چلے آئے ہیں لہذا مولوی اسماعیل صاحب کا یہ قول اچھے
 ہی لوگوں کی شان میں ہے جو قوت اجہتا ویر رکھتے ہوں ورنہ ان کا قول کو حق دہی
 نہیں ہے کہ خواہ مخواہ مخالف جمہور ہوں اسلام اور مخالف او نہیں بلکہ بزرگوں کے ہاتھ چاہو ہے
 کیسی نہ مانو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مانو گے۔ الشبہاء والنظائر میں علامہ شیخ
 زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ ذکر البرازی فی المناقب عن المامم البخاری رحمۃ
 الرجل لا یصیر محدثا کمالا الا ان یکتب اربع مع اربع کا اربع مع اربع فی اربع عند اربع
 باربع علی اربع عن اربع لاربع و ہذہ الرباعیات لاتتم الا باربع مع اربع فاذا تمت
 کلمہ صحت علیہ اربع و اسلی باربع فاذا حبر اکرمہ اللہ تعالیٰ فی الدنیا باربع و اصحابہ
 فی الآخرۃ باربع و اما الاوی فاحبار الرسول صلے اللہ علیہ وسلم و بشر الغم و اجماع الصحابہ
 و معادیریم و التابعین و احوالہم و سائر العلماء و نواریہم مع اربع اسما و رجائہم و کنائہم
 و المکتبہم و از ملتہم کا اربع التمجید مع النخطب و الدعا مع التسل و التسمیۃ مع السورۃ و
 مع الصلوۃ مع اربع المسندات و المرسلات و الموقوفات و المقطوعات فی اربع فی صفحہ
 فی ادراکہ فی شبابہ فی کہولتہ عند اربع عند شغلہ عند فراغہ عند فقرہ عند غناہ باربع کمال
 یا ببحار یا لبراری بالبلدان علی اربع علی الحجارة علی الاخراف علی الجلو و علی الاکاف
 الی الوقت الذی یکین نقلہا الی الاوراق عن اربع عن من ہو فوقہ و دونہ و شریکہ
 کتابتہ ابیہ افا علم انہ خطہ لاربع لوجه اللہ تعالیٰ و رضوانہ علیہم
 تعالیٰ و نشرہا بین طائفتہا و لاجیار ذکرہ بعد موتہم لاتتم لہ ہذہ الاشیاء الا بالاربع
 من کسب العبد و ہو مسرفۃ الکتابۃ و اللغۃ و المعرفۃ و الخیر و الخیر و الخیر و الخیر
 تعالیٰ لکسہ و القدرۃ و البحر و الخیر و الخیر و الخیر و الخیر و الخیر و الخیر و الخیر و الخیر

والولہ والمال والوطن وابتلى بارج بشائتہ الاعذار و ملائمة الاصدقار و طعن لجمال

وعد العلماء فاذا صبر الکرمة اللدنی فی الدنیا بارج بعز القناعة و بیبة النفس لذة العلم

وحیات الابد و اصابہ فی الآخرة بارج بالشفاعة لمن اراد من اخوانه و نطل العرش

حيث لا ظل الا ظله والشرب من الکوش و حوار البینین فی اعلیٰ علمین فان لم یطعن جمال

ہذہ المشاق فعليه بالفقه الذی یکن تعلمہ و ہوبیہ و قارسا کن لا یحتاج الی سفار

و وطنی دیار و رکوب بجا و ہوسح ذک نمرۃ الحدیث و لیس ثواب الفقیہ و عمرہ اقل من ثواب

المحدث و عمرہ - انتی - یعنی بزاری رحمہ اللہ انی کتاب مناقب من امام بخاری رحمہ اللہ

سے نقل فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی محدث کامل نہیں بنتا جب تک چار باتوں کو ساتھ چار باتوں کے

ایسا لازم نہ رکھے جیسے چار باتیں چار باتوں کو لازم ہیں۔ اول یہ کہ تمام خبروں کو

مقبول صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم کو مع اون امور کے جنکو اپنے جائز اور ناجائز فرمایا۔ اور

تمام خبروں صحابہ کرام کو مع مقدار اون صحابہ کے اور تمام خبروں تابعین کو مع حالات

اون تابعین کے اور تمام علماء مجتہدین سلف کی خبر و کو مع تاریخ اونکی کی حاصل نہ کر لے

اور ان چاروں باتوں کے ساتھ ان چاروں باتوں کو لازم نہ سمجھے لے کہ جن جن کے ذریعے سے

جس قدر ہی وہ ہوں وہ خبریں اور اونکے حالات اور تاریخی معاملات اس تک پہنچیں اور

سب کے نام صحابہ اونکی کنیتوں اور مکاتون کے معہ یادداشت زمانہ بیان اخبار اور حالات اور

اپنے سنے کے اور لوگوں سے حفظ کر لے اور یاد رکھی اور ان چاروں باتوں کو ان چاروں

باتوں کے ساتھ ایسا لازم سمجھے لے جیسے خطبوں کے ساتھ حمد و ثنا لازم ہے اور خط و کتابت

کے ساتھ دعا و لاہم ہے یا دعا کے ساتھ آہستگی لازم ہے اور سورتوں کلام اللہ کیساتھ بسم اللہ لازم ہے

اور نمازوں کے ساتھ بکیرین لازم ہیں۔ اور اون پہلی باتوں کے ساتھ یہ چار امر ہی ضروری

مجھے کہ ان اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور اخبار صحابہ میں کون کون

کون کون سے حدیثیں سند ہیں کس قدر مرسل ہیں کتنی موقوف ہیں کونسی مقطوع ہیں

ان امور کو کہ ساتھ یہ چار امر ہی یاد کرے اور یاد رکھے کہ جس استاد سے یہ حدیث پہنچی ہے

کس نے اس حدیث کو اپنے استاد سے کس عمر میں سنی تھی اور اس سے کس عمر میں بیان کی

شہادت کا ارادہ کرے دوم سایہ عرش کے ساتھ جو وقت کسی کا سایہ ہو سوم ساتھ پانی پلانے جانے کے
 جو حق کو ترسے چہارم ساتھ پڑوس پیغمبر کے اعلیٰ علیین میں لہذا امام بخاری علیہ الرحمۃ فرماتے
 ہیں کہ اگر طالب علم یہ ساری مشقتیں نہ اٹھاسکے اور سکول لازم ہے کہ سفر دور دراز اور ان سب
 محنتوں سے بچکر اپنے گھر میں آرام سے بیٹھکر علم فقہ حاصل کرے کہ جو ثمرہ اور پہل حدیث کا ہے
 حالانکہ ثواب اور عزت فقہ کی ثواب اور عزت محدث سے کچھ کم نہیں ہے اتنے ترجمہ۔

موزن ظاہر ہے کہ مراد امام بخاری رحمہ اللہ کی اس مثال سے کہ اگر طالب علم بغرض عمل کرنے کے ان مذکورہ
 شیروں کے رتخا علم حدیث حاصل کرنے کی مشقت نہ اٹھاسکے تو اسکو لازم ہے کہ علم فقہ کو لازم
 رکھے یہی علم فقہ مراد ہے جو کتب فقہ میں باب باب اور فصل فصل کر کے جمع کر دیا گیا ہے نہ وہ
 فقہ مصلح فقہائے مجتہدین کہ جو نام جاننے تمام جزئیات حلال و حرام کا ہے مع اوکی دلیل و
 اسوائے کہ یہ کام تو اس فقہ کا ہے جو مجتہد ہوا اور مجتہد نہیں ہوتا جب تک محدث کامل
 نہ ہو اور علماء وہ اون ہاتھوں کے جنکو امام بخاری رحمہ اللہ محدث کامل ہونے کے واسطے
 ضروری فرماتے ہیں اتنی باتیں اور حاصل نہ کرے۔ اول علم قرآن مع اس کے تمام معانی لغوی اور
 شرعی کے اور اس کی تمام متین عام خاص معتبر ماول ناسخ منسوخ جو بڑی بڑی کتب اصول میں
 مذکور ہیں۔ دوم علم تمام وجوہ قیاس کا اور یہ دونو امر اتنے مشکل ہیں کہ جس نے کتب اصول کو خوب
 دیکھا ہے وہی خوب جانتا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو جانے وہ پہچانے ہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ
 چونکہ اس منزل دشوار گزار سے واقف کار ہیں باہمہ شان عسکرم و کمال کہ جنکے چچی بن
 معین مرنی شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد اور ابو عبد اللہ وہی صاحب تذکرۃ الحفاظ
 رحمہ اللہ جیسے حفاظ حدیث دانی اور فقہارت کے مداح ہیں امام اعظم رحمہ اللہ کی نشان دہی

فرماتے ہیں کہ ما خالفنا فی شیء قط الا رايت مذہبہ الذی نوسب الیہ ابھی فی الآخرۃ و کنت
 ملت الی الحدیث فکان ہوا البصر بالحدیث منی۔ یعنی میں نے کبھی کسی بات میں امام اعظم رحمہ
 کی مخالفت نہیں کی مگر آخر کار یہی دیکھا کہ جس طرف امام اعظم رحمہ اللہ گئے تھے یعنی جو آپ کا مذہب
 تھا وہ ہی مذہب زیادہ تر موجب نجات آخرت تھا اور بہت دفعہ میں نے حدیث کی طرف میلان
 کیا مگر آخر کار آپ ہی کو علم حدیث میں بہت بڑا صاحب بصارت پایا اس وجہ سے مسعرین کہ امام اعظم

استاد اور دادا استاد امام بخاری رحمہ اللہ کے جنکا مختصر ذکر ہو چکا آپلی بیرونی کتاب میں
 کون ہو سکتا ہے جو امام کے مقابلہ میں کسی حدیث کو خود تحقیق کر کر صحیح ضعیف کہہ سکے۔
 اہل علم علمائے مجتہدین کا کسی صحیح حدیث پر عمل نہ کرنا خود دلیل اس امر کی ہے کہ یہ حدیث اور
 نزدیک منسوخ ہے یا مخالف حکم قرآن کے ہے یا ایسی ہی وجہ ہے کیا امام بخاری
 رحمہ اللہ کی اس قول کی جو فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سی صحیح حدیثوں کو اپنی صحیح بخاری میں عمل
 نہیں کیا اور چھوڑ دیا علاوہ اس امر کے جو ہم نے بیان کیا آپ کوئی اور وجہ بیان کر سکتے ہیں
 ہر کسی محدث کی کسی حدیث کو صحیح کہہ دینے سے تقلید المہ مجتہدین چھوڑنا گویا مجتہدوں کو مخالف
 جمہور فقہاء اور محدثوں کے علم حدیث سے ناواقف سمجھنا ہے اس وجہ سے امام ابو عبد اللہ
 بن حاج مکی مالکی اپنی کتاب مدخل میں جو بغرض رد بدعات لکھی ہے تحریر فرماتے ہیں کہ
 امام بخاری و مسلم کے دادا استاد امام الحدیث ابن عبد الرحمن بن مہدی کا قول ہے کہ السنۃ المتقد
 من سنۃ اہل المدینۃ خیر من الحدیث یعنی وہ پرانی سنت جسکو علماء مدینہ سنت کہتے چلے
 آئے ہیں حدیث سے بہتر ہے (کسواسطے کہ اون کا سنت کہنا با تفاق دلیل ہے اس امر کی کہ یہ
 حدیث بمقابلہ اس حدیث کے جس سے وہ اوٹل مر کو قدیم الایام سے سنت کہتے چلے آئے ہیں
 متروک ہے کو تفصیلی طور سے ان پچھلے لوگوں کی وہ حدیث اول یاد نہ ہو یا ہو تو بطریق
 ضعیف یاد ہو اور امام بخاری ہی باب ما جمع علیہ الحرمان باند بک حجت ہوئے اجماع پر
 حریم والوں کے بہت سی حدیثیں نقل فرماتے ہیں۔ اور اسی مدخل میں ہے کہ امام دار السجرت
 سیدنا مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں العمل اثبت من الاحادیث یعنی عمل علما
 فقہاء کا حدیث سے زیادہ مضبوط دلیل ہے اس واسطے کہ حدیث میں احتمال نسخ کا ہے اور فقہاء
 صحابہ اور فقہاء تابعین کا عمل مخالف اس حدیث کی دلیل ہے اس امر کی کہ یہ عمل کچھ
 حدیث غیر منسوخ کے ہے ورنہ اسکے کیا معنی کہ باوجود غایت درجہ متبع حدیث ہونے کے
 وہی لوگ اس حدیث کو نقل کریں اور اوپر عمل نہ کریں۔ چنانچہ یہ قاعدہ مستمر فقہاء صحابہ
 سے چلا آتا ہے۔ دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اگرچہ کوع اور صحابہ کی حدیثیں
 کی کئی حدیثیں منقول ہیں مگر با اینہما حضرت عبداللہ کا رضی اللہ عنہما اس حدیث میں نقل ہوئے

صحیح ترین آگے نزدیک تسوخ ہے۔ بہر حال مجتہد فقہیہ کا حدیث صحیح پر عمل نہ کرنا دلیل اس امر کی
 ہے کہ یہ حدیث اون کے نزدیک تسوخ ہے یا کسی اور قوی وجہ سے متروک ہے۔ کیا آپ حضرت
 عبداللہ بن عباسؓ جیسے فقہیہ صحابی یا حضرت صدیق جیسے فقہیہ یا حضرت عمرؓ جیسے فقہیہ
 نے انہیں انہیں جمعین ہر حدیث صحیح پر عمل نہ کرنے کا اعتراض کر سکتے ہیں خدا کے لئے آمین
 اعتراض کرنا ایمان نہ کہو بیہنا۔ وچو ترمذی میں ہے کہ جب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث صحیح بیان کی کہ الوغور مجاہد
 الخار یعنی از سر نو وضو کرنا لازم ہے اس چیز کے استعمال سے جب کو آگ نے چھو لیا ہو حضرت
 عبداللہ نے اوسکو رو کر دیا اور فرمایا انوضار من اللہ من انوضار من آدم یعنی کیا تم نے
 کے استعمال سے یا گرم پانی کے استعمال ہی از سر نو دوبارہ وضو کرنا غرض یہ تھی کہ تم اس
 حدیث کا موقع محل ہم سے زیادہ نہیں جانتے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس
 کی یہ حدیث سنو کہ مطلقہ بانہ کہ واسطے ایام عدت میں نان نفقہ اور مکان سکونت شوہر سے
 لازم نہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ لاشرک کتابہا و لا سنتہ نبینا بقول امراہ لاندرا
 حفظتہ ام لبنتہ۔ یعنی ایک عورت کے کہنے سے ہم حکم قرآن اور سنت نبی کو نہیں
 چھوڑتے ہم نہیں جانتے کہ یہ بات فاطمہ کو یاد ہے یا ہو لکر روایت کرتی ہیں۔ علی ہذا طحاوی
 شریف میں ہے کہ جب حضرت مغیرہ نے حضرت ابراہیمؓ تائمی کے سامنے حدیث حضرت وائلؓ
 کی نقل کی حضرت وائلؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع
 نماز کے وقت اور رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفیع بن کریمؓ کو اس حدیث
 ابراہیم نے اس حدیث کا یہی جواب دیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما
 دفعہ رسول اللہ کو دیکھا کہ علاوہ تکبیر تحریمیہ کے کہیں رفع یدین نہیں کرتے اور اگر
 نے ایک سو نو دیکھا تو مقابلہ روایت عبداللہ بن مسعود عم او سبیر کر کے نقل کر سکتے ہیں۔
 میان خود مولوی نظیر حسین صاحب دہلوی معیار میں لکھتے ہیں کہ بعض اماموں کا بعض
 حدیثوں کو ترک کرنا ان کی تحقیق کی فرع سے کیونکہ انہوں نے اون احادیث کو قابل عمل
 نہ سمجھا ہے جو عوامی نسخ یا بدعوی ضعیف اور امثال اوسکے ذرا مقدمہ سیوم معیار الحق سے بہتر

مکتبہ اسلامیہ
مدینہ منورہ
منقول من
کتاب
مکتبہ اسلامیہ

مکتبہ اسلامیہ
مدینہ منورہ
منقول من
کتاب
مکتبہ اسلامیہ
صاحب کرام اور اہلبیت عظام کا روحانی ولی
ظاہری ہے مگر یہ امر ہی پر محمدیہ واقفکار
مشہور کتا بون میں بطریق شہرت ان چاروں
وغیرہ امور ضروری آج تک نقل ہوئے ہیں
اور اہلبیت میں سے اور نیز محمدیہ تابعین میں سے
چاروں مجتہدوں میں سے ایک مجتہد کی تقلید
اور بوجہ اجماع امت یہ تقلید مرتبہ و صورت کر لی
علیہ الرحمۃ عقداً جمیدین۔ اور یہی مصنفان مولانا
روافض تحریر فرماتے ہیں عقداً جمیدین
ترکیا میں ہے۔ اعلم ان کی الاخذ ہندو المذہب
مفسدہ کبیرہ و محن بنین ذالک بوجہ اطلاق
فی معرفۃ الشرعیۃ فالتابعون احمد وانی ذالک
التابعین و ہذا فی کل طبقۃ اعوام العلم علیہ
لا یعرف الا بالعلم والاسستنباط والقانون
ولا بد فی الاستنباط من ان یعرف الذات
وہی علیہ
والنخارۃ والاصناف
فی

لاصح او مدونہ فی کتب مشہورہ وان یكون مخدومہ تبیین الریح من المرجوح من
 احتمالہا وخصیص عمومہا فی بعض المواضع وجمع المختلف منها وبتین علل احکامہا
 لم یصح الا اعتماد علیہا ولس ندیب فی ہذہ الازمنۃ المتاخزہ ہذہ الصنفۃ الا ہذہ المذا
 الاربعۃ۔ یعنی بے شک یہی لازم پکڑنے ان چاروں مذہبوں کی بہت بڑی مصلحت
 ہے اور ان سے موخر ہونے میں بہت بڑا فساد ہے چنانچہ کسی وجہ سے اس امر کو ہم بیان
 کیے دیتے ہیں۔ اول یہ ہے کہ تحقیق تمام امت کا اتفاق ہے اس امر پر کہ شریعت میں
 پہلے۔ پہلوں پر اعتماد کرتے ہیں چنانچہ تابعین نے صحابہ پر اعتماد کیا اور تبع تابعین نے
 تابعین پر۔ علیٰ ہذا العیاس پہلے علماء نے اپنوں سے پہلے پر اور عقل اسبات کی بہلا
 پر دلالت ہی کرتی ہے اس واسطے کہ شریعت نہیں معلوم ہو سکتی مگر ساتھ نقل کرنے پہلوں کے
 پہلوں سے اون حکموں صریح کو جن میں استنباط کی ضرورت نہیں یا ساتھ
 استنباط کے یعنی جو حکم صریح نہیں ہے اوسکی علت قرآن اور حدیث سے نکال کر
 جو قوت اجہاد حاصل ہو وہ بیان کرے۔ اور نقل کرنا ممکن نہیں ہے مگر اسطر حصے
 کہ پہلے پہلوں سے بلا فاصلہ برابر بیان کرتے چلے آوین اور جن امور میں استنباط
 کی ضرورت ہے اون میں استنباط کرنا چاہیے یعنی مجتہد کو یہ امر ضروری ہے کہ اوس معاملہ
 میں پہلے مجتہدوں کے تمام مذہبوں کو جانتا ہوتا کہ اون سب کے قولوں کے مخالف کوئی
 قول نہ کرے اور مخالفت اجماع میں نہ مبتلا ہو جاوے اور اونہیں کے کسی قول
 کے مطابق اپنے قول کو مع دلیل بنا کرے۔ اور اپنے پہلوں سے اس معاملہ میں
 لے اس واسطے کہ تمام صناعتیں جیسے صرف طب شاعری آہنگری بخاری زرگری۔
 آج تک کسی کو اوس فن کے استادوں سے سیکھے بغیر نہیں حاصل ہوئی اور لغیر
 سیکھنے کے حاصل ہونا نا در ہے کہ آج تک نہیں ہوا۔ گو عقل کے نزدیک جائز ہوا اس
 پہلوں کے قولوں کا کہ جنہر اعتماد کیا جاوے سندوں صحیح کے ساتھ مروی ہونا اور
 مشہور کتابوں میں اون کا جمع ہونا اس طرح سے کہ جتنے احتمالات اون قولوں کے ہیں
 بیان ہونے اور مرجوح ہونے سے اور بعض موقع پر عام کے خاص بنانے سے اور

تتمتع کر کے کہی کسی دوسرے سے نہ سب کے موافق اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی خاص شخص کو ایک راستہ سے ہزار جب بتایا را تہ طرک لے بہرہ و شکر اور سروری اور تہ ذرہ تصور کیا کہ بتیہ جگہ آتا ہے

مختلف تو ان کے ہیں اور عقائد
 تو ان مولوں پر استناد کرنا صحیح
 کے اور کوئی مذہب کسی تابعی کا نہیں
 جاتا ہے کہ قابل اعتماد ہو اپنی
 کید بہتاد و خیم بہ عبارت جامع سیم و تی کسی از انہذا
 اصول و تفریح قروع ہی نکر وہ تا بحیات اور میں مدد
 مسائل و احکام در بیان المہ منتشر بودہ اند و قواعد
 تخصیص پیدا یہ کہ آئینہ روایات را حج سازد و تو را
 بہد پس معلوم شد کہ چنانچہ نسبت مذہبی بابا سے معنی ندارد
 غیر مجتہد را امکان ندارد و ہذا مقلد اور اتباع شریعت
 یعنی جو کسی نام اہلبیت کا کوئی مذہب مدون نہیں پایا جاتا
 غیر مکن ہے اور شیخ عبد العظیم بن بلا فروغ کی رحمت
 نے تفسیر احمدی میں اور علامہ انکے جمہور محققین نے بھی
 وغیرہ محققین تحریر فرماتے ہیں نقل لا امام الرازی
 بل بقیادون من بعدہم الذین وضعوا و دونوا لعینہم صحابہ
 کتابوں میں نہیں پایا جاتا علامہ مازنی علیہ الرحمۃ
 صحابہ سے منع کرنا چاہیے بلکہ ان کو لازم ہے کہ ان کے
 مدون اور مشہور میں ایب آپ کی حدیث کی کتاب کو
 مدون تک پہنچی ہے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ کسی
 ہر بلکہ مخالف اجماع اہلسنت و الجماعت کے بغیر

عہد صحیح ہو کہ صاحب تصنیف صحیح ولی کا ہر ایک
 کر اپنے عریض کو موافق اذیکے دست کی کتاب کو
 میں مشہور و نامان رہتا ہے اس کے بعد
 رعنا اللہ علیہم و علیٰ آلائہم و علیٰ عبادہم
 آمین

مذہب کے جو محققین فقہائے نزدیک معتبر ہو اپنے مذہب کے مجتہدوں کے مخالف کسی حدیث پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں البتہ ہر ایک ایسے مقلد کو جو حدیث کے مشہور کتابوں پر حاوی ہو اور انہیں محدثوں کی تقلید سے صحت اور ضعف حدیثوں پر واقف ہو جہاں تک حکم عام یا حکم خاص کلام اللہ کی مخالفت لازم نہ آوے یہ ضرور ہے کہ جس سے حدیث فقہاء مزہبین سے تصریح صحت اور قوت نیاوے اپنے مذہب کے مجتہد متقل اور مجتہد منسوب اور مجتہد فی المذہب کے قولوں سے جس قول کو موافق حکم اول

۱۰ چنانچہ انصار الحق میں ہمارے مولانا عمدۃ العلماء زبدۃ الاصغیا استاذی مولانا ارشاد حسین صاحب قدس سرہ تحریر فرمایا ہیں دوسری وجہ وجوب تقلید شخصی کی یہ کہ اکثر مزہبین تقلید امہ کو علی الاطلاق حکم انتقال دیا جائے تو ایسے قصہ اور نیا عضو ہیں المسلمین بر ما یونگی کہ انہوں نے اس کا دشوار ہو گا اور فساد اور تباہی حرام ہے سائے نصوص قطعیہ لانتقاد وافی الارض بعد ہلا حوا وغیرہ کی مثلاً کسی حنفی مذہب نے اپنی زوجہ کو چھوڑ کر سفر کیا اور منقود الخبر ہو گیا دوسرے حنفی نے چاہا کہ میں اس کی زوجہ سے نکاح کر لوں پس عوی تقلید امام مالک علیہ الرحمہ کا کر کے بعد چار برس کے بدون وقوع ضرورت شرعیہ کے بلا رجوع کے طرف قاضی مالکی مذہب کے اور امضا حکم اس کے سے نکاح کر لیا بعد اس کے اس کے زوج اول اس کا آگیا تو عور کر وہ وہ زوج ثانی کا بیچ باب نکاح زوجہ اپنی کے ساتھ تقلید امام مالک علیہ الرحمہ کے کیونکر مقبول کرے گا اور تا بقدر قتل اور فساد میں کمی نہ کرے گا اس واسطے فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ جس کی ضرورت ایسے امر کی واقع ہو تو چاہیے کہ قاضی مالکی کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ قاضی وقوع ضرورت دیکھ کر حکم حواز نکاح نافذ کرے اور کسی کو گنہگار نہ کرے اور سرتابی باقی نہیں اور فساد برپا نہ ہو اور اگر قاضی مالکی موجود نہ ہو تو بضرورت قاضی حنفی وغیرہ کو فتویٰ دینا اور یہ مذہب امام مالک کے جائز ہے۔ چنانچہ ایسا ہی شامی وغیرہ فقہاء محققین نے تحریر فرمایا ہے ۱۲ منہ عفر اللہ والذی بہ ۱۰ مثلاً امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مذہب حنفی میں سطلت قرار ت لینے۔

۱۲ اور سورت کا پڑھنا امام کے صحیحے وقت قرار ت امام کے احتیاطاً مقتدی کو مستحسن ہے اور یہ قول موافق ہے طہا ہر معنی بعض احادیث صحیحہ کے اور امام اعظم رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مقتدی کو امام کے صحیحے وقت قرآن سری اور تہری امام کے مطلقاً پڑھنا خواہ الحمد ہو یا کوئی سکورت یا دعا بکروہ تحریمی ہے اور یہ قول موافق ہے حکم علم قرآن کے اس واسطے کہ قرآن مجید میں بلا خصوصیت اس حدیث نہ ارشاد فرماتا ہے واذا قرئی القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحموا یعنی جب پڑھا جاوے قرآن تم کان لگا دو اور جب سو گرجھو صحابہ کے نزدیک یہ حکم فقط مقتدی کے ساتھ مخصوص ہے کو لفظ آیت سے حکم عام ہی ثابت ہوتا ہے چنانچہ ہی مضمون صاحب تفسیر مدارک تحریر فرماتے ہیں اور ہی مضمون تفسیر بیضاوی وغیرہ میں ہے ہر بیچ حکم آیت عام رکھو یا خاص چونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر یہ وجہ ظاہر معنی بعض احادیث کے عمل کرنے سے مخالفت حکم کلام اللہ لازم آتی ہے اور نیز بعض دوسرے علماء نے یہ قول کو واجب نہیں کہا اور جب العمل نہ سمجھنا چاہیے ہاں اگر بلا مخالفت قرآن وہ قول موافق حدیث ہے اور اگر قوی جان کر واجب العمل سمجھنا بیشک موافق رائے فقہاء محققین کے ہے تاکہ حتی الوسع کسی فقہاء اور محدثین میں سے مخالفت نہ ہو اس میں نیا پر مولانا ولی اللہ علیہ الرحمہ عقدا مجید میں یا انصاف میں اور مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ حد تک اپنے امام کی تقلید نہ تو لے دوسرے امام کی موافقت کر لینا اولیٰ سے مثلاً حنفی اگر مسند ذکر سے احتیاطاً وضو کر لے تاکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے وضو نہ لے اور شافعی اگر خون بجانے کے بعد وضو کر لے تاکہ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک ہے وضو نہ لے تو اولیٰ ہے اس واسطے کہ کسی امام کے نزدیک وضو نہ لے کر لینا ممنوع نہیں ہے بلکہ نور علی نور ہے۔ ۱۲ ابو محمد محمد زیدار علی عفر اللہ والذی بہ ۱۰ مقتدی میں اولیٰ اولیٰ امام علیہ الرحمہ امام غوی رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ مجتہد مطلق وہ ہے جو بیچ قسم کے علم حاصل کر لے اولیٰ علم قرآن کا وہ علم قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی قرآن کے معانی مضمنا میں کو ہی جانتا ہو اور جو شرطین امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں بموجب اون کے محدث ہی) اور پھر قرآن اور حدیث کو اس طرح چاہتا ہو کہ (بقیہ ص ۱۰ پر ہے)

۱۰۰
 کہ جس نے قرآن اور تفسیر میں
 جو صاحب درجہ اور مرتبہ ہے
 مرتبہ و اماکن تعلیم و تدریس
 وقد خففون فی الخیم فلت عمل من
 ہو الا زفق وما ظہر علیہ التامل و ما قوی

کہ کوئی ایسی حدیث ناسخ ہے کہ کون سی شروع ہے کون سی
 کراہت کے ثبوت کا کیا طریق ہے و جو حدیث ضعیف ہے اس کا کیا
 ہیں یا حدیث کو قرآن پر مقدم رکھتے ہیں اور وہ کون سی حدیث ہے
 علماء و مفسرین کے قولوں کا اس طرح پرکھ کر کون سا قول ایسا ہے
 قرآن اور آداب و حدیثوں کا جس کا تعلق احکام و شرع کے ساتھ ہے
 یا حدیث یا اجماع سے نہ ملے اس کو ان سے علیحدہ کر دینا چاہیے
 تاہم بین اور فقہاء و اہل سنت و جماعت کے قول اور قولوں کو ہی
 باعث ہر اختلاف محل موقعی حالات و کیفیات اور خصوصیات
 سمجھنا چاہئے جو ان میں سے کسی ایک کو ہی اس کا سبب
 پہلے اماموں سے کہنا کمالی اور پھر کہا اور پھر یہ ہے
 کے خواجہ سے تقریر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے
 میں نے اس میں اجتہاد کرتا ہے لیکن اہل سنت و جماعت
 علماء نے فرمودہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے اس لیے اس سے
 کسی آیت یا حدیث میں ہون کی کوئی توجیہ نہیں ہے
 آیت حدیثوں میں اختلاف ہے اور وہ حدیث ضعیف ہے
 کہ جس نے قرآن اور تفسیر میں
 اسٹیڈ احکام پر تامل و تدریس
 جائز ہے اور اس میں
 ہے

علم میزان پر حج لمن کثیر لبرارۃ ومنہ انتہی۔ یعنی تحقیق محققین نے لکھا ہے کہ مجتہد مطلق تو
 ایک ہی ہوتا ہوگا مگر مجتہد مقید سات مرتبے کے جو مشہور ہیں ان کے موافق ہوتے رہے ہیں اور ہوتے
 ہیں چنانچہ ہم جو ساتویں درجہ کے ہیں ہمارے اوپر ہی لازم ہے کہ مرجعین فقہاء جس قول کو راجح
 اور صحیح لکھتے ہیں جیسے وہ لکھتے ہیں اویسکے موافق عمل کریں جیسے انکی زندگی میں ہم پر انکے
 فتوے کے موافق عمل کرنا لازم تھا ویسے ہی اب لازم ہے ہاں جس قول کو وہ بلا ذکر صحت اور ترجیح
 چھوڑ گئے ہیں یا وہ بعض قول جنکی صحت میں اونکو وہی احتیاطاً واقع ہوا، مثلاً بعض نے ایک قول کو راجح
 اور صحیح کہا ہے اور بعض آخر نے دوسرے قول کو توہم کو اونہی کے طریق پر عمل کرنا ضرور ہوگا کہ چونکہ
 حالات زمانی اور عرف اور تعامل اپنے زمانے کے جس قول کو مناسب نہ سمجھیں اور جس قول کی دلیل
 ہوا وہی پر عمل کریں اور یہی معنی ہے اس قول کے جو ہم نے کہا تھا کہ میں سبکا مقلد ہوں یہ یہ آ لگا
 یہ فرمانا کہ اس قول سے ہمارا مدعا ثابت ہو گیا آپ کا دل خوش کر لیتا ہے ورنہ میری مراد یہی تھی موافق
 اتفاق سوا و اعظم کے سبکا مقلد ہوں جسکی کیفیت پہلے ہی میں عرض کر چکا تھا اور اب تو خوب ہی واضح کر کے
 بیان کر دی گئی ہاں ہم آپ کا مجھ کو اپنی جماعت قلیل میں شریک کر لیتا یہ آپ ہی کا کام ہے
 رہا مسئلہ امکان کذب سوا اول تو حضرت یہ زیر ہلہ مسئلہ آپ ہی کے مولویوں میں سے مولوی
 شہود الحق شاگرد مولوی نذیر حسین صاحب نے اپنی کتاب صیانتہ الایمان میں لکھا تھا
 حنفی تو بفضلہ تعالیٰ اس بات کے ہی قائل نہیں کہ خداوند کریم سے خلف و عید یعنی عذاب کے
 وعدہ میں ہی مخالفت ممکن ہے ہاں بعض مشائخ اشعریہ شافعیوں میں سے اس امر کے
 قائل ہیں مگر وہ خلف و عید یعنی عذاب کا وعدہ کر کے عذاب نہ کرنے کو کذب نہیں سمجھتے بلکہ
 وہ اس امر کو عفو و کرم سمجھتے ہیں کہ جو نیک اور پہلی صفت ہے اور ثواب کا وعدہ کر کے انکے

۱۔ دلیل قوی سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ خود اس دلیل کی قوت اور ضعف بیان کرنے پر قادر ہو بلکہ یہاں
 مراد اتنی ہی ہے کہ جس دلیل کو محدثین اور فقہانے قوی لکھا ہے اسکے مطابق جس مسئلہ کو پاوے او سکو قوی
 سمجھے۔ جسکو اونہوں نے ضعیف لکھا ہے انکی تقلید سے جس مسئلے کو اسکے مطابق پاوے او سکو ضعیف سمجھے
 اسواسطے کہ خود دلیل کو قوی ضعیف کہنا یہ کام مجتہد مستقل یا مجتہد انی المذہب کا ہے نہ کہ ساتویں درجے
 کے مجتہدوں کا جو فی الواقع مسئلہ محض ہیں۔ چنانچہ شامی و قوی وجہ کے شرح میں تحریر فرماتے ہیں
 قولہ ما قوی وجہ ای دلیل ایماصل الاستحصل لانه رتبہ المجتہد - ۱۲ - منہ غفر اللہ و لوالدہ۔

ہندان کی شان ہے کہ وہ بغیر مخالفت وعدہ کرم کر نہیں سکتا اور وہ قادر مطلق بلا مخالفت وعدہ کرم کر سکتا ہے۔ خلاصہ مطلب شاہ صاحب کا یہ ہے کہ بعض اشعرلویں نے بلحاظ اہل آیتوں حدیثوں کے جن میں علاوہ شرک کے تمام گناہوں کے بخشینکا وعدہ بموجب مشیت کے ہے جو یہ کہہ رہے کہ خدا کا وعدہ کر کے عذاب کرنا چوٹ نہیں کہلایا جاتا بلکہ اوسکو کرم اور عفو کہتے ہیں اور کرم اور عفو وہ صفت کمال ہیں جنکے ساتھ خداوند کریم ہمیشہ موصوف ہے یہ قول ہی ضعیف ہے چنانچہ حنفی اسی جواب میں فرماتے ہیں کہ جب تمام خبریں اللہ کے کلام ازلی ابدی ہیں لامحالہ عذاب کے وعدے کی آیتوں کے ساتھ ہی مرتبہ علم الدین بخشش کے وعدے کی آیتوں کو ماننا ضروری ہے لہذا جب اللہ نے آیت کریمہ ان اللہ لا یغفر ان لیشک بہ ویغفر ما دون ذلک من لیشا منین یہ وعدہ کرم کا کر لیا کہ سوا شرک کے جس گناہ کو ہم چاہیں گے بخش دینگے بلاشبہ تمام عذاب کے وعدے کی آیتوں کے علی ہذا القیاس ایسی حدیثوں کی کہ جو وحی غیر متلو کہلانی جاتی ہیں یہی معنی ہوئے کہ جس نے مومن کو قصداً قتل کیا اوسکا بدلہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے اگر اللہ اوسکے گناہ کو بخشنا نہ چاہے اور نہ بخشے اور جو کوئی برا عمل کرے گا اوسکا بدلہ دیا جاوے گا اگر اللہ اوسکو نہ بخشے اور بخشنا نہ چاہے علی ہذا القیاس اندر بی صورت جب عذاب کے وعدے کے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ یہ وعدہ حتمی نہیں ہے بلکہ اگر ہم چاہیں گے یہ عذاب کریں گے اور اگر چاہیں گے بخش دینگے اگر بخش دیا اور عذاب نہ کیا خلف وعید کہاں لازم آیا پھر کیا ضرور ہے کہ خلف وعید کو کرم اور عفو قرار دیکر خدا پر تجویز کیا جاوے۔ اسوجہ سے اہل بعض اشعرلویں کو مولانا شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ نے طاہرین قرار دیا ہے۔ اور علامہ شیخ زادہ علیہ الرحمۃ اس مذہب کے ضعیف ہونے پر یہ قول علامہ رازی علیہ الرحمۃ تفسیر کبیر سے نظم الفرائد میں نقل کیا ہے۔

وإذا جاز الخلف في الوعيد لغرض الكرم فلم لا يجوز الخلف في التقصص والاختار لغرض المصلحة
ومعلوم ان فتح باب الباقی فی الطعن فی القرآن وکل الشریعۃ انتہی بلفظہ۔ یعنی جب
بغرض اظہار شان عفو و کرم وعدہ عذاب کا کر کے اوسکے مخالف کرنا جائز سمجھا جاوے گا تو پھر یہی
کہہ سکیں گے کہ بعض قصے اور خبریں کو بھی اللہ نے بغرض کسی مصلحت کے مخالف واقعہ کے بیان
کر دیا ہے بغیر ما بعد مہلہ اور ایسے قولوں سے قرآن مجید بلکہ ساری شریعت پر جو جو طعن اراہ ہو گئے

ابن عربی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے
سویں سال تک اپنے دل سے اللہ کی یاد
اور محبت کو نہ کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا
مالک نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے دل سے اللہ کی یاد
میں نہ کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا
مولانا عبد السمیع صاحب نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے
سب سے پہلے اللہ کی یاد کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہے گا
مولانا عبد السمیع صاحب نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے
دل سے اللہ کی یاد کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہے گا
عبارت تحریر فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے دل سے اللہ کی یاد
کے لئے اللہ کی یاد کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہے گا
مناجات پھر عقل کی کوئی کمی اور کمزوری نہ ہوگی
مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے دل سے اللہ کی یاد
کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہے گا
مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے دل سے اللہ کی یاد
کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہے گا
وغیرہ بالذات اور بالمشورۃ اللہ تعالیٰ سے
تحقیقات کو سب سے پہلے اللہ کی یاد کرنا
جیسی کہ وہ لکھتا ہے کہ جو شخص اپنے دل سے اللہ کی یاد
کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہے گا
پہلے اللہ کی یاد کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہے گا
پہلے اللہ کی یاد کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہے گا

امکان کذب میں ہی یہ لوگ اون کی مخالف ہی معلوم ہوتے ہیں اس واسطے کہ ان کے ان دو
 جگہوں سے جو اونہوں نے تصفیہ العقائد مطبوعہ مطبع محنت بانی دہلی میں بجواب سرسید محمد خا
 بہادر تحریر فرمائے ہیں اون کا مسلک تو موافق جمہور اہلسنت ہی معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ
 بہ نسبت انسان کے جو عاجز ہے اگرچہ کذب یعنی جھوٹ بولنے کو بعض موقعوں پر لغو بعض
 موقعوں پر نیک داخل حسنات بعض موقعوں پر قبیح اس کتاب کے جواب پانزدہم
 میں لکھا ہے مگر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تو صفحہ ۷ میں ہی لکھا ہے
 کلام خداوندی اور کلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مخالف حقیقت اور مخالف واقع
 نہیں ہو سکتا ایسے ہی حقیقت واقعہ دریافت کرنے کی صورت اس سے بہتر نہیں کہ کلام
 اور رسول کی طرف رجوع کیا جاوے اور پھر صفحہ ۳۳ سطر ۱۵ اسی کتاب میں لکھا ہے ہاں
 خدا اور رسول کی طرف جھوٹ بولنے کا احتمال ہو تو البتہ ایسے تامل کی گنجائش رہے۔ انتہے
 مختصر القدر الحاجہ۔ علی ہذا القیاس رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ میں جو ان مسئلوں کی
 متعلق جامع شریعت و طریقت علم الہدی مولانا حاجی ادا اللہ صاحب قدس سرہ
 نے فیصلہ لکھا ہے پچا ہتا اوسکی ہی مخالفت جب ان دیوبند کے مدرسین حال سے مشہور ہے
 بانکہ حاجی صاحب مدوح انکے اور ایک زمانے کے مسلم البتہ پیشوا تھے۔ پھر اگر یہ ایسے
 علما مخالف جمہور اہل اسلام امکان کذب کے قائل ہو جاوین اون کا قول جمہور اہلسنت
 موجب طعن نہیں ہو سکتا جو کوئی مخالف جمہور قول کرے گا اوسکا قول گمراہی سمجھا جاوے گا
 اور اس میں زیادہ تحقیق مد نظر ہے تو ہمارے اس رسالہ اگر روزہ کو فرصت سے دیکھنا
 مگر اب پہلے محکو یہ تو بتا دو کہ کتب فقہ میں اس کیسی کو تیکو جو کانو کا نو بولتا ہے جیسا میں نے
 چڑیا کے بچے وغیرہ کو چوٹے بڑے آدمیوں کے ہاتھ سے ٹکڑے وغیرہ کو اوڑتا ہوا اچک لیا
 ہے کون ہی فقہ کی کتاب میں حلال لکھا ہے حضرت من تمام فقہ کی کتابوں میں اول یہ کلیہ لکھا ہے
 کہ ذوناب اور ذومخاب یعنی دانت والے اور پنچہ دار جانورون میں سے جو شکاری جانور ہیں
 وہ سب نام میں چنانچہ ہدایہ میں جو یہ حدیث نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل کل فی مخلب
 من الطیور وکل ذی ناب من السباع دلیل حرام ہونے پنچہ دار اور دانت والے شکاری جانوروں کی

کھانسی کی آواز سے لوگوں کو خبر ہوتی ہے
 یہی سبب ہے کہ اس وقت تک کہ
 کل دن سنبھلتی رہتی ہے اور اس وقت تک کہ
 علیہ وسلم نے ہر ایک بچے کو دیکھا ہے اور اس وقت تک کہ
 کی لگا رہی ہے ابھی تک اس حدیث میں نہ سمجھا گیا ہے اور اس وقت تک کہ
 بچہ وار پیدا اور وراثت والے جانور اور اس کے اطفال کو اس وقت تک کہ
 صاحب بدایہ شکر فرماتے ہیں واسطے کل سبب بدایہ شکر فرماتے ہیں
 جمع کتب سے ہے اور ترجمہ اردو میں شکار کی یا جانور کے اس وقت تک کہ
 مثل چیل کوون کے لوگوں کے گوشت سردی اور غیر جانوروں کو اس وقت تک کہ
 بچے وغیرہ ہونے یا ان کے بڑے جانور کو اس وقت تک کہ جانور کو اس وقت تک کہ
 چیزوں کو چھین لینا زخمی کر دینا۔ دوڑنے جان داروں کو اس وقت تک کہ
 اور یہ سارے معانی لے سکھانے سے نہیں بلکہ بعض مقاموں پر اس وقت تک کہ
 وہ جانور جو چاک کر لیا جائے شکاری نہیں بلکہ درخت کے پھل سے اس وقت تک کہ
 اچک لے جانے جیسے چیل، شکرہ، باز، لہذا ان کو اس وقت تک کہ
 و دو اہل خانہ طائر چھٹے یا تھیل لیتے ہیں اس وقت تک کہ
 اور ایک وہ جو چوچ سے کہتے ہیں وغیرہ چیزوں کو اس وقت تک کہ
 ہونے جانور جیسے ہنیا، پرنا، بکے سے اس وقت تک کہ
 ہونے ایک جانور اور بچہ و باغیچہ اس وقت تک کہ
 کہانے میں پائانتی ہی اس وقت تک کہ اس وقت تک کہ
 جو کہ اس وقت تک کہ اس وقت تک کہ اس وقت تک کہ
 میں اس وقت تک کہ اس وقت تک کہ اس وقت تک کہ
 اس وقت تک کہ اس وقت تک کہ اس وقت تک کہ

ہو عالی اتفاقاً ملین من سباع الطیور ولا یاکل الجیف ونوع یاکل فحسب فهو حرام اتفاقاً ونوع

معدودہ من سباع الطیر فهو حرام اتفاقاً ایضاً ونوع یجمع بین الحب والجيفة وهو حلال

عند الا اعظم رحم الله وهو لعقوق الذی یقال له بالفارسیۃ عکد لانه کالدجاجۃ وعن التالی انہ یکره

یعنی تحقیق کوئے کی چار قسم ہیں ایک وہ جو فقط دانہ کہا تا ہے اور اوسکو وشتی کو کہتے ہیں وہ

بالفاق سب کے نزدیک حلال ہے۔ دوسرا وہ جو فقط مردار سٹرا ہوا گوشت کہا تا ہے وہ بالفاق

سب کے نزدیک حرام ہے۔ تیسرا وہ جو شکاری پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے وہ ہی اتفاقاً

سب کے نزدیک حرام ہے۔ چوتھا وہ جو مردار سٹرا ہوا گوشت اور دانہ دونوں کو کہا تا ہے وہ امام عظیم

رحمہ اللہ کے نزدیک حلال ہے اوسکا نام عقق ہے اوسکو فارسی میں عکد کہتے ہیں اسوا سٹے

کہ وہ مثل مرغی کے ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ مکروہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ

کوئون میں یہی ویسی کو ا شکاری ہے جو چوہیٹا۔ گلہری کے۔ مرغی کے۔ چڑیا کے بچوں کو شکار

کرتا ہے۔ علاوہ اس کے اگر کوئی کو ا ایسا کہیں ہوتا ہو جو بچے سے چیل کی طرح شکار کرتا ہو

اور شکاری ہی اوسکو کہتے ہوں جو بچے سے اچکے تو اس کوئے کی حلت کا فتویٰ دینے والے

بشہادت کتب معتبرہ بتلاوین اور ہر روایت قاضیخان فکان الاصل عندہ ان ما یحیط

النجاۃ شبی آخر کالدجاجۃ لا باس بہ کو مقابل میں لیکر آوین۔ علاوہ برین پہلے اپنے

بزرگوں کی تحقیقات کو تو دیکھ لیں جناب مولانا شاہ اہل اللہ صاحب قدس سرہ ہرادر

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمۃ محدث دہلوی ترجمہ کنز الدقائق میں جبکا اردو

ترجمہ مولوی محمد احسن صاحب یقی نانوتوی مرحوم ہرادر مولوی محمد منظر صاحب مرحوم

مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور نے مسیے باحسن المسائل کیا ہے اسطرح

فرماتے ہیں۔ جو کو ا کہتی کہا تا ہے اور نا پاکی نہیں کہا تا حلال ہے مگر جو کو ا ابلق کہ مردار

ہو

۱۵ عنک اللغات میں ہے جیف بکسر اول وفتح ووم جمع جیفہ کہ معنی حیوان مردہ ہو گرفتہ است از

صراح و جیفہ بالکسر حیوان مردار ہو گرفتہ از منتخب و لطائف و کتر اسیوا سٹے ترجمہ میں جیفہ کے معنی سکر

چوئے گوشت کے کہتے گئے ہیں ۱۲ منہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔

۱۵ لیس امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ جو جانور نجاست کو دوسری چیز کے ساتھ

ملک کہا ہے اوسکا کبھی ذر نہیں ۱۲ منہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔

تہا

میں نے کہا کہ میں نے اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی
 دیکھو صبح القرآن سے پہلے
 میں نے کہا کہ اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی
 حیرت منج فرمایا میں نے کہا کہ وہ اس سے
 مثلاً شیر حدیثاً یا زہریل اور ایسی چیزیں
 پہر آپ نے ابون بعض علماء و لوہند کے
 دانتہ ملا کر کہا ہے والے جانوروں پر توکل
 خلال کر لیا نہ اس کے مردار خوار ہونے سے
 ہونے کا خیال کیا نہ اپنے بلکہ تمام جانوروں کے
 کو کیسے منحصر کر دیا حضرت میں اس کی طرف اشارہ
 میں حرام لکھا ہے اور جو کہ مختلف فریقوں
 اوسکو عربی میں عقیق فارسی میں عقیق کہتے ہیں
 میں مکروہ لکھا ہے پناحہ ملا ملاہ کی کتابت
 بخورد مکروہ است کہ کسی نہایت مذکور
 بیان کر کے آخر میں فرمایا میں نے کہا کہ

سلمہ اللہ ابن ہاشم شریف میں حضرت
 رہے اسد شہا سے ہاشم بن علی
 انہوں نے فرمایا میں یا کل العورات وہاں
 میں نے کہا کہ میں نے اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی
 میں نے کہا کہ میں نے اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی
 میں نے کہا کہ میں نے اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی

و انہ کہا تا ہے + وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ تحریمی اور امام کے نزدیک مکروہ
 نہیں ہے اور اس امر کے اور زیادہ تحقیق منظور ہو تو رسالہ قول الصواب اور رسالہ
 زینع زراغ کو بھی اور ملاحظہ کیجے اور اب اصل مدعا کی طرف توجہ فرمائیے اور اب ہی کوئی
 شبہ باقی ہے تو بیان کیجے۔

محمدی — مولانا جزاک اللہ لون ہٹ دہری کا تو ذکر نہیں جیسا ہماری جماعت کا
 صاحبے ورنہ ہر بات کی اس وقت تو میری پوری تشفی ہو گئی۔ میں تو آپ کو معمولی آدمی سمجھے ہوا ہتا
 مگر آپ کی تحقیق سن کر تو آنکھیں کھل گئیں اور جو میں مثل اپنے ہم شرکوں کے اپنے آپکو
 بڑا محقق سمجھتا ہتا اس کی کیفیت معلوم ہو گئی۔ اب میں دوروز کی اجازت چاہتا ہوں کہ
 اس مدت میں رسالہ قول الصواب اور زینع زراغ کو بھی دیکھ لوں گا۔ اور یہ تحقیق تقلید
 کی جو اپنے لکھوادی ہے اسکو بھی اپنے ہم شرب مولویوں کے ساتھ مل کر دیکھوں گا تاکہ
 اور کوئی شبہ پیدا ہو تو اسکو بھی آپ سے رفع کر لوں اور پھر اطمینان سے توبہ
 کروں اور شاید میرے ساتھ اور بھی دو چار اس طریق سے توبہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ
مفتد وعلیکم السلام۔ مولوی صاحب اسکا مضائقہ نہیں مگر دیکھو کہی ایسا ہو
 آپ بلحاظ اپنے ہم شرکوں کے چہپ بیٹھو اور نہ آؤ۔ کہو تو میں ہی پرسوں آپکے مکان پر
 حاضر ہوں خدا کرے آپ اسی انصاف پر قائم رہیں۔

محمدی — مولانا اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ انشاء اللہ میں ہی ضرور حاضر ہوں گا
 اب آپکی تقریر میرے دل میں کہب گئی ہے۔ والسلام علیکم۔

محمدی السلام علیکم۔

مفتد وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ۔ فرمائیے کوئی اور شبہ تو نہیں پیدا ہوا۔ اور اون
 دونوں رسالوں کو کیسا پایا۔

محمدی مولانا انشاء اللہ رسالہ یکروزہ تو آپ نے خوب ہی بلا تعصب انصاف کے
 کہہ دیا اور یہ تقریر جو آپ نے مجھکو لکھوادی یہ کیا کم کچھ کم ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ

علاوہ اسی کے کہ اس نے اپنے ہاں لکھا ہے کہ
یہ ہے جو کہ اس نے لکھا ہے کہ
کہ ظاہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
بھی فی الواقع اس کا نام ہی ہے کہ اس نے لکھا ہے
سنا ہے کہ اب خود ہی لکھا ہے کہ اس نے لکھا ہے
صاحب بریلوی کے ساتھ ساتھ اس نے لکھا ہے
اب جو بات موند ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے لکھا ہے
اوسکو ایمان سمجھتے ہیں چنانچہ بریلوی اس نے لکھا ہے
میں اس میں اس کے ساتھ ساتھ اس نے لکھا ہے
ہی انہیں معذور ہاں ہے لوگ جنہوں کو لکھا ہے کہ اس نے لکھا ہے
بیان کی یہ ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ اس نے لکھا ہے
کل اقوال اس کے ساتھ ساتھ اس نے لکھا ہے
کسی ایک امام کی تفسیر سے اس نے لکھا ہے
یہی ہو گیا ہے پر نقل دین امام اس نے لکھا ہے
عالمگیری میں ہے وہی تو اور اس نے لکھا ہے

بماز لست فی امراتہ جنان عہتا فضیلتا فانما ہاں اس نے لکھا ہے

والک الفقیہ بصیۃ او غیرہ منہن بلوغتہن فی امراتہن اس نے لکھا ہے

فاخذہ و عزم علیہ وسعہ الامران بحیث اس نے لکھا ہے

فاقاہ سخال او حرام فلم یفرم علیہ اس نے لکھا ہے

بوالاہل فامضنا علی ذہبہ و ترکہ اس نے لکھا ہے

فی زوجہ و عزم علیہ ہاں اس نے لکھا ہے

عسیر و عاقبتہ تری الا اس نے لکھا ہے

اس نے لکھا ہے

کسی فقیہ یعنی مجتہد سے کسی عورت کے معاملہ میں اپنے اوپر حرام ہونے کا فتویٰ لیکر اوس
 عورت کو اپنے اوپر حرام سمجھ لیا اور اپنے سے جدا کر دیا اور پھر دوسری عورت سے جب پہلے
 عورت کا سا ہی معاملہ واقع ہوا اور اوس معاملہ میں دوسرے فقیہ یعنی مجتہد سے فتویٰ لیا۔ اوسنے
 اوسی معاملہ خاص کے اعتبار سے جسکی وجہ سے پہلے فقیہ نے پہلی عورت کو حرام کہہ دیا تھا اوس
 عورت کو حرام نہ بتایا بلکہ برخلاف فقیہ اول کے حلال رہنے کا فتویٰ دیا اور اوس نے بموجب
 قول دوسرے فقیہ کے عمل کیا اور اوس عورت کو جدا نہ کیا تو اسکو دونوں فقیہوں کے قول پر دو
 عورتوں کے معاملہ میں عمل کرنا جائز ہے۔ البتہ ایک عورت کے ایک معاملہ خاص میں ایک فقیہ
 کے قول پر عمل کرنے کے بعد دوسرے فقیہ کے مخالف قول پر عمل درست نہیں ہاں فقیہ اول کے
 قول پر عمل کر نیسے پہلے اوسکے قول کو چھوڑ دے اور دوسرے کے قول پر جو فقیہ اول کے مخالف فتویٰ
 دیتا ہے عمل کرے تو کوئی مضائقہ نہیں اور پھر امام محمد فرماتے ہیں ہی ہمارا قول ہے اور یہی ابوحنیفہ
 اور امام ابی یوسف رحمہما اللہ کا انتہی۔ پس اس قول پر حنفیہ کیوں نہیں عمل کرتے اگر اس پر عمل کر لیا جائے
 مقلدین غیر مقلدین میں توڑا ہی فسوق رہا جو ہے۔ کہ جبکا ٹٹا مٹا نا کوئی مشکل نہیں بلکہ واقع
 میں اس قول کا اور غیر مقلدون کا ایک منشا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک مجتہد کے تمام معاملات
 میں پابندی ضرور نہیں بلکہ اگر عالم ہے تو جس مجتہد کی دلیل باعتبار قرآن اور حدیث کے قوی
 پائے اوسکے قول پر عمل کرے ورنہ بموجب روایت عالمگیر یہ عمل کرنا ہے۔ ہاں غیر مقلد ہر ایک
 شخص کو تالاش دلیل قرآن اور حدیث کی البتہ ضرور ہدایت کرتے رہتے ہیں مگر یہ بات شاید
 کیسے نزدیک ہی بڑی نہوگی اسواسطے کہ اس صورت میں مجرد خواہش نفس کے موافق کسی مجتہد کے
 قول کو چھوڑا نہ جاوے گا۔ چنانچہ اہم مضمون کی ہی روایتین شامی۔ میزان شعرانی وغیرہ میں
 موجود ہیں۔ اور ایک معاملہ خاص میں ایک قول پر عمل کر کے اوسی معاملہ خاص میں جو دوسرے وقت
 بعض غیر مقلد دوسرے مجتہد کے مخالف قول پر عمل کر لیتے ہیں یہ امر ہی موافق روایت مذکورہ
 صفحہ ۱۵ سطر ۳ شامی مطبوعہ مطبع محبتبائی ہے البتہ ایک معاملہ میں ایک وقت میں ہی کسی
 مجتہدوں کے مختلف قولوں پر عمل جو کر لیتے ہیں۔ مثلاً وضو میں مسح بموجب قول امام شافعی رحمہ اللہ
 ایک وبال کا کر لیا۔ اور جب مسح ذکر کر لیا تو بموجب قول ابوحنیفہ رحمہ اللہ وضو نماز پڑھ لی

میں
میں

سوال تو ایسا ہے کہ اگر میں نے اسے
 کو خرابی ہو اور اسی بات اور کو خرابی ہو
 رسول اور قول امام اعظم رحمہ اللہ
 مفصلہ مولانا صاحب نے اس بات پر
 تمام ہم شریوں پر ہے کہ جو بات ایک دفعہ صحیح
 میں حاصل ہے آپ صاحب اوسکو یکدم پھر بول جائے میں اور
 بموجب قول امام بخاری رحمہ اللہ اور قول مولانا صاحب
 علیہ الرحمۃ وغیر ہم ابھی جو شرطین قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں
 اپنے ہم شریوں کے اپنے دور روز تک دیکھا۔ کیا وہ ان شرطین
 ہیں اور جب نہیں پائی جاتی پھر اس قول کے کیا معنی کہ ایک
 کے کمال مختلف پڑھ کر تے ہیں تو جب اون کو لوں کہو تو اس پر ان
 کرتے ہیں اور جب بعد نظر دالنے کے احوال بتلاں امام بخاری
 اور بیگا رہا تو اب اوس خرابی کو سمجھ لیجئے جو آگے لکھا ہے
 جب کسی نے بموجب قول امام شافعی رحمہ اللہ شرطین
 اماموں کے نزدیک تویہ وضو نہیں ہوا اور جب تک
 کپڑے وغیرہ کے چھو لیا تو امام شافعی نے اسے
 اسی وضو سے اوس نے نماز پڑھ لی غلطیوں میں سے
 ہوگی جو اوس وضو سے پڑھی کسی کو غلطیوں میں سے
 شامی مذکورہ صفحہ ۱۵ شامی نے اسے غلطیوں میں سے
 آپکے شبہ میں ڈالا ہے وہ بھی امام شافعی نے اسے
 خلاصہ اوس عبارت کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
 ہو تو اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اسے

تو یہی جائز ہے بلکہ ایک امام کے قول کے موافق مثلاً اگر اپنی نماز کو درست جان کر نماز پڑھ لے اور پھر معلوم ہوا کہ اس امام کے نزدیک تو یہ نماز جائز اور درست نہیں ہوئی مگر دوسرے امام کے نزدیک جائز اور درست ہے تو اس امام ثانی کی تقلید سے اگر اس نماز کا اعادہ کرے تو یہی جائز ہے چنانچہ فتاویٰ نمازیہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب وہ حمام سے غسل کر کے نماز جمعہ پڑھ چکے معلوم ہوا کہ جس کتوے سے وہ حمام بہا گیا تھا اس میں جو ہا مر گیا تھا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت ہم اپنے مدینہ والے ہمایون کے قول کی تقلید کرتے ہیں جو وہ فرماتے ہیں کہ جب پانی قلتین کے مقدار کو پہنچ جاوے اس میں نجاست اثر نہیں کرتی۔ اب فرمائیے امام شہر بن بلالی نے اپنے قول پر جو فعل امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے دلیل کھڑی اس قرینہ سے یہ امر ظاہر ہے یا نہیں کہ یہ قول بموجب ایک روایت غیر مفتی امام کے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مقلدوں کی شان میں ہے جو مجتہد فی المذہب ہیں۔ ورنہ یہ روایت اور وہ روایت بحر الرائق اور فتاویٰ نبرازیہ کے کہ اگر قاضی مجتہد نہ ہو اور مخالف اپنے مذہب کے کوئی حکم نافذ کر دے وہ حکم اس کا صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک ہی نافذ ہو جاوے گا اور بعد از ان اس کے حکم کو کوئی دوسرا قاضی نہیں توڑ سکتا بقیابلہ روایت ہدایہ جو ظاہر الروایت ہے ہرگز قابل اعتبار نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ ہدایہ کی کتاب ادب القاضی میں ہے ولو قضی القاضی فی المجتہد فیہ مخالفا لہا یہ ناسیاً لمذہبہ نفذ عند اہلہ بحیثیۃ رحمہ اللہ والکان عاندا فضیہ رواستان و وجہ التغافلہ لیس بخطا یقیناً و عند لا ینفذ فی الوجہین لانه قضی بما ہو خطا عندہ و علیہا تقوی۔ یعنی قاضی مجتہد نے اگر اپنے مذہب کو بہو لکر مخالف اپنی رائی کے اس مسئلہ میں جس میں اجتہاد کی نجائش ہے اور کسی دوسرے مجتہد کی رائے اسکی رائے کے مخالف تھی اسی مخالف رائے کے موافق حکم جاری کر دیا تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ حکم نافذ ہو جاوے گا اور اگر قصد مخالف اپنے مذہب کے حکم جاری کیا ہے تو ایک روایت میں امام کے نزدیک اب ہی وہ حکم نافذ ہو جاوے گا اسوا سنیکی دوسرے مجتہد کی رائے مطابق ہونے کے وجہ سے وہ حکم لغتینا خطا نہیں ہو سکتا اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک اور بموجب دوسری روایت کے جو امام سے مشہور ہے امام عظیم رحمہما اللہ کے نزدیک ہی وہ حکم نافذ ہوگا اس واسطے کہ اسکے گمان میں تو وہ حکم جو مخالف اپنی رائے کے

عبارت اللیل ان الی
 فیہ مخالفا لہا یہ ناسیاً
 لمذہبہ نفذ عند اہلہ
 بحیثیۃ رحمہما اللہ
 والکان عاندا
 فضیہ رواستان
 و وجہ التغافلہ
 لیس بخطا یقیناً
 و عند لا ینفذ
 فی الوجہین لانه
 قضی بما ہو خطا
 عندہ و علیہا
 تقوی۔ یعنی
 قاضی مجتہد
 نے اگر اپنے
 مذہب کو بہو
 لکر مخالف
 اپنی رائی کے
 اس مسئلہ میں
 جس میں
 اجتہاد کی
 نجائش ہے
 اور کسی
 دوسرے
 مجتہد کی
 رائے اسکی
 رائے کے
 مخالف تھی
 اسی مخالف
 رائے کے
 موافق حکم
 جاری کر
 دیا تو ابو
 حنیفہ
 رحمہما
 اللہ کے
 نزدیک
 وہ حکم
 نافذ ہو
 جاوے گا
 اور اگر
 قصد
 مخالف
 اپنے
 مذہب کے
 حکم جاری
 کیا ہے
 تو ایک
 روایت
 میں
 امام
 کے
 نزدیک
 اب ہی
 وہ حکم
 نافذ
 ہو جاوے
 گا اسوا
 سنیکی
 دوسرے
 مجتہد
 کی
 رائے
 مطابق
 ہونے
 کے
 وجہ
 سے
 وہ
 حکم
 لغتینا
 خطا
 نہیں
 ہو
 سکتا
 اور
 امام
 ابو
 یوسف
 اور
 امام
 محمد
 رحمہما
 اللہ
 کے
 نزدیک
 اور
 بموجب
 دوسری
 روایت
 کے
 جو
 امام
 سے
 مشہور
 ہے
 امام
 عظیم
 رحمہما
 اللہ
 کے
 نزدیک
 ہی
 وہ
 حکم
 نافذ
 ہوگا
 اس
 واسطے
 کہ
 اسکے
 گمان
 میں
 تو
 وہ
 حکم
 جو
 مخالف
 اپنی
 رائے
 کے

رواحتی قول دوم ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور اسے
 جہاں امام نے مکتول ہے اور اسے بہاؤ کی سند سے
 قوی ہے اور بسبب سے ہی صحیح ہے اور اسے
 اسی بہاؤ پر صاحب شامی روایت مذکورہ بالا کی اور ظاہر ہے
 قابل توجہ کرنے کے نہیں ہے اور یہ کہ یہ روایت اول امام سے
 جیسے امام سے نفاذ حکم کے مروی ہے صاحبین سے ہی مروی ہے
 مفتی بہ ہدایہ اور بسبب یہ ثابت ہو چکا کہ اگر قاضی صاحب
 نہیں ہو سکتا ہے صاحبین کے نزدیک قاضی مقلد کا حکم یہاں تک
 ہے اہذا اور مختار میں تو صراحت لکھ دیا ہے۔ واما المقلد فلا یفتی علیہ
 یعنی قنیہ میں ہے کہ قاضی مقلد کا حکم یہاں تک قوی اپنے امام کے نہیں
 اور بسبب کا اون کتب ظاہر روایت سے ہوتا تو ظاہر ہی ہے جبکہ مولانا
 صاحب شامی تصانیف مشہورہ مجتہدین فی المنہج سے نقل فرماتے ہیں
 فرماتے ہیں مگر ہدایہ ہی وہ ہے کہ کتاب ہے کہ صفحہ ۴۴۰ میں ہے
 شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں کہ نوادر کے نسخے
 روایتوں کو امام محمد۔ امام ابو یوسف رحمہما اللہ کی طرف سے نہیں
 مشہور سے یہ نسخے ہمارے زمانے میں نہیں ہوئے۔ ہاں اگر
 ہے اگر نوادر کی کوئی روایت مابقی ظاہر ہے تو ان کو اس
 اور شامی کی روایت مسائل نوادر اور کتب ظاہر
 کی روایت جو فتاویٰ عالمگیری سے نقل کی
 اور معلوم ہو جائے کہ کتب فقہیہ میں
 ہے مگر شامی میں ہے کتب ظاہر
 والی تصانیف و امامی میں امامی
 ہے

لاہنا تم رو عن محمد بروایات ثابتہ صحیحہ کا لکھنا لاوی۔ یعنی ملبوط وغیرہ کو ظاہر روایت اسوجہ کہتے ہیں
 کہ وہ مرتبہ خبر متواتر اور مشہور کو پہنچی ہیں امام محمد رحمہ اللہ سے بذریعہ روایت ثقہ راویوں کے اور نواد
 کے مسائل امام محمد رحمہ اللہ سے بذریعہ روایت صحیحہ نہیں روایت گئی اب فرمائیے بمقابلہ روایت ہدایہ
 اور ملبوط نواد کے روایت کیونکر معتبر سمجھی جاوے اگر قنوی عالمگیر یہ کا ملبوط اور ہدایہ کی برابر تو
 اوسکے اعتبار پر مان لیتے مگر اول تو شروع کے مقابل میں ہے مرتبہ قنوی کا کم ہے اور ہر ملبوط
 اور ہدایہ کے مقابلہ میں تو کچھ ہی نہیں۔ مگر خیر اگر اوس روایت کو معتبر مان ہی لین تو کیا اوس
 عبارت کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ مراد فقہی اول اور فقہیہ آخر سے مجتہدین فی المذہب مثل امام محمد ابو یوسف
 امام زفر وغیرہ ہیں کہ جن سبکے اقوال سے مذہب حنفی مرکب یا مجتہد فی المسائل یا حافظ روایات فقہ
 اسواسطیکہ عرف فقہائین انکو ہی فقہیہ کہتے ہیں اور یہ سب زمرہ مقلدین میں داخل ہیں اور انہیں
 جو ہم بعض روایات میں اختلاف ہے بموجب قواعد رسم المفتی ان میں سے کبھی کسی روایت پر ہی
 کسی دوسرے کی روایت پر حسب ظہور قوت اور ضعف دلیل کے یا بوجہ قوی مختلف دینے دو مفتیوں کے
 جو دو حنفی ہیں بموجب اختلاف روایت اور اختلاف اپنی اپنی سمجھ کے عمل کر لینا عین تقلید امام ابو یوسف
 ہے ایک مذہب کے مختلف فقہیوں کے مختلف فتوے پر عمل کرنے سے جب وہ فتویٰ بروایت صحیح ثابت
 ہو جائے اوس مذہب کے تقلید سے نہیں نکلتا اسواسطے کہ انکا کوئی حکم مخالف راے امام نہیں ہوتا
 چنانچہ علامہ شامی درر سے نقل فرماتے ہیں۔ اذا حکم الحنفی بمذہب ابی یوسف او محمد و نحوہما من صحاح
 الامام قلیس حکما بخلاف رایہ یعنی اگر حنفی امام ابو یوسف یا محمد وغیرہ اصحاب امام کے کسی قول کے موافق
 فتوے دیدے تو وہ حکم مخالف راے امام نہیں ہوتا۔ اور میران شعرانی وغیرہ کی روایتوں کا بلکہ
 حتیٰ اس قسم کی روایتیں ہیں ان سبکا حال ہم جواب سابق میں روایت امام نجاری رحمہ اللہ اور شاہ
 ولی اللہ علیہ الرحمہ اور روایت میران وغیرہ کے ساتھ مفصل پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ یہ سب
 روایتیں مجتہد فی المذہب کی شان ہیں نہ ہر خاص و عام کی شان میں اب ہی اگر کوئی شک رہا ہو
 تو کہہ دو۔ اور یاد رکھو کہ اس قسم کے شبہ میں ڈالنے والے اقوال بہت ہیں اور غالباً حتیٰ الوسع
 اس قسم کے سب سے ہی قولوں کو مولوی نذیر حسین صاحب نے اپنی تحقیقات کے معیار الحق میں جمع
 کر دیا ہے مگر ادنیٰ تحقیقات کی جوابات دندان شکن نہایت تحقیق کے ساتھ ہمارے مولانا سید العلماء

انتظار التی میں سے ان میں سے ہوا
ہی اگر آپ کو باقی ہے جہاں کو اس سے
دیکھو مگر اس کی دیکھنے کو
کیسے کہنے کے کہ انتظار کا ہی جواب ہو
مدد سے ہی بعض نے آپ کے زمانہ حیات میں
قدس سرہ برآمد کلان حضرت مولانا سے اوی
جواب کو منگو کر ملاحظہ فرما کر فرمایا کہ عقلا کے نزدیک
کہا رہا ہے۔ اس کے جواب اب جواب کی کیا حاجت ہے
دیکھتے جاؤ پھر ہم ہی دیکھیں کہ بعد سے اپنے انتظار کے
و جواب تقلید کوئی شہہ کہ طرح پیدا ہوا ہے
محرمی۔ مولانا۔ جب ایک ہی مذہب کے مقلد
روایتیں مخالف قول امام کے منقول ہیں اور آپ اول
ہی کے مقلد ہیں اور آپ سچو ارشادی فرماتے ہیں کہ
نہیں اندر منصورتاً یہ بات لازم آتی ہے کہ امام کے
حرام ہیں وہی بعض حلال ہی ہیں اور بعض
فرض ہیں وہ جائز ہی ہیں اور یہ طے کرنا
اختلاف واحد یعنی جس مسئلے میں اختلاف ہے
کہ ایک ہی امام کے نزدیک جو بعض حرام ہیں
بالاتوں میں سے کسی کو ہی ہے اور امام کے
مقلد اسی طریق پر عمل کرے اور
صفحہ ۳۹ میں بیان کر کے
اللہ اعلم بالصواب

رکھنا چاہیے کہ جب تک مشہور کتابوں کی روایتیں غیر مشہور کتابوں کی روایت پر جب تک یہ معلوم
 ہو جاوے کہ یہ روایت کس معتبر کتاب سے نقل کی ہے اور بدون دیکھنے شروع کے مختصر کتابوں پر
 مثل کفر اور نہر کے ہی فتویٰ دے۔ چنانچہ شامی مین ہے فلا يجوز الاقراء مافی المكتبة الغریبہ
 یعنی غیر مشہور کتابوں پر فتویٰ دینا جائز نہیں و فیہ انہ لا يجوز الاقراء من المكتبة المختصرة۔ اور پھر
 اصحاب متون جس روایت کی تصحیح کریں اور سکومتدم سمجھے ورنہ پھر متون کی روایتوں مین سے
 مسائل ذوی الارحام مین امام محمد کے قولوں کو اور قضایا مین امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قولوں کو
 مقدم رکھنا چاہیے۔ اور بصورت مقابلہ شروع اور متون تو پھر متون ہی مقدم رکھی جاوے گی
 چنانچہ علامہ شامی بحوالہ شرح سیری تخریر فرماتے ہیں۔ و ہذا عند علم ذکر اہل المتون للتصحيح
 والافا حکم مافی المتون کما لا یخفی لایہا صارت متواترة۔ یعنی یہ قاعدہ کہ مسائل ذوی الارحام
 مین امام محمد رحمہ کے قولوں کو اور قضایا مین امام ابو یوسف رحمہ کے قولوں کو مقدم رکھنا چاہیے جب تک
 کہ اصحاب متون کسی قول کی تصحیح نہ بیان کریں ورنہ شروع وغیرہ پر مبنی ہی مقدم رہتا ہے اس واسطے
 کہ متون کی روایت بطریق تواتر منقول ہوتی چلی آئی ہیں۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک ہی چیز کا حلال
 ہی اور حرام ہی ہونا ایک ہی امام کے نزدیک خلاف نقل و عقل ہے سو بیشک یہ امر باعتبار
 ایک زمانے اور ایک قسم کے لوگوں کے ایسا ہی ہے ورنہ باعتبار مختلف زمانوں کے مختلف شہروں کے
 مختلف مرتبے کے لوگوں کے اور بدلنے حالات آدمیوں کے شرعی حکموں کا مختلف ہوتا رہنا
 ظاہر ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ ابتداری زمانہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مین عورتوں پر پردہ
 مطلقاً فرض نہ تھا جب منافقوں کی اور زانیوں کی فتنہ انگیزی ظاہر ہوئی اور بکثرت عادت
 قدیم ایام جہالت اور عورتیں بے حجاب نکلتی رہیں اور ہر شہر لوگ اپنی عادت بد سے باز
 نہ آئے۔ اللہ جل شانہ نے بمقتضائے حکمت کاملہ آہستہ آہستہ حکم حجاب نافذ فرمایا شروع کر دیا
 اس واسطے کہ قدیم پرانی عادت کا چوٹا بموجب قانون قدرت بہت نادر ہے اور اول عورتوں کی نسبت
 تو یہ حکم نافذ فرمایا۔ یا ایہا النبی قل لا ذواجب ونباتک ولسار المؤمنین یدنین علیہن منن ^{علیہن} ہن
 قل العاصی علیہن عمری لیسیر البیضاوی نعظین وجوہہن وابدانہن بملاحضہن اذابرن ^{علیہن} ہن
 یعنی ہماری رسول اپنی بیویوں بیٹیوں اور نیز مومنوں کی بیویوں سے کہہ دو کہ اپنی

عورت کو بچے یعنی کیکے اوتنے جسم کو دیکھے جسکا ڈھانکنا فرض ہے اور اس پر حسبکا او تنابدن دیکھا جاوے
یعنے بلا عذر اور منظر ایسی طرح ہو جاوے کہ اسکو کوئی دیکھ ہی لے اور ظاہر ہے کہ مرد کی عورت
یعنے وہ بدن کہ جسکا ڈھانکنا فرض ہے امام کے نزدیک زیر ناف سے گنتے تک اور ماگ رحمہ اللہ کے
نزدیک فقط شرم گاہ اور سرین ہی ہن مگر عورت کا بدن تو اتفاقاً سارا ہی عورت سے چہن انجہ

ترمذی شریف میں ہے۔ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال المرأة عورة
فلما خرجت انتشر فہا الشیطان۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عورت تو ساری ہی عورت ہے۔ یعنی اسکا سارا ہی بدن سر سے پاؤں تک
واجب التستر ہے جب وہ نکلتی ہے شیطان اس کے تاک جہانک میں رہتا ہے۔ صاحب لمعات
اس کی شرح میں فرماتے ہیں لیغویہا ولغوی بہا یعنی اسغرض سے کہ اسکو وہی بہکاوے اور
اس کے ساتھ کسی اور کو بھی گمراہ کرے اور نیز مشکوٰۃ شریف۔ اور طحاوی شریف اور مسند امام
احمد رضی اللہ عنہ اور ترمذی شریف اور ابوداؤد اور دارمی میں حضرت بریدہ حضرت علی سے روایت

کرتے ہیں کہ قال قال لیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنظرۃ الاولى لک والآخرۃ علیک۔ یعنی حضرت
علی فرماتے تھے کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی پہلی نظر تو واسطے تیرے ہے
یعنے جو اچانک پرگنی وہ تو معاف ہے اور دوسری نظر اوپر تیرے ہے یعنی موجب وبال و نکال
ہے۔ مقصود اس حدیث میں حضرت علی کے مخاطب بنانے سے یہ ہے کہ سب مسلمان سمجھ لیں کہ جب
حضرت علی جیسے عارف باللہ شہر خدا کو ایسا حکم ہوتا ہے تو دوسرے پر کس گنتی شمار میں ہیں اور
مومن عورتوں کے واسطے یہ مذکورہ سے آگے اسطرح ارشاد فرمایا۔ وقل للمومنات لیغضضن

الصدورن ویغظظن فروجهن ولا یدین زینتھن۔ قال القاضی فی تفسیر البیضاوی فی تفسیر

کاغلی والشیاب والاصباح فضلا عن مواضعہا لمن لا یحل ان تبدی لہ الا ما ظہر منہا عند فراولتہ
الاشیاء کالشیاب والیخاتم فان فی سترہا حرجا والمستثنی ہوا لوجہہا لکفان لایہا لیسبت لعمورقہ

الاظہران ہذا فی الصلوۃ لانی النظر فان کل بدن الحرة عورة لایحل لغير الزوج والمحرم نظر

الی سنی منہا الا للضرورة کالمعاجة ومحل الشراذمة۔ یعنی اے ہمارے محبوب کبد و تم مومن عورتوں

کے چہنہ اور صدقہ ایسی لکھا ہے جیٹ قال ویبظر من الاجلیۃ ولو کافرة الی وجہہا لکفہا لفظ للضرورة
یعنی عورت سے اجنبی عورت کا مومنہ اور دونوں بیچلیوں کا دیکھنا جائز ہے۔ (باقی صفحہ ۵۸ میں دیکھیں)

کسی آنکھوں کو دیکھنے سے روکنا اور نہ دیکھنا
 نہ دیکھنا اور نہ دیکھنا اور نہ دیکھنا
 کارنگ ہے اور ملا ہے اور ملا ہے
 اور موٹھا اور دو لون ہینٹوں اور موٹھا اور دو لون
 ہین کہ نماز میں انکا کہنا رہنا جائز ہے نہ کہ نہ
 واجباً مسرے بلا ضرورت علاج یا کسی عورت کے
 محرم کے دیکھنا جائز نہ عورت کو دیکھنا جائز نہ عورت
 یا خفین میں نہ ہینتیں یعنی عورت کو یا نوآر کر ہی نہ چلنا اور نہ
 لہی مگر یہ ہی نہ جانے کہ یہ عورت زنیہ یعنی ہونے سے کہ
 وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ لا تبشرا المرأة المرأة صحیح
 مسلم عن عبد اللہ بن مسعود یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ
 اسوا سطلے کہ پر ۱۵۵ ہے مشور سے ایسا ذکر کر کی اور ایسا
 ہی و ما ہے۔ اور مسلم فقہ میں ہے عن شیبہ بن
 لما کم والدخول علی النساء فقال رجل یا رسول اللہ انی

اور نیز ایسی ہی ہدایہ میں ہے۔ لولا ان یمنظر الرجل
 حوا موٹھا اور ذواتہ منہلین کے حوا اور
 لایا من الشهوة لا یمنظر الی وجهها الا علی
 عند فی عینہ الا انکحہم الفیض اللہ فان
 بدل علیہ انہ لا یساج اذا لیکت الی
 موٹھ کو ہی نہ دیکھنے سبب فرماتے ہیں
 عورت سے دیکھنے کا تو نہیں سوا ان کی
 عورت کا کسی موٹھ اور
 ان اللہ کتب علی ان آدم صلی اللہ علیہ
 یعنی و تشہی و الفرج یعنی
 اصحاب سنن ترمذی
 زنا سے کہہ رہے ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ خبردار کہی غیر عورتوں میں چھ جایا کرو۔
 ایک شخص نے عرض کیا کہ جیٹہ دیورہی۔ یعنی جہان اوس کے بہا بہی ہو۔ کیا نہ جاوین۔
 فرمایا وہ موت میں یعنی اون سے تو ایسا ڈرنا چاہیے جیسے موت سے ڈرتے ہیں لہذا جب تک
 مرد و عورت ان تاکیدوں کے پابند رہے بغرض اس پر ضروری اور چھگانہ نماز کی عورتوں کو گھر سے
 نکلنے کی اجازت رہی۔ پھر جس قدر ان تاکیدوں کے پابندے میں نقصان ہونے لگا عورتوں پر
 تشدد و پردہ کا بڑھتا گیا۔ چنانچہ اول تو یہ حکم تھا کہ اذستازنت احدکم امراتہ الی المسجد فلا یمنہما
 رواہ البخاری و مسلم عن ابن عمر مرفوعاً یعنی بخاری اور مسلم میں ہے حضرت ابن عمر سے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بیوی مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو اسکو مسجد سے
 منع نہ کرنا چاہیے اور جب عورتیں نماز کو آتی ہیں تو وہیں دستور تھا کہ عورتیں سلام پیرتے ہی
 چلدی ہیں اور حضور پھڑی ویرمعه نمازیوں کے پیروں سے رہتے تاکہ مردوں سے پہلے بغیر مردوں کے
 میل جول کے عورتیں اپنے گھر پہنچ جاوین چنانچہ بعینہ ہی مضمون اس روایت

بخاری شریف سے ثابت ہے۔ عن ام سلمة قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم قام النساء حین
 یقضی تسلیماً ویکبھن ہونی مقامہ لیسیر اقبل ان یقوم قال انہی وادعا علم ان ذالک کان کی تنصیر
 النساء قبل ان یدرکہن من الرجال۔ اور اسی عرض سے کہ عورتوں کو کوئی اندیکھے صبح کی نماز
 تو ایسے وقت پڑھتے تھے کہ تاریکی سے ایک عورت دوسری عورت کو لوٹتے وقت ہی نہ جانے
 کما فی البخاری عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الصبح فینصرفن النساء المؤمنات
 لا یعرفن من الغلس اول یعرف بعضہن بعضاً۔ پھر بعض عورتوں کی حالت کے اعتبار سے یہ حکم رات کی
 نماز ہی کے ساتھ مخصوص رہ گیا کما روای البخاری فی صحیحہ عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم اذا استاذنکم لیسارکم باللیل الی المسجد فاذنوہن۔ یعنی صحیح بخاری میں حضرت عمر سے

یہ حال نکماصل میں اگر عورتوں کے حجاب وغیرہ کی ضرورت نہ ہوتی تو صبح کی نماز پڑھنا مستحب ہے چنانچہ عقیود الجواہر
 میں ہے اخرج اصحاب السنن الاربعہ وابن حبان من حدیث رافع بن خدیج من رواہ محمد بن لیبید عنہ اسفروا بالنسب
 فانما یصلی اللہ فی حین یصلی و عند النساء لیسند صحیحہ ما یصلی بالفسخ فانہ اعظم للاخبر و فی الرطحاوی بانسان
 سجدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفروا بالنسب و کلما استترتم کم بالنسب فہو اعظم للاخبر۔ یعنی تریذی ابو داؤد
 بخاری ابن ماجہ اور صحیح بن حبان اور طیحاوی شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کی عورتوں
 میں پڑا کر۔ اسواصلے کہ جہت تاروشنی میں پڑھو گئے اور تہا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ ۱۲ منہ غفر اللہ لہ ولوالدہ

مراون کو کہ اس عورت کے گھر میں داخل ہونے سے بچنا اور اس سے بچنا

طلب کریں اور ان کو اس عورت کے گھر سے باہر نکالیں

عورتوں کو ایسی طرز خاص سے چھوئے اور اس سے بچنا

نہ آویں۔ چنانچہ شہداء لایان بھی لکھتے ہیں کہ عورتوں کے گھر میں داخل ہونے سے بچنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس طرح اذیت نہ پہنچانی کہ

صلو تکن فی حجر کون وصلو تکن فی حجر کون افضل من صلو تکن فی حجر کون افضل من صلو تکن فی مسجدنا

افضل من صلو تکن فی مسجدنا یعنی نماز گاہ میں گونا گونا گونے والے مکانوں میں سے

اور گناہی میں مسجد جماعت سے افضل ہے تاکہ ہر عورت کو مسجد میں داخل ہونے سے بچنا

حاصل ہے۔ اب جو کوئی حیلہ ثواب مسجد میں چلائے اس کی پسر محض حیلہ کو کہتا ہے اور اس کو

بلکہ محض حیلہ جو ہے۔ اسپر بھی جب بعض عورتیں آتی ہیں حالانکہ وہ عورتیں مسجد میں داخل ہونے سے بچنا

ہیں مسجد میں آتی ہیں یا بغیر احتلاظ مردوں کے آتا ہیں لہذا دوسرے مردوں کو مسجد میں داخل ہونے سے بچنا

عالت محمدیہ رضی اللہ عنہا نے ایسے طرز کے ساتھ منع فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں داخل ہونے سے بچنا

عورتیں آپ ہی نکلتا چھوڑیں چنانچہ فرما دیا۔ اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں داخل ہونے سے بچنا

لنتہن مسجد کیا منتت لسا ربی اسرایل رواہ البخاری والاسنی والامتہ یعنی جو کیفیت عورتوں نے پیدا کی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں داخل ہونے سے بچنا

ملاحظہ فرماتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں داخل ہونے سے بچنا

ہی سجد آنے سے منع فرمادیتے لہذا ہر عورت کو مسجد میں داخل ہونے سے بچنا بالکل ہی منع فرمایا چنانچہ احیاء احوالہم میں منع فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں داخل ہونے سے بچنا

عزری یعر

مردوں کو اچھے کپڑے پہنانا کہ وہ گہروں کو لازم کچڑیں۔ اور اسی احیاء میں ہے کہ کان اصحاب
 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیسندون الکوی والشقب لئلا تطلع النسوان الی الرجال۔ یعنی
 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشندان اور سوراخون اور دیواروں کو بند کر دیا کرتے
 تھے کہ کبھی عورتیں مردوں کی طرف نہ جھانکیں وراہی معاذ اعرابہ تطلع الکوة فصر بہا وراہی امراتہ قد
 وعت الی علامہ تفاعہ قد اکت مہنا فصر بہا یعنی حضرت معاذ نے اپنی بیوی کو روشندان سے
 جھانکتے دیکھ کر مہرا اور اون کے بیوی نے شیب اپنا جھونٹا اپنے غلام کو دیدیا تھا جب یہی مارا۔
 اور ہدایہ کی اس عبارت کی شرح میں دیکرہ ابن حضور اجماعات یعنی الشواب مہن لما ضہ
 من خوف الفتنة صاحب نہا یہ تحریر فرماتے ہیں وارجح اصحابنا بہنی عمر عن اخروج لمارا
 من الفتنة یعنی یہ جو ہدایہ میں ہے کہ خوف جوان عورتوں کو نمازون کی جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے
 دلیل اس کراہیت کی ہمارے اصحاب کے نزدیک منع کرنا حضرت عمر کا ہے عورتوں کو باہر نکلنے سے
 جب صورت فتنة ملاحظہ فرمائی اور اس سے ہی تصریح کے ساتھ یہی مضمون امام نووی شافعی
 نے شرح مسلم شریف میں تحریر فرمایا ہے اور پھر متاخرین فقہانے زیادہ صورت فساد اہل زمانہ

تک احیاء العلوم میں ہے کہ وہ جو بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر نے جب حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تمسوا امار اللہ مساجد اللہ یعنی اللہ کی نوڈیوں کو مسجدوں سے مت منع کرو اور
 اس کے جواب میں حضرت عمر کی بیٹی نے کہا کہ تم منع دینگی تو حضرت عمر نے اونکو مارا اور خشتے ہوئے۔ اس کی
 وجہ یہ تھی کہ ان کے مومند سے حدیث کے متعلقہ میں مخالف بات نکل گئی تھی اور اس باب کے نکلنے کی وجہ یہ
 تھی کہ وہ زمانہ کی حالت بدلنے سے واقف ہو گئی تھی چنانچہ آخر کار زمانہ کی حالت دیکھا کہ حضرت عمر نے ہی منع
 فرمایا دیا ۱۲ منہ غفر اللہ ولوالدہ یہ ۱۲ نووی شرح مسلم شریف میں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم لا تمسوا
 امار اللہ مساجد ہذا وشہبہ من احادیث الباب ظاہر فی ابنا لامتنع المسی رکن بشرط ذکر العمار اغزۃ من الاشی
 و لولہن لا یكون متطہرہ ولا متزینہ ولا ذات خلا خل سیم صوتہا ولا یثیاب فاخرة ولا مختلفہ ہر
 کلامتہ وحوالہ مانتین ہوتا ہے یعنی یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے سے منع کر
 دیا ہے اس حکم کو چند شرطوں کے ساتھ جو دوسری حدیثوں سے ماخوذ ہیں مہتہ کیا ہے اور وہ
 شریفین یہ ہیں کہ خوشبو لگا کر۔ بنا و سنگار کر کر۔ آواز دار زبور بہن کر۔ اچھے کپڑے پہن کر۔ مردوں میں
 داخل کرنے نکلین۔ اور جوان بھی نہ ہوں۔ اور علاوہ اس کے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے خوف
 فتنة ہو۔ اور جب یہ شرطیں نہ پائی جاویں۔ بموجب اذافات الشرطیات المشروط۔ پیرا ان کو
 ہر زمانہ میں جائز نہیں۔ اور منع کرنا ضروری ہے۔ ۱۲۔ منہ غفر اللہ ولوالدہ یہ۔

چنانچہ دیکھا کہ یہ سب صحابہ کرام نے اپنے اپنے حصے میں سے لکھا ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے اپنے حصے میں سے لکھا ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 مجھ پر نہیں اگرچہ بڑے سہ ماہوں اور بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 فتویٰ ہے حاضر ہونا مکروہ ہے علی ہذا بخاری کہ بعض نے کہا ہے کہ اس کا
 ہے کہ اگرچہ حافظ قرآن از زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 لکھا ہے کہ ساتھ ایک جگہ ہندین لکھا ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 یہ لکھا ہوا آیتوں کے پاس تھا لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا
 کر دینے کے حضرت صدیق رضی اللہ عنہما نے وہی آیتوں نے لکھا ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 کیا آخر جیسا کہ امر کو سوچ سمجھ کر حضرت عمر کے ساتھ متفق رہا ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 رضی اللہ عنہما نے حضرت زید سے جمع کرنے قرآن کی نسبت ارشاد فرمایا اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 انکار کیا کہ فرمانے لگے قسم ہے اللہ کی اگر اوپر سے اور پر ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 تو مجھ کو بہاری نہ معلوم ہوتا کتنا یہ حکم محکوم ہوا ہے معلوم ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 عنہما کے حب میر سینے کو ہی کہول دیا اور مصلحت اس کی جو اس نے لکھا ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 ناسخ منسوخ آیتیں سب یاد آئیں مگر من کے منسوخ آیتوں کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 مع اختلاف ساتوں قرابت مواخرہ ترتیب وار ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 ایک جمع کرنا شروع کر دیا اور چونکہ حضرت زید کا ہاتھ لکھا ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 طرف کی روایت سے ثابت ہے کہ فرمانے ہیں کہ سرور اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 سے تلاش کیا مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما نے لکھا ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 آیا ہے کہ حضرت عمر ہر آیت پر بار و بار لکھا ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
 حسیا طو دو صحیح ہے ہر آیت پر بار و بار لکھا ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جب حضرت ابو خزیمہ ہی شاہد گزر گئے درج فرمادی گئی اور
 اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے و نحن نزلنا الذکر و انالہما خطون لورا ظہور ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان
 کے زمانے تک جسکی حسب طرح مقدم موخر یا دہرایا جسکے باپس حسب طرح لکھا ہوا تو ایسے ہی رہنے دیا
 اس مرتبہ قرآن کو بوجہ حصول مقصود و شہرت نہ دی گئی مگر جب وہ زمانہ آیا کہ باعث تباہی اختلاف
 قرابت اور تقدم تاخر آیت لوگ جھگڑنے لگے بعض ناواقفی سے بعض و عاون کو ہی قرآن
 سمجھنے لگے بعض بعض سورتوں قرآن پر دعار ماثورہ ہونے کا دہوکہ کہانے لگے۔ بخاری شریف
 میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمان بن حارث زید بن ثابت عبداللہ بن ابی
 سعید بن عاص سے اس قرآن مرتب کی نقلیں کرا کے تمام اطراف میں بھیج دیں اور بموجب صلح
 حضرت خدیج بن کاہن جو شعیون کے نزدیک ہی امین امت ہیں اور مختلف ترقیبوں کو جلو ا دیا۔
 یہاں سے یہ ہی معلوم ہو گیا کہ بعض شاہد و روایتوں میں جو بعض سورتوں کو دعا اور بعض و عاون کو
 قرآن کہتا ہے وہ ایسی ہی غیر معتبر روایتیں ہیں چنانچہ مولوی انبار علی خاتم المجتہدین شیخ
 ہی تفسیر عمدة البیان میں آخر کار ہی لکھ گئے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ قرآن پورا قرآن ہے نہ کچھ
 کم ہوا نہ زیادہ ہوا اور نہ ہو سکے۔ اس طرح ابتدائی زمانہ اسلام میں قرآن مجید کو بغیر
 زبر زبر۔ علامت آیت۔ رکوع۔ وغیرہ لکھنا ضروری سمجھا جاتا تھا مگر جب اسلام نے
 عالم میں شہرت پائی برعایت اہل عجم ان تمام امور کے ساتھ قرآن کا لکھا جانا ضروری ہو گیا
 چنانچہ زبلی۔ شامی۔ در مختار۔ مستخلص۔ وغیرہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
 سے جو مروی ہے کہ حمد و القرآن یعنی قرآن کو زبر زبر علامت رکوع وغیرہ سے خالی کہ
 یہ حکم ان کے زمانہ کے ساتھ مخصوص تھا اب ان سب باتوں کا قرآن کے ساتھ ساتھ
 ہونا ضروری ہے لہذا یہ سب پر باتفاق یکلیہ لکھتے ہیں و کم من شیء تختلف باختلاف الزمان
 و الامکان یعنی بہت باتیں ہیں جو اختلاف زمانی اور مکان سے بدل جاتے ہیں۔ اور مولانا
 شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ تفسیر آئینہ کریمہ فویل لہم ما کتبت ایدہم و وویل لہم ما یکسبون

۱۔ اور تفصیل اور بعض حدیث و غیرہ اس مضمون کو ہم نے اپنی کتاب مختصر المیزان میں

۲۔ لکھا ہے ۱۱۱ منہ عفر اللہ لوالدیہ۔

ع
س

تو ان ہم پر عمل کرنا اور ان سے عذر کرنا
علاؤ فرما کر ان کو بھی وافر آت
دوران کے مختلف حالات اور
ہر قسم کی عیبوں کے برقراری
اور دوسرے زمانوں کے اور
مقرر ان اور دوسرے اور
دوران کے مختلف حالات اور
ہر قسم کی عیبوں کے برقراری

لوگوں کی حالتوں کے علماء کو فی سے شروع ہوا ہے اور غالباً فجر میں مستحسن اور دوسرے وقتوں میں مکروہ ہونے کی وجہ علماء کو فقہ امام اعظم رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک اس قسم کی حدیثیں صحیح ہونگی جن سے ثابت ہے کہ بعد اذان فجر کے حضرت بلال دروازہ حجرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر حضور کو تیاری جماعت سے خبر دی جایا کرتی تھی اور علاوہ فجر کے ظہر اور عشا کے بعد تہویب پر یعنی اذان کے بعد پہرہ دوبارہ لوگوں کو حی علی الصلوٰۃ وغیرہ بعض الفاظ معینہ کیساتھ اطلاع تیاری جماعت کے دینے پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت علی سے انکار سخت منقول ہے مگر حبیب امرا اور قاضی اور مفتیوں کو دیکھا گیا کہ بغیر اطلاع کے دوبارہ بعد اذان کے بوجہ زیادتی کاموں قضا اور فتویٰ نویسی کی جماعت سے رہ جاتی ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں سب نمازوں کے واسطے بعد اذان کے ان الفاظ کے ساتھ قاضی مفتی امر کو بوجہ مشغول رہنے ان کے مسلمانوں کے کاموں میں اجازت دے دی۔ السلام علیک ایہا الامیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح الصلوٰۃ یرحمک اللہ۔ اور وہ مکروہ اس صورت سے جائز ہو گیا اور پھر متاخرین فقہانے دین کے کاموں میں لوگوں کی سستی دیکھ کر عموماً سب مسلمانوں کے واسطے تیاری جماعت سے اطلاع دینے کے لئے حی ایہا المؤمنون۔ وغیرہ الفاظ کے پکار دینے کا بعد اذان کے فتوے دیدیا۔ اور اس اطلاع کے مستحسن ہونے کی ایسے ضعف کے زمانے میں سب فائل ہو گئے تاکہ کہی بعد اذان جماعت کے دیر سے کہڑے ہونے کے خیال میں بوجہ اپنی سستی کے جماعت سے لوگ نہ رہا دین اور سنت موکرہ کے مارکنہ بنجا دین اور چونکہ یہ تینوں فتوے

۱۔ کما روی النسائی عن باب ایدان المؤمنین الاکتی بالصلوٰۃ عن کرب قال سالت ابن عباس عن کیف کانت صلوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باللیل فوصف انہ صلی احدی عشرۃ رکعۃ بالوتر ثم نام حتی استقل فرایتہ یفتح واناہ بلال ففتال الصلوٰۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام فصلى رکعتین وصلى بالناس یعنی نسائی باب ذکر من نماز کے اطلاع کر دینے مؤذنون کے میں اماموں کو حضرت کرب سے روایت کرتے ہیں کہ اوہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا حال جو حضرت عبداللہ بن عباس رحمہ سے پوچھا تو اوہوں نے فرمایا گیارہ رکعت معہ ہتھ کے ٹپکرا پ سو گئے بیان نکا کہ آپ کے سانس مبارک کی آواز آنے لگی اور بلال رضی اللہ عنہ نے آکر آواز دہی کہ نماز یا رسول اللہ۔ پس آپ نے کہڑے ہو کر دو رکعت پڑھیں یعنی دو سنت پڑھیں اور پہرا و مہین کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور یہی مضمون بخاری اور مسلم کی روایت میں آیا ہے

امام ہی کے اصول کے موافق ہی اہل اہام ہی کے قول سمجھنے کے اور شیوخ فقہوں کے مخالف امام
 اعظم رحمہ اللہ کے مقلد رہے اس طرح اہل اہام میں بھی کہ امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ
 کے نزدیک وضو کا گرا ہوا پانی نجس ہے مگر آپ کے شاگرد حسن فرماتے ہیں کہ مثل پینا ب کے پانی
 غلیظ ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نجاست خفیفہ ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک
 اور پاک روایت میں امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک پاک ہے مگر دوسری نام پاک چیز اوس سے پاک
 نہیں ہو سکتی۔ امام زفر رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اگر وہ پانی مستعمل الیسا ہے کہ باوجود وضو کے
 ہر تازہ وضو کا گرا ہوا ہے جب تو پاک ہی ہے اور دوسری چیز کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ اور اگر بے وضو
 کے وضو کرتے سے گرا ہوا ہے تو پاک ہے مگر دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتا اور بموجب روایت مذکورہ
 شامی یہ ہم کہہ چکے کہ کسی شاگرد کا قول مخالف رائے امام کے نہیں تو اب صورت توفیق یہاں یہ
 کہ چونکہ امام اعظم رحمہ اللہ کا یہ مرتبہ تھا کہ بموجب صحیح حدیث کے جو ثابت ہے کہ ہر قطرہ وضو
 کے ساتھ تمام گناہ لاتہ پاؤں موٹھ کے دہل جاتے ہیں آپ وضو کے گرسے پانی میں ہر قسم کے گناہ کی
 نجاست کو جدا جدا پہچانتے تھے آپ نے اپنے واسطے اور اپنے ہم مرتبہ لوگوں کے واسطے بموجب
 دیکھ لیتے نجاست گناہوں کے اوس پانی میں حکم نجاست کو اختیار فرمایا۔ اور بموجب غایت احتیاط
 صغیرہ کبیرہ گناہوں کی نجاست کے اہم شہاد سے چونکا و سکو اپنے حق میں نجاست غلیظہ سمجھا کرتا
 ہم حسن شاگرد امام نے ہی بہ نیت احتیاط اسکو اختیار کیا اور اسی قول امام سے روایت

سے چنانچہ میران شعرانی میں ہے وکان الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اذا راى ماء الميضاة يعسرن
 سائر الذنوب التي خرت فيه من الكلب والظعنار فلماذا جعل الماء الطهارة اذا تطهرت
 ثلثه احوال۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ وضو کے پانی میں تمام گناہوں کو گرا ہوا دیکھتے
 دیکھتے تھے اور پہچانتے تھے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یہ کبیرہ ہے یہ مکروہ اور خلاف اولی ہے۔ اپنے
 وضو کے پانی کی نسبت میں حکم فرماتے۔ اور یہ صحیح حدیثوں میں آیا ہی ہے کہ وضو کے آخر قطرے
 یا اول قطرے کے ساتھ سارے ہی گناہ جہر جاتے ہیں اس واسطے کہ وضو حکماً توبہ ہے۔ چنانچہ
 حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب آپ وضو کرتے آپ کی حالت
 نہایت خوفناک ہو جاتی۔ جب وجہ پوچھی فرمایا کہ میان وضو دربار خدا کا تہیہ ہے۔ مجھ کو خوف
 ہوتا ہے کہ کہی ایسا نہ ہو کہ دربار میں جب حاضر ہوں کھلی امر ناپسندیدہ مجھ میں باقی رہ جائے
 اور دربار سے نکال دیا جاؤں۔ میرے مومن سے بہت لچھ ہے کہ وضو کرے اور سب گناہوں
 سے تائب نہ ہو۔ ۱۲ منہ عفر اللہ ولوالدہ

کرتے تھے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بوجہ مبتلا ہونے کے قضائین اور قرب زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امر پر نظر ڈال کر کہ غالب حال مسلمان سے یہ امر بہت بعینہ ہے کہ کبیرہ گناہ سے نہ بچے اور اگر مبتلا گناہ کبیرہ زنا شرابخوری وغیرہ ہو ہی جاوے تو یہ امر بہت ہی نادر ہے کہ مسجد میں آوے اور توبہ کر کے اس گناہ سے پاک ہو کر نہ آوے۔ البتہ صغیرہ گناہوں سے بچنے والے بہت کم ہیں لہذا باعتبار گناہوں صغیرہ کے جنکی نجاست نجاست حنیفہ کے مشابہ ہے امام نے جو قول با اعتبار صغیرہ گناہوں کے پانی مستعمل وضو کی نسبت حکم نجاست حنیفہ کا کیا تھا اسی قول کو امام سے روایت فرماتے رہے تاکہ محتاط لوگ اس سے بچتے رہیں اور عوام وقت میں نہ پڑیں اور چونکہ باعتبار مکروہ اور خلا اولی امور کے پانی مستعمل وضو کا امام کے نزدیک پاک تھا اور دوسری چیز کے پاک کرنے کے قابل نہیں رہتا تھا اور باعتبار دلیل ظاہر کے عوام الناس ظاہر بنیوں کے قابل ہی قول تھا امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے لوگوں کی سب حالت دیکھ کر اسی قول پر فتویٰ دینا مناسب سمجھا اور جب دیکھا کہ جنکبیرہ گناہوں کی نجاست حکمی نظر نہیں آتی اور بوجہ سستی کے امور دین میں انکے غالب حال سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی تنگی سے نماز ہی چھوڑ نہیں گے فرما دیا کہ جو لوگ فقط نجاست ظاہری کو دیکھتے ہیں اور اسی سے جھکتے ہیں انکے ظاہری پاک بدن پر استعمال کرنے سے ظاہر میں پانی ناپاک نہیں ہوتا مگر چونکہ اوسکی ساتھ گناہوں سے پاک ہونے اور قابل دربار خداوندی بننے کا ارادہ کیا گیا ہے لہذا وہ اس قابل نہیں رہا کہ اوس سے پہر دوبارہ حضوری دربار خدا کی قابلیت حاصل کی جاوے اور کپڑے ناپاک وغیرہ کو اوس سے پاک کر کے دربار خدا میں ساتھ لیجانے کے قابل بنا لیا جاوے اور یہ قول ظاہر حدیث کے بھی موافق تھا لہذا ہی قول مفتی بہ رہا اور ان تینوں حکمون پر باعتبار اپنے مرتبے کے عمل کر نیوالے امام ہی کے مقلد رہے اور وہ جو ہدایہ اور کبیری وغیرہ کتب فقہ میں ہے والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل عندنا خلافا لرفرفہ یعنی کہنی اور ٹخنے ہمارے نزدیک مثل ہاتھ پاؤں کے حکم دہونے میں درمیان وضو کے برابر ہیں۔ مگر امام زفر کہنی کے دہونے کو فرض نہیں جانتے۔ اس اختلاف کی وجہ اختلاف عرفی معلوم ہوتا ہے۔ غالباً امام زفر رحمہ اللہ کے اہل زبلنہ یا اہل شہر کے نزدیک ہاتھ کہنی سے ورے تک پر بولا جاتا ہوگا لہذا شیخ

صلوات اللہ علیہ من بعدہ ہے قول ظاہر لماروی من سعد بن ابی وقاص انہ مرض فتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصب الغسل علیہ فافاق وکذا فی حق سائر ولوکان نجسا لما صبہ صلی اللہ علیہ وسلم ۱۲ منہ غفر اللہ لہ ولوالدہ۔

ہمارے زمانے میں ہی نرا زمانہ چینی میں ہاتہ کہنی سے دوسرے تک کو کہتے ہیں اور ہاتھ اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ عرف
 میں مثل عرف زمانہ صحابہ کرام ہاتہ کا لفظ انگلیوں سے بغل تک پر مثل عرف عام ہمارے زمانہ کے
 بولتے تھے لہذا امام نے بموجب قاعدہ عربیت فرمایا کہ کہنی چونکہ جنس ہاتہ سے ہے لہذا کہنیوں کا ہی
 ہاتھوں کے ساتھ ہونا فرض ہے چنانچہ جب یون کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو اول سے آخر تک پڑھا لیا تو نہ
 اول اور آخر قرآن ایک جنس میں لہذا سب ہی سمجھتے ہیں کہ سارا ہی قرآن مع اول اور آخر کے پڑھا لیا ہے
 جب یون بولتے ہیں کہ میں صبح سے رات تک سوچا چونکہ رات جنس صبح سے نہیں ہے سب ہی سمجھتے ہیں کہ
 دن بہر سو یا اور رات آتی ہی جاگ اٹھا۔ چنانچہ بموجب اسی عرف کے تم التوا الصیام الی الیل
 کے ہی معنی سمجھے گئے کہ دن بھر روزہ رکھو اور رات آتے ہی افطار کر لو لہذا اپنے زمانہ یا اپنے شہر کے
 عرف کے موافق ہونے کو کہنی جنس ہاتہ سے نہ ہی امام زفر رحمہ اللہ نے ایسا فرمایا اور نہ باعث بار قاعدہ
 پیروی عرف کے جبکہ امام قائل ہیں اوسیکے امام زفر مقلد ہیں۔ ان اتی بات ضرور ہے کہ عرف
 صحابہ کے مقابل میں چونکہ دوسرے عرف کا اعتبار کم ہے اور پہلے عرف عام کے مقابلہ میں امام زفر
 کا قول سبکے نزدیک غیر منفتی بہ رہا۔ اسی طرح بعض موقع پر اختلاف باعتبار زمانہ اور مکان تجربہ
 کے ہے یا اختلاف لوگوں کی حالتوں کے۔ چنانچہ یہ جو تنویر الالبصار میں ہے واکھلاں منہا بنید الم

والزلیب ان طنج ادنی طنجہ وان الشدا فاشرب بلا لہو وطرب واخلیطان ونبذ العسل واین
 والبر والتعیر والذرة طنج اولوا والمثلث وحرہما محمد مطلقا ولبتی۔ یعنی چواروں کا اسی طرح
 کشمشوں کا۔ اسی طرح ملی ہوئی کشمش چواروں کا پانی میں بہگو کر نکالا ہو عرق اترنے پکا لیا
 جاوے تو پرتیزی لے آوے اور علی ہذا شہد بخیر کہیوں جو جوار کو اگر پانی میں ڈالکر چوڑا دیا جاوے
 اور پیران کا عرق لے لیا جاوے پھر خواہ پکاویا نہ پکاؤ اسی طرح انگور کا عرق جب اتنا پکا لیا جاوے
 کہ دو تہائی جلجاوے گو پرتیزی ہی لے آوے ان سب کا بغرض قوت اور دوار اور مضم طعام الخیر
 اراہ کھیل گوو کے پنا امام ابو یوسف اور امام اعظم رحمہما اللہ کے نزدیک حلال ہے اور امام محمد

سلف جیابہ شہاد میں ہے قالوا فی الاصول فی باب فارتک بہ الحقیقۃ نترک الحقیقۃ بدلالة الاستعمال والاعادة
 بکذا ذکر فخر الاسلام فاختلف فی عطف العادة علی الاستعمال فقیل ہما متراد فان وقیل المراد من الاستعمال
 نقل اللفظ من موضعه الاصلی الی معناه المجازی مشرعا وعلیۃ استعمالہ فیہ ومن العادة نقلہ الی معناه
 المجازی عرفا ۱۲ منہ غفر اللہ لوالدہ۔

در حرمہ کے نزدیک مطلقاً ان سب کا پینا حرام ہے اور اسی قول پر فتویٰ ہو وجہ اسکی یہی معلوم ہوتی ہے کہ امام
 اعظم اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ نے غالباً انکو سردی کے زمانہ میں باسیر و ملک میں تخریب کر کے دیکھا ہوگا
 کہ بوجہ سردی کے نیزی لاسنے کے بعد ہی پینشہ نہیں کرتی۔ یا انکے زمانہ کے محتاط ہونگے لہذا فرما دیا
 کہ یہ حلال ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ نے غالباً گرم ملک یا گرمی کے زمانہ میں تخریب کیا ہوگا۔ یا پچھلے
 زمانے کے لوگوں کو بے احتیاط دیکھا اور آپ کو یہ تو معلوم ہی تھا کہ ان میں کسی وقت نشہ سردی
 پیدا ہو جاتا ہے اور اسوجہ سے انکو شراب کی قسموں میں شمار ہی کرتے ہیں لہذا مطلقاً اپنی
 حرمت کا فتویٰ دیدیا اور بموجب حالت پچھلے زمانہ کے لوگوں کے اور مختلف ملکوں کی گرمی
 سردی کے اعتبار سے اسی قول پر فتویٰ رہا۔ ورنہ وقت نشہ پیدا کرنے کے یہ سب چیزیں بلکہ تخریب
 نہ ہو و لعل ہی بالفاق سبکے نزدیک حرام ہیں چنانچہ صاحب درمختار اسی عبارت میں تخریب فرماتے
 ہیں فلو شرب ما یغلب علی ظنہ انہ مسکر فحرم لان السكر حرام فی کل شراب یعنی اگر گمان غالب
 اس امر کا ہو کہ نشہ آگیا ہے تو شیخین کے نزدیک یہی ان کا پینا حرام ہے اسوا سبب سے کہ تمام
 پنی چیزوں میں نشہ ہے تو حرام ہے۔ اور بعض مقام میں تخریب و اختلاف حالات شہر کے اعتبار سے
 بطور اختلاف معلوم ہوتا ہے چنانچہ ہلایہ میں اول یہ تخریب فرما کر کہ چھوٹا پڑا جانور اگر
 گون میں بہٹ جائے یا پھول جاوے تو سارا پانی نکالا جاوے گا مگر اگر کنواں چشمہ دار ہے
 تو صحتنا و زمین پانی موجود ہے اس تمام پانی کے کھیلنے کا گہرا کہو دکر یا انداز کی لکڑی ڈالکر
 اندازہ کر کے سب پانی نکلوا دالین۔ مگر امام محمد فرماتے ہیں کہ دو سو سے تین سو ڈول تک
 نکلوا دینا ہی کافی ہے۔ اسکے بعد علامہ برهان الدین رحمہ اللہ تخریب فرماتے ہیں کہ امام محمد
 کا یہ قول بموجب ہشادہ اپنے شہر کے کنوؤں کے ہے۔ اور ہنایہ میں ہے کہ صاحب مہبوط ہی
 ایسا ہی تخریب فرماتے ہیں اور امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ سے باعتبار کوفہ کے کنوؤں
 کے سو ڈول کی بھی روایت منقول ہے۔ بہر حال مقصود یہ ہے کہ کوفہ کے کنوؤں میں چشمہ دار
 تھے اور بوجہ ہونے پانی کے بہتا ہوا ستوہی ڈول پانی موجود رہتا تھا اور بغداد کے
 کنوؤں میں باوجود چشمہ دار ہونیکے دو سو تین سو ڈول سے چنانچہ ایسے کنوؤں علاقہ اور میں ہی
 ہیں۔ موضع جہیانہ تحصیل الورین ایک کنواں ہے جس میں بوجہ چشمہ دار ہونے کے بہتا

کی وجہ سے دو تین ہاتھ ہی پانی رہتا مگر اتنا کثرت سے پانی ہے کہ آٹھ لاؤن سے بھی بہنیں ٹوٹتی ہیں
 البیاضی دوسرا کنوان قصبہ اکبر پور میں متصل چاند بہاری کے ہے اسے واسطے حد کبیر
 ان روایتوں کے بعد فرماتے ہیں - فعلى هذا لا ينفى الفتوى بما تمين ونحوها مطلقا بل

ينظر الى غالب آبار البلد وهو الالسیر علی الناس والاول وهو اعتبار مقدار الماء في كل من
 علی حد احوط یعنی جب پانی کم و بیش ہی چشمہ دار کنوؤں میں ہوتا ہے تو اس صورت میں دو سو غیر
 کی روایت پر عموماً قوی ندینا چاہیے بلکہ اکثر شہر کے کنوؤں کو دیکھ کر گروہان کے کنوؤں میں دو
 ہی ڈول پانی ہو دو سو کا قوی دے زیادہ ہو زیادہ کا کہ یہ امر آسانی کا ہے ورنہ احتیاط ہی
 ہی قول میں ہے کہ ہر کنوین کا جدا جدا اندازہ کیا جاوے اور بعض موقعوں پر اختلاف کی مجھض
 رعایت اور احتیاط معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ جو ہدایہ میں ہے وان اختلفا اللبن بالطعام

لم يتعلق به التحريم وان كان غالباً عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وقالوا اذا كان اللبن غالباً يتعلق به التحريم
 یعنی کسی عورت کا دودھ اگر کہانے کی چیز میں مل گیا اور او سچیز کو کسی دو ڈول پانی برسکی لڑکی نے کہا لیا
 گو دودھ بہ نسبت کہانے کی چیز کے زیادہ مل گیا ہو مگر اس دودھ کی وجہ سے وہ لڑکی اس عورت کے
 پسیر ہے جبکہ وہ دودھ تھا امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک بوجہ تاہونے حرمت رضاعت کے حرام
 نہوگی۔ اور صاحبین کے نزدیک بوجہ اثوت حرمت رضاعت حرام ہو جاوے گی۔ ہاں اگر
 کہانے کی چیز سے دودھ کم تھا تو آپ کے نزدیک ہی حرمت رضاعت ثابت نہوگی وجہ اسکی ہی
 معلوم ہوتی ہے کہ صاحبین نے باعتبار مقور مشہور لاکر حکم الكل غلبہ کا لحاظ کر کے اس
 سب کو دودھ کا حکم دیدیا اور احتیاطاً حرمت رضاعت کا قول کیا ورنہ حتی یہ ہے کہ عرف میں
 کہانے کی چیز کے اندر گو کتنی ہی دودھ مل جاوے اسکو کوئی دودھ نہیں کہتا اور رضاعت
 لغت میں دودھ پلانے کو کہتے ہیں نہ دودھ کے کہانا کہلانے کو لہذا بوجہ قوت دلیل قول امام
 ہی ہفتی بہ رہا۔ اور بعض مسائل اس قسم کے ہی ہیں کہ فی الواقع امام اعظم رحمہ اللہ اور
 اور ان کے شاگردوں کے درمیان بالکل اختلاف نہیں ہے بلکہ پچھلے بعض مسائل میں
 امام کی اور امام کے بعض شاگردوں میں باعتبار چند مسائل کے ظاہری اختلاف دیکھ کر
 اس اختلاف کے جو علت سمجھ میں آئی اسکو امام کی طرف نسبت کر دیا ہے۔ چنانچہ ہدایہ

وغیرہ میں قبل کہہ کر یہ جو ضعیف طریق سے نقل کر دیا ہے کہ امام کے نزدیک نمازی کا بعد التحیات
وغیرہ کے اپنے اختیارات کے ساتھ نماز سے نکلنا فرض ہے اور صاحبین کے نزدیک فرض نہیں ہے۔

صاحب درمختار تحریر فرماتے ہیں واصحیح انہ لیس بغرض اتفاقاً قال الزبلی وغیرہ واقرو المصنف
وفی المجتبیٰ وعلیہ المحققون۔ یعنی صحیح روایت یہی ہے کہ امام اور صاحبین وغیرہ کسیکے ہی نزدیک
نمازی کا افضل منافی نماز کے ساتھ نماز سے نکلنا فرض نہیں ہے۔ یہ قول زبلی کا ہے
اور مصنف نے بھی اسی بات کو مقرر رکھا ہے۔ اور مجتبیٰ میں ہے کہ اکثر محققون کا یہی قول ہے۔ اور

شامی میں ہے اعلم ان کون الخروج بصغہ فرضاً غیر منصوص عن الامام انما استنبطہ البردعی

من المسائل الاثنی عشریۃ الآیۃ یعنی خروج بصغہ کی فرض ہونی پر امام سے کہیں تصریح نہیں
پائی جاتی بلکہ وہ جو بارہ مسئلوں میں امام اور صاحبین کا اختلاف ہے اوں سے بروعی یہ سمجھ گئے

ہیں۔ اور یہی مضمون بعینہ کبیری میں ہے۔ اور اوں بارہ مسئلوں کو مع وجہ اختلاف اور

صورت توفیق کے مفصلاً ہم نے جو اہر السنیہ میں بیان کیا ہے اس واسطے کہ تمام اس قسم کے مسائل

مختلف کی توجیہات بیان کرنے کا یہ موقع نہیں اگر اس امر کی تحقیق مد نظر ہے تو ہماری کتاب

جو اہر السنیہ کو ملاحظہ کیجئے۔ اور اب یہ فرمائیے کہ اندرین صورت اگر کسی فقہ حنفی نے ایک شخص کو

حلت کا فتویٰ دیا اور دوسرے فقہ حنفی نے اوسکو یا دوسرے شخص کو بنظر احتیاط حرمت کا

فتویٰ دیدیا۔ ایک شخص کی آجکی حالت کے اعتبار سے وضو کے گئے ہوئے پانی کو طہیرت دیا

اور چند روز کے بعد اوس شخص کو اہل کشف سمجھا اور اس سے یہ سنکر کہ میں وضو کے گئے پانی

نچا سن گناہوں کو دیکھتا ہوں جس فرما دیا اور اوس نے دونوں قولوں پر بموجب اختلاف

اوقات عمل کر لیا کیا خرابی لازم آئی اور یہ مفتی اور مفتی تقلید اپنے امام سے نکل کر مخالف سواد

اعظم موئین کس طرح بنے ان جو اختلافات اس قسم کے ہیں کہ وہ فی الواقع اختلافات ہیں جیسے

ان چاروں اماموں کے مسائل اجتہادی میں باہمی اختلافات چونکہ یہ چاروں مجتہد مستقل

ہیں کوئی ہی انہیں سے کسیکا با اعتبار اصول اور قواعد کے مقلد نہ باعتبار فروع

کے۔ لہذا بلا ضرورت معتبرہ فقہا مخالف طریق مفتی بہ محققین کے بلا حصول کشف صحیح کے

چشم شریعت پر مثل عوث الاعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالوہاب شعرائی رحمہ اللہ وغیرہ

اولیاء اللہ کی ان میں سے کسی ایک کے مقلد کو نہ دوسرے امام کے مقلد مفتی سے فتویٰ لینا جائز نہ
 دوسرے امام کے تحقیق کے موافق عمل کرنا درست نہ ایک امام کی تقلید چھوڑ کر دوسرے امام کی
 تقلید اختیار کرنا اختیار چنانچہ عارف باللہ حضرت عبدالوہاب شہرانی رحمہ اللہ میزان مطبوعہ مکمل المطابع
 کے صفحہ ۲۵ میں تحریر فرماتے ہیں۔ فان قلت فاذا انفك قلب الولي عن التقليد وراي

المداهيب كلها متساوية في الصحة لا غير انها كلها من بحر الشريعة كشفا وفتينا فكيف يامر المرید
 بالتزام نذیب معين لا یری خلافه فاجواب انما یفعل ذالك مع الطالب رحمته به وتقريباً
 للطریق علیہ یجمع شتات قلبه ویدوم علیہ السیر فی مذہب واحد فیصل الی عین الشریعۃ الی

وقف علیہا امامہ واخذ منها مذہبہ فی اقرب زمان لان من شان المجتہدان لا یبني قوله علی قول
 مجتہد آخر ولو سلم له صحة مذہبہ حفظاً لقلوب ابناء عن التشتت وقد قالوا حکم من یقتدی بکلام
 مدہ ثم بزمہ آخر مدہ ویکذا حکم من سافر بقصد موضع معین بعد ثم کلام بلخ ثلث الطریق

اواہ اجتهاده انه لو سلك الی مقصده من طریق کذا لکان اقرب من هذا الطريق فیرجح عن
 سیر و یعود فاصداً ابتداء السیر من اول تلك الاخری فاذا بلغ ثلثاً مثلاً اواہ اجتهاده الی

ان سلوک غیر بالیض اقرب بمقصده ففعل کما تقدم له ویکذا تمثل ہذا رجا افضی عمرہ کلہ فی السیر ولم
 یصل الی مقصده الذی ہو مثال عین الشریعۃ الی وصل الیہا امامہ وغیرہ من اصحاب
 تکلم لمداہیب علی ان انتقال الطالب من مذہب لہ مذہب سیر قدح فی حق ذالک الامام الذی

انتقل عن مذہبہ علی تفصیل سیاتی انشاء اللہ ولو صدق ہذا الطالب فی صحۃ ہذہ الاعتقاد
 فی ان سائر الامم المسلمین علی ہدی من رہم لما طلب الانتقال من مذہب الی غیرہ بل کان

یشتہد ان کل مذہب عمل بہ وتقد علیہ او صلہ الی باب الحجۃ النحر۔ خلاصاً من تمام عبارت کا یہ ہوا کہ
 جب ولی کامل چشمہ شریعت تک پہنچے ہر حکم کی اصل کو کشفی طور سے دیکھنے لگتا ہے وہ تقلید کی
 حاجت نہیں رکھتا خود مجتہد ہوتا ہے اور فتینا جان لیتا ہے کہ سب مجتہد اسی چشمہ سے لینے والے

ہیں اسی واسطے اپنے مریدوں کو جس مذہب کی پابندی سے چشمہ شریعت یعنی اطاعت واقعی خدا اور
 رسول کی طرف جاری تھی اوتی مذہب کی پابندی کا حکم کرتا ہے تاکہ وہ مصداق اس مثال کی جو
 ایک مذہب چھوڑ کر دوسرے مجتہد کا مذہب اختیار کرنے والوں کی مشاں میں فقہاء اہل کشف و فتیہ

نہ بنجائیں وہ فرماتے ہیں کہ جب طرح کسی مقام خاص کا ارادہ کرنے والا اور مقام کے ایک راستہ کو ہتائی
 دو ہتائی طے کر کے لوٹ آنے والا۔ اور دوسرا راستہ اچھا سمجھ کر اس سے چلنے والا اور سب طرح
 اس دوسرے راستے کو چھوڑ کر کے پہر لوٹ کر تیسرے راستے سے چلنے والا اور مقام خاص تک پہنچ
 نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ایک مجتہد کی پیروی چھوڑ کر بغیر حاصل ہونے مرتبہ کشف صحیح اور
 اجتہاد کے دوسرے مجتہد کی پیروی کرنے والا چشمہ شریعت تک نہیں پہنچ سکتا۔ علاوہ
 بین ایک مجتہد کی پیروی چھوڑنا دلیل ہے اس مجتہد کی ناقص سمجھنے کے کسوا سطلے کہ اگر تمام
 مجتہدوں کے مذہبوں کو حق اور حشمہ شریعت تک پہنچانے والا جانتا تو پہر بلا سودا اول
 مذہب سے کیوں لوٹتا۔ پہر اسکے بعد صفحہ ۲۶ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اب جو بعض اولیاء
 کامل باوصف کمال مقلد رہے ہیں چنانچہ حضرت عبدالقادر گیلانی رحمہ اللہ حنبلی تھے اور حضرت
 محمد شاہ ولی رحمہ اللہ حنفی۔ تو اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ اس مرتبہ کمال سے پہلے حنبلی یا شافعی تھے
 اور بعد حاصل ہونے اس مرتبہ کمال کے اون کا اجتہاد وہی ہو ہوا اپنے امام کے مطابق رہا۔ اور
 اگر کل امور میں یا بعض امور میں ایسے اولیاء اللہ کا اس امام کے جسکے پہلے مقلد تھے بعد
 حاصل ہونے مرتبہ کمال اور اجتہاد کے مخالف اجتہاد واقع بھی ہوا تو بوجہ ادب اس امام
 کے کسی پر اپنے اجتہاد کو ظاہر نہ فرمایا کہ کہی لوگ خیر و صفا مرید جس امام کی تقلید کر رہے تھے
 اور سکو چھوڑ کر مصداق مثال مذکور کے نہ بنجائیں۔ لہذا یہ اولیاء اللہ اور اسی امام کے مقلد مشہور
 رہے ورنہ واقع میں اس مرتبہ کے لوگ خود مجتہد ہوتے ہیں۔ پہر اس فضل کے بعد دوسری فصل میں
 تحریر فرماتے ہیں کہ جتنے مجتہد گذرے ہیں وہ سب ولی اللہ اور اصحاب کشف صحیح تھے۔ اس تقریر
 الصوفی لامذہب لہ جو بعض کتب میں لکھا ہے اسکی حقیقت یہی آپ پر کہل گئی ہوگی وہ ایسے ہی
 صوفیوں کی نشان دہی ہے جنکا ذکر آپ سن چکے اور مثل اون کے ہندوستان میں خواجہ صاحب

اور ان چاروں اماموں سے پہلے کوئی ایسا مجتہد نہ تھا کہ جس نے تمام مسائل باب باب
 اور فصل فصل کر کے جمع کر دیئے ہوں اور تمام لوگ اس کے مقلد ہو گئے ہوں۔ لہذا یہ اپنے اجتہاد
 کو ظاہر فرماتے رہے۔ اور جنکا اعتقاد جس مجتہد کی قوت دلائل پر ہوا اور سیکو وہ تقلید اختیار کرتے
 رہے اور چونکہ وہ لوگ پہلے کسی کی تقلید معین نہیں کرتے تھے اس مثال کے مصداق نہ ہوئے ۱۲
 منہ غفر اللہ لہ ولوالدہ

حضرت نظام الدین اولیا حضرت مرزا منظر جانان قدس سرہم گذرے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ان میں
 بموجب اپنے اجتہاد و فاتحہ خلف امام پڑھتے تھے۔ نہ کہ اجل کی نری صوفیت کے مدعیوں کی شان میں
 اور وہ جو منار میں ہے کہ احتمالی مسائل میں حق تو ایک ہی امر ہوتا ہے اوس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ
 کے نزدیک تو فی الواقع حق ایک ہی امر ہوتا ہے مگر جب اللہ نے بمقتضای فضل و کرم فرمادیا
 کہ لا تکلف اللہ نفسا الا وسعہا یعنی اللہ طاقت سے زیادہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا
 لہذا جب ولی کامل اور مجتہد نے بموجب اپنے کشف اور اجتہاد کے جس امر میں حکم صریح قرآن
 اور حدیث سے نہ پایا اوس کے دریافت کرنے میں اپنی کوشش پوری کر لی اور بعد کوشش
 جو حکم اوس پر ظاہر ہوا وہ بموجب آیہ کریمہ مذکورہ اسی پر عمل کرنے کا اور فتوے دینے کا مکلف ہے
 اور اوس کے اور اوس کے مقلدون کے حق میں وہی امر حق ہے حسب طرح دوسرے مجتہد اور ولی کے حق میں
 بعد اجتہاد جو حکم اس حکم کے مخالف ظاہر ہوا ہے وہی حق ہے اپنی دلیل اور اجتہاد اور کشف کے
 موافق جیسے اوس امر کے اعتبار سے جسکی اوسکو تکلیف دی گئی تھی یہ مصیب ہے وہ دوسرا
 مجتہد ہی مصیب ہے گو باعتبار اوس حکم کے جو اللہ کے نزدیک ایک ایک ہے ان دونوں کے حکم میں احتمال

خطا رہے۔ چنانچہ توضیح میں ہے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ کل مجتہد مصیب و الحق عند اللہ تعالیٰ

واحد لقولہ تعالیٰ فہمنا ما سلیمان الایہ۔ سبھی عمل کلیہا حکما و علما لکن خص سلیمان باصباتہ المطلوب

و تنصیف الاجر بدل علی ہذا ایضاً یعنی امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق تو اللہ کے نزدیک ہے حکم

ہوتا ہے مگر مجتہد کو مصیب کہا جاتا ہے اس واسطے کہ آیہ کریمہ و داؤد و سلیمان اذ حکیمان اخرجنا

اذ نشت غنم القوم و کنا حکم شادین ہ قہمنا ما سلیمان و کلا آیتنا حکما و علما من داؤد

اور سلیمان دونوں کے عمل اور اجتہاد کا نام اللہ نے علم اور حکمت ہی رکھا ہاں کہ فرمادیا کہ حق وہی

۱۵ محقق فقہ ہے کہ ایک قوم کی بکریوں نے دوسری قوم کی کہیتی خسراب کر دی تھی داؤد علیہ السلام نے

اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ کیا کہ کہیتی کی عوض میں وہ سب بکریاں لوادی جابین اور جب سلیمان علیہ السلام

سے پوچھا گیا اپنے فرمایا کہ بکری والے اوس کہیت کو جہنگ پانی دیکر دیوار وغیرہ درست کر کے ویسا ہی نہ بنا دیں

کہیتی والے اونکی بکریوں کے دودھ اور شہم وغیرہ سے نفع اٹھادیں۔ اللہ فرماتا ہے جو وقت اون دونوں نے

اپنے اپنے اجتہاد سے حکم دیا۔ ہم حاضر تھے اور دونوں ہی صاحب علم اور حکمت تھے مگر ہمارے نزدیک جو امر

حق تھا سلیمان کو وہ ہم نے سمجھا دیا یعنی داؤد علیہ السلام اور سکونہ بوجھے۔ ۱۲۔ منہ غفر اللہ لہ

حکم تھا جو سلیمان علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے فرمایا تھا اور باوجود خطا جو احادیث سے ثابت ہے
 کہ مجتہد کو ایک حصہ ثواب تو ملتا ہی ہے اور اگر حق کو پہنچ گیا تو دو حصہ ثواب اس سے ہی ہی ثابت
 ہوتا ہے کہ اپنی کوشش اور دلیل اور اپنے کشف کے اعتبار سے تو ہر مجتہد مصیب ہی ہوتا ہے
 پہنچ اندر رسول کا بعض احکامات کو محتاج اجتہاد رکھنا اور صراحتہ نہ بیان فرمانا یہ ہی اس امت
 کے واسطے موجب رحمت ہے اور یہی معنی ہیں حدیث اختلاف امتی رحمۃ کے جو مشہور حلی آتی ہے
 جسکو جامع صغیرین سیوطی نے اور نصر مقدسی نے کتاب الحجہ میں اور یہی نے رسالہ اشعر یہ
 میں اور حلیمی اور قاضی حسین اور امام الحرمین وغیر ہم رحمہم اللہ نے ہی نقل کی ہے جیسے اس
 امت مرحومہ پر ہی مقتضائی رحمت ہی ہے کہ بہت سے حکمون کو بیان ہے لفرمایا بلکہ جب
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زیادہ پوچھ کچھ کرنے لگے تو یہ ارشاد ہوا۔ یا ایہا الذین آمنوا
 لا تسألوا عن الاشیاء ان تبدلکم لیسوکم وان تسألوا عنها حدین ينزل القرآن تبدلکم عفی اللہ
 عنها واللہ غفور حلیم۔ یعنی اسے لوگو ایمان والو بہت باتوں کی پوچھ کچھ نہ کرو اگر وہ بدل
 دے جائینگے تو تم کو برا معلوم ہوگا اور قرآن کی اوترنے کے زمانے میں اگر پوچھو گے تو بدل ہی
 دیا جائیگی اللہ نے اون باتوں کو تم کو معاف کیا وہ بر دبار بخشنے والا ہے چنانچہ بموجب اسی آیت کے
 اہل سنت و الجماعہ کا مذہب ہے کہ جن امور میں شارع علیہ السلام سے امر وہی کچھ ہی منقول
 نہیں وہ مباح اور جائز ہیں اور یہ امر تمام کتب اصول سے ظاہر ہے تاکہ پوچھنے کے اگر وہ امر
 مباح نہ کہا جاوے تو امت مرحومہ کے لوگ تنگی میں نہ پڑ جائیں اور اگر تمام احکام صریح غیر محتاج
 اجتہاد بیان کر دیے جاوین تو کبھی بوجہ مخالفت بہت لوگ خرابی میں نہ گرفتار ہو جائیں اور
 بوجہ انکار کفر تک نوبت نہ پہنچے اور بصورت اجتہاد گو ہر مجتہد اور اسکے مقلدین کے
 حق میں بوجہ تقریر مذکورہ صدر وہی ایک امر حق ہے جو اسکے اجتہاد سے ثابت ہو جو کہ
 احتمال اس امر کا باقی رہتا ہے کہ واقع میں ہی حق یا نہیں لہذا جس امر کا فرض یا حرام
 ہونا اجتہاد سے ثابت ہو اسکا منکر بالاتفاق کافر نہیں ہوتا چنانچہ تمام کتب اصول و فقہ
 اوضح تلویح بحر الرائق شامی در مختار وغیرہ سے ثابت ہے کہ حرام اور فرض قطعاً تو وہ

جو نص صریح محکم مفسر قرآن یا حدیث متواتر قطعی الثبوت ثابت ہو ایسے فرض اور حرام کا منکر
 بالفاق جمہور کا فرہو جاتا ہے اور حرام اور فرض عملی کا منکر کسی کے ہی نزدیک کا فرہین ہوتا
 اس واسطے کہ حرام اور فرض عملی اونکو کہتے ہیں کہ جنکا ثبوت دلیل قطعی قطعی الثبوت سے نہ ہو
 بلکہ آیت یا حدیث قطعی الثبوت ظنی الدلالۃ یا ظنی الثبوت قطعی الدلالۃ سے ہو جنسی واجب اور
 مکروہ تحریمی ثابت ہوتا ہے مگر فرض اور حرام ہونے ان امور کی وجہ سے مجتہد کے نزدیک یہ ہوتی
 ہے کہ اوس مجتہد کے نزدیک یہ دلیل ظنی کی وجہ سے مرتبہ قطعیت کو پہنچ جاتی ہے جیسے
 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مسح سر میں چوہتائی سر کی مقدار اگرچہ ثابت تو ضراحتاً
 ظنی الثبوت سے ہے مگر یہ خبر امام صاحب کو ایسے طریق سے پہنچی ہے کہ مرتبہ دلیل
 قطعی کو پہنچ گئی لہذا امام کے نزدیک اگر چوہتائی سر سے کم مسح کیا جاوے گا وضو صحیح
 ہوگا بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے کہ اون کے نزدیک بموجب آیہ کریمہ و مسحوا برؤسکم مطلق
 کلمہ مسح خواہ ایک بال ہی کی مقدار کیون ہو فرض ہے نہ کہ چوہتائی سر یا کل سر۔ اور
 جس عورت کا شوہر پردیس جا کر ایسا بے پتہ ہو جاوے کہ اوسکے مرنے جینے تک کی خبر نہ ملے
 امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک ایسی خبر احاد سے جو اون کے نزدیک دلیل قطعی کے مرتبہ کو بذریعہ
 قیاس وغیرہ پہنچ گئی ہے ثابت ہے کہ جب تک اوسکے مرنے کا یقین کامل بسبب اوسکے ہم عمر
 کے مرنے یا اوسکی عمر نوے یا سو سے زیادہ ہو جانے کی نہ ہو جاوے اوس عورت کو کسی سے
 نکاح جائز نہیں نہ قاضی کو اگر وہ چاہے اجازت دینا درست مگر امام مالک رحمہ اللہ کے
 نزدیک بعد چار برس کے قاضی کو شوہر مذکور کے نکاح سے جدا لگی کا حکم دینا جائز ہے تاکہ
 وہ بعدہ بعد گزرنے چار مہینے دس روز عدت موت شوہر کے کسی سے نکاح کر لے۔ علی ہذا شرح
 بعض احکام محتاج ^{اجتہاد} باقی رکھنے میں مقصود و خداوند کریم یہ ہے کہ حکم صریح کے مخالفت سے
 امت مرحومہ کے لوگ کافر نہ ہو جاوین یہی مقصود ہے کہ امت مرحومہ تنگی میں نہ پڑ جائے۔
 اور وقت ضرورت معتبرہ دوسرے مذہب کے قاضی سے فتویٰ لیکر خلاصی کے حاصل
 کر لینے کے گنجائش رہے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے یرید اللہ کم الیسیر ولما یتر
 حکم العسر یعنی العسر ہمارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے نہ کہ سختی کا اور دوسری جگہ ارشاد

ہوتا ہے و ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی معاملہ دین میں اس لئے تم پر کوئی تنگی اور حرج کی بات نہیں
مقرر کی اور جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الدین الی اللہ حیضہ السمیحة اور صنا
اشباہ والنظائر المشتقة تجلب التیسیر یعنی جہان مشقت واقع ہو شریعت سے وہاں آسانی حاصل
ہو جاتی ہے قاعدہ مسلمہ حنفیہ لکہر انہین آیت حدیثوں کو اس قاعدہ کے اصل بیان فرما کر فرماتے
ہیں کہ تمام تخفیف اور رخصت کے بابتیں شریعت کی اسی قاعدہ پر مبنی ہیں۔ ان اس میں شک
نہیں کہ جو حکم نص صریح سے ثابت ہو اور اس کو اگر کوئی موجب مشقت اور حرج سمجھے لے چونکہ شریعت
پہلے ہی شارع علیہ السلام کو آسانی مد نظر ہے اور اس کا اعتبار نہ ہو گا۔ چنانچہ اسی قاعدہ مذکور

کی بحث میں صاحب اشباہ و نظائر فرماتے ہیں المشتقة والحرج المنسا ليعتبر فی موضع لائنص فیہ
امان لنص بخلافہ لا۔ یعنی مشقت اور حرج کا وہاں اعتبار کیا جاوے گا جہاں نص کے
مخالف لازم نہ آوے اور نص کے مخالف مشقت اور حرج قابل اعتبار نہیں ہوتا لہذا اسی
قاعدے کے ذیل میں علامہ زین العابدین رحمہ اللہ اول تحریر فرما کر کہ علما فرماتے ہیں کہ تمام رخصت
اور تخفیف اور آسانی کے حکم اسی قاعدے سے نکلتے ہیں بہت مسائل آسانی کے جو کتب فقہ میں
درج ہیں اور جن میں مخالفت نص نہیں لازم آتی تحریر فرماتے ہیں اور در مختار کی اس

عبارت کی شرح میں ولا یفرق بینہ و بینہا ولو بعد مضي اربع سنین خلافا لما لک بشامی علیہ الرحمہ

فرماتے ہیں وقلت نظیر ہذہ المسئلۃ عدۃ ممتدۃ الطہر الی بلوغت برودیۃ الدم ثلاثۃ ایام ثم امتد

طہر ہا فانہا تنقی فی العدۃ الی ان یخص ثلاث حیض و عند مالک تنقضی عدتہا بتسعة اشہر وقد

قال فی البرازیۃ الفتوی فی زماننا علی قول مالک وقال الزاہدی کان لبعض اصحابنا یفتون

بہ للضرورة و اعترضہ فی النہر وغیرہ بانہ لا داعی الی الاقتران بحدیب الغیر الامکان الترافع الی مالکی حکم

بحدیبہ و علی ذالک مشی بن و بیان فی منظومہ ہناک لکن قد منا ان الکلام عند تحقق الضرورۃ

حیث لم یوجد مالکی حکم بہ یعنی یہ جو در مختار میں ہے کہ جس عورت کا شوہر مفقود و الخیر ہو جاوے بعد

چار برس کے ہو سکے اور اسکے شوہر کے درمیان نکاح سے جدائی کا امام اعظم رحمہ کے نزدیک

قاضی کو قوی نہ دینا چاہیے۔ بخلاف امام مالک رحمہ اللہ کے ان کے نزدیک قاضی کو یہ فتوے

دینا جائز ہے تاکہ بعد عدت و فوات بعد حاصل کر لینے حکم جدائی نکاح کے شوہر مفقود سے

وہ عورت کسی سے نکاح کر لے) میں کہتا ہوں مثل اسی مسئلے کے مسئلہ عدت اور عورت کا ہونے حکم
 ابتدائے تین دن خون حیض آ کر برسوں بند رہے اور مدت طہر مدت دراز میں ختم ہو تو امام اعظم
 رحمہ اللہ کے نزدیک بعد طلاق کے جب تک تین حیض نہ آئیں اور کسی سے نکاح جائز نہیں اور
 امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کی عدت نو مہینے میں طلاق سے نو ماہ بعد اسکو
 نکاح کر لینا جائز ہے۔ مگر صاحب فتاوا سے بزاز یہ جو حنفی المذہب میں فرماتے ہیں کہ ہمارے
 زمانے میں امام مالک رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ اور علامہ زاہدی حنفی فرماتے ہیں کہ بوجہ
 ضرورت کے ہمارے بعض اصحاب ہی امام مالک رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔ مگر
 صاحب نہرنے اسپر اعتراض کیا ہے کہ جب بوجہ ضرورت کے قاضی مالکی سے بموجب مذہب امام
 مالک رحمہ اللہ فیصلہ کر لینا ممکن ہے پھر قاضی حنفی کو اپنے مذہب کے مخالف فتویٰ دینے
 کی کیا حاجت ہے مگر ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جس جگہ قاضی مالکی ہو وہاں تو قاضی حنفی کو
 بموجب مذہب امام مالک رحمہ اللہ فتویٰ دینے کی عند الضرورت ضرورت ہوگی چنانچہ شامی اس
 پہلے یہ لکھ چکے ہیں۔ قال القسالی لوافقی فی موضع الضرورة (لمذہب مالک) لا یسن علی
 ما اطن یعنی ہستانی فرماتے ہیں کہ ضرورت کی جگہ قاضی حنفی بموجب مذہب امام مالک رحمہ
 اللہ فتویٰ دیدے میرے گمان میں کچھ در نہیں ہے اور قول علامہ زاہدی سے معلوم ہوتا ہے کہ
 عند الضرورت امام اعظم امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ ہی امام مالک رحمہ اللہ کے قول پر
 فتویٰ دیدیا کرتے تھے اس واسطے کہ اصطلاح فقہاء میں جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب اس
 فرماتے ہیں تو اس سے مراد وہی تینوں امام ہوتے ہیں۔ چنانچہ شامی میں سے المشہور اطلاق

اصحابنا علی امتنا الثلاثة ابی حنیفہ وصاحبہ کما ذکرہ فی شرح الوہبانیۃ۔ اور اس
 میں تو فتویٰ دینا قاضی حنفی کا عند الضرورت بعینہ بقیلا امام ہی ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ ان
 مسئلوں مذکور میں مخالفت نص ہی نہیں ہے اس واسطے کہ نص اس لفظ کی قسموں سے

سے چنانچہ نور الانوار وغیرہ کتب اصول سے ثابت ہے کہ لفظ اگر ایک معنی پر دلالت کرے یعنی
 دلالت کرنے کے افراد پر تو اس کو خاص کہتے ہیں جیسے لفظ زید کا ہے اور اگر ایک معنی پر دلالت کرے
 دلالت کے اوپر افراد کے تو اسکو عام کہتے ہیں جیسے لفظ انسان کا ہندی کا کہ معنی تو اسکے اتنے ہیں
 ہیں کہ ہندوکار تھے والا مگر ساتھ ہی اسپر ہی دلالت کر رہا ہے کہ ہندی کے ہزاروں فرد ہیں (پانی پھول)

جس کی ایک معنی ہوں اور لفظ قرور آ یہ کریمہ والمطلقات یتربصن بالفہن ثلثہ قرورین اذ
لفظ والمحصنات آ یہ کریمہ والمحصنات من النساء الاما ملکیت ایما نکم میں دونوں ماویل میں جو
اوس لفظ کی قسم سے ہیں جبکہ معنی متعدد ہوں اس واسطے کہ قرور کے معنی لغت میں حمیض اور طہر
دونوں کے ہیں مگر امام کے نزدیک بتاویل حمیض کے معنی لیے گئے ہیں اور محصنات کا لفظ قرور
جب میں چار معنوں میں استعمال ہوا ہے مگر اس جگہ بذریعہ تاویل وہ عورتیں مراد ہیں جنکی شوہر
موجود ہوں اور یہ ہی ظاہر ہے کہ ضرورت سے مراد ان فقہاء کے اس موقع پر ضرورت معتبر ہی ہے
نہ مطلقاً محض حیلہ جوئی چنانچہ قاعدہ مذکورہ المشتقہ تجلبب التیسیر کے تحت میں علامہ زین العابدین
رحمہ اللہ نے منجملہ قسموں مشقت کے عسر اور مرض یعنی تنگی اور بیماری کو لکھ کر اوسکی مثالیں اس
قسم کی بیان کی ہیں جسے بضرورت حرام حلال اور ناپاک پاک ہو جانا شریعت سے ثابت ہے مثل
جواز دیکھنے طبیب کے پیشاب پاخانہ کی جگہ تک کو عند الضرورت علاج کی غرض سے اور مثل
معاف ہونے معذور کے ایسے کپڑوں کی نجاست کے کہ جو بوجہ بار بار پہنے نجاست کے جب وہ کمر
پہنے جاوین پہر ناپاک ہو جاوین اور پاک نہ سکین۔ اور دوسرے قاعدے اذ ابلیہین
فانتار ابوہما اور الضرورات تلج المخدرات جو بموجب حاجت صحیح لا ضرر ولا ضرار مرویہ

(لفتیہ صفحہ ۸۷)

پہر لفظ جو ایک معنی بتلاوے خواہ وہ معنی خاص ہوں یا عام ا اوس معنی کا ظہور متکلم کے انداز بیان سے
نہو بلکہ خود اوس لفظ سے وہ معنی ظاہر ہوں اور احتمال تاویل باقی رہے تو اوسکو ظاہر کہتے ہیں
اور اگر متکلم کے انداز بیان سے بھی وہ معنی اور زیادہ ظاہر ہوں تو اوسکو نص کہتے ہیں اور
اگر لفظ کے کسی معنی ہوں خواہ کسی معنی لغوی ہوں یا منقول شرعی یعنی تو اگر وہ سب معنی
برابر ہوں جب تو اوسکو مشترک کہتے ہیں اور سب معنوں میں سے تاویل سے کسی ایک
معنی کو ترجیح ہو تو اوسکو ملول کہتے ہیں مثل لفظ قرور اور محصنات کے ۱۲
۱۳ چنانچہ تفسیر کبیر میں ہے فذہب الشافعی رحمہ اللہ انہا لا طہار روی ذاک عن ابن عمر
وزید وعائشہ والفقہاء السبعة وما لک وربیعہ و احمد رضی اللہ عنہم فی روایہ وقال علی وعمر بن مسعود ہے حمیض
وہو قول الی بنیۃ والثوری والاوزاعی وابن ابی لیلی وابن شکرہ و اسحاق رضی اللہ عنہم ۱۲
۱۳ کافی تفسیر کبیر اعلام لفظ الاحصان جاء فی القرآن علی وجہ احدیۃ یتہ ذانیہ العفاف کما فی الشہادۃ السلام
ورابہا کون المرذات زوج یقال امرأۃ محنتہ اذا کانت ذات زوج وقرہ تعالیٰ والمحصنات من النساء
یعنی ذوات الازواج والدلیل ان المراد ذاک انہ تعالیٰ عطف المحصنات علی المحرمات فلا بد ان
یکون الاحصان سبباً للمحرمۃ ومعہ ان المحرمۃ والاعفاف والاسلام لا تاثیر لہ فی ذاک فوجب
ان یتبین المراد من المرذات ۱۲ منہ غفر اللہ لوالدہ

سوطا امام مالک اور مستدرک حاکم اور تہمتی اور دارقطنی اور ابن ماجہ لکھی ہیں اونکے ذیل میں
قسم کی مثالیں لکھی ہیں مثل جواز کہ لینے مردار کے وقت خوف جان جانے کے اور جواز کہ لینے
کلمہ کفر کے وقت خوف جان کے اور مثل جواز لینے کے فرض خواہ کو قرضدار کے مال سے بلا اجازت
جب وہ قرض ادا کرنے سے انکاری ہو جاوے اور مثل جواز بیٹھ کر نماز پڑھ لینے کے اشاروں
ایسے زخمی کے لیے جو کا زخم سجدہ رکوع کرنے سے بندھ سکے۔

محمدی مولانا۔ میری پوری کشفی ہو گئی تھی مگر آپ کی اس تقریر نے مجھ کو اور خرابی میں ڈال دیا
کہیں گناہوں کی نجاست بھی جو ایک امر غیبی ہے کسی کو نظر آ سکتی ہے پھر وہ بھی اس تفصیل کے
ساتھ کہ ایک وضو کا گرا پانی اور پیراوس میں کبیرہ گناہوں کی نجاست الگ صغیرہ کی الگ خلاف
اولیٰ کی الگ اور بجز اس قرآن اور حدیث کے وہ چشمہ شریعت کا کیا چیز ہے جس پر ولی کامل ہنجر
تقلید کا محتاج نہیں رہتا۔ کیا ولایت بجز اتباع قرآن اور حدیث کسی اور چیز کا نام ہے۔

تفسیر مسمی بحیث التفسیر مطبوعہ مطبع فاروقی کے صفحہ ۴۱۲ میں آیا کہ یہ ان اللہ عنده علم الساعہ
کے تحت ہیں مولوی حمید اللہ صاحب جو بڑے محدث ہیں بہت حدیثیں لکھ کر ایسا نخر سیر فرماتے

ہیں کہ بزرگوں کی تعریف میں ایسی باتیں ہرگز نہ کہنی چاہئیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے
اور جو کوئی اونکے پاس کسی مطلب کے واسطے جاتا ہے اونکو اوسکے دل کا حال معلوم ہو جاتا

ہے اور سیکڑوں ہزاروں کوسن کا حال یا بارش کا حال معلوم کر لیتے ہیں۔ اپنے مریدوں کو
توجہ ہو چادیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلان بزرگ کی قبر کجا ہے فلان بزرگ سبق پڑھ آیا کرتے تھے

کچھ دریافت کرنا ہو تو مراقبہ کر کے دریافت کر لیا کرتے تھے فلان بزرگ روزمرہ رسول اللہ صلی
علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو دریافت کرنا ہو تا دریافت کرتے تھے اس قسم کی سب

باتیں قرآن حدیث کے خلاف ہیں۔ مولانا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں
اسد یہ فرماتا ہے قل ما كنت بدعا من الرسل ما ادبرى ما يفعل بي ولا لكم۔ یعنی کہدو اہل

محبوب پیغمبروں میں سے میں ہی نیا پیغمبر نہیں ہوں میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ
کیا کیا جاوے گا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ارشاد ہوتا ہے تو پھر اور کس گفنی تھا

میں ہیں۔

مقلد مولوی صاحب۔ ان حضرات کی تصنیفات تالیفات دیکھتے رہو گے تو یہ کیا ایسے سیکرو
شہورین جو مخالف جمہور محققین میں گرفتار ہو گئے کیا آپ کو نہیں معلوم مولوی حمید اللہ صاحب
مولف اس تفسیر کے اول درجہ کے محمدی ہیں اور یہ آیت پر لکھ کر جو اپنے اعتراض کیا ہے یہ ہی مخالف
جمہور انہی لوگوں کی تحقیق کے موافق ہے۔ کیونکہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہی مال کا وہی خبر نہیں
پہر اس کی پیروی سے کیا فائدہ آئے گا جو ان ہی کے ہونے سے تم کی تحقیقات کی ہی بدولت تو مخالفین اسلام

پہر سیکرو ان اعتراضات کا جواب لکھ کر رہے ہیں۔
محمدی ایضاً لکھ کر رہے ہیں مگر اس تفسیر میں انہوں نے فقط حدیثیں ہی حدیثیں لکھی ہیں چنانچہ
نام لکھا حدیث التواہم ہے۔ کیا ان کی لکھیے حدیثیں ہی قابل اعتبار نہیں رہیں اور
جو آیت میں ہے پڑھی ہے اس میں تو ان کی تحقیقات کا تو جو ترجمہ آیت کے ایک حرف ہی نہیں
بیان کیا پہر اگر نفس ترجمہ پر مخالفین اعتراض کریں تو قرآن تو نہیں بدلا جاتا۔

مقلد مولوی صاحب۔ ماشاء اللہ آپ بڑے سیدھے آدمی ہیں کیا حدیث التفاضل نام رکھنے
سے جو کچھ اپنی طرف سے انہوں نے لکھا ہے وہ ہی حدیث ہی ہو جاوے گا۔ ذرا انصاف سے
اپنی فرما دین کہ مضمون صفحہ ۱۴۴ کا جو اپنے اس تفسیر سے لکھوایا کونسی آیت حدیث کا
مضمون ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے عاصم بن حماد سے فرمایا کہ حدیث التفاضل صاحب
ولایتی حنفی مرحوم کے بیان سے جو ہمارے محلہ ہی میں رہتے ہیں اور بابہ مولوی مشہور ہیں میں نے
ہی اس تفسیر کو لکھا تھا اور اس میں وہ آیت جسکی تفسیر میں مولوی حمید اللہ صاحب

نے مضمون لکھا ہے وہ تو یہ ہے ان الساعۃ علم الساعۃ۔ ونزل الغیث وعلیم مافی الارحام
و ما تدری نفس باذاتک سب غدا و ما تدری نفس بائی ارض تموت جسکا ترجمہ اسی قرآن میں ہے
عاشیہ پر تفسیر ہے کہ لکھا ہے کہ اللہ جو ہے اس میں اس سے قیامت کی خبر اور اوتار تا ہے مینہ
اور جاتا ہے جو ہے ان کے پیٹ میں اور کوئی جی نہیں جاتا کیا کرے گا کل اور کوئی جی نہیں
جاتا اس زمین میں مرے گا اور فقط اسکی تفسیر میں یہ ایک حدیث مشکوٰۃ کا ترجمہ لکھا ہے
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان
پانچ چیزوں کی خبر لکھتے ہیں اس شخص نے بڑا اقرار یعنی بہتان بانڈھا۔ اب آپ ہی غور فرمائیں

موجب ظاہر معنی اس آیت اور حدیث کے جتنی غیب کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مثل نکلنے و جال اور وابتہ الارض اور آقا کی جانب مغرب سے اور علاوہ اسکے سیکڑوں خبریں
 بیان فرمائی ہیں سبھی غلط ہوئی جاتی ہیں اور آپ کو یہ ہی کہنا درست نہیں کہ اس کام کو
 ہم کل کریں گے اور کل فلان شخص دہلی یا قندھار سے آویں گے اور ان کا خط آگیا ہے اور محکوموں
 جا کر فلان کام کرنا ہے لہذا تمام مفسروں محدثوں نے اس قسم کی آیت حدیثوں کے یہی معنی کیے
 ہیں کہ بغیر کسی سبب الہام وحی وغیرہ کے بغیر اللہ کے معلوم کرانے بذاتہ جو کوئی کہے کہ رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچ باتوں کی خبر رکھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
 اوس نے بڑا بہتان باندھا ورنہ بہت آیت حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو
 جو کچھ چاہے اور جو کچھ ہوگا اور جو کچھ سبھی کا علم عطا فرما دیا تھا چنانچہ اللہ جہاں اپنے
 حبیب کو ارشاد فرماتا ہے وانزل علیک الكتاب والحکمہ وعلیمک ما لم تکن تعلم یعنی اللہ نے تمہیں
 کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا اور جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ تم کو سکھا دیا اور ظاہر ہے کہ ازل
 سے ابد تک جو کچھ ہوا اور ہوگا بغیر اللہ کے سکھائے آپ کچھ ہی نہیں جانتے تھے اور جب عموماً فرما دیا
 جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے تم کو سکھا دیا تو معلوم ہوا کہ سب ہی باتوں کا علم ازل سے ابد تک
 اللہ نے حضور کو سکھا دیا چنانچہ بوجہ عام ہونے لفظ پاک کے صاحب تفسیر کچھ تعلق و غیرہ معتبرین
 تحریر فرماتے ہیں وعلیمک ما لم تکن تعلم ان علم ما کان وما یکون است کہ حق سبحانہ در شب
 اسری بدان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمود چنانچہ در حدیث معراجیہ آمدہ است فعلت
 ما کان وما سیکون اور اس مضمون کی صحیح حدیثیں بہت مروی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے
 عن عمر رضی اللہ عنہ قال قام ثمینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بیدر خلق
 حتی دخل اہل الحجۃ منازلہم و اہل النار منازلہم حفظ ذالک من حفظہ و لشی من لشیہ۔ یعنی
 حضرت عمر فرماتے تھے کہ ایک جگہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر شروع
 ۱۵ اور اس مضمون کو بہت تفصیل کے ساتھ مع کیفیت اس قسم کی آیت حدیثوں کی اور بہت سی
 اور آیت حدیثوں کی جو آپ کے عالم ماکان وما یکون پر دال ہیں ہم نے اپنے رسالہ علم الہدی فی علم
 خاتم الانبیاء میں بیان کیا ہے ۱۲ منہ عفر اللہ و لوالدیہ۔ ۱۵ یعنی جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا۔ ۱۲ منہ
 ۱۵ یعنی سکھایا گیا میں جو کچھ ہوا اور ہوگا ۱۲ منہ عفر اللہ و لوالدیہ۔

پیدائش سے جنت اور دوزخ میں داخل ہونے تک کے تمام واقعات کی خبر بیان فرمادی وہ خبریں
 جگہ باور گہن گہن جو بھول گیا بھول گیا۔ ملا علی قاری علیہ الرحمۃ مرقاۃ میں اس حدیث کی
 شرح میں علامہ طیبی اور علامہ عسقلانی سے نقل فرماتے ہیں کہ حاصل اس حدیث کا یہ ہوا کہ
 شروع پیدائش سے آخر تک کے واقعات تمام مخلوق کی حضور نے بیان فرمادئے اور سب
 باتوں کا ایک جگہ بیان کر دینا یہ بہت بڑا معجزہ اور اسی مضمون کی حدیث مشکوٰۃ اور مسلم
 شریف میں بہت ہیں اور مسند امام احمد رحمہ اللہ میں دو سندوں معتبر سے اور شفا راقی عیار
 رح میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قال لقد ترکنا محمداً صلے اللہ وسلم وما یحیرک طائر

جناحیہ فی السماء الا ذکرنا منہ علماً۔ یعنی حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم اس حالت میں ہم کو چہرہ کر تشریف لے گئے کہ آپ کا یہ حال تھا کہ اگر آسمان میں کوئی پرندہ
 پر مارتا تو اس کا بھی علم ہم سے بیان فرمادیتے تھے لہذا امام لغوی امام رازی صاحب تفسیر
 روح البیان وغیرہ محققین مفسرین رضوان علیہم اجمعین اپنی تفسیروں میں تحریر فرماتے ہیں
 کہ آیہ کریمہ ما ادری ما یفعل بی ولا یکنم اور اس قسم کی تمام آیت حدیثیں اس زمانے کے صحابہ
 مخصوص ہیں کہ جب تک حضور کو علم تمام ماکان و مایکون کا عطا نہیں کیا گیا تھا اور نہ پہرہ
 تمام ماکان و مایکون کا علم عطا فرمادیا آپ کا تو ذکر ہی کیا کرنا ہے آپ کے تمام غلاموں کے
 مال کار کی نسبت ہی یہ ارشاد فرمادیا کہ ولشیر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلًا کبیرا۔ اور دوسری
 جگہ ارشاد ہوتا ہے لیدخل المؤمنین والمومنات جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ویکفر
 عنہم سیاہم وکان ذالک عند اللہ فوزاً عظیماً۔ چنانچہ حضرت انس اور قتادہ اور حسن اور علی
 رضی اللہ عنہم کا تو یہی قول ہے کہ آیہ کریمہ ما ادری ما یفعل بی اس آیت کے ساتھ منسوخ ہو گئی
 اور بیان سے اس قول کی گمراہی ہی معلوم ہو گئی جو بعض کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ

۱۱ اور بشارت پہنچا دو تم اسے ہمارے حبیب اس بات کی کہ مومنوں کے واسطے اللہ کی طرف سے
 بہت بڑا فضل ہے ۱۲ منہ غفر لہ ۱۳ تو کہ داخل کرے اللہ مومن مرد اور عورتوں کو جنتوں میں
 جگہ نیچے نہیں جاری ہیں ہمیشہ رہینگے وہ اون میں اور کفارہ کر دے اون سے گناہوں اون کے کا اور
 یہ نزدیک اللہ کے بہت بڑی رسائی ۱۲ منہ غفر اللہ لہ ولو اللدیہ۔

خواجہ صاحب۔ بڑے پر صاحب ایمان پر ہی مرے بلکہ ہم جو اونکو بزرگ جانتے ہیں یہ ہمارا حسن ظن ہے اس واسطے کہ جنکا انتقال کلمہ پر ہوا ان کے ایمان پر مرنے میں کیا کلام ہے اور جب مرتے دم ادھر سے بیہوشی ہو جائے اور سوقت کے کفر اور ایمان کا اعتبار نہیں اور سوقت تو کافر ہی ایمان لے آتا ہے چنانچہ لم یکن یفہم ایمانہم کی تفسیر میں علامہ رازمی علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں۔ انذرت

الذی یجان فیہ نزول ملائکہ الرحمۃ والعذاب لان فی ذالک الوقت یصیر المرء لہجاء الی الامان

فذاک الامان لا یفصح انما یفصح مع القدرۃ علی خلافہ حتی یکون المرء مختاراً اما اذا عاينوا علماً بالآخرة

قل۔ یعنی یہ جو آیت میں ہے کہ وقت دیکھنے ہمارے خوف کے اون کو ایمان کچھ نفع نہ دے گا اس سے

مراد وہ وقت ہے جب جانکنی کی حالت میں عذاب کے فرشتوں کو دیکھا ایمان لے آوے اس واسطے

کہ اس وقت تو ایمان لانے پر آدمی مجبور ہوتا ہے اعتباراً اور سوقت کا ہے جسوقت ایمان لانے اور

کافر رہنے پر قدرت اور اختیار کہتا ہو چنانچہ کتب عقائد میں جو لکھا ہے کہ کافر کہی مومن

اور مومن کہی کافر ہو مرتا ہے نعوذ باللہ منہا۔ اور اعتسار خاتمہ کا ہے اسکے ہی معنی ہیں کہ اختیار

اور قدرت کے وقت مرتے دم کہی مومن کفر کے گلے کہنے لگتا ہے اور کافر ایمان کی باتیں کرنے لگتا

ہے نہ یہ کہ بیہوشی کے بعد ہی مومن کافر اور کافر مومن ہو جاتا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ اولیاء اللہ کا قبر

سے نکل کر سبق پڑھا دینا بعض اولیاء اللہ کا روزمرہ یا کبھی کبھی مجلس رسول صلی اللہ علیہ

وسلم میں حاضر ہونا وغیرہ وغیرہ امور مذکورہ سوال شریعت سے ثابت ہیں یا نہیں سو حضرت

جب احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علمی بعد وفاتی کعلی

فی حیاتی رواۃ ۱۵۱۱ لحاظاً المنذری وابن عدی فی الکامل یعنی میرا علم جیسا زندگی میں ہوتا

ولیا ہی بعد وفات کے ہوگا۔ روایت کیا اسکو حافظ منذری اور ابن عدی نے کمال میں

اور ابوعلی بذریعہ ثقہ راویوں کے حضرت انس سے نقل کرنے ہیں انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم الانبیاء احياء فی قبورهم یصلون یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے

کہ سب نبی زندہ ہیں اپنی قبروں میں نماز پڑھتے رہتے ہیں ذرا جذب القلوب اور مدارج وغیرہ معتبر

کتابوں کو ملاحظہ کیجئے اور طبرانی اور شیخ محمد بن یحییٰ کطبرانی بروایت راویان ثقہ نقل فرماتے ہیں کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عبدی علی بلغنی صوتہ حیث کان یعنی کوئی بندہ

میں سے کہے کہ میں نے اپنے بندے کو بلایا ہے تو اس کو بلانے میں مدد فرماتا ہے۔

دروہین پھیلتا پھیر کر پہنچ جاتی ہے آواز اسکی محکو جہان کہین ہی وہ ہو اور اسی مضمون کے
معاون یہ دوسری حدیث دلائل میں ہے قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارایت صلوة المسکین

علیک ممن غاب عنک ومن یاتی بعدک ما حالہما عندک فقال صل صلوة الیٰہیٰ تجتبیٰ ذاعرہم و
تعرض علی صلوة غیرہم عرضا یعنی جب آپ سے عرض کیا گیا کہ جو آپ سے غائب ہیں اور آپ کے بعد پیدا
ہونگے اونکے درود کی کیا حالت ہے آپ نے فرمایا کہ میری محبت والوں کے درود تو میں سنتا ہوں
اور ان کو پہنچاتا ہوں اور دوسروں کے درود میرے سامنے پیش کر دی جاتی ہے اور عام

اولیاء اللہ کی شان میں یہ حدیث مشکوٰۃ شریف اور صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ عن
ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا زنا ال عبدی یتقرب الی بالنوافل

حتی اجبتہ فاذا اجابہ فکنت سمعہ الذی یتبعہ ولبصرہ الذی یریبہ ویدہ الیٰہیٰ یتلمس بہا ورجلہ الیٰہیٰ
میشی بہا وان سالتی لا اعطینہ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ نزدیک کی حاصل کرتا رہتا ہے مجھے میرا بندہ ساتھ
نوافل کے یعنی ان عبادتوں کے ساتھ جو فرض عبادت سے زائد ہیں یہاں تک کہ میں اس سے

محبت رکھنے لگتا ہوں اور جب میں اسکو چاہنے لگتا ہوں میں اسکی وہ قوت سماعت ہو جاتا
ہوں کہ جس کے ساتھ سنتا ہے اور وہ قوت بصارت ہو جاتا ہوں کہ جس کے ساتھ دیکھتا ہے
اور اسکی وہ بات ہو جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے اور وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جسے چارتا ہے اور اگر
مجھ سے مانگتا ہے بے شک اسکو دیتا ہوں پھر تا وہی مطلب تو بہت کچھ شراحت کرنے لگے ہیں

مگر واقعہ مطلب اس حدیث کا وہی ہے جو اسمرتبہ کے لوگوں نے لکھا ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمۃ
فرماتے ہیں سے اللہ اللہ گفتہ اللہ لیسودہ این سخن حق ہست باللہ مشوہہ گفتہ او گفتہ اللہ
گر چہ از حقوم عبد اللہ بودہ اور عام مومنوں کی شان میں زمین پر سیر کرنے کی نسبت
بعد موت کے۔ اخبار العلوم میں ہے۔ و قال مالک بن انس لفتنی ان ارواح المؤمنین

مرسلۃ مذہب حیرت شارت یعنی مومنوں کی روحیں چوٹی رستی ہیں جہان چاہیں وہاں جاسکتے ہیں
اور مجھ کبیر طبرانی اور جامع صغیر سیوطی میں ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
وہ فرماتے ہیں ان بعد تعالیٰ عبادا خشتہم کواج الناس لفرع الناس الیہم فی ہوا ہجم۔ یعنی

الدر کے بہت بندے ہیں جنکو ادر نے لوگوں کی حاجتوں کے واسطے نماص کر لیا ہے لہذا گھبرا کر لوگ انکی طرف اپنی حاجتوں کے واسطے جاتے ہیں اور حسن حصین میں مصنف ابن ابی شیبہ

اور سند بزار سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے واذا نفلت وابتہ

فلیسنا واینا عباد ادر یعنی جب بہاگ جاوے جانور کسیکاپس چاہیے لپکارے مدد کرو۔

میری اسے بند و خدا کی اور اس حدیث کی اگرچہ بعض طریق ضعیف ہیں مگر کثرت طرق سے مرتبہ

حدیث حسن کو پہنچی ہوئی ہے اور ترمذی شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے تھے کم سن اشعث اعمر لواقم علی اللہ لابرہ یعنی بہت لوگ ایسے ہیں کہ ظاہر میں پال

بکھرے ہوئے عبارتاً لودہ رہتے ہیں اور مرتبہ یہ رکھتے ہیں کہ اگر ادر کی بہرہ پر قسم کہا میں

تو ادر انکی قسم کو پوری کر ہی دیتا ہے اور منتخب کنز العمال میں ہے کہ حضرت عمر نے ایک

شخص سے پوچھا تیرا نام کیا ہے اوسنے کہا حجرہ یعنی چنگاری۔ آپنے پوچھا باپ کا کیا نام بیگاہتہا

یعنی شعلہ پوچھا کس قبیلے سے کہا جرہہ۔ جسکے معنی جلن کے ہیں فرمایا مکان کہاں ہے کہا جرہہ

میں جسکے معنی آگ کے گرمی کے ہیں پوچھا وہ کہاں ہے کہا قریہ۔ ذات نعلی میں یعنی اوس

گانو میں جسکا نام شعلہ والا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے گہروالوں کو جا کر سہنال وہ سب جلگئے

چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اوسنی منتخب میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اہل کوفہ سے

فرمایا تھا کہ اے اہل کوفہ تم سب میں جو بہتر ہیں وہ سات آدمی قتل کیے جاوین گے اور حجر

بن الاویہ معہ اپنے یاروں کے اون میں سے ہیں چنانچہ آپ کی پیشین گوئی کے موافق

اونکو معاویہ بن عذرانے شہید کیا خود مولوی حمید اللہ اہمضمون کے آگے جو آپ نے

اپنے اعتراض میں حدیث التفاسیر سے لکھوایا ہے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی آواز یا ساریہ بحیل

اشنا خطبہ میں مدنیہ منورہ سے کوسوں پر آپکے سپہ سالار کے کان میں پہنچ گئی تھی پھر

کے لکھنے کی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں لکھا ہے۔ مولو لویا صاحب جب بموجب قرآن مجید

اور احادیث صحیحہ ثابت ہے کہ مخالف عادت کے اولیاء اللہ سے بہت باتیں برخلاف

عقل ناقص عوام کے ہو سکتے ہیں اور اولیاء اللہ کی کرامت کا جمہور اہلسنت کے نزدیک

حق ہونا ثابت ہے۔ پھر ایسے مضمونوں سے آپ جیسے مضمونوں کا شبہہ میں پڑ جانا بڑے

تعجب کی بات یہی کہ آپ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں ہین پڑھا
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمانے سے حضرت آصف بن برخیا علیہ السلام نے جنکا ولی
ہونا متفق علیہ بات ہے پلاک جھپکنے سے پہلے آپکی فرماتے ہی سیکڑوں کوس سے بطریق کرامت
حضرت بلقیس کے تخت کو حضرت سلیمان کے پاس بٹھے ہوئے لا کر حاضر کر دیا۔ اور خدایاں

میں مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں وقضیہ سماع سعید بن مسیب
در ایام واقعہ حرہ اذان از حجرہ شریفہ تا سرروز کہ مردم مفارقت مسجد نبوی کردہ بود مشہور است
یعنی یہ قصہ تو مشہور ہی ہے کہ ایام حرہ میں جب بوجہ ظلم نیرید لوگ مسجد نبوی کو چھوڑ کر چلے گئے
تھے حضرت سعید بن المسیب جو مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ میں روز تک روضہ منورہ
سے برابر پانچون وقت کی اذان کی آواز آتی تھی۔ اور مدارج النبوت میں لکھتے ہیں اس قسم
کی روایات معتبر کی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں و امام حجتہ السلام

غزالی رحمہ اللہ در کتاب خود المنفذ من لضلالت میگوید کہ ارباب قلوب مشاہدہ سے کنت بیدار
بیداری ملائک را اور ارواح انبیار و پیشوندان نشان آواز ما و اقتباس سے کنت بیدار نشان
واستفادہ سے کنت فوائد و بدانکہ صاحب مواہب لجد از نقل اقوال مشایخ در بیت

شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم در لقیطہ بر قاعدہ علم و اقوال علماء بر رقتہ از شیخ بدرالدین
حسن بن اہرل نقل کردہ کہ وقوع رویت شریف در لقیطہ مر اورا صلی اللہ علیہ وسلم متواتر شدہ
بدان اخبار و حال بان علم قوی ست و منفی است ازان شک و شبہہ۔ اجمی حضرت جن
لوگون نے ہمارے مولانا فضل الرحمن قدس سرہ اور ہمارے حضرت سائین توکل شاہ قدس سرہ
کی کچھ بھی صحبت اٹھائی ہے اونکو یقینی طور سے معلوم ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

۱۵ یعنی اہل دل جاگنے کی حالت میں فرشتوں کو اور انبیاء کی روحوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی آوازیں سنتے ہیں اور
اون سے بہت بے انوار اور فائدے حاصل کرتے ہیں اور صاحب مواہب لدنی نے بہت سے مشایخ کے قول
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نسبت حالت بیداری میں نقل کر کے بہت سے عالموں کے قولوں
اور علمی قاعدہ کے موافق شیخ بدرالدین حسن ابن اہول سے نقل کیا ہے کہ بیداری میں آنحضرت کی زیارت
کر نیکی نسبت اس قدر خیرین منقول ہیں کہ مرتبہ تو اتر کو پہنچ گئیں اور علم یقینی حاصل ہو گیا اور
کسیطرے کے مشک و شبہہ کی گنجائش نہیں رہی ۱۲ منہ عنہ اللہ و لوالدیہ۔

مجلس میں حاضر ہونے والے اب بھی موجود تھے اور موجود ہیں۔ مگر حق یہ ہے کہ ملت محرم دولت ہر
 ہر سکرٹہ بارسیجا نکشہ ہر خرسے ہذا حضرت مولانا شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ جو مسلم فریقین میں
 درالمشین فی بشرات سیدالامین میں تحریر فرماتے ہیں کہ میرے والد فرماتے تھے کہ میں نے اپنے استاد
 عبدالمدقاری سے سنا کہ میں اور میرے استاد قاری زاہد ایک روز قرآن کا دورہ کر رہے تھے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ہمارے قرآن کو سنکر دعادی پڑھ فرماتے
 تھے کہ میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے حضور کو دیکھا اور انوار العارفین میں تو شاہ صاحب
 مدوح بعض اولیاء کے حالات میں بھی لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ تمام دنیا اس وقت ہمارے سامنے
 ایسی موجود ہے جیسی ہتلی ہاتھ کی۔ اور دوسرے بہت سے اولیاء اللہ کے حال میں ایسے
 مضامین بہت سے علماء معتبر نے لکھے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت
 یا امام اعظم رحمہ اللہ کے گناہوں کی تفصیل وارد دیکھنے کے نسبت اور اولیاء اللہ کے چشمہ
 شریعت تک پہنچ جانے اور حقیقت شریعت دیکھنے کے نسبت اعتراض کرنا ایسے ہی لوگوں
 کا کام ہے جو ان سب محدثوں بزرگوں اور ان کو بدعتی اور مخالف قرآن و حدیث سمجھیں لغو و باطل
 منہا اور کیا حدیث جبریل میں مرتبہ احسان کا آپ نے نہیں پڑھا۔ اسی مرتبہ کو نولایت اور رسائی
 چشمہ شریعت کہتے ہیں۔ چنانچہ اسی حدیث سے ظاہر ہے کہ ظاہری نماز روزے کو اسلام
 کہتے ہیں اور دل سے تصدیق کرنے کو ایمان اور جب تمام اخبار اور احکام شریعت کو ایسا
 دیکھنے لگے جیسے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس مرتبہ کا نام احسان اور متاخرین کی اصطلاح میں
 تصوف ہے اب بھی اگر کوئی شک رہا ہو اور کہدو۔

محمدی مولانا محبو تواب کوئی شبہ نہیں رہا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مگر اپنے پڑانے
 یاروں کا آدمی کو بہرہ نچ لکھا ہوتا ہے مصرعہ جب آنکھیں چار ہوتی ہیں تو آہی جاتی ہے
 لہذا ایک دن کی اجازت اور طلب کرتا ہوں۔ اب تو دیکھوں ہمارے ہم مشرب
 مولوی کیا کہتے ہیں اور ذرا اپنے مولانا محمد قاضل کو بھی ایک بار یہ مناظرہ سناؤں تاکہ
 پھر میری توبہ پر کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہ رہے۔ نوجاتا ہوں۔ السلام علیکم
 مستند و علیکم السلام۔ بہتر ہے اللہ کہیں آپ کو توفیق توبہ دے اور ہم شربون لکھا ہے

رہائی بخشی دیکھو موت بہت قریب ہے وان کوئی ہم شرب کام نہیں آوے گا۔
محمدی السلام علیکم۔ لو حضرت حاضر ہوں۔

مقلد و علیکم السلام۔ فرمائیے کیا ارادہ ہے۔ آپکے مولوی محمد فاضل صاحب نے کیا فرمایا۔

محمدی مولانا فرمایا کیا تھا بہت خفا ہوئے بہت کچھ لہن ترا نہیں ماری۔ یہ بھی فرمایا کہ تو بھی بدعتی اور شرکون سے جا ملا مگر یہ سب بائین اونکی بے سود تہین البستہ ایک دو اعتراض آپ کی دلیل اتباع سواد اعظم پر سخت کیئے ہیں اون کا جواب اور دیدو۔ پہرین تو غیر مقلدی۔ اور طریق وہابیہ سے تو بہ کیئے لیستما ہوں اون کے معاملہ کو وہ جاہلین۔

مقلد فرمائیے وہ کیا اعتراض ہیں ہم کو آپ جیسے منصفون کا جو سوچ سمجھ کر ان مضامین کو بنظر انصاف دیکھیں اطمینان مقصود ہے معاند سے ہم کو بحث نہیں نہ اوسکی رد و بدل سے غرض والسیدیدی من لیشارالی صراط مستقیمہ

محمدی۔ مولانا اول اعتراض تو مولوی محمد فاضل صاحب کا یہ ہے کہ اپنے تقلید اور اتباع سواد اعظم پر جو دلیل پیش کی اور پھر سواد اعظم کے متفق اور مجتمع ہونے کی وجہ سے تقلید شخصی ایک مجتہد کو ان چاروں مجتہدوں میں سے اس زمانہ والوں پر اور اپنے اور پر وجوب تقلید شخصی کو ثابت کیا۔ ان دلائل کے اور علاوہ اسکے اور جو دوسرے امور پر دلائل بیان کئے ہیں اوی بیان کرنے میں آپ مجتہدین یا مقلد۔ اگر دعویٰ اجتہاد کا ہے تو اور مسائل میں خود اجتہاد کر کے عمل کرنے سے انکار کی کیا وجہ مجتہد پر تو آپکے نزدیک بھی دوسرے مجتہد کی تقلید حرام ہے اور پھر وہ شرطین اجتہاد کی کون کون سی ہیں جو آپ میں بہ نسبت ثبوت تقلید شخصی تو پائی جاتی ہیں اور باقی جمیع مسائل کے اعتبار سے نہیں پائی جاتی اور اگر بیان کرنے دلائل مذکور میں آپ مقلد ہیں تو پھر کسکے اگر اوس سواد اعظم کے جسکی تقلید کے دلائل آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ پر دور لازم آتا ہے یعنی جس سواد اعظم کی تقلید کا ثبوت آپ نے بیان کیا وہ بیان اسبات کو چاہتا ہے کہ ثبوت سے پہلے تم اوسکے مقلد ہونا کہ اوس تقلید کے ذریعہ سے سواد اعظم کی تقلید کا ثبوت دو اور یہ امر ہر عاقل کے نزدیک باطل ہے یا یوں کہو کہ اس زمانہ کے سواد اعظم کی دلیل تقلید وہی دلیل ہے جو اس زمانہ سے پہلے زمانہ کے

سواد اعظم کی دلیل تقلید تھی پھر جب اس سے پہلے سواد اعظم کی تقلید کی دلیل پوچھی جاوے گی تو کہو گے اس سے پہلے سواد اعظم کی جو دلیل تقلید تھی تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا اور آپ بتائے بلائے لتسلسل ہو جاوین گے اور پھر یہ ہی آپ کو بتانا ضرور ہوگا کہ یہ دلیل اول سواد اعظم کی آپ تک کس ذریعہ سے پہنچی اور کون کون کتابوں میں اب تک منقول ہوتی چلی آئی۔ اور اعتراض دویم یہ ہے کہ وجوب تقلید شخصی جس سواد اعظم کے اجماع اور اتفاق کی وجہ سے آپ نے ثابت کیا ہے اس سواد اعظم سے اگر انہیں آج کل کے عوام اور خواص مسلمانوں کی جماعت مراد ہے تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اجماع قابل حجت نہیں اس واسطے کہ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک اہل اجماع مجتہد ہوتے ہیں اور آپ فرمایا ہے چلے کہ سنیہ چار سو کے بعد مجتہد مستقل کا ہونا بالکل موقوف ہو گیا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اکثر کتب فقہ سے یہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ اب وہ مقلد جو مجتہد فی المذہب یا مجتہد منتسب ہو وہ بھی نہیں ہوتے پھر آج کل کے عوام و خواص کے اجماع سے حنفیوں کے نزدیک ثبوت وجوب تقلید کا کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور اگر سواد اعظم سے مجتہدین فی المذہب کے سواد اعظم مراد ہے تو باعتبار لفظ سواد اعظم کے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑی جماعت مجتہدوں کی آواز متفق ہو جائے گو چھوٹی جماعت مجتہدوں کی اوسکی مخالفت کرتی رہے۔ حالانکہ امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک اجماع کے واسطے ایک زمانہ کے تمام مجتہدوں کا اتفاق شرط ہے اور تقلید کے معاملہ میں تو اگر آپ کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں گے تمام مراتب کے مجتہدوں کی بڑی جماعت کے نہ چھوٹی کے مختلف اقوال پائیں گے اتنے۔

مقلد مولوی صاحب کیا آپ کے مولانا محمد فاضل صاحب معقولی ہی ہیں اکثر محدثوں سے ہم تو یہی سنتے تھے کہ تمام علوم صرف۔ نحو۔ منطق۔ ہدیت۔ فلسفہ۔ وغیرہ بجز علم قرآن وحدیث کے بدعت ہیں مگر خیر الحمد للہ آج معلوم ہو گیا کہ آپ کے مولانا محمد فاضل استاد کل منطقیوں کے قواعد کے تو مقلد ہیں گو تقلید مجتہدین دین سے انکار رکھتے ہیں چونکہ یہ بات آپ کے سوچنے کے قابل تھی اس واسطے موزہ سے نکل گئی۔ اصل دعا کی طرف متوجہ ہو جائے اور سینے مولوی صاحب کیا تمام قرآن وحدیث کی سمجھ آپ کے مولانا کے نزدیک اجتہاد اور تقلید شخصی ہی میں منحصر ہے

کیا آپ نہیں جانتے کہ بعض آیات کلامِ اللہ ایسی ہی ہیں جنکے سمجھنے میں نہ کسی تقلید کی ضرورت ہے نہ اجتہاد کی حاجت کیا اقیما الصلوٰۃ و آتوا الزکوٰۃ کتب علیکم الصیام وغیرہ آیات سے جو نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے اور روزہ رکھنے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ ان حکموں کو قرآن سے ہر ترجمہ خوان یا زبان دان عربی نہیں سمجھ سکتا علیٰ ہذا لولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ لکن الاقلیاء کے نفس ترجمہ سے کیا بات ہر اک سمجھدار آدمی نہیں سمجھ لیتا کہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا تو تم سب شیطان کے پیرو ہو جاتے مگر تھوڑے سے کہ جو بغیر اس فضل و رحمت کے ہی پہلے ہی سے شیطان کی پیروی سے بچے ہوئے تھے مثل ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہم کے کہ قرآن کے نازل ہونے اور اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے اور شیطان کی پیروی سے بچے ہوئے تھے۔ مگر جب یہ فضل اور رحمت یعنی نزول قرآن اور ظہور اسلام اور ہونا علما اور مجتہدین کا تم میں سے کہ جو فضل و رحمت سے بموجب سیاق آیت اس مقام پر مراد ہے مہتمم شامل حل ہو گیا تم سب شیطان کی پیروی سے بچ گئے اور شیطان کے پیرو تم میں تھوڑے زہ گئے چنانچہ تمام مفسرین معتبرین نے ہی ایسا ہی لکھا ہے اور انہیں معنون کو بموجب قواعد عربیت مختار رکھا ہے اور اکثر احادیث صحیحہ سے ہی کہ جنکو باعتبار معنی کے مشہور یا متواتر کہہ سکتے ہیں۔ یہی مضمون ثابت ہوتا ہے کہ اطاعت اللہ اور رسول اللہ کے اہل اسلام کی بڑی جماعت ہی کی پیروی میں منحصر ہے اور تھوڑے گروہ کی پیروی میں بمقابلہ سواد اعظم استحقاق دوزخ میں پہنکے جانے کا ہو جاتا ہے اس واسطے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہتر فرقوں میں سے بجز ایک فرقہ کے سب آہمی ہوں گے اور صحابہ نے عرض کیا کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا جیسے بعض روایات میں آیا ہے کہ بحباب اسکے آپ نے فرمایا کہ وہ فقہ میری اور میرے اصحاب کی پیروی کرنے والا ہوگا اکثر روایتوں میں کہ جنکو باعتبار کثرت طرق کے متواتر المعنی کہہ سکتے ہیں یہ ہی وارد ہوا ہے کہ اپنے فرمایا وہ فرقہ بڑی جماعت اہل اسلام کا پیرو ہوگا۔ چنانچہ تقریباً چالیس طریقوں سے تو مضمون کی حدیثوں کو ہم نے اپنے رسالہ مختصر المیزان ہی میں نقل کیا ہے۔ اب جب آپ پر یہ بات خوب

ثابت ہوگئی کہ قرآن اور حدیث کے تمام مضامین کے سمجھ اور سپرو می اجتہاد یا تقلید شخصی ان دو صورتوں میں منحصر نہیں تو فرمائیے کہ آپکے مولانا کا سوال مذکور لغو رہا یا نہیں اور جب ہم نے یہ بات نفس ترجمہ اور محاورہ سے ظاہر دکھا دی کہ جو دلیل اتباع سواد اعظم کی ہم نے بیان کی ہے وہ ہی ایسی ہی ہے پھر انصاف سے کہیے کہ آپکے مولانا کا اعتراض بیخ و بن سے کٹ گیا یا نہیں۔ اور جب آپ بلکہ ہر کس و ناکس اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے اور اس مضمون کی حدیثیں تمام حدیث کی کتب ابون میں موجود ہیں مولانا محمد فاضل کا پوچھنا کہ یہ دلیل آپکے کن کن کتابوں کے ذریعے سے پہنچی نہیں خدا کی قسم ذرا سچ تو کہو کہ مولانا پر یہی مثل صادق کرتا ہے یا نہیں پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل۔ اور جب اتنے بڑے مولانا کا یہ حال ہے تو اور نائی دہو بی زنگر زنگر دہینے جلا ہے جو دو کا لون پر غیر مقلدون کے مولوی بنے بیٹھے ہیں اون کا کیا حال ہوگا۔ علی ہذا القیاس مولوی صاحب آپکے مولانا کا اعتراض دویم بھی ایسا ہی ہے۔ کیون حضرت جب آپ اور ہم بموجب قول مولانا شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ وغیرہ علماء معتبر کے یہ مان چکے کہ سنہ ۱۸۵۷ء کے بعد تمام امت تقلید شخصی پر مجتمع ہوگئی اور اجماع کے اہل ہی اسی وقت کے مجتہدین فی المذہب تھے اور یہ ہی مان چکے کہ ان چاروں اماموں ہی کے چار مذہب اور انہیں میں سے کسی ایک کی تقلید پر مجتمع ہونے کی خبریں بطریق شہرت یا متواتر ہم تک پہنچی چلی آئی ہیں اور جو مختلف روایتیں حرمت اور حلت اور وجوب اور استحباب تقلید کے ائمہ مجتہدین سے منقول ہیں وہ باعتبار مختلف قسم کے لوگوں کے ہیں مثلاً باعتبار مجتہدین مطلق کی حرمت کے روایتیں ہیں اور بہ نسبت مجتہدین فی المذہب کے استحباب کی روایتیں ہیں اور غیر مجتہدوں کی نسبت بموجب اجماع سواد اعظم وجوب کی روایتیں تو اب آپ ہی فرمادیں کہ ان سارے مضامین کو سنکر تسلیم کر کر مولانا محمد فاضل کا یہ اعتراض کہ سواد اعظم سے آپ کی کیا مراد ہے محض جمع خراشی اور معاکطہ وہی ہے یا کچھ اور مان یہ بات اونکی قابل سماعت ہے کہ امام کے نزدیک ایک زمانہ کے تمام مجتہدوں کا اجماع قابل حجت ہے اور تمہاری دلیل سے ایک زمانہ کے مجتہدوں کی بڑی جماعت کا اجماع کا حجت ہونا مفہوم ہوتا ہے سو اگر کتب اصول کو آپ خطا فرمائیے

اون کے اس اعتراض کی طرف آپ ہی توجہ نہ فرماتے کیوں حضرت جب سواد اعظم کی مخالفت موجب دخول و وزخ ہے کیا وہ مجتہد جو مجتہدوں کی بڑی جماعت کی مخالفت کریں قابل اعتبار ہو سکتے ہیں اس واسطے کہ کتاب اصول میں لکھا ہے کہ مراد تمام مجتہدوں سے مجتہدین صراحہ ہیں

وہو منار میں ہے و اہل الاجماع من کان تضامیاً اور دائرہ اصول میں ہے و اہل الاجماع

من کا مجتہد الیس فیہ ہوا سے بدعتہ و لافسق ظاہر ہے اور یہی مضمون دوسری تمام کتب اصول کا ہے۔ علاوہ برین اگر ہم مان ہی لیں کہ کل قرآن مجید اور تمام احادیث کی سمجھنے فقط

انہیں دو طریق اجتہاد اور تقلید ہی میں منحصر ہے جب ہی اون خراسون کی لوٹ سے ہو آئے

مولانا نے اپنے زعم میں ہمیر وارد کی ہیں ہمارا دامن تقریر بالکل پاک ہے۔ کیا آپ کے

مولانا کے نزدیک یہ بات محال ہے کہ ایک شخص کل مسائل کے اعتبار سے ہنہن تو بعض مسائل

کے اعتبار سے ہی اون اجتہاد کی شرطوں کو جو اس زمانہ کے لائق صاحب تلویح تخریر

فرماتے ہیں حاصل نہ کر کے اور اس زمانہ کے عام عالموں کے اعتبار سے مجتہد کہلا یا جاوے

اور بوجہ پابندی کسی مجتہد کے مجتہدین سلف سے تمام اصول اور فروع میں مقلد ہی رہے

حضرت من اس زمانہ میں سب سے زیادہ منزل دشوار گزار معاملہ اجتہاد میں حدیث کے راویوں

کے حالات کی تحقیقات ہے کہ جو بوجہ دور دراز گزر جانے زمانہ کے بغیر تقلید کرنے اور کتابوں

کے جن میں راویوں کے حالات درج ہیں غیر ممکن۔ سواو سکی نسبت باب الاجتہاد تلویح

میں علامہ نقازانی رحمہ اللہ اس طرح تخریر فرماتے ہیں الثانی السنۃ قدر ما يتعلق بالام

بان لیر فرما بمتنہا و ہونفس الحدیث و سندہا و ہو طریق و صولہا الی سنا من لواثرہ او شہرتہ

او احاد و من ذالک معرقہ حال الرواۃ و البحر و التعدیل الا ان البحث عن حال الراوی فی

زماننا ہذا کا مستعذر لطول المدة و کثرت الوسائط فالاولی الا کثیر بتعدیل الامم الراوی

بہم فی علم الحدیث کا بخاری و المسلم و البغوی و الصنعانی و غیر ہم من ائمہ الحدیث انہ

یعنی دوسری شرط اجتہاد کی یہ ہے کہ مجتہد اس قدر حدیثوں کو ضرور حاصل کرنی چاہیے

متعلق ہیں مع اون کے متن اور سند کے اس طرح پر کہ یہ متواتر ہے۔ یہ مشہور ہے۔

احاد ہے۔ اور سند کے جاننے میں سند کے سب راویوں کے حالات کا پہچانا ہی ضروری

ہے۔ اور سند کے جاننے میں سند کے سب راویوں کے حالات کا پہچانا ہی ضروری

تاکہ جس کو معتبر سمجھے اسکی حدیث پر اعتماد کرے جس میں کلام ہو اسکو غیر معتبر سمجھے مگر چارے
 زمانہ میں راویوں کے حالات سے بحث کرنا تو مثل امر متعذر اور غیر ممکن کے ہو گیا۔ بسبب
 زمانہ سرورِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم کے اور کثرت سے ہو جانے اون واسطوں کے جنکے واسطے
 حدیثیں ہم تک پہنچ سکتی ہیں اسواسطے اولیٰ یہ ہے کہ اس زمانہ کے اعتبار سے اجتہاد کی
 شرطوں میں جو حدیث دانے کی شرط ہے اس میں اتنی ہی بات پر کفایت کی جاوے کہ
 جس قدر حدیثیں احکام کے متعلق ہیں اون کو ان اماموں کی تقلید سے جانتا ہو کہ جو علم حدیث
 میں معتبر سمجھے گئے ہیں جیسے امام بخاری امام مسلم امام صنعمانی امام بغوی وغیر ہم رحمہ اللہ
 حکویہ صحیح اور معتبر کہیں اونکو صحیح سمجھ لے اور جن میں وہ کلام کر گئے ہیں اونکو اوسے
 مقدار پر ضعیف مان لے۔ جن راویوں کو وہ جیسا کچھ لکھہ گئے ہیں اونکو اون کی تقلید سے
 ویسا ہی سمجھ لے۔ چنانچہ اس مرتبہ کے مجتہد عالم اب ہی بہت نہیں تو کچھ نیکہ تو موجود ہیں
 گو تمام احکام کے اعتبار سے یہ قوت ہی پوری نہ رکھیں۔ مگر بعض احکام کے اعتبار سے
 اس قدر قوت والوں کا ایک موجود ہونا ظاہر ہے اور کیا عجب ہے کہ ایسے لوگ قرب قیامت
 تک باقی رہیں۔ مگر یہ لوگ چونکہ اصول اور فروع میں اپنے مذہب کے مجتہد مستقل اور
 مجتہدین منتسب کی مخالفت نہیں کر سکتے بسبب جاننے اس امر کے یقینی طور سے
 کہ جو مرتبہ تحقیق حدیث کا ان مجتہدوں کو حاصل تھا یہ اللہ حدیث اس مرتبہ کو نہیں
 پہنچی علاوہ برین وہ مجتہد اور فقیہ ہی تھے اور یہ فقط محدث ہیں بلکہ حدیث میں ہی نہیں
 اماموں میں سے کیسے شاگرد یا اون کے شاگردوں کے شاگرد اور انہیں چاروں اماموں میں
 کسی ایک امام کے متقلد۔ چنانچہ یہ امر جواب نمبر ۴ سے ظاہر ہے اور شجرہ امامت اور شاگردیوں جو اس
 رسالہ میں دیکھو اس سے خوب ظہر ہو جاوے گا۔ غالباً اسوجہ سے مولانا شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ نے انکو
 ہی مجتہدین منتسب میں شمار کر لیا ہے۔ اور رسالہ انصاف میں تحریر فرماتے ہیں الاجتہاد
 نوعان مستقل وقد قدم من راس اربع ہائے فلم یکن وجودہ ومنتسب وہو باق الی ان تاتی
 اشراط الساعۃ الکبریٰ ولا یجوز انقطاعہ لانه فرض کفایہ ومتی قصر اہل عصر حتی ترکوا کل کلم
 کیا صرح بہ الاصحاح مہم المراد وی فی الحادی والمرویانی فی البحر والبعوی فی التہذیب

مکتبہ دارالعلوم
 لاہور
 لاہور

یعنی امام ماوردی حاوی میں اور امام اویانی بصری میں اور امام لغوی تہذیب میں تصریح فرماتے ہیں کہ اجتہاد کی دو قسمیں ہیں ایک اجتہاد مستقل جو شروع صدی چہارم سے بالکل نیست و نابود ہو گیا۔ اور دوسرا اجتہاد منتسب جو قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے تک باقی رہے گا اور چونکہ وہ فرض کفایہ ہے اسکا نابود ہونا ناجائز ہے۔ اور اگر کسی زمانہ والے اسکو بالکل چھوڑ دین سب گناہگار رہیں گے۔ ورنہ جمہور محققین متقدمین کی تحقیق سے ظاہر ہے کہ اب مجتہد منتسب تو نہیں رہے جو خود راویوں کے حالات سے بحث کرتے تھے اور جس کسی واقعہ میں اپنے مجتہد مستقل یا مجتہد فی المذہب سے تصریح نہیں پاتے اسکو قرآن اور حدیث سے تحقیق کر کے بلا تقلید خود ہی استنباط کر لیتے تھے چنانچہ یہ امر بوجہ متعذر ہو جانے تحقیق اسماء رجال اور جرح اور قرح رجال میں بلا تقلید کتب اسماء رجال وغیرہ خود ہر مجتہد پر ظاہر ہے ایسا محقق ابن کمال باث کی تحقیق کے حوالہ سے صاحب شامی در مختار کی اس عبارت کی شرح میں و ذکر ان المجتہد المطلق قد فقد و اما المقید فعلى سبع مراتب صاف صاف بیان فرماتے ہیں کہ سات مرتبے جب پورے ہوتے ہیں جب مجتہد مستقل اور جو مقلد محض میں اونکو بھی مجتہد مقید یعنی منتسب مان لیا جائے۔ چنانچہ تخریر فرماتے ہیں۔ قولہ۔ و اما المقید فہ امران الاول

المجتہد المطلق السبعة والثانی ان بعض السبعة لیسوا مجتہدین۔ اور اگر فرض کیا جاوے کہ اب زمانہ محض مقلدون کا ہے اور صاحب تلویح کی تخریر کے موافق ہی اب کوئی صاحب اجتہاد باقی نہیں رہا تو کیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ جیسے اور حکام کے ماننے میں بموجب تحقیق کسی ایک امام کے ان چاروں اماموں میں سے ہم اپنے زمانے کے سواد اعظم کے مقلد ہیں۔ اسطرح دلیل اتباع سواد اعظم کے بیان کرنے میں ہی اوسی سواد اعظم کے مقلد ہیں۔ اور یہ سواد اعظم اپنے سے پہلے سواد اعظم کی مقلد ہے۔ علی ہذا بیان تک کہ تسلسل اون سندھ کے بعد والے مجتہد فی المذہبوں پر جا کر ختم ہو جاوے جنہوں نے تقلید شخصی بہ

۱۵ اور فقہانے لکھا ہے کہ مجتہد مطلق تو اس زمانے میں مفقود ہو گئے اور مجتہد مقید جو پائے جاتے ہیں وہ مختلف سات مرتبوں مشہور میں سے ہوتے ہیں ۱۲ منہ غفر اللہ

۱۷ یعنی یہ جو در مختار میں ہے کہ مقید سات مرتبوں منقسم ہیں اس میں دو بات ہیں اول یہ کہ مجتہد مطلق کوئی

یعنی امام ماوردی حاوی میں اور امام اویانی بصری میں اور امام لغوی تہذیب میں تصریح فرماتے ہیں کہ اجتہاد کی دو قسمیں ہیں ایک اجتہاد مستقل جو شروع صدی چہارم سے بالکل نیست و نابود ہو گیا۔ اور دوسرا اجتہاد منتسب جو قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے تک باقی رہے گا اور چونکہ وہ فرض کفایہ ہے اسکا نابود ہونا ناجائز ہے۔ اور اگر کسی زمانہ والے اسکو بالکل چھوڑ دین سب گناہگار رہیں گے۔ ورنہ جمہور محققین متقدمین کی تحقیق سے ظاہر ہے کہ اب مجتہد منتسب تو نہیں رہے جو خود راویوں کے حالات سے بحث کرتے تھے اور جس کسی واقعہ میں اپنے مجتہد مستقل یا مجتہد فی المذہب سے تصریح نہیں پاتے اسکو قرآن اور حدیث سے تحقیق کر کے بلا تقلید خود ہی استنباط کر لیتے تھے چنانچہ یہ امر بوجہ متعذر ہو جانے تحقیق اسماء رجال اور جرح اور قرح رجال میں بلا تقلید کتب اسماء رجال وغیرہ خود ہر مجتہد پر ظاہر ہے ایسا محقق ابن کمال باث کی تحقیق کے حوالہ سے صاحب شامی در مختار کی اس عبارت کی شرح میں و ذکر ان المجتہد المطلق قد فقد و اما المقید فعلى سبع مراتب صاف صاف بیان فرماتے ہیں کہ سات مرتبے جب پورے ہوتے ہیں جب مجتہد مستقل اور جو مقلد محض میں اونکو بھی مجتہد مقید یعنی منتسب مان لیا جائے۔ چنانچہ تخریر فرماتے ہیں۔ قولہ۔ و اما المقید فہ امران الاول

المجتہد المطلق السبعة والثانی ان بعض السبعة لیسوا مجتہدین۔ اور اگر فرض کیا جاوے کہ اب زمانہ محض مقلدون کا ہے اور صاحب تلویح کی تخریر کے موافق ہی اب کوئی صاحب اجتہاد باقی نہیں رہا تو کیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ جیسے اور حکام کے ماننے میں بموجب تحقیق کسی ایک امام کے ان چاروں اماموں میں سے ہم اپنے زمانے کے سواد اعظم کے مقلد ہیں۔ اسطرح دلیل اتباع سواد اعظم کے بیان کرنے میں ہی اوسی سواد اعظم کے مقلد ہیں۔ اور یہ سواد اعظم اپنے سے پہلے سواد اعظم کی مقلد ہے۔ علی ہذا بیان تک کہ تسلسل اون سندھ کے بعد والے مجتہد فی المذہبوں پر جا کر ختم ہو جاوے جنہوں نے تقلید شخصی بہ

۱۵ اور فقہانے لکھا ہے کہ مجتہد مطلق تو اس زمانے میں مفقود ہو گئے اور مجتہد مقید جو پائے جاتے ہیں وہ مختلف سات مرتبوں مشہور میں سے ہوتے ہیں ۱۲ منہ غفر اللہ

۱۷ یعنی یہ جو در مختار میں ہے کہ مقید سات مرتبوں منقسم ہیں اس میں دو بات ہیں اول یہ کہ مجتہد مطلق کوئی

التفاق کیا تھا اور پھر اتباع سواد اعظم کی دلیل سے ہر غیر مجتہد پر حکم و حجب تقلید ثابت کیا تھا۔ جب یہ تسلسل منقطع ہو گیا فرمائیے کونسی خرابی باقی رہی محال تو وہ تسلسل ہے جو امور واقعہ میں کسی درجہ تک کہی ختم ہی نہ ہو۔ علی ہذا کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس سواد اعظم کی تقلید سے ہم یہ دلائل بیان کر رہے ہیں وہ سواد اعظم اور ہے اور جس سواد اعظم کی تقلید کا ثبوت بیان کیا گیا ہے وہ سواد اعظم اور ہے۔ اب فرمائیے دور کہاں لازم آیا دور تو جب لازم آتا جب دونوں سواد اعظم ایک ہی مان لیا تین صحیح حضرت وہ سواد اعظم جسکی تقلید سے اس آیت مذکورہ کو فرمان خدا اور احادیث مذکورہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانا سے وہ عام مسلمانوں کی سواد اعظم ہے یا تمام محدثوں کی سواد اعظم ہے۔ اور جس سواد اعظم کی تقلید کا ثبوت دیا گیا ہے وہ سواد اعظم مقلدین کی ہے یا اون منتسب مجتہدوں کی اور اونکے زمانہ والے مسلمانوں کی جنہوں نے بعد ازیں کے تقلید شخصی پر اجماع کیا تھا۔

محدثی مولانا۔ اب مجھ کو تو خوب معلوم ہو گیا کہ جیسے انکے سب معاملات ظاہر میں اچھے معلوم ہوتے ہیں اور باطن میں دیکھو تو اللہ ہی اللہ یاد آتا ہے۔ علی ہذا انکی دلیلوں اور اعتراضوں کی بھی یہی کیفیت ہے کہ ظاہر میں ہر دلیل بہت مضبوط اور گہری معلوم ہوتی ہے اور جب تحقیق کیا جاتا ہے تو محض ملمع ہی ہوتا ہے اور بجز زبانی قال اللہ قال الرسول انکے باطن میں قال اللہ کا کچھ ہی پتہ نہیں لگتا۔

مقلد بے شک اس میں ذرا شک نہیں۔ کیا اپنے بخاری کی اس حدیث صحیح کو نہیں دیکھا

عن ابی سلمة وعطاء بن یسار انہما اتیا ابوسعید الخدری فسالاه عن حروریۃ اسمعت لنبی

صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ادری ما الحروریۃ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ یخرج

فی ہذہ الامۃ وطم لقل منہا قوم یحقرون صلواتکم مد صلواتکم لقیرون القرآن لایحاوز حلوہم

وحنابہم یرقون من الدین کمروق السہم من الرمیۃ فینظر الراء الی لفضل الی وصادف

قیتماری فی الفوقہ بل علق بہا من الدم شیء۔ یعنی حضرت ابو سلمہ اور عطاء سے روایت ہے

کہ ان دونوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آکر پوچھا کہ آپ نے حروریہ یعنی

خارجیوں کے معاملہ میں یہی کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ

میں نہیں جانتا حورور یہ کون ہیں میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ اس امت میں ایک قوم ایسی ظاہر ہوگی یوں نہیں فرمایا اس امت سے ایک قوم نکلی گی کہ اوزکے نمازون کے سامنے تم اپنی نمازون کو حقیر سمجھو گے قرآن بہت پڑھیں گے مگر اوزکے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا دین سے ایسے نکلیا دین گے جیسے تیر شکاری پار نکلیا تا ہے پھر دیکھنے والا کہی اوسکے بہال کو کہی بندش کو دیکھتا ہے پھر سوخا رہا اگر کہہہ کرتا ہے کہ شاید یہاں کچھ خون لگا ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ خارجیوں پر موقوف نہیں۔ حضور نے تو مطلقاً فرمایا ہے جس میں یہ نشانی یا لئی جاوین وہی بے دین ہے۔

محمدی۔ مولانا خیر میری توبہ ہے انشاء اللہ اب کہی انکے دم میں نہیں آنے کا میں آج سے ہی حنفی ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک حنفی ہی رہے مگر یہ لوگ اکثر ہماری جہت میں آجاتے ہیں اور یکدم آنے سے منع کرنا ہی خلاف مروت ہے اگر وہ ہماری برابر ہماری جماعت میں شریک ہو جاوین تو کچھ ہماری نماز میں تو اونکی شرکت سے نقصان پیدا نہ ہوگا بہر حال آئین ہاتھ اور فاقہ خلف امام میں وہ ہم سے نفس نماز میں مخالف ہیں۔ یہ امور شافعی ہی کرتے ہیں اور آپ فرما ہی چکے کہ ہم چاروں مذاہب کے مقلد باجماع شیعہ ہیں اور اگر کہی وہ پہلے سے آکر جماعت شروع کر دین تو اونکے پیچھے نماز پڑھ لوں یا نہیں شافعی مالکی امام کے پیچھے تو حنفی کو نماز پڑھنا کتب فقہ میں جائز لکھا ہے۔

مقلد مولوی صاحب باوجود اتنی سبب مفضل کے اب بھی آپ ہی پوچھتے رہے کہ امام و جواب نمبر دس سے آپ پر یہ ظاہر نہیں ہوا کہ بعض غیر مقلد ایسے ہیں جنکی نماز میں اماموں کے نزدیک نہیں ہوتی بوجہ نہ باقی رہنے اون کے وضو کے کسی امام کے نزدیک نہ ہو پھر یہ نظیر خاص بعض غیر مقلدین کے اعمت بار سے آپکے فرمانے کے موافق بیان کی گئی تھی ورنہ آپ ہی انصاف سے فرماوین کہ جب تک غیر مقلدوں کا ہر بات میں الدین لیسر پر عمل ہو تعلقہ ائمہ کو حرام سمجھیں اور وہ سب وضو میں ان تمام حرکات مذکورہ کے مقلد ہوں

۱۰ یعنی دین اختیار کرنا آسانی کا ہے ۱۰

علاوہ برین اون کے محققوں کے نزدیک بالاتفاق بموجب نئے معنون حدیث الماسر طہور
 لایخبہ مٹی کے جب تک رنگ و بو فرہ نہ بدلے کوئی بھی نجاست پانی میں گر جاوے اور پانی کشتا
 بھی کم ہونا پاک نہیں ہوتا خواہ چلو بہر ہو یا کچھ کم زیادہ جو بالاتفاق چارون مذہبون میں
 ناپاک ہے پھر فرمائیے وہ اس قسم کے پانی سے وضو کر کے یا کپڑا دھو کے گیلے کپڑوں سے یا خشک
 سے تمہارے برابر اکھڑے ہوئے یا نماز پڑھانے لگے تو اب تمہاری نماز اون کے سچے کیونکر
 ہوگی اور اونکے برابر کھڑے ہونے سے تمہاری نماز میں کس طرح نقصان نہ واقع ہوگا۔ دیکھو
 ڈر بہتہ کا ترجمہ طریقہ محمدیہ جو نواب صدیق حسن خالص صاحب لکھا ہے اور مولوی مذیر
 حسین صاحب اور مولوی حفیظ اللہ خالص صاحب اور مولوی اسد اللہ صاحب کے تقریظ اور
 اور اصلی مہرون سے فرین ہے اور جسکی تعریف میں ان لوگوں نے حد سے زیادہ مبالغہ کیا
 ہے اونکے اول باب کی بحسب یہ عبارت ہے۔ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا نہیں نکالتی

اوسکو ان دونوں وصف سے مگر نجاست کہ بدل دے اوسکے بو اور رنگ اور مزے کو اور

دوسرے وصف سے جو نکال دی اوسکو نام آپ مطلق سے کوئی پاک چیز بدل دینے والی اور

نہیں فرق درمیان تھوڑے اور بہت اور زیادہ دو قلی اور کم دو قلی اور بہتے اور بہرے

اور مستعمل اور غیر مستعمل کے اور ہر اسکے بعد کی فصل کی یہ عبارت ہے۔ نجاست گوہ اور

موت ہے بڑے آدمی کا مطلق مگر لڑکے شیر خوار کا اور لعاب ہے کتے کا اور لید ہے اور

خون ہے حیض و نفاس کا اور گوشت ہے سور کا اور جواسکے سوا ہے اوس میں اختلاف ہے

اور اصل پاکی ہے اور نہیں جاتی پاکی مگر نقل صحیح سے جسکی معارض نہ ہو کوئی نقل دوسری

برابر اوسکے یا مقدم او سپر۔ اب فرمائیے بموجب اس کتاب کے اگر شیر خوار لڑکا گھڑے بہر

پانی میں پیشاب کر دے یا سور پانی پی لے یا چلو بہر پانی میں قطرے دو قطرے حیض کا خون

سے پانی پائے تو اوسکو کوئی شی نہ پاک نہیں کرتی ۱۲ طے حالاکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد
 فرماتے ہیں اذا استینظ احدکم من منامہ فلا یغسل یدہ فی الاثار حتی یغسلہ ثلاثا فانہ لایدری این بات یدہ۔ یعنی جب کوئی
 تم سے سوتا او تھپے تو جب تک ہاتھ کو نہ دھوے برتن میں بات نہ ڈبو دے اس سے کیا خبر ہے کہ رات کو وہ ہاتھ
 کہان رہے۔ اور دوسری حدیث میں لایوں احدکم فی الماء الدائم ثم انسل فیہ۔ یعنی ہیرے ہوئے پانی میں
 سرگز کوئی پیشاب کرے ایسا نہ ہو کہ پیرا ذی میں غسل کرے ۱۳ منہ غفر اللہ لہ ولو اللدیہ۔

یا بڑے آدمی کا پیشاب یا سورا کا گوشت یا خون اتنا جس سے رنگ بومرہ کچھ بندے گرجاؤ
 کسی غیر مقلد کے نزدیک وہ گہرے بہر پانی یا وہ چلو بہر پانی نا پاک ہوگا بہر گز بہنیں
 بہر کہئے اون کو اپنی مسجد میں گنجائش دنیا یا اونکے کہانے پانی پر اعتبار
 پاکی اور طہارت کا کہنا اونکے کپڑوں کو پاک سمجھنا پکے محمدی حنفی سے کیونکہ ممکن سمجھا جاوے
 بہر جواز نماز کا قوسی تو انکے پیچھے مقلدین مذاہب اربعہ کے علما تو درکنار کسی ادنیٰ سمجھا رہے
 ہی محال معلوم ہوتا ہے۔ قطع نظر ان ساری باتوں کے جو لوگ مصداق دمن میوال
 غیر سبیل المؤمنین ہیں اور بوجہ مخالفت سواد اعظم مستحق جہنم کے کیا آپ اون کو اب تک
 فاسق ہی نہیں جانتے۔ اسی حضرت وہ تو تمام مفلکوں کو خواہ حنفی ہوں یا شافعی مالکی
 ہوں یا حنبلی اور تمام درویشوں کو خواہ نقشبندی ہوں یا قادری سہروردی ہوں یا پکی
 مشرک اور بدعتی عموماً کہہ رہے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ بہر کیا وہ بموجب
 حدیث بخاری شریف من قال لاخیه المسلم یا کافر فقد بارہا احدہما انکان کما قال والارحمت
 علیہ کے آپکے نزدیک خود مشرک بدعتی نہیں کہونگے گو حنفی اون کے کفر میں احتیاطاً تامل کرن
 بہر فرمائیے کیا آپکے نزدیک کافر کی اقتدا درست ہے اور کیا فاسق کے پیچھے نماز نکرہ تحریم
 بہنیں ہوتی۔

محمدی مولانا یہ آپ کا فرمانا سجاو درست ہے اور بلاشبہ یہ کتاب طریقہ محمدیہ اور قائل الفجا
 وغیرہ جن میں ان چاروں مذہبوں کے مقلدین کو مصداق الذین فرقوا دینہم قرار دے کر
 یہود و نصاریٰ میں داخل کر دیا ہے انکے نزدیک بڑے معتبر ہیں۔ اور مولوی عبدالسد جہا
 وغیرہ سبھی کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں مگر وقت پر سبکی تصنیفات کے سنکر ہو جاتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ ہم کسیکے مقلد نہیں نہ ہم مولوی اسمعیل صاحب کے مقلد ہیں نہ مولوی عبدالسد جہا
 کے نہ مولوی نذیر حسین کے ہم تو فقط قرآن حدیث کے پیرو ہیں ہم کسی مقلد کو مشرک یا بدعتی
 نہیں کہتے اور زیادہ دباؤ آ پڑے تو یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ جب چاروں امام بہ حق ہیں

۱۵ جس کسی نے اپنے بہائی کو کافر کہا تو اگر دونوں میں سے کوئی اوسکے کہنے کے موافق ہے جب تو
 وہ کافر ہوگا ورنہ کہنے والے پر ہی کفر لوٹے گا نعوذ باللہ ۱۲ منہ غفر اللہ لہ ولوالدیہ۔

پہر ان میں سے ایک کی تقلید کیوں کریں بلکہ چاروں ہی کی تقلید لازم ہے اور ہم چاروں ہی کے مقلد ہیں پہر اسکا جواب اونکو کیا دیا جاوے اور کس دلیل سے اون کو اگر امام بنجاوے ہٹایا جاوے اور لوگوں کو اون کی اقتدا سے منع کیا جاوے۔

مقلد۔ بہائی جو شخص کسیکا مقلد نہو اس سے پوچھنا چاہیے کہ تم نے قرآن کو کلام خدا اور

حدیثوں کو جو کتب حدیث میں ہیں حدیث رسول اللہ کس ذریعہ سے جانا آیا خود جناب سرور

عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے فرما گئے کہ یہ کلام خدا ہے اور یہ حدیثیں جو فلان کتاب میں ہیں

میری ہی ہیں یا عام خاص تمام مسلمانوں کی تقلید سے یا باعتبار تمام دنیا کے مسلمانوں کے

بڑی جماعت کی تقلید سے کہ جس جماعت والوں کا نام بلا احتیاج دلیل بالبداہتہ حنفی شافعی

مالکی حنبلی یا مسلمانوں کی چھوٹی جماعت والے فرقوں کی تقلید سے پہر مطلب اور معانی قرآن

و حدیث کو کس ذریعہ سے جانا آیا اون مترجموں اور مفسروں اور شارحوں کے ذریعہ سے جو

سوا او اعظم مسلمانوں کے عالم ہیں یا اون علماء کی شرح اور ترجموں اور کتابوں کے ذریعے

اونہیں سے پڑھ پڑھا کر جو چھوٹی جماعت والے فرقوں اہل اسلام کے جیسے رافضی خارجی

و ہابی غیر مقلد و غیرہ بدعتی فرقوں کے عالم ہیں۔ صورت اول کا تو بجز معاند کے کوئی مدعی

ہو ہی نہیں سکتا اور اگر بالفرض کوئی مدعی بن ہی جاوے تو اسکا قول کس سمجھدار کے

نزدیک قابل سماعت ہو سکتا ہے۔ باقی سب صورتوں میں اس شخص پر جو کہتا ہے کہ

میں کسیکا مقلد نہیں تمام مسلمانوں کا یا بڑی جماعت یا چھوٹی جماعت مسلمانوں کا مقلد

ہونا لازم آتا ہے۔ علاوہ برین اگر وہ کہے کہ تمام مسلمانوں کی تقلید سے تو بہ نسبت قرآن تو

یہ قول کچھ بن ہی جاوے گا مگر حدیث کی کوئی ہی ایسی کتاب نہیں جو تمام مسلمانوں کے نزدیک

مسلم الثبوت ہو لہذا اگر وہ کہے کہ بڑی جماعت کے تقلید سے تو بہ نسبت معانی اور مطلب کے

پوچھو کہ وہ ہی بڑی ہی جماعت کے علماء کی شرح اور تفاسیر وغیرہ کے ذریعے سے اونہی

علماء سے پڑھ پڑھا کر اگر حاصل کیے تو اس سے پوچھو کہ پہر اونکی مخالفت کی کیا وجہ اونکے

نزدیک قرآن اور حدیث پر عمل بلا تقلید کسی ایک مجتہد کے ان چاروں مجتہدوں میں سے

ہو ہی نہیں سکتا اور اگر وہ کہے اس چھوٹی جماعت مسلمانوں کی تقلید سے جو غیر مقلد یا مجتہد

کہلائے جاتے ہیں اور اسی جماعت کے علماء کی تقلید سے تو اسی سے پوچھو کہ پھر جو کچھ قرآن اور
 حدیث سے اونہوں نے مقلدین حنفی شافعی مالکی حنبلی قادری نقشبندی حشمتی سہروردیوں کی
 نسبت مشرک بدعتی کا فرم صداق الذین فرقوا دینہم وغیرہ ہونے کے جو مضامین لکھے ہیں ان سے
 تمہارا انکار سراسر دروغ بے فروغ اور دعویٰ پیروی قرآن و حدیث باطل ہے یا نہیں پھر بھی
 اگر گڑبڑ کرے اور اس مضمون کو نہ سمجھے تو اس سے پوچھو کہ تم نے جو تقلید کو جوڑا یہ تو بتاؤ
 کہ برائے سمجھ کر یا چاہے سمجھ کر یا ترک تقلید کو بہ نسبت تقلید اولیٰ سمجھ کر پھر بیچ اپنی کہنا پڑے گا کہ سمجھ کر
 یا ترک تقلید کو بہ نسبت تقلید اولیٰ سمجھ کر تو اب اس سے پوچھو کہ جو شخص غیر اولیٰ کو واجب سمجھے
 کیا تمہارے نزدیک بدعتی اور فاسق ہی نہوگا اور جو اس بری بات کو جس کی بُرائی دلیل قطعی
 سے ثابت ہو واجب سمجھی بالاتفاق وہ تو کافر ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ تمام مقلد ملتزم تقلید
 اور غیر ملتزم پر باتباع سواد اعظم بلا ضرورت شاقہ تمام اجہادی مسائل میں کہ جو تشریح
 میں چار سو مسئلوں کے ہیں تقلید امام معین واجب ہی سمجھتے ہیں اب اس سے پوچھو کہ تم میں
 اور تمہارے علماء میں کیا تفرق رہا وہ کہہ لو کہہ لاہم کو کافر مشرک بدعتی کہتے ہیں تم درپردہ
 کہتے ہو پھر تم کو بموجب حدیث صحیح من قال لا حینہ لاسلم مذکورہ جواب شانزدہم بدعتی اور
 فاسق ہی نہ سمجھیں اور فاسق کے چھے نماز پڑھنے اور امام بنانے کی نسبت صاحب کبیر ہی اور
 نیز تمام فقہا ایسا تحریر فرماتے ہیں انہم لو قد موافقا یا مٹوں بنا علی ان کراۃ تقدیر
 کراۃ تحریم لعدم اعتنائہ بامر دینیہ و لتساہلہ فی الامتیاں بلوازمہ فلا یعد منہ الاخلال ببعض
 شرط الصلوٰۃ و فعل ما ینافیہا بل ہو الغالب بالنظر الی فسقہ و لذلالم تحجز الصلوٰۃ بفسق
 اصلا عند مالک رحمہ اللہ فی روایتہ عند احمد رض یعنی اگر مسلمانوں نے کسی فاسق کو امام بنا دیا
 تو وہ سب گنہگار ہونگے اس واسطے کہ فاسق کا امام بنانا مکروہ تحریمی ہے بلکہ اس کے بجز یہ
 کے امور دین میں اور سستی کے لوازمات نماز میں بلکہ اس کے فسق کے اعتبار سے غالب یہ ہے
 کہ ایسا کام ہی نماز میں کر بیٹھے جس سے نماز باطل ہو جاوے اس واسطے امام مالک رحمہ اللہ
 کے نزدیک اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک تو فاسق کے چھے
 بالکل ہی نماز نہیں ہوتی۔ جب فاسق کے چھے مجرور احتمال غالب سے بالاتفاق نکال دیا جاتا ہے

اور بعض اماموں کے نزدیک ہوتی ہے نہیں تو فرمائیے ان لوگوں کے پیچھے بالتفاق جمہور اہلسنت
واجماع نماز کیونکر جائز ہو سکتی ہے جنکے نزدیک بالتفاق اونکے علماء معتبر کے اون کی تہجد کے سوا
بموجب حدیث کی وہ پانی ہی پاک ہے جو بالتفاق ائمہ اربعہ کا پاک ہو جاتا ہے اور یہ تو میں نے
ایک مثال بیان کی ہے اگر انکے تمام عقائد اور مسائل کو دیکھتا رہے جامع الشواہد اور قائلین
اور کشف الحجاب وغیرہ معتبر کتابوں کو دیکھو۔

محمدی نائب۔ مولانا تقلید شخصی کی نسبت تو مجکواب کوئی شبہ نہیں رہا بلکہ اس ضمن
میں اور بہت سے شہادت حل ہو گئے۔ مگر مولوی حسن صاحب ساکن فیروز پور جہر کہ سے
جو قصبہ سیوات میں ہے میں نے سنا تھا کہ آپ مولود شریفین قیام ہی کرتے ہیں حالانکہ بڑی
جماعت حنفیوں کے اس قیام کو بدعت کہتی ہے اور آپ اور آپ کے دوستوں میں سے کوئی
مولوی صاحب عرس ہی کرتے ہیں جس میں لوگ تیجہ کی طرح اکھٹے ہو کر چوارے وغیرہ کے
گھٹلیوں پر کلمہ شریف پڑھتی ہیں اور آپ لو سنا جاتا ہے کہ روزمرہ چند احباب کے ساتھ
اسی طرح پڑھتے ہیں اور عرس میں بعض لوگ قرآن مجید کے سیپارے پڑھتے ہیں۔ کیوں
حضرت جب ایک شخص قرآن پڑھے بموجب آیہ کریمہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا حنیفہ
کے نزدیک سننا اور چپ رہنا فرض ہو جاتا ہے پہر ایک جگہ اکھٹے ہو کر سیون آدمیوں کا
ایک جگہ قرآن پڑھنا کس دلیل سے جائز ہو سکتا ہے۔

مقلد مولوی صاحب آپ کے اس تحقیق سے میں بہت خوش ہوا منصف اوسیکو کہتے جو سامنے
سب کوک طے کر لے مگر مولوی صاحب پر مجکواب فوسل سبات کا ہے کہ میرے سامنے جب
میں نے سیپارہ خوانی اور گھٹلیوں پر پڑھنے کی احادیث اور روایتیں بعد نماز عشا موضع
بحالہ میں اون کے سامنے وعظ میں بیان کی اور صبحکو مولوی رکن الدین صاحب نے کتاب
میں ہی اون کو دکھا دیا کچھ دم نہ مارا اور غائبانہ ایسا فرمایا۔ خیر مجکو تو اصل مطلب سے بحث
ہے وہ یا اور کوئی غائبانہ کچھ ہی کہو۔ مہربان من قیام مولود شریفین کی نسبت آپ کا فرمانا کہ
کہ سواد اعظم کے نزدیک بدعت ہے یہ آپ کی ناواقفگی کی دلیل ہے ورنہ اب تو دیوبندیوں کو
اسکے استخوان میں کلام نہیں رہا۔ چنانچہ مولوی خلیل احمد صاحب نے براہین قاطعہ میں

جو رسالہ متفق علیہ دیوبند ہے۔ بچو اب انوارِ ساطعہ اتنا زور مارا کہ مولوی عبدالسمیع صاحب مغفور مرحوم کو بے علم ہی کہا نادان ہی بنا یا امکان کذبِ خدا کے ہی قائل ہو گئے۔ مگر محبوب پر آخر کار قیامِ مجلس میلاد کو تو مستحسن ہی کہا پڑا دیکھو براہینِ قاطعہ کے صفحہ ۲۷۶ سطر ۵ کی یہ عبارت ہے۔

ان اگر نفسِ قیام کا استحسان ہو بلا تقید اور بلا فسادِ عقیدہ عوام تو خود بالغین ہی نفسِ قیام کو منع نہیں کرتے۔ اور یہ جو بلا تقید اور بلا فسادِ عقیدہ عوام کی اس عبارت میں قید لگائی ہے

یہ اون کا خیال ہے ورنہ حق یہ ہے کہ مثلِ خدا کے حاضر و ناظر موصوفِ بصفاتِ قدیمہ کوئی ہی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا اور نہ عقیدہ میں کوئی قیام کے فرض اور واجب

ہونے کے قید لگاتا ہے منع کرنے کی غرض سے یہ حضرات خود اپنی طرف سے اہلسنت کی طرف

ایسے معاملات منسوب کر دیتے ہیں اور چلو بعض دیوبندی نہ سہی مگر تمام ملک عرب مکہ مدینہ

روم شام اکثر ہندوستان بمبئی مدراس رام پور حیدرآباد وغیرہ کے ساتھ اہلِ اہل و ملی نسیف

ہی ہی۔ علیٰ ہذا پنجاب وغیرہ میں آدھوں سے زیادہ لوگ تو اس قیام کے مستحسن ہی سمجھنے والے

ہیں بلکہ فیصلہ ہفت مسئلہ کو دیکھو خود مولوی رشید احمد صاحب اور تمام اہلِ دیوبند کے پیر

جناب عمدۃ الاصفیاء آیۃ من آیات اللہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ اور ان کے

اکثر خلیفہ اس قیام کے قائل ہیں۔ پھر فرمائیے قیام کرنے والے سوادِ عظیم کے مخالف کس طرح

ہوئے اور جب اس کثرت سے مولانا ارشد حسین صاحب قدس سرہ۔ مولوی رحمۃ اللہ صاحب

مغفور مرحوم۔ حاجی صاحب مدوح قدس سرہ۔ مولوی حمزہ صاحب۔ مولوی کرامت اللہ خان صاحب

ملا نظر ہا جیسے کھنٹی پرنیگار عالم۔ اور تمام عالم مشائخ عرب اور عرب کے اسکے قائل ہیں تو مولوی

اسمعیل صاحب کے معتقدین کا تو اس قیام سے انکار کرنا مولوی اسمعیل صاحب کے لیے

پیشواؤں کا بھی درپردہ انکار کرنا ہے۔ دیکھو مولوی اسمعیل صاحب فرماتے ہیں کہ

بقیۃ نقویۃ الامان کے صفحہ ۱۴۱ سطر ۱۱ میں ایسا لکھتے ہیں دیکھو اور کونسی مولوی شارح

جو اپنی عقل کو دخل دیکر کوئی بات نکالے تو اوس کا کیا ٹھکانہ مگر ان اکثر عالم دیندار متفق

پرنیگار اس مسئلے کو قبول کر لینا تو البتہ وہ بھی معتبر ہے) پھر کیا حضرت تاج الدین سبکی

رحمۃ اللہ کے زمانے سے اب تک لاکھوں عالم صوفی کامل جو قیام کے قائل تھے آتے ہیں اور اب تو

ہزاروں ہی موجود ہیں ان لوگوں کے نزدیک متقی پرہیزگار نہیں ہیں۔ اور زیادہ تحقیق اس کی
 کی مد نظر ہے تو ہمارے رسالہ رسول الکلام فی بیان المولد والقیام اور رسالہ تحقیق المسائل
 کو دیکھو۔ اور اکہٹے ہو کر گھٹلیوں پر دعا دو دیا استغفار یا کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھنا تو عین سنت ہے
 دیکھو مشکوٰۃ شریف میں ہے عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم برباض
 فارتعوا قالوا ومارباض البختہ قال خلق الذکر رواہ الترمذی یعنی صاحب کتب ترمذی سے نقل کرتے ہیں
 کہ حضرت انس نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں پر
 گزرو تو اون میں خوب چرو یعنی اون میں خوب سیر ہو کر ہلک کہا یا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ
 جنت کے باغ کیا ہیں آپ نے فرمایا حلقے ذکر کے یعنی جہان لوگ اکہٹے ہو کر ذکر اللہ کرتے ہوں۔
 اور مسلم شریف میں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج
 علی حلقہ من اصحابہ فقال ما اجلسکم بہنا قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لاسلام
 ومن بہ علینا قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک قالوا اللہ ما جلسنا الا ذاک قال اما انی لم
 استخلفکم تہمتہ لکم وکنتم اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عزوجل یہاں ہی بکم الملائکہ۔ یعنی آنحضرت
 اپنے اصحاب کے ایک حلقہ پر جہان اکہٹے حلقے سے طور پر بیٹھے ہوئے تھے تشریف آئے تو اپنے
 فرمایا یہاں کس واسطے اکہٹے بیٹھے ہوئے ہو اوہنوں نے عرض کیا ذکر اللہ اور شکر کرنے کے لئے
 نعمت اسلام پر فرمایا خدا کی قسم اس واسطے۔ صحابہ نے عرض کیا خدا کی قسم اس واسطے۔ آپ نے
 فرمایا میں نے تم کو قسم بطریق بہت کے تم کو جو ٹٹا سمجھ کر نہیں دلائی ہے بلکہ مجھ کو جبریل نے
 آ کر خبر دی کہ اللہ تمہارے ساتھ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے یعنی یہ قسم بمقتضائے خوش ہونے کے ہی
 تمہارے اس نیک عمل پر۔ اور شامی میں بیان جائز ہونے تسبیح میں لکھا ہے۔ ودلیل الجواز
 مارواہ ابوداؤد والترمذی والنسائی وابن حبان وقال صحیح الاسناد عن سعد بن وقاص
 رضی اللہ عنہ انه دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امراة وبن یدہا نومی او حصا
 تسبیح یہ فقال الا خبرک بما ہوا لیسیر علیک من ہذا ادا فضل فقال سبحان اللہ عدما خلق فی السموات
 وسبحان اللہ عدما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدما بین ذالک وسبحان اللہ عدما ہو خالق
 والحمد مثیل ذالک واللہ اکبر مثیل ذالک ولا الہ الا اللہ مثل ذالک ولا حول ولا قوۃ مثل ذالک

میںما عن ذاک واما ارشدھا الی ماہو السیر وفضل ولو کان بکر وھا لبین ذاک ولا تزید لیسر
 علی مضمون ہذا الحدیث الا لبعث النبی فی خیط و مثل ذاک لا یظہر تاثرہ فی المنع۔ یعنی تسبیح
 رکھنے کے جواز کی دلیل یہ حدیث ہے جسکو ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن حبان رضی
 عنہم نے اور اسکی سند کو صحیح بنایا ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ میں جو ایک عورت کے یہاں گیا وہ گھٹلیوں یا کنکر میں آگے
 لیے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہی تھی آپ نے اسکو فرمایا کہ اس سے آسان یا افضل
 بات میں تجکو بتا دوں پہر آپ نے اسکو سبحان اللہ لاجول ولا قوۃ الا اللہ بالمثل ذاک تک جو
 کلمات ہیں فرمادیئے شامی علیہ الرحمہ اس حدیث کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کنکریوں یا
 گھٹلیوں پر پڑھنا مکروہ ہوتا تو ضرور آپ منع فرمادیتے مگر آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ اسطرح
 سے آسان بلکہ افضل طریقہ بتا دیا (اسو اسطرح پڑھنے میں ایک بار پڑھنے سے
 جس قدر مخلوق اللہ نے زمین آسمان میں اور اندونوں کے درمیان میں پیدا کی ہے اور
 پیدا کر کے کاسبکے گنتی کی مقدار ثواب ملجاتا ہے اور ویسی سبحان اللہ سبحان اللہ عمر بھر
 اگر کوئی پڑھے اس قدر گنتی پوری نہیں ہو سکتی اب فرمائیے کہ اگر کوئی انہیں کلمات کو ہزار یا
 بار گھٹلیوں پر یا کنکریوں پر خواہ جنوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھے تو کس قدر ثواب ہوگا
 یہ تحریر فرماتے ہیں کہ تسبیح میں فقط تاگا لغرض جمع رہنے گھٹلیوں وغیرہ کے زائد ہوتا ہے
 ورنہ وہی گھٹلیوں میں جنہ پڑھنے کو حضور نے منع نہیں فرمایا اور ایسی زیادتی سے ممانعت نہیں
 ثابت ہو سکتی۔ تو حضرت تسبیح کے جواز پر تو شامی علیہ الرحمہ کو اتنی تقریر اور بیان
 کرنی پڑی۔ تیجا اور عرس اور ختم میں تو فقط گھٹلیوں پر یا جنوں پر یا کنکریوں پر جو اس
 وہی طریق ہے جسکو حضور نے دیکھا اور جائز کہا بموجب دونوں حدیث اول مشکوٰۃ شریف
 کے جمع ہو کر کلمہ یا درود شریف وغیرہ پڑھتے ہیں چنانچہ اسی بنا پر فتاویٰ عالمگیریہ
 میں لکھا ہے۔ ولوا جمعوا فی ذکر اللہ تعالیٰ والتسبیح والتہلیل خیفون والاخفار افضل۔
 یعنی لوگ ذکر اللہ اور سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کو اکٹھے ہوں تو آہستہ پڑھنا افضل
 ہے اور ہم اور ہمارے بعض احباب بے شک بعد نماز صبح یا عشا کچھ ہو کر بے شک جیسے

الورین طاعون آیا تھا برس روز سے اسی طریق پر نہایت استلزام کے ساتھ استغفار اور درود شریف دو دو ہزار یا جس قدر ہو کے ضرور پڑھتے ہیں چنانچہ بفضلہ تعالیٰ جن محلون میں اسکا استلزام رلا اور ہے بفضلہ تعالیٰ اب تک طاعون کا پتہ ہی نہیں۔ کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا استغفار پڑھنے سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم سبھی ہی برس اوین گے بے اولادوں کو اولاد۔ مفلسوں کو مال اور باغ اور نہرین ہی دین گے۔ اور منتخب میں ہے مستدام احمد اور مستدرک حاکم سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ استغفار کو ہر رنج و غم کے واسطے موجب کشائش اور ہر تنگی سے رہائی کا سبب بنایا ہے اور استغفار کی برکت جہان گمان نہو دمان سے اللہ رزق دیتا ہے۔ اور ترمذی مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ فرماتے تھے کہ میری امت کو واسطے اللہ نے دو امن کی آیت نازل فرمائی ہیں۔ ماکان اللہ

لیعذبہم وانت فیہم وماکان اللہ معذہم یتغفرون۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم ان میں موجود ہو اور عذاب آجاوے اور یہ شان ہی نہیں ہے کہ استغفار پڑھتے ہوئے پر عذاب آجاوے۔ اور درود کی ادنیٰ فضیلت یہ ہے کہ درود پڑھتے ہی فرشتے حضور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو پہنچا دیتے ہیں اور دلائل الخیرات اور طبرانی کی حدیث مذکورہ سے آپ کو معلوم ہو ہی چکا کہ رسول اللہ درود خوان کی آواز سنتے ہیں اب فرمائیے جو شخص ایسی سنت سے منع کرے وہ آپ کے نزدیک کون ہے اور تیجے میں اکثر چنے جو منگوا لیتے ہیں اوسکی وجہ یہ ہے کہ اون میں گنہگار کی وقت نہیں پڑتی اسواسطے کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے جو کوئی اپنے مردہ کو ساڑھے بارہ ہزار یا سو لاکھ یا چار لاکھ کلموں کا ثواب بخش دے تو اللہ اوس مردے سے ہی عذاب اٹھالیا کرتا ہے۔ اور ساڑھے بارہ سیر چنے ساڑھے بارہ ہزار سو جلتے ہیں ورنہ چنے پر پڑھنے کو علیٰ ہذا تیسرے ہی دن نہ کوئی فرض جانتا ہے نہ واجب بلکہ بہت جگہ دو سکر ہی دن پڑھ لیتے ہیں کہیلین گنہگاروں کو قناعت کر لیتے ہیں۔ زما کہٹے ہو کر بہت آدمیوں کا ایک جگہ تلاوت قرآن کرنا اور اسکا ثواب کسی میت کو خواہ وہ عالم مومنوں میں سے ہو یا بزرگوں میں سے یہ تمام فقہاء کے نزدیک جائز ہے اور مقلد کو فقہ کی سعادت کافی ہے بلکہ کتب فقہ میں تو قبر کے پاس ہی اکٹھے ہو کر

قرآن مجید پڑھنے کو جائز ہی نہیں مستحب لکھا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے و یستحب اذا وُضِعَ المیت

ان یجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما یخیر جزور و یقسم لحمہا یتلون القرآن و یدعون للمیت

کذا فی الجوهرة النيرة و قراءة القرآن عند القبور عند محمد لا تکره و مشائخنا رحمہم اللہ اذ أخذوا بعقولہم

وہل یتفح و المختار ان یتفح ہذا فی المضمات یعنی جوہرہ نیرہ میں ہے کہ جب میت کو دفن کرکین

جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اوسکا گوشت تقسیم کر دیا جاوے مستحب ہے کہ لوگ قبر کے پاس

بیٹھے قرآن پڑھا کرین اور میت کے واسطے دعا مانگتے رہیں۔ اور مضمات میں ہے کہ قبر کے پاس

قرآن پڑھنا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اور اسی روایت کے مشائخ نے معمول بہ

رکھا ہے اور مختار روایت بھی ہے کہ قبر کے پاس پڑھنے سے میت کو نفع پہنچتا ہے اور فصل

الجنائز کبیری میں ہے و اختلف فی اجلاس القارین لیقرؤا عند القبر و المختار عدم الکرامۃ۔

یعنی قبر کے پاس قرآن پڑھنے کے واسطے قرآن خوانوں کے بیٹھانے میں فقہاء کا اختلاف

ہے مگر مختار روایت ہی ہے کہ مکروہ نہیں اور یہ اختلاف ہی پڑھنے والے کی نیت کے اعتبار

سے معلوم ہوتا ہے چنانچہ فتاویٰ قاضیخان ہے و ان قرء القرآن عند القبور ان لوی نذرا

ان یولسہم صوت القرآن فانه یقر فان لم یقصد ذلک فالمد تعالیٰ لیسبح القرآن حیث

کانت یعنی قرآن قبر کے پاس اگر اس نیت سے پڑھے کہ آواز قرآن سے میت کو آرام پہنچے

تو پڑھے ورنہ پھر خدا تو ہر جگہ سنتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جہاں پڑھو گے وہاں سے میت

کو ثواب پہنچا دے گا اور اگر کہتے ہو کہ قرآن پڑھنے کی کسی روایت سے ممانعت ہی معلوم

ہوتی ہے تو اوسکی علت فقہانے دو لکھی ہیں ایک یہ کہ سب آواز سے پڑھیں چنانچہ بحوالہ

قنیہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے۔ بکرہ للقوم ان یقرؤا القرآن حلا لتضمنہا ترک الاستماع

والانصاب المامور بہا۔ یعنی کہتے ہو کہ قوم کا قرآن پڑھنا اسوجہ سے مکروہ ہے کہ وقت قرآن

پڑھنے کے کان لگانے اور چہرے پر ہونے کا جو حکم ہے وہ فوت ہوتا ہے۔ دوسری وجہ

یہ کہ کہانے کی عوض قرآن پڑھنے کو کہتے ہو کہ قرآن پڑھیں سہ طریق پر اوس دعوت

کو ہی مکروہ لکھا ہے اور قرآن پڑھنے کو ہی۔ چنانچہ کبیری میں ہے و فی فتاویٰ ہزاروی

بکرہ استخاذا الطعام فی الیوم والثالث و بعد الاسبوع و نقل الطعام الی القبر فی المواعظ

واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحار والقرآن للتحتم او قراءة سورة الانعام والافلاک
 والحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لاجل الكل بیکرہ۔ یعنی موت کے دن اور
 تیسرے دن اور بعد ہفتہ کے موت سے دعوت لینا اہل میت سے مکروہ ہے اور عرس وغیرہ
 میں قبر کی طرف کہانا لیجانا اور نیکیوں اور قاریوں کا جمع ہونا ختم قرآن کے واسطے یا سورہ انعام
 یا اخلاص پڑھنے کے لئے اور قرآن کے پڑھنے کی عوض دعوت لینا یہ بھی مکروہ ہے۔ خلاص
 یہ ہے کہ کہانے کے لئے قرآن پڑھنا اور دعوت لینا مکروہ ہے۔ یہاں سے ظاہر ہے
 کہ اگر کوئی اللہ کے واسطے بغرض ثواب پہنچانے کہانی کے کہانا کہلاوے اور مہر اللہ واسطے
 بعض کہانے والے اور بعض نہ کہانے والے اکٹھے ہو کر قرآن پڑھ کر ثواب بخش دیں۔ اور
 اگر کہانے والے نہ آویں تو ان سے کچھ حاضر و غائب فراموش ہی نہ ہو تو کہانا کہانا اہل میت
 کا مکروہ۔ نہ لوگوں کا اکٹھے ہو کر قرآن پڑھنا۔ چنانچہ کبیری ہی میں عبارت مذکورہ کے آگے
 علامہ حلپی تحریر فرماتے ہیں ولا یخلو عن نظر لانه لا دلیل علی الکراہۃ الا حدیث حریر بن عبد
 المتقدم وانما يدل علی کراہتہ ذلک عند الموت فقط علی انہ قد عارضه ما رواه الامام احمد
 بسند صحیح وابوداؤد عن عاصم بن کلیب عن ایہ عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ فرایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی القبر یوصی الخافر
 یقول اوسع من قبل رجليه اوسع من قبل راسه فلما رجح استقبله داعی امراته فجارو حی
 بالطعام فوضع یدیه ووضع القوم فاکلوا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملوک لقیمتہ فی فیہ
 ثم قال انی اجد لحم شاة اخذت بغیر اذن اهلها فمسلت امراة تقول یا رسول اللہ انی ارسلت
 البطنج اشتری شاة فلم اجد فارسلت الی جاری قد اشتری شاة ان یرسل الی ہمتنا فلم یجد
 فارسلت الی امراتہ فارسلت بہا الی فقال صلی اللہ علیہ وسلم اطعمیہا لا ساری فبدأ یدل
 علی اباحة صنع اہل المیت الطعام والدعوة الیہ۔ یعنی یہ جو عبارت مذکورہ سے پہلے ابن ہمام
 کا قول نقل کیا گیا ہے کہ بیکرہ اتخاذ الضیافۃ من اہل المیت لانه شرع فی السرور لانی العن
 قالوا وہی بدعۃ مستقیمۃ لاروی عن جریر بن عبد اللہ الخیری قول نظر سے خالی نہیں ہے
 کہ بجز حدیث جریر بن عبد اللہ کے اور کوئی دلیل کراہت کی نہیں اور وہ حدیث فقط امرت کے

روای الامام احمد
 وابن ماجہ
 ہمسند صحیح عن
 جریر بن عبد اللہ
 قال کنا نعالقنا بالمدین
 الی علی المیت
 الطعم من البیات
 تغیرت حدیث صحیح
 امام احمد اور
 ابن ماجہ حضرت
 ابو اسد کے روایت
 کہ بیکرہ اتخاذ
 الضیافۃ من اہل
 المیت لانی العن
 قالوا وہی بدعۃ
 مستقیمۃ لاروی
 عن جریر بن عبد
 اللہ الخیری قول
 نظر سے خالی
 نہیں ہے

دن کی دعوت کی کراہت پر دلالت کرتی ہے مگر اسکی بھی مخالف دوسری حدیث صحیح مستدام احمد اور
 ابوداؤد میں مروی ہے ایک انصاری فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے ساتھ گئے تھے میں نے آپکو دیکھا کہ قبر کہو دینے والے کو فرماتے تھے کہ پانوں کی طرف سے
 فراخ کرو دوسری طرف سے فراخ کرو۔ جب آپ لوٹے تو اوس میت سے کہی کہ یہ ایک بلا ہوا
 آگیا آپ معہ قوم تشریف لے گئے تو کہا ناسلے رکھ دیا گیا حضور نے جو کہا ناسلے شروع
 کیا تو آپ کی مونہ میں لقمہ بہنے لگا اور آپکے ساتھی کہا نے لگے پر آپنے فرمایا یہ بغیر اجازت ما
 کے لی ہوئی بکری کا گوشت معلوم ہوتا ہے۔ جب اوس سے پوچھا گیا اوسنے عرض کیا کہ میں نے
 بقیع سے منگوائی وہاں نہ ملی۔ پھر میرے پڑوسی نے ایک بکری خریدی تھی اوس سے خریدنا چاہا
 تو وہ نہ ملا پھر اوس کی بیوی سے میں نے اوس بکری کو طلب کیا اوسنے پیچیدی آپ نے فرمایا کہ
 کہ اب اس کہانے کو قید یوں کو کہلا دو۔ یہ حدیث کہلی دلالت کرتی ہے کہ اہل میت کی دعوت
 کرتی اور کہانے تیار کرنے کے جواز پر۔ اور قبر تک پہنچنے پر کہنے ہو کر قرآن پڑھنے کی روایت
 تو ہم نقل کر رہی چکے ہیں کہ جسے قبر سے دور لوگون کا اکٹھا ہو کر قرآن کا پڑھنا بلا اختلاف صراحت
 جائز معلوم ہوتا ہے اور علاوہ اون کے اور بہت روایت ہیں۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری یہ ہی

میں ہے۔ وفی الحجندی امام یقیناً کل عداۃ معہ جماعة قرارہ آیت الکرسی و آخر البقرة و نحوہا
 جہر لا باس بہ والا فضل الاخفاء کذا فی النبیہ۔ یعنی حجندی اور قسبہ میں ہے کہ بعد نماز
 صبح جماعت کے ساتھ آیت الکرسی اور آخر سورہ بقرہ وغیرہ آواز سے پڑھنے کی اگر امام کو عادت
 ہو کچھ ڈر نہیں۔ مگر افضل یہ ہے کہ امام وغیرہ سب لوگ پڑھیں اور آیت کریمہ اذ اقر القرآن
 فاستمعوا لہ کی نسبت جمہور صحابہ فرماتے ہیں کہ نماز کی قرارت ساتھ مختص ہے چنانچہ
 مفسرین ایسا ہی تحریر فرماتے ہیں اور بعض روایت سے جو ثابت ہے کہ خطبہ کے بارہ
 میں نازل ہوئی تھی اس میں مفسرین معتبر کلام کرتے ہیں۔ فقط والہ اعلم و علم اتم و حکم

تمام شد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد للعلی الاعلی والصلوة والسلام علی حبیبہ جامع فضائل الانبیاء - وعلی آلہ وصحبہ البررة الاتقیاء - اما بعد اثم وعاصی ابو محمد محمود ویدار علی الرضوی الحنفی المجدوی تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ خاکسار تالیف رسالہ ہدایۃ الطرق سے فارغ ہوا ہے تاکہ ادھر ایک رسالہ بظاہر مسلمانوں کو باہم اتفاق پیدا کرنے کا نشان اور حقیقت میں اختلاف تازہ پیدا کرنے کا سامان مسمی بہ سواکم المسلمین نظر سے گذرا۔ خلاصہ سارے رسالہ کا یہ تھا کہ احمدی اہل قرآن حنفی شافعی وغیرہ امتیازی نام رکھنے والے سراسر مخالف قرآن مسواکے کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کا نام مسلمان ہی رکھا ہے۔ آیہ کریمہ ہو تم مکم المسلمین اس امر کی خاطر دلیل ہے کہ اور اس صورت میں غیر مذہب بلا وقت مسلمان ہی ہو سکتے ہیں ورنہ یہ چارے اسی فکر میں رہتے ہیں کہ محمدی مسلمانوں میں داخل ہوں یا حنفیوں میں شافعیوں میں یا مالکیوں میں۔ اور ہر یہ آواز حیرت افزا کان میں پہنچی کہ محمدی یہ ہی کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمہ اللہ کو کل سترہ حدیثیں پہنچی تھیں چنانچہ ابن خلدون جیسا مورخ اس امر کو لکھ رہا ہے لہذا مناسب معلوم ہوا کہ اگرچہ ان سب امور کی مفصل جواب رسالہ ہدایۃ الطرق میں پوری طور سے گذر چکے ہیں اور معیار سچے قرآن کے یہ دونوں کی ہی قرآن ہی سے بلا تاویل اور تقلید کسی خاص سلسلے کے خالص ترجمہ قرآن ہی سے بتا دی گئی ہے مگر ایسی نقشہ مفصل ہی ضمیر رسالہ کر دو جاویں جس سے ہر خاص و عام کو معلوم ہو جاوے کہ یہ چاروں امام خصوصاً امام اعظم رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث تھے کہ یہ سب محدث اور ہنرمین میں سے کسی ایک کے مقلد ہیں اور علم تفسیر میں تو یہ سارے محدث اور ہنرمین شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور یہ چاروں امام وہ ہیں کہ علم دین کے جامع ہونے کے نسبت جو جو پیشینگوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں ان کے مصداق باتفاق علماء دین حتیٰ امین یہی بن سکے ہیں اور ان سب میں سے امام اعظم رحمہ اللہ تو تابعی ہونے کی بزرگی کے ساتھ ہی ممتاز ہیں اور حدیث صحیح میں آیا ہے عن عمر بن حصین قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر الناس

اور غضب ہے کہ خود مصنف رسالہ سے ظاہر ہے کہ فی الواقع وہ ہی بننے افتخاری نام رکھنے والوں میں سے محمدی فرقے سے اس واسطے بیان کرنے جلید فرقوں کے ساتھ جماعت مقلدین کی کہ جو سب حقیقت میں ایک ہیں اور بظاہر جو جو امام حنفی شافعی مالکی جلتے ہیں۔ محمدی حنفی کہلائے جنس کے نام نہ دیا اور اس کا نام احمدی کر کے دیا گیا۔ غفر اللہ لہ ولوالدہ

قرنی تم الذین یلوہم ثم الذین یلوہم ثلاثم یحیی قوم بعد ہم یتیمون جو یتیموں کے من یعطون الشہادۃ قبل ان یسلوا بارواہ الترمذی یعنی ترمذی شریف امین ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ زیادہ بہتر آدمی میرے زمانے کے ہیں پہر جو اون سے نزدیک ہوں گے پہر جو اون کے زمانہ نزدیک ہوں گے

پہر جو اون سے نزدیک ہوں گے تین بار پرموٹا ہونے کو دوست رکھنے لگیں گے یعنی دین سے بے فکرے ہو جاؤ گے
گو اہی طلب کیے جانے سے پہلے گو اہی کو موجود ہوں گے۔ اور صاحب رسالہ سالہ ساکلم المسلمین کی خدمت
میں فقط انعام عرض کر دیا جاوے کہ جمہور مسلمانوں کے جنکا نام حفیث شافعی مالکی حنبلی بموجب وجوہ مذکورہ
رسالہ ہدایۃ الطریق ہے پیروی چھوڑنا ہی مسلمانوں میں سے اتفاق کہونے اور اختلاف ڈالنے کا
پورا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جمہور مسلمانوں کی مخالفت ہی نے آپ کو یہ دن دکھایا کہ بے سوچے سمجھے مضمون
کلام اللہ اور منشا حدیثوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہ بیٹھے کہ سب مسلمانوں کو
لازم ہے کہ اپنا نام فقط مسلمان رکھیں اور یہ نہ سمجھا کہ اپنا نام فقط مسلمان رکھنے کا ارشاد

اون کو ہوتا ہے جنکو ایمان کی ہوا ہی نہ لگی تھی چنانچہ آخر سورہ حجرات میں ہے۔ و قالت الاعراب

آمننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یعنی اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان
ہنگئے اے ہمارے حبیب کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ورنہ تمہارے
دل میں ہرگز ایمان نہیں داخل ہوا فقط یہ ارشاد واسو اسطے ہوا ہے کہ مسلمان شریعت کے
ظاہر طور سے پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب اگر وہ دل سے پیروی و شریعت کا ہے اور
تمام شریعت کو لقبینا حق ہی جانتا ہے مومن مسلمان ہے اور اگر ظاہر داری سے پیروی کرتا
ہے اور دل میں یقین نہیں رکھتا وہ فقط مسلمان ہے۔ اور اب ان نقشوں سے آپ کو
خوب معلوم ہو جاوے گا کہ مومن مسلمان جتنے گزرے اور زمین وہ ہمیشہ سے بڑی جماعت
اہل اسلام کے پیرو رہے ہیں اور غیر مجتہد کے واسطے خواہ مفہوم یا محدث انہیں چاروں اماموں
کسی ایک امام کے پیروی کو ذریعہ خدا و رسول کی پیروی کا سمجھتے چلے آئے ہیں چنانچہ بڑے بڑے اولیاء
کبار اور محدثوں کا مقلد ہونا وغیرہ سب ان نقشوں سے ظاہر ہیں۔ نمونہ نام اون اولیاء اللہ کا
مقلد امام اعظم رحمہ اللہ گزرے ہیں۔ (نقشہ مذکور دیکھو صفحہ ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۴) (۱۱۱)

۱۱۵ چنانچہ دیکھو کہ اہل ندوہ نے ہی بغرض ایک کر دکھانے اون ستر اور چند فرقوں کے کہ جن کا ایک ہونا
بموجب پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محال تھا اس قسم کا خیال محال کیا تھا آخر کار
اوسکا ہی نتیجہ ہوا کہ ایک گروہ مشترک اور ننگیا اور سمجھ دار عالم مثل مولانا احمد حسن صاحب کانپوری مرحوم
وغیرہ اوس کے نتیجے پر نظر ڈال کر اوس سے جدا ہو گئی وجہ یہ ہے کہ بموجب احادیث صحیحہ پہلے شریعت
لانے حضرت امام مہدی کے جن بہتر فرقوں کا ہونا اور جن واقعات کا وقوع ضروری ہے اون کے ایک
ہو جانے کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کا بیٹا نا ہے ۱۲ منہ غفر اللہ لہ ولوالدہم۔

ابو بکر وراق زہ	محمدی الدین بن حسن بی	خواجه محمد سعصوم	سیراز سلطنت خاں خانان	خواجه نظام الدین	خواجه قطب الدین	خواجه جمال الدین مائوسی	خواجه فرید شاگرخ	خواجه عبد اللہ حرار	خواجه علی راستخی	حضرت یعقوب چرخ	خواجه محمد ضوایع علیہ السلام
-----------------	-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	------------------	---------------------	------------------	----------------	------------------------------

اسرار گرامی محمد بن وراثت	مقلدین امام اعظم امام شافعی	امام مالک رحمہ اللہ	امام ابو جعفر طحاوی صاحب	شافعی صاحب مالک صاحب	ابو داؤد صاحب سنن ابی داؤد	جو بجا صاحب سنن ابی داؤد	بشائر بغدادیین بن شافعی	لغض کا قول ہے ہنسی کے	صاحب سنن ترمذی حضرت	ابو عبیدی کا قول ہے ہنسی کے	ادون کے قول سے ظاہر ہے	جلد اول ترمذی مطبوعہ مطبعہ	کے نسخہ ۲۲ کے آخر میں کہا ہوا	عید عیدت امیر برہہ حدیث حسن	صحیحہ و یقول صاحب الشافعی	یعنی حدیث ابو ہریرہ صحیحہ	اور ہا صاحب فی لغت ہے	مذہب کے اصحاب جو تابعی	بین مذہب اسی حدیث	کے فرماتے ہیں	دراوم کبریٰ کی لطائف شافعی	میں کتا خانہ رسالہ اہل الطریق	میں مفصل بیان ہو چکا۔	یہ بڑا اور سبوتا ہے کرا۔
---------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------	---------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------

بہرام کے بیٹے	میر کر کے بیٹے	ار دربار کے بیٹے	آرزو کے بیٹے	میروز کے بیٹے	سیدوش کے بیٹے	رقبان کے بیٹے	لمشکر کے بیٹے	کروبو کے بیٹے	سیدوار کے بیٹے	داوین کے بیٹے	سیدوش کے بیٹے	یزو کے بیٹے	بخت فور کے بیٹے	شاوان کے بیٹے	ہرمز و بار کے بیٹے	خانسان کے بیٹے	دینار کے بیٹے	گیار کے بیٹے	دوین کے بیٹے	سیدوش کے بیٹے	کر رو کے بیٹے	شاوان کے بیٹے	شاوان کے بیٹے
---------------	----------------	------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	-------------	-----------------	---------------	--------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

عبارت بنت بخورد

امام ابو صفیر رحمہ اللہ

ولادت سن ۱۹۱ھ - وفات سن ۱۲۶ھ

عبارت بنت بخورد

امام ابو صفیر رحمہ اللہ

ولادت سن ۱۹۱ھ - وفات سن ۱۲۶ھ

عبارت بنت بخورد

امام ابو صفیر رحمہ اللہ

ولادت سن ۱۹۱ھ - وفات سن ۱۲۶ھ

امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ

ولادت سن ۱۹۱ھ - وفات سن ۲۵۶ھ

عبارت بنت بخورد

امام ابو صفیر رحمہ اللہ

ولادت سن ۱۹۱ھ - وفات سن ۱۲۶ھ

عبارت بنت بخورد	امام ابو صفیر رحمہ اللہ	ولادت سن ۱۹۱ھ - وفات سن ۱۲۶ھ
-----------------	-------------------------	------------------------------

عبارت بنت بخورد	امام ابو صفیر رحمہ اللہ	ولادت سن ۱۹۱ھ - وفات سن ۱۲۶ھ
-----------------	-------------------------	------------------------------

ابراہیم امیر کہ امام اعظم رحمہ اللہ جب استنبط فرماتے تھے کہ یہ تمام محدث اور امام علاوہ فقہائے کرام کے علم حدیث میں ہی اوہنوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں تو اسکی کیا وجہ ہے کہ ان سے مثل بخاری اور مسلم کوئی ہی کتاب حدیث کی منقول نہیں پائی جاتی اور یہ محدث اپنی کسی کتاب میں ایک دو حدیث ہی امام سے روایت نہیں کرتے اور ابن خلدون نے امام کی نسبت ایسا کیوں لکھا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ علامہ بن عقیلانی ہی الساری مقدمہ صحیح بخاری میں تحریر کرتے ہیں کہ منجملہ وجوہات مذکورہ کتب معتبرہ ایک وجہ یہ ہے کہ قرن اول اور شروع قرن تابعیوں میں اکثر اہل اسلام لکھنا کم جانتے تھے اور حافظے قوی رکھتے تھے۔ اور وہ جو مسلم شریف میں ہے کہ خوف مخلط ہو جانے قرآن کے ساتھ احادیث کی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے لکھنے سے منع فرمادیا تھا اس نہی کا کس قدر لوگوں کے دلوں میں اثر باقی رہا لہذا نہ کسی صحابی نے کوئی کتاب حدیث پورے طور سے مرتب کی نہ کسی امام نے ان چاروں اماموں میں سے۔ اور یہ بوسندین مشہور ہیں جیسے مسند امام ابو حنیفہ مسند امام شافعی بستان الحدیث میں ہے کہ یہ عینہ ویسی ہی مسندین ہیں جیسے مسندین صحابہ کرام کی مسند امام احمد حنبل رضو غیر میں ہیں پچھلی لوگوں کو جس قدر حدیثیں حضرت ابو بکر رضی سے پہنچی انکو ایک جگہ جمع کر کے جس طرح اوہنوں نے ان کا مسند ابو بکر مسند عمر رضی نام رکھ دیا اس طرح ان اماموں کے شاگردان شاگرد اور شاگردوں نے انکی حدیثوں کو جس قدر انکو ملین ایک جگہ جمع کر کے مسند امام ابو حنیفہ مسند امام شافعی نام رکھ دیا چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حدیثوں کو جنہوں نے مرتب کیا ہے وہ پذیرہ امام معتبر ہیں لہذا آپ کے مسندین ہی پذیرہ ہی مشہور ہیں اور آج تک منقول چلی آتی ہیں اور مسند امام شافعی رحمہ اللہ آپ کے شاگرد ربیع ابن سلیمان کی مرتب کی ہوئی ہے اور امام مالک رحمہ اللہ نے لغرض منتخب کرنے اور ترتیب دینے کی اول دسہزار حدیثوں کو جمع کیا تھا پھر ان سے منتخب کرتے رہے اور شاگردین کے علاوہ جمع کرتے رہے لہذا موطا کے مختلف نسخے پہلے گئے اور آپ سبکو ایک جگہ جمع نہ کر سکے اور وہ موطا اویسی شاگرد کے نام سے نامزد ہو گئی چنانچہ موطا مشہور

۱۱۔ واضح ہو کہ جو لوگ فن فصاحت و بلاغت سے پوری واقفیت رکھتے تھے ان سے تو یہ طوف قطعاً محال تھا مگر چونکہ اطراف سے عجمی مدوی بھی آتے جاتے رہتے تھے غالباً ان کے واسطے یہ انتظار کیا گیا تھا کہ کہیں وہ حدیث اور قرآن دونوں کو لکھنے کے جاوین اور سبکو قرآن سبھی لیں۔ اور یہ امر جو حسب اختلاف ہو جاوے۔ ۱۲۔ منہ غفر اللہ لہ ولوالدہ ۱۳

اور بر موطا میں حدیثیں باہم کم اور زیادہ ہی پائی جاتی ہیں گو زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ مگر اہل اون کے ایک موطا امام محمد رحمہ اللہ ہی ہے کہ جس میں بعض بعض حدیثیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہیں البتہ یحییٰ بن یحییٰ اندلسی امام مالک رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہے اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کو اگرچہ خود جمع کیا تھا مگر لکھا کہ ایک صاحبزادے اور ابو بکر قطعی آپ کے ساتھ گئے جس قدر حدیثیں آپ سے علاوہ مسند مذکور کے سنی ہیں اونکو ہی اوس میں داخل کر دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صحیح حدیث چونکہ ثابت ہے کہ فقہ کا مرتبہ فقط زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ فقہ کی طرف یعنی قرآن سے حدیثوں سے اون مسئلوں کے نکالنے کی طرف جن تک ہر ایک فقیہ ہی نہ پہنچ سکے زیادہ مشغول رہے ورنہ آپ کے چار ہزار تو فقط تابعی علم حدیث کے استاد ہیں چنانچہ خیر الحسنان میں ہے انہ اخذ

عن اربعة آلاف شيخ من الامة التابعين وغيرهم ومن ثم ذكره الذهبي وغيره في طبقات الحفاظ من الحديث

سے چنانچہ مسند امام شافعی مدخل بھی مسند امام احمد سنن ترمذی اور ابو داؤد ابن ماجہ اور دارمی میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے لضر اللہ عبد اللہ مع مقالنی فمفقدا وادعا اداھا قرب حاصل فقہ غیر فقہیہ در ب حاصل فقہ الی من ہوا فقہ منہ۔ یعنی ترمذی و ابوداؤد اوس مدد کو جس نے میری بات کو سن کر یاد رکھا اور دوسروں کو پوچھا یا اسوا سطلکہ فقہ کے اہل ہوا بہت لیے ہیں کہ خود فقہ یعنی سمجھنا اور مجتہد نہیں ہوتے اور ہر ایک ایسے ہیں کہ وہ فقہ کی بات یعنی سمجھنے کی بات اوس شخص کو پوچھا دیتے ہیں جو اوس سے زیادہ سمجھدار ہو پھر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فضیلت فقہیہ کو ہے چنانچہ دوسری حدیث مرویہ مشکوٰۃ میں ہے کہ جرایاہ جمالت میں بہتر سمجھے جاتے تھے بعد اہل ان کے ہی بہتر سمجھے جاویں گے جو وقت کے وہ فقہ ہوں مطلب یہ ہے کہ فقہیت میں کم تو م شریفین پر فضیلت حاصل کولیتا ہے اسی واسطے جمہور متقدمین فرماتے ہیں کہ زیادہ حدیث روایت کرنے سے فقہیت حاصل کرنا بہتر ہے۔ خیرات الحسنان میں ہے الذی علیہ فقہا وجماعۃ المسلمین وعلماہم دم الاکثار من الحدیث بدون لبقہ و تدبیر و قال ابن شبر مقل الرضا لفقہ یعنی زیادہ حدیث نہ بیان کرنا کہ تو فقہیہ بنجاوے یعنی فقہ کا کام زیادہ حدیثیں روایت کرنا نہیں ہے لہذا جماعت مسلمانوں کے عالم اور فقہ بغیر فقہیت کے زیادہ حدیث روایت کرنے کو اچھا نہیں جانتے۔ فقہ تو بہت ذکر حدیث بیان کرتا ہے جیسا کہ مہیہ آئندہ سے ظاہر ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ سنن ترمذی کے صفحہ ۱۴۱ میں حدیث ام عطیہ کے متعلق مختلف قول امام شافعی امام مالک رحمہما اللہ کی نقل کر کے فرماتے ہیں کذا قال الفقہار و ہم اعلم بحسانی الحدیث۔ یعنی فقہا ایں حدیث کے متعلق ایسا ہی فرماتے ہیں اور حدیث کے معنوں کو وہی خوب جانتے ہیں اور حضرت عائشہ کافقہ جو آپ کی کمال فقہیت اور حدیث دانی پر دال ہے حال ہدایتہ الطریق میں گذرے ہے خلاصہ یہ ہے فقہ تو آپ اتنے بڑے تھے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ہی کہلاتے ہیں اناس جمیل علی فقہ ابی حنیفہ۔ یعنی باعتبار فقہیت امام اعظم رحمہ اللہ کے سب بال بچے ہیں ۱۲ منہ عنہ اللہ ولو اللہ یہ۔

یعنی تابعیوں میں سے جو امام کے جانتے تھے ایسے چار ہزار تابعیوں سے امام اعظم رحمہ اللہ نے علم حدیث حاصل کیا تھا اسی واسطے امام ذہبی نے ایکو مختلف حدیث کے طبقہ میں لکھا ہے اور جس کسی نے لکھا ہے کہ آپ کو فن حدیث میں کم دخل تھا اسکا باعث حدیث باہو سکی تحقیقات کی شستگی ہے ورنہ اتنے ہتھیار مسئلوں کا ایسے طریق پر قرآن حدیث سے نکالنا کیونکر ہو سکتا ہے اور میرے پہلے اس خوبی کے ساتھ لکھ چکا کہ آپ ہر طرف مشغول رہے ظاہر میں ایسے حدیث مشہور ہوئی جس طرح بوجہ مشغولی کے مصلحت مسلمانوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت سے زیادہ حدیث مشہور ہوئی بخلاف اولی مرتبہ کے صحابہ کے کہ ان میں سے بہت حدیثیں منقول ہیں البتہ جس قدر حدیثیں منقول ہیں

ومن زعم فلاة اعتناءه بالحديث فهو ما لتسايله اوحده اذ كيف يتانى لمن هو كذا الاستنباط
 مثل ما استنبطه من المسائل التي لا تخصي كثره مع انه اول من استنبط من الادلة
 على الوجه المخصوص المعروف في كتب اصحابه رحمهم الله ولا جمل اشتغاله بهذا العلم
 لم يظهر حديثه في الخارج كما ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لما اشتغلا بمصاحح المسلمين
 العامة لم يظهر عنهما من رواية الا حادوث مثل ما ظهر عن دو نها حتى صغار الصحابة وكذا
 ما لك واذا اتفق لم يظهر عنهما مثل ما ظهر عن تفرغ للرواية كما في زرعة وابن مسعود
 رحمهم الله لا اشتغلا لهما بذلك الاستنباط - اور تیسری اور یہ ہے کہ احادیث
 صحیحہ سے چونکہ ثابت ہے کہ آدمی اگر ہونٹا بننا چاہے جو کچھ سنے اور سکوردایت کرے
 شروع کرے اسے اسے فقہاء صحابہ زیادہ حدیث بیان کرے اور وہ صحیح ہے۔
 اور دوسری صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ کئی کئی عبادت گزار لیا گیا ہوں

۱۔ مسلم شریف میں ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما من قال باطل فارجع لیسرہ فوالله انی لارجع
 روایت کر دینا آدمی کو جو ہونٹ بولنے کے اشتہار کا ذوق - اور منہ عذر سے روٹا اور یہ۔
 ۲۔ چنانچہ مسلم شریف مطبوعہ نول کہور کے صفحہ ۱۱۰ میں ہے عن ابن مسعود قال قال رسول الله
 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم على كتاب الله لم يستعد له النار - اور منہ عذر سے روٹا اور یہ۔
 کہ زیادہ حدیث بیان کرنے سے بچ کر یہ بات مشہور کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جو
 کوئی میرے اور قصداً جو ہونٹ بولے اور اس کے لیے کہ اپنی جگہ دیکھتا ہے اور اسے اور عظیم سلسلہ شریف
 میں ہے عن مجاہد قال جاء بشير بن كعب الهمداني الى ابن عباس رضي الله عنهما فحدثه وقال قال رسول الله
 عليه وسلم قال فجع بن عباس رضي الله عنهما فحدثه وقال قال رسول الله فحدثه وقال قال رسول الله
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبع ففتال ابن عباس انما كان مرة اذا حدثت رسول الله فقال رسول
 صلى الله عليه وسلم ابتدرته البصار ناوا صغينا اليه باذنا فلما ركب الناس الصخرة والذبول لم يأتوا حتى
 الامالق ف - كلفني حضرت مجاهد فرماتے ہیں کہ بشیر بن کعب (تابعی جنکو حدیث تشریح سے ہی نقل کیا ہے)
 حضرت عبد اللہ بن عباس کے پاس حدیثیں بیان کرنے لگے۔ حضرت عبد اللہ نے اون کی طرف
 دیکھا نہ اون کی بات سنی تو پھر حضرت بشیر نے کہا کہ میری حدیث آپ کیوں نہیں سنتے۔ فرمایا کہ ہمارا یہ حال
 تھا کہ اگر کسی کو انکی بار سن لیتے کہ وہ حدیث بیان کرتا ہے تو ہماری آنکھیں بے اختیار اوسکو نکلنے لگتی
 اور کان اوسکے مشتاق ہو جاتے تھے۔ مگر جب دیکھا کہ لوگ ضعیف۔ قوی۔ صحیح۔ غلط۔ سب کچھ
 بیان کرنے لگے ہم نے لوگوں سے حدیثیں سنا چھوڑ دیا سو اون باتوں کے جن کو ہم پہچان سکتے ہیں
 اور منہ عذر اللہ ولوالدیہ - فقط۔

یعنی اللہ نے مجھ کو اس بزرگی کے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ میرا کلام مختصر ہوتا ہے اور سب سے بڑھا
 اور مطالب اس میں جمع ہوتے ہیں بسبب حاصل ہونے قوت کا ملہ حفظ کے امام اعظم
 رحمہ اللہ جتیک لغتینی طور سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہ ہو جاوے
 اور یہ بات پایہ ثبوت کو نہ پہنچ جاوے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو زبان معجز بیان کسرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے تھے کسی حدیث کو فقط معانی حدیث کے یاد رہنے کے بہرہ پر خود
 روایت کرنا جائز سمجھتے تھے نہ جتیک اس طریق پر یاد نہ ہو دوسرے کو اجازت اپنی روایت کرنے کی
 دیتے تھے بخلاف دوسرے مجتہدوں اور محدثوں کے کہ وہ بالمعنی روایت جائز کہتے ہیں۔
 یہی وجہ ہے کہ باوجود امام کے شاگردوں کے شاگرد ہونے کے جو محدث اپنے میں امام کی شرط
 کے موافق قوت حافظہ نہیں پاتے امام سے روایت نہیں کرتے ورنہ امام محمد اور امام ابیوسف
 رحمہما اللہ جس قدر حدیثوں کو بموجب شرط امام پاتے ہیں موطا اور آثار و خیرہ میں
 روایت کرتے ہی ہیں۔ پرا تھے معتبر لوگوں کے مقابلے میں ابن خلدون کا قول سوائے
 دشمن امام دین کے کس عاقل کے نزدیک معتبر ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی
 رحمہ اللہ الضور للامع فی عیان القرن التاسع میں ابن خلدون کے حال میں تحریر
 فرماتے ہیں ولم یکن ماہرا بالعلوم الشرعیۃ یعنی ابن خلدون شریعت کے علموں میں

۱۵ پناخپہ بخاری اور مسلم شریف سے صاحب مشکوٰۃ نقل فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ
 عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بجماع الکلم یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 فرماتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جماع کلموں کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور
 مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے اعطیت جماع الکلم یعنی جماع کلمات دیا گیا ہوں۔ اور
 مدارج النبوت میں ہے کہ مراد بجماع الکلم کلمات است درغایت اختصار کہ متضمن معانی کثیرہ
 و علما بعضے از ان کلمات را بحسب وسع طاقت خود فراہم آوردہ اند و کتب و کلمات خود را بدان
 موخ و مزین ساختہ اند الی آخرہ۔ اس قسم کی حدیثیں نقل کر کے بعد ایک صفحہ کے مولانا
 عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اسی مدارج میں تحریر فرماتے ہیں۔ دوسرے کے را شرح
 و بیانے است اگر ذکر کنند بدفاتر درنگور۔ یعنی آپ کے جماع الکلم کی اگر شرح کی جاوے
 دفترون میں نہ جاوے ۱۲ منہ غفرلہ و لوالدہ۔ ۱۵ پناخپہ غیرات احسان میں ہے ۱۲ منہ

ہمارے ہنر رکھتا تھا اندر منصورت قرآن اور حدیث کے پیروی کے مدعیوں سے اسباب میں ابن
خلدون جیسے کی پیروی کرنا اور امام جیسے مجتہد محدث کی تقلید کو بدعت کہنا بجز نقصان
بمان اور کیا کہا جاوے حالانکہ تاریخ ابن خلدون کو جو فقط مصر میں جمہی ہے میں نے جس زمانہ
میں اوسکا فارسی ترجمہ کیا تھا دیکھا ہے ایسی غلط جمہی ہے کہ سیکڑوں جگہ ایک ایک سطر رنگی
ہے اور اوسکی سفیدی چوڑی گئی ہے اور عبارت ادسکی بہت مختصر ہے اکثر جگہ مصنف نے
ضمیرون ہی سے کام لیا ہے لہذا ترجمہ بہت جگہ اگلے پچھلے مضمون کو ملا کر اکل ہی سے کیا جاتا
ہے۔ اندر منصورت کا عجب ہے کہ مقصود ابن خلدون یہ ہو کہ صحابہ کرام سے امام فقط سترہ
حدیثیں روایت کرتے ہیں اور غلطی کاتب سے لفظ صحابہ رہ گیا ہو۔ چنانچہ یہ مضمون اور بھی
بہت سے علماء معتبر سے منقول ہے۔ در مختار میں ہے کہ علامہ شمس الدین محمد ابو نصر بن عرشاہ

اپنی کتاب جواہر العقائد میں تخریر فرماتے ہیں ثمانیۃ من الصحابة ممن روی عنهم الامام اعظم
رحمہ اللہ یعنی جسے امام اعظم رحمہ اللہ نے حدیثیں روایت کی ہیں وہ آٹھ صحابہ ہیں۔
انس بن مالک۔ جابر بن عبد اللہ۔ عبد اللہ بن ابی اوفی۔ ابوالطھیل عامر۔ ابن امیہ۔ واثلہ بن
اسقع رض۔ عبد اللہ بن حارث بن جریر۔ عائشہ بنت عبد المطلب اور شامی میں ہے کہ بہت طریقوں
سے ثابت ہے کہ حضرت انس سے آپ میں حدیثیں روایت فرماتے تھے اور اس میں بعض محدثوں کا
کلام نقل فرماتے ہیں کہ علامہ تاش کبری نے آپکی حدیثیں شامی کی نسبت صحابہ کرام سے بہت سی
روایتیں نقل کی ہیں اور محدثوں کا قاعدہ مسلم ہے کہ ثبوت کی روایت کو نفی کی روایت پر مقدم
رکھتے ہیں اور دو حدیثیں حضرت واثلہ ابن اسقع سے پہلے شرح اور لسط حالات آہوں صحابہ
کے آخر میں تخریر فرماتے ہیں کہ چار صحابہ کرام اور ہیں کہ ان سے ہی آپ کا حدیث روایت کرنا صحیح
ہے مثل بن سعد رض۔ سائب ابن یزید رض۔ عبد اللہ بن لیسبر رض۔ محمود بن الربیع رض۔ اور چار صحابہ
سے آپکی ملاقات کرنی اور ان سے حدیثیں روایت کرنی تو اپنی تاریخ میں علامہ ابن خلکان

رحمہ اللہ ہی نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وادرك ابو حنیفہ رض اربعة من الصحابة واخلد
عنہم واصحابہ یقولون انه لقی جماعۃ من الصحابة ولم یثبت ذالک عند اهل النقل و ذکر الخطیب
فی تاریخہ انه رأى انس بن مالک رضی اللہ عنہ و اخذ الفقه عن حماد بن سلیمان و سمع

عطار بن ابی رباح یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے چار صحابہ کو پایا اور ان سے حدیثیں اپنی ماہی حاصل
 کیں اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت سے انہوں نے ملاقات کی مگر یہ ثابت اہل
 نقل کے نزدیک ثبوت کو نہیں پہنچی اور خطیب اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں کہ امام نے حضرت انس
 رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا اور فقہ حضرت حماد سے حاصل کیا۔ اور عطار ابن ابی رباح سے حدیثیں
 سنی۔ اسکے بعد علم حدیث میں آپ کے استادوں اور شاگردوں کے بہت نام لکھے ہیں بہر حال صحابہ
 کرام کو دیکھنے میں آپ کی نسبت کسی کو کلام نہیں لہذا باتفاق جمہور آپ کا تابعی خیر القرون سے
 ہونا ثابت۔ چنانچہ مولوی نذیر حسین صاحب نے معیار اکتی میں جو کچھ لکھا ہے اس سے ہی
 آپ کا تابعی ہونا ظاہر۔ مان یہ جو لکھا ہے کہ آپ کے اصحاب کہتے ہیں کہ صحابہ سے ہی آپ نے
 حدیثیں سنیں مگر یہ امر اہل نقل کے نزدیک ثابت نہیں محدثین سے آپ کے اصحاب کے
 مقابلے میں اصحاب نقل کے نزدیک ثابت ہونے کو حجت پکڑنا بہت بعید معلوم ہوتا ہے اس واسطے
 کہ محدثین کا تو یہ قول ہے کہ گہروالوں کے مقابلے میں باہروالوں کا زیادہ اعتبار نہیں
 ہوتا گہروالے گہر کی بات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں پھر اصحاب امام جو امام کے گہروالے
 ہیں ان کے مقابلے میں اہل نقل کے نزدیک ثبوت نہ ہو تو کیا حرج ہے۔ چنانچہ ابو داؤد
 شروع صفحہ ۲۰۲ جلد اول سنن ابو داؤد مطبوعہ مطبع محمدی میں حدیث عبد اللہ بن
 زبید بن رکانہ کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ ابن جریر جو ابن عباس سے رکانہ کے تین تلاق
 دینے کی روایت نقل کرتے ہیں اور عبد اللہ رکانہ کے پوتے ایک تلاق کی روایت عبد اللہ
 کی روایت بہ نسبت ابن جریر کی روایت کے زیادہ صحیح ہے اس واسطے کہ عبد اللہ
 حضرت رکانہ کے گہر کے آدمی ہیں اور گہروالے گہر کی بات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں
 فقط واللہ اعلم وعلیہ السلام

تمام شد

غلطنامہ کتاب ہدایت الطرق فی بیان التقلید والتحقق

صفحہ	غلط	صفحہ	صحیح	صفحہ	غلط	صفحہ	صحیح	صفحہ	غلط
۱۲	و حلاب	۲۹	۸۱	۹	و حلان	۲۹	۸۱	۱۲	کی
۱۴	اسینکا	۲۱	۸۱	۸	اسی	۲۱	۸۱	۱۴	آپ
۱	کیا بست و نیم	۲۳	۸۵	۷	کیڈ بست و نیم	۲۳	۸۵	۱	عام
۱۵	دارد	۲۲	۸۵	۲۲	داؤد	۲۲	۸۵	۱۵	لسد
۲۲	بائنا	۲۲	۸۷	۷	آبائنا	۲۲	۸۷	۲۲	سہ
۱۰	دادون	۲۵	۸۷	۳	پاپ دادون	۲۵	۸۷	۱۰	و ابنا
۴	اضطربات	۲۷	۸۸	۱	اضطربات	۲۷	۸۸	۴	نو
۱۴	ہونی	۲۷	۹۰	۲۲	ہوتی	۲۷	۹۰	۱۴	کون
۱۸	اوقتا	۲۸	۹۲	۱۶	اوانتتا	۲۸	۹۲	۱۸	شاگردون کا
۳	پیغمبر عذاب درد	۵۲	۹۶	۲۳	پیغمبر عذاب درد	۵۲	۹۶	۳	مذکورہ
۲۰	جامم	۵۶	۹۶	۲	جامم	۵۶	۹۶	۲۰	گہری
۱۵	معتبرین	۵۶	۹۹	۷	معتبرین نے	۵۶	۹۹	۱۵	مع
۴	اطعمہ	۵۸	۹۹	۱۷	اطعمہ	۵۸	۹۹	۴	اعتبار
۹	رجا و نیگی	۵۹	۱۰۰	۷	رجا و گے	۵۹	۱۰۰	۹	ذریعے سے
۷	المذہب	۵۹	۱۰۲	۲۲	المذہب	۵۹	۱۰۲	۷	خلق
۲۱	یہی کی	۵۹	۱۰۵	۲۳	یہی	۵۹	۱۰۵	۲۱	ما متعہا
۹	تقلید	۶۰	۱۰۵	۱۵	تقلید	۶۰	۱۰۵	۹	نے نقل کیا ہے
۳	مصطلح	۶۱	۱۰۵	۱۲	مصطلح	۶۱	۱۰۵	۳	بتایا ہے
۱۷	مرنے	۶۲	۱۰۵	۱۸	مرنے	۶۲	۱۰۵	۱۷	ہو کر بیشک ہے
۳۲	سابت	۶۵	۱۰۶	۱۹	سابت	۶۵	۱۰۶	۳۲	مین
۷	موت	۶۷	۱۰۶	۱۳	موت	۶۷	۱۰۶	۷	برکت سے
۳۱	کانین	۶۹	۱۰۶	۳	کانین	۶۹	۱۰۶	۳۱	مین
۲۱	ہو کہین جو	۶۹	۱۰۶	۱۲	ہو کہین جو	۶۹	۱۰۶	۲۱	ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما
۲۳	مشہر	۷۱	۱۰۶	۲	مشہر	۷۱	۱۰۶	۲۳	معدہم و ہم
۲۵	عذ	۷۱	۱۰۶	۲۲	عذ	۷۱	۱۰۶	۲۵	ہوون پر
۳۸	اسجبار	۷۴	۱۰۶	۹	اسجبار	۷۴	۱۰۶	۳۸	خوان
۳۹	لبراة و منہ	۸۰	۱۰۶	۹	لبراة و منہ	۸۰	۱۰۶	۳۹	

صفحہ	صفحہ	صحیح	صحیح	صفحہ	صفحہ
۲۰	۱۰۶	کسبیں	کسبیں	۶	۱۰۶
۲	۱۰۶	انفراع	انفراع	۱۱	۱۰۶
۲	۱۰۶	بخر	بخر	۱۷	۱۰۶
۲	۱۰۶	کرکلین	کرکلین	۱۸	۱۰۶
۷	۱۰۶	کے	کے	۱۶	۱۱۰
۸	۱۰۶	ہی	ہی	۱۹	۱۱۰
۱۲	۱۰۶	ہے	ہے	۲۳	۱۱۵
۱۸	۱۰۶	جملہ	جملہ	۳	۱۱۶
۱۹	۱۰۶	والانصابت	والانصابت	۱۱	۱۱۶
۱۱	۱۰۸	حریر	حریر	۱۲	۱۱۶
۱۲	۱۰۸	ورواہ	ورواہ	۱۵	۱۱۶
۱۶	۱۰۸	لوک	لوک	۱۸	۱۱۶
۱۷	۱۰۸	فلسلت	فلسلت	۱۹	۱۱۶
۱۹	۱۰۸	فبا	فبا	۲۱	۱۱۶
۲۲	۱۰۸	لا	لا	۳	۱۱۷
۲	۱۰۹	میت	میت کے	۲۱	۱۱۷

اعلان

ہر خاص و عام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کتاب ہدایت الطرق فی بیان التقلید و التعمیر کے جلد ۱۰۸ و ۱۰۹
تالیف ہمیشہ کے لیے مشہر کے نام محفوظ ہیں اور مشہر نے بموجب قانون پتہ پتہ کے نام سے اس کتاب کو
نور پبلسٹ انڈیا ہی کرا دیا ہے۔ لہذا بخدمت جملہ تاجران کتب و اہل تقاضا و طلبہ و طالبان علم و علم
اس کتاب کے جزی یا کل کے چھاپنے کے مجاز نہیں۔ جب تک کہ میری اجازت حاصل نہ کریں۔
جلدین مطلوب ہوں وہ مشہر سے طلب فرمائیں۔ بامید نفع و تقاضا و اجازت و اجازت حاصل نہ کریں۔

المشہر

محمد دیدار علی مصنف کتاب ہذا۔
متصل مسجد و مدرسہ

بان من امتِ الاخلاقیہا نذیر

ترجمہ

کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں کوئی نذیر نہ بیجا
گیا ہو

نبو

ترجمہ

میرزا سلطان احمد اکسٹرا اسٹنٹ کمشنر

گوجرانوالہ پنجاب

۱۹۱۸ء

کاشی رام پریس میٹروپولیٹن پبلشرز کاشی رام پریس

100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

مقدمہ

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ

جو لوگ یا جو انسانی جماعتیں کسی نہ کسی رنگ میں ذات باری کی معترف ہیں۔ وہ باوجود جداگانہ مذاہب اور مشاہب کے بھی۔ یہ یقین یا یہ اعتقاد رکھتی ہیں۔ کہ سب مخلوق اور سب کائنات کا ایک ہی خدا ہے۔ سب کا وہی خالق اور وہی رازق اور وہی داتا ہے۔ اگرچہ کوئی کسی مذہب کا ہی پرستار اور معتقد ہو۔ اس اتحاد یا اس وحدت سے انکار نہیں کر سکتا۔

یہ تو کہا جاتا ہے۔ کہ فلاں نبی فلاں آثارِ خلافت قوم اور فلاں مذہب کا ہے۔ اور فلاں فلاں کا لیکن۔ یہ کوئی نہیں کہتا۔ کہ یہ خدا ہمارا ہے۔ اور وہ اُن کا۔ باوجود چند در چند اختلافات کے کہی یہ اشتراک نہ اٹھ سکا۔ اور یہ ساہجانہ ٹوٹا۔ قرآن مجید کے شروع ہی میں بالفاظ الحمد لله رب العالمین

اس اتحاد و اشتراک کا اعلان کر دیا گیا۔ جن الفاظ میں یہ عالم گیر اعلان کیا گیا ہے۔ ان کی وسعت اور جامعیت ہی کہہ

رہی ہے۔ کہ اس اعلان کا منشاء کیا تھا۔ دنیا کی دوسری قوموں اور دوسری امتوں پر بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ ان میں بھی نبی اور اوتار آئے ہیں۔ لیکن یہ قرآن مجید ہی کی خصوصیت ہے۔ کہ اس میں ایسا اعلان کیا گیا۔ اس عظیم الشان اور عالم گیر اعلان کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا گیا۔ کہ

قرآن مجید اور قرآن مجید کے لانے والا بھی بہ مصداق۔

(الف)۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔

(ب)۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیراً ونذیراً۔

(ج)۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً۔

کافہ انام اور کل مخلوق کی خاطر نازل اور مبعوث ہوا ہے۔ رسول مقبول (صلعم) کو یہ ایک ایسا طرہ رسالت عام نصیب ہوا ہے جس سے کوئی دوسرا نبی اور اوتار ممتاز نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی رسول عربی پر نبوت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ گو کہ اس ذات اقدس کے اتباع سے بہ مصداق

“العلماء امتی کانبیا۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل۔

مسلمانوں میں صد ہا لوگ مجدد وانہ رنگ میں فیض یاب ہو چکے

ہیں۔ اور ہوتے رہیں گے۔ مگر نبوت کا باب رسول کریم پر ہی

ختم ہو گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاء

بعثت رسول عربی (صلعم) سے پہلے جس قدر نبی مختلف امتوں

اور مختلف قوموں کی طرف مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ انکی نبوت

یا ان کی نبوت کی حدود صرف ان ہی اقوام اور ان ہی اہم تک

محدود تھے۔ ان کی نبوتیں ہمارے حضرت کی طرح عالمگیر نہیں تھیں
 بائبل اور دیگر کتب مذہبی کے مطالعہ سے یہ روشن اور واضح ہو سکتا
 ہے۔ کہ بنی اسرائیل اور دیگر قوموں میں جس قدر نبی مبعوث ہوئے
 ہیں۔ ان کی بعثت محض اُن ہی محدود گروہوں کے واسطے تھی۔
 جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر میں تشریف لے گئے۔ تو
 بالخصوص ان کی یہ غرض نہیں تھی۔ کہ فرعون اور فرعونوں کو ہدایت
 اور تبلیغ کی جاوے۔ بلکہ اس سفر سے مدعا یہ تھا۔ کہ ان کے دست
 تعدی سے بنی اسرائیل کو رہائی دلائی جاوے۔ ممکن ہے۔ کہ
 اس ضمن میں تبلیغ کا بھی خیال ہو۔ مگر اصل مدعا رہائی ہی تھا۔
 حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت اور نبوت بھی محدود ہی تھی۔
 وہ صرف یہود کے واسطے ہی پیغام لائے تھے۔ اب جو اُن کی نبوت
 اور بعثت ایک بعثت عامہ کے رنگ میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ بعد
 کی تجویزات اور مشورتوں کا اثر ہے۔ انجیل شریف حضرت مسیح
 علیہ السلام کی زبانی کوئی ایسی آیت نہیں پیش کر سکتی۔ جو حضرت
 مسیح علیہ السلام کی نبوت اور بعثت کو عالمگیر ثابت کرتی ہو۔ حضرت
 ممدوح نے پھر عمر بھرا لیا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ اور نہ دوسری قوموں
 اور دوسرے ممالک کو دعوت دی۔ وہ بعثت کے ساتھ ہی اپنے
 مقامی مشکلات میں گھر گئے۔ اور اس وجہ سے انہیں تبلیغ عامہ
 کا موقع ہی نہ مل سکا۔ یہود و نصارا کو چھوڑ کر جب ہم دنیا کے
 دیگر مذاہب اور اُن کے کتب پر بھی نظر کرتے ہیں۔ تو ثابت ہوتا
 ہے۔ کہ اُن کے اوتار اور ان کی کتابیں بھی مختص اور محدود ہی

تھیں۔ ہنود اہل بدھ اور پارسیوں کا موجودہ طریق بھی ثابت
 کر رہا ہے۔ کہ ان کے محترم اسلاف اور اتاروں و رکیبوں کا کہی
 یہ نشاء نہیں ہوا۔ کہ دامن تبلیغ دوسری اقوام تک بھی پھیلا
 جاوے۔

دعوتِ اسلام

نبی اسلام نے مبعوث ہوتے ہی یہ فرمائیے

“لَقَالُوا لِي كَلِمَةٌ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

ایک تخی اور ایک زور کے ساتھ ایک عام اعلان کر دیا۔ اور
 صرف اپنے اردگرد کے لوگوں کو ہی نہیں۔ ایران۔ حبش اور
 روم میں بھی دعوتی مراسلے بھیج دیئے۔ اور اس زور اور صداقت
 سے کل مذاہب اور کل اقوام کو دعوت کی۔ کہ ایسی قومیں اور ایسے
 مذاہب اس تبلیغی جرأت سے حیران رہ گئے۔ وہ قوم جو بعثت
 رسول سے پہلے ساری دنیا کی نظروں میں ناکارہ اور بت پرست
 تھی۔ دنوں ہی میں پیغام وحدت اور پیغام رسالت لے کر اقصائے
 دنیا میں پھرنے لگی۔ وہ اینٹ جو ردی کر دی گئی تھی۔ آخر بڑے
 بڑے محلوں اور عالیشان ایوانات کی زینت ثابت ہوئی۔

خوش قابتے بہ چشم ترم جا گرفتہ است

سروے عجب بریں لب جو پا گرفتہ است

اسلامی تبلیغ کا نبی شروع ہے۔ اور اسی پر خانہ بھی ہوتا ہے۔ آیت (تَعَالَوْا اِلٰی کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنِكُمْ) کا مطلب یہ ہے کہ اس مرکز پر آجاؤ۔ جو شروع ہی سے قدرت مقرر کر چکی ہے۔
نقطہ خیال اسلام کے روٹے سے بہ فحوا ہے۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاٰخْتَلَفُوْا ﴿۱۰﴾
ترجمہ، پہلے سب لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے۔ بعد میں ان کے اندر اختلاف پیدا ہوتا گیا، ﴿۱۰﴾

اسلام کوئی جدید مذہب نہیں ہے۔ وہی پرانہ مذہب ہے۔ جو صدیوں سے پہلے نبیوں۔ پہلے اتاروں اور پہلی اقوام کو دیا گیا تھا۔ بہ فحوا ہے اِنَّ ذٰلِكَ لَاصْحٰفٍ اٰوٰلٰی صٰحٰفٍ اِبْرٰهٖمَ وَّمُوْسٰی ﴿۱۱﴾ یعنی یہی قرآن (اسلام) پہلے صحیفوں میں تھا۔ اور یہی ابراہیمؑ اور موسیٰؑ کے صحائف میں بھی ہے ﴿۱۱﴾

اسلام صرف ایسی پرانے مذہب کی تجدید کرتا یا تجدید چاہتا ہے۔ امتوں میں رفتہ رفتہ اختلاف ہونے کی وجہ سے پرانی صدائیں اور پڑلے احکام صراط مستقیم سے دور ہٹتے گئے۔ افراط و تفریط کی وجہ سے لوگ حقیقت سے پرگانہ ہوتے گئے۔ مشیت ایزدی جوش میں آئی۔ اور عرب سے ایک رحمت کی بدلی اٹھی۔ جو ساری دنیا میں برس گئی ﴿۱۲﴾

پرانہ رشتہ اور پرانی وحدت یا دولا کر ساری دنیا کو یہ دعوت دی گئی۔ کہ اس مرکز پر آجاؤ۔ جو کہ مرکز وحدت ہے۔ اور جو اسلاف کا مسلک تھا۔ اُمَّتًا وَّاحِدَةً ان معنوں میں نہیں کہا

گیا۔ کہ دنیا کی سب امتوں اور سب قوموں کا ایک ہی نبی تھا۔ یا
 ایک ہی کتاب تھی۔ بلکہ ان معنوں میں کہ دنیا کے مختلف نبیوں کا
 دین اور مذہب ایک ہی تھا۔ اور شروع میں سب قومیں ایک ہی
 رشتہ مذہب میں منسلک تھیں۔ اور سب کا ایک ہی مشن اور ایک
 ہی مشرب تھا۔

سب نبی واجب التعظیم ہیں

قرآن کہتا ہے :-
لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
 جب دنیا کے سب نبی اور سب اتار ایک ہی مذہب اور ایک ہی مشرب
 کے پیرو تھے۔ اور قدرت نے بھی ایک ہی مذہب دیا تھا۔ تو لائی
 ہے۔ کہ سب نبیوں کی تعظیم اور تصدیق کی جاوے۔ اور ان سب
 پر ایمان لائیں۔ دنیا کے سب مذاہب اور دنیا کی سب سماوی
 کتابوں اور دنیا کے سب نبیوں میں سے صرف مذہب اسلام۔
 قرآن مجید اور رسول عربی (صلعم) ہی کی یہ خصوصیت اور یہ کشادہ
 دلی ہے۔ کہ وہ سب قوموں اور سب امتوں کے نبیوں پر ایمان لانے
 کا حکم دیتے ہیں۔ کوئی دوسرا مذہب دوسری کتاب اور دوسرا نبی
 اس کشادہ دلی سے ایسا حکم نہیں دیتا۔

میری رائے میں دوسرے مذاہب ایسا اعلان کبھی نہیں
 سکتے تھے۔ کیونکہ وہ دنیا کا آخری اور مشترکہ مذہب نہیں تھے۔
 ان کا تبلیغی دائرہ محدود تھا۔ اسلام چونکہ سب کے بعد آیا اور اس

کے لانے والا کا فہ انام کی طرف معبوث ہو کر خاتم الکتاب - اور
خاتم النبیین قرار پایا - اس واسطے یہ کشادہ دلی ایسی کے حصہ کی
تھی - اور ایسا اعلان وہی کر سکتا تھا -

ابن قرعہ قال بسلام محمدؐ بزوند -

آج دنیا کے مذاہب میں سے صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب
اور قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے - جو ایسی تعلیم دیتی ہے - اسلام
ہی ایک ایسا کشادہ دل مذہب ہے - جو اس شد و مد سے لافراق
بین احد من مراسلہ کا اعلان کر رہا ہے - نبیوں میں سے
صرف ایک رسول عربی ہی ہے - جو کل امتوں اور کل قوموں کے نبیوں کی
تصدیق اور ان کی تعظیم کا سبق دیتا ہے - دیکھو آیت بالا میں کس
زور اور کس تاکید سے کہا گیا ہے - کہ

ایک مسلمان مسلمان ہو کر نفس رسالت میں نبیوں کے درمیان
کوئی فرق نہیں کر سکتا - اور ہر مسلمان پر واجب ہے - کہ ہر
قوم کے نبی پر ایسے ہی ایمان لائے - جیسے خود اپنے نبی پر لاتا ہے -
جو مسلمان ایسا نہیں کرتا - وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے - کیا
اس سے بھی زیادہ کوئی کشادہ دلی اور ایمان داری ہوگی - کیا کوئی
دوسرا مذہب بھی ایسی نظیر پیش کر سکتا ہے -

مسلمان دوسری امتوں اور دوسری قوموں کے نبیوں کو بلحاظ
نفس نبوت اسی عورت اور اسی احترام کی لگا ہوں سے دیکھتے ہیں
جس عورت اور جس احترام سے اپنے باعتبار نفس نبوت نبی (صلیہ)
کو دیکھتے ہیں - زمانہ کی بے ہیزی کا بھی کچھ حساب ہے جو مذہب

جو کتاب اور جو نبی دوسری امتوں اور دوسری قوموں کے نبیوں اور اولیاء اللہ کو بایں تعظیم دیکھتا اور ان کی تصدیق اور تکمیل کی خاطر اپنی امت کے لوگوں کو لا نفرق بین احد من رسلہ کا سبق دیتا ہے۔ اس کی شان عظیمیہ میں بھی بعض جلد باز لوگ کچھ کچھ کہنے سے دریغ نہیں کرتے۔

فغاں کان بے وفاق و قارا
بہ حرفے کرد باطل با کہ گویم

صداقت پروردی اور حقیقت پرستی کی جو واجبی حد تھی۔ اور جہاں تک ایمان داری اور کشادہ دلی اجازت دیتی تھی۔ اسلام اور قرآن اور نبی اسلام وہ مرحلہ پورا کر چکا۔ اب دوسری امتوں اور دوسری قوموں کا یہ اپنا کام اور اپنا مذاق ہے۔ کہ وہ ایک ایسے کشادہ قلب رسول کی شان محترم میں اچھا کہیں یا بُرا۔

دوستاں با و صفت بے تقصیریم

کردہ زلف کافر شش ز بخیریم

لوگ قرآن مجید غور سے نہیں پڑھتے۔ ورنہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ کیسی وسعت اور کیسی کشادہ دلی رکھتا ہے۔ چونکہ اسلامی نقطہ خیال سے قرآن مجید ایک آخری صحیفہ سماوی اور اسلام ایک آخری دین اور رسول (صلعم) خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں۔ اس واسطے یہ خواہیے

”وَلَا كُنَّ رُسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“

لائی تھا۔ کہ دنیا میں جو جو باتیں معادیات کے متعلق نہ تعلق قرآن

مجید اور بعثت رسول عربی کے پہلے تنازعہ ہیں اُن کا بوجہ احسن فیصلہ کر دیا جاوے۔ من جملہ ان کے دو باتیں بالخصوص متنازعہ ہیں :-

(الف)۔ کیا شروع ہی سے ایک مذہب یعنی مذہب اسلام

دیا گیا تھا۔ اور ہر قوم اور امت کا بنی اسی ابتدائی

مذہب اسلام کا مناد۔ اور پرچارک تھا؟

(ب)۔ کیا ہر قوم اور ہر امت کی طرف نبی یا اتار بھیجے جاتے

رہے؟

پہلے امر کی بابت شروع کی آیت سے بہتہ لگ سکتا ہے۔

اسلامی مسلمات کے تحت شروع میں ساری دنیا کا ایک ہی مذہب

تھا۔ یا یہ کہ قدرت نے شروع میں ایک ہی مذہب کی تبلیغ کی

تھی۔ ہر قوم کا بنی اور ہر امت کا اتار ایک ہی قسم کا پیغام لایا

تھا۔ اور ایک ہی قانون پیش کیا گیا تھا۔ اگر خدا کے قدیر

ایک ہے۔ تو اس کی نبوتیں رسالتیں اور اس کا قانون مذہب

بھی ایک ہی ہونا چاہئے تھا۔ اور اگر خدا تعوذ باللہ دو تین ہیں

تو مذاہب بھی دو تین ہونے چاہئے۔ جس طرح نظام عالم ایک

ہی قانون کے تحت تکمیل پذیر ہے۔ اسی طرح نظام مذہب

بھی ایک ہی ہونا چاہئے۔ خدا نے مختلف قوموں اور مختلف

امتوں کی طرف جس قدر نبی اور اتار بھیجے۔ وہ سب کے سب

ایک ہی مشن اسلام کے مناد تھے۔ اُن سب کا رُخ ایک ہی طرف

تھا۔ اور ان سب کی غرض ایک ہی تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ کہ

مذہب شروع ہی سے مختلف اور متضاد یا جدا گانہ تھے۔ خدا اور نظام الہامیہ کو نعوذ باللہ ناقص ثابت کرتے ہیں۔ خدا بھی ایک ہے۔ اور اس کا الہام اور قانون مذہب بھی ایک ہے۔ اس کے نبی اور اتار بھی ایک ہی مسلک کے سالک اور ایک ہی دعوت کے داعی اور ایک ہی مشن کے مناد تھے۔

یادش بدل کافر و دیندار یکے است
چون رشتہ کہ در سچہ و زنا ریکے است
گر چشم بصیرت تو باز است شرف
در دیر و حرم جلوہ دیدار یکے است

حضرت شیخ شرف الدین بوعلی قلندر علیہ الرحمۃ

اس بات کے فیصلہ کے واسطے کہ شروع میں قدرت نے ایک ہی مذہب اسلام دیا تھا۔ تم سب مذاہب کی کتابوں اور تعلیمات کا مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہو۔ کہ مختلف مذاہب کی کتنی باتیں مہولی رنگ میں ملی جلی ہیں۔ اور کہاں تک ان میں اتحاد ہے۔ جس طرح سب انسانی نسلیں اور سب انسانی زبانیں آپس میں بوجہ ملتی جلتی ہیں۔ اسی طرح مذاہب بھی ملتے جلتے ہیں۔

جس طرح دنیا کی اور باتوں میں رفتہ رفتہ اختلاف ہوتا گیا اسی طرح مذہب میں بھی اختلاف ہوتا گیا قرآن شریف کی آیت بالا میں اسی طرف اشارہ ہے۔ کہ مذہب تو ایک ہی تھا۔ بعد میں لوگوں نے اختلاف کرتے کرتے مختلف عقیدے گھڑ کر مختلف طریقے اختیار کر لئے۔

جب انسان کی دوسری باتوں میں اختلاف ایک طرف اور

اتحاد اولیہ ایک جانب ثابت ہے۔ تو مذاہب کی بعض باتوں میں مقابلتاً اختلاف ہو جانا کوئی انوکھی بات نہیں۔ اس قسم کے اختلافات پانچ طرح سے جاگزیں ہوتے ہیں:-
(الف)۔ سوسے نہیں سے۔

(ب)۔ غلط تاویلات اور فریب دہہ تعبیرات کے تحت۔

(ج)۔ غلط روایات کی وجہ سے۔

(د)۔ ضد و نقسائیت کی صورت میں۔

(و)۔ غلط عقیدت کی وجہ سے۔

دنیا کے موجودہ مذاہب کا تنقیدی رنگ میں جائزہ لیکر

دیکھو گے۔ تو

اختلافات کی بڑی بڑی صورتیں ان ہی وجہ سے ثابت ہونگی۔
اس سے کوئی مذہب خالی نہیں۔ چونکہ انسان مقابلتاً بہ فحوائے
آیت

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔

ترجمہ۔ تمام مخلوقات کے مقابلہ میں انسان زیادہ جھگڑالو ہے۔

ایک مجادل اور مکار بر طبیعت رکھتا ہے۔ اور بعض وقت

بعض رسمیات اور غلط فہمیوں کی وجہ سے صراطِ مستقیم چھوڑ

دیتا ہے۔ اس واسطے مذاہب میں بھی رفتہ رفتہ اختلاف ہوتا

گیا۔ اگر خدا چاہتا۔ تو یہ اختلاف بہ فحوائے

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ يَجْعَلُ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَكَأَنَّا

بِذَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ۔

مٹا بھی دیتا یا مٹا بھی سکتا تھا۔ لیکن چونکہ دنیا میں ہر
ایک شے کی قدر و منزلت بالاضداد ہوتی ہے۔ جب کہ ظلمت
نہ ہو۔ نور کی کیا قدر ہو سکتی۔ اور کیا قیمت پر مٹا سکتی ہے۔ جب
تک سچ نہ ہو۔ کذب کی بُرائی کس طرح ظاہر ہو۔ جب تک نیکی
نہ ہو۔ بدی کا احساس کس طرح ہو۔ اس واسطے انسان کو
عقل و فراست دیکر ایک حد تک آزاد چھوڑ دیا۔ کیونکہ اگر ایسا
نہ ہوتا۔ تو انسان عذر مجبوری پیش کر کے طالب بریت ہوتا۔
اور دوسری طرف خدا کے تعالے ایک کامل قانون بھی دے
چکا تھا۔ بایں حالات حضرت انسان کی یہ اپنی ڈیوٹی تھی۔
کہ ایسے اختلافات سے بچتا۔ اخیر پر ایک خاتم النبیین یا اخیر
نبوت کے ذریعہ سے بھی یہ بات دنیا پر واضح کر دی گئی۔ کہ
جن اختلافات کی وجہ سے ابتدائی مذہب یعنی اسلام میں تفرقہ
پڑ گیا ہے۔ وہ سب نمائشی اور مابعدی ہیں شروع میں۔ ایک
ہی مذہب تھا۔ اور وہ اسلام تھا۔ بعد میں اُس کے مختلف
نام ہوتے گئے۔ تمام دنیا کے نبی اور اتار ایک ہی پیغام لیکر
آئے تھے۔ اور اُن سب کا مشن ایک ہی تھا۔

امت واحدہ سے مراد

قرآن مجید میں جہاں جہاں امت واحدہ کا ذکر آیا ہے۔
اُس سے یہ مراد نہیں۔ کہ ایسی امتیں سوائے اصول مذہب

کے اور امور میں بھی متحدہ تھیں۔ یا اور مراحل میں ایک ہی مسلک رکھتی تھیں۔ باوجود ایک ہی مذہب رکھنے کے بھی دوسری باتوں میں امتیں اختلاف بھی رکھتی تھیں۔ عبادات کے طریقوں میں جزاً اختلاف تھا۔ اگرچہ غرض اور غایت ایک ہی تھی۔ مگر طریق عمل میں گونہ فرق تھا۔ یہ فرق اُس وقت تک نہیں اُٹھ سکتا تھا۔ جب تک کہ ایک عام نبوت کا دور نہ آجاتا۔ اور جس طرح خدا ایک ہے۔ اسی طرح سلسلہ نبوت کو بھی ایک نہ کر دیا جاتا۔ اور ایک ہی نبی ایک ہی مشرب کا مشن لے کر کافہ انام کی طرف مبعوث نہ ہوتا۔ چونکہ پہلے ادوار نبوت میں دور نبوت اور دائرہ تبلیغ محدود ہوتا تھا۔ اس واسطے طرز عبادت میں بھی کسی قدر فرق کا ہونا منافی حقیقت نہیں ہو سکتا۔ ایسا جزئی فرق اُس وقت دور ہو سکتا تھا۔ جبکہ ایک آخری اور عالم گیر نبوت کا دور آجائے سورت حج میں مولا سے کریم فرماتے ہیں:

لکل امتہ جعلنا منسباً منہم ناسکو۔ فلا نیاز عنک فی الامر و داع الی ربک انک لعلیٰ ہدیٰ مستقیم۔
ان جادلوک فقل واللہ اعلم بما تعملون ۵
ترجمہ۔ ہم نے ہر ایک امت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کر دیئے ہیں۔ جن پر وہ چلتی ہیں۔ تمہارے زمانہ کے لوگوں کو چاہئے۔ کہ اُس طریق پر چلیں۔ جو اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اور تم اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائے چلے جاؤ۔

کچھ شبہ نہیں۔ کہ تم سیدھے راستہ پر نہ ہو۔ اور اگر لوگ تم سے جھگڑا کریں۔ تو تم ان سے کہ دو۔ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔

اس آیت سے یہ اوجھن دور ہو جاتی ہے۔ کہ بعثت رسول صلعم کے بعد کل مناسک عبادات جو اس سے اول مختلف امتوں میں معمول اور رائج تھے۔ بہ صورت نماز تبدیل کر دئے گئے ہیں جو جامع اطوار عبادات مختلفہ ہے۔ جس میں سب مذاہب دنیا کے طریقے شامل ہیں۔ چونکہ اسلام ہی ایک ابتدائی مذہب اور مذاہب مختلفہ کا ایک اصلی جوہر ہے۔ اس واسطے اس کا طریق عبادت بھی کل مذاہب دنیا کی عبادات کا جامع ہے۔ ایک طرف کل مذاہب دنیا کے طرق عبادت اور دوسری طرف اسلامی نماز رکھ کر دیکھ لو۔ نماز میں قریباً وہ سب طریقے پائے جاویں گے جو دیگر مذاہب میں معمول ہیں۔

ہر مذہب میں عابدین کے بلانے کے واسطے مختلف طریقے مقرر ہیں۔ اسلام میں (اذان) بہ صدائے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ایسا اعلیٰ اور جامع طریقہ ہے۔ کہ جس کے مقابلہ میں کوئی دوسرا طریقہ موزوں نہیں خیال کیا جاسکتا۔ یہ صدائے تو کسی دوسرے مذہب کے خلاف ہے۔ اور نہ اس میں کوئی ایسا جزو ہے۔ جو کوئی مفہوم نہ رکھتا ہو۔ وہ کون سا مذہب ہے۔ جو خدا کو سب طاقتوں سے ممتاز اعلیٰ اور اکبر نہیں سمجھتا۔ وہ کون سا مشرب ہے۔ جو اس تکبیر اور تقدیس کی منافی ہے۔

چونکہ قرآن مجید سب دیگر مذاہب کو ابتدائی دین اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ اس واسطے اس کا طریق دعوت عبادت بھی جامع تجویز ہوا۔

ارکان نماز اگر مختلف مذاہب کے طرق عبادت پر فرداً فرداً تقسیم کر دئے جائیں۔ تو وہ نہ تو کسی مذہب کے طرق عبادت کے مخالف ثابت ہونگے۔ اور نہ ان میں کوئی زائد اور بے مصرف حصہ پایا جاوے گا۔ نماز کے ارکان کا ہر حصہ کسی نہ کسی مذہب کی عبادتِ ربیہ میں آجاتا ہے۔ نماز اجمالی اور تفصیلی دونوں رنگوں میں حامل طرق مختلفہ ہے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے۔ وہ بھی عبادتِ رنگ میں کسی مذہب کے منافی نہیں ہے۔ بڑا حصہ نماز کا توحید ہے۔ یہ وہ حصہ ہے۔ جو اس المذہب ہے۔ اور جس کے سوا کوئی مذہب سرسبز نہیں ہو سکتا۔ نماز کے سوا اور جس قدر طریق مخصوصہ عبادات کے ہیں۔ اسلام اور قرآن مجید ان کی بھی سواے اس کے کہ ان میں شرک کا جزو نہ ہو۔ تکذیب نہیں کرتا۔ البتہ ان عبادات کی ترمیم کرتا ہے۔ جن سے انسانی قوتیں اور انسانی جذبات صحیح طور پر کام دینے سے رک جاتے ہیں۔ بہ مصداق لارہبانیت فی الاسلام۔

امت وسطی

چونکہ مذہب اسلام ایک مجددانہ رنگ میں دیگر مذاہب کے

اخیر پر حقائق سابقہ کی تائید اور تصدیق کرتے ہوئے یہ فرماتے
 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
 النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (وجود پذیر ہوں۔
 ترجمہ۔ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسطی بنا دیا ہے۔ تاکہ
 اور لوگوں کے مقابلہ میں تم گواہ بنو۔ اور تمہارے مقابلہ میں محمد
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ بنیں) ۱۰

اسلام کا نام مذہب وسطی اس واسطے رکھا گیا ہے۔ کہ وہ
 اخیر پر آکر اصلی احکام کی اشاعت کرے گا۔ جو ہر رنگ میں
 معتدل ہونگے۔ اور یہ کہ یہ مقابلہ دیگر مذاہب کے اسلام ایک
 حد اوسط واقعہ ہوا ہے۔ اور اس میں وہ تمام باتیں پائی جاتی
 ہیں۔ جو کسی وقت دوسرے مذاہب کی حقیقت اور اصلیت
 تھیں۔

سب قسم کے حواشی اور زواید اراکرم اسلام میں محض وہ
 حقیقت رکھی گئی ہے۔ جو ایک ابتدائی اور ایک متفقہ مذہب
 میں مودعہ تھی۔ اور جس کی تجدید کے واسطے اسلام آیا ہے۔
 اسی آیت میں تعبیر امت وسطی کی وجہ بھی بتادی گئی ہے
 پڑھو فقرہ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تاکہ اسلام اور
 مسلمان کل مذاہب کے۔ صحیح طریقوں اور صحیح اعتقادات پر عمل
 کرنے سے دوسروں کے مقابلہ میں ایک عملی شہادت ہوں آیت
 کریمہ لَا تَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ سُلَّةٍ
 اس دعوے کا ثبوت ہے کہ کل دنیا کے نبیوں پر یہ وجود

دوسری امتوں کی مناقشت کے بھی ایمان لانا امت وسطیٰ کی ایک واضح اور خوش کن تفسیر ہے۔ کیا روسے زمین پر کوئی اور بھی ایسا مذہب اور ایسی امت ہے۔ جو اس فرسخ دلی سے مشابہہ دیگر اقوام کا خیر مقدم کرتی ہو۔ قرآن مجید کا یہ حکم اور اسلام کا یہ رویہ قرآن مجید اور اسلام کی صداقت پر ایک مستند دہر ہے۔ چونکہ یہ امت امت وسطیٰ تھی۔ اس واسطے ایک دوسری

آیت میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

ترجمہ۔ اور تم میں سے ایک گروہ کا یہ بھی فرض ہوگا۔
امور خیر اور امور حق کی جانب غیر قوموں اور دوسری نسلوں کو
بلا تار ہے۔ اور بہ نحت حکم (أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ) ان کے
کانوں تک وہ بات پہنچا دیوے جو قرآن مجید اور اسلام کی
غلیت مقدم اور فرض اولین ہے۔

اسلام

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

چونکہ مذہب اسلام سب مذاہب اور ادیان سابقہ کا ایک خلاصہ یا ایک اوسط صحیحہ تھی۔ یا یہ کہ یہی مذہب سب کا مذہب تھا۔ اس واسطے اس مذہب کا نام بجائے اس کے کہ کسی کی شخصیت پر رکھا جاتا۔ یہ پہلے مقتضیات فطرت اسلام ہی رکھا گیا۔ اور اس کے پیروان کو یہ فحوائے

ہو شہماکم المسلمین

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ

مسلمان کہا گیا۔ بعض مذاہب باوجود سماوی مذاہب ہونے کے بھی بعض شخصیتوں سے منسوب ہیں۔ اسلام کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ کہ وہ ایک ذاتی نام رکھتا ہے۔ آیات

ان الدین عند اللہ الاسلام اور

الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و

راضیت لکم الاسلام دینا ۛ

میں صاف طور پر کہا گیا ہے۔ کہ جو دین پیش کیا جاتا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اور اللہ کے ہاں وہی مقبول ہے۔ اور اسلام ہی ایک کامل اور آخری دین ہے۔ اور وہی دنیا کے واسطے پسند کیا گیا ہے۔ ۛ

اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ اور لغت میں اسلام کے معنی فطرت کے بھی ہیں۔ چونکہ فطرت صحیحہ ہر ایک گروہ کے نزدیک مستند اور واجب التعظیم ہے۔ اور وہی اسلام ہے۔ اس واسطے یہ دین اسلام سے موسوم ہوا۔ ۛ

چونکہ یہ مذہب فطرتی رنگ میں کسی شخصیت کا حامل اور مقتدی نہیں۔ اس واسطے یہی مذہب تمام مذاہب دنیا کی قائم مقامی اور تجدید کا کفیل ہو سکتا ہے۔ چونکہ اسلام کسی شخصیت کا پرستار نہیں۔ اس واسطے اس میں جو فراخ دلی بہ مقابلہ دیگر مذاہب کے نبیوں اور اتاروں کے بارہ میں پائی جاتی ہے۔ وہ کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ ۛ

یہ کشادہ دلی اسی پر ختم نہیں ہو گئی۔ یہ بھی کہہ دیا گیا۔

ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ ۛ

دوسرے مذاہب کے دوسرے لوگوں اور دوسرے

بزرگوں کو بھی (اگرچہ ان کی کچھ ہی بلوریشن ہو) جنہیں وہ خدا

کی طرح یا خدا کا ثانی اور روپ سمجھتے ہیں۔ برانہ کہو۔

یہ تعلیم بھی مسلمانوں ہی سے مخصوص ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے۔ جو دیگر مذاہب کے ہر ایک قسم کے بزرگوں کی تعظیم کرنا سکھاتا ہے۔ اگرچہ ان کی عرفی حالت اور عرفی پوزیشن عقاید اسلام کے کیسے ہی منافی ہو۔
رسول کریم کی ایک حدیث ہے :-

جو مجھ سے پہلے آئے ہیں۔ (بشرطیکہ وہ شکر خدا نہ ہوں)
ان کی شان میں کچھ نہ کہو۔

چونکہ مذہب اسلام محدودانہ رنگ میں سب کے بعد میں آیا۔ اس واسطے یہ اس کا فرض اولین تھا۔ کہ سب کو درجہ بدرجہ رکھے۔ اور دیگر مذاہب کے مشاہیر اور بزرگوں کیو جہی تعظیم سے روگرداں نہ ہو۔ ان لوگوں کو بھی بڑا نہ کہے۔ جو بعض مذاہب کی اپنی روایات کے مطابق ہی جادہ حقیقت سے منحرف ہیں۔ کیونکہ ممکن ہے۔ کہ ایسے لوگوں کے ذمہ بعض ضعیف روایات کے تحت ایسی باتیں لگا دی گئی ہوں
ظنوا المومنین خیراً

کل امتوں کے (نبی)

قرآن مجید میں دنیا کی کل امتوں کے نبیوں اور اناروں

کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ صرف چند نبیوں ہی کا ذکر ہوا ہے۔
 بہ نحو اے ذیل

وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ مِنْ قَبْلِ وِرْسَلِمْ لِقَصَصِهِمْ

علیک ۵

ترجمہ۔ کتنے پیغمبروں کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اور کتنے
 پیغمبروں کا ذکر نہیں بھی کیا گیا ہے۔

یہ بات ایک ذکر کرنے والے کی اپنی مرضی پر موقوف

ہے۔ کہ بعض کا ذکر کرے۔ اور بعض کا نہ کرے قرآن مجید

نبیوں اور اتاروں کی فرست نہیں۔ کہ اس میں سب نبیوں

کا ذکر کیا جاتا۔ صرف ان ہی نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن

کے ذکر کی ضرورت ذکر کرنے والے نے سمجھی۔ بائبل اور دیگر

سماوی کتابوں میں بھی سارے نبیوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔

اور یہ کوئی نقص کی بات نہیں۔ جو روش پہلی سماوی کتابوں

کی تھی۔ قرآن مجید نے بھی وہی اختیار کی ہے۔

ذکر انبیا ایک دوسرے (رنگ میں)

اگرچہ قرآن مجید میں کل نبیوں کا ذکر نام بہ نام نہیں کیا

گیا۔ اور یہ عدم ذکر مستلزم عدم انبیا علیہم السلام کا نہیں

لیکن اجمالی رنگ میں یہ جتایا گیا ہے۔ کہ ان نبیوں کے سوائے

مختلف قوموں یا مختلف امتوں میں اور نبی بھی آئے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں۔ کہ دوسری امتیں اس کی مدعی بھی نہیں ہیں۔ اور قرآنی نقطہ تبلیغ کے روئے سے ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ کہ دوسری امتوں میں بھی وقتاً فوقتاً نبی مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ اور ان میں بھی نذیر اور بشیر آتے رہے ہیں۔ صرف کسی ایک امت کو ہی یہ شرف نہیں دیا گیا۔ اور امتیں بھی یہ شرف رکھتی ہیں۔ ہند میں بھی نبی آئے۔ چین میں بھی۔ شام میں بھی۔ ایران میں بھی۔ رہی یہ بات کہ فی الواقعہ کون کون سے نبی مختلف امتوں میں مبعوث ہو چکے ہیں۔ اور کس کس امت کو یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ اور اس کا معیار کیا ہے۔ اور کس طرح یہ طے ہو۔ فلاں فلاں بزرگان امت مہر نبوت رکھتے تھے۔ اور ان کی فلاں فلاں امت تھی۔ اس کا فیصلہ خود قرآن مجید ہی نے کر دیا ہے۔ جو نبی یا جس کی نبوت و فطرت اور نصاب اسلامی و ضابطہ قرآنی سے ملتی ہے۔ اور ملت حنفیہ کا عکس ہے۔ وہ داعی نبی ہے۔ اور اس کی نبوت ٹکسالی ہے۔ اور جس نبی کی تعلیم حواشی اور زواہد دور کر دینے کے بعد بھی اس دائرہ سے باہر رہتی ہے۔ وہ نبی اور اس کی کتاب بحث سے خارج ہے۔

اس تنقید اور اس بحث میں بے شک یہ مشکل پڑے گی کہ گزشتہ نبیوں کے حالات اور تعلیمات میں بہت کچھ

گرٹ ہرٹ مچ گئی ہے۔ وہ اصول دین حقہ یعنی دین اسلام جو ایسے نبیوں کا مطمح نظر تھا۔ رفتہ رفتہ بعض نمائشی رسوم اور غلط تاویلات یا فریب دہ اجتہادات کے تحت گم ہوتا گیا لیکن باوجود ان مشکلات کے بھی اصلی تعلیم کبھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ چشم بصیرت تارڑ ہی جاتی ہے۔

وہ جو اہر صداقت جو حقیقی نبوت کی کان سے نکلنے ہیں باوجود انواع و اقسام کے گرد و غبار کے بھی بچھے نہیں رہتے اور ایک غور کرنے اور جانچنے والا کچھ نہ کچھ نکال ہی لیتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی یہ تعلیم مقدم رکھ کر کہ ہر امت میں اپنے اپنے وقت پر کوئی نہ کوئی رسول اور نبی بھیجا گیا ہے۔

تحقیق کرتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی جاتا ہے دیکھو ایک ہوشیار نیاریا زرگر کی دکان کے کوڑھ کرکٹ سے سونے اور چاندی کے ریزے نکال ہی لیتا ہے۔ تلاش سے بیروں خاک میں سے بھی نکل آتے ہیں۔ نیاریے کو یقین ہوتا ہے۔ کہ اس توڑہ خاک میں سے ضرور کچھ نہ کچھ سٹے گا۔ قرآن مجید نے نقادان رسالت کے واسطے ایک گرومقرر کر دیا ہے۔ یہ گرومقدم رکھ کر پتہ لگانے والوں نے آخر بہت کچھ پتہ لگا ہی لیا۔ کہ فلاں فلاں امت میں فلاں فلاں نبی گزرے ہیں۔ اور ان کی فلاں فلاں کتابیں۔ اور فلاں فلاں صحائف ہیں۔

جب یہ گرومان لیا جاوے۔ کہ کوئی امت بھی شرف رسالت اور فیض نبوت سے خالی نہیں رہی۔ تو تحقیقات سے کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی جاتا ہے۔

فلسفیانہ استدلال

اگر یہ سوال کیا جاوے۔ کہ اس بعثت عامہ کی ضرورت کیا تھی۔ تو یہ جواب ہے۔ کہ

رب رب العالمین ہے۔ صرف کسی ایک قوم کا ہی رب نہیں۔ بہ مصداق الحمد للہ سب العالمین۔ جیسے اس کا افعالی قانون اور افعالی نظام کل مخلوق کے واسطے ہے۔ ایسے ہی الہامی قانون اور نظام روحانیت بھی ساری قوموں اور سب نسلوں کے واسطے ہونا چاہئے۔ جس طرح خدا نے ہر شخص اور ہر قوم کو ظاہری قوتیں اور باطنی قوتیں دے رکھی ہیں۔ اسی طرح باب روحانیت بھی ہر قوم کے واسطے کھلنا چاہئے تھا۔

ربوبیت کا ثبوت اسی صورت میں مل سکتا ہے۔ جب ہر ایک قسم کے فیضان معاونی اور معاشری سے ہر ایک قوم علی قدر مراتب پر مستفید ہو یہ وجہ ہے۔ کہ امتوں میں وقتاً فوقتاً بنی اور اتار پیدا ہوتے رہے۔ بنی اسرائیل کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ کہ ان کو تو متواتر نبی دئے جاویں۔ اور

اہل ہند کو کوئی بنی نہ دیا جاوے۔ یہود تو صاحب نبوت ہوں۔
اور عرب فیضان نبوت سے خالی رہے۔

پہلی کتابوں میں مشرحاً اس فیضان عام کا ذکر نہیں کیا
گیا۔ قرآن مجید میں بوجہ اس کے کہ وہ ایک آخری کتاب
ہے۔ اور اس کا لانے والا بھی خاتم النبیین تھا۔ مفصلاً ذکر
کر دیا گیا ہے۔ اور ختم نبوت کے ساتھ ہی اس کا بھی فیصلہ
کر دیا گیا ہے۔ کہ ہر ایک امت پر یہ حجت پوری کر دی گئی
ہے۔ اور جو جماعت ایک امت کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ اس
فیضان سے محروم نہیں رہی۔

خاتم النبیین اسی صورت میں آسکتے تھے۔ کہ ہر ایک امت
کی نبوتوں کا دور پورا ہو جاوے۔ جب دنیا کی کل امتیں اپنا
اپنا دور ختم کر چکیں۔ اور سب کو حصہ رسدی مل چکا۔ تو
پھر دور نبوت کے ختم کرنے والا نبی بھیجا گیا۔

آخر آمد بود فخر اولین

لفظ خاتم ہی یہ ظاہر کر رہا ہے۔ کہ جب کل امتیں اپنا
اپنا حصہ لے چکیں۔ تو وہ شخص مبعوث ہوگا۔ جو ادوار
نبوت کو ختم کرنے والا تھا۔ اور جس کی ذات یہ باب بند
کر کے ایک دوسرے رنگ میں برکات نبوت کی بہ مصداق
الْعُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔

تقسیم کرنے والی تھی۔

جو مذاہب اور جماعتیں فیضانِ نبوت صرف اپنے ہی تک محدود رکھتی ہیں۔ یا تو رب العالمین سے انکار کرتی ہیں اور یا دامنِ خدائی تنگ و تاریک کر کے اپنی ذات تک ہی محدود رکھتی ہیں۔ کسی ایک قوم کا یہ حق نہ تھا۔ کہ صرف وہی اس فیضان کی مستحق قرار پاتی۔ اور دوسری قومیں اخیر تک محروم رہتیں۔ تواریخ غور سے پڑھو گے۔ تو تمہیں مان لینا پڑے گا۔ کہ دنیا کی بہت سی قومیں سیاست و حکومت کی بھی ایک عورت کے ساتھ حصہ دار رہی ہیں۔ یہ فحوائے

تنگ الايام ندا اولھا بین الناس۔

یہ تداولِ ایام محض مادی حکومتوں ہی سے وابستہ نہیں روحانی امور سے بھی متعلق ہے۔ اس صورت میں کیوں کوئی قوم اس روحانی تداول سے چھوڑی جاسکتی تھی۔ ہر امت کا یہ حق تھا۔ کہ وہ خدائی فیضان سے علی قدر مراتب اور علی قدر استعداد مستفیض ہو۔ اور الہامی رنگ میں واقفیت پیدا کرے۔ الہامِ ضمیر اور صحیح فطرت سے وابستہ ہے۔ اور قدرت نے ہر قوم اور ہر قوم کے افراد کو ضمیر اور فطرت بخش رکھی ہے۔ اور ہر قوم میں سے بعض لوگ قدرتناً ایک صحیح ملکہ بھی رکھتے ہیں اور نسبتاً ممتاز ہوتے ہیں۔ ایسی بعض ممتاز روہیں معادرت خدمات کے لئے بھی جتنی گئی ہیں۔ اور ان پر باب الہام اور باب نبوت کھل چکا ہے۔ اور یہ سلسلہ دنیا میں ہر قوم

وقت تک جاری رہا۔ جب تک اس سلسلہ کا ختم کرنے والا اور اس پر سر لگانے والا خط عرب میں مبعوث نہ ہوا۔ وہ محمد صلعم تھے۔ وہی نبوت کی تمام کرطیوں کو ملا دینے والے ہیں۔ اور انہیں کی کرطی پر یہ زنجیر نبوت ختم بھی ہو جاتی ہے۔

ختم نبوت پر ایک اور سلسلہ

یار عزیز موجب عمر دو بارہ است
یوسف خریدن تو زینجا مبارک است

ایک طرف نبوت کی زنجیر مکمل ہو چکی۔ اور سب کرطیاں اپنے اپنے نمبر پر جرطوی گئیں۔ کیونکہ کل امتوں کا دو فیضان نبوت کے متعلق باری باری ختم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف خاتم النبیین بھی آچکا تھا۔ خاتم النبوت کے آنے کا۔ یہ اثر تو نہیں ہوتا چاہئے۔ کہ برکات نبوت کا باب ہی بند ہو جاوے۔ نبوت کا خاتمہ اور معنی رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ برکات نبوت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خاتم النبیین کی ذات اقدس کے فیوض ختم نبوت سے ختم نہیں ہو سکتے۔ جب تک قدرت کا باب رحمت بند نہ ہو۔ تب تک ان کا خاتمہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ اور انسانی ہستیاں کیونکر فیضان سرمدی سے محروم رہ سکتی ہیں۔

ناصح چہ وہی پسند کہ از دیدن خوبان
 من صبر نذارم دگرے داشتہ باشد
 چونکہ یہ پیاس بجھنے والی اور یہ خواہش مٹنے والی نہیں تھی
 اس واسطے قدرت نے خاتم النبیین کے منہ سے کہلواہی دیا۔
 العلماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل
 معلوم نہیں۔ کہ رسول پاک کے وہن مبارک اور زبان
 فیض ترجمان سے یہ دو تین جملے کس مبارک وقت میں نکلے
 بہ یمن و برکت حضرت رسول کریم دنیا میں اس قسم کے بھی
 لوگ پیدا ہوئے۔ کہ جن کی زندگیاں اپنی برکات اور فیوض
 و میرت حسنہ کے اعتبار سے باوجود نبی نہ ہونے کے بھی بنی اسرائیل
 کے نبیوں سے کم نہیں ہیں۔ گو وہ بنی نہ تھے۔ مگر برکات نبوت
 سے خالی بھی نہیں تھے۔ اگر عہد بنی اسرائیل میں ہوتے۔ تو
 وہ نبیوں میں ہی شمار ہوتے۔ چونکہ مشیت ایزدی کے تحت
 باب نبوت ختم ہو چکا تھا۔ اس واسطے ایسے لوگ مجدد
 ابدال۔ قطب اور ولی کے نام سے موسوم ہوئے۔
 آیت املت لکم دینکم الخ میں جن تکمیلات کا ذکر
 کیا گیا ہے۔ ان میں ایک یہ تکمیل بھی تھی۔ کہ ختم نبوت کی
 وجہ سے برکات نبوت کی تقسیم ایک دوسرے رنگ میں کی جائیگی
 اور فیض روحانی کو وسیع پہچانہ پر کر دیا جاوے گا۔ تاکہ اسلام
 ان برکات کی وجہ سے ایک زندہ مذہب کا درجہ رکھے۔ ان
 سے زیادہ اور کیا زندگی ہوگی۔ کہ اتباع احمدی سے مسلمان

وہ درجہ اور وہ احترام پاسکتے ہیں۔ جس کی نظیر بنی اسرائیل کے نبیوں میں ملتی ہے۔ بہ طفیل حضرت رسول مقبول اسلام میں آج بھی نبیوں کی شان کے ہوئے۔ ایک زندہ روح کام کر رہی ہے۔ بزرگان ملت اور مشاہیر اسلام کے حالات پر طہ کر تم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔ کہ اتباع محمد صلعم سے روحوں میں کیسی طاقت اور کیسی ندرت آجاتی ہے۔ اور روئیں کس جو صدق و صفا میں پرواز کرتی ہیں۔ اور کن بروج پیشہ تک ان کی پرواز اور رسائی ہوتی ہے۔

ایک شبہ کا جواب

اگر یہ کہا جاوے کہ

اب باب نبوت کیوں بند ہو گیا۔ اور اب کیوں مختلف امتوں میں نبی اور اتار مبعوث نہیں ہوتے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ

قدرت کے دقائق میں ہر چیز اور بڑھتی کا ایک دور مقرر ہے۔ جب کل امتوں کا دور نبوت ختم ہو گیا۔ اور دوسری طرف یہ فحوائے پیشین گوئی حضرت یسعا علیہم السلام

النبوت فی العرب و بنی قید اسرا

کا دور بھی ختم ہو کر رسول عربی پر باب نبوت بند کر دیا گیا تو پھر تشریح یا غیر تشریحی نبی کی حیثیت میں کسی اور نبی کا آنا ضروری نہ

تھا۔ ہر چیز کا یہ مصداق لکل امتنا اجل ایک زمانہ اور
ایک دور ہوتا ہے۔ نبوتوں کا بھی ایک دور تھا۔ جو عرب
کی سر زمین میں آ کر ختم ہو گیا۔ بائبل شروع ہی سے ایک
آخری نبی کی بابت پیشین گوئی کرتی آئی ہے۔ اور اسی پر
اس نے دور نبوت کا خاتمہ ہی کیا ہے۔ اس آخری
دور کے بعد کسی..... دوسرے دور نبوت کی بابت پیشین گوئی
نہیں کی گئی۔ ایک طرف یہ دور نبوت مشیت ایزدی کے تحت
بند اور ختم ہوا۔ اور دوسری طرف وہ ملکہ اور وہ شان
جو نبوت سے مربوط تھی۔ اسے ایک دوسرے رنگ میں تبدیل
کر کے وما ارسلناک الا رحمتہ للعالمین کی پیشگوئی
پوری کر دی گئی۔

جو مدعاے روحانی پہلے نبوتوں کے رنگ میں حاصل
ہوتا تھا۔ وہ اب اتباع خاتم النبیین سے حاصل ہو رہا
ہے۔ اور اب جو ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اس رنگ میں
پوری ہو جاتی ہے۔ بایں حالات بعثت نبی کی ضرورت
نہیں رہی۔ کیونکہ مجددانہ رنگ میں ایسی ضرورتیں پوری
ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ مصداق حدیث العلماء امتی
کا نبیاء بنی اسرائیل ایسے مجدد بھی وہی برکات یا ایسی
برکتوں کا حصہ کثیر رکھتے ہیں۔ جو بعض نبی رکھتے تھے۔ اگرچہ
انہیں نبی تو نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ رسول کریم کی نبوت
نے آئندہ کے واسطے نبیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ لیکن ان

کی ذات برکات نبویہ سے مستفیض اور متبرک ہوتی ہے۔
اور یہ بات صرف اقتدارے رسول کریم ہی سے حاصل
ہو سکتی ہے۔

مفہوم امت

قرآن مجید میں جہاں جہاں یا جن جن آیات میں یہ کہا
گیا ہے کہ ہر امت میں بنی بھیجا گیا ہے۔ اور ہر امت کے
مقابلہ میں حجت تبلیغ پوری کر دی گئی ہے۔ ان آیات میں امت
سے مراد وہ بڑے بڑے گروہ ہیں۔ جو نسلوں فرقوں اور دیگر
اعتبارات کے لحاظ سے ایک امت شمار ہو سکتے ہیں نہ کہ وہ چھوٹی
چھوٹی جماعتیں اور قوموں کے چھوٹے چھوٹے حصے جو ایک
ہی امت کی شاخیں اور ذریعات ہیں۔ مثلاً جب امت ہنود
کی بحث ہوگی۔ تو اس میں وہ تمام نسلیں اور تمام گروہ شامل
ہونگے۔ جو نسلی اور ملکی اعتبارات سے جماعت ہنود میں شامل
ہیں۔ اگرچہ ایسے لوگ کیسے ہی دور و دراز ممالک میں چلی گئے ہوں
اور بوجہ بعد زمانہ اور اختلاف آب و ہوا و رسوم و ضروریات کے کیسا ہی
ان میں فرق ہو گیا ہو۔ وہ ہندوستان میں ہوں۔ یا کسی اور
ملک میں یورپ میں ہوں۔ یا تاتاریں۔ وہ ایک ہی سلسلہ
امت میں محسوب ہونگے۔

جب بنی اسرائیل کی قوم زیر بحث ہوگی۔ تو اس میں وہ

کل قومیں اور کل شاخیں آجاوینگی۔ جو نسل بنی اسرائیل سے
 قریبی یا بعیدی تعلق رکھتی ہیں۔ اگرچہ وہ شام میں ہوں۔ یا کشمیر اور
 افغانستان میں یا ایران اور عرب میں یا مشرق اور مغرب میں جب
 عربوں کا ذکر ہوگا۔ تو بنحاظ ایک امت کے کل اہل عرب اس کے
 مراد ہونگے۔

اس سلسلہ میں لسانی اعتبارات اور لسانی اشتراکات کی بنا
 پر ہی بحث کی جاسکتی ہے۔ وہ قومیں جن کی زبانوں میں اشتراک
 ہے۔ وہ ایک ہی امت شمار ہونگی۔ جب قرآنی رنگ میں یہ
 کہا جاتا ہے۔ کہ ہر امت کی طرف نبی بھیجا گیا ہے۔ تو ہمیشہ
 اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کہ ان امتوں کی طرف جو اصولی
 رنگ میں امتیں کہی جاسکتی ہیں۔ نہ کہ ان کی اندرونی شاخوں کی
 طرف امت سے وہ امت مراد ہے۔ جو اپنے اجزائے مشترکہ کو
 بھی محیط ہو۔ یا وہ امت جو نسلی اور منکرزی اعتبارات سے
 ایک ہی سلسلہ رکھتی ہو۔ نہ وہ شاخیں جو اس سے وقتاً فوقتاً
 جدا ہوتی گئیں۔ اور جو اسی وقت دیگر ناموں سے موسوم ہیں۔
 امت سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی امتیں اور چھوٹے چھوٹے
 گروہ بھی ہیں۔ جو باعتبار مورث اور زبان کے ایک جداگانہ
 گروہ ہیں۔ اور جن پر ایک صحت اور ایک جامعیت کے ساتھ
 لفظ امت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

ایک دوسرا سوال

قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے۔ کہ قریوں میں بھی نبی بھیجے گئے ہیں۔ مثلاً

(۱) وما ارسلنا فی قریةٍ من نبی الا اخذنا اهلها بالباہاء والضراء لعلمکم یضاعون ط
(۲)۔ وما ارسلنا فی قریةٍ من نذیرا ط

میرے رائے میں قریہ سے مراد قریہ ہی نہیں۔ بلکہ وہ لوگ جو اُس میں بود و باش رکھتے ہیں۔ اور وہ کسی نہ کسی امت یا گروہ کا حصہ ہونگے۔ یا یہ کہ اُن کی کوئی نہ کوئی قوم ہوگی۔ اور جب کوئی نبی بھیجا جاتا ہے۔ تو وہ سارے ملک میں ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی شہر اور قریہ اُس کا دارالقرار اور دارالولادت اور دارالنبوت ہوتا ہے۔ اور وہیں سے اُس کی بعثت اطراف امت میں اشاعت پاتی ہے۔ چونکہ ایسا قریہ دارالولادت نبی بھی ان ہی حدود نبوت میں داخل ہوتا ہے۔ اس واسطے لفظ قریہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں یہ شبہ ایک دوسری طرح بھی رفع کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:-
ولو شئنا لبُعثنا فی کل قریة نذیرا۔

ترجمہ۔ اگر خدا چاہتا۔ تو قریہ قریہ میں بھی نبی بھیج دیتا۔
اس آیت سے صاف ہو گیا۔ کہ قریہ سے مراد وہی قریہ ہے

جو اندر حدود بعثتہ ایک نبی کے ہوتا ہے۔ اور ہر نبی کی بعثت اور نبوت ایک قریب یا ایک شہر اور قصبہ ہی کے حدود سے دور دراز حصوں میں پھیلتی ہے۔

شروع ہی میں کیوں ایک نبی نہ بھیجا گیا

یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ

کیوں شروع ہی میں ایک ہی نبی نہ بھیجا گیا۔ بار بار بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ تو ایسا ہی سوال ہے۔ کہ دنیا میں بعض ہستیاں کیوں بار بار پیدا ہوتی ہیں۔ اور کیوں بہت سی چیزیں ایک ہی دفعہ پیدا نہیں کی گئیں۔ قانون قدرت کی تنقید تو ہم حدود بشری کے اندر اندر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ضابطہ میں کسی قسم کی ترمیم کرتا ہمارے حدود اختیار سے باہر ہے جو قاعدہ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ یہ فحوائے لا تبدیل الخلق اللہ بندہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر خدا خود تبدیل کر دے۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ کیونکہ وہ فعال ملایکد ہے۔

شروع سے ایک ہی نبی اور ایک ہی ہادی مستقل طور پر اس واسطے نہ بھیجا گیا۔ کہ شروع شروع میں ہر ہادی اور ہر نبی اپنی ہی قوم میں بھیجا جاتا رہا۔ اور ایسی ضرورت بھی

تھی۔ تاکہ ایک آخری آنے والے مرسل کا راستہ صاف سیا
جاوے۔ یہ قول ایک بنی اسرائیلی بنی علیہ السلام کے۔
”میرا جانا اس واسطے ضروری ہے۔ تاکہ وہ آوے۔“
نسلیں مختلف ہیں اور امتیں گونا گون۔ اگر ایک ہی بنی مستقل
شروع ہی میں ہمیشہ کے واسطے بھیجا جاتا۔ تو آنے والے بنی کے
واسطے راستہ صاف نہ ہوتا۔ اور ہر امت میں مبلغ تبلیغ سے محروم
رہتی۔ جب کل قومیں رفتہ رفتہ خوگیر ہو گئیں۔ اور ان کی طبائع
میں الہامی سکہ جتنا گیا۔ تو اخیر پر ایک ایسا بنی بھیجا گیا۔ اور
ایک ایسی کتاب دی گئی۔ جو سب بنیوں اور کتابوں کی جامع
اور مفسر تھی۔ جب تک ہر ایک امت کے الہامات اور بنیوں
کا دور ختم نہ ہو جاتا۔ تب تک آخری نبوت کا دور کس طرح آ
سکتا تھا۔ اور کس طرح وہ باتیں جو اسی کی ذات اقدس سے
مخصوص تھیں۔ پوری ہو سکتیں۔ اگر ایک مستقل بنی ہوتا۔
تو وہ صرف کسی ایک ہی قوم اور ایک ہی نسل میں سے ہوتا۔
اس صورت میں دوسری قوموں اور دوسری نسلوں کی باری
ہی نہ آتی۔ حالانکہ یہ نسل کے قدرت ہر امت کا یہ حق تھا۔
جب کل امتوں کو تصدہ رسدی باری باری..... مل چکا۔ اور
سب کا دور ختم ہو گیا۔ تو ایک خاتم النبیین و سید المرسلین
بھیجا گیا۔ جو سب پرانے مذاہب کو تجدیدی رنگ میں پیش
کرے، ایک ہی مرکز پر جمع ہونے کی تبلیغ کرتا ہے جو کوئی نیا مذہب
نہیں لایا۔ بلکہ وہی مذہب جو سب بنیوں اور سب آثاروں کا

مذہب تھا۔ اور جو سب امتوں کے نبیوں کو وقتاً فوقتاً لکھ دیا گیا تھا۔ یہ موقعہ تھا۔ کہ ایک ہی نبی پر باب نبوت ختم کر دیا جاوے۔ یہ نبی بلحاظ اپنی بعثت کے ایک جداگانہ نبی تھا۔ اور باعتبار کل انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مجدد ہونے کے سبب نبیوں اور سب آثاروں کی صحیح تعلیمات اور شروع کے مذہب اسلام کا مفسر اور مبصر وہ وعدہ جو مدتوں سے کیا جاتا رہا۔ آخر وادی عرب میں آکر پورا ہوا۔ اور اس کے پورا ہونے پر دور نبوت بھی ختم ہو گیا۔

نبیوں کی درجہ بندی

قرآن مجید اور اسلام اگر ایک طرف مساوات کا سبق دیتا ہے۔ تو دوسری طرف یہ مصداق۔

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض و كيف فضلنا بعضهم على بعض۔

درجہ بندی بھی کر رکھی ہیں۔ یہ درجہ بندی مختلف وجوہ پر ہوتی ہیں :- مثلاً

(۱) - باعتبار خصائل۔

(۲) - باعتبار سیرت۔

(۳) - باعتبار ملکہ قدرتی۔

(۴) - باعتبار فضائل۔

(۵) - باعتبار خدمات -

(۶) - باعتبار قواسم و جذبات -

(۷) - باعتبار مشن -

(۸) - باعتبار نقطہ نوازی -

(۹) - باعتبار ضرورت -

مناظر قدرت اور مظاہر عالم کے مطالعہ اور مشاہدہ سے بھی ثابت ہے۔ کہ قانون درجہ بندیوں کے تحت نظام عالم میں سب اشیاء کی درجہ بدرجہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ اور اسی میں حسن کائنات اور حسن نظام عالم متصور ہے۔ اگر یہ درجہ بندیاں نہ ہوتیں۔ تو کچھ لطف نہ ہوتا۔ دیکھو۔ خود انسان کی ساخت میں کیسی موزون اور مناسب درجہ بندیوں کی گئی ہیں۔ سر اور پاؤں میں فرق ہے۔ آنکھوں اور کانوں میں فرق ہے۔ انگلیوں میں فرق ہے۔ اگر ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں ایک ہی تاپ اور ایک ہی پیمانہ کی ہوتیں۔ تو ہاتھ اور پاؤں یوں کام بھی نہ دے سکتے۔ اگر سر سے پاؤں کا کام لیا جاوے۔ اور پاؤں سے سر کا تو بات ہی نہ بنے۔ یہ قدرتی درجہ بندی ہی کا اثر ہے۔ کہ سہولت سے کام چل رہا ہے۔ ذرا ہاتھ کی انگلیاں بڑھ کر کے تو دیکھو۔ وہ طاقت اور وہ گرفت نہیں رہے گی۔ جو موجودہ قدرتی صورت میں ہے۔ سب لوگ انسانیت اور شرف انسانیت میں برابر ہیں۔ لیکن عربی مدارج میں تفاوت اور امتیاز رکھتے ہیں۔ جس طرح ہاتھ کی انگلیوں میں تفاوت ہے۔

نفس نبوت میں سب نبی برابر ہیں۔ لیکن فرایض نبوت اور مدارج نبوت میں فرق ہے۔ یہ مصداق
 وقد فضلنا بعض النبیین علی بعض
 یہ درجہ بندی مشن اور خدمات کے اعتبار سے ہے۔ قرآن
 مجید میں ان ہی خدمات کے اعتبار سے نبیوں کا ذکر کیا گیا
 ہے۔

اقسام نبوت

باعتبار مشن خدمات ملکہ اور درجہ کے نبوت کی قسمیں حسب
 ذیل ہو سکتی ہیں :-

- (۱) - تشریحی نبی -
- (۲) - نبی النذیر -
- (۳) - نبی البشیر -
- (۴) - نبی البشیر و نبی النذیر -
- (۵) - نبی مختص القوم -
- (۶) - نبی مختص المقام -
- (۷) - نبی تائیدی -
- (۸) - نبی تصدیقی -
- (۹) - نبی کافہ انام خاتم النبیین و سید المرسلین -

پہلی امتوں میں ایسے بزرگوں کو بھی نبی کے نام سے موسوم

کیا جاتا رہا ہے۔ جن کا مشن اور جن کی خدمات بالکل محدود تھیں۔ جیسے کہ حضرت مجد الدین الفنا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ کہ بعض امتوں میں ایسے نبی بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ جن کے صرف ایک دو ہی ماننے والے تھے۔

چونکہ رسول عربی صلعم کی بعثت کے بعد باب نبوت بند ہو گیا ہے۔ اس واسطے جو لوگ اس کے بعد کمالات نبوت سے بہ اتباع حضرت رسول کریم صلعم فیض یاب ہوتے ہیں۔ ان کا نام بہ مصداق

العلماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل

حسب ذیل ہوتا ہے :-

(الف)۔ مجد۔

(ب)۔ امام۔

(ج)۔ مجتہد۔

(د)۔ ابدال۔

(س)۔ قطب۔

(ز)۔ غوث۔

(ح)۔ ولی۔

آل حضرت صلعم سے پہلے جس قدر نبی گذرے ہیں۔

ان میں سے بعض با نقاب وجہ حکمت اللہ۔ کلیم اللہ روح

اللہ خلیل اللہ وغیرہ وغیرہ ملقب تھے۔ اور اکثر نبی صرف

نبی کا لقب ہی رکھتے تھے۔ بنی اسرائیلی نبیوں میں سے اکثر

ایسے نبی بھی گزرے ہیں۔ جن کی خدمات بہت ہی تھوڑی سی۔ یا محدود ہیں۔ یا یوں سمجھ لیجئے۔ کہ ان میں سے بعض کی خدمات روحانی کا دائرہ اس قدر تھا۔ جیسے امت محمدیہ کے بعض اولیاء اللہ کا ہے۔ امت محمدیہ کے مشاہیر میں سے بعض کی خدمات روحانی کا دائرہ بنی اسرائیلی نبیوں سے کہیں زیادہ تھا۔ اور ان کی خدمات روحانی کا نتیجہ ان سے بھی زیادہ رہا ہے۔ کیا ہم اس سلسلہ میں اصحاب کبار ائمہ مقدسہ حضرت غوث اعظم جنید۔ شبلی۔ داتا گنج بخش۔ حضرت خواجہ اجمیری۔ حضرت حسن بصری۔ حضرت قطب الدین۔ حضرت نظام الدین اولیا۔ اور حضرت بابا فرید شکر گنج علیہم الرحمۃ کا ایک فخر کے ساتھ نام نہیں لے سکتے۔ ان کی خدمات روحانی بنی اسرائیل کے بعض نبیوں سے کم نہیں رہی ہیں۔ ہاں بایں ہمہ ہم انہیں نبی نہیں کہہ سکتے کیونکہ دور نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اگر دور نبوت ختم نہ ہو جانا تو تحت حدیث العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ان کی خدمات بھی کم نہیں تھیں +

حضرت مسیح علیہ السلام کی رسالت کا بہت سا حصہ تائیدی تھا۔ اگرچہ وہ ایک اولیٰ العزم اور وجہ نبی ہیں۔ مگر یہ مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی خدمات روحانیہ محدود ہیں امتوں کی وجاہت اور مقدار کے لحاظ سے بھی خدمات انبیاء علیہم السلام کا موازنہ ہوتا ہے۔ جس نبی کی شان میں۔ و مآء ارسلناک الا سرحمۃ للعالمین کہلایا ہو۔ اس کی روحانی

خدمات کا اندازہ اور پیمانہ بھی اسی قدر ہوگا۔
 رسول عربی صلعم کی نبوت عالم گیر ہے۔ چونکہ یہ نبوت ایک
 آخری نبوت تھی۔ اسی واسطے کل امتوں کو محیط ہے۔ اور ہر
 امت کی نبوتوں کا اُسے منظر اور جامع قرار دیا گیا ہے۔ ذات
 محمدی اور نبوت محمدی کل انبیاء علیہم السلام کی روحانی تعلیمی
 اور تجدیدی رنگ میں منظر اور جامع ہے۔ اور وہی خاتم النبیین
 اور سید المرسلین ہے۔

آخر آمد بود فخر اولین

۷۸۶

المام اور نبوت کی ضرورت

بعض لوگوں کے خیال میں المام اور نبوت کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ
 جب ہر انسان عقل و فراست رکھتا ہے۔ تو پھر کیوں ایک دوسرا
 صیغہ کھولا جاوے۔

فطری تمیز بھی ہمیں دی گئی ہے۔ جس کی امداد سے اور
 بھی کام ہوتے ہیں۔ اور وہی ایک ولی شریعت اور ضابطہ
 ہدایت بھی ہے۔ کیا اکثر اوقات ہماری ضمیر اور ہماری نفس
 ہماری ہدایت کا موجب نہیں ہوتی ہیں۔ اس بات سے انکار
 نہیں۔ کہ ہماری ضمیر بھی ایک قوت رکھتی ہے۔ اور ہمیں
 عقل و فراست بھی عطا ہو چکی ہے۔ اور یہ دونوں قوتیں کچھ نہ

کچھ رہنا بھی ہیں۔ اور عقل و فراست پر ہی دنیا کی اکثر باتوں کا مدار ہے۔ لیکن یہ خیال کہ ہمیں ان کے مقابلہ میں کسی اور ضابطہ کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک غلطی ہے۔

عقل و فراست اور قوت ضمیری خود ہی ایک دوسرے ضابطہ کی تلاش میں رہتی ہے۔ کیا ہر شخص اپنے گھر کا انتظام نہیں کرتا اور ہر شخص اپنے معاملات میں خود مختار نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی عقل و فراست اور قوت ضمیری ایک ضابطہ حکومت کے ماتحت رہنا زیادہ تر پسند کرتی ہے۔ عقل و فراست اور قوت ضمیری کا یہ فیصلہ ہے۔ کہ اگرچہ ہر شخص اور ہر کنبہ بجائے خود ایک اختیار اور ایک حکومت رکھتا ہے۔ لیکن ایک ملک یا ایک مقام کے مختلف الاغراض کنبوں اور خاندانوں کے واسطے یہ بھی ضرورت ہے۔ کہ کوئی مخصوص ضابطہ ان پر حکومت کرے۔ اور چند امور میں اونہیں ایک ہی ضابطہ کے نیچے رہنے کا حکم دیے۔ اگرچہ حکومت اور ضابطہ حکومت کوئی ہی رنگ رکھتا ہو۔ ہر ملک اور ہر قوم میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ قومیں جو خانہ بدوش اور آئینی حکومتوں کے ضبط و بسط سے آزاد بھی ہیں۔ وہ بھی ایک چھوٹے سے پیمانہ پر ایک ضابطہ اور ایک امیر یا سردار رکھتی ہیں۔ ان کی بہتری بھی سوائے اس کے متصور نہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے گروہوں پر کیا موقوف ہے۔ ایک کنبہ میں بھی جب تک کوئی ایک کارکن اور سربراہ نہ ہو۔ تب تک گھر کا کام نہیں چلتا۔ اگر لڑکے اور لڑکیاں یہ کہیں۔ کہ ہمیں کسی ضابطہ تعلیم اور

استاد کی ضرورت نہیں۔ تو انہیں کون عقل مند کہیگا۔ اور ان کی تربیت اور تعلیم کس طرح ہوگی۔ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں وہ جدا جدا بھی ہیں۔ اور کسی حد تک مشترک بھی۔
(الف)۔ حصہ وجدانی یا حصہ معادی۔

(ب)۔ حصہ معاشری۔

ان دونوں حصوں کے ڈانڈے کہیں مل بھی جاتے ہیں۔ اور

کہیں جدا بھی ہو جاتے ہیں۔

معاشری قوانین کا تعلق زیادہ تر مادیات اور جسمانیات سے ہوتا ہے۔ اگرچہ وجدانیات بھی ان قوانین سے ایک حد تک متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر مادیات اور جسمانیات ہی اثر پذیر ہوتے ہیں معاشری قوانین کسی ایک ہی شخص یا ایک ہی عقل و تجربہ کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ مختلف مشاہدوں اور تجربوں کے بعد ایک قانون مرتب ہوتا ہے۔ اور پھر واقعات اور حالات کے تبدیل ہونے سے وقتاً فوقتاً ترمیم اور تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ کہ مختلف سیاسی حکومتوں کے قوانین میں آٹے دن کس کس قسم کی ترمیمات اور تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اور قوانین کے کس قدر انبار رفتہ رفتہ تیار ہوتے جاتے ہیں۔ یہ سب ہماری اور تمہاری عقل و فراست کا نمونہ بے شک ہر شخص ایک ضمیر رکھتا ہے۔ اور ہر شخص کی ضمیر کو ایک قوت بھی دی گئی ہے مگر ضمیر بھی جو پلٹے کھاتی ہے۔ وہ بھی ترمیم قوانین سے کم نہیں سیاسی قوانین ہمیشہ جسمانیات اور مادیات پر حکومت کرتے ہیں۔

دلوں پر ان کی حکومت نہیں ہوتی۔ بقاعدہ معاشری ضیغہ کے ضروری ہے۔ کہ وجدانیات کا بھی ایک ضیغہ ہو۔ ضمیر بھی کسی خارجی ضابطہ کے ماتحت کام کرے۔ بے شک عقل و فراست بھی ضابطہ پر کسی حد تک حکمران ہے۔ مگر مختلف عقول کی خود غرضی اور خود روی اسی صورت میں بند ہو سکتی ہے۔ جب کوئی خصوصیت سے نگران ہو۔ دیکھو خود عقلمندوں میں کس قدر جھگڑے اور تنازعات ہوتے ہیں۔ دو عقل مند لڑتے ہیں۔ اور ان کا فیصلہ ایک دوسرا ضابطہ کرتا ہے۔ کبھی ایسے قانون کا نام سیاسی قانون ہوتا ہے۔ اور کبھی سوشل اور کبھی تمدنی اور کبھی قومی۔

انسان باوجود عقیل اور فہیم ہونے کے بھی ہمیشہ کسی نہ کسی قسم کے جبری با بیرونی قانون کے ماتحت رہنا پسند کرتا ہے۔ جب تک دنیا کے کاموں میں کسی نہ کسی حد تک جبر نہ ہو۔ تب تک معاشری کام بھی نہیں چل سکتے۔ انسان خود ہی اپنے واسطے کوئی نہ کوئی بیرونی قانون بنا لیتا ہے۔ اور پھر اس پر چلتا ہے مدعی اور مدعا علیہ جب عدالتوں میں جاتے ہیں۔ تو ان کا فیصلہ ہمیشہ ایک جبری صورت ہی رکھتا ہے۔ فیصدی پانچ بھی عدالتوں کے فیصلوں پر رضامندی نہیں دیتے۔ بایں معنی کہ کوئی نہ کوئی فریق اُس سے ناخوش اور ناراض ہوتا ہے۔ اور اپنے حق میں اُسے ایک جبر خیال کرتا ہے۔ اگرچہ دونوں فریقوں میں سے ایک نہ ایک اپنے دل میں یہ فیصلہ بھی کر لیتا ہوگا۔ کہ عدالت کا فیصلہ کہاں تک صحیح ہے۔ لیکن مذہبوں ڈگری اور ملزم کبھی غرضی

نہیں ہوتا۔ کیا ایسا شخص ایسا فیصلہ جبر پر محمول نہیں کرتا۔
 جبر نہ کہو۔ ناراضگی میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ اگر خدائی دربار تک
 بھی لوگوں کو اپیل دراپیل کی رسائی ہوتی۔ تو بہت ہی کم لوگ
 خاموش رہتے۔ مصداق وکان الانسان اکثر شیئاً جداً۔
 ان مثالوں سے آپ خیال کر سکتے ہیں۔ کہ انسان ہمیشہ بیرونی
 قوانین یا کسی بیرونی طاقت کے بھروسہ پر زندگی بسر کرنا چاہتا
 ہے۔ اور اسی میں وہ اپنی بہتری بھی دیکھتا ہے۔ اور یہی بات
 اس کی نسکین کا موجب بھی ہوتی ہے۔

جب ہر معاملہ میں انسان ایک خارجی ضابطہ کا پابند رہنا
 چاہتا ہے۔ تو کیوں معاویات اور روحانیات کے ضابطہ خارجی
 کی ضرورت نہیں۔ انسانی زندگی دو جہتیں رکھتی ہیں۔

(الف)۔ جہت جسمانی۔

(ب)۔ جہت روحانی۔

انسانی فطرت بھی اس پر شاہد ہے۔ قدرت نے انسان کو
 جو قوتیں دے رکھی ہیں۔ وہ بھی ایک قسم کا الہام یا الہامی ذریعہ
 ہی ہے۔ الہام کی دو قسمیں ہیں۔

(۱)۔ الہام طبعی۔

(۲)۔ الہام سماوی۔

الہام طبعی وہ ہے۔ جو قدرت نے خود انسان کی فطرت میں
 ہی رکھ دیا ہے۔ ہر انسانی قوت ایک ملکہ رکھتی ہے۔ اور اُس
 ملکہ کی امداد سے وہ ایسے ایسے کام کرتی ہے۔ کہ ایک صورت

میں وہ ایک اعجازی رنگ رکھتے ہیں۔ کیا انسان نے اب تک جو جو مشینیں بنائیں۔ اور جو جو علوم و فنون نکالے ہیں۔ وہ امام طبعی کا ثبوت نہیں دیتے۔ کیا یہ ثبوت اس بات کا نہیں ہے کہ انسان کو ہمیشہ ان قوتوں کے ذریعہ سے طبعاً ایک قسم کا امام ہوتا ہے۔ اور اس طبعی امام کے زور سے وہ اختراعات پر کامیاب ہوتا ہے۔ انسان کے دل و دماغ میں یکا یک ایک اعجازی خیال پیدا ہو جاتا ایک طبعی امام ہے۔ جب ایک طرف نظام معاشری اور نظام مادی کے مقابلہ میں بھی یہ سلسلہ رکھا گیا ہے۔ تو دوسری طرف نظام روحانی میں کیوں اس کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی طرح ایسے نظام کی ضرورت ہے۔ تو بالفاظ دیگر ایسے سلسلہ کا نام امام سماوی اور ثبوت ہوگا۔ ایک طرف مناظر قدرت کی کتاب افعال رنگ میں کھول دی گئی ہے۔ اور دوسری طرف اقوالی اور افعالی دونوں۔ رنگوں میں ضابطہ امام بذریعہ نبیوں کے دیا گیا ہے۔ نبی گویا عالم روحانی کے حکمران اور بادشاہ ہوتے ہیں۔ اور خود فطرت انسانی ہی اس کی موید ہے۔

جس طرح عقل و فراست کا دنیا میں احترام ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر الہامی احترام بھی ہے۔ عقل پرستوں کی جماعت سے امام پرستوں کی جماعت کروڑ گنا زیادہ ہے۔ جو عقل پرست ہیں۔ اُن ہی کی تعداد اس جماعت میں بھی زیادہ ہے۔ عقل پرست ہی زیادہ تر امام کے موید اور مصدق ہیں۔ اور عقل ہی نے اجیر پر یہ راہ دکھائی ہے۔ اور عقل ہی ذبیقہ

الہام کی تصدیق اور تائید کرتی ہے۔ کیونکہ الہام عقلی دائرہ سے باہر نہیں۔ الہام وہ قوت ہے۔ جو بالخصوص بعض مقبولان خدا کے حصہ میں آتی ہے۔

انسان کے دو حشر ہیں :-

(الف) - ایک حشر اولی -

(ب) - اور ایک حشر ثانی

ایک قانون حشر اول کے واسطے ہے۔ اور ایک حشر ثانی کے لئے اگرچہ یہ دونوں قانون جداگانہ اغراض رکھتے ہیں۔ مگر ان میں ایک حد تک اشتراک اور اتحاد بھی ہے۔ جس طرح روح یا وجود جسمانی نہ ہونے کے بھی جسم سے ایک وابستگی رکھتی ہے۔ اسی طرح - ان دونوں میں بھی ایک نسبت اور وابستگی ہے۔

قانون حشر اول قانون حشر ثانی کا محتوی نہیں۔ مگر قانون حشر ثانی ایک حد تک قانون حشر اول کو محتوی ہے۔ قانون حشر ثانی پر بھی عقل و فراست ہی ہر تصدیق لگاتی ہے۔ اور عقل ہی نے اس کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اگر کثرت رائے پر قانون الہام کا فیصلہ ہو۔ تو فیصدی ^{۹۵} الہام کے حق میں و دٹ ہونگے۔

اس سے زیادہ اور کیا شہادت ہوگی۔ کہ خود عقل و فراست بھی اس کی حامی اور موید ہے۔ بایں حالات اس کی ضرورت سے کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے۔ اور اس کی قدر و قیمت میں کیا بڑھ لگ سکتا ہے۔ وجدانی حکومتوں اور وجدانی سلسلوں کے واسطے کسی درمیانی طاقت کی ضرورت ہے۔ اور وہ انبیا علیہم السلام ہیں۔ چونکہ الہامی

قوانین اور الہامی حکومتیں اکثر امور میں دنیاوی حکومتوں کی بھی
محتوی ہیں۔ اس واسطے دونوں کی ہستی نسبتاً اعلیٰ اور ارفع ہے
جیسے کہ ہاتھ۔ پاؤں۔ ناک اور آنکھ کے مقابلہ میں قوائے باطنیہ
کو ایک شرف حاصل ہے۔

روح کے مقابلہ میں جسمانی اعضاء شرف نہیں رکھتے کیونکہ
جسم کا مدار روح پر ہے۔ روح کا مدار جسم پر نہیں ہے۔ جسم
تابع روح کے ہے۔ روح تابع جسم کے نہیں ہے۔ اگر قوائے
باطنیہ قوائے ظاہریہ سے اشرف اور افضل ہیں۔ تو قانون سماوی
ہی قانون معاشری سے اشرف اور افضل ہوگا۔ قانون وہی
جامع اور افضل ہوگا۔ جو اخیر تک اپنے معتقدین کا ساتھ دے۔
معاشری قانون اسی زندگی میں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن قانون معادی
دونوں زندگیوں میں کام دیتا ہے۔ اور روح کے ساتھ ہی دوسری
دنیا یا دوسری زندگی میں بھی جاتا ہے۔

الہام کی اور بھی دو قسمیں ہیں :-

(الف)۔ الہام مختص

(ب)۔ الہام غیر مختص

الہام مختص مخصوص ہے۔ اُن لوگوں کے ساتھ جو قانون الہامی

کی اصطلاح میں نبی اور مرسل کہلاتے ہیں۔ اور جن میں سے

بعض کو صفت سماوی بھی دئے گئے ہیں۔ یہ اختصاص اس وجہ

سے ہے۔ کہ اس صیغہ میں بھی اسی طرح درجہ بندیاں ہیں جن

طرح معاشری صیغوں میں ہیں۔

یہ درجہ اُن ہی لوگوں کے حصہ میں آتا ہے۔ جو قدرتاً ایسا ملکہ اور ایسی طبیعت رکھتے ہیں۔ نبی قدرت کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور اُن کی طبیعت ہی میں ملکہ نبوت رکھ دیا جاتا ہے۔ انہیں اوڑوں کی طرح محنت اور زہد و ریاضت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بعد از حصول احترام نبوت جو کچھ کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کی واسطے ایک عملی تحریک ہوتی ہے۔ اور نیز یہ کہ ان کی طبیعت میں ہی ایک ایسا ملکہ ہوتا ہے۔ اور وہ زہد و ریاضت سے بھی رہ نہیں سکتے۔ اور نہ اُن کا ملکہ طبیعت یہ روش چھوڑ سکتا ہے۔ جس طرح ملکہ نبوت طبعی ہوتا ہے۔ اسی طرح اتقا اور عبادت کا شوق بھی طبعی ہوتا ہے۔ پھر اس شوق اول کی بھی ایک اور قسم ہے۔ جو اسی کا ایک جزو ہے۔ جس کا نام اتباعی یا ظلی الہام ہے۔ جب کبھی کسی شخص کو باتباع انبیاء علیہم السلام اور کسی مسلمان کو باتباع رسول کریم صلعم ایسا الہام ہوتا ہے۔ تو اس کا نام ظلی یا اتباعی الہام ہوتا ہے۔ ایسے الہام کے واسطے شرطاً مقدم اتباع فیضان اور ظل محمدی ہے۔ ایسا الہام امت محمدی کے چیدہ چیدہ لوگوں کے حصہ میں آتا ہے۔ اور ان کی مقدار محدود ہوتی ہے۔ اور ان کی ہستیاں۔ مناسب اوقات اور مناسب ازمنہ میں وجود پذیر ہوتی ہیں۔ کوئی کسی وقت پیدا ہوتا ہے۔ اور کوئی کسی وقت کوئی کچھ حقیقت رکھتا ہے۔ اور کوئی کچھ کسی کے ذمہ ہمت پر کوئی خدمت لگائی جاتی ہے۔ اور کسی کے ذمہ پر کوئی کسی نام سے شہرت پاتا ہے۔ اور کوئی کسی سے لیکن ان میں سے کوئی شخص ملکہ نبوت نہیں رکھتا اگرچہ

برکات نبوت سے مستفیض ہوتا ہے۔ اور اگرچہ نبی کا ظل ہوتا ہے۔ کیونکہ ختم نبوت کے ساتھ ہی وہ خاص ملکہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو خاتم النبیین کا ہی ورثہ ہو سکتا ہے۔ اگر ظلی صورت میں وہ ایسا ہی ملکہ باقی رہے۔ تو خاتم النبیین کے کچھ معنی نہ ہونگے۔

اور

ولا کن رسول اللہ وخاتم النبیین۔

کی کوئی تاویل نہیں ہو سکے گی۔ اس آیت میں رسول کے بعد لفظ خاتم النبیین کا لایا جانا دلیل ہے۔ اس بات کی۔ کہ اس رسول نے آئندہ کے واسطے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ یعنی اس رنگ میں کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ جس رنگ میں خاتم النبیین (رسول عربی) بن گئے۔ لفظ (خاتم النبیین) نے آئندہ نبیوں پر سرگامی ہے۔ اور یہ سلسلہ اس رنگ میں بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ کہ برکات نبوت اور فضائل رسالت کا بھی انسداد ہو چکا ہے۔ اس ملکہ خاتم النبیین کے تحت ایک دوسرے رنگ میں برکات نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ جو گوگ وقتاً فوقتاً اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ ان کی ہستیاں مختلف ناموں سے تعبیر پاتی ہیں۔ کبھی مجدد کبھی ابدال کبھی غوث اور کبھی ولی۔

المام غیر مختص وہ المام ہے۔ جو مختص المام سے بہت کچھ نیچے ہوتا ہے۔ چونکہ انسانی فطرتوں میں نبوت المام مختص کے واسطے ایسا المام شتاس ملکہ بھی رکھا گیا ہے۔ یعنی انسانی فطرت میں ایسا ملکہ بھی رکھ دیا گیا ہے۔ کہ جس کے ذریعہ سے انسان المام

کی شناخت اور تنقید کر سکے۔ اور اس سے مستفید اور مستیز بھی ہو
 سکے۔ اس واسطے اور لوگوں کو بھی ایک غیر مفید الہام ہو جاتا ہے۔
 یعنی اُن کے دلوں میں ہی الہاماً بعض باتیں ڈالی جاتی ہیں۔
 تم دیکھنے نہیں ہو۔ کہ قدرت کے القاء یا الہام سے مکھی شہد کی
 کس طرح مختلف پھلوں پھولوں سے شہد چوستی ہے۔ اور کس
 حکمت سے شہد بناتی ہے۔ مکھی کی کیا بصاعت ہے۔ کہ خود بہ
 بخود ایسا سامان مہیا کر سکے۔ یہ بات قدرت ہی کی طرف سے اُس
 کے دماغ میں ڈالی جاتی ہے۔ جب مکھی الہام غیر مختص سے حصہ پاتی
 ہے۔ تو کیا بعض مقدس انسان اُس سے محروم رہ سکتے ہیں۔ ایسا
 الہام غیر مختص وہ درجہ نہیں رکھتا۔ جو مختص الہام رکھتا ہے۔ یا یہ
 کہ غیر مختص الہام میں ایسی خصوصیت نہیں ہوتی۔ یا یہ کہ ایسا
 الہام ایک قسم کا قیاس یا ایک قسم کا خواب ہوتا ہے۔ لیکن ایسا
 قیاس اور ایسا خواب کہ جس میں ایک قسم کی خصوصیت ہوتی ہے۔
 اور جس کی اور کی صورتیں اور اوراد کی کیفیتیں اُس الہام کا نطل
 ہوتی ہیں۔ جو الہام مختص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبیوں کا الہام
 بطور ایک مکالمہ کے بھی ہوتا ہے۔ اور جب اُس میں بھی ایک
 خصوصیت مزید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اُس کا نام وحی ہو جاتا ہے۔
 غیر مختص الہام کی اکثر صورتیں صرف القاء ہی کا رنگ رکھتی
 ہیں۔ اگر ضمیر تزکیہ یافتہ ہے۔ تو القاء کی تعبیر میں کوئی غلطی نہیں
 پڑتی۔ اور اگر تزکیہ یافتہ نہیں ہے۔ تو شروع میں ہی اُس کا رنگ
 پھیکا پڑ جاتا ہے۔ ہر گلے کا رنگ بوسے دیگر است

نبوت امت وارکی

ضرورت

میری رائے میں اگرچہ کل انسان ہی ایک سورت اعلیٰ کی ذریعات ہیں۔ اور اگرچہ انسانوں کی ساری نسلیں ایک ہی جد رکھتی ہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ مختلف ضروریات کے تحت نسلیں جدا جدا ہوتی گئیں۔ اور اس پر اس کی تمدنی ضروریات اور تمدنی عہد بھی جدا ہوتے گئے۔ اور مختلف آب و ہوا کی وجہ سے ان کی زندگیوں کا طور و طرز بھی بہت کچھ بدل گیا۔ اس لئے جس طرح شروع شروع میں نظام جسمانی کے متعلق ان کے اجتہادات جدا گانہ تھے۔ اسی طرح یہ ضرورت بھی الہامی رنگ میں محسوس کی گئی۔ کہ رفع حجت کے واسطے ان کا سلسلہ الہامی بھی ایک زمانہ تک امت وار کر دیا جاوے۔ تاکہ ہر امت پر جدا گانہ یہ حجت پوری کر دی جاوے۔ ہر قوم اور ہر شعبہ امت کے لئے اسی واسطے باب الہام ایک مدت تک جدا گانہ کھلا رہا ہے۔ اس کی ضرورت اس واسطے بھی تھی۔ کہ جب آخر پر ایک جامع معلم اور ایک جامع الہامی کتاب نازل ہو۔ تو بہ فحوائے لقا لوالی کلمۃ سوا بینا و بینکم ایک عام اعلان کیا جاوے۔ کہ سب کے سب ایک ہی الہامی جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاویں۔ اور اس وقت کسی

امت اور کسی گروہ کو یہ کہنے کا پارا نہ ہو۔ کہ جب خود ہماری قوم ہی باوجود انسان ہونے کے اس فیض سے اب تک محروم رہی ہے۔ تو دوسری قوم کس طرح یہ شرف پاسکتی ہے؟ مثلاً اگر دنیا میں ایک ہی قوم قدرت کی بعض نعمتوں سے منعم اور فیض یاب ہوتی۔ اور ساتھ ہی یہ دعوے بھی کرتی ہے کہ خوان قدرت میں صرف اس ایک کا حصہ ہے۔ تو دوسری قومیں یہ کہہ سکتی تھیں۔ کہ ہم بھی اس دنیا میں رہتی ہیں۔ اور اسی خالق کی مخلوق ہیں۔ جس کی تم مخلوق ہو۔ یہ مقابلہ دوسری قوموں کے تمہاری کیا خصوصیت ہے؟

بے شک بعض باتیں اور بعض نعمتیں مخصوص بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جو باتیں ماتحت عام فیضان ہوتی ہیں۔ ان میں تخصیص نہیں ہوتی۔ وہ کون سا ملک یا حصہ ملک ہے۔ جس میں ہوا نہ چلتی ہو۔ یا جس میں دیگر عناصر نہ ہوں۔ جس طرح دیگر عناصر کا ایک فیضان عام ہے۔ اسی طرح الہامی عنصر کا بھی ایک فیضان عام ہے۔ ہر امت کا یہ حق تھا۔ کہ اس فیضان موقتہ سے اپنے اپنے رنگ میں اعلیٰ قدر مراتب مشیت ایزدی کے مطابق حصہ پاوے۔ تاکہ اس فیضان عام سے مستفیض ہو کر اس آخری اور جامع الہام کی معترف ہو۔ جو سر زمین عرب کو ہونے والا تھا۔ اب چونکہ ہر امت کے مقابلہ میں حجت پوری ہو چکی ہے۔ اور اس اتمام حجت کے بعد ایک جامع قانون جامع الہام اور ایک جامع کتاب بھی نازل ہو چکی ہے۔ اور ایک

ایسا بنی بھی مبعوث ہو چکا ہے۔ جس کی شان میں لکل قوم حاد
 کہا گیا ہے۔ اس واسطے کسی اور امت اور کسی اور بنی کی ضرورت
 باقی نہ رہی۔ اور سب ادوار نبوت ایک مرکز پر لائے جا کر
 خاتم النبیین کی معرفت ایک نیا مجدد اور جامع و مختتم دور چلا
 ہے۔

عرب اور قرآن کی خصوصیت

شاید بعض لوگ یہ اعتراض کریں۔ کہ
 عرب اور قرآن کی کیا خصوصیت ہے۔ اور قومیں اور ملک بھی
 تو تھے ان میں کیوں ایسا نبی اور ایسا صحیفہ مبعوث اور نازل
 نہ ہوا۔

یہ ایک ایسا سوال ہے۔ جو ہر ایک انتخاب کی صورت میں
 ہو سکتا ہے۔ اگر ملک عرب اور قرآن مجید کے سوا کے کوئی اور
 ملک ہوتا۔ اور کسی دوسرے نام کا صحیفہ نازل کیا جاتا۔ تو
 اس صورت میں بھی یہی اعتراض ہو سکتا تھا۔ پس جو جواب
 اس صورت میں ہو سکتا ہے وہی جواب بصورت عرب اور
 قرآن کے بھی ہے۔

انتخاب کا کام خود منتخب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور یہ کام تو ایک ایسے منتخب کے ہاتھ میں تھا۔ کہ جسے نہ تو کوئی مشورہ دے سکتا ہے۔ اور نہ اس کے حضور میں کوئی ترمیم پیش کر سکتا ہے۔ اس کا جواب بھی وہی دے سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جاوے۔ کہ انسان کی ناک اور آنکھیں کیوں اس طرح بنائی گئی ہیں۔ تو اس کا فیصلہ ایک تو اس طرح ہو سکتا ہے۔ کہ ہم ناک اور آنکھ کسی اور طرح پر بنا کر دیکھیں۔ اگر حسن سماعت حسن بصارت حسن افاقت اور زیبائش و موزونیت ایسی ہی رہے۔ تو جا تو۔ کہ قدرت (نعوذ باللہ) غلطی پر تھی۔ لیکن اگر یہ باتیں اور یہ خوب صورتی باقی نہ رہے تو سمجھ لو۔ کہ ہم غلطی پر ہیں۔

نبوت کا بھی ایک نظام ہے۔ اور نبوت کی بھی باریاں اور درجے مقرر ہیں۔ کوئی اول نمبر اور کوئی دویم و چہارم و پنجم ملکوں اور امتوں کی باریاں مقرر کرنا۔ خدا کی اپنی مرضی پر موقوف ہے۔

لکل امت اجل۔

ہر امت اپنی اپنی باری اور اپنے اپنے وقت پر اپنی حالت بدلتی ہے۔ اور یہ سب کچھ تخت مرضی قدرت ہوتا ہے۔

کیا مٹی گھبار سے یہ کہہ سکتی ہے۔ کہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا صاحب خانہ کا بلحاظ ضروریات اور باعتبار موزونیت و افاقت اختیار ہے۔ کہ اپنے گھر میں کوئی شے کسی موقع پر رکھے اور کوئی کسی موقع پر۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کوئی شے کہاں سمجھتی اور کہاں موزونیت ہے۔ عرب ہی کی بابت بائبل میں بھی آخری نبی

کی پیشین گوئی حضرت یسعا علیہ السلام کی زبانی بالفاظ

النبوت فی العرب وبنی قیدار

کی گئی ہے ۔

اس پیشین گوئی کے اعتبار سے یہ موقع عرب اور قرآن ہی کو ملنا تھا۔ اور یہ سہرا نبوت رسول عربی (صلعم) کے سر پر ہی بندھنا تھا ۔

این سعادت بزور یازدینست

اور ساتھ ہی اس کے کہ اس دور میں فیض نبوت اور

احترام الہام مستحق سرزمین عرب ہی تھی۔ عرب کی سرزمین میں سے گویا خدا کا نام ہی اُٹھ چکا تھا۔ خدائی حکومت کے مقابلہ میں بتوں کی حکومت تھی فطرتیں مردہ ہو چکیں تھیں اور ضماثر بوسیدہ ایک طرف عرب کی حالت یہ تھی اور ادھر اُس کا تبر بھی آچکا تھا۔ کل شے مرہون باوقا تھا۔

رحمت ایزدی میں جوش آیا۔ اور کوہ فاران کی چوٹیوں سے الہامی رحمت کے ہادل برسے شروع ہوئے۔ حضرت احمد رسول اللہ صلعم نے کوہ فاران کی چوٹیوں سے توحید کی منادی کی۔ اور عرب ایسے ملک اور اقوام کو ایک یتیم ہستی نے دولت روحانیات سے مالا مال کر دیا۔

ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء

مذہب اور شہادت الہامی کی ضرورت

ہمیں کتب سماوی کی روش اور قانون الہام سے پتہ لگتا ہے۔
 کہ بعض وقت انبیاء علیہم السلام پیچھے آنے والی نبوتوں اور آئندہ
 سلسلہ الہامات کی نسبت بھی اپنے اپنے رنگ میں کچھ نہ کچھ پیشین
 گوئیاں کرتے رہے ہیں۔ نبیوں کے ملفوظات میں جیسے دیگر قسم
 کی پیشین گوئیاں بھی ہوتی ہیں۔ آنے والے نبیوں اور سلسلہ الہامات
 کے بارہ میں بھی بعض نبی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ بعض وقت ایسی
 پیشین گوئیاں فریاً صاف ہوتی ہیں۔ اور بعض وقت کچھ حد تک
 تاویلات کی محتاج۔ بائبل کی بعض پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں
 اور ابھی کچھ زیر بحث ہیں۔ اسی طرح قرآن کی پیشین گوئیوں کا
 حال ہے۔ انسان کا یہ ایک طبعی خاصہ ہے۔ کہ وہ ایک بڑی
 حد تک آنے والے اہم واقعات کی نسبت قبل از وقت اطلاع
 حاصل کرنے کا مشتاق رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ بڑے
 بڑے واقعات کی نسبت زاید شہادتوں کا بھی طالب رہتا ہے
 قرآن مجید میں یہی بات مد نظر رکھی جا کر چند در چند پہلے نظائر
 موقع مناسب پر بیان کئے گئے ہیں۔ اور پہلی روایتوں سے ایک

خوب صورتی کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے۔ اس وقت دنیا کے مختلف حصوں اور مختلف اقوام میں جس قدر مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک ابتدائی وابستگی اور نسبت موجود ہے۔ گو کہ ان میں کچھ اور زواید بھی مل گئے ہیں۔ مگر پھر بھی بعض امور پہلی وحدت اور گزشتہ سلسلہ پر شاہد ہیں۔ چونکہ بعض مذاہب کی تاریخ مکمل نہیں مل سکتی۔ اس واسطے ان کی نسبت صراحتاً کوئی شہادت نہیں پیش کی جاسکتی۔ خصوصاً ایسی شہادت جس کا ماخذ کوئی مستند صحیفہ الہامی ہو۔

سوائے یہود اور عیسائی مذاہب کے موجودہ مذاہب میں سے اور چند مذاہب کو بھی یہ دعویٰ ہے۔ کہ ان کے لانے والے بھی نبی یا اتار تھے۔ اور انہیں بھی الہامی ثروت حاصل تھا۔ جب ہم بائبل دیکھتے ہیں۔ تو اس میں سوائے ایک دو مذاہب کے اور کسی مذہب کی بابت کوئی شہادت نہیں ملتی ہے۔ ایسے ہی دوسرے مذاہب کے مسلمات سے بھی کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی۔ اگر یہ بحث اٹھائی جاوے۔ کہ جو مختلف مذاہب اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا بانی الہامی سند رکھتا تھا۔ یا اس کی کوئی امت بھی تھی۔ تو اس کی بابت مذہب ہنود۔ یہود۔ عیسائی۔ بدھ۔ شاید بالکل خاموش ہیں۔ اگرچہ بائبل میں چند پیشین گوئیاں تو پائی جاتی ہیں۔ مگر ان میں سے یہ نہیں نکلتا۔ کہ کسی اور امت میں بھی بنی بسوٹ ہوئے تھے۔ یا اور امتوں کو بھی کوئی نبی اور الہام دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی کمی اور

ایسا نقص ہے۔ کہ جس سے نظام الہام پر ایک زد پڑتی ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے۔ کہ اللہ میاں کا فیض الہام اور سلسلہ تبلیغ شروع سے لیکر اخیر تک دنیا کی ایک دو قوموں کے ساتھ ہی مخصوص رہا۔ اور اس تخصیص کی وجہ کوئی نہیں معلوم ہوتی۔

میری رائے میں مذاہب سابقہ کا اس میں کوئی تصور نہیں کیونکہ ان کا یہ کام نہ تھا۔ کہ کل مذاہب گزشتہ کی نسبت شہادت دیں۔ یہ اُس مذہب اور اسی کتاب کا کام تھا۔ جو سب مذاہب اور سب مل سے بعد میں نازل ہوئی۔ وہی امت ایسی شہادت دے سکتی ہے۔ جو سب سے بعد میں نامزد ہوئی ہو۔ اُسی امت اور اُسی کتاب کا یہ فرض تھا۔ کہ اُس سے پہلے جو کچھ گزر چکا ہے۔ اس کی نسبت گواہ ہو۔ اُسی کی یہ ڈیوٹی ہے۔ کہ اجمالی رنگ میں ایسے سب سلسلوں اور گزشتگان کی نسبت یاد دلائے اور یہ فیصلہ کر دیوے کہ نظام الہام اور سلسلہ نبوت کہاں تک وسعت رکھتا ہے۔ اور دنیا کی مختلف امتوں سے کن کن صورتوں میں اس کی وابستگی رہی ہے۔

سوال یہ ہے۔ کہ

(۱)۔ دنیا کے موجودہ مذاہب میں سے کون سا مذہب ایسی شہادت دیتا ہے۔

(۲)۔ کیا دنیا کی مختلف امتوں کے بعض مشاہیر مسلم تھے۔ اور کیا انہیں الہامی ضابطہ بھی دیا گیا تھا۔

اگر ہم یہ قرار دے لیں۔ کہ موجودہ مذاہب میں سے مذہب

ہنود یا مذہب یہود سب سے پہلا مذہب ہے۔ تو وہ سوائے اس کے کہ ان کی کتابوں اور لپٹکوں میں بعض مابعد کے مذاہب اور نبیوں کی نسبت کچھ پیشین گوئیاں ہوں۔ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ جس قدر دیگر مذاہب دنیا میں مروج ہیں۔ وہ سب ان کے بعد کے ہیں۔ دوسرے مذاہب بھی اس بارہ میں خاموش ہیں۔ اگر ان سب مذاہب کی خاموشی کے یہ معنے لئے جاویں۔ کہ ان کے سوائے اور کسی امت میں کوئی نبی... ہوا ہی نہیں تو ان کی ایسی خاموشی سرسری نظروں میں قابل معافی ہے۔ کیونکہ ایسے اولین مذاہب کا یہ فرض بھی نہ تھا۔ کہ مابعدی مذاہب کی نسبت کھلے طور پر شہادت دیوں۔ اور وہ اس بارہ میں کہہ بھی کیا سکتے تھے۔ اور دوسری طرف ایسے مذاہب کی کتابوں میں یہ بھی درج نہیں۔ کہ ان کے نبیوں کے سوائے دنیا میں کوئی اور شخص نبی نہیں ہوگا۔ اور نہ کسی اور امت کو دولت الہام سے آشنا کیا جاوے گا۔ یہ کام اسی مذہب کا تھا۔ جو سب سے بعد میں آوے۔ اور وہ صرف اسلام ہی ہے۔

ابن قرعہ قال بسم قرآن بزدند

اس بات پر صد کرتا۔ کہ دنیا بھر میں سوائے ایک دو امتوں کے اور کسی امت میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ اور کسی امت کو کوئی الہامی کتاب نہیں دی گئی ہے۔ خدائی رحمتوں کی تحدید ہے۔ اور قانون قدرت پر ایک نا واجب اور بزدلانہ حملہ عقل و فرات اور زمانہ شاید ہے۔ کہ تحت نظام قدرت دنیا میں اور امتیں

اور گوہ بھی الہام اور فیض نبوت سے مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ اگر قدرت (نعوذ باللہ) اس سے بقول بعض قاصر رہی ہے۔ تو وہ خود اس کی جواب دہ ہے۔

یہ تو ظاہر اور ثابت ہے۔ کہ کوئی اور مذہب اس غلطی کو ظاہر کرنے والا نہیں ہے۔ اور نہ کسی مذہب نے یہ ذمہ لیا ہے۔ اور نہ کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں۔ کہ اس کا مدعی اور کفیل کون سا مذہب ہوتا ہے۔ اور کس کے ذمہ ہمت پر یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اور قدرت نے کس مذہب اور کس نبی محترم کے سر یہ سہرا باندھا ہے۔

ایک دفعہ پھر غور کرو

اگر واقعی کسی ایسی شہادت کی ضرورت ہے۔ اور ایسی شہادت سے صداقت اور وسعت الہامی اور وسعت فیضان نبوت پر اور بھی روشنی پڑتی ہے۔ تو ہمسایہ امتوں اور دوسرے مذاہب کا یہ فرض اولین ہے۔ کہ وہ ایک ٹھنڈے دل اور طمانیت سے ایسے عظیم الشان اور ناقد الصدائقت شاہد کے احترام اور اعتراف سے پہلوتنی نہ کریں۔

هل جز الاحسان الا الاحسان

مجھے اس بات کا اعتراف ہے۔ کہ مذہب اسلام موحدانہ رنگ میں بہت کچھ اُن مذاہب کے خلاف گیا ہے۔ جن میں رسوم اور روایات باطلہ کے تحت توحید کا رنگ بگڑ چکا ہے۔ لیکن ناظرین

یہ تو سوچیں کہ جس ابتدائی مذہب کی اسلام یا دولا رہا ہے۔ وہ تو ان مشرکانہ خواہشی سے بالکل پاک و صاف تھا۔ .. مذہب ہندو ہو اور چاہے یہودی اور عیسائی اور بدھ و ژند ان سب میں توحید ہی تھی۔ اور ان سب مذاہب کے بانیاں اعلان توحید ہی کے واسطے مختلف امتوں میں مبعوث ہوئے تھے۔ اسلام توحید کا مدعی ہے۔ نہ کہ کسی اور بات کا۔ اس صورت میں اس نے جو منصفانہ طریق اختیار کیا ہے۔ وہ ہر پہلو سے قابل داد ہے۔

اور یہ تسلیم کیا جاوے گا۔ کہ اسلام باوجود بعض ضروری اعتقاداتِ مخالفوں کے بھی اعلانِ حق سے ہٹا نہیں۔ کیا اسلام اور اسلام کے لانے والے کی یہ منصفانہ جرأت کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ اسلام باعتبار ایک ابتدائی مذہب ہونے کے اپنی یاد خود دلالت ہے۔ کیا یہ انصاف ہوگا۔ کہ باوجود اس حق پشردہی کے بھی لوگ شانِ رسولِ عربی (صلعم) میں کچھ کا کچھ کہے جاویں۔ اور کوئی بھی یہ نہ سوچے۔ کہ وہ کس انصاف کس بردباری اور کس سلوک سے پیش آ رہا ہے۔ اور اپنی امت کو بہ فحوائے کلا نغرق بین احد من دسلہ کس کشادہ دلی کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایک طرف ہا کو گالیاں ملتی ہیں۔ اور اس کی شان میں بُرا بھلا کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ دوسرے مذاہب کے بزرگوں کو تعظیم سے یاد کرتا ہے۔ اور ان پر ایمان لانا اپنی امت پر واجب گردانتا ہے۔ کیا دنیا سے انصاف اڑھ گیا ہے۔ اور دنیا صداقت کا وزن نہیں کر سکتی۔ ہم قرآنی احکام کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام

حضرت مسیح علیہ السلام اور دیگر بزرگان مذاہب دنیا کی تصدیق اور تعظیم کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے ہمارے نبیؐ کی شان میں بعض وقت بعض کم اندیش لوگ زہرا گلنے سے باز نہیں رہتے۔

گفتم بے زور و دل امشب جیب را
شمنید از غرور چه گویم نصیب را

کیا اس صداقت پرستی کا یہ بھی معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ کہ تیز زبان لوگ ایسے جلیل القدر انسان کے مقابلہ میں زبانیں بند رکھیں یا آدمیت اور تہذیب سے ذکر کریں۔ مسلمان تو قید لا نفس رق بین احد من دسلہ سے آزاد ہو کر زبان نہیں کھول سکتے۔ اور باوجود اراجیان سننے کے بھی خاموش رہتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ دیگر بزرگان مذاہب کی شان میں کچھ کہیں۔ تو وہ حدود ایمان اور قیود اسلام سے نکلنے ہیں۔ اور ان پر جواب دہی عاید ہوتی ہے حوصلہ تو دیکھو۔ ہم سنتے ہیں۔ اور کچھ نہیں کہتے۔ یا کچھ نہیں کہہ سکتے۔

شرط ادب ہے مانع ہم کچھ نہیں جو کہتے
ورنہ جواب دینا مشکل نہیں ہے کچھ بھی

مسئلہ زیر بحث کی بابت

نصوص قرآنیہ

اب ہم چند ایسی آیتیں پیش کرتے اور دکھاتے ہیں کہ اسلام اور قرآن مجید کس انصاف اور کس کشادہ دلی سے دوسری امتوں اور دوسری قوموں کے الہامی حقوق اور مرسلانہ دعویٰ کی تائید اور تصدیق کر کے انہیں ایک مقدس زندگی بخشتا ہے۔ ان یورشوں اور اُن حملوں کے ہوتے ہوئے جو مذہبی پہلو سے آج تک دوسرے مذاہب کے بعض اشخاص کی طرف سے روار کھے جاتے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں تھا۔ کہ اسلام اس کشادہ دلی سے کام لے۔ مگر چونکہ وہ صدائے کامنڈ اور اخلاق حق کا مبلغ ہے۔ اس واسطے کوئی مخالفت اور کوئی بے انصافی بھی اُسے اظہار صداقت سے روک نہیں سکتی۔

آیات

(۱)۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولٌ مِنْهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔

ترجمہ۔ ہر ایک امت کا ایک نہ ایک رسول ہوا ہے۔ قیامت کے

روز ہر امت کا رسول ہمارے حضور میں حاضر ہوگا۔ اور لوگوں پر مطلقاً کوئی ظلم نہیں ہوگا۔

(۲) - وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

ترجمہ - اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجتے رہے ہیں،
(۳) - وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِمْ
ترجمہ - اے رسول ہم نے تم سے پہلے بھی مختلف امتوں میں
نبی بھیجے تھے۔

(۴) - تَاوَلَّ اللَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ

ترجمہ - ہم نے تم سے اول بھی امتوں میں مرسل بھیجے تھے۔
(۵) - وَيَوْمَ نُبْعَثُ مِّن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

ترجمہ - قیامت کے دن ہم ہر ایک امت کے نبی کو گواہ بنا کر
کھڑا کریں گے۔

(۶) - وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ -

ترجمہ - کوئی امت ایسی نہیں گزری - جس میں کوئی ڈر اسٹے
والا نہ گزرا ہوا۔

(۷) - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِّن قَبْلِكَ فِي شَرَحِ الْأَوَّلِينَ

ترجمہ - اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے گمراہوں میں
پیغمبر بھیجے تھے۔

(۸) - وَمَا كُنَّا مَعَهُمْ حَتَّىٰ نُبْعَثَ رَسُولًا

ترجمہ - جب تک ہم رسول بھیج کر انعام حجت نہ کر لیں - کسی کو
سزا نہیں دیا کرتے۔

(۹) یوم ندعو اکل اناس با ما میصم ۛ

ترجمہ - جب ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے سمیت بلا کر کھڑا کریں گے ۛ

(۱۰) - والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ۛ

ترجمہ - اور ہم رسولوں میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے ۛ

(۱۱) - والذین امنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منهم -

اولیک سوف اجرهم وکان اللہ غفوراً

رحیماً ۛ

ترجمہ - یعنی وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے -

اور جو رسولوں میں سے کسی میں کوئی امتیاز و تفریق نہیں رکھتے -

ہم بہت جلد ان کا اجر دیں گے - اور اللہ غفور الرحیم ہے ۛ

یہ تمام آیتیں کھلی اور صاف ہیں - ہر شخص ان کا مطلب سمجھ

سکتا ہے - ان میں کوئی اغلاق اور پیچیدگی نہیں - ان آیات سے ثابت

ہے کہ باقتضائے رحمت ایزدی ہر امت میں جو امت کا درجہ رکھتی

ہو - کوئی نہ کوئی نبی اور رسول بھیجا گیا ہے - رحمت ایزدی متقاضی

نہی - کہ کوئی امت بھی اس فیضان سے محروم نہ رہے - اور کوئی

قوم بھی یہ نہ کہ سکے - کہ فلسفہ الہام سے اسے محروم رکھ کر دوسری

امتوں کے دائرہ سے اسے خارج کر دیا گیا ہے ۛ

یہی آیت میں ارشاد ہوتا ہے - کہ ہر ایک امت کا رسول یوم

قیامت اپنی اپنی امت کے ساتھ دربار صہری میں حاضر ہوگا -

مطلب یہ کہ ہر امت اپنے ہادی اور رسول کی موجودگی میں جو اب

دیہہ ہوگی۔ ایک طرف رسول ہوگا۔ اور ایک طرف امت تاکہ
امت معلوم کرے۔ کہ جس ذمہ داری کے ساتھ ان کا رسول اُن
کی طرف مبعوث ہوا تھا۔ اور جس رنگ میں انہیں تبلیغ کی گئی تھی
وہ اس کی بابت خود حاضر ہو کر ثنا دے۔ جب ہر بنی اور ہر رسول
اپنی اپنی امت کی طرف نذیر اور بشیر ہو کر آیا تھا۔ تو آخری جواب
دہی کے وقت اس کی موجودگی بھی لازمی ہے۔

ایک طرف امتوں کا اپنا اعمال نامہ ہوگا۔ اور دوسری طرف
اُن کا نبی یا امام بطور ایک صادق شاہد کے موجود ہوگا۔ کسی امت
اور کسی فرد امت پر ظلم اور تعذیب نہیں ہوگی۔ ہر ایک فیصلہ خود اس
کی اپنی ذمہ وار ہیں کے تحت کیا جاوے گا۔

یہ شہادت صرف امتوں کے رویہ کی بابت ہی نہیں ہوگی۔ بلکہ
ہر امت کا نبی اس پر بھی شہادت دے گا۔ کہ ان کا مذہب بھی
اسلام ہی تھا۔ وہ بھی اسلام ہی کے مناد تھے۔ قرآن مجید میں
جہاں جہاں دوسری امتوں کے نبیوں اور اتاروں کا ذکر کیا گیا ہے

۱۔ اتار کے معنی روپ دھارنے کے نہیں ہیں۔ بلکہ تخلقوا
یا خلاق اللہ کے اور یہ کہ خداوند کریم کی مرضی ان کے ساتھ
تھی۔ ہنود میں بھی اتار کے معنی نبی ہی کے تھے۔ رفتہ رفتہ اُس
میں بعض غلط روایات کے تحت مبالغہ ہونا گیا۔ اہل ہند میں
بھی نبیوں نے توجید ہی کا پرچار کیا ہے۔ اور اُن کے تمام
اتار سچ ہی تھے۔ اور اشاعت توجید کے واسطے ہی ان کی
بعثت ہوئی تھی۔ فتدیر ۱۲

مطلب اُس کا یہ ہی ہے۔ کہ وہ بھی صراطِ اسلام کے سالک تھے۔ اور اُن کا مذہب بھی اسلام ہی تھا۔ اور قیامت کے روز وہ اسلام ہی کے متاد اور موید ہوں گے۔ اور اسلام ہی کی تصدیق کریں گے۔ کیونکہ دنیا کے کل نبیوں کا مذہب اسلام ہی رہا ہے۔ اگرچہ اُنہیں چند اور ناموں سے بھی موسوم کیا گیا ہو۔

چھٹی آیت میں ارشاد ہوا ہے۔ کہ دنیا میں کوئی ایسی امت نہیں ہے۔ جس میں کوئی نہ کوئی تذیر (ڈرانے والا) نہ بھیجا گیا ہو۔ قرآنی محاورہ کے تحت تذیر سے مراد عموماً نبی ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ امتوں میں نبیوں کے تحت اور لوگ بھی ضمناً تذیر اور بشیر ہوئے ہیں۔ مگر یہ دونوں لفظ عموماً انبیاء علیہم السلام پر ہی اطلاق ہوتے ہیں۔ بعض نبی محض جمالی رنگ رکھتے ہیں۔ اور بعض جلالی رنگ اور بعض دونوں رنگ میں تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں رنگ رکھتے تھے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جمالی رنگ غالب تھا۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام ہندوستان و دیگر اقوام کی بھی حالت تھی۔ ہمارے حضور علیہ السلام دونوں رنگ رکھتے تھے۔ اور ان دونوں کے جامع نبی تھے۔ چونکہ وہ دوسری طرف بہ فحوا سے آیت کریمہ

وَلَا كُنْ سَاءَ سَوْلَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ۔

نبوت اور سلسلہ رسالت کے ختم کنندہ بھی تھے۔ اس واسطے

ان کا جمالی اور جلالی رنگ ایک جامع رنگ تھا۔ اور سب نبیوں سے اعلیٰ اور روشن تر

آیات بالا سے جس صراحت اور جس وضاحت کے ساتھ امور

ذیل پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ محتاج بیان مزید نہیں۔
(۱)۔ مختلف امتوں میں مختلف زبانوں کے اندر نبی مبعوث ہوتے

رہے۔

(۲)۔ ان میں سے کچھ نذیر تھے اور کچھ بشیر۔

(۳)۔ کچھ نذیر اور بشیر دونوں۔

(۴)۔ چونکہ مختلف امتیں اور مختلف قومیں مسرور زمانہ کی وجہ سے

یا اس وجہ سے کہ انہیں مذہبات سے چنداں تعلق اور انس نہ

رہا کم زور روایات کی معتقد ہو گئیں۔ اور رفتہ رفتہ بعض زواید

اور حواشی کی وجہ سے اصلیت بھی گم ہوتی گئی۔ اسی واسطے انہیں

یہ بھی یاد نہ رہا۔ کہ ان میں بھی کبھی کوئی نبی اور رسول آیا تھا۔

(۵)۔ چنانچہ بعض امتیں اس زمانہ میں ایسی بھی ہیں جنہیں الہامات

اور نبوت پر یقین ہی نہیں۔ ان کے خیال میں خدا کے قدیر نہ

تو کسی کو الہام کرتا ہے اور نہ نبی بنا سکتا ہے۔ اور نہ کسی پر کوئی

آسمانی کتاب اتر سکتی ہے۔ ان کے خیال میں گویا اس کو اپنی

مخلوق سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے نزدیک

نبوت اور الہام ایک وہم ہے۔ اور ان کے خیال میں خدا

کا یہ کام نہ تھا۔ کہ وہ مختلف امتوں اور قوموں میں نبی بھیجے کی

تکلیف گوارا کرتا۔

(۶)۔ اس کے مقابلہ میں بعض امتوں کو یہ ناز اور یہ دعوائے ہے۔

کہ ہمارے سواے دنیا کی کوئی اور امت یا کوئی اور قوم یہ شرف

رکھتی ہی نہیں۔ اگر کوئی خدا ہے۔ تو صرف ان ہی کا ہے۔ اور

اگر کوئی سلسلہ الہام اور سلسلہ نبوت ہے۔ تو انہیں تک ہی۔
اس کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ گویا خدائی کارخانہ کی انہیں کے
نام پر رجسٹری ہو چکی ہے۔

(۷)۔ چونکہ بعض قومیں اور بعض امتیں بجا ہے۔ خود ہی ایسے
خیالات رکھتی تھیں۔ اور دوسری طرف ملہم قومیں اور ملہم
امتیں ایسی امتوں اور ایسی قوموں کو اس قابل ہی نہ سمجھتی
تھیں۔ اس واسطے ایسی امتوں اور ایسی قوموں کی رفتہ رفتہ
حس ہی ماری گئی۔ اور رفتہ رفتہ ان کا یہ عقیدہ ہو گیا۔ کہ
”کسی امت میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اور نہ کسی میں آسکتا ہے“
”نہ خدا کو ایسی ضرورت ہے۔ اور نہ وہ ایسا کر سکتا ہے“
”نہ کسی ایسے ضابطہ کی ضرورت ہے“

”قدرت نے جیسے جسے عقل و فراست دے رکھی ہے۔ وہی
ایک قانون اور معیار ہے۔“

دوسرے کے واسطے صحیفہ قدرت اور صحیفہ فطرت کافی ہے۔ کسی
اور صحیفہ کی ضرورت نہیں۔“

(۸)۔ ایسے خیالات کی بڑی بھاری وجہ یہی ہو سکتی ہے۔ کہ
رفتہ رفتہ ان لوگوں کے یہ ذہن نشین ہوتا گیا۔ کہ ان میں تو
کوئی نذیرہ و بشیرہ آیا ہی نہیں۔ وہ خواہ مخواہ دوسروں کی ریس
کیوں کریں۔

(۹)۔ بعض لوگوں نے جان بوجھ کر تو اس کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ
رفتہ رفتہ ان کی ایسی حس ہی کمزور ہوتی گئی۔ اور انکی طبیعت

میں یہ بات جتنی گئی۔ کہ قدرت کونہ تو اس کی ضرورت تھی۔

اور نہ وہ اس پر قادر ہے۔

(۱۰) یہ ایک ایسا نقص تھا۔ جس کی وجہ سے بہت سی قومیں اور بہت سے لوگ جاہدہ حقیقت چھوڑ بیٹھے۔ اور ان کی فریب خوردہ طبائع میں سے یہ خیال ہی اٹھتا گیا۔

(۱۱) اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک نقص ہو گیا۔ کہ جو قومیں صرف

پینے تئیں ہی مورد الہام اور اہل کتاب سمجھتی تھیں۔ وہ دوسری قوموں اور دوسری امتوں کے نبیوں اور اناروں کی تصدیق سے رفتہ رفتہ دور ہٹتی آئیں۔ رفتہ رفتہ اس کا یہ اثر ہوا۔ کہ وہ دوسری امتوں کے مشاہیر سے نفرت کرنے لگ گئیں۔

اور دوسری اقوام کے مشاہیر اور بزرگوں کی ان کی محدود نگاہوں میں کوئی عزت اور کوئی احترام و وقار نہ رہا۔

(۱۲)۔ اس کا یہ اثر بھی ہوا۔ کہ دن بدن مذاہب میں منافرت پیدا ہوتی

گئی۔ اور منافقت بڑھتے بڑھتے نوبت باہین جا رسید کہ

دوسری امتوں کے بزرگوں کا نام لینا ہی دوپہر ہو گیا۔

(۱۳)۔ بجائے اس کے کہ لوگ ایک وسعت قلبی اور خلوص کے

ساتھ تبلیغ مذاہب میں ساعی ہوتے۔ دن بدن تفریق کی بنیاد

بڑھتی گئی۔ اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ کہ محض کا دشمنہ رنگ

میں دوسرے مذاہب کے بزرگان ملت کو کوسنا ایک مذہبی

خدمت سمجھی گئی۔ اگر زید کبھی یہ بھی سوچے۔ کہ

خود اس کی قوم میں بھی کوئی بزرگ اسی قماش کا گزرا ہے۔ تو

وہ اسی قسم کے کسی اور مذہب کے بزرگ کا حال سن کر خواہ مجاہد
تختیر اور توہین کا پہلو نہیں لے گا۔ بلکہ تبلیغی رنگ میں مزید
دریافت کرنے لگ جاوے گا۔

(۱۴) اگر دنیا کے دیگر مذاہب والے اب بھی قرآنی فلسفہ الہام کے
تحت یہ یقین کر سکیں کہ ہر ایک امت اور ہر ایک قوم میں کوئی
نہ کوئی نبی ہو گزرا ہے۔ اور اپنے اپنے رنگ میں الہام کا دروازہ
کسی امت پر بند نہیں رہا۔ تو دنیا میں سے بہت کچھ خواہ مجاہد
کی محاسمتیں اٹھ جاویں اور لوگ ایک منصفانہ پہلو لے کر ایک
اشتراکی اور اتحادی سیٹج پر آنے کی کوشش کریں۔

(۱۵) امور بالا زیر نظر رکھتے ہوئے کیا کوئی شخص بھی بشرطیکہ دل
رکھتا ہو۔ اور دل میں انصاف اور بردباری ہو۔ یہ کہہ سکتا
ہے۔ کہ اسلام کا یہ فیصلہ صحیح اور مفید نہیں اور کیا کوئی ایسا
شخص جو کشادہ دلی کی قدر کرنے والا ہے اس کہنے سے رک سکتا
ہے۔ کہ

اسلام ہی ایک ایسا مذہب اور قرآن ہی ایک ایسی سماوی کتاب
ہے جو اس قیامتی اور اس فراخ دلی سے ایسا اعلان کرتی ہے
اور برابر تیراں سو سال سے یہ منادی کر رہی ہے۔ کہ
کوئی امت بھی فیض نبوت اور سلسلہ الہام سے خالی نہیں
رہی ہے۔

ہر قوم میں بشرطیکہ وہ امت کا درجہ رکھتی ہو۔ کوئی نہ کوئی نذیر
اور بشیر آتا رہا ہے۔ اور ہر امت اس سے اپنے اپنے وقت

پر مستفیض ہو چکی ہے۔

(۱۶) اگر کوئی امت بجائے خود کچھ بھی کشادہ دلی رکھتی ہے۔ تو وہ اسلام اور قرآن مجید کی اس منصفانہ پالیسی اور صداقت و ناقدانہ تبلیغ کے مقابلہ میں سوائے سر جھکانے کے اور کیا کر سکتی ہے۔

اسلام اور قرآن مجید نے اپنا فرض ادا سے کر دیا۔ اور اعلانِ تعالوٰی کلمتہ سواع بینا و بینکم پر ایک عملی سرگام دی جو کچھ کسی امت کا الہامی رنگ میں حق تھا۔ اس کا اعتراف ہی نہیں کیا گیا۔ بلکہ ادا سے بھی کر دیا گیا۔ اسلام اور قرآن مجید کا یہ اعلان اور یہ تنقید کسی ذاتی غرض سے نہیں۔ بلکہ محض بہ نظر اخلاق حق اور اعلائے کلمتہ اللہ ہے۔

(۱۷)۔ اسلام اور قرآن مجید عرب کے ملک میں اترا ہندوستان اور بعض دیگر ممالک اور دیگر اقوام سے اس کا فاصلہ ہی دور نہیں تھا۔ بلکہ ان ملکوں اور ان ملکوں کے اقوام سے شناسائی بھی نہ تھی۔ مگر باوجود اس کے بھی ایسے لوگوں کو ان کا حق دینے اور ان کی مذہبی حقیقت اور پوزیشن کی تائید اور تصدیق سے پہلوتھی نہیں کی گئی۔

ایک حدیث میں آیا ہے۔ کہ رسول کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا۔ کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یہ کلام اور یہ حدیث ۱۳ سو سال پہلے سے اس امر کی پیشین گوئی تھی۔ کہ ہندوستان کی دھرتی میں اسلام کا یوں نشوونما ہوگا۔ اور

شاید اس بات کی طرف بھی اجمالاً اشارت تھا۔ کہ ہندوستان کی سرزمین میں بھی کچھ نبی اور مرسل گذرے ہیں۔

بعض اہل اسلام کا خیال

بعض مسلمانوں کا بھی یہ خیال ہے۔ کہ الہام کی بارش صرف یہودی اور عیسائی سرزمین میں ہی ہوئی ہے۔ یہ ان کی تنگ خیالی ہے۔ چونکہ ان کا واسطہ شروع شروع میں یہود اور عیسائیوں سے ہی پڑا۔ اور قرآن مجید میں ہندوستان کے کسی نبی کا ذکر نہ آیا۔ اس واسطے بعض مسلمانوں کا یہی خیال ہو گیا۔ اگر وہ غور سے قرآن مجید پڑھتے اور یہ دیکھتے۔ کہ قرآن مجید اس بارہ میں کہاں تک آزاد خیال اور کشادہ منسوب واقعہ ہوا ہے۔ تو انہیں اپنے اس خیال کی قیمت معلوم ہو جاتی۔ یہ ایک ایسا خیال ہے۔ جس کی تائید میں نہ تو قرآن مجید ہے۔ نہ رسول مقبول اور نہ دو کے بزرگان ملت یہ تنگ خیالی قرآن مجید اور اسلام کے حصہ میں نہیں آئی ہے۔ قرآن مجید نے تو نازل ہوتے ہی اعلان کر دیا ہے۔

الْحَيُّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

أَهْلُنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

لَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ سِوَا بَنِي آدَمَ

اس اعلان کے ساتھ ہی یہ بھی کہ دیا۔ کہ جیسے معاشری

طور مادی رنگ میں خدا کی رحمت عام ہے۔ ایسے ہی وجدانی رنگ

میں بھی عام ہے۔ قرآن مجید چونکہ ایک آخری آسمانی صحیفہ ہے۔
 اس واسطے یہ اس کا فرض تھا۔ کہ وہی اس قصہ کی گتھیوں
 سلجھائے۔ اور لوگوں پر واضح کر دے۔ کہ خدا کی رحمت عام
 ہے۔ اور اس کی روحانی بساط بڑی فراخ ہے۔ وہ اپنی حجت
 پوری کر کے لوگوں سے مطالبہ کرتا ہے۔ وہ ہر شخص اور ہر
 امت کو دلیل سے ملزم گردانتا ہے۔ اور ثبوت ہونے پر فرد
 جرم لگاتا ہے۔ باوجودیکہ کہ وہ سب کچھ جانتا بھی ہے۔ یہ
 بھی ثبوت اور اتمام حجت کے بعد فیصلہ دیتا ہے۔ چونکہ بعض
 لوگوں نے یہود اور عیسائیوں کے نقش قدم پر یہ سمجھ لیا ہے۔
 کہ نبوت اور الہام صرف دو تین اقوام ہی کا حق ہے اس واسطے
 وہ دوسری اقوام کو ان فضائل اور ان حقوق سے کوئی حق
 دینے میں تامل کرتے ہیں۔ جو لوگ یہود اور عیسائیوں کے
 کسی اور امت کو نبوت اور الہام کا اہل نہیں سمجھتے وہ
 ہیں۔ کہ یہ ایک تنگ نظری ہے۔ خدا سب کا ہے۔ یہ تو اس کے
 آیات قرآن مجید اپنے اپنے وقت پر یہ حق اور یہ
 فضیلت ہر قوم اور ہر امت کو دی جا چکی ہے۔
 اہل ہند بھی الہام اور نبوت سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔
 ہندوستان میں بھی نبی آئے۔ ہندوستان کے ہر گوشے
 ملت میں سے ہی نبی اور اولیاء اللہ آئے ہیں۔ اگرچہ ہم
 بعض وجوہ اس وقت ان کی تشبیہیں اور تشبیہوں سے کسی حد
 تک معذور ہوں۔ لیکن ہم یہ فحاشی کے آیات قرآن مجید اور آیات

اکابرین اسلام اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ کہ دنیا کی کوئی امت بھی اس فیض اور اس نور ہدایت سے خالی نہیں رہی۔ یہ نور چین میں بھی چمکا اور ایران میں بھی شام کے لوگ بھی اس سے مستنیر ہوئے۔ اور دیگر حصص دنیا کی امتیں بھی اس سے بہرہ ور ہوئیں۔ کوئی قوم اس سے خالی نہ رہی۔ اور قدرت نے کسی کو یہ ثروت دینے سے دریغ نہ کیا۔

اگر آپ ہندوستان ایران و شام کے بزرگوں کی کیفیات زندگی جو زواید اور بے ربط حواشی سے پاک اور صاف ہوں۔ پڑھیں گے۔ تو آپ پر روشن ہو جاویگا۔ کہ ان اسلاف اقوام کی کیا کچھ تعلیم تھی۔ اور ان کی زندگیاں کیسی متبرک تھیں۔ یہ قول حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ ہندوستان کے بعض متبرک لوگوں کی زندگیاں ثابت کر رہی ہیں۔ کہ ہندوستان میں نبی ہوتے رہے ہیں۔ نہ صرف نبی ہی۔ بلکہ اولیاء اللہ بھی دیکھو حضرت بابا نانک صاحب کی زندگی کیسا پاکیزہ اور موحدانہ نمونہ پیش کر رہی ہے۔ وہ ایک خدا رسیدہ بزرگ اور اولیاء اللہ تھے۔ ان کی تعلیم ان کی متبرک زندگی کا ایک دلچسپ اور خوش آئند منظر ہے۔

تنقید نبوت

یہ سوال بھی کیا جاوے گا۔ کہ اب کس طرح اور کن دلائل کے ماتحت یہ بات طے اور ثابت ہو۔ کہ کس کس امت میں اور

کون کون لوگ آیات قرآنی یا اعلان قرآن کا مرجع ہیں بے شک یہ سوال ایک پیچیدہ اور اہم سوال ہے۔ اور بے شک اس تنقید میں ایک نظر بلیغ اور کاوش کی ضرورت ہے۔ لیکن تھوڑے سے غور کے بعد خود قرآن مجید ہی سے اس کا بھی جواب مل جاتا ہے۔ قرآن مجید بار بار وہ دین حنیف اور طریقتہ تعلیم پیش کرتا ہے۔ جو کل امتوں کے بنیوں کو سکھایا گیا تھا۔ اور جو انسانی فطرت کے مطابق بھی ہے۔ پس اسی نصاب اور اسی اصول سے یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ کون کون سے بزرگان اقوام سلسلہ نبوت اور سلسلہ اولیا اللہ میں آسکتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس تنقید میں بہ پہلوئے ناقدانہ قطعی فیصلہ کر سکیں۔ لیکن مقدم تو یہ بحث ہے۔ کہ ہر امت میں نبی ہوئے ہیں یا نہیں اور یہ قرآن مجید کے روئے سے ثابت ہے۔ اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا جب یہ ثابت ہے۔ تو مزید تحقیق کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں عمومیت نبوت کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ کہ

بہت سے بنیوں کا قرآن مجید میں ذکر نہیں بھی کیا گیا۔ دیکھو بنی اسرائیل کے بنیوں میں سے صرف چند بنیوں ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح ہندوستان۔ چین۔ شام اور ایران کے انبیا علیہم السلام کا ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ ایسی تنقید کی صورت میں ہمیشہ یہ مد نظر رہنا چاہئے۔ کہ مرور زمانہ کی وجہ سے بعض ممالک کے بزرگان ملت کی کیفیات زندگی بعض ضعیف روایات

کے تحت بظاہر دھندلا اور قابل اعتراض رنگ رکھتی ہیں۔
 ناقدانہ رنگ میں ایسی روایات اور زاہد حواشی کی تحقیق ہو سکتی
 ہے۔ اور بہ فحوائے ظن المومنین خیراً قرآنی معیار اور اسوہ
 حسنہ رسول مقبول کے مطابق رفتہ رفتہ یہ عقدہ حل ہو سکتا ہے۔ کہ
 ایسے بزرگان ملت کی اصلی زندگی کیا کچھ تھی؟

ہر مذہب و ملت میں بوجہ مرد زمانہ غلط روایات کی بھرتی ہوتی
 رہتی ہے۔ اور ان کی وجہ سے بعض بزرگان مذہب کی زندگیاں
 رفتہ رفتہ کچھ مشکوک معلوم ہوتی ہیں۔ ہر ایک قوم اور ملک کے بزرگان
 گوشنہ کی زندگیوں کی منصفانہ تنقید سے یہ بات ثابت ہو سکتی
 ہے۔ ہمارا ج کرشن جی اور ژند و بدہ کی زندگیاں بعض روایات
 کے تحت جو کسی قدر دھندلا پن رکھتی ہیں۔ ناقدانہ رنگ میں ان
 کی تنقید ہو کر ان بزرگان ملت کی حقیقت اور برکات و مدارج
 کا انکشاف اور فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم قرآنی اصول کے
 مطابق تنقید کریں گے۔ اور قبیل از تنقید کے یہ زہن نشین کر لیں گے۔
 کہ ہندوستان چین و ایران اور شام میں بھی نبی اور اولیا اللہ ہوتے
 رہے ہیں۔ تو ہماری محققانہ راہ بہت کچھ صاف ہو جاوے گی۔
 ساتھ ہی اس کے علمائے اسلام اور صوفیائے عظام کی تحقیقات
 درکات اور مشاہدات باطنی سے بھی مدد لینی چاہئے۔

بعض علمائے کرام اور صوفیائے عظام نے اپنے اپنے ملفوظات
 میں اس بحث پر ایک معقول روشنی ڈالی ہے۔ بعض صوفیائے
 کرام نے اپنے روحانی مراقبہ اور مشاہدات وجدانی سے قرآنی اور

فطرتی پہلو مد نظر رکھ کر یہ ثابت کیا ہے۔ کہ دیگر امتوں اور دیگر اقوام عالم میں بھی نبی اور اولیا اللہ ہوتے رہے ہیں۔ صوفیائے کرام کے طریقہ تنقید کی عظمت اس واسطے بھی ثابت ہے۔ کہ ان میں سے بعض کی رائیں محض مورخانہ اور ناقدانہ ہی نہیں ہوتیں بلکہ ان کا بہت کچھ حصہ روحانی مکاشفات سے بھی وابستہ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ ایسے مسائل کا حل اور فیصلہ روحانی قوتوں کی مدد سے بھی کرتے ہیں۔ جن کا منبع اور مصدر خود قدرت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لو۔ کہ خدا کی الہامی رحمت بھی دیگر امتوں کی طرح کبھی کسی ایک قوم سے مخصوص نہیں ہو سکتی تھی۔ کیونکہ ایک آخری آنے والے (بنی صلعم) کے دور تک یہ باب ہر قوم اور ہر ملت پر علی قدر مشیت ایزدی کھلا تھا۔ پہلے مختلف نبیوں کے اقتدار سے یہ باب کھلتا اور یہ فضیلت ملتی تھی۔ خاتم النبیین کے مبعوث ہونے کے بعد یہ اقتدار حضرت خاتم النبیین سید المرسلین۔ یہ شرف نصیب ہوتا ہے۔

نظام الہامی اور سلسلہ نبوت کا تا دور نبوت اخیر رسول عربی (صلعم) بھی مسلک تھا۔ کہ ہر قوم اور ہر امت کو اس کمال نبوت اور شرف الہام سے مفتخر کیا جاوے ان میں مختلف زمانوں میں نبی بھی بھیجے گئے۔ بشیر بھی اور نذیر بھی اولیا بھی اور صاحب برکت بھی اخیر پر خاتم النبیین سید المرسلین کو ایک جامع کتاب قرآن مجید دیکر سب کو اس مرکز مذہب پر کھڑا ہونے کی ہدایت کی گئی کہ جو مذہب بدو دنیا ہی سے کل نبیوں کو دیا گیا تھا۔ اور جس کا نام

اسلام ہی تھا۔ ہر ایک حجت پوری ہونے کے بعد یہ بساط بچھائی گئی ہے۔ جو شروع میں تھا وہی اخیر پر مجد دانہ رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ جو کڑیاں جدا ہو گئی تھیں۔ انہیں پھر جوڑ دیا گیا۔
مرد آفرین مبارک بندہ است

پھر سن لو

شاید اب بھی بعض لوگ معترض ہوں کہ کیوں اخیر پر ایسا ہوا۔ اور کیوں خطہ عرب میں لا کر رسول عربی خاتم النبیین سید المرسلین پر یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اور کیوں کوئی اور ملک کوئی اور قوم اس کے واسطے انتخاب میں نہ آئی۔ اس سوال کی نسبت ہم مختصراً اوپر کی سطروں میں بھی بحث کر چکے ہیں۔ کچھ مزید بھی سن لو۔ یہ کچھ تعجب اور حیرت کی بات نہیں۔ چونکہ دور نبوت عرب میں ہی ختم ہوا تھا۔ اور سب سے اخیر پر اس کی باری تھی اس واسطے اسی خطہ میں اس کا خاتمہ بھی ہوا۔ اور مقدر یہ تھا کہ جس خطہ میں یہ خاتمہ ہو وہی خطہ سب فرائض اولیہ اور ما بعدی کا کفیل بھی ہو۔

ہر چیز اور ہر کام کا ایک شروع ہوتا ہے۔ اور ایک خاتمہ یاد رکھو۔ یہی اس دنیا کی چال ہے۔ اگر کسی خاتمہ پر اعتراض ہے۔ تو شروع پر کیوں نہیں شروع کیوں ایسا ہوا۔ موقع تو فلاں اچھا تھا۔ اگر شروع پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو خاتمہ پر

کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟

دفتر قدرت میں ہر چیز اور ہر عمل کا ایک وقت اور ایک دور مقرر ہوتا ہے۔ اسی وقت اور اسی دور کے مطابق اس کا شروع اور خاتمہ ہوتا ہے۔ کل امر مرہون بادقائمتھا۔

چونکہ خاتمہ اسلام پر ہی تھا۔ اس واسطے وہی سب کا جامع اور وہی کفیل بھی ٹھہرا۔

گر تو نہ مے پسندی تیر کن قضا را

یہ بات ایک اور طرح بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یا آجانی چاہئے اسلام ہی دنیا کے موجودہ مذاہب میں سے ایک ایسا مذہب ہے جسے مقابلتاً اور مذاہب کے دیگر مذاہب کا خلاصہ یا نقش اول کہنا چاہئے۔ جس قدر مذہب اسلام میں دنیا کی مختلف قوموں کے افراد شامل ہوئے ہیں۔ اور کسی مذہب میں نہیں ہوئے ہیں۔ ہنود اور یہود پارسیوں اور بدھ کی قریباً ایک ہی نسل چلی آتی ہے۔ ان میں بہت تنوع نسلیں دوسری قوموں سے شامل ہوئی ہیں۔

عیسائی مذہب البتہ ایک ایسا مذہب ہے۔ کہ جس کے مزید مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اسلام کے مقابلہ میں وہ بھی نہیں آ سکتا۔ کیونکہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان کا پہلا قومی شیرازہ بالکل لوٹ گیا۔ اور ایک نئی بساط ہی بچھ گئی۔ چونکہ اسلام کی یہ کیفیت تھی۔ اس واسطے اسلام پر ضروری ہو گیا۔ کہ جو بائیں بعض امتیں مرور زمانہ اور غلط روایات

کی وجہ سے بھول چکی تھیں۔ ان کی بھی ساتھ کے ساتھ ہی یاد دلائی جاوے۔

تاکہ نومریدان اسلام کو یہ پتہ لگ جاوے۔ کہ وہ کسی ایسے مذہب میں شامل نہیں ہوئے۔ جس کی ہر ایک بات اور ہر ایک عقیدہ دوسرے مذاہب کے مسلمات سے متاثر اور متضاد ہے۔ بلکہ ایک عالم گیر مذہب میں داخل ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیا مذہب نہیں۔ بلکہ وہی مذہب یا اس مذہب کا عکس صحیح ہے۔ جو شروع میں تھا۔ اور دنیا کے سب مشاہیر اور نبی اسی مذہب کے موہد اور پرستار تھے۔

قرآن مجید میں کہا گیا ہے :-

لقد جعلناکم بکتاب فضلناہ علی علم ہدئے وراحمتہ
لقوم یوسنون *

یعنی اس کتاب میں ہر طرح کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اور وہ ایمان والوں کے واسطے ایک ہدایت اور ایک رحمت ہے۔ اسلام ایک تجدد بی رنگ میں سب مذاہب کو ایک ہی مرکز پر لانا چاہتا ہے۔ اور وہی پرانہ سبق یاد دلاتا ہے۔ جو شروع ہی میں دیا گیا تھا۔ گو ہر شخص اور ہر قوم بہ مصداق کل حزب بمالذیہم فرعون۔ اپنے اپنے خیال میں مگن ہے۔ مگر غور کرنے والے جب مرکزی نشان پاتے ہیں۔ تو اس پر جمع ہوتا ایک صداقت خیال کرتے ہیں۔

بعض بزرگان اسلام کے

اقوال اور اجتہاد

ہم اس ضمن میں ایک دو اولیائے ملت کے ملفوظات میں سے ایسے اقوال پیش کرتے ہیں۔ جن سے اس مسئلہ زبیر بحث پر خصوصیت سے روشنی پڑتی ہے۔ جن بزرگوں کے اقوال کی نقل کی جاتی ہے۔ ان کی روحانی منزلت اور شان سیرت اسلامی دنیا میں ایک خاص شہرت رکھتی ہے۔ جن کا تقدس اور احترام مخفی نہیں ہے۔

ان اقوال سے نہ صرف یہی ثابت ہے۔ کہ قرآن مجید کی اس تبلیغ کا ان فرمدتوں سے اسلامی دنیا میں چلا آتا ہے۔ بلکہ یہ بھی۔ کہ مشاہیر اسلام ایسے مسائل میں تحت تعلیمات قرآن کہاں تک کشادہ دل تھے۔ اور باوجود انہماک معادیات ان کے خیالات میں کیسی آزادی اور فراخ دلی تھی اس سے ناظرین سوچ سکتے ہیں۔ کہ اسلام کیسے کیسے لوگ پیدا کرتا رہا ہے۔ اور باوجود بعض متضاد واقعات کے بھی دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں کس پایہ اور کس روش کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ایسی تعلیم اور کشادہ دلی کا انسانی تہذیب اور کشادہ دلی پر کیسا اثر ہو سکتا ہے۔ ایسی

اثر ہونا چاہئے۔ صوفیائے کرام کی یہی کشادہ دلی بہت سے لوگوں کی ہدایت اور اثر کا باعث ہوئی ہے۔ لاکھوں آدمی ان ہی حضرات کی بدولت مسلمان ہوئے ہیں۔ اور کیسے مسلمان جو اسلامی دنیا کی عزت و احترام کے کفیل اور درفشان رینے تھے۔ فیصدی ششہ نومبرین اسلام کو یا حضرت صوفیائے کرام کی توجہات کا اثر ہیں۔

(۱) حضرت مجدد الف ثانی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اس بحث کے متعلق اپنے ایک مکتوب میں حسب ذیل ارشاد فرماتے ہیں۔
انتخاب مکتوب نمبر ۱

گوشہ امتوں پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جگہ بہت کم ہے۔ جہاں پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو۔ جسے کہ زمین ہند میں بھی جو اس معاملہ سے دور دکھائی دیتی ہے اہل ہند میں سے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ اور صانع جل شانہ کی طرف دعوت فرمائی ہے۔ اور محسوس ہوتا ہے۔ کہ ہندوستان کے بعض شہروں میں انبیاء علیہم السلام کے انوار اندھیروں میں مشعلوں کی طرح روشن ہیں۔ اگر ان شہروں کو معین کرنا چاہیں۔ تو کر سکتے ہیں۔ کوئی تو ایسا پیغمبر گزرا ہے۔ کہ جس کی کسی نے تا بعد اری نہیں کی اور کوئی ایسا پیغمبر ہے۔ جس پر صرف ایک ہی آدمی ایمان لایا ہے۔ اور کسی پیغمبر کے تابع صرف دو ہی شخص ہوئے ہیں۔ اور بعض کے ساتھ صرف تین آدمی ہی ہوئے ہیں اور جو کچھ واجب تقاضے کی نسبت ہند میں پایا جاتا

ہے۔ یہ سب انوار نبوت سے تقابلیت سے ہے۔ کیونکہ گزشتہ امتوں میں ہر ایک کے زمانہ میں ایک نہ ایک پیغمبر ضرور گزرا ہے۔ جس نے واجب تعالیٰ کے وجود اور اس کے ثبوت اور اس کے تشریحی تقدیر کی نسبت خبر کی ہے۔ اگر ان بزرگ واروں کا وجود شریعت نہ ہوتا۔ تو کس طرح لوگ اس طرف آتے؟

اس جگہ اگر کوئی یہ سوال کرے۔ کہ اگر نشان ہند میں پیغمبر مبعوث ہوتے۔ تو ان کے مبعوث ہونے کی خبر ضرور ہم تک پہنچتی؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں۔ کہ ان مبعوث پیغمبروں کی دعوت عام نہ تھی۔ بلکہ کسی کی دعوت ایک قوم سے اور کسی کی ایک گاؤں یا ایک شہر سے مخصوص تھی۔ اور ہو سکتا ہے۔ کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے کسی قوم یا کسی گاؤں میں کسی شخص کو اس دولت سے مشرف فرمایا ہو۔ اور اس شخص نے خدا کی طرف دعوت کی ہو۔ اور دوسروں کی عبادت سے منع کیا ہو۔ اور اس قوم یا اس گاؤں نے اس سے انکار کیا ہو۔ اور ایسے انکار پر لوگوں پر عذاب

سزا بنی اسرائیل میں ہی بعض انبیاء علیہم السلام کی ایسی ہی مختصر خدمات تھیں۔ بعض نبی چند روز ہی آئے۔ اور گروہ تیار کی رہ نمانی کر کے رخصت ہوئے۔ کیا تعجب ہے۔ کہ ہندوستان کے نبیوں اور اتاروں میں سے بھی بعض ایسے ہی ہوں۔ اور ہری راسے میں حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خیال کسی روحانی مسکین شہید موقوف ہے۔

نازل ہوا ہو:

اور اُس پیغمبر نے بھی اُن لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہو جو پہلے نے کیا تھا۔ اور اُس پیغمبر کے ساتھ بھی لوگوں نے وہی معاملہ کیا ہو۔ علیٰ ہذا القیاس اسی طرح ہوتا رہا زمین ہند میں گاؤں اور شہروں کی ہلاکت کے آثار بہت پائے جاتے ہیں۔ لوگ اگرچہ ہلاک ہو گئے لیکن وہ دعوت کا کلمہ اُن کے ہم سروں کے درمیان باقی رہا۔ اور اس کلمہ کو اس واسطے باقی رکھا۔ کہ شاید وہ رجوع کر آئیں۔ ان مبعوث پیغمبروں کی خبر ہم تک تب پہنچتی جبکہ بہت سے لوگ ان کے تابع ہوتے اور بڑی بھاری قوم بہم پہنچاتے جب ایک آدمی آیا۔ اور چند روز دعوت کر کے چلا گیا۔ اور کسی نے اُس کو قبول نہ کیا۔ پھر دوسرا آیا۔ اور اُس نے بھی یہی کام کیا۔

اس سوال کے جواب میں ہم معارضہ کے طور پر کہتے ہیں۔ کہ اگر ہندوستان میں انبیاء علیہم السلام مبعوث نہ ہوئے ہوں۔ اور ان کی زبان میں اُن کو دعوت بھی نہ کی گئی ہو۔ تو پھر اُن کا حکم بھی شاہنہ جیل کا حکم ہوگا۔ کہ باوجود سرکشی اور عدم تسلیم دعوت الوہیت کے دوزخ میں نہ جاویں اور ہمیشہ کے عذاب میں نہ رہیں۔ اس بات کو نہ تو عقل سلیم پسند کرتی ہے۔ اور نہ کشف صحیح اس کی اجازت دیتا ہے۔

مقامات حضرت امام ربانی میں لکھا ہے۔ کہ

مجھے ہندوستان میں بعض انبیاء علیہم السلام کی قبریں دکھائی

گئی ہیں۔ جن میں سے نور طلوع ہوتا ہے۔
 اگرچہ مکاشفہ کی تنقید خود ایک کثافات ہی کر سکتا ہے۔ اور
 اس کا حکم زیادہ تر صاحب کشف ہی کے واسطے سند ہوتا ہے۔
 مگر بزرگانِ مسلمہ اور اولیاء اللہ کے مکاشفات ہمارے واسطے بھی
 ایک ذریعہ معلومات صحیحہ ہو سکتے ہیں۔ امام علیہ الرحمۃ کا یہ مکاشفہ
 اس قصہ پر پوری پوری روشنی ڈالتا ہے۔ کہ ہندوستان میں بھی
 نبی اللہ اور اولیاء اللہ ہوتے رہے ہیں۔ اور ان کی قبریں بھی مکاشفہ
 میں انہیں دکھائی گئی ہیں۔ جن سے انہوں نے نور نکلنے دیکھا
 ہے۔

(نمبر ۲)

انتخاب مکتوب حضرت مرزا

مظہر جان جانا علیہ الرحمۃ

ہندوؤں کا دین قواعد و ضوابط سے منتظم اور معجل ہے۔
 ان قواعد اور ضوابط کے دیکھنے سے پایا جاتا ہے۔ کہ
 سرزمین ہند میں بھی خدا کے نبی اگلے زمانہ میں آئے
 اور شریعت قائم کی جس طرح اسلامی صوفیوں میں معمول
 ہے۔ کہ اپنے مرشد کا تصور کرتے وقت اور قائم ہے
 اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں نے بھی ملائکہ۔ یا
 کالمین کی صورتیں بنائی ہیں۔ اور ان کی طرف بغض
 حصول نسبت جس کو اصطلاح صوفیہ میں رابطہ کہتے
 ہیں۔ توجہ کرتے ہیں۔ مدت کے بعد صاحب صورت

کے ساتھ توجہ کرنے والے کو رابطہ پیدا ہو جاتا ہے۔

اور حاجت روائی کی شکلیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہندوؤں

کو سجدہ عبودیت نہیں کرتے۔ بلکہ ان کی ڈنڈوت اور

حقیقت سجدہ (التخیمت) ہے۔ جن کو عموماً وہ اپنے

بزرگوں اور مرشدوں کے روبرو کرتے ہیں۔

حضرت مرزا ممدوح کی یہ تنقید گو بعض موجودہ حالات اور

کیفیات سے ایک بڑی حد تک متایر ہے۔ مگر بت پرستی کا

روح۔

ایسے ہی افراط و تفریط کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام

ایسی تفریط افراط کے مخالفت و عطف کرتا ہے۔ دیکھو اب اکثر

قویں رفتہ رفتہ ایسے افراط و تفریط سے خود بہ خود ہی پیچھے ہٹ

رہی ہیں۔

تفسیر

میری نظر سے یہ کتاب نہیں گزری۔ مگر میرے ایک دوست

سے یہ ذکر کیا تھا۔ کہ شہر فاضل کے ایک مولوی صاحب مرحوم

سے بھی دو صدیاں گزرتی ہیں۔ کہ نبوت ہندوستان کی بابت

ایک محققانہ کتاب لکھی تھی۔ اور اس میں ثابت کیا تھا کہ یہ جو

قرآن مجید۔

ہر امت اور ہر ملت کو نبی دئے گئے ہیں۔ اور کوئی قوم اس

شرکت اور اس خصوصیت سے خالی نہیں رہی۔ اگر ہم حضرت مجدد

امت ثانی کے اجتہاد پر غور کریں گے۔ تو صاف ہو جاوے گا۔

کہ صرف اُس وجہ سے انبیاء علیہم السلام ہند کا انکار کرنا کہ قرآن مجید میں اُن کا ذکر نہیں آیا ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ اور اُن کی رائے مبارک میں یہ وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی * مسلمان تو ایک لاکھ لاکھ ہزار نبی کہتے ہیں۔ کیا قرآن مجید میں سو اے چند نبیوں کے کسی اور کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور کیا ہم اس وجہ سے اُن نبیوں سے نعوذ باللہ انکار کر سکتے ہیں۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہوا ہے۔ ذکر کرنے والا خدا ہے۔ یہ اُس کی اپنی مرضی ہے۔ کہ کسی کا ذکر کرے اور کسی کا نہ کرے *

اگر فی الواقعہ ایک لاکھ لاکھ ہزار ہی نبی گزرے ہیں۔ تو کیا وہ صرف شام کے ملک میں ہی گزرے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے۔ تو یہ ثابت ہونا مشکل ہے۔ یہ تعداد کل امتوں اور کل اقوام کو حاوی ہے۔ اس میں ہندوستان بھی آگیا۔ روس چین۔ جاپان و ایران بھی اور شام و توران بھی اس قبض سے کوئی امت خالی نہ رہی *

ہم کس رنگ میں تصدیق کرتے

ہیں

ہم دوسرے مذاہب اور دوسری قوموں سے کسے مشتاپیرا اور

اکابر کی جس رنگ میں تصدیق کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا رنگ رکھتی ہے۔ جو بہت کچھ عورت اور احترام کے قابل ہے۔ ہر شخص دوسری طاقتوں یا دوسرے اشخاص کو دورنگ میں مانتا ہے۔

(الف)۔ اعتقادی رنگ میں۔

(ب)۔ تعظیمی رنگ میں۔

اعتقادی رنگ۔ تعظیمی رنگ کو بھی محتوی ہے۔ جب کوئی شخص یا کوئی قوم اپنے عقیدہ کے تحت کسی بزرگ مذہب کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اس صورت میں وہ ایک اعتقادی یا ایمانی رنگ ہوتا ہے۔ جس میں تعظیمی رنگ بھی شامل ہے۔ مسلمان دوسرے مذاہب کے نبیوں کی صرف ایمان اور اعتقادی رنگ میں ہی تصدیق کرتے ہیں۔

اسلام اور قرآن مجید نے ایک چھوٹے سے فقرے:-

لَا نَفَرًا بَلِيًّا أَحَدًا مِنْ دَسَلَةٍ فِي سِيَرِ بَحْثِ نَحْمِ كَرِي
 دے ہے ہر ایک مسلمان پر لائے اور فرض ہے۔ کہ اعتقاداً اور ایماناً دوسری قوموں کے مسلمہ نبیوں کی تصدیق اور تائید کرے۔ مسلمانوں کے واسطے یہ ایک بڑی سخت قید لگادی گئی ہے۔ کہ وہ باعتبار نفس نبوت دوسری امتوں کے نبیوں پر بھی ایمان لائیں۔ اور نفس نبوت کے امتیاز سے نبیوں میں فرق نہ کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو مورد وعید قرآنی ہوتے ہیں۔ اس کشادہ دلی اور اخلاق حق کے مقابلہ میں

دوسرے مذاہب کے لوگ اگر اکثر و کثرت یا نشا و نادر اسلامی
مشاہیر مذہب کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تو محض تعظیمی رنگ
میں اور یہ افسوس کی بات ہے۔ کہ ان کی تعداد اور ان کا نمبر
بھی کچھ زیادہ نہیں۔ یا لاکھ میں سے دو تین۔
سب مذاہب کے مقابلہ میں صرف قرآن مجید اور اسلام
ہی اس کشادہ دلی سے پیش آیا ہے۔ اور کوئی مذہب اس نشان
اور اس بردباری سے اس راہ میں سے نہیں گزرا۔ کچھ تو اس
کا باعث یہ ہوا۔ کہ چونکہ ہر سابقہ مذہب بجائے خود ایک
ہی قوم سے وابستہ ہوتا تھا۔ اور ایک ہی سرزمین میں اس
کی حکومت روحانی تسلیم کی جاتی تھی۔ ان کے مشاہیر مذاہب
کو ایسی ضرورت ہی نہ پڑی۔ کہ اس قسم کا اعلان کریں اور
کچھ بایں وجہ کہ وہ ضمنی مذاہب تھے۔ اگرچہ بعض صحائف
اور بعض کتب سماوی میں بعض موخر مشاہیر مذاہب کی نسبت
بھی مختلف رنگوں میں پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ اور بعد میں
آنے والوں کو ان کی اطاعت اور اتباع کی تحریک بھی
کی گئی ہے۔ مگر چونکہ ایسی پیش گوئیاں عموماً کچھ نہ کچھ حجاب
رکھتی ہیں۔ یا زیادہ تر صاف نہیں ہوتیں۔ اور اکثر تاویلات
کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ اس واسطے ان کا اثر عام طور
پر اس قدر روشن نہیں ہوتا۔ کہ جراثیم فیصلہ ہو سکے۔ کہ
مذاہب سابقہ کے بعد جو مذاہب آئے ہیں۔ ان کے ساتھ
مذاہب سابقہ کا ایسا واسطہ اور ایسا تعلق ہے۔ اور ان میں

اصولی پہلو سے ایسا اتحاد ہے۔

اگر پیش گویاں صاف اور کھلی ہوتیں۔ تو مذاہب میں اس قدر بعد بھی نہ رہتا۔ اور پیش گوئی کی تعریف ہی یہ ہے۔ کہ

اُس کا کچھ حصہ ہم بھی ہوتا۔ کہ لوگ اپنی عقل و فراست سے اُس کا مصداق تلاش کریں۔ اور ایک کوشش سے ایک گم گشتہ دولت کا پتہ لگائیں۔

ایک فیصلہ طلب امر

جو مذاہب کسی حد تک تنگ دلی سے دوسرے مذاہب کے انبیاء گذشتہ کے تسلیم کرنے میں تامل کرتے ہیں۔ ان کے ذمہ پر یہ قول حضرت مجدد الف ثانیؒ اس صورت میں ایک بڑی جواب دہی باقی رہ جاتی ہے۔ اور اب تک وہ اس کا جواب دینے سے معذور ہیں۔

انہیں یہ بات مان لیتی پڑے گی۔ کہ جس طرح خدا اور خدا کا قانون ان کے واسطے ضروری اور لازمی ہے۔ اسی طرح پر اور قوموں اور نسلوں کے واسطے بھی ضروری ہے اگر ان کے سوا خدا کسی اور قوم کے کسی ممبر اور شہر کے ساتھ مخاطب نہیں ہوا۔ یا خدا نے کسی اور قوم کو کوئی قانون نہیں دیا تو خدا پر نعوذ باللہ یہ ذمہ واری عائد ہوتی ہے۔ اور ہمارے

پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے :-

دنیا کے مذاہب میں سے بہت سے ایسے مذاہب بھی ہیں۔ کہ جن کے ہادیوں نے دوسری قوموں تک اپنا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اور ان کے صحائف مذہبی ہیں۔ اس کی بابت انہیں مجبور بھی نہیں کیا گیا۔ کیا ہم اس سے یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ کہ

دوسری مخلوق کے واسطے کسی ہادی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اگر ہمارا جواب یہی ہے۔ تو میری رائے میں اس کی کوئی قیمت نہیں پڑ سکتی۔ ہر قوم اور ہر ملک فیضان روحانی کے متعلق ایک ہی قسم کا حق رکھ سکتا ہے۔ اور خدا کی رحمت ہر گوشہ دنیا کے واسطے روحانی رنگ میں ایک ہی قسم کی ہونی چاہئے :-

اسلام کی تعلیم اور دعوت

اس کے ساتھ ہی کہ مسلمان ہر مذہب کے مسلمہ مشاہیر اور بزرگوں کی تصدیق کریں۔ اور ان پر ایمان لائیں۔ قرآن اور اسلام کا یہ بھی دعوت ہے۔ کہ وہ ایک آخری مذہب اور آخری صحیفہ ہے۔ لازمی تھا۔ کہ اس بڑے دعوت کے ساتھ وہ اس بات کا بھی فیصلہ کر دے۔ کہ اس سے اول جو لوگ گزرے اور جو جو صحائف نازل ہوئے ہیں۔ ان کی بات معتقدین اسلام کا طریق عمل کیا ہونا چاہئے :-

اگر ایک طرف قرآن اور اسلام نے یہ بات ظاہر کی۔ کہ ہر قوم کے واسطے کسی نہ کسی ہادی کی ضرورت ہے۔ تو دوسری طرف یہ بھی جتنا دیا کہ ایسا ہوا بھی ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی۔ کہ جو لوگ ایسے گزرے ہیں۔ مسلمانوں پر ان کی تصدیق لازمی ہے۔ اس کی نسبت سوائے اس کے اور کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ کہ خدا نے ایسا کیوں کیا۔ اور اس کی کیا ضرورت تھی۔

میری رائے میں ہم یہ سوال خدا کے مقابلہ میں کر ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ اس کی قادر مشیت ہماری مشیت کے تابع نہیں ہے۔ اس کی مشیت یوں ہی تھی۔ اور اس کی مرضی کے تابع یہ روحانی سلسلہ تھیں یہیں پر ختم ہونا تھا۔ اور اس کا انجام اسی منزل کا جو بیاں تھا۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیوں اب ایک اور سورج اور ایک چاند پیدا نہیں کیا جاتا۔ اور کیوں بعض دنیا کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کا جواب اس کو سوائے اس کے اور کیا دیا جاسکتا ہے۔

گر تو نہ مے پسندی تغیر کن قضا را

مذہب اسلام کے اور عادی اور اور تعلیمات کو چھوڑ کر جب صرف اسی ایک دعوے پر غور کرتے ہیں۔ تو ہمیں انصاف سے کہنا پڑتا ہے۔ کہ اس تعلیم اور اس اعلان سے اسلام اور قرآن کی صداقت اور احقاق حق پر ایک ایسی روشنی پڑتی ہے۔ جو تمام مذاہب کے مقابلہ میں ایک نرالی شے اور الوکھی برسان ہے۔

اور یہ دعوتے بھی اس فراخ دلی اور اس تحدی سے کیا گیا ہے کہ جو بجائے خود ایک برہان اور ایک فیصلہ ہے۔

تطبیق مذاہب

اس وقت مختلف مذاہب اندرونی اور بیرونی میں جو اختلافات اور تناقض نشوونما پا رہے ہیں۔ اُن سے ایک عام آدمی بھی یہ خیال کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ کہ باوجود ان دعاوی اور اس وحدت کے اُن میں اس قدر تضاد اور بتائین کیوں ہے۔ اگرچہ یہ نقص رفع ہونے کی ایک پوری حد تک کبھی بھی امید نہیں کی جاسکتی۔ لیکن اگر ہم اختلاف خیالات کی وجہ سے دلوں میں کاوش اور بغض کا مواد جمع نہ کر لیں۔ تو اس کا بُرا اثر کسی حد تک رفتہ رفتہ کم ہو سکتا ہے۔

سب مذاہب کی بعض باتیں اور بعض روایات۔ یا بعض تہنویریاں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ صرف دیگر فروعی باتنماہیاتی اختلافات کی وجہ سے ایسی باتوں کی نسبت بھی آئے اُن کے جھگڑے شروع رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کی ایک حد تک تطبیق کر سکیں۔ تو یہ زاید خرچہ نہیں ایک حد تک یا تو ختم ہو سکتے ہیں۔ اور یا اُن کا اختلاف ایک خوبی کے ساتھ کم ہو سکتا ہے۔ یہ بات بالخصوص اُن امتوں اور ان قوموں کے واسطے لازمی اور مفید ہے۔ جو مختلف مذاہب کے گود میں ایک ہی ملک

کے اندر پرورش پا رہی ہیں۔ اور جن کا رشتہ ملکی ضروریات کے تحت ٹوٹ نہیں سکتا۔ فرض کرو۔ ایک ملک یا چند قوموں کے مختلف مذاہب میں شہ یا تین مختلف فیہ میں اگر تطبیق سے کسی وقت بجائے پچاس کے ۳۵ رہ جاویں۔ یا وہ باتوں کے اختلافات کسی حد تک کم ہو جاویں۔ یا ان میں ایک قسم کی صلاحیت ہو جائے۔ تو کیا یہ کمی اور یہ صلاحیت مختلف خیال قوموں کے واسطے ایک حد تک طمانیت کا موجب نہ ہوگا۔ اور کیا اس کا دوسرے مادی امور پر اثر نہیں پڑے گا۔ اور کیا اس سے ایک قوم دوسری قوم کے قریب تر نہیں آتی جاوے گی؟

کوئی رنگ چاہئے

ہم نے اوپر کہا ہے۔ کہ مسلمان اعتقادی اور ایمانی رنگ میں دوسرے مذاہب کے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور اس کی بابت وہ یہ منشا ہے کہ انصاف بین احد من رسلہ اخیر تک مجبور ہیں۔ یہ رنگ چھوڑ کر دوسری قومیں کم سے کم تعظیمی اور اخلاقی رنگ میں تو اسلامی بزرگوں کی عظمت کا اعتراف کر سکتی ہیں۔ ہمیشہ اتحاد باہمی کے واسطے بڑے بڑے لیکچر دئے جلتے ہیں۔ اور اس پر ایک ملک اور چند قوموں کی بہتری اور بہبود کا انحصار بتایا جاتا ہے۔ لیکن جو اصلی راہ اس منزل پر پہنچنے کی ہے۔ اس کا ذکر ہی نہیں کیا

جاتا۔ ملک اور بعض قومیں باوجود تہذیبی کے بھی مذہب پر دست
 رہتی ہیں۔ اور ان کے رگ و پیکر سے مذہبی خیال نکلتا نہیں بالکل
 نہیں سکتا۔ ایسی قومیں جیسا تک مذہبی راستہ سے انخاد کی
 داغ بیل نہیں ڈالیں گے۔ تب تک ان کا میلان اور اتحاد میری
 رائے ناقص ہیں مشکل ہے۔ اسلام اور قرآن اس مرحلہ میں جو پیش
 قدمی کر چکا ہے۔ اور جس راہ پر وہ چلا ہے۔ وہ دیگر تمام مشن کے
 اختلافات کو چھوڑ کر دوسری قوموں کے غم اور توجہ کے قابل
 ہے۔ قرآن کہتا ہے:-

میں تمہارے بزرگوں کی قدر کرتا ہوں۔

اور ان پر ایمان لانا اور اعتقاد رکھنا مذہبی رنگ میں معتقدین

اسلام پر لازمی گردانتا ہوں۔

اگر کوئی مسلمان ان میں فرق کریگا۔ تو میں اسے دائرہ اسلام

سے باہر سمجھتا ہوں۔

یہ ہیں قرآن کے ارشاد و انتہی ہے اسلام کی کشادہ دلی اس

پر مسلمانوں کو جو جواب ملتا ہے۔ وہ بہت بکھد دل شکن ہے۔

اس سے اسلام کی غرض کیا ہے

اس تعلیم اور اس اعلان سے آخر اسلام اور قرآن کا مدعا

کیا تھا۔ اور کیوں مذہب اسلام اور قرآن ایسا کہتا ہے۔ اسکی

تین غرضیں ہو سکتی ہیں۔

(الف) تصدیق سابقین۔

(ب)۔ دعوت وحدت۔ دعوت اسلام

(ج)۔ تصدیق خاتم النبیین۔

کیا کوئی شخص باوجود چند در چند اختلافات کے بھی ان دونوں اعتراف سے نفرت گزیرے یا بیزار ہو سکتا ہے۔ کیا اس وقت کل دنیا رفتہ رفتہ یا کشاں کشاں اس طرف آئیں رہی۔ اور کیا اس پر دنیا کی ساری قوموں کا خیال نہیں لگ رہا۔ اور اس کی ضرورت خود یہ خود محسوس نہیں ہو رہی؟

اگر یہ کہا جائے کہ اس کے ضمن میں اسلام اور قرآن اپنی ہی تصدیق کراتا ہے۔ اور خود کو مقدم رکھتا ہے۔ جس سے دوسری مذہبی ہستیاں بلیا میٹ ہو جاتی ہیں؟

تو یہ ماننا پڑے گا۔ اور اس میں شک بھی نہیں کہ اسلام اپنی طرف ہی سب کو بلاتا اور دعوت دیتا ہے۔ مگر کب جب وہ دوسری طرف اپنی طرف آنے والوں سے سارے سابقوں اسلام کی اعتقادی اور ایمانی رنگ میں تصدیق کراتا ہے۔ بغیر اس کے وہ کسی کے ڈپلوما اسلامی پر دستخط کیا ایک لفظ بھی نہیں ڈالتا۔ یہ اس کی آزاد بیانی ہے۔ کہ وہ وحدت کی طرف ان شرطوں کے تحت آتا ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے۔ کہ تمہارے اسلاف کا مذہب بھی اسلام ہی تھا۔ کیونکہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں۔ وہی پُرانا مذہب ہے اور ما تہی وہ بہ فحوائس

لا اکسر ان فی الدین

کسی کو اس طرف آنے کے واسطے مجبور بھی نہیں کرتا۔ صرف
 اُدْع اِلَی سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحَکْمَۃِ وَالْمَعْرُوفِ الْحَسَنَۃِ۔
 و جاد ہم بالقی ہی احسن کی راہ دکھاتا ہے۔

جب اس میں کوئی مجبوری بھی نہیں۔ تو کیا قومی یا اخلاقی مصلحتوں
 کے واسطے مختلف قومیں صرف اخلاقی اور تعظیمی رنگ ہیں بھی اسلامی
 مشاہیر کی تعظیم نہیں کر سکتیں۔ اس سے نہ تو وہ مسلمان ہو سکتی
 ہیں۔ اور نہ قرآن کے ماننے والی ہم جو دوسرے مذاہب یا دوسری
 قوموں کے مسلمہ مشاہیر اور بزرگان مذاہب کی تصدیق اور اعتقادی
 رنگ ہیں بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور ان کی شان علیا میں بھولے
 بھی کوئی بے ادبی کا کلمہ نہیں کہتے۔ تو کیا ہم یہودی و عیسائی اور ہندو
 یا سکھ بن گئے ہیں۔ اور اپنے دائرہ مذہب سے نکل چکے ہیں؟

مشکل تو ہمارے واسطے ہے۔ کہ ہم اعتقادی اور تعظیمی دونوں
 رنگ میں دوسرے مذاہب یا دوسری اقوام کے بزرگوں کی تصدیق
 کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ کچھ اور خیال رکھتے ہیں۔ ہم تو
 ایک آسانی سے اپنے مذہب سے نکل سکتے تھے۔ کیونکہ ہم اعتقادی
 رنگ میں ایسا رویہ رکھتے ہیں۔ لیکن محض اخلاقی اور تعظیمی رنگ
 میں ہمارے خاتم النبیین سید المرسلین شہیر اعظم ذات مقدس حضرت
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کماست
 نامرغوب اور الفاظ نامطبوع کے عدم اطلاق سے دوسری قومیں اور
 دوسرے لوگ کس طرح کسی گھائے میں رہ سکتے ہیں۔ اور کس طرح
 اپنے حدود مذہبی سے نکل سکتے ہیں۔ اور یوں بھی تو وہ تو انہیں

سیاسی کے تحت ان کی شانِ عظمیٰ میں کوئی بے ادبی نہیں کر سکتے۔
 جیسا یوں بھی وہ مجبور ہیں تو پھر براہِ راست اخلاقی یا تعظیمی رنگ
 میں ہی کیوں نہ یہ فرض پورا کیا جاوے۔
 قومی اور ملکی اتحاد کے واسطے اور جو چند در چند تجویزیں سوچی
 جاتی ہیں۔ دنیا کی قومیں یہ آسان راستہ کیوں نہیں اختیار کرتیں۔
 اور کیوں یہ منزل اس آسان راہ سے طے نہیں کی جاتی۔ اور کیوں
 اس پر قومیں اتفاق نہیں کرتیں۔

کون ذمہ دار ہیں

باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں۔ اور صرف جانتے ہی نہیں
 بلکہ اس کی ضرورت کا بھی احساس کرتے ہیں۔ کہ دنیا میں اتفاق
 اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بغیر تسکین نہیں۔ پھر
 بھی ہم خود بخود وہ راہیں لیتے ہیں۔ اور ان مراحل سے گزرتے ہیں
 کہ جو ہمیں رفتہ رفتہ بہت دور لے جا رہے ہیں۔

مذہب کی اصلی غرض صلح اور آشتی ہے۔ جب ایک مذہب
 دوسری قوموں اور دوسری نسلوں کو اپنی طرف دعوت دیتا اور
 توجہ دلاتا ہے۔ تو اس کا مطالب اور مدعا دوسرے الفاظ میں ہی
 ہوتا ہے۔ کہ سب لوگ ایک ہی ملت کے تحت اور ایک ہی سٹیج پر آ
 جاویں۔ اگرچہ ایسا ہونا کلینا لٹس ہر حالات مشکل ہے۔ مگر
 ایسی تبلیغ کا منشاء ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔

اسلام ایک مفید صلح پیش کرتا ہے۔ یعنی یہ چاہتا ہے۔ کہ تمہارے
مشاہیر مذاہب کے مقابلہ میں جو روش میں رکھتا ہوں۔ وہی تم بھی
رکھو۔ کیا اس اعلان کی ذمہ داری دوسری قوموں پر عائد نہیں ہو سکتی
اور کیا اسلام اور قرآن نے ہمیں یہ موقعہ نہیں دیا۔ کہ ہم ایک خصوصیت
سے اگر اور کچھ نہیں تو صرف اس ضرورت کو ہی پورا کریں۔ اور
کم سے کم ان فوائد سے ہی مستفید ہوں۔ جو اس کی تکمیل میں مستتر ہیں
باوجود قرآن مجید اور اسلام کے اس دعوے یا اس صورت
کے بھی اگر کوئی یہ کہے۔ کہ قرآن مجید یا اسلام تنگ دل ہے۔ یا وہ
صلح کی بنیاد نہیں رکھتا۔ تو میری رائے ناقص ہیں وہ ایک ایسی
راہ لیتا ہے۔ جو بہت ہی بھگڑی اور تنگ ہے۔ مذاہب میں بڑی
بات یا بڑا عنصر یا دیان مذاہب ہی ہوتے ہیں۔ جب اسلام اور قرآن
مجید اپنے رنگ میں اور اپنے معیار کے مطابق دیگر مذاہب کے
ہادیان کو جہاں تک کہ وہ ثابت کر چکا ہے۔ یا اسلامی ہدایات کے
مطابق ثابت ہو سکتے ہیں۔ تسلیم کرتا ہے۔ اور ان کی تصدیق کو اپنے
معتقدین پر بھی لازمی گردانتا ہے۔ تو مان لینا چاہئے۔ کہ وہ دیگر
ادیان کے ایک جزو اعظم یعنی ان کے ہادیان کو اپنے رنگ میں مقبول
واجب التعظیم بنی مان چکا ہے۔ اور بعض کو اولیا اللہ رہیں باقی فرما
اس کی بابت اسلام کسی کو روکتا نہیں۔ کہ کوئی ان کی بابت تصدیق
اور عقیدہ نہ کرے۔ ایک دفعہ نہیں سو دفعہ کرے۔ اور انصاف سے
دیکھے کہ اسلام کتنا کیا ہے اگر کوئی ایسا کرنے پر بھی تیار نہ ہو۔ اور دوسری
طرف سے اس کی دوسری خواہشات ضرورت اتحاد سے بھی مستغنی

نہ ہوں۔ تو کیا اس کا یہ فرض اور اس کی یہ ذمہ داری نہیں۔ کہ وہ اعتقادی یا ایمانی رنگ کو چھوڑ کر صرف اخلاقی اور تعظیمی رنگ میں ہی ایک مؤدبانہ روش اختیار کرے۔

جو لوگ بعض وقت ہادی اسلام یا نبی اسلام کی شان عظیمیہ میں کراہت جیز اور نفرت آمیز الفاظ یا کلمات کہ کر اپنی طبیعت کا رنگ پیش کرتے ہیں۔ دراصل وہ ہادی اسلام کی اس شان سے یا تو واقف نہیں ہیں۔ جو انہیں حاصل ہے۔ اور یا جان بوجھ کر ان قرالض سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ جو اخلاقی۔ تعظیمی اور ادبی رنگ میں ہر ایک سمجھ دار اور بردبار شخص پر عاید ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کا فرض

لا نضرقُ بین احدٍ منہم ونحن لہ مسالمون۔ ہم اگر دوسری قوموں اور دوسرے مذاہب کے بعض مشاہیر کی تحت لاضرقت بین احد من رسلہ اعتقادی اور ایمانی رنگ میں تصدیق کرتے ہیں۔ تو ہم دوسری قوموں اور دوسرے مذاہب پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے۔

دوسری قومیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ نعوذ باللہ۔ چاہے ہمارے مشاہیر کی شان عظیمیہ میں کچھ ہی کہیں اور ہمارا دل کیسا ہی بے۔ مگر ہم اس صدمہ سے ان کے بزرگان ملت کی شان

میں ایک حرف بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اگر ہم ایسا کہیں۔ تو خود
 ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہمیں اس سے روکتا ہے۔
 جی میں ہی کچھ نہیں ہے ہمارے وگرنہ ہم
 سر جائے یا رہے نہ رہیں پر کئے بغیر

جب ہم اس قدر مجبور ہیں۔ اور ہمارا مذہب اور ہمارا ایمان ہیں
 اس قدر روکتا ہے۔ تو ہمارا فرض ہے۔ کہ ہم کسی حالت میں بھی دوسرے
 مذاہب اور دوسرے ادیان کے بزرگان ملت کی شان میں کوئی ایسا
 لفظ منہ سے نہ نکالیں۔ جو موجب ان کی تحقیر اور توہین کا ہو۔ اور
 جس سے ہم اس عید میں آجاویں۔ جو آیت کریمہ لا نفرق بین
 احد من رسلہ میں موعود ہے۔

بے شک باعتبار بشریت یا جذبات بشریت اجتناب وقت ہم
 مسلمانوں کے واسطے یہ مشکل ہوتی ہے۔ کہ دوسری قوموں اور دوسرے
 مذاہب کے لوگ ہمارے مشاہیر الخصوص ہمارے رسول مقبول کی
 شان میں بیجا کلمات کہہ دیتے یا لکھ دیتے ہیں۔ ہمارے دل دو مارغ
 پر اس وقت جو کچھ گزرتی ہے۔ ہم ہی اس کا وزن کر سکتے ہیں۔
 کیونکہ اپنے رسول مقبول سے ہمیں جس قدر محبت ہے۔ اس کا اندازہ
 ہم خود ہی لگا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ خود وہی رسول مقبول ہی نہیں
 اس مقابلہ سے روکتے اور بند کرتے ہیں۔ اس واسطے چارہ چاہا
 ہمیں خاموش رہنا ہی یہی ہے۔

تسلیم پوشیدہ مومن

بعض وقت ہم دیگر اقوام یا دیگر مذاہب کے بعض مسلمہ مشاہیر کی لائق یا سوانح عمری میں چند بے ربط اور نامناسب باتیں اور ناموزوں روایات بھی پاتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے۔ کہ تحت اسلامی روایات کے ان کی تاویل اور تعبیر ایک اچھے رنگ میں کریں۔ کیونکہ بعض وقت تاریخی روایات اور تاریخی مناقص کی وجہ سے ایسے مشاہیر کے متعلق بہت سی باتیں خواہ مخواہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ ہمیں ان کے اصلی قدس اور فضیلت کے تحت بہر حال ان کی تعظیم و تکریم ہی کا پہلو لینا چاہئے یہی طریقہ ہمارے واسطے ایک تسلیم اور مومن طریقہ ہے۔ دیکھو بائبل میں بعض نبیوں کے متعلق بعض ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ جو عام اخلاق سے بھی بعید ہیں۔ کیا ہم ایسے اولوالعزم نبیوں کی شان میں چند ایسی روایات کے تحت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں اسی طرح دوسرے مذاہب کے مشاہیر کی شان میں بھی ناموزوں بے باکانہ الفاظ کہنے اور سننے سے بادب خاموش رہنا چاہئے۔ جو اب دینے کو تو ہم بھی دے سکتے ہیں۔ اور بہت کچھ دکھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں ہمارا مقابلاً ان مقدسوں سے جارہتا ہے۔ جن کی تعظیم اور تکریم ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ اور جن کی شان میں ایک تھوڑی سی بے ادبی بھی ہمیں چند وعیدات کا سمدانی بناتی ہے۔ ہمیں اس صراط مستقیم پر تابست قدم رہنا چاہئے۔ ہمیں ہمارا مذہب دکھاتا

ہے۔ کوئی وقت ایسا آوے گا۔ کہ ہماری یہ کشادہ دلی اور قرآن مجید کی یہ تعلیم اور ہمارے رسول مقبول کا شجر اسوہ حسنہ ضرور پھل لاویگا اور مختلف قومیں رہ رہ کر اس سے شیریں کام ہوں گی۔ ضروریات زمانہ انہیں رفتہ رفتہ ادھر لائیں گی۔ اور ان پر کھل جاوے گا۔ کہ قرآن مجید اور رسول مقبول کی کشادہ دلی کا یہ جواب نہ تھا۔ کہ جو اس وقت بعض کی طرف سے مل رہا ہے۔ قرآن مجید اور رسول مقبول (صلعم) کی تعلیم اور ذات ایسی نہیں۔ کہ قومیں اس کی قیمت نہ ڈالیں۔

شغل عشق تو گزیرم کہ محبت میں است

مگر اے شوخ بہ کشیں تو مروت میں است

اب میں چند شعروں پر یہ رسالہ ختم کرتا ہوں۔ یہ رسالہ مجادلہ اور بحث کی غرض سے نہیں لکھا گیا۔ بلکہ اس واسطے۔ کہ قرآن مجید اسلام اور رسول مقبول کی کشادہ دلی احقاق حق کا اعلان کیا جاوے۔ اور لوگوں کو یہ توجہ دلائی جاوے۔ کہ بجائے مجادلہ لڑائی فساد کے تطبیق مذاہب پر زور دیں۔ اور اس حقیقت کی تلاش میں لگ جاویں۔ جو فطرتی رنگ میں تسکین بخش ہے۔ سلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ وہی مذہب ہے۔ جو تمام دنیا کے نبیوں کا مذہب رہا ہے۔ چاہے۔ وہ بنی شام کے ہوں چاہے روم کے۔ چاہے ایران و توران کے اور چاہے ہندوستان کے رسولِ عربی بھی وہی پیغام لائے ہیں۔ جو دوسرے نبی لائے تھے۔ اور ان ہی پر پیغامِ رسائی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ کیونکہ

وہ خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں۔ اور یہی آخری سلسلہ
سب دیگر سلسلوں کا قائم مقام اور مختتم قرار پایا۔

تعالو الے حکمة سوائے بینا و بینکم۔

۷۸۶

چند اشعار

امتے ہرگز نہ بودہ در جہاں
کاندراں نامد بوقتے منڈے
ہر کہ شکر نعمت اونارو بجا
ہست او الے حق ما کافے
آں ہمہ از یک صدف گوہر اند
مخند در ذات و اصل گوہرے
اول آدم آخر شان احمد است
اے خنک آں کس کہ بیند آخرے
انبیاء روشن گہر ہستند بیک
ہست احمد زان ہمہ روشن ترے
آں ہمہ کان معارف بودہ اند
ہر یکے از راہ مولا مجبرے
ہر کرا علی ز توحید حق است

ہست اصل علمش از پیغمبر کے

آن رسیدش از راه تعلیم ہا

گوشود اکنوں ز نخوت منکرے

ماہمہ پیغمبر ال را چا کریم

ہم چو خاکے افتادہ برد رہے

ہر سولے کو طریق حق نمود

جان ما قربان بلاں حق پرور کے

اے خداوندیم بہ خلیل انبیاء

کش فرستادے بہ فضل او فرے

معرفت ہم دیہہ چو بخشیدی دلم

مے بدہ زان سان کہ سداوی ساغے

اے خداوندیم بنام مصطفیٰ

کش شدے در ہر مقالے ناعے

دست من گیر از رہ لطف و کرم

در ہمہ باش یار دیا ورے

تکیہ بر زور تو دارم گرچہ من

ہم چو خاکم بلکہ ز اں ہم کمترے

۲۲۔ اکتوبر ۱۹۱۷ء (ننگارہ صاحب)

۰۰

فہرست کتب مصنف میرزا

مطبوعہ	نمبر	عنوان
۱	۱۹	سسی بیوں پنجابی
۲	۲۰	مرات الخیال
۳	۲۱	صدائے الم
۴	۲۲	تبعین الحق
۵	۲۳	معیار اصول
۶	۲۴	اخلاق احمدی
۷	۲۵	ریاض الاخلاق
۸	۲۶	سراج الاخلاق
۹	۲۷	رفیق
۱۰	۲۸	فرحت
۱۱	۲۹	صداقت
۱۲	۳۰	نظم خیال
۱۳	۳۱	بزم خیال
۱۴	۳۲	یادگار حسین
۱۵	۳۳	راز الفت
۱۶	۳۴	دل نواز
۱۷	۳۵	دل سوز
۱۸		الفتہ

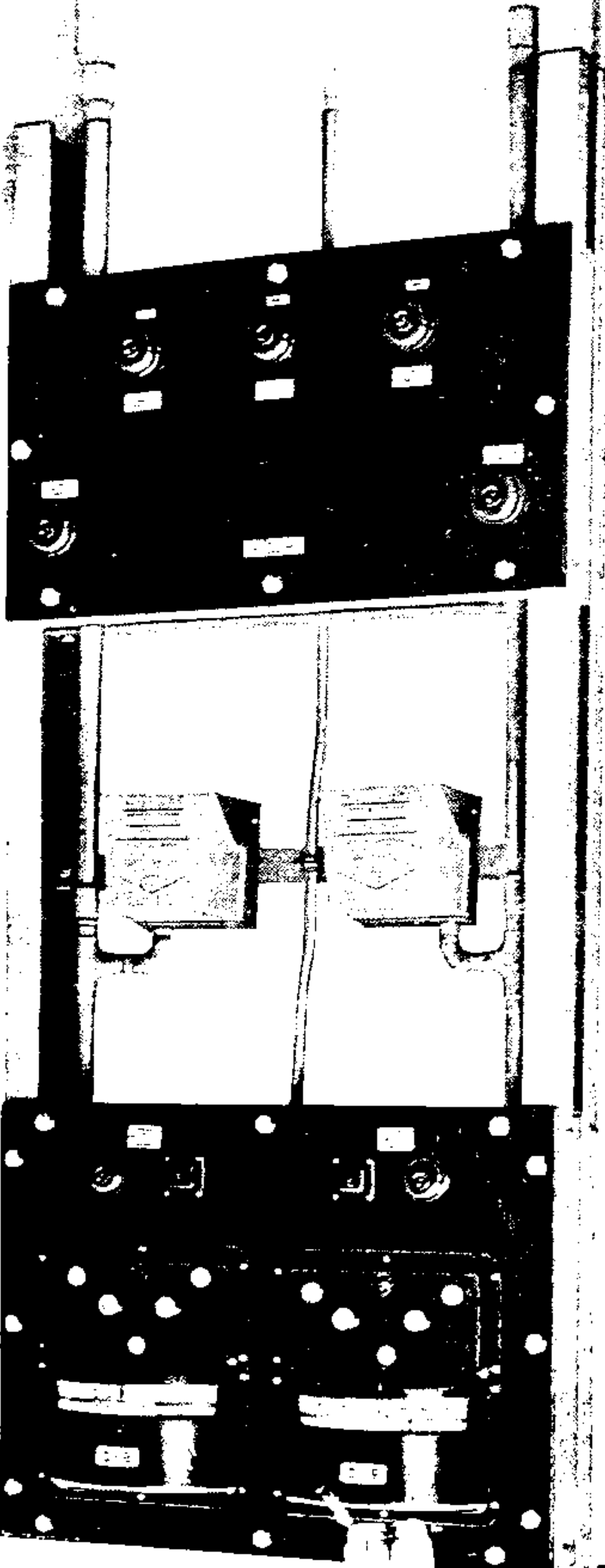
غیر مطبوعہ

۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵
----	----	----	----	----	----	----

ارض تہریں

1-5

FIG. 7.

لہ افنوس بیگتہ

BOWEN PYROREG

The only trouble is the
too long!

For all ranges and pu

PYROMETER

RECORDING

AND

INDICATING

We also supply

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اضحیٰ

از

عنایت اللہ بی اے (علیگ)

باہتمام

اسحاق علی علوی

الناظرین

محرر

ارو کی تہ ترین کتابیں

مصنفین و مؤلفین کی تہ ترین کتابیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مرزا غالب رحم	مولانا آزاد رحم	مولانا حالی رحم	مولانا نذیر احمد رحم	مولانا شبلی رحم	مولانا آزاد کا بیٹا
اردو کے پہلے ۶	آب حیات سے ۱	حیات جاوید جلد ۱۵	ترجمہ القرآن العظیم	سیرت نبوی جلد اول علیہ السلام	تاریخ ہندستان جلد ۱
عہد ہندی ۱۲	دیوار اکبری ۱۰	یادگار غالب سے ۱	حائل شریف تبریم ۱۰	جلد دوم محمد سے و غیرہ	تاریخ عہد شاہجہان
دیوان غالب کتب پرین سے ۱	سخندان فارس سے ۱	حیات سعدی ۱۰	مطالب القرآن ۱۵	آغا ناسلام ۱۰	آئین قیصری
مکاتیب غالب ۱۰	ہنگارستان سن سے ۱	دیوان حالی ۱۰	الحقوق والفرعین سے ۱	الغاروق سے دعا ۱۰	کرزین نامہ
سیدنا خیر محمد رحم	یزنگ خیال ۲ حصہ ۱	مقدورہ شاعر کا ۱۰	اجتہاد ۱۰	سیر قاتلان ۱۰	صحیفہ اقطرت
تذکرہ آغا جلد ۱	دیوان ذوق ۱۰	سہسالی ۱۰	مبادی الحکمت ۱۰	القزانی ۱۰	مخاربات عظیم
خطبہ احمدیہ سے دعا ۱۰	لوہ شد و ہلوم رحم	جواہرات حالی ۱۰	روایے صداقت ۱۰	المأمون ۱۰	تعلیم الانتظام
تعارف استادہ لہور	موسیٰ احمدی ۱۰	یورہ کی مناجات ۱۲	موعظہ حسنہ ۱۰	سوانح مولانا رحم ۱۰	مفسدہ امثال
تعمیر لہور لہور	ماست خانی ۱۰	ابن الوقت ۱۰	ابن الوقت ۱۰	سفر ہندوستان ۱۰	اہل کج جبر و مقابلہ
تعمیر لہور لہور	تعلیم طبی ۱۰	ایامی ۱۰	ایامی ۱۰	مضامین لکیر ۱۰	معاون الحساب
کمل مجموعہ لکیر لہور	تغیر شوہر ۱۰	فائدہ مبتلا ۱۰	فائدہ مبتلا ۱۰	رسالہ شبلی ۱۰	لوہ سجاد زبیر
انتہا بغاوت ہند ۱۰	ہر از دزدیک ۱۲	ایشانی شاعری ۱۰	مرآة العروس ۱۰	مقالات شبلی ۱۰	موسیٰ ذرا بیگ
نوب حسن الملک رحم	انتقاد ہادی النساء ۱۰	نور جہان بیگم ۱۰	بنات النعش ۱۰	موازینہ امین زبیر ۱۰	الانسان
مضامین الاطلاق لہور	لغات النساء ۱۰	پہو سلطان ۱۰	توبہ النصوح ۱۰	شعورم جلد اول عامیہ ۱۰	الاتدلال
مجموعہ لکیر لہور	علم اللسان ۱۰	حیدر علی سلطان ۱۰	منتخب حکایات ۱۰	جلد دوم عامیہ ۱۰	حکمت علی
آپ بیا ۳ جلد ۱۰	مرزا حیرت طوسی	اردو کی ڈالی ۱۰	چند پند ۱۰	جلد سوم عامیہ ۱۰	تسلی البلاغت
لوہ حساب اللہ سی	میرزا حیرت طوسی	اردو کا گلرستہ ۱۰	مجموعہ نظم منظر ۱۰	جلد چہارم عامیہ ۱۰	منزل دید
موسیٰ ن عبا	میرزا حیرت طوسی	لاسلہ جاری	کتن مجموعہ لکیر جلد ۱	جلد پنجم عامیہ ۱۰	لوہ حساب اللہ سی
تاریخ الاسلام لہور	تعمیر لہور لہور	حیات حافظ ۱۰	لوہ حساب اللہ سی	مجموعہ کلام شبلی ۱۰	موسیٰ العنبر
الاسلام ۱۰	تعمیر لہور لہور	حیات جامی ۱۰	سیرۃ الصمدین ۱۰	کلیات فارسی ۱۰	تزلزل نمبر ۱
زادہ ۱۰	تعمیر لہور لہور	علوم عرب ۱۰	طاس صفت ۱۰	اسلامی حکومت ۱۰	حکومت قسطنطنیہ
نشر سخن سے ۱۰	تعمیر لہور لہور	خلافت ۱۰	اسلامی لہور ۱۰	اسلامی لہور ۱۰	تعمیر لہور لہور

الذات اظہر من الشمس

میسوپوٹامیہ

(ارض نہرین یا جزیرہ)

بابل اور اشور | جس زمین پر بابل اور اشور آباد تھے وہ یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور
 بس زمانہ کے حالات لکھنے میں اسکو بھی ہزار ہا برس منتقلی ہو چکے ہیں۔ پس اگر کوئی یہ پوچھے کہ ایسے تمدن کے
 ماتہ جو بابل میں حضرت عیسیٰ سے تین ہزار برس پہلے اور بابل سے اشور میں ہونچکر ڈھائی ہزار برس پیشین مسیح
 آج تقام کو کیا دل بستگی ہے؟ تو اسکا جواب یہ ہے کہ موقع کا فاصلہ، زمانہ کی دوری اور واقعات کی
 درست ہی وہ چیزیں ہیں جن سے ہم کو بابل و اشور کی تاریخ، اسکے علوم و فنون، مذہب ملت کے حالات
 سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زمانہ ماضی اور خاصکر ماضی بعید ہمارے دلوں پر کچھ عجیب جادو
 کا سا اثر رکھتا ہے۔ اور یہ اثر غالباً اس یقین کا نتیجہ ہے کہ گو حال مستقبل ہمارے بس کا نہیں، لیکن زمانہ ماضی
 اپنا ہوجکا ہے، اور جو چیز اپنی ہونچکی ہو اس سے کیوں بھیر رہیں۔ بنی نوٹ انسان کی تاریخ ایک زنجیر ہے
 جسکی ایک کڑی دوسری کڑی میں لگی ہے۔ ہر ایک تمدن جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اپنے سے پہلے تمدن کا وارث
 ہے۔ آج شمالی و مغربی یورپ کی تہذیب رومانی تمدن کا نتیجہ ہے۔ رومانی علم و ہنر کو فوست یونان سے
 منجی۔ یونانی تمدن کی بنیاد ایشیائی تمدن پر رکھی گئی۔ ایشیائی تمدن میں مصر قدیم، بابل اور ایشیا کوچک کے
 تمدنوں کا اثر موجود تھا۔ اگر ایشیا میں زیادہ مشرق کی طرف بڑھیں تو معلوم ہوگا کہ زنجیر ہاں بھی نہیں ٹوٹی۔
 ہندوستان کا ایسا ہی خوشہ چین تھا جیسے کہ جاپان چین کا۔ بودھ مذہب کی وجہ سے چین و ہندوستان
 کے تمدن میں تعلق قائم ہوا اور اس یقین کے لیے کافی وجوہ موجود ہیں کہ بودھ مذہب کے پیدا ہونے سے پہلے ہندوستان
 میں علم و ہنر کی جو چیزیں چین میں ہونچ چکی تھیں۔ اس بات کی شہادت بھی فوت پکڑنی جاتی ہے کہ ہندوستان اور
 چین کی تہذیب پر بہت کچھ اثر وادی فرات اور وادی نیل کے تمدنوں سے ہونچا۔
 ماضی اور آثار قدیمہ | بس ہمدامنی کے واقعات کا مطالعہ کرنا اپنے ہی ماجملے سابق کا مطالعہ کرنا
 ہم یا زمانہ گو کیسا ہی بعید ہو مگر وہ قریب ہی نظر آتا ہے۔ کوئی چیز پائی نہیں کہ اپنی ہی معلوم ہوتی ہے

گو یا اپنا ہی خون اپنا ہی پوست ہے۔ غرض ہی وہ چیز تھی جس نے یورپ اور امریکہ کے بعض لوگوں کو
 محنت میں مصروف کر دیا کہ وہ عمارتِ قدیمہ کو جو مدت ہے وہاں سے زمین میں دبی پڑی تھیں کھود کر نکالیں۔
 یہ شوق ایسا بڑھا کہ اکثر ملکوں میں مثلاً یونان، اطالیہ، ایشیائے کوچک، ہندوستان، شام و فلسطین، مصر
 بابل میں بلاکستانِ تحقیق ہاتھوں میں کمال اویلیجے لیکر قدیم تمدنوں کے آثار زمین سے برآمد کرنے میں مصروف
 ہو گئے۔ اور اکثر صورتوں میں اولادِ آدم کے فراموش کردہ واقعات تاریخی کو انسان کے حافظہ میں پھر تازہ
 کر دکھایا۔ اور وہ حکایات و روایات جو وحدلی روشنی میں صاف تھیں نہ آتی تھیں انکی جگہ صحیح واقعات
 روشن اور واضح شکل میں پیش کر دیے۔ تاریخ کے اصلی واقعات کو تفصیلی اور انسانوں کے کورسے کرکٹ
 سے جن کر الگ کر دکھایا۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ ہو گا کہ صورتیں کی قوموں نے جو مشقیں اس شوق میں اٹھائی تھیں
 کہ اموری میں کون کس سے بازی لے جاتا ہے اور نامیوں میں کس کا نام رہتا ہے اور کس کا جاتا ہے انکی بڑی
 ہوئی خاک اور اُفادہ نشانیوں کے پورے قصر کو از سر نو تعمیر کر دیا۔

سرزمینِ دجلہ و فرات، گوارہ بنی آدم | لیکن قدمت کے علاوہ بعض اسباب ایسے ہیں جنہوں نے دجلہ و
 فرات کی سرزمین کو ایک خاص دلچسپی بخشی ہے۔ تدریت کی مقدس روایات نے اس سرزمین کو تہذیب
 و شائستگی کا دیباچہ ہی نہیں قرار دیا ہے بلکہ بنی آدم کا گوارہ بھی اُسکو بتایا ہے۔ باغِ عدن ارضِ بابل ہی
 میں واقع تھا۔ چنانچہ بیان ہوا ہے کہ رودِ دجلہ و فرات انسان کے اسی ابتدائی سکن میں سے گزرے تھے
 حضرت آدم و حوا کے قصہ کی نسبت اتنا ضروری کہنا پڑتا ہے کہ روایتیں جن میں حضرت آدم و حوا کی ابتدائی سکونت
 بابل میں بیان ہوئی ہے انکی بڑی قیمت یہ ہے کہ کاتبانِ تدریت یعنی عبرانیوں کے دل میں بابل کی نہایت
 عظمت موجود تھی اور اُنکے مذہبی قصص و حکایات بابل سے ایسے وابستہ تھے جیسے ناخن سے گوشت۔ اور
 حضرت آدم کو باغِ عدن سے چلے گئے مگر آپ کی اولاد ارضِ بابل سے نہیں نکلی۔ وہی سفارِ دجہاں بیان ہوا
 کہ تمام بنی آدم اُسوقت سکونت رکھتے تھے جس وقت کہ بابل میں وہ نیار تعمیر ہوتا تھا جسکو آسمان تک مرتفع کرنے
 کا شوق سب کے دل میں تھا، فی الحقیقت وادی فرات کے جنوبی حصہ کا ایک نام ہے۔ تدریت کے
 منارہ کے ذکر کے ساتھ اہل فن کے ذہن میں وہ منارے بھی آجاتے ہیں جو ارضِ بابل کی مذہبی عمارتوں کے
 ساتھ اکثر آباد ہوئے ہیں۔ شاعر کی روایت میں اور ان دونوں روایتوں میں جو کتابِ پیدائش کے گیارہویں
 باب میں درج ہیں مبنی ایک تو شہر کی تعمیر کے متعلق جسکو بابل کا نام دیا گیا اور دوسری منارہ کے متعلق

دونوں میں بڑا سبق یہ ہی نکلتا ہے کہ ارض بابل کی عزت اور اسکا تقدس مخلوق کے دل میں اس درجہ موجود تھا کہ انہوں نے بنی آدم کا مولد و مسکن بھی ارض بابل ہی کو سمجھ لیا تھا۔ بنی نوع انسان نے جہاں پہلے پرورش پائی وہ مقام کہاں تھا؟ اُن ماہرین کے در بیان ایک شکل مسئلہ سمجھا جاتا ہے جنکو علم الانسان سے بحث ہے۔ اور اب تک اس سوال کی نسبت یہی خیال ہے کہ اسکے جواب میں سائنس کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ واقعہ کہ ارض فرات آفرینش انسان سے اسوقت تک بنی آدم کا ابتدائی وطن مشور چلی آتی ہے۔ دلیل اس دعوے کی ہے جسکے لیے اور شہادت بھی موجود ہے (گو مکمل نہیں) کہ ایک اعلیٰ درجہ کا تمدن سب سے پہلے سرزمین بابل ہی پر پیدا ہوا۔ بابل کا رقیب اگر کوئی دوسرا ملک ہو سکتا ہے تو وہ مصر ہے۔ اسوقت جو نشانیاں ملی ہیں اُن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ گو مصری تمدن کی ابتدا بابل کے تمدن سے پہلے ہوئی ہو، لیکن کسی تمدن سے جو اعلیٰ درجہ کی ترقی بطور نتیجہ کے پیدا ہوئی ہے وہ سب سے پہلے بابل ہی کے تمدن سے ظاہر ہوئی۔

بابل اور اشور کا تمدن | اس سوال کو ہمیں چھوڑ کر ہم توریت کے بیانات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عبرانیوں نے فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے اپنا سفر بابل ہی کے ایک شہر سے شروع کیا۔ کیونکہ مقام اُردھیاں سے حضرت تراح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد روانہ ہوئے ارض بابل کا ایک شہر شہ تھا۔ حایان بھی جہاں اُردھیاں سے چل کر آپ نے قیام کیا۔ اُردھیاں سے شمال میں سرزمین بابل کا ایک شہر ہے۔ کوئی وجہ اس سے انکار کی نہیں ہو سکتی کہ منجملہ اُن گروہوں کے جو زمانہ اجداد میں عبرانی کے لقب سے پکائے گئے اُن میں سے کم از کم ایک گروہ ایسا تھا جسکی اصل ارض بابل سے تھی۔ سچ یہ ہے کہ فرانی تمدن کی طرف اشارہ عبرانیوں کی تاریخ کے ہر زمانہ اور عہد میں ملتا ہے۔ عبرانیوں کی زبان میں اُن کے قوانین و آئین میں اُنکے فنون اور تعمیرات میں انکی معاشرت اور سیاسی انتظام میں، اور بہت زیادہ انکی مذہبی رسوم اور معتقدات میں اس تمدن کے آثار بخوبی نظر آتے ہیں۔ انجیل کا عہد عتیق بابل کے تمدن سے بھرپورا ہے۔ یہاں تک کہ جب عہد عتیق کے

ہیں تو بھی یہی دیکھتے ہیں کہ ہم اُس دائرہ سے باہر نہیں ہیں جس میں بابل کا اثر موجود تھا۔

ارض بابل کے دو دریا | نقشہ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ وادی فرات میں تمدن اسقدر قدیم زمانہ سے کیونکر شایع ہو گیا۔ اس ملک میں دو بڑے دریا نظر آتے ہیں جن سے ملک سیراب ہوتا ہے یعنی ایک فرات اور دوسرا دجلہ۔ ان دریاؤں سے زمین کے زرخیز ہونے کا حال یونان کے قدیم مورخ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ فرات کا اصلی نام پرات ہے۔ پراتنی تعنا یعنی درکنوں میں اس کو

دریا سے کبیر بھی لکھا ہے۔ یہ دریا دراصل ملک بابل کے جنوبی حصہ کا دریا ہے۔ دجلہ جس کا اصلی نام
 ہے اور جسکو دریا سے تیز رو لکھا ہے۔ فی الواقع بلاد شامی یعنی ارض اشور کا دریا ہے۔ یہ دونوں دریا گو ایک
 کوستان سے یعنی جبال آرمینہ سے نکلے ہیں لیکن انکی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ گو فرات بحیثیت مجموعی ایک
 خاموش اور بعض حصوں میں سُست رو دریا ہے اگر بڑی شان سے بہتا ہے اور پہاڑوں کی مدد سے باہر نکلا
 سے پہلے اُس میں بہت سی پہاڑی ندیاں اور چھوٹے دریا شامل ہو جاتے ہیں۔ شروع میں اسکا بہاؤ مغرب
 کی طرف ایسا نظر آتا ہے کہ گویا بحر متوسط کا قصد رکھتا ہے۔ لیکن اُس طرف چلتے چلتے وقتاً اسکا رخ جنوب
 مشرق کی طرف پھر جاتا ہے۔ پھر اُس میں ندیاں اور دریا بہت کم شامل ہوتے ہیں۔ جنوب مشرقی سمت میں
 بہتا ہوا جب زیادہ جنوب میں پہنچتا ہے تو رود دجلہ سے اُسکا اتصال ہو جاتا ہے۔ فرات کا طول ۱۷۸۰
 میل ہے لیکن اُس طول کا وہ حصہ کم ہے جس میں کشتیاں چل سکتی ہیں۔ کیونکہ اُسکی شمالی گذرگاہ کی اونچائی
 کشتیانی میں مزاحم ہوتی ہیں۔ جنوب میں اسکی سُست چال اور جا بجا ریت کے ٹاپو کشتیاں چلانے میں مشکلات
 پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی کہ مال تجارت کی آمدورفت کے لیے کسی وقت میں بھی اُس دریا کو شہرت
 نہیں ہوتی۔ دریا سے دجلہ کا طول اگرچہ فرات سے کم ہے (یعنی صرف ۱۱۲۶ میل) لیکن اُسکا حال فرات
 سے مختلف ہے۔ وہ پہاڑوں میں اپنے منبع سے نکلنے ہی تو تپ کر کر اُونچے نیچے دروں اور تنگ و تاریک
 گھاٹیوں میں سے زبردستی اپنا راستہ نکالتا ہے اور حواری ملک تک پہنچنے میں بہت سے دریا اُس میں مل جاتے
 ہیں اور اُس رفتار میں اسکا عرض تبدیل ہو جاتا ہے۔ مگر باوجود اسکے جب وہ جنوب کی سطح زمین پر
 پہنچتا ہے تب بھی اُسکی تیز رفتاری میں فرق نہیں آتا۔ اور اب اور بھی جنوب کی طرف رخ و خم کھانلی
 دریا سے فرات کا رخ کرتا ہے لیکن پھر ہٹ جاتا ہے۔ مگر کچھ دور بڑھ کر فرات کے مقام پر بالآخر فرات سے
 جا ملتا ہے اور اُس مقام سے دجلہ اور فرات کی ملی ہوئی دھاریں شط العرب کا نام اختیار کر کے خلیج فارس
 میں جا گرتی ہیں۔ شمال میں دیار بحر سے لیکر فرات کے اتصال تک دجلہ میں کشتیاں چل سکتی ہیں۔ شہیروں کے
 بیڑے دیار بحر تک آسکتے ہیں اور شط العرب کے دہانے سے موصل تک چھوٹے آگوت جا سکتے ہیں۔
 دریا سے دجلہ، بابل و اشور کے مال تجارت کے لیے بڑا راستہ تھا اور یہی وہ دریا تھا جسکی وجہ سے بابل و اشور
 کا خلیج فارس کی راہ سے ایک طرف ہندوستان اور دوسری طرف مصر اور بحر قلم اور بحر متوسط سے ملنے پیدار
 تھا۔ جیسا فرق ان دونوں دریاؤں میں پایا جاتا ہے ویسا ہی فرق ملک کے شمالی حصہ یعنی اشور اور جنوبی

حصہ یعنی بابل میں پایا جاتا ہے۔ ارض اشور کا طول ۳۵۰ میل ہے اور عرض جہاں کم سے کم ہے وہاں ۹۰ میل ہے۔ اور جہاں زیادہ سے زیادہ ہے وہاں ۳۰۰ میل تک پہنچ جاتا ہے۔ شمال اور شمال مشرق اور شمال مغرب میں وہ پہاڑی سلسلوں سے گھرا ہوا ہے اور زمین کا بہت سا حصہ خامکے مشرق کی طرف کا کوہستانی ہے۔ کروتان کے پہاڑ و جلہ سے قریب اور موصل سے کچھ جنوب میں واقع ہیں۔ انکے باہر زمین کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ پہاڑوں سے نکلتے ہی ہموار زمین نرم اور قابل زراعت ملتی ہے۔ رود و جلہ اور اُسکے مددگار دریا اور چشمے سرما کی بارشوں سے طغیانی میں آکر گرد و نواح کی زمینوں کو بالکل غرقاب کر دیتے ہیں۔ اگلے وقتوں میں جب نہریں تعمیر نہیں ہوئی تھیں یہ سیلاب جان اور مال کو غارت کر دیا کرتے تھے۔ مگر ان سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ جنوبی حصہ ملک یعنی بابل جس کا طول ۳۰۰ میل اور عرض زیادہ سے زیادہ ۲۵۰ میل ہے نہایت شاداب اور زرخیز خطہ بن گیا۔ جو اور گیہوں کی پیداوار اس کثرت سے ہونے لگی کہ اکثر ملکوں کو غلہ بابل ہی سے جایا کرتا تھا۔

بابل کے تمدن کے اسباب | ارض بابل کی شادابی اور زرخیزی کی سبب بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین اُس مٹی سے پیدا ہوئی ہے جو دریا اپنے ساتھ لاکر طغیانی کے بعد چھوڑ جاتے تھے۔ یہ مٹی اب بھی ایک سال میں ۹۰ فٹ نئی زمین دریا کے دہانے پر پیدا کر دیتی ہے۔ قدیم زمانہ میں اس سے بھی زیادہ نئی زمین دریا کے بانوں پر پیدا ہو کر تھی۔ اس آوردہ مٹی کے چمنے اور نئی زمین پیدا ہونے سے بابل کی ایسے شہروں کی عمر کا اندازہ کیا جاتا ہے جو پہلے خلیج فارس کے کناروں سے بہت قریب یا بالکل کنارے پر واقع تھے۔ مگر جو کناروں سے بہت ہٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے شہروں میں اریدو کا شہر تھا جسکی نسبت تحقیق ہے کہ وہ خلیج فارس کے ساحل پر واقع تھا۔ اب وہ خلیج سے ۱۳۰ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اگر مٹی بڑھنے کا اوسط ۹۰ سال ۹۰ فٹ قرار دیا جائے تو اس حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ عرصہ ... برس کا ہوا کہ اریدو خلیج فارس کے کنارے پر آباد تھا۔ چونکہ یہ بھی تحقیق ہوا ہے کہ دجلہ اور فرات کے دریا خلیج فارس میں جدا جدا مقام پر گرتے تھے، اسلئے نتیجہ نکلا کہ وہ تمام ملک جو مقام قرنا سے موجودہ سواحل خلیج کے درمیان واقع ہے وہ عہد تاریخی میں پیدا ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہاں پانی تھا۔ پس قدرت کی یہ فیاضی کہ دو دریا ملک میں موجود تھے جو غیر معمولی شادابی زمین کو بخشتے تھے اور یہ بات کہ ان میں ایک دریا شمالی ملکوں سے خلیج فارس تک مال بہت کی بڑی شاہراہ تھا اور یہ امر کہ خلیج فارس جس سے ملک ملا ہوا تھا خود ایک بڑا ذریعہ تھا کہ دور دور کے ملکوں تک لے سائی ہو سکے وہ اسباب جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ارض بابل کیونکر قدیم زمانہ سے ایسے لوگوں کا

سکن ہو گیا جنہوں نے بددیت سے نکل کر زراعت کو اپنا پیشہ بنالیا اور اس پیشہ کو ایسی حالت میں اختیار کیا
 زیادہ سے زیادہ پیداوار کم سے کم محنت میں پیدا ہو سکتی۔ ملک کے سو ہی حالات نے بھی زراعت کو بہت
 ایک عجیب خصوصیت علاوہ قدرت کے وادی فرات کے تمدن پر برطانت نے گرتوں کو کیا ایک
 ماجرا گذرا تھا کہ اسکے تمام ظاہر اور مادی آثار تو مٹ گئے تھے یا پروردہ خاک میں ایسے روپوش ہو گئے
 کہ انکا نشان تک ٹھونڈا نہ شوار تھا۔ اور اس طرح تاریخی عہد کے ہزار ہا برس کے حالات جو ان آثار سے
 (اگر وہ قائم رہتے) آسانی سے ظاہر ہو جاتے، انسان کے احاطہ علم سے خارج رہے۔ آج سے چند پیشہ
 پہلے یہ حال تھا کہ بابل اور اشور کی تاریخ و علوم و فنون سے واقفیت بہت کم کسی کو حاصل تھی۔ اگر کچھ
 بھی تو اسکا دار و مدار قطعی تورات کی حکایات یا بعض یونانی اور رومانی مصنفوں کے بیانات پر تھا مگر ان سب
 جو کچھ معلومات پیدا ہوتی تھی وہ نامکمل و غیر کافی تھی۔ ملک مصر کی طرح بابل اور اشور میں ایسی علامتیں نہ
 تھیں جن کو دیکھ کر اہل ذوق زمانہ ماضی کی شوکت پر حیرت زدہ ہوتے۔ مگر بنا وجود اس کے جو قوی اثر
 قدیم پر بابل و اشور کے تاجداروں نے پونچایا تھا اور صیبریائی قوت انہوں نے پیدا کی تھی، اور صیبریائی
 عالیشان معاہدہ ہیاکل، محل و باغات سے انہوں نے اپنے ملک کو رونق بخشی تھی، اور نیز وہ فضل و کمال
 جس کی وجہ سے انکے پیشوایان دین ہزار ہا برس تک دنیا میں مشہور رہے انسان کی یاد سے مطلقاً محو
 گو خواب کی طرح یہ چیزیں کچھ نہ کچھ یاد رہیں، لیکن انکے صحیح اور تفصیلی حالات جس سے پوری تصویر اس
 آنکھوں میں بھر جاتی جسکو گذرے ہوئے ہزار ہا برس ہوئے تھے، مطلق معلوم نہ تھے۔ بلکہ صحیح معلومات
 مبالغہ آمیز اور غیر واقعی افسانے ان میں مشہور چلے آتے تھے۔

مری تعمیر میں مضمون ہے تاک صورت خرابی کی

ایسا ملک جو علم و ہنر کو جلد پرورش کرنے اور ترقی دینے کی قابلیت رکھتا ہو وہ زوال شروع ہوتے ہی حالت
 اور صنایع کو دیتے کا مادہ بھی رکھتا ہے۔ مثلاً دونوں دریاؤں کی طغیانی جو زمین کے لیے اس قدر مفید تھی
 میں ہر سال جان و مال کے صنایع ہونے کا خوف بھی شامل تھا۔ اور جب تک ایک بڑے پیمانہ پر
 کھودنے کا سلسلہ جاری نہ ہوا اسوقت تک مخلوق کی جان و مال کو حفاظت نصیب نہ ہوتی۔ اور
 مصیبت سے کہ ہینوں تک ملک کے بعض بعض اضلاع پانی میں غرق رہیں نجات ملی۔ کتاب پیدائش
 کے پہلے باب میں جو تصویر سیلاب فوج کی دکھائی گئی ہے اور جس میں زمین کے براہر ہونے سے پہلے

ت بیان ہوئی ہے کہ پانی نے سب چیزوں کو ڈھکنا یا تھا، غالباً یہ موقع اسی منظرِ سیلاب کا ہے جو رسالہ ارضِ بابل میں پیش آیا کرتا تھا۔ اسی طرح یہ خیال کہ بجز چند نفوس کے ایک زمانہ میں تمام بنی نوع انسان ایک طوفان کی وجہ سے بالکل غارت ہو گئے تھے ان لوگوں کے وہم و قیاس سے بعید نہ تھا جو ہر سال برسات میں طوفان و طغیانی کی غارتگری اپنی زمینوں پر دکھایا کرتے تھے۔ بابل و اشور کے زوال پر جب نہروں کی مرمت کی طرف سے غفلت ہونے لگی تو نہروں کی تعمیر سے پہلے جو خراب حالت تھی اس سے بھی بڑھ کر یہ نقصان ہوا کہ جو کام صد ہا نسلوں نے ہزار ہا برسوں میں کیا تھا وہ تھوٹے عرصہ میں غارت ہو گیا۔ بستیاں اور شہر صفحہ ہستی سے مٹنے لگے۔ اور یہ تباہی ان چیزوں کی وجہ سے جن سے اہل بابل اپنی عمارتیں بناتے تھے اور بھی زیادہ عمل میں آئی۔ یہاں بھی اگر بابل کی عمدہ مٹی عمارتوں کے بنانے اور اہل بابل کو اپنا ہنر دنیا پر جلد روشن کرنے میں مددگار ہوئی تو ویسے ہی اسکی ناپائنداری اس بات کا سبب ہوئی کہ بڑی بڑی مرتفع عمارتیں جلد سمار ہو کر تودہ خاک بن گئیں۔ کچی عمارتوں کی ہمیشہ مرمت کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ بادشاہ بابل بوخذ نسر ثانی کے عہد کے ایک بیگانی خطبہ میں لکھا ہے کہ ۲۵ برس کی غفلت کافی ہوئی کہ ایک بڑی پیش گاہ کی عالیشان عمارت ٹوٹ کر کھنڈ ہوئے کے قریب ہو گئی۔ جنوبی حصہ ملک میں قطعاً اور شمالی حصہ میں اکثر تعمیر کے کام میں صرف مٹی ہی استعمال ہوتی تھی۔ خواہ اس سے غریب اپنے گھر بنائیں اور خواہ بادشاہ اپنے محل و تصور و پیش گاہ تعمیر کریں۔ شمالی حصہ میں بڑی بڑی عمارتوں میں کہیں کہیں پتھر لگایا گیا تھا۔ بس جب یہ حالت تھی تو آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ اس دور ہزار برس کے عرصہ میں جو بابل و اشور کے شہروں کی ویرانی اور انکو کھود کر برباد کرنے کے درمیان گزرے ہیں ان عمارتوں پر کیا کچھ نہ گذرا ہوگا۔ عمارتیں گر کر کھنڈ ہو گئیں اور بادِ سموم کے بھونکوں نے زمین سے ریت کے بول بادل اڑا کر اس تباہی کو اور زیادہ کیا۔ چنانچہ شکستہ درو دیوار کی اگر کہیں تھوڑی بہت بستی رہی نظر آتی تھی وہ بھی آنکھ سے اوجھل ہو گئی۔ بڑے بڑے آباد شہروں کی جگہ فقہا خاک کے ٹوٹے باریستاؤں کی مٹی کے ٹیلے رہ گئے۔ لیکن پھر بھی یہ کہنا پڑے گا کہ فطرت نے اس عمارت گری میں بھی رحمتی کواہنڈہ نہ دیا۔ اگر ریت اور مٹی ان پرانے شہروں کے کھنڈروں پر ڈھیر اور ٹیلے بنا جاتے تو دنیا سے قدیم کے تاریخی دفتر اس جہان سے قطعی ناپید ہو جاتے۔ کیونکہ ان ڈھیروں اور ٹیلوں کے نیچے جیسا کہ بعد کو ظاہر ہوا بیگانی خط میں لکھے ہوئے طرح طرح کے مکتوبات، اسناد و دستاویزات لکھی تختیاں اور اسٹون ٹیبلٹیں اور

لوہیں، بڑے بڑے معبودوں کی مورتیں اور آدمیوں کے بت باکل محفوظ رہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی مدد سے آج آثار قدیمہ کے محقق بابل و اشور کی تاریخیں لکھنے کے قابل ہوئے۔ غرض اس صورت سے تختیوں اور لوحوں پر جو تاریخی ذخیرہ کذبہ تھا وہ زمانہ کی دستبرد سے بچ گیا۔ ورنہ زمانہ کے انقلابات سے متاثر ہو کر یہ چیزیں کبھی کی قارت ہو گئی ہوتیں۔

انیسویں صدی | گذشتہ تھان کی نشانیوں کو زمین سے نکالنا اور پھر ان نشانیوں سے بابل و اشور کی تاریخ، علوم و فنون معاشرت کو پڑھ کر اور سمجھ کر دوبارہ ضبط تحریر میں لانا۔ یہ سب کام انیسویں صدی عیسوی کے ہیں۔ یہ صدی دنیا میں ہمیشہ اس بات کیلئے مشہور رہے گی کہ اس میں وہ باتیں تحقیق و منکشف ہوئی ہیں جنہوں نے ایک طرف تو کائنات کی نسبت ہمارے خیالات کو تبدیل کر کے موجودہ شرائط زندگی کو ایک دوسری نہج پر قائم کر دیا اور دوسری طرف تاریخ قدیم کے ادراکِ گم شدہ کو بازیاب کر کے ہمارے علم کو ترقی دی۔

شہر نمونہ | دجلہ کے کنارے اور فرات کی وادی میں جو ٹیلے جا بجا نظر آتے تھے اور مٹی کے ٹوٹن یا نقشیں انیٹوں کے ٹکڑے جو ان ٹیلوں کے اوپر یا اس پاس پڑے ملتے تھے یا تھوڑی سی زمین کھودنے پر نکل آتے تھے اس بات کا پتہ دینے تھے کہ ان ٹیلوں کے نیچے ضرور پرانے وقتوں کے آثار بے پڑے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی کھدائی سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ جہاں یہ ٹیلے ہیں وہاں کس کس نلم اور حشیت کے شہر کے وقتوں میں آباد تھے۔ نام اور شہرت ایسی چیزیں ہیں جو واقعات کے صحیح علم کے معدوم ہونے پر بھی باقی رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ مشہور چلا آتا تھا کہ شہر موصل کے سامنے کچھ فاصلہ پر جو ایک سلسلہ ٹیلوں کا ہے وہاں کبھی نینوہ کا شہر آباد تھا۔ ان ٹیلوں میں سے ایک کا نام نبی یونس ہے اور اسکی چوٹی پر ایک چھوٹی سی عمارت تھی جسکی نسبت یہاں کے لوگوں کا بالعموم یہ اعتقاد تھا کہ وہ حضرت یونس کا مزار ہے۔ حضرت یونس وہ نبی تھے جنہوں نے شہر نمونہ کے حق میں بددعا کی تھی اور یہ شہر قارت ہو گیا تھا۔

ابتدائی توجہ | اس عمارت میں حضرت یونس کی قبر کا ہونا تو ایک فرضی بات ہے۔ لیکن اس روایت میں کہ حضرت یونس نے نینوہ کے حق میں بددعا کی تھی حضرت یونس کے ساتھ نینوہ کا خیال ایسا وابستہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اس بات کو نہ بھولتا تھا کہ نبی یونس کے ٹیلہ کے نیچے سلطنت اشور کا دار الحکومت یعنی نینوہ کے شہر کا بڑا حصہ (جیسا کہ فی الحقیقت بعد کو ثابت ہوا) دبا پڑا ہے۔ جنوب میں بغداد سے ۴۰ میل کے فاصلہ پر ایک سلسلہ ٹیلوں کا اور تھا جس میں سے ایک ٹیلہ کا نام بابل تھا۔ اس نام سے

خیال ہوا کہ جنوبی سلطنت کا دار الحکومت اسی موقع پر کہیں ہوگا۔ غرض یہ اثنا سے اور اتنے پتے تھے جنگی
دوسے پرانے سیاحوں اور عمارات قدیمہ کے شائقین نے تحقیق کا کام شروع کیا۔ سوٹھویں اور سترہویں
صدی عیسوی میں ان ٹیلوں کی طرف اور ان ہی کے نواح میں دوسرے ٹیلوں کی طرف بہت سے
سیاحوں کو توجہ ہوئی۔ بلکہ اس زمانہ سے بھی کئی سو برس پہلے ایک مشہور سیاح نے حکیمانہ ربن یامین
طلیبوی (۱۱۶۷ء) تھا اپنے سفر نامہ میں مختصر حال بابل و زینوہ کے دیوانوں کا لکھا سوٹھویں صدی کے اخیر نصف
حصہ میں جن سیاحوں نے بابل اور زینوہ کی طرف کسی قدر توجہ کی ان کا ذکر چھوڑ کر سترہویں صدی کے شروع
میں ایک سیاح پرونومی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ شخص اطالیہ کا باشندہ تھا۔ اور مشرقی ملکوں میں بہت سیرو
سیاحت کر چکا تھا۔ اس نے مصر کے کھنڈروں کے علاوہ جہاں سے بیکانی خط میں لکھے ہوئے کتبے کی ایک
نقل بھی حاصل کی تھی، بابل کے ٹیلوں اور مقبر کے ٹیلوں کا جن میں حضرت ابراہیم کا مولد یعنی اُر کا شہر
وادئ فرات میں آباد تھا استمان کیا تھا۔ یہ پہلا شخص ہے جو یورپ میں بابل کی انٹیس جن پر حروف کندہ
تھے لایا۔ اٹھارہویں صدی عیسوی کے سیاحوں میں جن کو دجلہ اور وادی فرات کے ٹیلوں کی تحقیق کا
شوق ہوا ان میں دو بڑے آدمیوں کا ذکر کرنا کافی ہوگا۔ ایک کارستن نیور جو ڈنمارک کا مشہور ڈاکٹر اور
سیاح تھا جس نے دجلہ کے قریب شہر بابل کا واقع ہونا ثابت کیا اور دوسرا اہی دی بچم ہے جس نے اٹھارہویں
صدی کے ختم ہونے سے کچھ پہلے ان ٹیلوں کا ذکر کیا ہے جن کے نیچے شہر بابل کے آثار جا بجا دیکھے گئے
تھے۔ اس سیاح نے لکھا ہے کہ ان ٹیلوں کے قریب میں روغنی اینٹوں اور اسطوانوں کے ٹکڑے جن پر حروف
کندہ ہیں جا بجا ملتے ہیں۔

کندن کا ابتدائی کام جس وقت یہ یقین ہو گیا کہ ان ٹیلوں کے نیچے زمانہ قدیم کے آثار اور نشانیاں
دفن ہیں تو پھر انکو کھود کر نکالنے کا جو شوق سیاحوں اور شائقین آثار قدیمہ کے دل میں پیدا ہوا اسکا اندازہ کرنا
مکمل نہیں ہے۔ حقیقت میں جب یہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ان ٹیلوں میں ہزار ہا برس کی پرانی چیزیں خدا
نے کس کس قسم کی دبی ہیں تو انکی بیابانی شوق انہما سے گزر جاتی ہوگی۔ چنانچہ ایک انگلش مین کلاوڈین چیمس برچ
نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے بغداد میں رزیڈنٹ کا عہدہ رکھتے تھے ولایت بغداد کو اپنا صدر مقام
قرار دیکر ۱۳ برس اس کوشش میں صرف کیے کہ بابل اور زینوہ کے ٹیلوں کی تحقیق اور بغداد سے موصل تک
میں قدر مقامات ہیں انکی جبرانی کیفیت دریافت کریں برچ صاحب کی کوششوں کے نتیجے نسبت سابق

کی کوششوں کے ہر جہا مفید ثابت ہوئے۔ لیکن انہوں نے یہ کہ ۱۸۲۱ء میں صرف ۳۰ برس کی عمر میں
 لائق نوجوان محقق کی زندگی کا قاعدہ ہو گیا۔ مگر باوجود کوششوں کے اتمام نہ ہونے کے بہت سی پرانی چیزوں
 زمین سے کھود کر خود پر آمد کی تھیں یا دوسرے لوگوں سے خرید لی تھیں ایک معقول ذخیرہ اپنے ہاتھوں میں
 گوزا یادہ نہ تھا مگر اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا تھا کہ کیسی مختلف اقسام کی چیزیں ان ٹیلوں میں دبی ہیں۔
 صاحب کے مرنے پر پرنس میوزیم نے انکی جمع کی ہوئی کل اشیاء خرید لیں۔ ۱۸۲۶ء و ۱۸۲۷ء میں ایک
 انگریز نے جنگ نام رابرٹ میگنان تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت رکھتے تھے جنوبی حصہ ملک میں بہت
 ٹیلوں کا امتحان کیا تھا اور ان ٹیلوں پر لمبی لمبی نالیوں کچھ چوڑی اور کچھ گہری کھود کر ان ٹیلوں کی عمق اور
 کا اندازہ کرنا چاہا تھا۔ ۱۸۳۵ء اور ۱۸۳۶ء میں انگلش گورنمنٹ نے فوج و جہاز اور فرات کی پائش
 کام اپنے ذمہ لیا۔ لیکن یہ عزت کہ کندن کی غرض سے پہلی باضابطہ جماعت قائم کی جائے فرانس
 نصیب ہوئی۔

گذشتہ ستر برس کی محنت | یہ قصہ کہ اشور و بابل کے شاہی محل اور عبادت خانے اور ان کے قیمتی
 محققوں کی کوششوں سے کس طرح انسان کی نظر کے سامنے دوبارہ پیش ہوئے ہا بیت و جدید لحاظ سے
 داستان کو ایک فرانسیسی محقق موسیو بوٹا کی کارگزاری سے جسکی ابتدا ۱۸۲۱ء میں ہوئی شروع کر کے
 حال کے حالات تک بیان کرتے ہیں۔ پورسپل و رامر کہنے کے عجائب قانون کے ملاحظے سے معلوم ہو سکتا
 کہ اشیاء قدیمہ کا کس قدر کثیر ذخیرہ گذشتہ ستر برس کے عرصہ میں ترتیب و انتظام کے ساتھ آراستہ کیا گیا
 یہ اشیاء صرف عجائب قانون ہی میں نہیں رکھی گئیں، بلکہ اشیاء کی تصویریں اور کتبوں کی نقلیں بار بار
 ہو کر نائیفین تاریخ اہل اور اشور میں تقسیم بھی ہوتی رہی ہیں۔

ابتدائی کامیابی کی نوعیت | ۱۸۲۲ء میں موسیو بوٹا موصل کے شہر میں دولت فرانس
 سے کونسلر ایجنٹ مقرر ہوئے اور اسی سال کے آخر میں موصل کے سامنے وادی کے کنارے قریب
 ٹیلوں پر انھوں نے کندن شروع کیا۔ قریب ایک لاکھ ٹیلوں کی طرف توجہ کے قیام سے ان
 کو چھپائے ہوئے تھا۔ ان بڑے بڑے ٹیلوں کو کہاں سے کھودا جائے کہ گہرے حصے حاصل ہو سکے
 کوئی قاعدہ اور اصول موجود نہ تھا۔ وقت بہ جان بھری آج کل تھیں کھودنے شروع کی گئیں
 اس طرح کام جاری رہا مگر زیادہ کامیابی نہ ہوئی۔ کچھ کتبے اور تھری سلوں پر لکھے ہوئے کلام

لیں لیکن ان میں سالم کم تھیں۔ انکے علاوہ اور کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی۔ اس لیے ۱۸۲۳ء کے ماہ مارچ میں موسیو بوتانی نے قریبیک کو چھوڑ کر خورس آباد کے ٹیلے پر کام شروع کیا۔ یہ ٹیلہ قریبیک کے شمال میں گھوڑے ہی فاصلہ پر واقع تھا۔ یہاں تھوڑی سی زمین کھودی تھی کہ دو دیواریں نمودار ہو گئیں۔ ان دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ پیکانی خط کے کتبے بھی دستیاب ہوئے۔ اور اب شبہ نہیں رہا کہ سلطنت اشور کے زمانہ کی ایک عمارت کا پتہ چل گیا اور کام برابر جاری رکھا گیا اور قلیل عرصہ میں اس عمارت کے بہت سے کمرے جن میں پرانے وقتوں کی بہت سی چیزیں ملیں دریافت ہو گئے۔ ان اکتشافات کی شہرت جس وقت فرانس میں ہوئی تو بڑا جوش پیدا ہوا اور موسیو بوتانی کے پاس جلد بہت سا روپیہ فراہم کر کے اس غرض سے روانہ کیا گیا کہ زیادہ وسیع پیمانے پر اس کام کو جاری رکھ کر خاتمہ کو پہنچا دیں ایک مصور موسیو فلانڈن بھی فرانس سے روانہ کیے گئے کہ جو عمارتیں باکتبے یا تصویریں ملیں ان کے نقشے اور نقلیں تیار کریں۔ غرض ۱۸۵۳ء کے ماہ اکتوبر تک اس عمارت کا جو شاہان اشور میں سے ایک بادشاہ کا محل ثابت ہوا بڑا حصہ برآمد کر لیا گیا۔ اور معلوم ہو گیا کہ اس میں کمرے اور حجرے بہت کثرت سے ہیں۔ دیواروں پر پتھر کی سلیں نصب ہیں اور ان سلوں پر طرح طرح کی تصویریں کندہ ہیں۔ کہیں سپاہیوں کے دستے کوچ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں لشکر گاہ میں فوج والوں کی روزانہ زندگی کے واقعات کہیں گھوڑے، رتھ، خمیہ و خرگاہ، کہیں حملہ کرنے کے کرتب اور دشمن کی دیوار کے قریب ہوجھ کر دست بستہ لڑائیوں کے معرکے دکھائے ہیں، کسی حصین شہر کو محاصرہ کے بعد فتح کرنے اور دشمن کو گرفتار کر کے لیجانے کی تصویریں بنائی ہیں۔ شکار کی کیفیتیں بھی بڑی تفصیل سے دکھائی ہیں۔ جس میں بادشاہ اپنے رتھ میں سوار ہے اور ملازمین صفیں باندھے گرد و پیش حاضر ہیں۔ کہیں جنگی شیر خجروں میں بند دکھائے گئے ہیں۔ پتھرے کھول دیے گئے ہیں اور بادشاہ شیروں کا شکار کر رہا ہے۔ کہیں شکار کردہ شیروں اور جانوروں کو نوکر صرف باندھے کھیسٹے لیے جلتے ہیں۔ اس کندن میں جو سب سے عجیب پتھر برآمد ہوئی وہ پتھر کے بڑے بڑے بت تھے جن کا چہرہ انسان کا سا تھا اور دھڑیل کا سا، اور شانوں پر بڑے بڑے پتھرے تھے۔ یہ چوڑے چلکے قدامت محل کے سب سے بڑے کمرے کے دروازوں کے دونوں طرف نصب تھے۔ ان پر دیاریلوں کے تمام جسم پر پیکانی خط میں عبارتیں کندہ تھیں۔ جب ان عبارتوں کو پڑھنے کی نوبت آئی تو معلوم ہوا کہ جس بادشاہ نے یہ محل بنوایا تھا اسی کے کارنامے ان

عبارتوں میں درج ہیں۔ یعنی شردکن ٹکنی کے جس نے وہ پہلے مسیح سے قبل مسیح تک کے
 پر حکومت کی تھی۔ اشیائے قدیمہ کا یہ بڑا ذخیرہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں سے وہ لے کر
 رکھ کر بصرہ میں لائے اور وہاں سے ایک فرانسیسی جنگی جہاز پر لاد کر فرانس کو لے گئے۔ وہاں ان جہاز
 تصویریں جو مصور فلانڈن کی تیار کی ہوئی تھیں پانچ بڑی تصویح کی علیہ وقت میں چھاپی گئیں۔ ان تصویح
 کی تعداد ۴۰۶ تھی اور ان کے ساتھ ہی بوسویو پائس نے جو حالات ان اشیاء کے لکھے وہ بھی طبع
قصر شردکن : عجیب اکتشافات ایسے پیش بہائے کہ فرانس میں اور زیادہ شرح تحقیقات
 ہوا۔ اور سال ۱۸۵۶ء میں فرانس کی گورنمنٹ نے ایک دوسری بقاعدہ جماعت تجویز کر کے اس
 کے لیے روانہ کی۔ اس جماعت کا افسر و کٹر پالس ایک شخص تھا جو فن معاری میں کامل تھا اور
 میں بوسویو پائس کی جگہ فرانس کی جانب سے کونسلر اینٹ بھی مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس نئی جماعت
 شمالی حصہ ملک میں کام کرنے کے بعد جنوبی حصہ میں بھی ٹیلوں کی چھان میں شروع کی۔ وکٹر پالس
 فن تعمیر میں استاد تھے اس لیے زمین کھود کر عمارتوں کو برآمد کرنے میں انھوں نے بہت باقاعدہ کام کیا
 اس بات کو ثابت کر دیا کہ زمین میں وہی عمارتوں کے نکالنے میں ایک لاکھ مہار جن عمارتوں
 کام کر سکتا ہے وہ دوسرے سے ممکن نہیں۔ بوسویو پالس نے قصر شردکن کے بہت سے کمرے
 کیے اور اس قصر سے آگے بڑھ کر متعدد عالی شان دروازے انکھولے جن پر نہایت خوش رنگ روغنی اینٹوں
 کا کام تھا۔ طرح طرح کے بل بوٹے اور عجیب غریب صورت کے جانوروں کی تصویریں بنی تھیں۔ قصر
 متعدد صحنوں کا ملکہ جب مہات کیا گیا تو کئی چھوٹی چھوٹی عمارتیں اور ٹھیلے خلی نسبت بعد کو ختم ہوا کہ وہ
 عبادت خانے ہیں۔ طرح طرح کے برتن، سنگین اور برنجی، اور پیشے کی بنی ہوئی چیزیں بھی کثرت سے
 قسم قسم کے آہنی اوزار بالکل صحیح و سالم حالت میں برآورد ہوئے۔ بعض مکان کیسے یا گودام ایسے نکلے جہاں
 کے کاموں کی غرض سے روغنی اینٹیں بھری تھیں۔ اب وکٹر پالس نے ایک بڑی کتاب میں اپنی تمام کارکردگی
 کے حالات اور نتائج بیان کیے اور عمارت کو جس حد تک دکھا اور سمجھا تھا اس کی مدد سے پوری عمارتوں
 نقشے تیار کیے۔ اگر کسی عمارت کا کوئی جزو بھی دکھیا تھا تو اصول تعمیر کے مطابق عمارت کا کل نقشہ تیار کر لیا
 ہیں یہ دریافت ہو گیا کہ غرض آباد کے ٹیلوں میں شردکن ثانی بادشاہ اشور کا ایک شہر تھا۔ پانچویں
 شہر پناہ اور برج تھے وہاں پر اسے اور جس کا نام اصلی زبان میں ہے شردکن یعنی شردکن اور ان کا

شہر کے چاروں طرف فصل تھی اور شہر نیاہ کے آٹھ دروازے تھے اور کل رقبہ جس پر یہ شہر واقع تھا ۷۵۰-۷۶۰ ایکڑ تھا۔ بیچ کی عمارت شاہی تھی۔ دیواروں کا جو رُخ باہر کا تھا وہ پتھر کا تھا۔ کہیں کہیں فرشوں میں بھی پتھر استعمال کیا گیا تھا۔ باقی عمارتیں سب کچی اور پکی اینٹ کی تھیں۔ ایسی ہی اینٹوں سے اشور اور بابل کے مکانات بالعموم بنائے جاتے تھے۔

وکر پالس نے اور ٹیلوں پر بھی کام جاری کیا جو موصل سے دور نہ تھے۔ مثلاً قلند شریعت کے ٹیلے پر جہاں پہلے اشور کا مشہور و معروف شہر تھا اور تل فرود پر جہاں سلطنت اشور کا شہر کلخ (قلخ) واقع تھا۔ ان ٹیلوں کے علاوہ اور ٹیلوں کا بھی امتحان کیا گیا۔ لیکن ان سب میں وہ کامیابی جو موسیو بوٹا کو خورس آباد کے ٹیلوں کو کھودنے میں حاصل رہی تھی میر نہ ہوئی۔ افسوس ہے کہ وکر پالس نے جو ایشیا کے قدیمہ فرانس بھیجنے کے لیے جمع کی تھیں وہ سب تلف ہو گئیں کیونکہ جن کشتیوں پر یہ سامان بھر کر روانہ کیا جاتا تھا وہ سب غرق ہو گئیں۔ مگر ان اشیاء کی جو تصویریں اور نقشے اُتار لیے گئے تھے وہ بچ گئے۔ اور اس لیے علم کو زیادہ نقصان نہ پہنچا۔

ایک انگریزی محقق | اسی زمانہ میں فرانسسین کی ایک جماعت جس کا افسر موسیو فریزل تھا جنوبی حصہ ملک میں ایک ٹیلے پر کام کر رہی تھی۔ یہ ٹیلہ ان متعدد ٹیلوں میں سے ایک تھا جس کے نیچے شہر بابل رہا ہوا تھا۔ یہاں ۱۸۵۵ء تک کام جاری رہا۔ لیکن پھر اس سے کہ بابل والے ٹیلوں کا حال لکھا جا سکے ایک انگریزی محقق کی کارگزاری کو لکھنا ہوگا۔ یہ انگلستان کے مشہور محقق جس نے موسیو بوٹا، فلانڈن اور پالس سے بھی زیادہ شہرت حاصل کی اپنا کام اُس زمانہ میں کر رہا تھا جبکہ وکر پالس خورس آباد کے ٹیلوں میں مصروف تھا۔ یہ شخص کسٹس ہنری لے پوڈ تھا۔ سر کا خطاب اس وجہ سے ملا تھا کہ امور سیاسی اور آثار قدیمہ کے متعلق انکی خدمات نہایت قابل قدر تھیں۔ بلاد مشرق میں مدت کے سیر و سفر کے بعد ۱۸۶۲ء میں موصل کے قریب کے ٹیلے انکی نظر سے گزرے اور دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کاش: پہلے ایک دن کھودے جائیں۔ ۱۸۶۵ء کے اخیر حصہ میں جبکہ سر سٹریٹ فور کینگ قسطنطنیہ میں برٹش سفیر تھے لیرڈ صاحب کو اس کام کے لیے کچھ روپیہ دیا گیا۔ چنانچہ انھوں نے تل فرود پر کام جاری کر دیا۔ یہ ٹیلہ اس لیے پسند کیا کہ وہ موصل سے کسی قدر فاصلہ پر ہے اور وہاں کام چپ چاپ چلتا رہے گا۔ لوگوں میں زیادہ جرح نہ ہوگا۔ سرمایہ اس قدر قلیل تھا کہ زیادہ تحقیقات کی امید نہ کی جاسکتی تھی۔ یہ سمجھا گیا تھا کہ کام

شروع کرنے سے شاید اتنا ضرور معلوم ہو جائے کہ اس ٹیلی کے نیچے پرانے آثار اور اشیاء موجود ہیں
 نہیں۔ اگر اتنا پتہ بھی چل گیا تو پھر شوق میں زیادتی ہو جائیگی اور اگر زیادہ روپیہ مل گیا اور روپیہ
 ساتھ ترکی گورنمنٹ نے کندن کا فرمان بھی دیدیا تو تحقیقات وسیع پایہ پر ہو سکتی گی۔ لیکن اتفاق
 جس دن کام شروع کیا گیا اسی دن ایک عمارت کے دو کمرے نکلے۔ جن کے
 دیواریں پتھر کی سلوں سے منڈھی ہوئی تھیں۔ ایک کمرہ ٹیلی کے جنوب مغربی گوشہ میں اور دوسرا مغربی
 کے وسط میں واقع تھا۔ یہ کمرے ایک عمارت کے زخمی بلکہ دو جدا جدا عمارتوں کے تھے اور یہ دونوں
 عمارتیں بعد کو ثابت ہوا کہ بادشاہوں کے محل تھے۔ لے پر ڈھما جب کی عمارت بڑھی اور رفتہ رفتہ مزید
 کی تعداد بڑھانے لگے۔ مشکلات بہت سی پیش آئیں۔ ادھر سرمایہ کی کمی اور دھرا پاتا سے موصل کا خطرہ
 لیکن بہر حال کام بند نہ کیا۔ اسی اثنا میں برٹش میوزیم کے حکام نے لے پر ڈھما جب کی مدد کے واسطے
 کچھ اور روپیہ بھیجا منظور کیا اور وہ اس قابل ہو گئے کہ ۱۸۴۵ء کے موسم گرما تک نہایت محنت جانتا
 سے اس کام کو چلا لیں۔ اس عرصہ میں انہوں نے نہ صرف بہت سے کمرے باغ شاہی محلوں کے تل
 نرود سے کھود کر نکالے۔ بلکہ موصل کے سامنے جو ٹیلا قرخیب کے نام سے تھا اسکے کندن میں بھی بڑے
 کامیابی حاصل کی۔ کیونکہ یہاں بادشاہ اشور سحریب (۷۰۵-۶۶۱ ق م) کا ایک عالی شان محل مل گیا۔
 جدید اکتشافات | تل نرود سے خاص کوشش کے ساتھ اس محل کو برآمد کیا گیا۔ جو ٹیلے کے شمال مغرب
 حصہ میں تھا اور جو بادشاہ اشور سربال (۸۸۲-۸۵۹ ق م) اور شردکن ثانی (۸۰۶-۷۶۱ ق م) کا
 ہوا تھا۔ خورس آباد کی طرح تل نرود کے محلوں میں بھی اور بعد کو قرخیب سے برآمد کردہ عمارتوں میں
 ایسے کمرے اور طاق بکثرت نکلے جنکی دیواریں نقادیر سے لپی تھیں۔ علاوہ اسکے پر دار شیروں اور
 پر دار بلیوں کے بلند قوی میل بت جن کے چہرے انسان کے سے تھے کمروں کے دروازوں کے
 دو طرفہ لے۔ تصویروں میں وہی گونا گونی تھی جو خورس آباد کی تصویروں میں پائی گئی تھی۔ بادشاہ اشور
 سربال کے محل میں جو تل نرود سے برآمد ہوا اور جسکا پرانا نام کلج (قلج) تھا بادشاہ مذکور نے اپنے
 مصوروں سے ان لڑائیوں کی تصویریں کچھوانی تھیں جو خاص اسکے عہد کے محاربات تھے بعض
 میں دکھایا گیا تھا کہ افواج شاہی ایک دریا کو عبور کرتی ہیں لیکن دشمن سے دست و گریبان نہیں
 فتح پا کر خوش خوش وطن کو واپس آ رہی ہیں۔ ایک بڑے سلسلہ نقادیر میں بادشاہ کے لشکر

کے واقعات دکھائے گئے ہیں۔ ٹیلی کے پیج میں سلیمان سوم (۱۵۸-۸۲۴ ق م) اور نکلات لمبیر جہانم (۷۲۵-۷۲۷ ق م) شاہانِ اشور کا تعمیر کردہ محل نکلا۔ اور اسی محل سے ایک یادگار پتھر نکلا جو اب تک برٹش میوزیم میں محفوظ ہے اور بڑی چیز سمجھا جاتا ہے۔ یہ پتھر ایک چوہل مخروطی شکل کا نہایت سخت اور سیاہ رنگت کا ستون ہے۔ ہر رخ پر پانچ پانچ قطاریں تصویروں کی ہیں اور تصویروں سے جو جگہ خالی رہی ہے اس میں نہایت باریک پیکانی خط میں عبارت لکھی ہے۔ اس ستون پر بادشاہ سلیمان سوم نے اپنی ہی دیکھا کہ حکومت کے واقعات درج کیے ہیں جسے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے ذکر کرنے پر سمجھا کہ اب میرا آخری وقت آ رہا ہے، مرنے سے کچھ پہلے اس ستون کو تیار کرایا تھا اسکی تصویروں میں دکھایا گیا ہے کہ بادشاہ ان قوموں سے جن کو فتح کیا ہے خراج لے رہا ہے۔ ہر رخ کی پانچوں تصویروں قطاروں میں قوموں کے یہ اجداد گرو دکھائے گئے ہیں اور انکے جدا جدا نام ہر تصویر پر لکھے ہیں۔

اینٹوں کا کھنڈا | جب زمانہ قدیم کی ان تثنیوں کا بڑا حصہ جس میں پر داریت بھی شامل تھے برٹش میوزیم میں پہنچا تو اشوری اکتشافات میں اہل انگلستان کو بیدار کرسی ہو گئی اور یہ شوق اس وجہ سے اور بڑھا کہ لے یوڈ صاحب نے نہایت دل آویز پیرایہ میں ان تمام یادگاروں اور تثنیوں کا احوال تحریر کیا۔ یہ سچ ہی کہ وہ پیکانی خط کی عبارتیں سمجھ نہ سکتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ اپنی ذہانت سے اور کچھ ان کتبوں سے جن کے مطالب سمجھ لیے گئے تھے اور کچھ ان ناموں سے جو سرسہری رہن صاحب نے پیکانی عبارتوں سے محلول کے تعمیر کرنے والے بادشاہوں کے پڑے لے تھے لے یوڈ صاحب نے کسی قدر تاریخی حالات اپنی برآمد کردہ اشیاء کے متعلق لکھ ڈالے۔ بہت سے کتبوں اور یادگاروں کے پتھر من کا انگلستان لیجانا سخت شوار تھا انکی تصویریں اور نقلیں لیکر بھرا نکو وہیں دفن کر دیا۔ اور ان تصویروں اور نقلوں کو چھپوا کر طلباء سے تاریخ اشور کے سامنے اس پیش بہا علمی ذخیرہ کو پیش کر دیا۔ لے یوڈ صاحب کی اس محنت اور عرق ریزی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگلستان میں آثار قدیمہ کے متعلق شوق کو زیادتی ہوئی اور ایک دوسری جماعت جس کے پاس سرمایہ بہت وافر تھا لے یوڈ صاحب کے پاس بھی گئی۔ اس جماعت اور سرمایہ کی مدد سے وہ ۱۸۴۹ء سے لیکر ۱۸۵۴ء تک فرود اور قرینیک کے ٹیلوں کے کنڈن میں مصروف ہے۔ اس سے پہلے انھوں نے ایک دیسی عیسائی ہرمزورم کو جن کا بھائی دولت برطانیہ کی طرف سے موصل میں دائس کو نسل تھا اس کام میں شریک کر لیا تھا۔ ہرمزورم جنھوں نے خود اپنی کوشش سے اس فن میں بڑا نام پیدا کیا

اس دوسری جماعت کے ساتھ کام میں شریک ہوئے اور ۱۸۵۱ء کے بعد جبکہ نئے پرنٹ صاحب وطن نے
 تو ۱۸۵۱ء تک ہر مزدورم ہی نے کام کو جاری رکھا۔ اس دوسری پارٹی کے ساتھ ایک بڑا ہوشیار
 ایفٹ کو پر بھی تھا، تاکہ ایسی چیزوں کی جو اپنی جگہ سے ہٹانی نہ چاہئیں تصویریں تیار کرتا ہے۔ ایک ہی
 میں قریب ایک اور فرد کے ٹیلوں پر کام شروع کیا گیا۔ اس مرتبہ قریب ایک کے ٹیلے سے بڑی بڑی چیزیں دریا
 ہوئیں۔ بادشاہ اشور سخریب کا محل پورا دریافت کر لیا گیا اور اس میں صد ہا سلیں جن پر بادشاہی عبارات
 اور شکار کی تصویریں کندہ تھیں دستیاب ہوئیں۔ اسکے علاوہ ایک اور بڑا عالیشان اور وسیع محل شاہان اشور
 میں سب سے نامور بادشاہ اسور نیابال (۶۶۸-۶۲۶ ق م) کا دریافت ہوا۔ یہ وہی اشوری بادشاہ ہے
 جسکا نام یونانی میں بگر کر سرورانا پال ہو گیا۔ اور جسکو کتاب مقدس کے عہدین میں اسامیہ (عذرا ۱-۲-۱۰) لکھا ہے
 علاوہ معمولی سلوں کے جن پر تصویریں تھیں اور بڑے پر دارتوں یا کتوں کے جن میں نقشیں اسطوائے شامل تھے
 اور جن پر بادشاہ کی لڑائیوں کا حال تحریر تھا نئے پرنٹ صاحب کو اس محل میں دو بڑے کمرے ملے جنہر
 ہزار ہا مٹی کی تختیاں جہی تھیں۔ بعد کو ثابت ہوا کہ یہ بادشاہ اسور نیابال کا کتخانہ تھا اور یہ مٹی کی تختیاں دراصل
 کتابیں ہیں جن پر مضامین کندہ ہیں۔ اور دریافت ہوا کہ اس محل العذر بادشاہ نے نہ صرف سلطنت اشور
 کی پرانی تحریرات، کتابت اور کیفیات کو بلکہ بابل کی بھی جملہ تصنیفات کو جس قدر دستیاب ہو سکیں اپنے
 کتخانہ میں جمع کیا تھا۔ ان تختیوں کے نکلنے کے بعد کندن جاری رہنے پر اور گلی تختیاں بھی برآمد ہوتی رہیں
 یہاں تک کہ ان سب کی تعداد قریب تیس ہزار کے پہنچ گئی۔ یہ سب تختیاں ریش میوزیم میں موجود ہیں
 اور عجائبات نامہ مذکور کا سب سے پیش بہا خزانہ ہیں۔ بابل کے ادبیات کی نسبت جو کچھ علم اس وقت ہے
 وہ ان ہی تختیوں کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے۔ کیونکہ ان میں زیادہ تر تختیاں ایسی ہیں جنکی عبارتوں سے
 دریافت ہوتا ہے کہ بادشاہی نقل نویسوں نے انکو اصل عبارتوں سے نقل کیا ہے اور اصل عبارتوں
 کی تختیاں جنوبی حصہ ملک بابل کے بڑے مقامات میں خاص کر شہر بابل اور بوزپان میں جو مشہور عبادت گاہ
 تھے انکے کتخانوں میں موجود تھیں۔ ادبیات کی سب سے بڑی شاخ جو اس کتخانہ سے دریافت ہوئی
 وہ کہانت سے متعلق تھی۔ اس فن کے بڑے ماہر بابل کے پشویان مذہب تھے۔ کہانت کی کہانیاں
 میں وہ تحریریں ملی تھیں جن میں قربانی کی بھیڑوں کو ذبح کرنے کی کہانیاں اور دیگر سد و سخن کا شکار
 کرنے کے طریقے درج تھے۔ نجوم کے متعلق بہت سی تختیاں تھیں۔ بہت سی تصنیفات اس کتخانہ سے

کہ بچہ کی پیدائش کے وقت کن باتوں سے بے شکونی اور کن سے نیک شکونی سمجھی جاسکتی ہے۔ تعبیر خواب اور طرح طرح کے فنانے بھی تھے کہ کن کن واقعات سے خواہ دریا پر پیش آئیں خواہ زمین پر شہروں یا شہر کی گلیوں اور گھروں میں پیش آئیں کیا کیا فالیں نکلتی ہیں۔ دوسرا بڑا حصہ ادبی تصنیفات کا عبادت کے متعلق تھا۔ ان میں شریعت وقت کے تمام قواعد و اصول اور رسوم بھی بیان ہوئے ہیں۔ ایسے ٹوٹے اور ٹھنڈے بھی لکھے ہیں جن سے بیماری کے بھوت پریت دور ہو جاویں۔ یا کسی پر سحر یا طلسم کا اثر ہو تو وہ رفع ہو جاوے۔ عبادت کے متعلق جو مضامین ہیں ان میں طب شامل ہے۔ البتہ جو امور مذہبی معتقدات سے تعلق رکھتے ہیں انکو علیحدہ رکھا گیا ہے۔ بعض میں محض مناجات، توبہ و استغفار کے مضامین ہیں۔ قصص اور حکایات کی بہت سی تختیاں ہیں جن میں دنیا کے پیدا ہونے کی کہانیاں درج ہیں اور ملک کے مشہور نامور (ہیرو) گلگش کے واقعات پر نظمیں لکھی ہیں۔ اور ہر قصہ و داستان میں اسی نامور کے کسی نہ کسی عجیب کام کا ذکر آجاتا ہے۔ کچھ حصہ اس ذخیرہ کا درسی کتابیں ہیں۔ ان میں بہت سی کتابیں بابل کی تصنیفات سے ہیں جن میں اشور کے کاتبوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ اضافہ کر دیا ہے۔ ان درسی کتابوں میں بڑی بڑی فرسٹس علامتوں کی ہیں کہ فلاں علامت سے فلاں بات پیدا ہوتی ہے۔ یہ مذہب پیشہ لوگوں کے پڑھنے کے لیے مرتب ہوئی تھیں۔ بعض تصانیف میں صرف و نحو کے قواعد و مثالوں کے بیان ہوئے ہیں۔ بعض میں وہ اصطلاحات اور جملے بیان ہوئے ہیں جو قانونی یا تجارتی تحریرات میں استعمال ہوتے ہیں۔ بعض کتابیں محض شرح کے طور پر ہیں اور بعض مدارس میں پڑھانے جانے کے لیے تختیوں پر لکھی ہیں۔ اگرچہ اس کتابخانہ کی تختیوں کی اہمیت کو لے کر بڑے صاحب فوراً سمجھ گئے، لیکن جتیک سرمنری ڈنسن اور ایڈون نورس صاحبان اور جانج اسمتھ صاحب نے جو بٹش میوزیم میں سٹیشن کا عہدہ رکھتے تھے ان تختیوں کو قسم وار ترتیب دیکر عبارتوں کو طبع نہیں کیا اور جب تک ان عبارتوں کے مطالب سمجھ نہیں لیے گئے اصلی حال اس ذخیرہ کی اہمیت کا کسی پر نہ کھلا۔ آج بھی گو اس کتابخانہ کو دریافت ہوئے ساٹھ برس ہو چکے ہیں، لیکن اسکی بہت سی تختیاں پڑھنے اور لکھنے کے لیے باقی ہیں۔

عروج اشور کی تاریخ | سرگٹس لے بڑ صاحب کے خاص خاص اکتشافات نرود کے متعلق ہتھے۔ ایک مینار زمین سے کھود کر برآمد کیا گیا۔ دو عبادت خانے زمین کھود کر ظاہر کیے گئے۔ یہ عبادت خانے شریں بل سوم (۸۸۳ - ۸۵۹ ق م) کے تعمیر کردہ تھے۔ یہ کچی اینٹوں کے تھے جن پر استرنگھری تھی۔

دونوں عبادت خانوں میں مٹی کے بت اور پتھر کی سلیں جن پر تصویریں کھدی تھیں اور سنگین لوحیں جن پر عبارتیں کندہ تھیں دریافت ہوئیں۔ ان میں ایک سنگین لوح قریب ۲۲ فٹ کے طول میں تھی اور اس پر نہایت باریک پیکانی حروف میں عبارت لکھی تھی۔ اس لوح سے اور ایک سنگین ستون سے جو ایک دوسرے عبادت خانہ سے نکلا بادشاہ اسورسربال کے حالات تمام و کمال معلوم ہو گئے۔ یعنی جس زمانہ میں یہ بادشاہ گذرا ہے اُسکے تاریخی حالات پر پورا عبور ہو گیا۔ ایک بتخانے میں ایک بڑا مجسمہ اُس بادشاہ کا ملا۔ اس بت خانے میں لے یڑ صاحب نے کندن برابر جاری رکھا۔ اور جب دوسری جماعت نے کام شروع کیا تو بہت سی چیزیں تانبے اور پتل کی مثلاً خود و سپر، تلواریں اور خنجر، بارہ بڑی بڑی دیگیں دستیاب ہوئیں۔ جن میں چھوٹے چھوٹے برتن اور اور طرح طرح کی چیزیں بھری تھیں، مثلاً لوہے کے بہت سے اوزار، ہتھوڑیاں آریاں، برہیاں، پتل کی نقشیں رکابیاں اور اسی طرح کی اور چیزیں ملیں۔ اشیاء کے علاوہ کتوبی سرما یہ میں بھی ان عبارتوں کی وجہ سے جو مورتوں، تصویروں، اور لوحوں، اسطوانوں اور تختیوں پر پڑھی گئیں بہت کچھ اصناف ہو گیا۔ ان عبارتوں کے پڑھنے سے نیوہ دار الحکومت اشور کی بربادی سے (جو ۶۰۶ قبل مسیح میں پیش آئی تھی) تین سو برس پہلے کے واقعات بہت کچھ معلوم ہو گئے۔ اور یہی تین سو برس کا زمانہ سلطنت اشور کے اقبال اور عروج کا تھا۔

۱۸۵۶ء میں تو سے زیادہ صندوق ان پرانی چیزوں سے بھر کر انگلستان روانہ کیے گئے۔ اور وہ برٹش میوزیم میں صحیح سلامت پہنچ گئے۔ لے یڑ صاحب نے بابل اور نیوہ کے اکتشافات پر پھر ایک کتاب لکھی۔ اور تمام برآمد کردہ اشیاء کا حال بہت خوبی سے لکھا۔ پہلی کتاب میں جو تصاویر چھاپی تھیں اُسکے علاوہ کوپر صاحب کے بنائے ہوئے نقشوں کی نقلیں بھی شامل کر دیں۔ اس زمانہ میں پیکانی خط کے پڑھنے میں بہت کچھ کامیابی ہو چکی تھی۔ سرہزی رالسن اور ایڈورڈ ہنکس نے جس حد تک اس فن کو معلوم کر لیا تھا اُسکی مدد سے لے یڑ صاحب نے کسی قدر تاریخی حالات بھی اُن اشیاء کے جو کتوں سے اس وقت تک سمجھنے ممکن ہوئے تحریر کیے۔ اور چونکہ تل مرد اور قریحیک سے شاہی محل خود برآمد کیے تھے اسلئے انکے بنانے والوں کی مختصر کیفیت کہ وہ کون تھے اور آپس میں کیا رشتہ رکھتے تھے بیان کی۔ اور یہ بھی تحریر کیا کہ کسی محل کا ایک حصہ جو ایک بادشاہ نے تعمیر کیا تھا اُسکے ٹکڑے ہونے پر اُسکے جانشینوں میں سے کس نے اُسکی مرمت کرائی یا اُس میں اضافہ کیا۔ اور بعض محلوں میں جو مال مصالح لگایا گیا تھا اُس کو

اٹھ کر کسی دوسرے محل کی دیواروں یا پشتوں میں کیونکر استعمال کیا گیا۔

قدیم تر آثار | انگلستان کی کسی دوسری جماعت نے جو دوسرا قائم رہی بڑے بڑے کام کیے۔ بہت سے ٹیلوں کو جو شمالی اور جنوبی حصہ ملک میں تھے پرانی چیزوں کی تلاش میں تھوڑا تھوڑا کھودا گیا اور یہ بات طے ہو گئی کہ جو شہر ان ٹیلوں کے نیچے دبے ہیں وہ بہت ہی پرانے ہیں۔ بعض مقامات پر جیسے کہ قلعہ سرج جو دراصل قدیم شہر اشور کا مقام ہے یا عربان اور شریف خاں کے مقامات پر نہایت عجیب اشیا اور کتبے دریافت ہوئے۔ جنوب میں نغر (قدیم نام نپور) کے مقام پر بے پڑ صاحب نے جو کچھ کام کیا تھا اس سے تیس برس بعد امریکائی محققوں کو ایسے اثاثے مل گئے کہ ان کو ان ٹیلوں کے کھودنے میں بہت زیادہ کامیابی ہوئی۔

تین پرانے شہر | اس وقت تک کندن زیادہ تر پرانے ملک اشور کی زمین پر ہوا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تین بڑے پرانے شہر دریافت ہو گئے۔ ان میں ایک تلکد سرج کے موقع پر اشور کا شہر تھا جو ملک اشور کا پہلا دار الحکومت تھا۔ دوسرا کلخ (قلخ) تل نغزہ کے نیچے سے نکلا۔ اس شہر کو سلانسر بال نے ۱۳۰۰ سال قبل مسیح تعمیر کرایا تھا اور جس کو بادشاہ اسورنسر بال (۸۸۳ - ۸۵۹ ق م) نے اپنا دار الحکومت بنایا۔ تیسرا شہر نینوا تھا جو تل قرنجیک کے نیچے نکلا۔ یہ شہر بادشاہ اسورنسر کلخ (۱۱۰۰ ق م) کے عہد میں پایتخت قرار پایا جبکہ سلانسر سوم (۸۸۵ - ۸۲۴ ق م) تخت سلطنت پر بیٹھا۔ یہی رتجہ اس شہر کو سلطنت اشور کے برباد ہونے تک جس کا زمانہ ۶۰۶ قبل مسیح ہے حاصل رہا۔ ان تین شہروں کے ساتھ درشردکن کا شہر بھی خورسی باد کے مقام پر دریافت ہوا جس کا بانی بادشاہ شردکن ثانی (۷۱۰ - ۷۰۶ قبل مسیح) ہوا۔ یہ شہر نینوہ کے مصانفات سے تھا۔ ان شہروں کے علاوہ ملک اشور کے اور بہت سے بڑے شہر تھے۔ ان شہروں کے موقع کی شناخت کی گئی۔ اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ ان موقعوں کے نیچے اشیا تو ہم کے دست میں ہیں اور اس کی ضرورت ہے کہ اس کا باقاعدہ کندن کیا جائے۔

لافٹس صاحب کا کام | اب جنوبی حصہ ملک کے ٹیلوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ قدیم شہر بابل کو زمین سے برآمد کرنے کا کام ایک انگلش مین ولیم کنیٹ لوفٹس کو حاصل ہوا۔ اس کام کو انھوں نے جاری کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک بڑی چیز ان کی کوشش سے ظاہر ہو گئی۔ انھوں نے ۱۸۵۰ء میں پہلی بار اور ۱۸۵۳ء میں بارہا ان کچھ وقت مقام وردہ کے قریب کے ٹیلوں کے کھودنے

میں صرف کیا اور ثابت ہوا کہ ان ٹیلوں میں آپورک یا ایرک ایک پُرانا شہر دیا پڑا ہے۔ ورقہ کا موجودہ نام بھی پورک یا پورق کی ایک صورت ہے۔ یہ شہر سیاسی اور مذہبی معاملات میں وادی فرات کے شہر ترین مقامات سے تھا۔ پہلے شہر کا وہ حصہ نمودار ہوا جو اخیر زمانہ میں بنا تھا۔ اس میں کشتی نما تابوت جن پر روغن تھا۔ یہ ثابت شاہانِ عجم کے عہد کے ثابت ہوئے۔ یعنی پانچویں یا چوتھی صدی پیشین مسیح کے۔ اس زمانے میں پورک کا شہر گو موجود تھا مگر اُس کی وہ پہلی شان باقی نہ تھی۔ چونکہ اس شہر کی عظمت بت ہائے دراز سے لوگوں کے دلوں میں چلی آتی تھی۔ اس لیے دُور دُور کے مردے وہیں لاکر دفن کیے جاتے تھے۔ لائفٹ صاحب جب زمین کھودتے کھودتے نیچے کی تھوں پر پونچے تو ایک عالیشان عبادت خانہ کے آثار نظر آئے۔ جس کے متعلق ایک سار بھی جسکو قدیم بابلی زبان میں زکوران کہتے تھے ملا۔ اس سار کے آثار بھی اسی وضع کے تھے جس وضع کے دوسرے سارے عبادت خانوں کے متعلق دریافت ہوئے تھے۔ ان ہی ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے نیچے ایک عمارت ملی جو کسی بادشاہ کا محل معلوم ہوتی تھی۔ اسکے در و دیوار پر روغن انیٹوں سے گلکاری کی گئی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ بابل کے دو مشہور قدیم اور جدید عہدوں میں سے یہ عہد جدید کا کام ہے۔ اس عمارت میں جو کتبے ملے عامر کے وہ مٹی کی چھوٹی چھوٹی تختیاں جن پر کاروباری مضامین کندہ تھے اُن سے ظاہر ہوا کہ پورک کا شہر بابلی خانہ ان شاہی کے زوال کے وقت جس کو بادشاہ عجم کیرش یا خورس نے ۵۴۹ قبل مسیح میں معزول کر دیا موجود تھا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ ورقہ میں لائفٹ صاحب کے آنے سے ۶۰ برس بعد اسی پہلے بابلی ٹیلے پر بلکہ بعض مندرجاتوں پر کیونکہ یہاں بہت سے ٹیلے ایک دوسرے سے علیحدہ نظر آئے ہیں۔ زمانہ حال میں یعنی نومبر ۱۹۱۲ء میں جرمن اور سٹیل سوسائٹی نے نہایت اہتمام سے کنڈن ٹیلوں کیا جس کی وجہ سے ”اسی انا“ کے عہد کے تفصیلی حالات معلوم ہوئے۔ ”اسی انا“ کے معنی فرعون مکان کے ہیں۔ اور یہ عمارت نامہ یا اشتر کی پرستش کے لیے بنائی گئی تھی۔ ان صداؤں کی پرستش کا

باسے میں پورک کا پورا نام شہر مشہور و معروف تھا۔

انڈسٹری ٹیوٹ۔ علی گڑھ

مجموعہ عبادت اسلامیہ

میسوپوٹامیہ

(ارض نہرن یا جزیرہ ۵)

۲

تل سنقریہ : بابل - نفر - تل صفر اور چند اور ٹیلوں میں تھوڑے تھوڑے کنڈن کے بعد لافش صاحب نے کچھ زمانہ تل سنقریہ کے کھودنے میں صرف کیا۔ یہ ٹیلا ورقہ سے ۱۵ میل جنوب میں واقع ہے۔ سن قریہ میں تھوڑی سی کھدائی کے بعد ایک معبد اور منار کے نشانات ملے۔ اور اس میں مختلف معنایں کے کتبے دستیاب ہوئے۔ کہیں مٹی کے اسطوانے یا ٹوے پیپے کی شکل کے نکلے جن پر تاریخی واقعات لکھے تھے۔ اور کہیں ایسی اینٹیں نکلیں جو عمارتوں میں لگائی گئیں تھیں اور جن پر عبارات نقش تھیں۔ بہت سی گلی تختیاں جن پر کاروبار کے معاملات تحریر تھے یا جو بطور قانونی شکات یا دستاویزات کے تھیں برآمد ہوئیں۔ ان سب کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ یہ معبد اور منارہ نہایت درجہ قدیم زمانے کے ہیں۔ سن قریہ کا شہر ایک پرانے شہر کے ڈھیر پر آباد ہوا ہے۔ اس پرانے شہر کا نام لارسا تھا جس کو تودیت میں اللسر (کتاب پیدائش ۱۲-۱۱) لکھا ہے۔ یہ شہر سنی لارسا خدا سے شمس کا پرستش گاہ تھا۔ اور شمس کا ایکل اور شمس کا منارہ اس شہر میں بابل کے تمام تاریخی عہد میں بڑے زیارت گاہ مانے گئے تھے۔ سن قریہ سے جنوب میں تل صفر کے مقام پر گولافش صاحب نے کنڈن تھوڑی مدت تک جاری رکھا مگر کثرت سے کنڈہ تختیاں اور مختلف قسم کی برنجی اور آہنی اشیاء جیسے کلہاڑیاں۔ کناریں۔ چاقو۔ ویگیان۔ دیگیں۔ اور آئینے نکلے۔ یہ سب چیزیں اٹھائیں اور روانہ کر دی گئیں۔ تاکہ برٹش میوزیم ان عجائبات سے اور بھی مالا مال ہو جائے۔

تل قصر : جس زمانہ میں کہ دوسری فرانسسیسی جماعت نے موسیو بوٹا کے کام کو خورس آباد اور قریحیک میں جاری کر رکھا تھا۔ گورنمنٹ فرانس نے موسیو فریزیل کو مقرر کیا کہ قدیم شہر بابل کے موقع پر جو کنڈن شروع ہونے والا تھا اس کی نگرانی کریں۔ موسیو فریزیل کے ہمراہ موسیو اوپرٹ ایک نوجوان دانشور خیال شائق علم بھی تھا۔ جس کی قسمت میں یہ بزرگی لکھی ہوئی تھی کہ وہ بہت جلد تاریخ اشور کی

تحقیقات میں درجہ کمال کو پہنچ جائے۔ اوپرٹ کے ہر کام فلکیں ٹاس مارنا۔ جس کا یہ کام کہ عمارتوں کی وضع اور ساخت پر غور کرتا رہے۔ اور کنڈن کے متعلق جس قدر تصویر کشی کا کام ہو وہ اُس کے قلم کا ہو۔ جولائی ۱۸۵۷ء کے وسط میں ایک بڑے ٹیلے پر کام شروع کیا گیا۔ اس ٹیلے کا نام تل قصر تھا۔ تل قصر کے کام کو بڑھاتے بڑھاتے دو اور ٹیلوں تک پہنچا دیا۔ جن کا نام بابل اور عمران بن علی تھا۔ یہ ٹیلے بھی اسی سلسلے میں تھے جس کے نیچے قدیم شہر بابل دفن تھا۔ یہاں بہت سی مٹی کی مہریں بلین کی قطع کی گئیں۔ ان پر بادشاہ بابل، بنو کد نسرثانی (۶۰۴ - ۵۶۱ ق م) کا نام لکھا تھا۔ اس واقعہ سے ظاہر ہوا کہ تل قصر کے نیچے جو عمارت دی گئی ہے وہ اسی بادشاہ کا محل یا قصر ہے۔ روغنی اینٹیں جن پر طرح طرح کے بیل بوٹے اور جانوروں کی تصویریں بنی تھیں نکلیں۔ لیکن کوئی چیز ایسی نہ نکلی جس کا مقابلہ دیکھی اور شہرت انگیزی کے اعتبار سے ان انکشافات سے کیا جاسکتا جو اسی زمانے میں موسیو پائلس اور سراسٹس نے یروشلمی ٹیلوں کے متعلق دنیا پر روشن کر رہے تھے۔ فزیکل اور اوپرٹ جن ٹیلوں پر کام کرتے تھے ان کے نتیجے میں کچھ بہت حیرت خیز نہ تھے۔ بابل کے متعلق ارضی معلومات میں کچھ اضافہ ضرور ہوا گو بعض سائل جو اوپرٹ نے حل کیے وہ بعد کو صحیح نہ ٹھہر سکے۔ اسی فرانسیسی جماعت نے بابل کے قریب اور ٹیلوں پر مثلاً برس نرود جو قدیم شہر بوریپا کا موقع تھا یا الہامیہ پر جس کے نیچے شہر کش دبا پڑا تھا۔ ان ٹیلوں پر کچھ ایسی بڑی گھڑی کام شروع ہوا کہ دو برس کی محنت میں بعد پڑانی چیزیں جمع ہوئی تھیں وہ سب دریائے دجلہ کے کنارے سے پونچنے میں بڑھنے ڈوب جانے سے تلف ہو گئیں۔

حضرت ابراہیم کے سفر کا مقام آغازا جی لے ٹیلر ایک انگلشمن جو بصرہ میں نائب کونسل تھے مقبرے کے ٹیلے کے کھودنے میں بہت کامیاب تھے۔ یہ ٹیلے بابل سے بہت جنوب میں ہے اور ثابت ہوا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہلے آد کا مشہور شہر تھا۔ تورات کے بوجب اسی شہر سے حضرت ابراہیم کا وہ سفر شروع ہوا تھا جس نے آخر الامر ان کو فلسطین پہنچا دیا۔ ورقہ کے ٹیلوں میں جو کھنڈر نکلے ان کے آثار بہت چوڑے تھے اور بعض جگہ دیواروں کے سر ٹیلوں کے اوپر نکلے ہوئے تھے۔ برس نرود اور معروف جگہ ٹیلوں میں بھی پڑانے ساروں کے حصے اوپر نکلے ہوئے نظر آتے تھے۔ لیکن مقبرے میں ٹیلے زیادہ اونچے نہ تھے۔ اس لیے کنڈن میں بھی آسانی ہوئی۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں ایک بڑی عمارت کے

نشان پا کر ٹیلر صاحب اُس کے اندرونی حصوں تک پہنچ گئے۔ اور معلوم ہوا کہ یہ عمارت ایک عبادت خانہ ہے۔ جہاں سن کی پرستش ہوتی تھی۔ سن سے مراد قمر ہے۔ اور آرزو کا شہر قمر پرستی کیلئے قدامت سے مشہور تھا۔ ٹیلر صاحب اس عمارت کی تفصیل کو پہلے ہی سے خوب سمجھ گئے۔ اور جہاں کسی دیوار کا کوئی پہلو دکھائی دیا فوراً اُن کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ دیوار کس رخ گئی ہوگی۔ جنانچہ اُسی سمت میں کھود کر آسانی سے عمارت کے حصوں کو برآمد کر لیا۔ اس عبادت خانے میں سب سے زیادہ مخصوص چیز زکورات یعنی سارے کی عمارت تھی۔ اس سارہ کے دو درجوں کا جو ایک کے اوپر ایک واقع تھے پتہ چل گیا۔ اور پہلی منزل کے ایک گوشے میں ایک مٹی کا اسطوانہ یا خول بالکل صحیح حالت میں ملا۔ اور اسی اسطوانے کے تین مٹھے باقی تین گوشوں میں ملے۔ گوشوں پر اسطوانے رکھنے کا دستور بابل اور آشور کی عمارتوں میں عام طور پر پایا گیا۔ زمین کی مختلف تہوں پر اینٹیں نکھیں جن پر پیکانی خط میں عبارتیں کندہ تھیں۔ ان عبارتوں کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ یہ عبادت خانہ آریہ کے شاہی خاندان نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ شاہی خاندان نہایت قدیم ہے۔ جنانچہ اس کی حکومت کا زمانہ تیسویں صدی پیشین مسیح یا اُس کے قریب دریافت ہوا ہے۔ ٹیلر صاحب ہی وہ تھیں جسے جن کا گذر پہلی مرتبہ بابل قدیم کے عہد کی قبروں پر ہوا۔ اُس زمانے کے تابوت جدید بابل اور ایرانی عہد کے کشتی نامہ تابوتوں سے بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ بعض کی صورت ایسی ہوتی تھی جیسے خانے کا انگریزی ٹب۔ تو اس کے سر کی طرف سے کسی قدر اونچا اور پاؤں کی طرف سے کسی قدر نیچا۔ اس میں مردے کا سر پاؤں کے مقابلہ میں بہت اونچا رہتا تھا۔ بعض تابوت محض سر پوش کی شکل کے دوڑ بنے ہوتے تھے کہ مردہ کو زمین پر رکھ کر اُن سے ڈھک دیا جاتا تھا۔ بعض کی یہ شکل تھی کہ دو لمبے ٹکے باخم ہوتے تھے آدھی لاش ایک خم میں اور آدھی دوسرے خم میں رکھ کر خوں کا سنا کسی مصالح سے بڑھانے سے۔ چیزوں سے اُس زمانے کے لوگوں کے رواج اور دستور کے متعلق بڑی عبادت ہوئی۔ اسی طرح وہ ایک روزمرہ زندگی کے طور طریقے طرح طرح کے کلی ظروف سے اور کھانا پکانے کی چیزوں سے اور مٹی کی تختیوں سے جن پر اُن کے کاروبار کے معاملات، قبائے اور شکایات بابل کے ہر تاریخی عہد کے کندہ تھے دریافت ہو گئے۔ ٹیلر صاحب نے یہ سب چیزیں زمین سے نکالیں۔ باوجودیکہ تھیں کنڈوں کے لیے کم وقت ملا لیکن بابل کی ابتدائی تاریخ پر بہت کچھ روشنی ٹیلر صاحب ہی کی کوشش سے چلی۔

انہوں نے ابو شہرین کے ٹیلے کے نیچے جو شہر دفن تھا اُس کی عمر کا اندازہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ابو شہرین کا ٹیلا مقبرے سے بھی جنوب میں تھا۔ اس امر کا ثبوت بھی ٹیلے صاحب نے دیا کہ ابو شہرین کے مقام سے جو ٹیلے سطح سیدانوں میں جا بجا سیدھے اُٹھے نظر آتے ہیں وہاں کسی زمانے میں ابو شہرین کا شہر تھا۔ یہ شہر صیبا کہ حال میں دریافت ہوا ہے کسی زمانے میں خلیج فارس کے کنارے سے ملا تھا۔ اُس کے سرے پر یا اُس کے قریب واقع تھا۔ لیکن اب ساحل خلیج اُس سے بہت فاصلے پر ہے۔ ٹیلے صاحب نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ابو شہرین کے شمالی جانب جو ڈٹے ہوئے آثار اب تک ٹیلے کی چوٹی سے ۷۰ فٹ اونچے اُٹھے نظر آتے ہیں وہ ایک پرستش گاہ کے منارے کے آثار ہیں۔ جس طرح مقبرے کے مقام پر معلوم ہوا تھا اسی طرح یہاں بھی منارے کے دو درجے دریافت ہوئے۔ اور ایک درجے یا منزل سے دوسرے درجے پر چڑھنے کے لیے ایک جانب بجائے پتھروں کے محض ڈھلواں سطح تھی۔ اور چوٹی پر ایک چھوٹا سا حجرہ تھا جس میں عبود آیا کا بت رکھا رہتا تھا۔ یا کوئی علامت رہتی تھی جو اُس عبود کو نشیر کرتی تھی۔ یہ عبود شہر آریدو کا محافظ اور نگہبان سمجھا جاتا تھا۔ یہ اکتشاف یونانی مورخ ہیرودوٹس کے بیان سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ اس مورخ نے بابل کے مناروں کا حال اس طرح لکھا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مناروں کی چوٹی پر ایک مسقف مکان ہوتا تھا جس میں کسی عبود یا عبودہ کی مورت ہوتی تھی۔ اور اسی کے نام پر یہ مکان ایک معبد کے طور پر مشہور ہوتا تھا۔ ٹیلے کی کوششوں سے پہلے یا بعد کو جس قدر عمارتیں جنوب کے ٹیلوں کے نیچے دہلی میں وہ کچی یا کچی انیٹوں کی تھیں۔ لیکن ابو شہرین کے ٹیلوں سے جو مکانات برآمد ہوئے اُن میں سنگ سرخ۔ سنگ قارا اور سنگ مرمر کا استعمال ہونا بھی کثرت سے پایا گیا۔ چونکہ وادی فرات میں پتھر نام کو نہیں اس لیے لازمی ہے کہ یہ پتھر آریدو کے پڑانے شہر کی تعمیر کی غرض سے خلیج فارس کے رستہ سے لایا گیا ہوگا۔ ٹیلے صاحب نے اپنا زمانہ اس جنوبی حصے میں بھی صرف کیا تاکہ انیٹوں کی نسبت بھی تحقیقات ہو سکے اور آزمائش کے طور پر کہیں کہیں کنڈن کیا جائے۔ غرض ٹیلے صاحب نے اس کی روانگی کے ۲۰ برس بعد تک یعنی اُس وقت تک جب تک فرانسیسی محقق تھریکس اس زمانہ میں نہ ہو سکا جنوبی ٹیلوں کے متعلق جو کچھ علم تھا وہ ٹیلے صاحب ہی کا دریافت کردہ تھا۔

سرمنری رولیشن کی کارگزاریاں | اس کام میں دی تھریکس کی مدد سے کام لیا گیا۔

کرنا بھی ضروریات سے ہے لیکن اس سے پہلے سرمنہری رالسن صاحب کی وہ کارگزاریاں بیان کرنی زیادہ مناسب ہیں جو انہوں نے برسِ نمرود کے ٹیلے کی تحقیقات میں جہاں پہلے کسی وقت میں بورسپا کا قدیم شہر آباد تھا انجام دیں۔ ان کی تحقیقات کو مختصر تھی لیکن ان کے اکتشافات نہایت صحیح نکلے۔ منارہ (ذکورہ) کے پوشیدہ آثار جو برسِ نمرود میں تمام ٹیلوں سے اونچے نظر آتے ہیں کچھ شبہ نہیں کہ ان کی لمبائی ہی اس شہر کا موجب ہوئی ہو کہ منارہ بابل جس کا ذکر قریت میں ہے اسی جگہ واقع تھا۔ بورسپا کے منارے کا نام بابلی زبان میں "ای۔ آر۔ امینی۔ انگی" تھا۔ جس کے معنی ہیں "آسمان وزمین کا سات درجوں والا گھر"۔ اسی طرح بابل میں جو منارہ تھا اس کا اصلی نام "ای۔ تن۔ انگی" تھا۔ یعنی "آسمان وزمین کی بنیادوں والا گھر" ان دونوں ناموں میں آسمان وزمین کو ملا دینے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ قریت کے قصہ میں بھی یہی بات نکلتی ہے کہ خدا نے اس منارہ کو جسے لوگ زمین سے آسمان تک پہنچانا چاہتے تھے اعتراض کی نعر سے دکھیا۔ اگر قریت کا بیان اس دستور کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عبادت خانوں کے متعلق اونچے اونچے منارے تعمیر کرنے کا طریقہ بابل اور اشور میں عام تھا تو بے شک یہ روایت صحیح ہے کہ بابل والا منارہ یا اس کے قریب بورسپا کا منارہ (یعنی برسِ نمرود کے آثار) وہ ہی منارہ ہے جس کا ذکر قریت میں آیا ہے اور جس کو منارہ یا برجِ بابل لکھا ہے۔ غرض اس برسِ نمرود کی تحقیقات کا شوق سرمنہری رالسن صاحب کو پیدا ہوا۔ اور اس شوق کو انجام دینے کے وہ اہل بھی تھے۔ کیونکہ ان کی لیاقت اور قابلیت طرح طرح سے ظاہر ہو چکی تھی۔ پُرانے کتبوں کی عبارت پڑھنے میں وہ بڑے مشاق تھے۔ آثارِ قدیمہ کی تحقیقات میں ان کو کمال حاصل ہوتا جاتا تھا۔ پیکانی خط کی عبارتیں وہ اکثر شایع کرتے رہتے تھے۔ حقیقت تاریخِ بابل و اشور کی تحقیقات میں ان کو بڑا درجہ حاصل تھا۔ برسِ نمرود کی تحقیقات کا شوق ان کو اس زلزلے میں پیدا ہوا جبکہ بابل کے قریب وجوار میں جو فرانسسی انجمن قائم ہوئی تھی اس کو تحقیقات میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اور وہ جوش جو موسیو بوٹا۔ بالس۔ اور لے پرڈ کے اکتشافات سے پیدا ہوا تھا اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ رالسن صاحب جب بحیثیت برٹش ریزیدنٹ و کونسل متنبہ بغداد گئے اور لے پرڈ والی جماعتوں کے اجراء و کار کا بندوبست کر چکے اور ۱۸۵۶ء میں لے پرڈ صاحب کی ایسی پرشالی ٹیلوں کا کام بدستور ہر مزدور عم کے ہاتھ میں رہنے کا انتظام کر چکے تو ان کو موقع ملا

کہ سلسلہ کے اخیر میں دو مہینے باہل اور پورسپا کے ٹپوں پر صرف کوہیں۔ کندن کے زمانے میں جو کہ
 تجربہ اور علم اس معنوں کے متعلق ان کو ہو گیا تھا اس کی مدد سے پہلے انھوں نے برس فرد کے اس
 حصے کو جو ٹیلے سے نکلا ہوا تھا اس قصد سے بغور امتحان کیا کہ تعمیر کا ڈول اور اس کا پھیلاؤ اور اس کے
 درجوں کی تعداد اور اس گہرائی کا اندازہ کر لیں جہاں سے منار کی تعمیر شروع ہوئی ہے۔ جب یہ سب
 باتیں ان کے ذہن میں آگئیں تو یہ سمجھ لیا کہ منارہ کے کسی درجے میں چاروں گوشوں پر مٹی کے اسٹوانے
 جن پر اس عمارت کا کچھ احوال کندہ ہو گا ضرور رکھے ہوں گے۔ چنانچہ ایک مقام سے جہاں تیسرے درجے
 کا ایک پہلو نظر آتا تھا انہیں نکلوانی شروع کیں۔ ایک گھنٹے کے بعد ایک مزدور نے مٹی کا ایک
 اسٹوانہ ٹھیک اس مقام سے نکالا جس کو رالسن صاحب نے ڈھونڈنے سے پہلے تیار کیا تھا۔ یہ مٹی
 کا ٹول بالکل سالم تھا۔ دوسرے گوشے میں ایک اسٹوانہ اور نکلا۔ اور بعد کو ایک اسٹوانے کے کچھ
 ٹکڑے بھی برآمد ہوئے۔ جب ان کی عبارتیں پڑھی گئیں تو ثابت ہو گیا کہ رالسن صاحب سے
 پورسپا کے شہر قدیم کا وہ منارہ دریافت کر لیا جس کا نام ابلی زبان میں "ای۔ ار۔ ایہی۔ انکی" یعنی
 "آسمان وزمین کا سات درجوں والا گھر" تھا۔ جس سے مراد یہ تھی کہ کائنات میں یہ منارہ آسمان
 وزمین کے ملائے جانے کی ایک علامت تھی۔ رالسن صاحب نے یہ بھی دریافت کر لیا کہ چھٹی صدی
 پیشین مسیح کے شروع میں بنو کد نسرثانی بادشاہ باہل نے جب اس منارے کی درستی کی تو اس وقت
 اس کے سات درجے تھے۔ جیسا کہ منارے کے اصلی نام سے ظاہر ہے۔ یہ درجے ایک کے اوپر ایک
 واقع تھے۔ اور اوپر جانے میں اوپر والا درجہ نیچے والے درجے سے محیط میں کم ہوتا جاتا تھا۔ سب سے
 نیچے کا درجہ رالسن صاحب کے تخمینے کے مطابق ۲۷ فٹ مربع تھا۔ اور اس کی لمبائی ۱۷ فٹ
 تھی۔ دسھن جگہ انیٹوں کے ٹکڑے ایسے لے جن پر سیاہ نیلا اور سرخ رنگ ہونا پایا جاتا تھا۔ اب تک
 جس قدر زکورات یا منارے معلوم ہوئے ہیں وہ دو سے سات درجے تک کے ہیں۔ ابتدائی زمانہ
 کے مناروں میں عموماً چار درجے در یافت ہوئے ہیں۔ بعد کے زمانے میں ان مناروں کی لمبائی
 اور درجوں کا شمار بڑھتا گیا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ایک بلند مقام مثل پہاڑ کے بنایا جاوے اور چوٹی
 پر بچنے کے لیے چکر دار سیڑھیاں یا سٹاٹ بتدریج اونچا ہوتا ہوا پتھر فرش ہو جس پر آسمانی سے پڑنے
 جائیں اور چوٹی پر اس جگہ کی زیارت گاہ ہو جس کے نام پر یہ منارہ قائم کیا جائے۔

سیرہ سالہ محنتوں کا نتیجہ | پس معلوم ہوتا ہے کہ ۱۸۷۲ء سے ۱۸۵۵ء تک محنتان ہوتا۔ پائس۔ لے یوڈ۔ ریم۔ فریزنل۔ اوپرٹ۔ ٹونفس۔ ٹیکر اور ڈالسن نے جو تحقیقات جنوب اور شمال کے ٹیلوں کی بابت کی اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزار ہا پرانے وقتوں کی چیزیں زمین سے نکالی گئیں۔ بڑی بڑی عمارات خاص کر عبادت خانے۔ برج اور منار۔ محل و کوشک دریافت ہو گئے۔ ان میں سے بعض کو مٹی نکال کر اپنی اصلی صورت میں ظاہر کر دیا گیا۔ عمارات کی نوعیت اور غرض معلوم کی گئی۔ اشوری محلوں کی نسبت تو حالات بہت ہی تفصیل سے تحقیق ہو گئے اور ان مختلف زمانوں کی مختلف یادگاروں سے اگلے وقتوں کی صنعت و حرفت کا پتہ چل گیا۔ تاریخی اور مذہبی کیفیات کے کتبے۔ گلی تختیاں جن پر روزمرہ کی کاروبار کی باتیں کندہ تھیں۔ یا اقرارنامے۔ تسکات۔ دستاویزات تحریر تھیں۔ اور کتابوں کا وہ کثیر ذخیرہ جس کو شاہان اشور میں سب نامہ بادشاہ نے جمع کیا تھا۔ یہ سب نادراشیا اور حالات دنیا پر روشن کر دیے گئے۔

زمانہ فترۃ | اراسن صاحب جب بغداد سے وطن کو پہلے گئے تو میں برس تک شمال یا جنوب میں گذرنے کا کام قطعاً بند رہا۔ اور یہ اچھا بھی ہوا۔ کیونکہ دوبارہ گذرنے شروع کرنے سے پہلے کچھ زمانہ ایسا بھی ملنا چاہیے تھا کہ جس میں یورپ کے اہل علم پیکانی خط کے پڑھنے اور اس کے مطالب سمجھنے میں ہمارے پیدا کر لیں اور جو ذخیرہ زمین سے باہر آچکا تھا اُس کے حالات سے بخوبی واقف ہو جاویں۔ برٹش میوزیم اور فرانس میں تو اہل عجائب خانے کے ہتھیوں نے یہ اہتمام کیا کہ جن لوگوں کو تحقیق کا شوق تھا وہ آسانی سے برآمد کردہ اشیاء کو سمانہ کر سکیں۔ چنانچہ برٹش میوزیم نے پیکانی کتبوں کی نقلیں چھاپ کر تقسیم کیں۔ تاکہ جو لوگ پیکانی خط کو پڑھنے اور سمجھنے کا شوق رکھتے تھے اپنے و مانع کا تیل اُس پر صرف کریں۔ ۱۸۵۰ء تک اُن کتبوں کا بڑا حصہ چھاپ کر شائع کر دیا گیا۔ ۱۸۵۵ء تک زمین سے برآمد ہوئے تھے۔ کتبوں کی زبان کے متعلق بڑے بڑے ذہین اور فائق لوگوں کے افکار بھی شائع ہوتے رہے۔ کتبوں کی زبان کو بالعموم اُس وقت اشوری زبان کہنے لگے۔ اہل پیکانی خط کو پڑھنے اور سمجھنے کا سلسلہ تالیفین علم میں بخوبی قائم ہو گیا۔ اور اب اُن عبادتوں کے ترقی پھینے لگے جو اسلوانوں یا تختیوں یا پتھروں کے ستونوں پر یادگاروں کے حالات یا واقعات کی یادگار میں کندہ تھیں۔ اگرچہ ان ترجموں میں بعض فروعات میں خرابی پائی جاتی تھی۔

لیکن انصاف پسند مبصروں کو اس میں شبہ نہیں رہا تھا کہ بڑے بڑے واقعات ضرور صحیح
ساتھ تحقیق کر لیے گئے ہیں۔

طوفانِ نوح | راسن صاحب کے بعد کندن کا دوبارہ شوق جس شخص نے پیدا کیا وہ یہ ہے

میوزیم کے ایک افسر جارج اسمتھ نامی تھے۔ یہ برٹش میوزیم کے صفیہ تصویر کشی میں ملازم تھے اور
بعد کو اشوری آثارِ قدیمہ کے صفیہ میں اسٹنٹ مقرر ہو گئے۔ ۱۸۷۲ء کے اخیر میں ایک مکی تھمپسن

کی عبارت کو انہوں نے نہایت صبر و محنت کے ساتھ نکالنا شروع کیا۔ اور معلوم کر لیا کہ اس

عبارت میں ایک بڑے طوفان کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ جب زیادہ غور کیا تو دریافت ہو

کہ یہ قصہ توریت کے طوفانِ نوح سے بہت ہی ملتا جلتا ہے۔ چنانچہ آثارِ قدیمہ مطلق انجیل کی

انجمن کے ایک جلسے میں جو ۳۰ ستمبر ۱۸۷۲ء کو منعقد ہوا۔ جارج اسمتھ صاحب نے اپنے نتائج اف

کو جو اس کتبے کے مطالعہ سے پیدا ہوئے تھے اس انجمن کے سامنے پڑھا۔ اور بیان کیا کہ نہایت

زمانے میں ایک بڑا نامور شخص گلگمش گذرا ہے۔ اُس کے حالات میں ایک پوری تصنیف لکھی گئی

جو اشوری کتبہ انہوں نے نہایت محنت سے پڑھا ہے وہ اس تصنیف کا محض ایک حصہ ہے

انہوں نے اشوری قصہ طوفان اور طوفانِ نوح میں جو شبابہتیں تھیں اُن کی تفصیل کی۔ دونوں

قصوں میں طغیانی سے بنی نوع انسان کا غارت ہو جانا بیان تھا۔ اس عجیب مضمون کا چاروں

غلُ مچ گیا۔ اور اخبار لندن ٹیلیگراف نے تحریک کی کہ کتبخانہ اشور کے باقی حصے کو دریافت کر

کی غرض سے ایک جماعت قریحیک کو پھر روانہ کی جائے اور اس جماعت کے جملہ اراکین

کا اخبار مذکور خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس تجویز کو ٹرسٹیان برٹش میوزیم نے منظور کر لیا۔ اور

میں جارج اسمتھ صاحب اشور اور بابل کے ٹیلوں کی طرف مدد انکر دیے گئے۔ ۱۸۷۳ء اور

میں دو مرتبہ ان کو وہاں جانا پڑا۔ لیکن اخیر مرتبہ کے سفر میں قلب کے شہر میں تھکے تپ ہو کر

سے چل پے۔ ۱۹۔ اگست ۱۸۷۴ء کو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ۱۸۷۴ء میں اُن کی عمر میں آثار

کے ایسے لائق محقق کی موت اس علم کے سخت نقصان کا باعث ہوئی۔ کیونکہ جو کچھ کام انہوں نے

میں وہ دکھائے اُس سے قوی امید تھی کہ پچھلے کاموں سے کہیں زیادہ کامیابی کے ساتھ وہ

کام کریں گے۔ قریحیک میں دو مرتبہ قیام کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہیا نختیاں کتبخانہ اشور میں

پونج گئیں۔ یہ تختیاں دراصل کتابیں تھیں۔ اس لیے علاوہ بہت سے مٹی کے اسطیج اسنے یا خول۔ پتھر کی لوہیں جن پر حالات کندہ تھے انھوں نے مقام نمرود۔ قلعہ سرخہ اور دیگر مقامات سے نکالیں۔ بت سی پرانی برتنے کی چیزیں بھی نکال کر روانہ کیں۔ اس زمانے سے پہلے لے پر ڈ صاحب کے جانے کے بعد ہر مزدور سم صدا کتابی تختیاں قرنجیک کے ٹیلے سے نکال چکے تھے۔ اور آخر مرتبہ جو کچھ تختیاں اُس اشوری محل میں جاں کتجانہ تھا باقی رہ گئی تھیں ان کو برٹش میوزیم کے اہلکاران وائس بیج۔ اور ایل ڈبلیو گنگ نکال لے گئے تھے۔

ایک ایشیائی محقق | جارج اسمتھ کا قیام ٹیلوں پر اس قدر کم مدت کے لیے ہوا کہ وہ کسی بڑے

پیمانے پر باقاعدہ طور سے کنڈن نہ کر سکے۔ جو کچھ انھوں نے کیا وہ یہ تھا کہ قرنجیک۔ نمرود۔ اور قلعہ سرخہ کے جو مقامات کھود کر ظاہر کر دیے گئے تھے ان میں ہی ادھر ادھر تختیوں کی تلاش میں کچھ زمین کھود کر جو کچھ ہاتھ لگا اُس کو نکال کر وطن پہنچا دیا۔ یہ ہی کیفیت ہر مزدور سم کی تھی جنھوں نے جارج اسمتھ کے انتقال کے بعد چند سال تک شمالی اور جنوبی ٹیلوں پر کام جاری رکھا۔ برابر پارچ برس تک یعنی ۱۸۷۷ء سے ۱۸۸۷ء تک ہر سال کا کچھ حصہ رسم نے ان ٹیلوں کی نذر کیا۔ اس ایشیائی محقق کی کوششیں تھکننا جانتی ہی نہ تھیں۔ اور چونکہ تجربہ بہت حاصل ہو چکا تھا اس لیے ٹھوڑی سی کوشش میں بھی ان کو زیادہ کامیابی میسر ہو جاتی تھی۔ مدت تک ان ٹیلوں پر قیام رکھنے کی وجہ سے انھوں نے بہت بڑا ذخیرہ پرانی چیزوں کا جمع کر لیا۔ اور بہت سے ٹیلے ایسے دریافت کر لیے ہیں کہ نیچے آنے والے آثار اور شہر دبے تھے۔ اس تحقیق کے اکتشافات میں سب سے قابل قدر چند برقی خطوط کے ٹکڑے ہیں جن پر نہایت خوبصورت نقشیں کام ہے۔ کچھ مورثیں اور پتلیں کے پتروں پر لکھے ہیں جو شاہ سلیمان ثالث کے محل میں صنوبر کے دروازوں پر جڑے تھے۔ یہ چیزیں تلو است کے مقام سے نکالی گئیں۔ اور ان لڑائیوں کے متعلق نہایت تفصیل سے لشکر گاہ کے منظر۔ اشوری انوائج کا گذر ہے۔ ان ٹیلوں پر حملہ۔ قلعوں کی فتح۔ مال غنیمت کا حاصل کرنا۔ قیدیوں کی جنگ کی گرفتاری۔ قربانی کی رسمیں دکھائی گئی ہیں۔ انہیں تصویروں سے فوج کے مختلف حصوں کی پوشاک۔ گھوڑوں کے

ساز و سامان لشکر گاہ میں خمیوں اور ڈیروں کی ترتیب و مصمت بندی۔ رات دن کئے جرتے کئے بہتر
روزمرہ کی رسمیں اور عبادت کرنے کے طریقے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ کیفیتیں تو تصویریں دیکھنے سے معلوم
ہوتی ہیں۔ لیکن ان تصویروں پر جو عبارتیں نقش ہیں ان سے اور بھی زیادہ حالات منکشف ہوتے
ہیں۔ جنوب کے بعض ٹیلوں میں ہر مزدور رسم نے بہت اہتمام سے کندن کیا تھا۔ یہاں ان کو اور بھی
زیادہ کامیابی ہوئی۔ بابل جن ٹیلوں میں پوشیدہ تھا ان میں سے بعض ٹیلوں کو کھود کر بہت سے
کتبے نکالے۔ اور اس اعتبار سے ہر مزدور رسم کو وہ کامیابی ہوئی جو ان سے پہلے لوگوں کو نہ ہوئی تھی۔
تاریخی کتبوں میں ان کا برآمد کردہ ایک کتبہ مٹی کے خول پر تھا جس کو بادشاہ ایران کیرش (خوسر)
نے ۵۳۹ پیشین مسیح بابل پر فتح پا کر اپنی فتح کے حالات میں تیار کرایا تھا۔ یہ فتح تاریخ عالم کا ایک
بڑا واقعہ تھا۔ کیونکہ اس نے بابل و اشور کی تاریخ کو بالکل ہی خاتمہ کو پہنچا دیا۔ بابل جدید کا زمانہ
۶۲۵ ق م سے ۵۳۹ ق م تک رہا۔ اس زمانے کے کاروباری معاملات کی تختیاں بھی نکلیں۔
ان سے اور اسی قسم کی کئی ہزار اور تختیوں سے جن کو جارج اسمتھ نے اپنی موت سے چند روز پیشتر
جمع کیا تھا بابل جدید کے لوگوں کے کاروبار اور ان کے قانون و ضوابط کا حال معلوم ہوا۔ ان کی زندگی
کے طریقے جن سے ان کی ذہانت ثابت ہوتی تھی۔ زندگی کے روزانہ کام اور فنل دریافت ہو گئے
تاریخ و ادب سے جو تختیاں متعلق تھیں ان کے مطالعہ سے ان کے سیاسی اور حربی حالات۔ ان کا
شوق ملک گیری ظاہر ہوا۔ جو لوہیں کاروبار اور روزمرہ کی زندگی کے معاملات کی تھیں ان سے ان کے
خرید و فروخت کے طریقے۔ کھیتوں کا لگان۔ مکاؤں کا کرایہ۔ جائداد کا بیع و شری۔ قرضے۔ رسد
ٹھیکہ داروں کے اقرار نامے۔ گماشتوں کے رقبے۔ بیابان اور طلاق۔ وصیت نامے بنیت نامے
معدیات کی رودادیں۔ حاکموں کی تجویزیں۔ غرض ہر قسم کے معاملات نظر کے سامنے آجاتے ہیں
اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے کی کسی یونیورسٹی کے دفتر کے کاغذات دیکھ رہے ہیں۔ بابل
کے ان گلی دفنوں کے علاوہ ہر مزدور رسم نے اوجہ کے مقام پر ایک عبادت خانے کے احاطے سے
تختیوں کا ایک ایسا ہی دفتر اور برآمد کیا۔ ہر مزدور رسم ہی کی کوشش سے اوجہ میں کندن کا یہ نتیجہ
کہ قدیم شہر بابل کا موقع شناخت کر لیا گیا۔ یہ قدیم شہر پریش آفتاب کا صدر مقام تھا۔ شمس پرستوں
جن لوگوں کا دین تھا ان کو بابل کی تاریخ میں بڑا حصہ ملا ہے۔ اوجہ کے ٹیلے بہت دور تک

پھیلے تھے۔ تقریباً ۲۵۰۔ ایکڑ زمین اُن سے ڈھکی تھی۔ عبادت خانہ جس کے احاطے سے تختیاں نکلی تھیں ہیکل شمس تھا۔ اور ۲۵۰۔ ایکڑ میں سے ۱۰۰۔ ایکڑ زمین پر اسی عبادت خانے کا احاطہ تھا۔ اس احاطے میں علاوہ ہیکل کے چھوٹے چھوٹے معبد اور بتخانے تھے اور سکونت کے مکانات تھے جن میں عبادت خانوں کے متعلق سرشتوں کے اہلکار یا ہیکل کے خدام اور کاہن رہتے تھے۔ ہر فرد رسم نے اس وسیع عبادت خانے سے بہت سے کمرے نکالے۔ اور اُس کی تخت کا فرہ یہ ہوا کہ ساٹھ ہزار تختیاں ہیکل کے ایک دفتر خانے سے نکلیں۔ ان میں اکثر کاروباری معاملات کی تھیں اور کسی قدر ادبی معلومات سے بھی متعلق تھیں۔ اور وہ اسی قسم کی تھیں جیسے بادشاہ آشور اسورنابال کے بتخانے سے نکلی تھیں۔ مثلاً بعض تختیوں میں محض خد کی تعریف تحریر تھی۔ کسی میں محض کسی بڑے واقعہ یا مجلس کی پوری کیفیت درج تھی۔ کہیں قابل نکالنے سے پہلے جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بیان کی گئی تھیں۔ کہیں سرسوت و سحر کے کسی مسنون کے متعلق مثالیں بیاں ہوئی تھیں۔ کہیں علوم ریاضیہ سے بحث ہوئی تھی۔ رسم نے آہستہ کے ٹیلے سے بہت سی تاریخی نوٹیں بھی برآمد کیں۔ ان میں سب سے قابل قدر ایک پتھر کی لوح ہے جس کے سرے پر رب الشمس کی تصویر ہے کہ اپنے تخت پر اجلاس کرتا ہے۔ سامنے پیسے کی شکل کا ایک طبقہ رکھا ہے جس میں دو رستیاں لگی ہیں اور رسیوں کے سرے دو ملازموں نے تھام رکھے ہیں۔ سامنے ایک بادشاہ کو شمس کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ آگے آگے ہیکل شمس کا بڑا اکاہن ہے اور سب کے پیچھے شمس کی لکڑی ہے جس کا نام آ لکھا ہے۔ ملک کی مودب چال سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سفارشی بن کر شوہر کے پاس حاضر ہوئی ہے۔ اس تصویر کے علاوہ لوح کے دو طرف لکھائی خط میں عبارت لکھی ہے۔ جس میں ہیکل شمس کی تاریخ اور حالات نہایت تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ شہر پارہ پر جب تباہی آنے لگی تو لوگ دین شمس سے متعلق اس کے شمس کا وہ پُرانا بت جو ہیکل میں مدت سے رکھا تھا دفعہً غائب ہو گیا۔ لیکن بادشاہ بابل نیبو پدین (۸۸۸۔ ۵۶۲ ق م) نے مسم ارادہ کر لیا کہ ذاکے اس گھر کو پیر جلی سی رونق بخشنے کے لیے بادشاہ کو ایک لکڑی پر رب الشمس کی شکل بنی ہوئی مل گئی۔ اور اس شکل کے مطابق ایک نہایت بڑا کر لیا گیا۔ اس کتبے میں بہت سے تاریخی حالات لکھے ہیں اور دین شمس کے اصول نہایت خوب

بیان ہوئے ہیں اور اخیر میں ایک بڑی فہرست اُن چیزوں کی بیان ہوئی ہے جو لوگوں نے
 دندڑ میں چڑھائی تھیں۔ کیونکہ نیبولیڈین بادشاہ اہل کا حکم تھا کہ برس کے پانچوں تواروں پر ہیکل
 شمس میں دندڑیں پیش کی جائیں۔ ہر مزدور سم کو سرحدی نشان کے پتھر بھی مل گئے۔ ان میں ملازمین
 شاہی کو جو اراضیات بطور جاگیر کے ملی تھیں اُن کا ذکر ہے۔ اور اُن معبودوں کی علامتیں اور نشانیاں
 اُن میں بنائی گئی ہیں جو گویا ان عطیوں کے شاہ تھے۔ اور ان کی طرف سے اُن لوگوں پر لعنت
 لکھی گئی ہے جو ان پتھروں کے کسی نقش کو مٹائیں یا پتھروں کو توڑ دیں یا کسی قسم کی تبدیلی اُن کی
 عبارت میں پیدا کریں۔

پروفیسر ونسٹن شیل | ہر مزدور سم کی تحقیقات ختم ہونے کے بارہ برس بعد ۱۸۹۲ء میں ابو حنیہ
 میں پروفیسر ونسٹن شیل ساکن پیرس نے باقی مقامات کو ٹرکس گورنمنٹ کی سرپرستی میں کھودا۔
 اس کوشش کا ثمرہ یہ ہوا کہ صد ہا تختیاں علم ادب کے متعلق مسابہ وہیا کل کے دفتر خانوں سے برآ
 کی گئیں۔ چھوٹی چھوٹی مور میں جو کسی درخت کی چھال کو تراش کر بنائی تھیں اور بعض پتھر کی سطح
 سے کسی قدر ابھری ہوئی تھیں اور اُس کی ملکہ کی تصویریں لگائی گئیں۔ جانوروں کے بت جو بھو
 دز کے چڑھائے گئے تھے۔ کھانے پینے کے برتن۔ آہنی ہتھیار۔ بلین کی قطع کی متعدد ٹہریں جس پر
 طرح طرح کے نقش تھے اور جو مٹی کی تختیوں پر جس حالت میں کہ اُن کی مٹی کسی قدر گیلی اور نرم
 ہوتی تھی بلین کی طرح پھیر دی جاتی تھیں اور ہر کے نقش تختی پر اُٹھ آتے تھے۔ گویا فریقین کے دستخط
 ہو گئے۔ دستیاب ہوئیں۔ ان کے علاوہ بہت سی نقشیں اٹھیں، اور مٹی کی محرابوں کے ٹکڑے
 نکلے۔ ابو حنیہ میں پروفیسر شیل نے تھوڑے عرصے تک قیام کیا۔ لیکن ان کو اس کا اندازہ ہو گیا
 کہ ہیکل شمس کے کل احاطے میں عمارات کی تقسیم و ترتیب کس طرح پر واقع ہوئی ہے۔ نہ صرف
 احاطے کی عمارات کا بلکہ خاص ہیکل کے اندرونی حصوں کا حال بھی دریافت کر لیا۔ بالخصوص اُس
 حصے کا جس میں درسہ تھا۔

دوسرے عہد کا خاتمہ | ہر مزدور سم نے پانچ برس کے زمانے میں جو بوجب ترکی فرمان ان
 حاصل تھا شمال اور جنوب میں بہت سے ٹیلوں کو چھان مارا تھا۔ کسی ٹیلے پر مدت تک اور کبھی
 قلیل عرصے تک مختلف نتائج کے ساتھ کام جاری رکھا تھا۔ برس فرود کے مقام آئی زید ادبیت اور

کے عظیم الشان عبادت خانے کے ۸۰ حجرے برآہ کیے۔ یہ عبادت خانہ شہر بوسپا کے معبود خاص نابوکے نام سے مشہور تھا۔ جو کتبے اس میں تھے ان میں ایک لکڑی کے خول پر یہ مضمون تحریر تھا وہ قابل ذکر ہے۔ اس چوبی خول یا اسطوانے پر پیکانی خط میں کل حالات میںگی کی مرمت کے جو بابل کے یونانی گورنر اینٹی آوکس سوتر کی معرفت ۲۷۰ قبل مسیح ہوئی تھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا شہادت اس بات کی ہوگی کہ سلطنت بابل کے زوال کے تین سو برس بعد تک اس میںگی کی عظمت و بزرگی لوگوں کے دلوں میں قائم تھی۔ ۱۰۰۰ سے ۱۰۰۰ سال کے فاصلے پر سمیریہ شمال شرق میں تل ابراہیم کے ٹیلے واقع ہیں۔ اور ولیم کے ٹیلے ۱۰۰۰ سے ۱۰۰۰ سال کے فاصلے پر ہیں۔ ان ٹیلوں کا امتحان بھی رسم نے کیا تھا۔ لیکن کوئی بڑا نتیجہ نہ نکلا۔ ہرگز رسم نے ایک مصری کتاب میں آثار قدیمہ سے متعلق اپنے کل کام بیان کیے ہیں جو لے پوز کے زمانہ سے شروع ہو کر اس کنڈن کے آغاز پر ختم ہو گئے، جوارض بابل و اشور میں سب سے آخر تھا۔ رسم نے کابل کے ختم ہونے پر و جلد فرات کے کنڈن کا عہد دائمی بھی ختم ہو جاتا ہے اور تیسرا عہد اس کام کا اس وقت شروع ہوتا ہے جبکہ رسم اپنے اخیر کنڈنوں میں مصروف تھا۔ اس تیسرے عہد میں ٹیلوں کے ایک ہی سلسلے پر نہایت باقاعدہ کام کیا گیا۔

۱۰۰۰ء میں فرانسسی نائیب کونسل منسینہ بصرہ یعنی اریسٹو دتی سرزیک
لوحوں والا ٹیلا نے مقام تلوح (تل لوح یعنی لوحوں والا ٹیلا) میں جو سلسلہ ٹیلوں کا تھا ان کو لکھنا شروع کیا تھا۔ تلوح وادی فرات کے سب سے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ اس مقام کو سرزیک نے ہر بہار طوفان دورہ کرنے کے بعد سب سے بہتر مقام تلاش و تحقیق کے لیے سمجھا۔ کبھی کبھی کسی قدر وقفے کے ساتھ یہاں کام العوم سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ سرزیک کی عمر کا خاتمہ ہوا۔ سرزیک کی موت کے بعد گاسٹن کروم کی نگرانی میں کام ہوتا رہا۔

طوفان نوح سے پہلے کی تجارت تلوح کے ٹیلوں میں سے دو ٹیلوں کی طرف اس قوم کی گئی۔ یہ دونوں ٹیلے سطح زمین سے پچاس سے ساٹھ فٹ تک بلند تھے۔ ان دونوں میں جو ٹیلا چھوٹا تھا اس سے سرزیک نے کام شروع کیا تھا۔ تھوڑے سے کنڈن کے بعد ایک پشیم و سبع محل کے آثار ظاہر ہوئے لیکن معلوم ہوا کہ یہ محل زیادہ پرانے وقتوں کا نہیں ہے بلکہ تیسری صدی قبل مسیح کے شروع زمانہ کا ہے۔ گو ان آثار کے زیادہ قدیم ہونے کی علامتیں باقی نکل سکتی ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت پرانی عبادت

کی نشانیاں بھی دریا ہوتی گئیں آخر کار اس بات کا قطعی ثبوت لگایا کہ جو آثار زیادہ کم نہیں ہیں وہ شاہان ہیلوی کے ہیں
 کے ہیں اور وہ ایک شاہی محل کے آثار ہیں جو کسی قد اشوری محلوں کی وضع پر تعمیر ہوا تھا۔ لیکن
 اُس کی بنیادیں ایک نہایت قدیم بابلی پرستش گاہ کی عمارت پر رکھی گئی تھیں۔ اور اُس پرانی
 عمارت کا کچھ سامان اُکھیر کر جدید عمارت میں لگایا گیا تھا۔ سب سے نیچے حصے کو دیکھنے سے معلوم
 ہوا کہ ایک ۶۰۰ فیٹ مربع چوڑے پر ۴۰۰ فٹ کی کرسی کے کر قدیم عمارت کو بنایا گیا ہے اور نیچے
 اونچے پتھے اور چوڑے بنا کر اُن پر عمارت اُٹھانے کا طریقہ بابل میں پرانے زمانے سے لیکر اخیر
 تک جاری رہا۔ غرض دریافت ہو گیا کہ پرانی پرستش گاہ چالیس فیٹ بلند چوڑے پر بنائی گئی تھی
 اور مبعودین گرسو کے نام سے مشہور تھی جو شہر پر لا (بالگاش) کے پرانے شہر کا محافظ و مربی مبعود تھا۔ اس سے
 یہ نتیجہ پیدا ہوا کہ تلوح کے ٹیلوں کے نیچے شہر پر لا (بالگاش) کا پرانا شہر دیا پڑا ہے۔ اس پرستش گاہ کا بانی
 بادشاہ اروکا جینا تھا جو ۲۷۰۰ برس قبل ولادت مسیح گذرا تھا۔ لیکن ہے کہ اس بادشاہ کے زمانے سے
 کئی صدی پہلے کی یہ پرستش گاہ ہو۔ اگر ۲۷۰۰ قبل مسیح کا بھی سمجھا جائے تو اُن قرون کے اعتبار سے
 جو توریت میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ زمانہ طوفان نوح سے ساڑھے تین سو برس پہلے کا ہوا۔ لگاش
 کے بادشاہ اس پرستش گاہ کی نہایت عظمت کرتے تھے اور اُس کی شہرت پرانے شہروں کے
 بادشاہوں میں اس قدر ہوئی کہ وہ مبعودین گرسو کے معتقد ہو گئے اور اپنی نیاز کیشتی اس طرح ظاہر
 کرتے رہے کہ کسی نے اس پرستش گاہ کے احاطے کو وسیع کر کے تعمیر کرایا۔ کسی نے ایسے حصوں
 کی مرمت کرا دی جو بوسیدہ ہو گئے تھے۔ اصلی پرستش گاہ کا کوئی حصہ بجز گوشہ مشرق کی دیوار کے
 یا ایک مینار اور دروازے کے یا کہیں کہیں پرانی اینٹوں کے ڈھیر کے اور کچھ باقی نہ رہا۔ یہ دیوار
 بھی اُس تعمیر کا ایک حصہ ہے جو بادشاہ ارباؤ نے ۲۲۵۰ برس قبل مسیح پرستش گاہ کے متعلق بنوائی تھی
 مینار اور دروازہ بادشاہ کدایا کا بنوایا ہوا ہے جو غالباً ۲۵۵۰ برس مسیح سے پیشتر گزارا ہے۔ اس پرستش گاہ
 کے کندن کے وقت کثرت سے پرانی اشیاء برآمد ہوئیں۔ جن کی مختصر فہرست یہ ہے۔ بڑے بڑے
 نخر دست جن پر عبارت کندہ تھی۔ ٹہر کے بلین۔ بت اور مورتیں۔ پتیل کی چیزیں جو بطور نذر کے چڑھائی
 کسی تھیں۔ مٹی کے برتن۔ لوہے کے اوزار۔ لکڑی کے ذیل۔ مخروطی چیزیں جن پر عبارت تحریر تھی۔
 ان میں جو چیز سب سے قابل توجہ تھی وہ بادشاہ کدایا کے توبیسے سنگ سیاہ کے تھے۔ اس بادشاہ

کے زمانے میں گوشر پر لایا لگاش کا شہر خود مختار ریاست نہ تھا۔ لیکن اُس نے اپنی پُرانی شان پھر اختیار کر لی تھی۔ ان مجسموں میں بادشاہ کو یا تو کھڑے قد یا بیٹھا ہوا دکھایا ہے۔ تمام مجسموں پر از سرتا پا ایک پیکانی خط میں عبارتیں کندہ ہیں۔ جن کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجسمے بھی مبعود بن کر سو کو مذریں پیش کیے گئے تھے۔ بادشاہ آراؤ کا بھی ایک بت اسی قسم کا دریافت ہوا جس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ کدیانے بھی آراؤ کی تقلید میں اپنا مجسمہ اس پرستش گاہ میں بطور نذر کے چڑھایا تھا۔ بادشاہ کدیانے اپنے مجسمہ پر لکھوایا ہے کہ جس پتھر کا یہ مجسمہ ہے اُس کو میں نے باہر کے ملکوں سے اسی طرح منگوا یا تھا جیسے کہ تانا اور سونا اور تمیتی لکڑی عرب کے ملک سے یا صنوبر کی لکڑی شام کے ملک سے منگوا یا کرتا تھا۔ یہ عبارت ظاہر کرتی ہے کہ ایسے قدیم زمانے میں بھی جو طوفان نوح سے پہلے کا یا قریب کا ہو دور دور کے ملکوں میں تجارت کے تعلقات قائم تھے۔

سومری زبان کے کتبے جب یہ مجسمے فرانس میں پہنچے تو نام ملک میں ان کا چرچا ہو گیا اور فرانسیسی گورنمنٹ نے ایک رقم کثیر کڈن جاری رکھنے کے لیے اور منظور کی۔ ان مجسموں پر جو عبارتیں کندہ تھیں وہ پُرانی سومری زبان میں تھیں۔ اور یہ زبان ارض بابل کے وہ باشندے بولتے تھے جو سامی الاصل نہ تھے اور قدیم سے قدیم زمانے میں اس ملک پر قبضہ رکھتے تھے۔ سومری زبان کے کتبوں کے پڑھنے سے وادی فرات کی سب سے زیادہ پُرانی سیاسی حالت سے بہت کچھ واقفیت پیدا ہو گئی مجسموں کے علاوہ لکڑی کے بڑے بڑے اسٹوانے بھی برآمد ہوئے جن میں ایک ایک پر دو دو ہزار سطروں کی عبارت کندہ تھی۔ ان عبارتوں سے قوم سومر کے ملکی اور سیاسی حالات اور بھی منکشف ہوئے۔ اور دریافت ہوا کہ بادشاہ کدیانے نے آئی نیو کا ہیمل جس نقشے کے مطابق بنوایا تھا وہ نقشہ اُس کو کیونکر معلوم ہوا۔ بیان ہوا ہے کہ مبعود بن کر سونے خواب میں نظر آ کر بتا کہ بتایا کہ آئی نیو کا ہیمل ایسی ایسی وضع کا تیار کیا جاوے۔ چنانچہ ان ہی باتوں کے مطابق کدیانے ہیمل تیار کرایا۔ جنوبی حصہ بابل میں جو تمدن کی حالت قدیم زمانے میں تھی۔ ان عبارتوں سے اب اُسکی کیفیت سات نظر آنے لگی۔ اور اہل فن سمجھ گئے کہ تمدن بابل اور آشور کی ابتدا کا پتہ اگر مل سکتا ہے تو وہ جنوبی کے ٹیلوں سے چلے گا۔ اور اس وجہ سے سرزیک کے زمانے سے جس قدر جماعتیں تمدن کے لیے روانہ کی گئیں ان کی کارگذاری کے لیے جنوب ہی کے ٹیلے اکثر تجویز کیے گئے۔ تلوح میں جو کام

کیا گیا۔ اُس نے صرف بادشاہ کدایا کے زمانے کے واقعات پر روشنی نہیں ڈالی بلکہ ایسے پرانے کے
 اور چیزیں بھی برآمد ہوئیں جن سے اس بادشاہ سے بھی پہلے کے حالات دریافت ہوئے۔ چنانچہ
 ایک لوح کا ٹکڑا نکلا جو کسی ہیکل میں بطور نذر کے پیش ہوا تھا۔ اس لوح کے ایک رخ پر مسبود
 بن کر سو کی تصویر تھی۔ ایک ہاتھ پر دوسرا والا عقاب بیٹھا تھا۔ یہ عقاب شریر پلا کے شہر کا نشان
 تھا۔ دوسرے ہاتھ میں ایک جال تھا جس میں دشمنوں کے سر جمع تھے۔ اس تصویر کے ساتھ
 عبارت کندہ تھی اُس میں آدھ کے شہر والوں کی لڑائی کا ذکر تھا جس میں بادشاہ ایاتوم کو
 جس کا زمانہ ۲۹۰۰ قبل مسیح دریافت ہوتا ہے فتح ہوئی تھی۔ اس موقع پر فریقین میں جو صلح نامہ ہوا
 تھا اُس کا مضمون بھی بیان ہوا ہے۔ ایک اور لوح بھی اس قسم کی نکلی جو بادشاہ ایاتوم کے دادا
 آرمینا کے وقت کی تھی۔ اس بادشاہ یعنی آرمینا نے سنگ سرخ کی ایک لوح پر اپنا نام اور اپنی
 زندگی کے واقعات کندہ کر کے اور ایک عقاب کی تصویر بنا کر جس کا سر شیر کا سا تھا اور جو دونوں
 بیچوں میں دو شیر کپڑے ہوئے تھا مسبود بن کر سو کے ہیکل میں چڑھائی تھی۔ باقی لوحیں جو نذر میں چڑھائی
 گئی تھیں پتیل کی تھیں۔ ان میں ایک لوح میں ایک مسبود کی تصویر تھی جس کے ہاتھ میں مسرومی
 شکل کی کوئی چیز ہے۔ مخروطی شکل کی بیچوں پر بلوں کی تصویریں بھی نکلیں۔ ایک مرد اور عورت کی تصویر
 نکلی جو ٹوکے لے جاتے ہیں۔ عبارتوں کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ ان ٹوکروں میں زرنیا زکی چیزیں ہیں
 (از انٹھی ٹیوٹ۔ علی گڑھ)

مجرعنا بیت السدی لے

میسوپوٹامیا

ارض نهرین یا جزیرہ

۳

تدوین کا قدیم طریقہ۔ ایک اور بڑے ٹیلے کے کھودنے پر بھی سرزیک کو بہت کامیابی ہوئی۔ مختلف ازمۂ قدیمہ کے آثار برآمد ہوئے۔ یہ سب آثار و عمارات ہیکل سے متعلق تھے۔ ان میں چھوٹی عمارتیں ان معبودوں کے نام کی تھیں جن کی پرستش نگاش کے شہر میں ہوتی تھی۔ اور ننگر سو کے ہیکل کے احاطے میں ان کا موجود ہونا گویا علامت تھی کہ یہ معبود معبود اعظم ننگر سو کے تابع تھے اور اس وقت اُس کے دربار میں حاضر تھے۔ غلہ اور سامان رکھنے کے مکان اور دفاتر کے لیے بڑے بڑے ایوان اور ملازمین و افسران ہیکل کے لیے سکونت کے مکان بنے ہوئے تھے۔ بہت سی قیمتی اشیاء بھی اس ٹیلے سے برآمد ہوئیں۔ ان میں سب سے بڑھ کر ایک گلدان کی وضع کا چاندی کا بڑا ظرف تھا۔ جس کے گرد بارہ کام کی تصویریں نقش تھیں۔ شیرہرہ عقاب بنے تھے جن کے چنگل میں کہیں شیر اور کہیں ہرن تھے۔ ایک حلقے میں نشستہ بیلوں کی تصویریں تھیں۔ اس ظرف کی عبارت پڑھنے سے معلوم ہوا کہ شہر پر لاکے بادشاہ یا حاکم اتی مینا نے جس کا زمانہ ۲۸۵۰ برس پیشین مسیح تھا اور جو فرزند ایا نوم کا تھا اس ظرف کو ہیکل ننگر سو میں بطور نذر کے پیش کیا تھا۔ یہ ظرف بابل کی صنعت کا بہترین نمونہ ہے اور پتا چلتا ہے کہ ایسے قدیم زمانے میں بھی انسان کو صنعت و کارگیری میں کیسی اونچا درجہ حاصل تھا۔ مین سنگین لوہے میں جس پر شہر پر لاکے ایک بادشاہ یا حاکم ارتینا کی تصویر مع اُس کے بچوں کے بنی تھی جس تصویر پر اہل فن نے خاص توجہ کی۔ کیونکہ اس سے سومری قوم کے لوگوں کی شکل، پہرے کا نقشہ اور اُن کے لباس کی قطع خوب معلوم ہوتی ہے۔ ایک پتھر کی ٹھیک گہری سبز رنگ کی جس پر معلوم ہوا کہ کوئی ستون نصب تھا، نکلی۔ اسکے گرد چھوٹی چھوٹی صورتیں کندہ ہیں۔ ایک عمارت کی نقشیں موٹھ نکلی۔ جس کو شہر کش کے بادشاہ نے کسی بت پر نذر چڑھایا تھا۔ اس بادشاہ کا زمانہ ... ۳ برس پیشین مسیح اندازہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک بچھی کا پھل برآمد ہوا جو کش کے ایک دوسرے بادشاہ نے ننگر سو

کے بت پرچہ چھایا تھا۔ شیروں کے سر بوتوں پر پانی چڑھانے کے برتن۔ ایک قسم کے گوند کی دہاری دار
تھالیاں جن پر نگاش کے بادشاہوں کے نام لکھے تھے۔ پتھر کی تراشیدہ مور میں چار چار فیٹ طول کی
برآمدگی گئیں۔ ان صورتوں کی صورت اور وضع سے معلوم ہوتا تھا کہ بتخانوں کے خادموں کے مجسمے ہیں
ایک صورت کسی ستارہ سجائے والے کی ہے جس کے ستارے میں گیارہ تار ہیں۔ یہ سب پنچا اور کی چیزیں ہیں جو
مختلف بادشاہوں نے ننگر سو کی ہیکل میں پیش کی تھیں۔ ان تمام اشیاء سے اور مختلف کتبوں سے اُس زمانہ
کے مذہبی حالات خوب دریافت ہوتے ہیں۔ جن مسودوں کو مرد یا عورت کی شکل میں پیش کرتے تھے اُنکے
چہروں کی قطع۔ اُن کے نشان۔ قربان گاہوں کا نقشہ۔ قربانی کے وقت کیا کیا رسوم ادا کی جاتی تھیں
ان سب باتوں کا علم بخوبی پیدا ہو گیا۔ انہیں چیزوں کے ساتھ سرزیک کو ان ٹیلوں سے ایک بتخانہ
کے متعلق پورا دفتر مٹی کی تختیوں پر لکھا ہوا مل گیا۔ جس میں بتخانہ کی جائداد و اراضیات کا کل حساب و
کتاب درج تھا۔ یہ مٹی کی تختیاں معلوم ہوتا تھا کہ کسی وقت میں نہایت ترتیب سے رکھی گئی تھیں تاکہ
ضرورت کے وقت جو حساب و کتاب دریافت کرنا ہو فوراً مل جائے۔ غالباً تیس ہزار تختیاں اس
قسم کی برآمد ہوئیں۔ لیکن اس تعداد کا بڑا حصہ سرزیک کی غیر حاضری میں چوری ہو کر بچنے والوں کے
ہاتھ لگ گیا اور یورپ اور امریکہ کے تمام عجائب خانوں میں اس ذخیرے کے حصے پہنچ گئے۔ ان
تختیوں میں سے کئی ہزار کی عبارتیں چھاپ کر شائع کی گئیں جن کے پڑھنے سے ہیکل ننگر سو کی جائداد
اور دیگر یہاں کی موقوفہ جائدادوں کے انتظام کا حال معلوم کیا گیا۔ شہر پلا یا لگاش کے شہر کا وہ حصہ
کہہ دیا گیا۔ جہاں مردے دفن کیے جاتے تھے یا جلانے جاتے تھے۔ گورستان کا بڑا حصہ
نکالا گیا جس سے معلوم ہوا کہ قدیم بابلی گورستان کس طریقے پر قائم تھے۔ اور ضمناً اس مسئلہ کا جو اکثر
بحث رہتا تھا کہ وادی فرات میں پڑانے وقتوں میں مردے دفن کیے جاتے تھے یا جلانے جاتے تھے
فصلہ ہو گیا۔ کوئی علامت ایسی نہیں ملی جس سے ظاہر ہوتا کہ مردے جلانے جاتے تھے۔ دفن کرنے
کے طریقے البتہ مختلف تھے۔ بعض قبریں ایک ہی عرض و طول و عمق کی مثل تہ خانوں کے ہوتی تھیں
جن میں مردے اوپر سے اتار دیے جاتے تھے۔ بعض قبروں کی صورت تالیوں کی سی ہوتی تھی جن میں
مردے اتار دیے جاتے تھے۔

مردے کپتانے اور تجارتی بھی کھانے | اب اُس کنڈن کا ذکر کرتے ہیں جو سنہ ۱۹۰۹ء سے پچھ

تیس برس کے اندر جنوبی ٹیلوں پر ہوا ہے۔ شروع ۱۸۸۹ء میں پن سلوانیا کی یونیورسٹی کی طرف سے ایک جماعت قائم کی گئی اور اسکے افسر خاص ڈاکٹر جان پورٹر مقرر ہوئے۔ اس جماعت نے تفرکے ٹیلوں پر کام شروع کیا۔ تفرکے کا مقام وہی ہے جہاں نیورکاپڑانا شہر کسی زمانے میں آباد تھا۔ اس مقام پر پہلے لے یوڈ صاحب نے کہیں کہیں کنڈن کیا تھا۔ ۱۸۸۹ء میں شروع کر کے ۱۹۰۶ء تک یہ کام جاری رہا۔ کبھی کبھی بند بھی کرنا پڑا۔ ۱۸۸۸ء کے بعد ڈاکٹر پورٹر امریکہ کو واپس چلے گئے۔ اور انکی جگہ ہیلینر صاحب مقرر ہوئے۔ انھوں نے ایسی ترکیب نکالی کہ کنڈن کا کام جو بعض ہوسموں میں مجبوراً بند کرنا پڑتا تھا بارہ مہینے برابر جاری رہے۔ مگر انھوں نے اس کام میں ایسی سرگرمی دکھائی کہ صحت خراب ہو کر جلد مر گئے۔ ۱۸۸۹ء میں چکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر بار پر اور پن سلوانیا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیرخت بھی ڈھائی مہینے کے لیے اس کام کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ۱۹۰۶ء میں ہیرخت صاحب ایک بار اس کام کے سائنہ کے لیے اور گئے۔ اس امریکانی جماعت کی خاص کوششیں اُس حصہ میں صرف ہوئیں جہاں قدیم شہر نیورک کے میکل کا احاطہ زمین میں دبا رہا۔ مہودا ٹیل کا ایک معینہ نکالا گیا اور بہت سے چھوٹے عبادت خانوں اور مکانون کو زمین سے کھود کر ظاہر کر دیا گیا۔ ایک اور جگہ سے بت خانوں کے قدام کے مکانات نکلے۔ میکل سے متعلق ایک سارہ بھی نکلا اور اس منار سے پورا پورا حال اس بات کا معلوم ہوا کہ عبادت خانوں کے ساتھ منارے ہمیشہ تعمیر کیے جاتے تھے۔ ڈاکٹر پورٹر کو میکل کے دفتر خانہ کا پتہ چل گیا۔ لیکن اُن کے سامنے دفتر برآمد نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر ہینر نے جب ڈاکٹر پورٹر سے چارج لیا تو اُس دفتر خانہ سے بیس ہزار تختیاں برآمد کی گئیں۔ یہاں تلوح کے ٹیلے کی سی کیفیت دیکھی کہ محض میکل کی جائداد کے حساب کتاب کے متعلق سب تختیاں موتیں بلکہ یہاں اور معنایں کی بھی تختیاں نکلیں ان میں صد ہا ایک مدرسہ سے متعلق تھیں جو میکل کی جانب سے لڑکوں کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا تھا اور جو لڑکے اس درس گاہ سے تعلیم پا کر نکلتے تھے وہ میکل ہی کے متعلق خدمات پر انور کے پاس لے جاتے۔ پیار کے پڑانے شہر سے بھی تعلیمی معنایں کی تختیاں نکلیں۔ اور ان کے معنایں حال میں طبع ہو کر تقسیم ہونے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ صرف تھو، اٹلا و دیگر درسی معنایں کے دنیات کے اکثر معنایں پر بھی تختیاں موجود ہیں۔ مثلاً خدا کی تعریف میں بڑی بڑی عبارتیں۔ یہاں سے معنایں ادا سے رسوم مذہب کے قواعد جن کی پابندی خاص کر نیورک کے شہر میں ہوتی تھی ان تختیوں پر کندہ ہیں

اور خیال ہے کہ کہانت کے متعلق بھی تختیاں ان میں موجود ہوں گی۔ لیکن اسکی پوری کیفیت اُسے معلوم ہو سکے گی جبکہ یہ تختیاں چھیکر پکائی خط کے عالموں کے پاس پہنچ جائیں گی اور وہ ان سے مضامین پر اپنے مفصل و مکمل افکار ظاہر کریں گے۔ یہ امر مشتہ ہے کہ نپور کے کسی بادشاہ نے بھی وادی فرات کے بڑے بڑے شہروں میں جو علوم رائج تھے اور انکی مستقل تصنیفات تھیں ان کو جمع کر کے کسی ایسے عظیم الشان کتب خانے کی بنیاد ڈالی ہو جیسے کہ آسورنیا پال بادشاہ اشور نے اپنے دارالریاست نینوہ میں قائم کیا تھا۔ تعلیمی و درسی تختیوں کے علاوہ جو ہیکل نپور کے احاطے سے برآمد ہوئیں، قانونی کاروباری اسناد و دستاویزات بھی بعض مقامات سے نکلیں۔ یہ مقامات شہر نپور کے اُس حصے میں تھے جو بابل جدید کے عہدِ آخر اور ایرانی تسلطِ بابل کے ابتدائی زمانے میں آباد تھا اور وہاں عام رعایا سکونت رکھتی تھی۔ جو چیزیں اس حصے سے برآمد ہوئیں ان میں ایک بڑی مہاجنی کوٹھی کے حساب و کتاب کا ایک پورا دفتر تھا۔ ان کے مضامین کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ اُس کوٹھی کا اُس وقت بڑا لین دین تھا۔ پروفیسر کلے نے یہ تختیاں چھپوادی ہیں اور خود پروفیسر مذکور کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفر (نپور) کے شہر میں کوئی دو لہند خانہ ان مورثا شور نام کا تھا جو پانچویں صدی قبل مسیح میں بڑے بڑے کاروبار کیا کرتا تھا۔ لوگوں کو قرض روپیہ دیتا تھا۔ بڑے بڑے کاموں کے ٹھیکے اور محصول اراضی کی اجارہ داری بھی کرتا تھا۔ اور اُس کے کارخانوں میں طرح طرح کا مال بھی فروخت ہوتا تھا۔ ان ہی تختیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نپور (نفر) جدید بابل خانہ شاہی کے زوال اور دولتِ ایران کے عروج کے وقت ایک مشہور شہر تھا۔ اس کا پتہ زمین کے طبقات پر بھی غور کرنے سے اس طرح چلا ہے کہ اوپر کی تہوں میں ایسے ثابت نکلے ہیں جو ایرانی عہد کے کشتی ناما بوتلوں کی وضع کے ہیں۔ پھر ایک پہلوی قلعہ کے آثار نکلے ہیں جس کی بنیادیں ایک پرانی بابل خانہ کے دیوار پر قائم کی گئی ہیں۔ یہ بابل خانہ مہبودیل کی ہیکل کا تھا۔ تلوح میں بھی ایک ایسا ہی منارہ دریافت ہوا تھا۔ پروفیسر ہنزا امریکائی نے مدت کی تحقیقات اور کوشش کے بعد ہیکل مناروں کی حقیقت کہ وہ کس پیمائش کے ہوتے تھے اور انکی غرض کیا تھی، دریافت کی ہے۔ منار ایک مرتبہ تعمیر ہونے کے بعد بار بار بنائے گئے۔ شر و کن (دشارکن - سارگن - سرجون) اول میں کو شر و کن اکدی بھی لکھتے ہیں اُس کے عہد سے بھی پہلے ان کی بنیاد پڑی تھی۔ شر و کن اول کے زمانہ کے بعد انکی تعمیر میں

ہوتا رہا۔ اور اس بادشاہ کے عہد کی لکھی ہوئی اینٹیں ان مناروں میں سے نکلی ہیں۔ بعض نذر نچھاؤ
 گی چیزوں پر کتبے موجود تھے۔ جن کے پڑھنے سے بہت سے بادشاہوں کے نام دریافت ہو گئے۔
 جنہوں نے نذر (نور) کے شہر میں حکومت کی تھی۔ اور اپنی نشانیاں وہاں چھوڑ گئے تھے۔ ان کتبوں
 سے پانچ بادشاہوں اور ورتوں سے نیکر بادشاہ اشور اسورتیا پال (۶۶۸-۶۲۶ ق م) تک کے حالات
 دریافت ہوئے ہیں۔ یہ اخیر بادشاہ تھا جس نے سار کے متعلق کچھ تعمیر کرائی۔ اسکے وقت میں سار کے
 چار پانچ کھنڈ ہوتے تھے اور مجموعی بلندی صرف ۱۵۰ فٹ ہوتی تھی۔ ہیکل کے احاطہ میں جو بہت
 وسیع ہے اور جس کے گرد دوہری دیوار ہے خاص ہیکل کی عمارت کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے عبادت گاہوں
 کے آثار بھی ملے۔ اور ان میں بعض ایسی حالت میں برآمد ہوئے کہ ان کا پورا نقشہ بالکل صاف نظر
 آتا تھا۔ بڑا ہیکل جس کا نام ای کور (یا خانہ کورہ) تھا۔ وہ خاص مسکن مبعود ائیل کا تھا جس کو قوم سومر
 نے ساتھ اپنے پاڑی وطن سے اس زمین میں لائی تھی۔ قوم سومر کی آبادیوں کا مذہبی مرکز (نور)
 شہر تھا۔ یہ بزرگی اس شہر کو ۳۰۰۰ برس قبل مسیح حاصل تھی۔ یہ زمانہ طوفانِ نوح سے کہیں پہلے
 ہے۔ تمام مبعودوں میں ائیل مبعود اکبر تھا۔ ایرانی سلطنت کے زمانہ میں بھی نور (نور) تلوح کی طرح
 مضبوط مقام تھا۔ جب ایرانیوں کے بعد یونانیوں کی سلطنت ہوئی تو بھی اُسکی بزرگی اور قوت میں
 فرق نہ آیا۔ چنانچہ اس کا ثبوت یونانی کتبوں اور یونانی اس سے ملنے والے زمانہ کے انقلاب نے
 اس شہر کو زندہ لوگوں کی سکونت کے قابل نہ رکھا تو مردوں نے اُس پر قبضہ کر لیا۔ یعنی جو بزرگی اور
 اس اُس کی زمین کو حاصل ہو چکا تھا اُس کے باعث وہ ایک مقبول مقام مردے دفن کرنے کے لیے
 لیا۔ قبروں سے صد ہا سٹی کے پائے نکلے جن کے اندر سحر کی عبارتیں اور آبی اور شامی زبانوں میں لکھی
 گئی ہیں۔ یہ عبارتیں پیالوں میں اس لیے لکھی گئی ہیں کہ مردوں کو قبضتِ روحوں سے بچا رہتی رہے۔
 ان کے سطح سے نزدیک ہی چھٹی صدی عیسوی تک کی قبروں سے جو شہر کے ایک خاص حصہ میں تھے
 جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر آبادی سے محروم ہونے کے بعد بھی صد ہا برس تک یہودیوں اور مسیحیوں
 کے لیے گورستان کا کام دیتا رہا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ اُسکی گدڑی ہوئی شان و شوکت کسی کے خوابِ خیال
 بھی باقی نہ تھی۔

ان کا قدیم طرز تعمیر ہے۔ بڑا اور ہینز کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ بابل قویہ کی مقدس تعمیرات کا ایک کوئی

مستقل صورت اختیار کر سکا۔ اہل قدیم کے طرز تعمیر کی نقل کسی فرق کے ساتھ اشور کی عمارتوں میں بھی کی گئی۔ خاص سیکل کی عمارت کی قطع ہوتی تھی کہ اُسکے دو صحن ہوتے تھے۔ ایک باہر کا اور ایک اندر کا۔ باہر صحن میں مذبح ہوتا تھا جہاں قربانی کے جانور لائے لائے جاتے تھے۔ اس صحن میں سب لوگ ہوتے تھے۔ اندر کے صحن میں ایک طرف معبود کا بت ہوتا تھا اور یہ صحن اور جس مکان میں بت ہوتا تھا سیکل کا پاک ترین مقام خیال کیا جاتا تھا۔ سیکل سے ملا ہوا پشت کی طرف یا پہلو میں منارہ ہوتا تھا جو دو سے لیکر سات درجے تک ہوتے تھے۔ ایک درجہ دوسرے درجے پر اس طرح واقع ہوتا تھا کہ اوپر درجہ نیچے کے درجے سے چھوٹا ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ چوٹی پر پہنچ جاتے تھے۔

چند اور دلچسپ کتبے | چڑھاوے کی چیزیں جن پر کتبے ہیں اور جو نذر کے ٹیلوں سے نکلی ہیں

ذکر بھی ضروری ہے۔ ان کتبوں میں تاریخی واقعات بھی درج ہیں جس سے تاریخی معلومات میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ چنانچہ بیسویں صدی سے تیسویں صدی قبل مسیح تک کے واقعات کا پتہ ان سے چلتا اور ان بادشاہوں کے نام معلوم ہوتے ہیں جن سے اب تک کوئی واقف نہ تھا۔ اسی طرح سنگین نذر کے بہت سے ٹکڑے ملے ہیں جن کو جوڑنے کے بعد ایک بڑا کتبہ بادشاہ ایرک یا یورک لکل زبسی دریافت ہو گیا۔ اس بادشاہ کا زمانہ ۲۶۷۵ء سے ۲۶۷۵ء پیشتر حضرت مسیح سے تھا۔ اس بادشاہ کی قوت سلطنت ایسی بڑھی کہ وہ ارض سومر کا بھی بادشاہ کہلایا جانے لگا۔ جو بڑی بڑی فتوحات اُسکو حاصل ہوئی تھیں وہ سب اس کتبہ میں درج ہیں۔ اور جو بڑی بڑی لڑائیاں وہ لڑا تھا وہ بھی بیان میں ہیں۔ ٹیلوں کی سب سے نیچی تہ سے بتوں اور مشکوں کا بڑا ذخیرہ نکلا۔ بعض ٹکڑے بہت ہی بڑے کسی جگہ موریوں جو سنگین محراب دار بنائی گئی تھیں نکلیں۔ ان موریوں میں تل پڑے ہوئے تھے اور کئی پانی شہر کا ان کے ذریعہ سے باہر نکل جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہروں کی صفائی کا انتظام قدیم زمانہ میں بڑے اہتمام سے کیا جاتا تھا۔ یادگار کے کتبے اور اشیاء جو نذر سے برآمد ہوئی ہیں وہ آج کے کتبوں اور چیزوں سے کم نہیں ہیں۔ نذر کی چیزوں میں ایک گول تختی ہے جو ۳۰۰ برس قبل از انیس کی نذر چڑھائی گئی تھی۔ اس میں بادشاہ وقت معبود انلیل کے بت پر پانی چڑھا رہا ہے۔ تختی میں ایک سوراخ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تختی تصویر کی طرح دیوار پر لگائی جاسکتی ہے۔ اس کے کتبے کا خط نہایت قدیم زمانہ کا ہے۔ قدامت کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ تصویر میں بادشاہ کے

بالکل رہنہ کھڑا ہے۔ تصویر کے نیچے کے حصہ میں دو آدمی ہیں ایک کمرے کے پیچھے اور دوسرا منڈھے کے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ دونوں خادم معلوم ہوتے ہیں جو مسعود کے سامنے قربانی کے جانور لے جا رہے ہیں۔ ۱۹۰۳ء میں ایک دوسری جماعت چند مہینے تک کنڈن کی غرض سے امریکہ سے روانہ ہوئی اس نے مقام تسمہ کے قریب کام جاری کیا۔ ڈاکٹر بنکس اسکے افسر اعلیٰ تھے اور یونیورسٹی جکاگو کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ مقامی مشکلات اور قلت وقت کے لحاظ سے ڈاکٹر مسعود کے کام پھیلوں سے بھی بڑھ گئے۔ تسمہ کا مقام جنوبی یا بیلیونیا کے صحرائی حصہ کے بیچ میں تھا۔ اور وہاں کے لوگ بھی وحشی اور آزار دہ تھے۔ اور اس مقام تک پہنچنا بھی دشوار تھا۔

ایک قیمتی انکشاف | ڈاکٹر بنکس تسمہ میں نہا پونچے۔ کچھ مزدور جمع کیے اور ۱۹۰۳ء کے کرسمس

کے دن کام شروع کر دیا۔ ۲۵ دسمبر ۱۹۰۳ء تک کام جاری رہا۔ مگر پھر گرمی اس قدر سخت ہو گئی کہ

کہ دسمبر تک سب کام بند کر دینا پڑا۔ حالات نے جس حد تک اجازت دی کام نہایت باقاعدہ طریقہ پر

کیا گیا۔ اور بہت جلد ثابت ہو گیا کہ تسمہ کے ٹیلے کے نیچے ایک پرانے شہر کے آثار دیے ہیں جو بابل

قدیمہ کی سلطنت کے قائم ہونے سے پہلے مدت تک آباد رہنے کے بعد ویران ہو چکا تھا۔ سطح سے کچھ ہی

نیچے پہنچنے پر پرانی عمارتوں کے آثار ملنے لگے اور ظاہر ہوا کہ اس شہر کو کسی نسیم نے تاخت و تاراج

کیا تھا۔ ایک بادشاہی محل۔ ایک ہیکل اور ایک منارہ کا نشان بھی ملا اور شہر کے محلوں کا بڑا حصہ بھی

برآمد کیا گیا جہاں عام رعایا آباد تھی۔ یہ حصہ محل کے صدر دروازہ کے سامنے تھا۔ محل کا صحن وسیع تھا

اور صحن کے چاروں طرف متعدد کمرے تھے۔ معمولی مکانات کی قطع بھی وہی تھی جو محل کی تھی۔ فرق صرف

اس قدر تھا کہ معمولی مکانات میں کمرے کم اور چھوٹے ہوتے تھے۔ بڑے صحن کے علاوہ محل میں اندر کے

درخ ایک اور صحن بھی تھا جسکے گرد مستورات کے رہنے کے لیے کمرے اور دالان بنے ہوئے تھے۔ بعض

گروں میں نل لگے ہوئے تھے اور بہ نل سب سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے بنیادوں تکسگے ہیں معلوم

ہوتا ہے یہ کمرے عام اور غسل خانے تھے۔ مختلف قسم کے برتن۔ مٹی کے کھلونے۔ چھوٹی چھوٹی مورتیاں

اور بہت سی گلی تختیاں محل سے برآمد ہوئیں۔ ہیکل کے احاطہ سے جو چیزیں نکلیں وہ ان سے زیادہ

اہمیت رکھتی تھیں۔ ان میں سنگین بتوں کے ٹکڑے تھے۔ ان کی صنعت و سفائی دیکھنے سے معلوم

ہوتا تھا کہ بت تراشی کے فن میں خاص کر چہرے کی تراش اور لباس کی ترتیب میں بہت ترقی ہو چکی تھی

ان ہی میں ایک بت کے ٹکڑے مختلف تھے۔ لیکن جب ان کو جوڑا گیا تو پورے نکلے۔ یہ بت قدیم بابلی کی بت تراشی کا بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک بڑے پرانے وقت کے بادشاہ کی صورت کا ہے جس کا نکل وادو تھا۔ بت کے داہنے بازو پر ہیکل کا نام اسی سر لکھا ہے اور شہر کا نام ادب۔ بتوں کے سر ایک ایسے لمبے جن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم سومر کے لوگوں کی شکل کے ہیں۔ لیکن ایک بت ایسی تھا جس کے چہرے کا نقشہ بالکل سامی وضع کا تھا۔ یعنی دائرہ خوب بھری تھی۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ پرانے وقتوں میں بابلونیا کے باشندے دو مختلف قومی گروہوں کے تھے۔ اور ارض فرات کے پرانے شہروں میں ان دونوں قوموں کے لوگ ملے جلے رہتے تھے۔ ایک قوم سومر تھی اور ایک قوم وہ تھی جس کو سام تہی نوح کی اولاد میں سمجھا گیا ہے۔ ٹیلے کی چوٹی سے ایک سیدھا بیچا منیٹ کی گہرائی کا سوراخ کیا گیا۔ یہاں تک کہ ریتلی زمین تک یہ سوراخ کیا گیا۔ گویا اس سطح تک پہنچ گیا جس پر کسی وقت میں سمندر بہتا تھا۔ اُس وقت ڈاکٹر بنکس کو معلوم ہوا کہ ہیکل کے نیچے ایک عمارت اور بھی ہے۔ جو ایک اونچے چوڑے پرکری دیکر بنائی گئی تھی۔ ہیکل والے طبقہ سے جو کچھ انیسویں اور ظروف برآمد ہوئے ان سے دیکھی اور انچور یعنی شاہی خاندان آد کے بادشاہوں کے نام دریافت ہوئے۔ زمانہ ۲۲۵۰ برس قبل مسیح تھا۔ شروکن وترم سن اگزی کے نام بھی معلوم ہوئے۔ ان بادشاہوں کا زمانہ ۲۶۵۰ پیشین مسیح تھا۔ اب رہی وہ عمارت جو ہیکل کے نیچے تھی اُس کا زمانہ غالباً ... ۳۰۰۰ برس مسیح سے پیشتر یا اس سے بھی پہلے کا تھا۔ ایک نیلے رنگ کا پتھر ہیکل سے برآمد ہوا۔ اس پر ایک طرف ہیکل کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ یہ نقشہ تحقیقات کی غرض سے نہایت بکا آمد ثابت ہوا۔ کیونکہ اس سے پرانے مناظر کی وضع معلوم ہو گئی۔ اس نقشے میں منارہ کے چار درجے دکھائے گئے ہیں اور چار درجے نیچے کے درجے سے چھوٹا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ ادب کے پرانے شہر میں ہیکل کے منارے چار درجوں کے ہوا کرتے تھے۔ نذر نیاز کی اشیاء سے جو ہیکل سے نکلیں قطعی ثابت ہو گیا کہ اس ہیکل کا نام اسی منارہ تھا۔ وہ شہر ادب کی مبودہ ننگر تک کا تھا۔ ننگر تک کے معنی خاتون کوہ کے ہیں۔ اس مبودہ کے بت اس طرح بنائے ہیں کہ گویا تخت پر بیٹھے ہیں۔ چہرہ بھی بابل کے بت تراشوں نے اس مبودہ کا اسکا بنایا ہے جیسے کہ نلیل کا بناتے تھے جو مبودہ اکبر انلیل کی ملکہ تھی۔ اور جس کا بڑا ہیکل نقر میں تھا لیکن اکبر انلیل کا مذہب ادب کے شہر میں نقر کے شہر سے چھوٹا ہوا۔ ڈاکٹر بنکس کو صد ہا کھنڈنے پر ان کے

وضع و قطع کے لئے۔ ان میں بعض سنگ سلیمانی۔ بعض سنگ سماق۔ سنگ سرخ۔ خارہ اور مرمر کے تھے۔ ان میں سے اکثر پر عبارات کندہ تھیں اور بعض پر تصویریں اور عجیب غریب نقوش تھے۔ مثلاً کسی پر اژدھے بنے تھے۔ کسی پر مذہبی جلوس کی تصویریں تھیں۔ کہیں بہت سے معبود ایک کشتی پر سوار دریا کی سیر کرتے تھے۔ ہاتھی دانت اور سیپ کی بنی ہوئی بہت سی چیزیں ملیں۔ پھلیاں اور پٹیاں۔ خوبصورت مالا اور ہار۔ ان میں بعض محض زیبائش کی چیزیں تھیں اور بعض تہوں پر چڑھاوے کی۔ سنگ مرمر کی کندہ لوہیں اور تانبے کی مکتوبہ تختیاں بھی برآمد ہوئیں۔ سنگ سفید کی بنی ہوئی گائیں نہایت پاکیزہ صفت کی نکلیں۔ لیکن سالم نہ تھیں ٹکڑے تھے۔

طرز تدفین پر مزید روشنی | ہیکل کے قریب ہی ٹیلے کے ایک حصہ سے کئی ہزار تختیاں نکلیں اپنی قدیم ترین زمانہ کی املا میں عبارتیں لکھی تھیں۔ ان کا تعلق ہیکل کے کتبخانہ سے معلوم ہوا تھا۔ آخر الامریہ کے ٹیلوں کی تحقیقات سے بابل قدیمہ کے طرز تدفین پر اور زیادہ روشنی پڑی۔ انیٹوں کی ڈانٹ لگا کر لحد بناتے تھے۔ یہ لحدیں ۶ فٹ لمبی اور تین فٹ اونچی ہوتی تھیں۔ ان میں مردے لٹا دیے جاتے تھے۔ دیوار سے ملا کر مٹی کی ہنڈیاں اور گھڑے جن دیتے تھے۔ قبروں میں سے اکثر تانبے کے چھلے۔ ہریں۔ ہاروں کے دانے نکلے جن سے معلوم ہوا ہے کہ مردے کو اپنے زیورات کے دفن کر دیے جاتے تھے۔ بعض مٹی کے برتن ایسے نکلے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دفن کے وقت مردے کے ساتھ کھانا بھی رکھ دیا جاتا تھا۔ اکثر بنکیس لکھتے ہیں کہ یہ قبریں بادشاہ بابل حمورابی کے وقت کی ہیں جبکہ زمانہ ۲۰۰۰ برس قبل مسیح گزرا ہے۔ یہ بادشاہ بابل سے تھا اور اس کا زمانہ وہی وراثت ہوا ہے جو تورت میں حضرت ابراہیم کا ہے۔ ان پرانی قبروں کا وضع میں اور جو قبریں آجکل میو پوٹامیا (جزیرہ) میں تیار ہوتی ہیں زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ قبریں اس قدر پاس میں برآمد ہوئی ہیں جن سے خیال ہوتا ہے کہ شہر کا یہ حصہ صرف قبرستان کے لیے مخصوص تھا۔

تاریخی عبارتوں کے چند اور نمونے | ڈاکٹر بنکیس نے جو کیفیت اپنے کام کی تحریر کی ہے اس میں چند نمونے تاریخی عبارتوں کے بھی دیے ہیں جو مختلف اشیاء پر کندہ دستیاب ہوئی ہیں۔ ان نمونوں سے محض ایسے بادشاہوں کے نام معلوم ہوئے ہیں جو ڈاکٹر موصوف کی تحقیقات سے پہلے کسی کے علم میں نہ تھے۔ امید ہے کہ جب ان کے اکتشافات کی پوری کیفیت پیکر شایع ہو جاوے گی تو وادی فرات کی تاریخ کے متعلق معلومات میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔

جرمن سوسائٹی

آثار بابل و اشور کے کام پر اخیر زمانہ میں جن سائنس کرمیت بانہ می وہ جرمن اور سوسائٹی تھی جو سنہ ۱۹۰۰ء میں قائم ہوئی تھی۔ یہ امر مسلمہ ہو کہ جس خوش اسلوبی اور اہتمام سے اس سوسائٹی نے کام کیا وہ اس سے پہلے کسی جماعت نے حتی کہ تلوح کی سرزیک والی جماعت نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس سوسائٹی کا انتظام پروفیسر فریڈرک وکی تیش کے ہاتھ میں تھا۔ اس ذی علم پروفیسر نے اپنی تنہا کوشش سے جس قدر طلباء اور شایقین علم الاشور (اسیری اور لوجی) کے پیدا کر دیے وہ کسی شخص واحد سے نہ ہو سکے تھے۔ اور وادی فرات کے گذشتہ تمدن سے جس قدر عام دلچسپی اس ماہر فن نے پیدا کر دی وہ کسی دوسرے سے نہ بن پڑی۔ یہاں تک کہ جرمنی کے بادشاہ کو بھی اس کا شوق ہو گیا۔ اور اس سے بہت فیاضی سے جہاں جہاں بابل اور اشور میں قدیم عمارت کی تحقیقات کا کام ہو رہا تھا مددی۔ اس سوسائٹی نے اضلاع فرات ہی میں کام نہیں کیا بلکہ مصر میں ابوجیر اور امرنہ کے مقامات پر اور فلسطین میں مقام جلیل میں آثار قدیمہ کی تحقیق و تفتیش کی۔ چھ یا سات برس کا عرصہ ہوا کہ اس زمانہ تک جزیرہ میر و مقامات پر یہ سوسائٹی کام کرتی رہی۔ شمال میں قلعہ سرجہ پر جہاں ملک اشور کا پرنسپل و اداکار حکومت اشور رہا تھا۔ اور جنوب میں ان ٹیلوں پر جن کے نیچے بابل کا قدیم شہر دفن تھا۔ کچھ کچھ کام قارا اور ابو خلبہ پر بھی کیا۔ یہ مقامات وہ ہیں جہاں شرویک اور کتیرا کے پھلنے شہر دبے پڑے ہیں۔ سنہ ۱۹۱۲ء میں اس مہتمم بالشان دیرانے پر یعنی ورقہ کے قریب کام شروع کیا۔ ورقہ کا موجودہ نام آنتا معلوم ہوتا ہے۔ یہ کچھ شہر یورک کے نام سے جو اس کے نیچے دیا پڑا ہے۔ یہاں کسی زمانہ میں ایک عبودہ تانہ نامی کی پرستش ہو کرتی تھی۔

بابل اور اشور کے قدیم تر حالات

جرمن سوسائٹی کی سلسل ۱۲ برس کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اشور کے بارے میں اس کے سب سے پہلے دارالحکومت یعنی شہر اشور کے تاریخی حالات حضرت کورڈو ہزار برس پیشتر سے لیکر اس زمانہ تک کے دریافت ہو گئے۔ جبکہ یہ شہر سلطنت اشور کے شہزادوں کے پایہ تخت نہ رہا بلکہ دو ہزار برس قبل مسیح سے بھی سابق کے حالات معلوم ہوئے۔ ملک بابل کے بارے میں جدید شہر بابل کے حالات دریافت کیے گئے جو قدیم شہر بابل کے بعد تعمیر ہوا تھا۔ بابل کے قدیم شہر کی نسبت معلوم ہوا کہ زمین کے طبقے بھی جن میں وہ دفن ملا اس بات کی شہادت وسط رحمت میں کچھ شہر کو کسی نے بڑی طرح غارت ویرا دیا تھا۔ بادشاہ اشور سحریب جس نے وہ قلعہ تعمیر کیا

سماں کیا تھا اپنے کتبوں میں لکھ گیا تھا کہ جب میں اقلیم جنوب (یعنی بابل) کی مبادوں سے تنگ آ گیا تو میں نے عہد کر لیا کہ شہر بابل کو تباہ و سمار کر کے مفسدوں کو دکھا دوں گا کہ تباہی کس کو کہتے ہیں۔ اسکی عالیشان عمارتوں کو زمیں دوش کر کے تمام شہر پر پانی پھر دوں گا۔ تاکہ تباہی اپنے کمال کو پہنچے۔ بابل قدیم کی تباہی کے نشانات جو زمین کھودنے سے ظاہر ہوئے بتاتے ہیں کہ اس بیان میں کوئی بیابانہ یہ تھا۔ جرمن سوسائٹی نے بعض تختیاں پرانے بابل کی بھی برآمد کر کے اُسکے حالات پر زیادہ روشنی ڈالی۔ لیکن جس شہر کو اس سوسائٹی نے فی الواقع زمین سے نکال کر ظاہر کیا وہ بابل کا شہر جدید تھا جس کو بادشاہ نیبو بلاسر اور اُسکے فرزند نبوکد نسر ثانی نے ساتویں اور چھٹی صدی پیشین مسیح میں تعمیر کرایا تھا۔ نیبو بلاسر نے جو سلطنت جدیدہ بابل کا بانی ہوا ۶۲۵ ق م سے ۶۰۵ ق م تک سلطنت کی۔ اور اُسکا فرزند نبوکد نسر ثانی ۶۰۵ ق م سے ۵۶۱ ق م تک بابل کا بادشاہ رہا۔

شہروں کی تحقیق | ایک اشور کے سب سے پہلے دار الحکومت یعنی شہر اشور کی دیواریں۔ پستے قلعے اور برج نہایت اسیاط اور قاعدہ سے زمین کھود کر ظاہر کیے گئے۔ اور پورے لیکر بنیادوں تک ان کا حال معلوم ہو گیا۔ پرانے وقتوں سے غالباً بیسویں صدی قبل مسیح سے اشور کے تاجدار اپنا فرض سمجھتے تھے کہ اس شہر کو جہاں تک ممکن ہو مستحکم بنائیں۔ چنانچہ جو زمانہ گذر گیا بڑے مضبوط قلعے برج اور فصیل تعمیر ہوتے گئے یہاں تک کہ بادشاہ سلیمان ثانی (۹۵۰-۹۲۴ ق م) کے عہد میں یہ شہر مضبوطی و استحکام میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ شہر نیاہ کی دیواریں دوہری بنائی گئیں۔ اور اُسکے آثار بہت چوڑے رکھے گئے۔ دیواروں پر کنگورے اور جاجا مورچے بنائے گئے۔ اور شہر میں داخل ہونے کے آٹھ دروازے بڑے عالیشان تعمیر ہو گئے۔

اہل جرمنی کا طریقہ کار | شہر کے اندر بہت سے عالیشان محلوں کے آثار ہر زمانہ کے کوہاں پُرانا اور کوئی کم اور عظیم الشان ہیکلوں کی عمارتیں اور شہر کے اُس حصہ کے مقامات پر ان شہر کے لوگ رہتے تھے اور پرانے وقتوں کی بہت سی قبریں کھود کر ظاہر کی گئیں۔ جرمنی والوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مقررہ فاصلہ بیچ میں چھوڑتے ہوئے عمود دار گہری خندقیں کھودتے چلے جاتے تھے یہاں تک کہ آخر تہ پہنچ جاتے تھے۔ اس کھودنے میں اگر کسی عمارت کا کوئی حصہ نظر پڑ گیا تو وہاں کی مٹی نکالی جانی شروع کر دیتے تھے اور جب تک اُس عمارت کے تمام آثار ظاہر نہ کر لیتے تھے دوسرا کام نہ کرتے تھے

اس طریقے سے کوئی عمارت بھی جو ٹیلوں کے نیچے دبی ہوتی تھی ان کی نظر سے بچ نہ سکتی تھی۔ جب کسی عمارت کے کل نشانات ظاہر کر لیتے تھے تو پھر عمارت قدیم کے بڑے بڑے ماہر اور فن کاری کے بڑے بڑے اُستاد جو اس سوسائٹی سے متعلق تھے عمارت کی پوری کیفیت اور اس کے تاریخی حالات کھنڈے بیٹھے جاتے تھے۔

سب سے بڑا پہاڑی گھر | اشور کے شہر میں سب سے بڑے مکمل کا لہند منارہ جس کا نام اسی کر کے

کل کر اٹھ پڑھا گیا ہے یعنی تمام زمینوں کا سب سے بڑا پہاڑی گھر جو معبود اکبر اشور کے نام پر تھا بنایا کر لیا گیا۔ اور یہ مکمل کی بنیادوں سے تیار کیا گیا تھا جو دین و دنیا دونوں کا مالک سمجھا جاتا تھا اسے یہ مکمل اور منارہ بنوایا تھا۔ بادشاہی محل کے قریب ہی یہ مکمل کی عمارت تھی اور اس کے قریب ہی ایک بتخانہ تھا جو یہ مکمل اشور سے

شہرت میں کچھ کم نہ تھا۔ اس بت خانہ کا ذکر اکثر شاہان اشور کے تذکروں میں آیا ہے۔ اس بتخانہ کا نام آنو اور آدو دو معبودوں کے نام پر تھا۔ اسکی دو عمارتیں جدید تھیں لیکن محن دونوں عمارتوں کا ایک ہی تھا۔

ایک مہمان خانہ | بتخانہ آنو اور آدو کے محن سے بہت سی مکتوبہ انٹیں اور یہ مکمل کے احاطہ سے

بہت سے مٹی کے فول یا اسٹولانے پر آمد ہوئے۔ جس کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ اکثر بادشاہوں نے ان معبودوں کے ساتھ اپنی خوش اعتقادگی و نیاز کیشی کے ثبوت میں بہت سی عمارتیں یہ مکمل کے متعلق مختلف اوقات میں بنوائی تھیں۔ ایک عجیب تعمیر جو شہر اشور کے کنڈن میں نکالی گئی وہ مہمان خانہ نوز تھا۔ اس عمارت کی غرض یہ تھی کہ نوز پر جو زیارت کرنے والے باہر سے آئیں یہ مکمل کے قریب اسی مکان میں اتارے جائیں۔

مکانوں کی وضع | بہت سے محلوں اور بتخانوں کو نکالنے کے علاوہ جرمن سوسائٹی نے شہر اشور

کا ایک حصہ جس میں شہر کے لوگ رہتے تھے پر آمد کیا جس سے معلوم ہوا کہ عام لوگوں کے رہنے کے لیے کیا طریقہ تھا۔ عام رہنے والوں کے گھروں کی سفین کی سفین کھو کر ظاہر کر دی گئیں۔ یہ گھر بہت سادگی کے انیسٹوں سے بنے ہوئے تھے اور صرف ایک منزل کے تھے۔ بیچ میں کھلا ہوا محن ہوتا تھا اور باہر کے والان اور کوٹھریاں۔ یہ مکان چھوٹے ہوتے تھے۔ لیکن بعض بڑے مکان بھی نکالے جن میں دو دروازے تھے۔ باہر والے محن میں صدر کی جانب ایک لہنگہ یا والان ہوتا تھا۔ اور اسکے صدر میں ایک دروازہ دوسرے محن میں کھلتا تھا۔ اور اس باہر والے محن کے چاروں طرف والان اور چھوٹے بڑے

اور چھوٹے ہر قسم کے ہوتے تھے اور سامنے کے رخ ایک لمبا والا ن ہوتا تھا۔

یادگاری ستون | دونوں شہر بنا ہوں کے بیچ میں جو جگہ تھی وہاں سے سنگ مرمر سنگ چٹان۔

اور سنگ سرخ کے بہت سے ستون نکلے۔ ان ستونوں پر بادشاہوں اور بادشاہ زادوں اور عائد

سلطنت کی یادگاری میں عبارتیں کندہ تھیں۔ ۱۴۰ کے قریب ایسے ستون برآمد ہوئے۔ ان میں بہت

ٹوٹے ہوئے تھے۔ ان کی لمبائی ۶ فٹ سے ۷ فٹ کے اندر تھی اور ان کے اوپری سر گول تھے

اور علاوہ عبارت کے بعض پر اس شخص کی تصویر بھی تھی جس کی یادگاری میں ستون نصب کیا گیا تھا۔ ان

ستونوں سے اشور کے ۲۵ بادشاہوں اور بادشاہ بیگوں کے نام تحقیق ہوئے۔ بادشاہ بیگوں میں ایک نام

سمی راس کا تھا جو بادشاہ شمسی آود چارم یا پنجم کی ملکہ تھی۔ شمسی آود نے ۸۲۳ ق م سے ۸۲ ق م تک

اشور پر سلطنت کی۔ ان ہی ستونوں کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ سمی راس بادشاہ آود زینی

(۸۱۵ - ۸۲ ق م) کی ماں اور بادشاہ سلیمان سوم (۸۵۸ - ۸۲۴ ق م) کی بہو تھی۔ اکابر سلطنت جنگ

ذکر ان یادگاری ستونوں پر ہے ان میں ۴۴ آدمیوں کے نام لکھے ہوئے اور کہیں کچھ ٹوٹے کٹے پڑھے

جاتے ہیں۔ بادشاہوں اور بادشاہ بیگوں کے ستون اندرونی شہر نیاہ کے قریب نصب تھے۔ اور عائد

ریاست کے ستون باہر والی شہر نیاہ کے قریب تھے۔ زمانہ ان ستونوں کا ۱۲۰۰ برس قبل مسیح سے

۶۲۶ قبل مسیح تک یعنی اسور نبابال کے عہد تک نکلتا ہے۔ گویا یہ سمجھنا چاہیے سلطنت اشور کے زوال

سے ۲۰ برس پہلے تک یہ ستون نصب کیے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ یادگاری پتھر بادشاہوں کے حکم سے

کسی ممتاز موقع پر نصب کیے جاتے تھے۔ اور یہ عزت افزائی بھی ان ہی لوگوں کی ہوتی تھی جن سے

سلطنت یا خاندان شاہی کی کوئی خدمت عمل میں آئی ہو۔ اس رسم سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں

کے یادگاری ستون ایسی جگہ نصب کیے جاتے ہوں گے جہاں ہر خاص و عام کی ان پر نظر پڑ سکے۔

بابل کا شہر | یہ حالات تو اشور کے تھے۔ بابل میں کندن کا کام ڈاکٹر رابرٹ کوڈرڈ سے کے انتظام

اہتمام میں ہوا۔ جس قدرت اشور کی تحقیقات میں لگی تقریباً اسی قدر زمانہ بابل پر صرف کیا گیا۔ جن

محققوں کی خاص توجہ بابل میں تل قصر اور تل عمران کی طرف مبذول رہی۔ تل قصر کے نام ہی سے معلوم

ہوتا ہے کہ وہاں کسی قلعہ یا قصر کے ہونے کا گمان پہلے سے چلا آتا تھا۔ چنانچہ یہ بات مشہور تھی کہ شاہ

بابل نبو پلا نسر نے وہاں اپنا محل تعمیر کرایا تھا۔ اور اسکی توسیع بادشاہ بابل نبو کد نسر نے کی تھی۔ تل عمران

میں جو ان تین ٹیلوں میں سے ایک ہے جن کے نیچے ایل کا پورا نام شہر و فن ہے کینڈن شروع کر کے
 ہی اتی ساجلہ کے مشہور ہیکل کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ ہیکل ایل کے میوہ مرزوق کا تھا جو بلو شاہ محمود
 کے بعد تمام میوہ دوں کا سردار یعنی رسالارباب مانا جاتا تھا۔ نیو بلا نسر کے محل کی تمام بنیادیں یا جس قدر
 مل سکیں ان کے آثار مٹی ہٹا کر عجب دکھا دیئے گئے۔ صد ہا کربے اور والان جو ان میں تھے وہ صد ہا
 کر کے ظاہر کر دیئے گئے۔ اور عمارت کے متعلق جس قدر تفصیلی حالات معلوم ہو سکے وہ سب تحقیق کو لیے
 ہیکل اتی ساجلہ اور قصر نیو بلا نسر کے درمیان جو زمین تھی اُس کے کھودنے سے عجیب و غریب اکتشافات
 ہوئے۔ ایک بڑی پختہ سڑک نکلی جس پر بڑے بڑے ہواروں کے موقد پر مرزوق اور اُس کے ماتحت میوہ دوں
 کے جلوس نکالے جاتے تھے۔ یہ جلوس خاص کر نوروز کو نکلتے تھے۔ یہ سڑک قریب کے مکاؤں سے
 اونچی تھی اور دو طرفہ دیواریں سڑک کے کنارے تھیں جن پر روغنی فلس کا کام تھا۔ شیروں کی تصویریں
 برابر برابر بنی تھیں اور تصویروں کے عاشیہ پر ہیل پوٹے تھے۔ سڑک پر پختہ فرش ریختہ کا تھا۔ تھوڑے تھوڑے
 فاصلہ پر کوئی کتبہ بھی نصب نظر آتا تھا۔ جس پر سڑک کا نام اور سڑک بنانے والے کا نام یعنی بادشاہ بنو
 کہ نسر کندہ ہوتا تھا۔ ایک عالیشان دروازہ تھا جس کا نام دروازہ آشر تھا۔ اس دروازہ میں دو
 محرابیں ایک باہر کے اور ایک اندر کے رخ تھیں۔ سڑک اسی دروازہ سے شروع ہوتی تھی۔ دروازہ
 کے چاروں گوشوں پر چار چوپہل منارے تھے اور ان پر روغنی اینٹوں کا کام بہت نکتہ کا بنا تھا۔ چاروں
 پر آزدہوں اور ایک شکلے والے ہرنوں کی تصویریں بھی تھیں۔ ایک ایک حاشیہ میں اٹھارہ اٹھارہ
 قطاریں تصویروں کی تھیں۔ اور ان چلتی ہوئی رنگین اور روغنی تصویروں سے منارے بڑے شان دار
 معلوم ہوتے ہوں گے۔

چند بوسیدہ بتجانے | ہیکل کا وہ حصہ جہاں خاص مرزوق کا بت رکھا تھا عمران کے ٹیلے کے
 سے نکلا۔ اس حصہ کے قریب چاروں طرف چھوٹے چھوٹے معبد تھے اور مختلف میوہ دوں کے نام پر مشہور
 یہ میوہ اکبر مرزوق کے اقربا و وزراء میں تصور ہوتے تھے۔ جو کہ نسر نے ان میوہ دوں کے نام چالیس کے قریب
 اپنے ایک کتبہ میں تحریر کیے ہیں۔ اور اس پورے مقام کا نام جہاں ان توں کے بتجانے ہیں اتی ساجلہ
 ہے۔ افسوس ہے کہ یہ بتجانے نہایت بوسیدہ حالت میں ہے۔ اس لیے نہ تو ان کی دیواروں کے کتبے
 نگار معلوم ہو سکے اور نہ وہ چیزیں جو ان میں رکھی تھیں دستیاب ہو سکیں۔ انہوں کی طرح یہاں بھی

نے شہر نپاہ اندروالی اور باہروالی دیواروں اور شہر نپاہ والے مورچوں کا بڑی محنت اور جانفشانی سے پتہ چلایا۔ ان دیواروں اور مورچوں کو بادشاہ نیبو بلانسرا اور اسکے فرزند بوکد نسر نے تعمیر کیا تھا۔ ہیکلوں کے متعلق بہت سے کتبے اور طرح طرح کے صد ہا مکتوبات تجارتی معاملات یا جائداد کے متعلق دستیاب ہوئے۔ یہ مکتوبات خاص کر ایرانی دور سلطنت کے تھے۔ اہل فن کا قیاس ہے کہ خاص ہیکل کے دفتر اس کے مکتوبات اور ادبی ذخیرے جو جدید بابلی سلطنت کے زمانہ میں موجود چلے آتے ہوں گے اب تک زمین میں دستہ ہیں۔

ہیکل نابو | جرمین سوسائٹی نے بوریسا کا بھی کندن کیا۔ یہ مقام فرات کے اُس پار بابل سے بہت قریب ہے۔ یہاں نابو سپر مزروق کا ہیکل برآمد ہوا۔ اس کی شان ہیکل اسی ساجد سے دوسرے درجے پر تھی۔

خلاصہ کلام | اب ٹیلوں کے متعلق تحقیقات کا ذکر ختم کرتے ہیں۔ فرانس کے محقق موسیو بوٹا اور حال کی تحقیقات کے زمانہ میں جوہر بس کا زمانہ گذرا ہے اُس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریزی فرانسسی۔ امریکائی اور جرمین محققوں نے کیسے کیسے عجیب و غریب کام کیے اور کس طرح بابل اور شہر کے پرانے مقامات کو جو ہزار ہا برس سے زمین میں روپوش ہو چکے تھے زمین کھود کر برآمد کیا۔ اور بہت سے ہزاروں برس کے پرانے شہروں کے پتے چلانے کہ وہ کہاں تھے۔ گو ان کو پورے طور سے کھود کر ظاہر نہیں کیا گیا۔ پرانی عبارتوں میں سے کثرت مختلف اقسام کی چیزیں۔ پتھروں پر ابھری ہوئی صورتیں۔ بُت۔ ہر قسم کے ظروف۔ زیورات۔ طرح طرح کے آلات۔ ہزار ہا بیلین کی شکل کی مہریں نکالیں جن پر پرانے زمانہ کے واقعات و حادثات۔ جشن و جلوس۔ قربان گاہوں کے طبلوں کی تصویریں بنی تھیں۔ بڑی بڑی صنعت و دستکاری کے نوٹے برآمد کیے۔ یہ تمام چیزیں اور ان جن سے ارض دجلہ و فرات کی تہذیب و تمدن کی پوری تصویر اتارنے میں باجا مدد ملی ہے۔ ان ہی چیزوں سے سراغ لگا کہ یہ زمین کن قوموں سے آباد رہ چکی ہے۔ ان قوموں کے جناب و جدال کے کیا طریقے تھے۔ اُن کی روزانہ زندگی کے کیا شغل تھے۔ اُن کے مکانات کی وضع اور اُن کی صنعت و حرفت کی کیا حالت تھی۔ اُن کے مذہبی معتقدات کیا تھے۔ ان چیزوں سے بھی بڑھ کر کتبے تھے جو بتوں کے جسم پر چڑھاوے کی چیزوں پر اور یادگاری پتھروں پر لکھے ہوئے برآمد ہوئے جن کو

پڑھ کر تم زمانہ قدیم کے حالات کو بھڑپی سمجھ سکے۔ لاکھوں مٹی کی تختیاں ایسی نکلیں جن پر عبادت خانوں
 وہیا کل کی جائداد اور انتظامات درج تھے۔ یہ تختیاں ہزاروں برس سے لیکر سیکڑوں برس قبل لاوی
 مسیح کی ثابت ہوئیں۔ ان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پرانے زمانوں میں لوگ آپس میں معاملات کن
 طریقے پر کرتے تھے۔ کیا قانون رکھتے تھے۔ کن صنوا بط کے پابند تھے۔ ان تمام نادرا شہاء کے علاوہ
 وہ تین ہزار تختیاں اور تختیوں کے ٹکڑے ہیں جن پر بابل و اشور کے علوم و فنون لکھے ہیں۔ یہ تمام
 ادبی ذخیرہ نینوہ کے شاہی محل سے برآمد ہوا۔ اسی طرح ہزار ہا تختیاں ہیں جو جنوب کے ٹیلوں سے
 مہیا کل کے قدیم دفتر خانوں کو کھود کر نکالی گئیں۔ وہ تمام مکتوبی ذخیرہ یورپ و امریکہ کے عجائب خانوں
 میں محفوظ ہے اور اسکی نقلیں چھاپ دی گئی ہیں تاکہ شایعین علم کی رسائی گھر بیٹھے ان عجائبات
 تک ہو سکے۔ جو نئے کتبے دریافت ہوتے ہیں وہ بھی چھاپ چھاپ کر فوراً ماہرین فن کے پاس
 پہنچا دیے جاتے ہیں۔ حال میں جو سب سے قدیم زمانہ کے کتبے نکلے ہیں ان کا خط تصوری خط
 کے قریب قریب ہے۔ لیکن جوں جوں زمانہ گزرا گیا خط شکستہ ہوا گیا یہاں تک کہ جو حروف یا
 علامات الفاظ تصوری ناما تھیں انھوں نے پیکانی شکل پیدا کر لی۔ غرض ان سب چیزوں کی تحقیق
 سے بابل و اشور کی کہانی جو کھوئی گئی تھی پھر انسان کو مل گئی۔

(از انسٹی ٹیوٹ۔ علیگڑھ)

مجموعیات شہابی

امیر سیاحی مرحوم	مولانا عبد شکر	میرزا داغ مرحوم	حکیم علی خامنہ	جلال کھنوی مرحوم	حکیم احمد آبادی
صنعتیہ عشق ۷	ابوبکر شبلی ۷	آفتاب داغ ۷	عبرت کامل ہے ۷	مضمونہما کی لکھنؤ ۷	ترجمہ تاریخ ابن خلدون جلد اول ۷
مرآة الغیب ۷	خواجہ معین الدین ۱۶	مناب داغ ۷	حسن و کمال ہے ۷	نظم نگارین ۷	روم ۷
امیر اللغات ۷	صقلیہ من سلیم ۱۱۲	یادگار داغ ۷	لام پیاری کمال ۷	شریہ زبان اردو ۷	سوم ۷
عابد قائم النبیین ۱۸	قیس و لبنی ۷	انتخاب داغ ۷	دیول دیوی ۷	رسالہ تذکرہ و تائید ۱۸	چارم ۷
مینا سخن ۷	مقدس نازنین ۷	فریاد داغ ۱۲	گورا ۷	افادہ تاریخ ۱۸	پنجم ۷
منشی حاج حسین مرحوم	ایام عرب جلد ۷	لوہ شہرا احمد دیوی	نیل کا سانپ ۷	قواعد منتخب ۱۲	ششم ۷
اجتہاد الذین ۱۸	طاہرہ ۷	موسیٰ یار دین	جغد عباسہ ۷	خواجہ حسرت لکھنوی	ہفتم ۷
حاجی بغلول ۱۸	فتح اندلس ۷	دار حکومت علی جلد ۷	اختر حسینہ کمال ۷	جلد ششم	۷
میٹھی چھری ۱۶	ماہ فاک ۷	تاریخ پنجاب و سرحد جلد ۷	قدواذی ۷	لغات اردو ۷	۷
پیاری دنیا ۱۸	حسن کا ڈاکو جلد ۷	حزب ظفان ۷	فشی علی شوق ۷	اصول اردو ۱۶	یازدہم ۷
کامیابیت ۱۸	مبارک حرم سعید جلد ۱۸	نشاط طغر ۷	ترانہ شوق ۷	جان اردو ۱۶	صلح اللہ علیہ السلام
طلسمی فانوس ۷	مفوح فاتح ۷	قصا پیری ۷	قاسم دہلوی ۷	قواعد میر ۷	سلطان اللہ علیہ السلام
پندت سن کا شکر	زلادت شہ عالم ۱۸	شمع ہدایت ۷	سیکرن اور بوسی ۱۲	شاعری کی پہلی کتاب ۱۸	سید ماروی
فنا آزادہ جلد ۷	لبت چین ۷	نخت جگر جلد ۷	جو شمشاد امی	شاعری کی دوسری کتاب ۱۸	موسیٰ احمد آبادی
سیر کسار ہے	عزیزہ مصر ۷	حسن معاشرت ۷	بہترین تاریخ باد	شاعری کی تیسری کتاب ۱۸	آثار اکبری سے
عُدائی فوجدار ۷	غیب ان وطن ۷	اقبال وطن ۷	روح ادب سے	صلاح زبان اردو ۱۶	حیات صلح ۶
جام سرشار ۷	فردوس برین ۱۸	نیاز سچوی	مقالات زین ۱۱	ظہرتہ لطافت ۱۶	حیات خسرو ۷
الف لیلہ بطرز ناول ۷	فلپانا ۷	گوارہ تمدن ۷	آوازہ حق ۱۸	زبان دانی ۱۶	امراے ہنود ۷
منشی جلال ایشاق	رودتہ الکبریٰ ۷	ترجمہ گیتان جلی ۷	اوراق سحر ۱۵	صفا مرزا پوری	موسیٰ ممتاز علی
مرالنسی ۱۱۳	شہید و فنا ۱۸	کیوٹا اینڈ ساکس ۱۸	جذبات فطرت ۱۳	مفتی شہزادہ	تذکرہ انبیا ۷
مارآستین ۱۱۳	حسن انجمن ۱۲	اکبر آبادی	منشی شہزادہ	مزم خیاں ۷	شیخ حسن ۱۲
بنگالی وطن ۱۱۲	ملک العزیز و جنابا ۱۱۲	سماں آبادی	منشی شہزادہ	مشاطہ سخن ۷	تذکرہ انبیا علیہ السلام
پر تاب ۱۱۲	آفاصاق کی شادی ۱۰	خدیجہ الکبریٰ ۷	منشی شہزادہ	سفا مرزا پوری	سفر نازار بن بطوطہ ۷
مشوقہ افرنک ۱۱۳	افسانہ نہیں ۱۳	نبت الرسول ۷	منشی شہزادہ	ازواج الانبیاء ۷	تسطنطینہ ۷
	حسن بن صباح ۱۶	سیرۃ الحسین ۷	منشی شہزادہ	انسانی قربانیاں ۱۸	ڈیوٹی ۷
	جام کوثر ۱۲	جام کوثر ۱۵	منشی شہزادہ		

الناظر ایک بکینی لکھنؤ

حصہ سوم

مولانا محمد علی صاحب

مولانا محمد علی صاحب

کتاب الطلاق 6
کتاب التفسیر 6
شرح قانون شہادت 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6

امداد عارفان 6
شریعت زادہ 6
توحی عارفان 6

خیالات عزیز عارف 6
ذکر مآردی عارف 6
اخلاق التقویٰ مرحوم 6
حجۃ مہربانین 6

تذکرہ المصطفیٰ 6
سوانح الدین عارف 6
صحیح مآردی عارف 6
شرح سخن 6

خونی مسعود 6
خونی خیر زادہ 6
شہدای اربعین 6
ذکر اطلاق الہم 6

روزنامہ ریاضت 6
فلسفیانہ کچھ سلام پر 6
تشمیح لطیف مرحوم 6
اکبر 6
اورنگ زیب 6
لارڈ کلرکو 6
رہنیت سفا 6

منزلۃ الہامیہ 6
تذکرہ حبیب 6
حقائق اسلام 6
اثبات نبی الوجود 6
سوانح بوہڑ شہر 6
قوت خیال 6
مغفالت الہامیہ 6
پیر سیرتیں 6

طلوع اسلام 6
کمال ہونہ 6
شکوہ 6
جواب شکوہ 6
اللاہیم 6
فریاد امت 6
بلال 6
اکبر علیہ السلام 6
سوانح و شاعر 6
خیر زادہ 6
ظفر علی صاحب 6
مولانا محمد علی صاحب 6

عنا الدت سے 6
سکرت خابی 6
دعوت اسلام 6
اشاعت اسلام بزرگوار 6
زلفی 6

اسرار حق 6
منارت لب 6
منارت قدرت 6
ہدایت نطرت 6
علم الہدایت 6

خارجہ عارفان 6
شاعر اسلام 6
دشمن بیگناہ 6
نور اللہ 6
معدن اللہ 6
سوانح و شاعر 6
خیر زادہ 6
ظفر علی صاحب 6
مولانا محمد علی صاحب 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6
ذکر اطلاق الہم 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6
ذکر اطلاق الہم 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6
ذکر اطلاق الہم 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6
ذکر اطلاق الہم 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6
ذکر اطلاق الہم 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6
ذکر اطلاق الہم 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6
ذکر اطلاق الہم 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6
ذکر اطلاق الہم 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6
ذکر اطلاق الہم 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6
ذکر اطلاق الہم 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6
ذکر اطلاق الہم 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6
ذکر اطلاق الہم 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6
ذکر اطلاق الہم 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6
ذکر اطلاق الہم 6

سیرۃ خیر البشر 6
النبی علیہ السلام 6
توحی عارفان 6
ذکر اطلاق الہم 6

تجرمی عیون العلم من بیت علوم کھارے
سالت عیون الہما فی الفجائب من اجبالہا

الحمد للہ والحمد للہ کہ رسالہ مفیدہ نورین مناظرہ

فیضیہ

جسکو فاضل کامل انصاف مولوی فیضیہ فیضیہ
مدرس اول عربی کالج علوم مشرقی لاہور واسطہ سہولیت اسید
امتحان مولوی فاضل کے تالیف کیا اور حکم واجب الاذعان جناب

ڈاکٹر جی ڈبلیو لٹیر صاحب بہادر

رجسٹرار و ہانی سبانی بیت العلوم پنجاب گاہ مارچ ۱۹۵۲ء

مطبع انجمن خباب لاہور میں
باہتمام کارپرواز ان طببع ہوا

پانچ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ ورسول کی مدد و نعت کے بعد جو سارے مسلمانوں پر واجب ہے ستر تا قیم
بیشعوری فیض بہار پوری پچھ گذارش کرتا ہے کہ از بسکہ ہمارے ہر دور
یعنی بیت العلوم لاہور کے سالانہ امتحان میں فن مناظرہ کے سوال ہی
آتے تھے اور طالب علموں کو اونکے جوابوں میں تھوڑی بہت و شور ہی
پیش آتی تھی اسلئے کہ ہر تاؤ ان مسئلوں کا بہت کم ہے تو میں نے بجکم جسٹس
والا مقدار و اکثر لیسٹر صاحب کے ایک چھوٹا سا رسالہ اس فن میں لکھا
اور ضروری بحثوں کو اوس میں درج کیا اور نام اوسکا فیض رکھا چنانچہ یہ
رسالہ ایک مقدمہ اور چند مطلبوں اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے مقدمہ میں
علم کی تعریف اور موضوع اور غایت اور اقسام بحث اور اصطلاحوں کا
بیان ہے اور خاتمہ میں وہ باتیں لکھی ہیں جو فریقین کو مناظرہ کی وقت

میں چاہتے ہیں اور یہ بات کھلم کھلا کہتا ہوں کہ میں اس فن سے بخوبی واقف نہیں ہوں اگر خدا خواستہ کہیں بھول چوک ہو جاوے تو سمانی کا مستحق ہوں باقی رہی چشم عناد سو علاج اور سکا کسی کے قبضہ میں نہیں پیت چشم بداندیش کہ برکنده باو بہ عیب نماید ہنرش و نظر علاوہ اسکے واقف فن کا سکوت بھی حسد سے کچھ کم نہیں اگرچہ ایذا رسائی میں پہلی بات نہیں ہو چھتاع این کہ مے گویم ہمہ حال من است

مقدمہ

مناظرہ ایک ایسا علم ہے جس میں بحث کے سقم و صحت سے بحث کی جاتی ہے اور وہی اس کا موضوع ہے اور اس کی غایت یہ ہے کہ ^{خشیانہ} شباحتہ کی طریق صایب سے نہ چوکے کہ اپنے مطلب کو نہ چھوٹے بحث کی تین قسمیں ہیں ایک مناظرہ ^{وہ} اصل لغت میں باہم نظر کرنے اور باہم نظیر ہونیکو کہتے ہیں اور اصطلاح میں یہ ہے کہ دو آدمی یا زیادہ کسی حکم خیر کی چھان بین برتاین غرض توجہ کریں کہ جو بات او میں ٹھیک ٹھیک ہو وہ بخوبی ظاہر ہو جاوے خواہ وہ توجہ بظاہر ہووے جیسے مشاہیر میں ہوتے تھے یا بحسب باطن ہووے جیسے کہی اشراقیوں میں ہوتے تھے اور خواہ وہ دونوں فریق ایک وقت میں ہو وین جیسے آج کل

کہین واقع ہوئے یا آگے پیچھے ہو جیسے چہرہ اگلوں پر اعتراض کرین اور
خواہ وہ حکم خبری حملے ہو یا اتصالے یا انفصالے لگا ہوا سبلی ہو صحیح ہے
یا ضمنی ہو جیسے کہ تعریفوں میں ہوتا ہے چنانچہ تفصیل اور سکی آگے آگے اور
خواہ دونوں فرقوں کی غرض اظہار صواب ہو جیسے کہ جمہور کا مذہب ہے
یا منجملہ اونکے کسی فریق کے وہ غرض ہو جیسے کہ بعضوں کا قول ہے مگر
مناظرہ کا اطلاق اس قسم پر بائین لفظ ہے کہ مناظرہ اشرف ہے اور اسکی شرف
کے لئے بھی بہت ہے کہ اسے کو نام سے پچھو مسلم نامی گرامی ہوا۔
دوسری قسم مجادلہ ہے وہ لغت میں تحت خصومت کا نام ہے اور اصطلاح
میں اس جھگڑے کو کہتے ہیں جس میں صرف بچہ فرض ہوتی ہے کہ طرف
مقابل کو الزام فاحش و یوے اگر وہ سائل ہے یا اسکے الزام سے
محفوظ ہے اگر وہ مجیب یا پچھ دو نون باتیں مرکوز خاطر ہو وین عام
اس سے کہ فریقین کا مقصود واحد ہو یا مختلف ہو مثلاً ایک مناظرہ ہوا
ایک مجادل ہو یا مکابر ہو مگر جب کہ کوئی مناظرہ ہو گا تو اب اس بحث و مباحثہ
کو بیاعت شرافت منافق کے مناظرہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ بعضوں نے
کہا ہے ہاں جب فریق ثانی مکابر ہو گا تو پچھ قسم مجادلہ ہے اسلیو کہ مجادلہ
مکابرہ سے شرافت ہو تیسری قسم مکابرہ ہے اور وہ لغت میں برائی
جائے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں وہ مباحثہ ہے جس میں کچھ منظور

مجادلہ

ہین ہو تا کہ الزام دین یا الزام سے بچین یا ٹھیک ٹھیک بات جتاویز
 بلکہ صرف اڑنا جھگڑنا سرگوز خاطر ہونے عام اس سے کہ یہ دو لوگوں کا مطلب
 بھی ہو دے یا کسی ایک کا مگر جب کہ کوئی فریق اون میں سے یہ چاہے کہ
 صواب واضح ہو دے تو اب بقول بعضوں کے یہ مناظرہ گنا جاویگا
 اور حق یہ ہے کہ یہ تینوں قسمیں باہم متباین ہیں مدعی لغت میں دعویٰ
 کرنے والے کو کہتے ہیں اور بہانہ وہ کوئی ہے جو کسی حکم خبری کی
 صدق و صحت کا دعویٰ کرے پھر اگر وہ نظری ہو دے تو دلیل اور سپر
 لاوے اور اگر بدیہی غیر اولے ہو تو تہیہ کے ذریعہ سے اسکی خفا
 کو اوٹھاوے اور نجوبی زایل کرے اور جب کہ وہ دلیل لاوے تو اگر
 دلیل الی سے کام اپنا نکالے تو اسکو مستدل کہتے ہیں اور اگر دلیل
 لگی کہ کام میں لاوے تو اسکو معطل بولتے ہیں دعویٰ وہ قضیہ
 جسکے حکم کا اثبات یا اظہار اسکی پیش کرنیوالے کو منظور ہووے اور
 بحسب اختلاف اعتبارات اسکو نتیجہ اور مطلوب اور مسئلہ اور بحث
 اور قانون اور خبر اور مقدمہ بھی کہتے ہیں مگر مطلوب عام ہے کہ
 تصوری تصدیقے دو نو کو شامل ہے معرف اصل میں بتانے جتانے
 والے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں نام اوس کہے جو کسی اسم کے
 شرح یا کسی موجود نفس الامری کی حقیقت کو بتا دے اور کچھ تعریف اور

دعویٰ

دعویٰ

معرف

حقیقی کہلاتی ہے اور مفاد اسکا ایک ایسے شے کا تصور ہے جسکی وجود
واقعی کا علم حاصل ہے اور غیر حقیقی کی دو قسمیں ہیں ایک اسکی جسکا مفاد
ایسی شے کی نفس مفہوم کا ابتدائی تصور ہے جسکو وجود و عدم سے کچھ
بحث نہیں اور دوسری قسم لفظ ہے جسکا مفاد اتفاقات ثانی ہے کہ بتا
والا پوچھنے والے کو یاد دلائے جاتا ہے اور شرط یہ ہے کہ تفسیر لفظ
مسئول کی اجلی اور واضح ہو ورنہ سبب سے متروک ہے اور کل بحث
تعریف کے منطق کی کتابوں میں مذکور ہے نقل اصل لغت میں کسی شے
کے ایک لفظ سے اور دوسری جگہ لہجائے کو کہتے ہیں اور
وہ اصطلاح میں ہے کہ جو فریقین کے کوئی فریق اپنی کلام میں ایسے
کسی کے قول کو بلفظ یا اپنے بطور سند نقل کرے جو فریق ثانی کے
نزویک مقبول رہے ہو ورنہ خواہ وہ ناقل کے نزدیک کسی بھی مسلم ہو یا
نہ ہو جیسے کہ دلیل الزامی میں واقع ہوتا ہے لفظ میں مقتدون کو
چاہئے کہ غیر مقلد وان کے مقابلہ میں کسی امام کے قول کو نقل نہ کریں
اسلئے کہ وہ امام کے قایل نہیں ہیں یا ان غیر مقلد اگر الزام دینا چاہیں تو
مقلدون کے پیشواؤں کے قول اوں کے مقابلہ میں پیش کریں مگر خصم
الزام و اسکات او سوقت تصور ہو سکتا ہے کہ قول منقول کے
وہی معنی نزویک اوسکے بھی صحیح و مسلم ہو وین جو ناقل سمجھ رہا ہے

اور نقل کے شرط یہ ہے کہ نقل کرنیوالا کہہ لیا جائے کہے کہ فلا نے حکیم یا
 اوس امام نے مثلاً یہ فرمایا ہے اور کچھ فرمودہ اوسکا ہے تاکہ -
 اقتباس نہو جاوے **لغو نقل** اصطلاح میں یہ ہے کہ نقل کرنیوالا قول منقول
 کو قایل تک پہنچا دے یعنی اگر وہ جیتا جاگتا ہووے تو اوسکا مقابلہ
 کر اوسے اور اوس سے تصدیق اوسکی چاہئے اور اگر وہ زندہ نہو اور
 قول منقول اوسکا کہین لکھا ہوا ہووے تو وہ دکھلاوے دلیل اصل
 میں راہ بتانے والے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں دعویٰ کی مثبت یا خصم
 کی ملازم کا نام ہے اول کو تحقیق اور دوسری کو الزامی بولتے ہیں اور یہ
 قسم مسلمات خصم سے بنائی جاتی ہے اور تمام اقسام اوسکی منطق کے
 کتابوں میں مذکور ہیں اور کبھی ملزوم یقین کو دلیل اور ملزوم ظن کو امارت
 بفتح ہمزہ کہتے ہیں خواہ وجود اس ملزوم کا بجائے خود یقینی ہو یا ظنی ہو
 اور اب قیاس کو دلیل اور تمثیل اور استقراء کو امارت بھی کہہ سکتے ہیں تنہم
 لغت میں ہمزہ سے جگانی کو کہتے ہیں اور اصطلاح قوم میں اوس بیانکا
 نام ہے جو بدیہی خفے کے خفا کو دور کرے جیسے کوئی ثبوت حقائق محسوسہ
 کا دعویٰ کرے اور کچھ کہے کہ وہ ثابت ہیں اسلئے کہ ہم اوکو آنکھوں سے دیکھتے
 ہیں اور تنہم حقیقت میں مظہر ہوتی ہے نہ مثبت اسلئے کہ نظری اثبات
 کی محتاج ہوتی ہے نہ بدیہی غیر اوسے تقریب لغت میں نزدیک کرنیکو

تقریب

دلیل

تقریب

تقریب

کہتے ہیں اور اصطلاح میں بھی سب سے پہلے کہ مستحق اپنی دلیل کو ایسے طور سے
 بتاوی کہ مطلوب کے بعد نہ ہو ویسے مشا اگر کوئی مدعی کسی شے کے
 انسان ہو تو اسے کہے اور یوں کہے کہ یہ شے انسان ہے
 اسلئے کہ وہ جو ان سے زیادہ راجح اسلئے دعویٰ کو مستلزم نہیں ہے اور
 کہا جاوے گا کہ تقریباً نام نہیں ہے اسلئے لغت میں کئی معنوں میں مستعمل ہے
 اور پہلے کسی شے کو پوری علت بتانے کا نام بھی چنانچہ قتلے والے
 کو مسئلہ کہتے ہیں اور اسکی دلیل کو کہتے ہوتے ہیں جیسے کوئی حکم
 غناصہ کو کر دیا ہونے کی علت یہ بتاوی کہ وہ لبتہا بن علت لغت
 میں سبب کو کہتے ہیں قال فی العاموس ہذہ غلتمہ اہی کہ سبب اور
 اصطلاح میں اسکو کہتے ہیں کہ شے اپنی ماہیت میں یا وجود میں محتاج اسکی
 ہووے اور یہ تعریف لبتہا کے خارجی اور مرکب کے داخلے خارجی
 علتوں کو شامل سے ملازمہ باہم چسبان ہونیکو کہتے ہیں اور
 اصطلاح میں یہ ہے کہ ایک حکم دوسری حکم کا مقتضی ہووے چنانچہ
 پھلے کو ملازم اور مقتضی اسم فاعل اور دوسری کو لازم اور مقتضی اسم
 اسم مفعول کہتے ہیں اور یہاں اقتضاء عام ہے اس لئے کہ واقعہ یہ ہے
 فطری جیسے کہ شرطیہ میں پایا جاتا ہے منع لغت میں رد کو کہتے
 ہیں اور اصطلاح میں یہ ہے کہ دلیل مدعی کی کسی مقدمہ صغریٰ

تفسیر

علت

ملازمہ

منع

کبری کو نہ مانے اور اس سے دلیل اوسکے طلب کر ہی غرض کہ باہین طور
 خاص اوسکی دلیل کو چلنے نہ دے اور اوسکو مناقضہ اور نقض تفسیل
 بکھے کہتی ہیں اور لفظ اوسکی بھین کہ ہم اس مقدمہ کو نہیں مانتے یا یہ
 یہ مقدمہ ممنوع یا غیر مسلم ہے حل لغت میں گرہ کھولنے کو کہتے ہیں اور
 اصطلاح قوم میں بھین کہ مجیب اپنی معترض کے اعتراض میں موضع
 غلطی کو جتاوے اور اسمین اور منع میں یہ فرق ہے کہ وہ مجیب کی جانب
 سے ہوتا ہے اور منع سائل کے جانب سے ہوتی ہے اور اسمین موضع
 غلطی کا جتا نام مقصود ہوتا ہے اور منع میں بھین غرض ہوتی ہے کہ
 مدعی کی دلیل مخدوش ہے مقدمہ لنوی معنی اوسکو معروف
 اور پیش پانیا وہ ہیں اور اصطلاح میں وہ ہے جسپر دلیل کاراست
 درست ہونا موقوف ہووے خواہ وہ دلیل کا جز ہووے جیسے
 مغزی یا کبری یا شرط ہووے جیسو مغزی کا ایجاب اور کبری کی
 کلیت شکل اول میں مثلاً سند اصل میں تکیہ اور سہارے کو کہتے
 ہیں اور اصطلاح میں نام اوسکا ہے جو منع کی تائید و تقویت کرنے
 لاتیجاوے واقع میں مفید ہو یا نہ ہو اور اوسکو مستند بھی کہتے ہیں
 اور لفظ اوسکو یہ ہیں لم لایخوڑ یعنی کیون جائز نہیں اور کیف لاینے کیونکر
 جائز نہو و الحال انہ کذلک یعنی اور حال یہ ہو کہ وہ ایسا ہو نقض اصل لغت

صل

مفہم

نقض

نقض

میں توڑنے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں یہ ہے کہ مدعی کی دلیل ایسے
 شاہد کے ذریعے توڑے جاویں جو واقع میں متحقق ہووے اور یہ
 جتاوے کہ دلیل مذکور کا مدلول اس سے متخلف ہے یعنی وہا
 دلیل پایا جاتی ہے اور مدلول اس کا نہیں پایا جاتا یا اگر مدلول اس کا
 متحقق ہووے تو یہ محال لازم آتا ہے جیسے جب کوئی مدعی کسی شے
 کی محسوس ہو چکا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ یہ شے محسوس ہے
 اسلئے کہ وہ موجود ہے اور ہر موجود محسوس ہے تو تخلف کی تقریر
 اس میں یہ ہے کہ باری تعالیٰ موجود ہے اور محسوس نہیں اور لزوم
 استعمال کا بیان یہ ہے کہ اگر مدلول اس کا واقع میں ثابت و متحقق ہو
 تو باری تعالیٰ کی حیثیت لازم آتی ہے اسلئے کہ ہر محسوس جسم ہے
 یا جسمانی ہے اور محال عام ہے شرعی ہو یا عقلی ہو اور اسکو نقض
 اجمالی اسلئے کہتے ہیں کہ کل دلیل مجملاً پر اعتراض ہے شاہد لغت
 میں گواہ کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں نام اس کا ہے جو دلیل
 مدعی کی فساد اور قول ناقض کی صحت کو جتاوے اور یہ بات یاد
 رہے کہ کوئی نقض اجمالی ایسی شاہد صادق کی بدینہ متحمل
 مسموع نہیں ہوتا معارضہ اصل لغت میں اسکی از ہی آجائے
 گو کہتے ہیں اور اصطلاح میں یہ ہے کہ جس مطلب پر مدعی نے

شاہد

معارضہ

و لیس کو قائم کیا خصم اوسکی نقیض بر مستقل و لیس قائم کرے خواہ وہ
 نقیض صریح ہو یا نقیض صریح کا لازم مساوی ہو یا نقیض صریح سے
 اخض ہو معارضہ کی تین تسمین ہیں ایک کچھ کہ دو نو کی دلیلین
 مادہ صورت میں باہم متفق ہوں جیسے عامۃ الورد و مغالطون میں ہوتا
 ہے مثلاً ایک آدمی حدوث عالم کو مدعی ٹھہرا کر کچھ کہے کہ یہ مدعی
 ثابت ہو ورنہ نقیض اوسکی ثابت ہوگی اور جب کہ نقیض اوسکی ثابت
 ہوگی تو کوئی نہ کوئی شے ثابت ہوگی نتیجہ کچھ نکلا کہ اگر مدعی ثابت ہوگا
 تو کوئی نہ کوئی شے ثابت ہوگی اور عکس نقیض اسکا یہ ہو کہ جب کوئی
 شے ثابت نہ ہوگی تو مدعا ثابت ہوگا اور کچھ محال ہے اسلئے کہ مدعی
 بھی ایک شے ہو اور کچھ محال ثبوت نقیض سے لازم آیا تو ثبوت نقیض
 کا محال ہے اور جب نقیض مدعی کی محال ہوگی تو مدعی واجب الثبوت ہوا
 اور دوسرا آدمی قدم عالم کو مدعی ٹھہرا کر ^{پہلے} قدم قدم چلے یہاں تک
 کہ استحالہ نقیض سے ثبوت مدعی کا لازم آجاوے اور اس قسم کا معارضہ
 بالقلب کہتے ہیں دوسری کچھ کہ دو نو دلیلین صرف شکل و صورت
 میں متفق ہوں مگر دونوں کے مادوں میں اختلاف ہو مثلاً ایک عقل
 ہو ایک نقلی ہو اور دونوں شکل اول یا ثانی پر ہو وین یا کچھ کہ مادوں میں
 اتفاق ہو باقی شکل و ہیئت میں اختلاف ہو لینے دو نو دلیلین عقل

اقسام معارضہ

ہوں یا نقلے فظے ہوں یا قطعے مگر ایک شکل اول پر ہو اور دوسری شکل
 ثانی یا ثالثہ پر یا ایک اولی ہو اور دوسری استثنائی ان دونوں صورتوں
 کو معارضتہ بالشرک کہتے ہیں اور اگر کسی امر میں الفاظ تہذیبہ او سکو معارضتہ
 بالغیر بولتے ہیں مثلاً مدعی کی دلیل قطعہ ہوا اور شکل ثانی پر ہو
 اور معارضتہ کے دلیل فظے ہوا اور شکل اول پر ہو معارضتہ اولی سے
 المطلوب يقال صاوری علیہ کذا اذا طالبہ بریئے اوس سے اوپر
 مواخذہ کیا یا تاوان اوسکا لیا اور احد مطلق میں یہ ہے کہ سائل
 یون مواخذہ کرے کہ دلیل کی صحت خود مدعی کی صحت پر موقوف
 ہے یا کبری کی کلیت خود نتیجہ مطلوب پر موقوف ہو جیسے کہ شکل اول
 پر کیا گیا تقریر اوسکی یہ ہے کہ شکل اول میں کبری کلیت کی صحت
 اسپر موقوف ہو کہ اوسط کی تمام انفرادے کو لیا گیا ثابت ہو و حواہد
 جب کہ اصغر بے منجز انفراد اوسط ہے تو اس کے نتیجہ بھی ثابت
 ہونا اوسکا ضرور چاہئے اور یہ خود مطلوب ہو غرض کہ کبری کی کلیت
 خود نتیجہ مطلوب پر موقوف ہوئی پس جو شخص اس مدعی کو کہتا
 ہے وہ کبری کی کلیت کو ہرگز نہ مانگا سائل استثنائی میں اسکا
 کو کہتے ہیں اور بھان نام اوس کے کا ہے اسکی دلیل
 مقابل ہو کر اوسکے دلیل کو توڑ سکے یا کسی مقدمہ سے اسکا مقابلہ کرے

معارضتہ

مجازات مع انحصار

قالوا ان اتهم الا بشئ مثله قالتم رسولهم ان سخن الا بشئ مثله ولكن الذين على من يشاء من عباده

توجہ

توجہ

خلاف پر مستقل دلیل قائم کرے غرض کہ وہ حقیقت میں دلیل مذکور
 کی صحت یا خود مدعی کے راستی کا سوال کرتا ہے مجازات مع انحصار
 لغت میں مخالف کے برابر ہمراہ چلنے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں بھی
 ہے کہ مخالف کی قول کو تسلیم کر کے فرق نکالے اور غلط فہمی اور کسی
 جتاومی مثال اوسکے یہ ہے کہ کافرون نے اپنے رسولوں کے
 رسالت کا انکار کر کے یہ کہا کہ تم ہم سے آدمی ہو ہم میں اور تم
 میں کوئی فرق نہیں پراسکے کیلئے معنی کہ تم رسول ہو اور ہم نہیں
 رسولوں نے قول اونکا تسلیم کیا اور یہ جواب اونکو دیا کہ بلاشک
 ہم تم سے آدمی ہیں مگر خدا کی دین ہے جسکو چاہئے اوسکو دیوی
 اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ رسالت مقتضای ذات انسانی ہے
 تو جیسے لغت میں متوجہ کر نیکو کہتے ہیں اور اصطلاح میں بھیسے کہ
 خصم اپنے کلام کو معارضہ یا منع یا نقض کے پیرایہ میں متوجہ کرے
 او کبھی کسی بات کی وجہ بیان کر نیکو بھی کہتے ہیں غصب اصل
 لغت میں پیرای حق کے چھیننے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں یہ ہے کہ
 منجملہ فریقین کے کوئی فریق اپنے منصب کو چھوڑ کر دوسری کو منصب
 کو اختیار کرے مثلاً اگر سایل کسی قول کو نقل کرے اور بعد اوسکے
 دلیل اوسپر لاوے تو یہ غصب اسلئے کہ سایل ناقل کا یہ منصب ہے

کہ نقل کے تصحیح کرے نہ یہ کہ مدعی کے مانند اوسپر و لیسیل لاوے
 اور ایسی ہی مدعی کی جانب سے منع بالمنع ناجائز ہے اسلئے کہ کام
 اوسکا یہ ہے کہ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے نہ یہ کہ منع بر منع وار
 گئے مگر جب کہ غاصب مستدل ہو جاوے تو اوسپر ممنوع تھا
 یعنی منع نقض معارضہ وار وہ ہو سکتی ہیں بحث میں تین باتیں ہونے
 ہیں ایک مبارہی یعنی دعویٰ کی قیمن و وسرہی اور بناط یعنی
 برابرین و دلایل تیسری مقاطع یعنی وہ مقدمے جن پر بحث تمام
 ہوتے ہے *

مقام

پہلا مقصد یہ ہے کہ مناظر کو لازم ہے کہ جب اوس سے کوئی مقصد اول
 بات پوچھی جاوے تو وہ ایسا واضح بیان کرے کہ پھر پوچھنے
 کی حاجت باقی نہ رہے اور اگر مدعی کوئی نقل پیش کرے تو سوال
 کو تصحیح نقل کے طلب کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ اگر وہ کسی
 کسی کتاب کا حوالہ دے تو اوس کتاب کو سٹوڈنٹ اپنی آنکھوں سے
 دیکھے اور اوسکے کہنے پر نہ رہے مگر کچھ باتیں ہیں کہ سائل کو
 قول منقول کی صحت بجاوے جو معلوم نہ ہو اور نقل نزدیک اوسکے

معتبر نہ ہو ورنہ سپروہ مکابریا مجادل گناہا و گنا اور جب کہ دعویٰ نظری
 ہو تو دلیل اوسپر مانگی اور اگر بدہیے غیر اوسے ہو تو تنبیہ اوس سے
 چاہئے اور جب مدعی اپنے دعویٰ پر کومی دلیل قایم کرے تو سایل
 دلیل مذکور کی صغریٰ یا کبریٰ کو نمائے خواہ سند لاوے یا نہ لاوے
 اسلئے کہ مانع کو سند لا نا ضروری نہیں اور جب سند لاوی تو مدعی اوس پر
 غور کرے کہ وہ نقیض مقدمہ ممنوعہ کی مساوی ہے یا نہیں مساوی
 کا باطل کرنا بلاشبہ مفید ہوتا ہے اور اگر اس سند کو باطل نہ کرے تو
 مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے اور بعد اسکے سند کا باطل کرنا ضروری
 نہیں ہے اور اگر سایل سند نہ لاوے تو اب مقدمہ ممنوعہ کا ثابت
 کرنا ضروری ہے اور جب کہ سائل نقض کرے یا معارضہ پیش آوی
 تو اب مدعی کو یہ منصب حاصل ہے کہ وہ معترض کے دلیل کو بنقض
 اجماعے توڑی یا ادر سپر کومی منع وارد کرے یا معارضہ پیش آوے
 اسلئے کہ سایل کے نقض و معارضہ کے بعد خود مدعی سایل ہو جانا،
 اور نیز اوسکو یہ بات بھی حاصل ہے کہ اپنے دعویٰ کو یا سارمی دلیل
 کو یا اوسکے کسی مقدمہ کو بدلے بدلے یا ایسے تقریر سے ادا کرے
 کہ کوئی اعتراض اوسپر وارد نہ ہو واضح ہو کہ جو سوال دلیل پر وارد
 ہوتے ہیں وہ تنبیہ پر ہے وارد ہو سکتی ہیں مگر جب کہ تنبیہ سے

اثبات مدعی منظور نہیں ہوتا بلکہ صرف اظہار ہے مقصود ہوتا ہے
 سوال میں مذکورہ کے وارو کرنے سے کوئی بڑی بات ہاتھ نہیں
 آتی ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ تعریف حقیقی جو جنس اور
 فصل سے بنائی جاتی ہے ممنوع ثلاثہ مذکورہ کے مورد اسٹی ہوئی
 ہے کہ اوس میں ضمنی دعویٰ ہوتے ہیں مثلاً حیوان ناطق تین معجز
 پر مشتمل ہے ایک کچھ کہ یہ کل حد تام ہے اور دوسری یہ کہ حیوان
 جنس ہے اور تیسری کچھ کہ ناطق فصل ہے اب منع کی یہاں
 کچھ صورت ہے کہ مانع حیوان کی جنس ہونے اور ناطق کی فصل
 ہونے یا دونوں کی ذاتی ہونے کو ٹھانے اور معترف کو کچھ چاہئے
 کہ امر ممنوع کو ثابت کرے یا سند منع کو بشرط مساوات اوٹھا کرے
 اور نقض کا کچھ طور ہے کہ حد کا تخلف محدود اور محدود کا تخلف حد سے جتا کر
 یعنی کچھ بتا دے کہ یہ تعریف جامع نہیں یا مانع نہیں اور شاہد
 تخلف کو پیش کرے سو اب معترف کو یہ لازم ہے کہ اگر پہنچے
 تو اوسکی شاہد کو اوٹھاوے ورنہ اپنی تعریف کو بدلے اور یہ عاجز
 کی کچھ شکل ہے کہ خود معترض حد مذکور کی مقابلہ میں ایک اور حد بتا کر
 مگر شرط اوسکی یہ ہے کہ پہلا معترف حد ثانی کا معترف ہی ہو ورنہ تعارض
 تصور نہوگا اسلئے کہ تعارض یوں تصور ہو سکتا ہے کہ حد ثانی کی

مقصد و حکم

جنس و نفس مذکور کا ذاتی ہونا بدلیں قطعی ثابت ہووے یا پھلا متعذر
 حد ثانی کے حدیث کا اعتراف کرے اور جب کہ امر اول متعذر ہی تو امر
 ثانی ضرور چاہئے اور کچھ بات یاد رہے کہ معارضہ حدود حقیقیہ میں ہونا
 اسلئے کہ ایک ماہیت کے لئے حقیقی حدیں نہیں ہو سکتیں اور جب کہ
 عوارض کا تعدد محال نہیں تو رسوں میں معارضہ نہیں ہوتا اور تعریف
 لفظ میں یہ اعتراض کے پیر میں یوں وارد ہوا ہے کہ اس لفظ کے یہ معنی ہم
 نہیں مانتے سو جواب اوسکا یہ ہے کہ اصطلاح و لغت کی کتابوں
 سے نقل کرے یا معترض کو وہ کتابیں دیکھا دے یا یہ بیان کرے
 کہ ہماری مراد اس لفظ سے وہ معنی نہیں جو لفظ ہر جہے جاتے ہیں ہمارے
 اصطلاح میں اس کلمہ کے یہ معنی منوع ثلثہ کا اطلاق اور سوالوں
 پر جو حدود پر وارد ہوتے ہیں بطریق استیجارہ کے ہے اور باوصف
 اسکے احتمال حقیقت کا بھی قائم ہے تیسرا مقصد یہ ہے کہ منوع ثلثہ
 مذکورہ نفس اور نفس و عوی پر وارد نہیں ہوتیں مگر مجازاً
 اسلئے کہ وہ تینوں حقیقت میں البطل و لیس کے لئے موضوع ہیں اور
 بعضوں کا یہ قول ہے کہ منقول من حیث ہو منقول پر منع وارد نہیں
 ہوتی ہاں اگر ناقص قول منقول کے صدق و صحت کا التزام کرے
 یا اوسکو اپنی دلیل کا مقدمہ گروانے تو اب اوس پر منع وارد ہو سکتا ہے

مستند سیوگ

سارے اہل نظر کا اتفاق اسپر ہے کہ منقول معلوم پر تصحیح نقل کا مانگنا اور
 بدیہے اولے پر تنبیہ کا چاہنا اور نظری معلوم پر دلیل کا طلب کرنا
 جائز نہیں ہاں اگر کچھ منظور ہو کہ اپنے طریق علم کی سوئی اور طریق
 سے علم اوس نظری یا بدیہی غیر اولے کا حاصل ہو و سہ یا اپنے
 علم کے صحت مرکز ہو تو کچھ مضائقہ نہیں مگر مناظر کو یہ بات بہت کم سمجھتے
 ہے دلیل کے باطل ہونے سے خود مدعی کا باطل ہونا لازم نہیں
 آتا اسلئے کہ ایک مدعی کے لوگئی و لیدوں کا ہونا جائز ہے ہاں اگر ساری
 و لیدیں باطل ہو جاویں تو اب مدعی کا بطلان واضح ہو اور مستدل
 کے لئے تفسیر و تبدیل کے سوا ہی کوئی چارہ باقی نہیں رہا یعنی وہ اپنے
 دعوے کو بدلے بدلے چوتھا مقصد سمجھ جو کہ جس مقدمہ
 پر دلیل مدعی کی بنتے ہو خواہ وہ صیح ہو یا ضعیف ہو خاص اوسپر
 اور اس کے سمیت اور کسی مقدمہ پر منع وارد نہ ہو سکتا ہے چنانچہ تیار
 مساوات کہ مقدمہ اجنبیہ پر منع وارد ہوتی ہے اسلئے کہ وہ اسکا
 بنتے ہوتا ہے اور جو مقدمہ ہر طرح سے معلوم ہو و اوسپر منع
 کا وارد کرنا مکابہرہ ہے اور اگر الزام منظور ہو تو مجاولہ ہے ہاں
 بدیہے غیر اولے کو یا تنبیہ کی کسی مقدمہ کو تسلیم کرنا مضائقہ نہیں
 ہے ممنوع مرتبہ کے یہ صورت ہے کہ دلیل مدعی کی دونوں

مقدموں یعنی صفی کبریٰ میں سے ہر مقدمہ کی نسبت یہ کہا جاوے کہ یہ مقدمہ ممنوع ہے اور اگر یہ مانا جاوے تو دوسرا مقدمہ ممنوع ہے اور یہ منع ثانی اگر تسلیم مقدمہ ممنوعہ پر مبنی ہووے تو واجباً ہوتی ہے ورنہ مستحسن گنی جاتی ہے مثلاً جب کوئی یہ کہے کہ یہ امر بدیہی ہے اور عہد بدیہی معلوم ہے تو سائل یہ بول اوستے کہ امر مذکور کا بدیہی ہونا ممنوع ہے اور اگر یہ تسلیم کیا جاوے تو ہر بدیہی کا معلوم ہونا ممنوع ہے یا پہلے کہہ ہی کو منہائے اور پھر اوستے کہ منہائے کو منہائے یعنی یہ کہے کہ عہد بدیہی کا معلوم ہونا ممنوع ہے اور اگر یہ مانا جاوے تو امر مذکور کا بدیہی ہونا ممنوع ہے پھر اگر یہ کہا جاوے کہ یہ بلاشبہ بدیہی ہے سو معلوم ہونا اوستے ضروری ہے تو سائل اب یوں ضرور کہے کہ بدیہی ہونا اوستے مسلم نہیں اور اگر وہ تسلیم کیا جاوے تو ضروری معلوم ہونا اوستے مسلم نہیں اور جب کہ منع مضر مقصود نہ ہو یعنی مقدمہ ممنوعہ کا نہ ہونا کچھ ضرر نہ پہنچاوے تو مسلل کو یہ کہنا پوچھنا ہے کہ اگر یہ ممنوعہ ثابت ہو تو دلیل اپنی پوری ہے اور اگر ثابت نہیں تو عدم ثبوت اوستے ثبوت مدعی کو مضر نہیں جسے کوئی مدعی حدوث اجسام پر یہ دلیل لاوے کہ وہ محل حدوث ہیں اور ہر محل حدوث

نو و حادث ہے اور صغریٰ کو یوں مدلل کرے کہ جسم یا متحرک ہے یا
 ساکن ہے اور سکون و حرکت دونوں کا واسطہ ہیں سو ہر جسم محل حوادث
 ہو اور مانع یہہ منع پیش کرے کہ جسم آن حادث میں نہ متحرک ہوتا ہے
 اور نہ ساکن پس یہہ مقدمہ کہ جسم یا متحرک ہے یا ساکن ہے
 ممنوع ہے تو اب مسئلہ کو یہہ کہنا چاہتا ہے کہ مقدمہ ممنوعہ کا
 نہ ہونا ہلکو مضرت نہیں اسلئے کہ جسم آن حادث میں حادث
 ہوگا اور یہہ مطلوب ہے مگر بعضوں کا یہ قول ہے کہ مسئلہ کو یہہ
 کہنا مناسب نہیں بلکہ وہ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے یا گوی اور
 دلیل لاوے اسلئے کہ اوس نے یہہ التزام کیا ہے کہ مدعی کو دلیل
 سے ثابت کرے اور اوسکی لئے بھی دو طریق ہیں مانع کا استفادہ
 توقف کرنا کہ مدعی اپنی دلیل کو پوری کرے نہایت مستحسن ہے
 اسلئے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مدعی اپنی دلیل کو تمام کر چکا
 ہے تو جس مقدمہ کی نسبت فریق ثانی کو گوی شک شبہ پیش آیا
 ہے اوسکو مدلل کرنا ہے اور بعضوں کا یہہ مقولہ ہے کہ مانع کا استفادہ
 کرنا اتمام دلیل تک اچھا نہیں مگر پہلے بات اچھی ہے اور بعض
 یہہ کہتے ہیں کہ توقف کرنا مناظر کو متایان ہے اور توقف کرنا
 مجادل کو مناسب ہے ہاں ناقض اور معارض کو اتمام دلیل تک

ٹھہرانا واجب و لازم ہے اسلئے کہ جب تک واپس پوری نہ ہو جسے
 تب تک نقص و معارضہ نہیں ہو سکتا نقص ایسے حکم کا ہے
 جائز ہے جسکی نسبت بداہت کا دعویٰ کیا گیا اسلئے کہ وہ حقیقت
 میں اوسکی بداہت کو نشانہ ہے اور اب نقص کا شاید منع کی سند
 سمجھا جائیگا غرض کہ وہ نقص مسلمین مع السند ہے پانچواں
 مقصد یہ ہے کہ منع کی سند مقدمہ ممنوعہ کا مجہول و مخفی ہونا
 بتاتے ہے اور منع کو قوت بخشتی ہے اگرچہ وہ تائید اسکی مانع
 کے زعم فاسد ہی میں ہو وے لظہر میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ
 وہ سند مقدمہ ممنوعہ سے عام نہ ہونہ عام مطلق ہونہ عام من حیث
 ہوا اسلئے کہ سند خفاء مقدمہ ممنوعہ کو مستلزم ہوتی ہے اور کوی
 عام خاص کو مستلزم نہیں ہوتا اور جب کہ سند کا سوید منع ہونا ^{حقیقت}
 میں ضروری نہیں بلکہ صرف مانع کے زعم میں ہونا چاہیے تو سلفیوں
 کے اقوال و کلمات سے ہی سند لانا جائز ہے باوصفیکہ وہ واقع کے
 مطابق نہیں ہوتے مگر حکیم اوسکو مکابہ تصور کریگا اور جب کہ
 کسی بیان سے سند کی توضیح و تقویت کی جاوے اور وہ بیان
 دلیل کے پیرایہ میں ہو وے تو اوسمیں بحث کرنا مستحسن نہیں اسلئے
 کہ سوید سند یا خود سند کی ابطال سے مقدمہ ممنوعہ کا ثبوت لانا

نہیں آتا مگر بھیجے کہ خود سزا اور منع میں مساوات پائی جاوے تو اب
 البطل سزا سے بطلان منع کا اور بطلان منع سے ثبوت مقدمہ
 کا لازم آوے گا مانع پر یہ بات لازم نہیں کہ جب سزا پر بحث کی جاوے
 تو خود سزا کو مدلل کرے اسلئے کہ جب مانع خود سزا ہی کا محتاج نہیں تو کیوں
 برہان اس پر لاوے مانع کو یہ نہیں ہو چکتا کہ مقدمہ ممنوعہ
 کی منافی کو اس سے پہلے ثابت کرے کہ مستدل اس
 مقدمہ کو مدلل کرے اسلئے کہ غصب بلا ضرورت لازم آتا ہے
 بان جب مستدل اس مقدمہ کو مدلل کرے تو اب منافی
 مقدمہ کو بدلیل ثابت کرنا جائز ہے اور غصب منصب
 ہے لازم نہیں آتا کیونکہ جب مقدمہ مدلل ہو تو صرف
 منع اوسکی ناجائز ہے اور اب یہ منع مدلل مناقضہ علی
 سبیل معارضہ ہو گے غرض کہ مانع کو اثبات منافی
 مقدمہ ممنوعہ کا ہر طرح ضروری نہیں بخلاف ناقض یا معارض
 کے کہ اونکو اثبات کی ضرورت ہوتے ہو چنانچہ ناقض کا
 یہ فرض ہے کہ وہ تخلف مدلول یا لزوم محال کو ثابت کرے
 اور معارض پر یہ واجب ہے کہ وہ نقیض مطلوب پر دلیل
 مستقل لاوے تبصرہ سند خاص کے یہ معنی ہیں کہ مقدمہ

ممنوعہ کی نقیض اس کے ہونی ہونے دو نونیر صادق اور کے
 جیسے کوئی اس مطلوب کو ثابت کرے کہ یہہ شے حساس ہے
 اور یہہ دلیل اور سپر لا و جو کہ یہہ شے حیوان ہے اور ہر حیوان
 حساس ہے اور مانع یہہ کہے کہ حیوان ہونا اسکا ممنوع ہے
 جائز ہے کہ وہ کوئی شجر ہو لہذا یہہ شے شجر ہونا اسکا
 اس کے حیوان نہ ہونے سے خاص ہے اسلئے کہ جب وہ شجر
 نہ ہو بلکہ حجر ہو تب یہہ وہ حیوان نہ ہوگا اور وہ کسند جو
 نقیض مقدمہ سے عام مطلق ہووے برخلاف اسکو ہوتے
 ہے یعنی وہ نقیض مقدمہ اور عین مقدمہ دونوں کے ساتھ
 بائی جاتے ہے جیسے مثال مذکور عین مانع یہہ کہے کہ جائز ہے
 کہ یہہ شے ماشے بالفعل نہ ہو یہہ کسند یعنی ماشے بالفعل نہ ہونا
 حیوان ہونے سے اسلئے عام ہے کہ وہ حیوان ہونے کے
 ساتھ یہہ محقق ہوتا ہے جیسے شجر حجر میں اور حیوان ہونے کے
 ساتھ یہہ پایا جاتا ہے جبکہ حیوان ساکن بالفعل ہووے
 اور عام میں وجہ ہونے کی یہہ معنی ہیں کہ نقیض مقدمہ کے
 ساتھ بعض صورتوں میں بائی جاوے اور بعض میں نہ پائے
 جاوے جیسے کہ یہاں مانع یوں کہے کہ یہہ جائز ہے کہ یہہ شے حیوان

نہوں بلکہ کالا یا گورا ہو یہ سند یعنی کالا یا گورا ہونا حیوان کے
 ساتھ ہے پایا جاتا ہے اور حیوان کے بدون بھی
 پایا جاتا ہے اور سند مساوی کے کہ یہہ معنی ہیں کہ اس میں
 اور نقیض مقدمہ ممنوعہ میں وجود اور عدم مساوات بالی جاوے
 جسے مثال مذکور میں مانع یوں کہے کہ جائز ہے کہ وہ حساس
 یا متحرک بالارا وہ نہو حساس ہونے اور حیوان ہونے میں
 مساوات ہو یعنی جہاں یہہ ہو گا وہاں وہ ہو گا اور جہاں
 یہہ نہو گا وہاں وہ نہو گا اور سند مہابین کے یہہ معنی
 ہیں کہ وہ اور نقیض مقدمہ ممنوعہ کی ایک جگہ صادق نہ آوین اور
 یہہ حقیقت میں سند ہی نہیں ہوتے اسلئے کہ وہ عین مقدمہ
 سے موافق ہوتی ہے منجملہ مذکورہ سندوں کی خاص سند کے
 باطل کرنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا اسلئے کہ جبکہ
 خاص کے انتفاء سے عام کا انتقاء لازم نہیں آتا تو نقیض
 مقدمہ کے منتفی نہ ہوگی اور عام سند کی باطل کرنے سے اگرچہ
 نقیض مقدمہ کے جو اس سے خاص مطلق ہے یا خاص
 من وجہ ہے یا باطل ہو جاوے گی مگر از بسکہ وہ عین مقدمہ کے
 ہے عام ہے تو یہہہ نے الجملہ باطل ہو جاوے گا یعنی اگر یہہہ

خاص مطلق ہے تو بالکل منتفی ہو جاوے گا اور اگر خاص من وجہ ہے تو من وجہ باطل ہو جاوے گا اور یہ قول بعضوں کا کہ اگر سند مذکور نقیض مقدمہ سے عام مطلق اور عین مقدمہ سے عام من وجہ ہو تو البطلان اس کا مقید ہے خلی تامل طلب ہے اور اصل یہ ہے کہ سند مساوی کا باطل کرنا بلاشبہ مفید و نافع ہے اسلئے کہ اس کے باطل ہونے سے مقدمہ ممنوعہ کے نقیض باطل ہوتی ہے اور نقیض کے باطل ہونے سے عین مقدمہ کا ثابت ہوتا ہے اور اس کے ثبوت سے دلیلیں پوری ہوتی ہے اور مدعی ہاتھ آتا ہے چھٹا مقصد یہ ہے کہ نقیض اجمالی ایسے شاہد کے لاؤ پر سنا نہیں جاتا کہ دلیل کے فساد کو بختم دہی اور متحقق ہونے کے بخلاف منع کے کہ وہ بے سند بھی سنی جاتی ہے اسلئے کہ وہاں صرف احتمال ہے کافی و اے ہوتا ہے اثبات تخیلف کے لہذا مدعی کی دلیلیں کو اس کے مدلول کے غیرین و و طرح پر جاری کرتے ہیں ایک یہ کہ بعینہ جاری کریں یعنی ہی حد اوسط بعینہ قائم رہے اور فرق اس قدر ہو کہ مطلوب کا موضوع بدلا جاوے مثلاً گوی حرام خوردگی کے مردہ سے مرغی کی حلت پر یہ دلیل لاوے کہ وہ مرغی طعام اہل کتاب ہے اور یہ طعام اہل کتاب کا مسلمانوں

کے لئے حلال مباح ہے اور مخالف اوسکا بلا کم و کاست اسی لئے
 کو خنزیر میں جاری کرے اور تخلف ہوا سے تو فرق اتنا ہے
 ہے کہ موضوع مطلوب میں تبدل واقع ہوا باقی اوسط و اکبر وہی
 میں اور دوسرا طریق یہ ہے کہ حوا اوسط کے جگہ اوسکا مرفوع
 یا لازم رکھدین جیسے مثال مذکور میں طعام کے جگہ کہانا یا خورش
 مثلاً رکھدین اور جب کہ نقص کا شائبہ نظری ہو تو دلیل اور سبب
 طلب کریں اور اگر بدیہی غیر اسے ہو تو تنبیہ اوسیرالکین
 اسے کہ سائل فساد و اس میں کامی سے تعریف جامع
 نہونے یا مانع نہونے کے جتانے کو یہ نقص کہتے ہیں اسلئے
 کہ وہ تخلف حد کا محدود سے یا محدود کا حد سے ہوتا ہے مثلاً
 جب حد و دخل غیر مانع نہونے تو وہ محدود سے متخلف ہونے
 اور جب افراد محدود کو جامع نہونے تو محدود اس سے متخلف
 ہوگا تعریف خاص کے بالعام مانع نہیں اسلئے کہ وہاں حد سے
 محدود نہیں اور تعریف عام کے بالخاص جامع نہیں اسلئے کہ
 وہاں محدود ہے حد نہیں شاید نقص کے مدافعت کو لئے چند
 طریقے ہیں اول یہ کہ جہاں ناقص نے دلیل مذکور کو
 جاری کیا وہ تخلف کہ جتایا وہاں اس کے جاری ہونے کو مانع

جیسے کوئی خفق یہ کہے کہ ان دو سنا اور اسہون یعنی اگر چہ
 سے جو شے خارج ہوتے ہے وہ وضو کو توڑتی ہے اور یہ
 بر بان او سپر قائم کر کے کہ وہ شے خارج نجس ہے اور ہر نجس
 وضو کا ناقض ہے اور ایک شے یہ نقض پیش کرے اور
 یوں تکلف بتا دے کہ خارج غیر سائل یعنی جو بدن سے نکلے اور
 باہر نہ ہے وہ نجس ہے اور باوصف اسکے وضو کا ناقض نہیں
 غرض کہ کبریٰ کے کلیت منقوض ہے سو جو اس کا یہ
 ہے کہ جو سائل نہیں وہ خارج نہیں بلکہ وہ باقی ہے یعنی ظاہر بھی
 حاصل یہ کہ تحت اصغر داخل نہیں اور وہ سب طریق یہ ہے
 کہ غرض تکلف کو نمائے مثلاً شمال مذکور میں یہ شے یوں کہے
 کہ خارج غیر سائل نجس ہے نہیں اور جب وہ نجس ہی نہیں تو وضو
 کا ناقض نہیں یعنی وہ حد اوسط سے خارج ہے اور تیسرا طریق
 یہ ہے کہ مستدل یہ بتا دے کہ صورت تکلف میں یہ مانع پیش
 آیا اور اوکسے و لیل کے اثر کو ظاہر ہونے ندیا مثلاً جب
 شمال مذکور میں معترض یہ اعتراض کرے کہ والھی ہننے والے
 زخم سے جو بہتا ہے اور سلس البول کی بیماری میں جو ٹپکتا ہے
 وہ بلاشبہ نجس ہے اور باوجود اسکے وضو کا ناقض نہیں تو جواب

اسکا یہ ہے کہ حکم تو دلیل سے متخلف نہیں مگر ظہور اسکا
 یہاں اسلئے نہیں ہوا کہ اگر وضو کو قایم نہ مانا جاوے تو یا تکلیف
 قرض ساقط کے جا دین یا نماز بجا وضو کے صحت تسلیم کیا وے اور
 جب سچ کہ دو نو باتیں نہیں ہو سکتیں تو لاچار وضو کو قایم تسلیم کیا
 گیا اور گناہ قرض لزوم محال کو بیان کرے تو اب جواب اسکا یہ ہے
 کہ لزوم محال کو نہ مانے مثلاً جب کوئی راست گو یہ دعویٰ
 کرے کہ ہر موجود کی حقیقت ثابت ہے اور یہ دلیل اوسپر لگاؤ
 کہ ہر موجود شے ہے اور شے کی حقیقت ثابت ہے اور ایک
 حقیقت یہ بول بڑے کہ اگر کسی شے کی حقیقت ثابت ہو تو
 ثبوت اسکا ثابت ہے یا نہیں اگر نہیں تو جو ثبوت کہ خود مدعا
 ہے دوسری شے کو ثابت نہیں کر سکتا بقول استاد کے
 کہ مع ادخالیثین کم است کرا یہی کہند اور اگر ثابت ہو تو یہ
 اس کے ثبوت میں گنتا گیا ویکے فرض کہ اگر کسی شے
 کے حقیقت ثابت ہووے تو یا تسلسل لازم آویگا یا یہ
 ماننا پڑیگا کہ وہ ثبوت خود خود دوسرے شے کو موجود کر سکتا ہے
 اور یہ دو نو امر محال ہیں اور امر محال کا مستلزم خود محال ہے سو
 اب حقیقت کسی شے کی ثابت نہیں ہے جواب اسکا یہ ہے

کہ تسلسل لازم نہیں آتا اسلئے کہ ثبوت کا ثبوت عین ثبوت ہے
 اور تسلسل تعدو کے فرع ہے یا یہ کہ وہ تسلسل جو محال لازم نہیں آتا اسلئے
 کہ معائنے مصدر یہ محض اعتباری ہیں اور امور اعتباریہ عین تسلسل
 محال نہیں ہے اور دوسرا طریق یہ ہے کہ لازم کے استمال کو نام
 جیسے کہ یہ بات کہی گئی کہ سوا دیکھنے یعنی وجوب امکان امتناع اور جہات
 منطقیہ مغایر بالذات ہیں ورنہ یہ لازم آتا ہے کہ ماہیت کو لوازم
 واجب الوجود ہو جاوین اور یہ محال ہے سو جواب اوسکا یہ
 دیکھا گیا کہ لوازم ماہیت کا واجبہ الثبوت ہونا لازم آتا ہے اور یہ
 محال نہیں اور مثال مشہور یہ ہے کہ کوئی شخص خوش عقیدہ
 یہ بات کہے کہ زید کے فعل اللہ کے مخلوق ہیں اسلئے کہ وہ ایک
 بندہ ہے اور ساری بندوں کے فعل اللہ کے مخلوق ہیں اور
 معتزلے یہ نقض پیش کرے کہ چوری جاری ہے بندوں کے
 فعل ہیں اور وہ مخلوق اللہ کے نہیں اسلئے کہ یہ دونوں کام
 بُرے ہیں اور بُرے کا سونکا پیدا کرنا بُرا ہے اور اللہ بُرا ہی سے
 بُری سے سو جواب اوسکا یہ ہے کہ بُرے کا سونکا پیدا کرنا
 بُرا نہیں پس جو لازم آتا ہے وہ بُرا نہیں سہا تو ان مقصد
 یہ ہے کہ مدعی کی مدعی کا انکار و تغلیط بلا دلیل مکابرہ ہے

عام اس سے کہ مدعی اوسپر کو ہی برہان لاوے یا نہ لاوے اور
 عطف مع دلیل اس سے پہلے کہ مدعی دلیل اوسپر لاوے غصبت سے
 اور محقق لوگ اس غصبت کو بہت برا جانتے ہیں اور دلیل سمیت
 انکار مدعی کا بعد اسکے کہ مدعی نے اوسکو مدلل کیا ہو معارضہ
 ہے اور آئین اختلاف ہے کہ معارضہ میں یہ شرط ہو کہ معارضہ
 مدعی کے دلیل کو کسی طرح پر پختہ کرے یا یہ شرط نہیں۔
 کھلے بات مشہور ہے اور وکسری ظاہری اسلئے کہ
 تسلیم ظاہری معارضہ کی مناسف ہے اگرچہ واقع میں نہیں
 اور جب کہ معارضہ مع تسلیم ظاہری ہو گا تو وہ معارضہ محض
 ہو گا۔ اور جب مع عدم تسلیم ہو گا تو وہ معارضہ مع المناقضہ
 ہو گا بعضوں نے یہ التزام کیا ہے کہ جملہ ان دونوں قسموں
 کے کو ہی سے قسم ہو تقریر اوسکے نقص کے پر یہ طریقہ اولیٰ
 کرنے چاہئے کہ قہاری دلیل کے مفروضے بالکل مستند
 نہیں اگر وہ درست ہوں تو اوسکے مدلول کا مناسف
 صحیح و صادق ہوتا مگر ہمارے پاس اس کا مناسف نہیں
 جو اوس مناسف کے صدق و حقیقت پر ہی پوری دلیل
 کرتے ہیں کہ معارضہ کا یہ طریقہ اولیٰ نہیں

خواہ وہ نقلے ہوں یا عقلے ہوں نقض اجمالی ہوتا ہے اسلئے
کہ دو قطع حقیقت میں معارض بہین ہوتی اور وہ معارضہ
جو وہاں مذکور ہوتا ہے اوسکو معارضہ مع النقص کہتے ہیں اسلئے
کہ نقض اوسمیں ضمنت پایا جاتا ہے ہاں نقلیات ظنیہ مثل
فقہے قیاسون کے باہم معارض ہوسکتے ہیں کیونکہ منجملہ اونکے
کسی ایک کا خطا ہونا بعید از قیاس بہین ہے کہ ہاں
کہ معارضہ مع النقص اور معارضہ بالقلب آپس میں ایک ہیں
اور فرق اونکا اعتبار ہی ہے یعنی اس اعتبار سے کہ وہ
دلیل مدعی کو مخالف اوسکے بتاتا ہے بعد اسکے کہ وہ
موافق ہے معارضہ بالقلب کہتے ہیں اور اس حیثیت سے
کہ وہ نقض کو متضمن ہوتا ہے معارضہ مع النقص بولتے ہیں
تتمہ معارضہ کے بعض قسموں کی جواز و صحت میں خلاف واقع
ہوا منجملہ اونکے ایک معارضہ علی المعارضہ یعنی معارضہ
کے مقابلہ میں معارضہ کرنا صورت اوسکے یہ ہے کہ مدعی
نے دلیل قایم کی اور معارض نے معارضہ کر کے اوسکو سا
کیا پر مدعی نے دوسری دلیل قایم کے دوسری معارضہ
بالبدیہت بدیہی محض پر جیسے مدعی یہ کہے کہ یہ حکم بدیہی ہے

اور اسکے بدیہی ہونے پر دلیل نہ لاوے اور معارض یہ کہے
 کہ نقیض اس حکم کے ثابت ہے اسلئے کہ وہ بدیہی ہے اور ہر بدیہی ثابت
 ہے تیسری معارضہ بالبداہت بدیہی مدلل پر یعنی جسکی بداہت
 کو مدعی نے دلیل ثابت کیا اوسکا معارضہ بالبداہت کیا جاوے
 جیسے مدعی یہ کہے کہ یہ حکم بدیہی ہے اسلئے کہ وہ محسوسات
 یا وجدانیات میں سے ہے اور معارضہ کچھ پیش کرے کہ نقیض
 اس حکم کے بدیہی ہے اور کوئی دلیل اوسپر نہ لاوے چوتھی
 معارضہ بالدلیل بدیہی غیر مدلل پر مثال اوسکی یہ ہے کہ مدعی
 یہ کہے کہ اعیان ثابتہ کے حقیقت ثابت ہے اور یہ حکم
 بدیہی ہے اور سونسطامی یہ معارضہ کرے کہ نقیض اوسکی
 ثابت ہو اور وہی دلیل اوسپر لاوے جو پہلے مذکور ہو چکے
 ہے پانچویں معارضہ بالدلیل بدیہی مدلل پر جیسے کوئی یہ
 کہے کہ رنگ اس شے کا کالا ہے اور یہ بات بدیہی ہے اسلئے
 کہ وہ محسوس ہے اور ہر محسوس بدیہی ہے اور معارضہ یہ
 معارضہ پیش کرے کہ نقیض اوسکی ثابت ہے اسلئے کہ وہ
 بصر نہیں اور جو قابض بصر نہیں وہ سیاہ نہیں اور حق یہ ہے
 کہ یہ پانچوں قسمیں صحیح و جائز ہیں اور ہر قسم کی جواز و صحت کے

دلیلین بجاؤ خود مذکور ہیں اور نظر برین سب کا اتفاق اسپر ہے
 کہ جب کبھی بدیہی کا معارضہ برہان سے کیا جاوے تو وہ برہان
 زیادہ اعتبار کے قابل ہے اور ایسی ہے اگر نقلے دلیل کا معارضہ عقلے
 دلیل سے کریں تو عقلے زیادہ معتبر ہوگی مگر یہ کہ نقلے محکم
 قرآن مجید یا حدیث متواتر ہو تو اب نقلے ہے معتبر ہوگے اور
 قرآن مجید کے وہ آیات متشابہات جنکی ظاہری معنوں باری تعالیٰ
 کے مجسم ہونیکا توہم پیدا ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس دہوکے
 میں اگر مجسمہ ہنگے جیسے الرحمن علی العرش استوی ویداہ
 بسوطان اون عقلے نقلی دلیلون کے معارضہ ہنیں ہوکتیر
 جنسے باری تعالیٰ کا بسیط و مجرد ہونا بخوبی ثابت ہوتا ہے
 واضح ہو کہ دلیل نقلے برہان قطعی کا مقابلہ ہنیں کر سکتی ہان اگر
 الزام منظور ہو تو یہ امر ممکن ہے تبصرہ مناظرہ کے مفہوم
 میں جو غلاب مدعی معتبر ہے وہ نقیض صریح اور مساوی نقیض
 اور اخض من النقیض کو شامل ہے یعنی خواہ وہ مدعا مدعی
 کے صریح نقیض ہو یا اسکے نقیض کے مساوی ہو یا اسکے
 نقیض سے اخض ہو ہان عام ہنوا سئلے کہ ثبوت عام سے
 ثبوت خاص کا لازم ہنیں آتا پس اس صورت میں معارضہ

کی دلیل بیکار جائیگی بخلاف اسکے کہ جب خاص صریح کا ثبوت خاص کا
 عام کے ثبوت کو مستلزم ہوگا حاصل یہ ہے کہ معارضین کا مطلوب
 مدعی کے مطلوب سے عام نہ ہو ورنہ نقیض صریح کے یہہ مثال
 ہے کہ مثالی حکیم نے یہہ دعویٰ کیا کہ زمین ساکن ہے اور دلیل
 اوسپر لایا اور مخالف نے یہہ دعویٰ کیا کہ زمین ساکن نہیں اور دلیل
 اوسپر لایا اور مساوی نقیض کی یہہ مثال ہے کہ مثال مذکور
 میں معارض نے کہا کہ زمین متحرک ہے متحرک لا ساکن کی مساوی
 ہے جو ساکن کی نقیض صریح ہے اور اخص من النقیض کی یہہ مثال
 ہے کہ مدعی نے کسی شے کے حیوان ہونے پر دلیل قائم کی
 اور معارض اوسکے شہر ہونے پر دلیل لایا شجر لا حیوان سو خاص
 ہے جو حیوان کے صریح نقیض ہے اور نقیض سے عام مطلق کی
 یہہ مثال ہے کہ مدعی نے کسی شے کا انسان ہونا بدلیل ثابت
 کیا اور معارض اوسکے ممکن عام ہونے پر دلیل لایا ممکن عام انسان
 کے نقیض صریح یعنی لا انسان سے عام مطلق ہے اسلئے کہ ہر
 انسان ممکن عام ہے اور ہر ممکن عام لا انسان نہیں انسان ممکن
 عام ہے لا انسان نہیں اور عام من وجہ کی یہہ مثال ہے کہ
 مثال مذکور میں معارض نے شے مذکور کا حیوان ہونا ثابت کیا

حیوان اور انسان کی نقیض صریح میں عموم من وجہ ہے اس لئے کہ
 بعض حیوان لا انسان ہیں جیسے گھوڑا، استا اور بعض حیوان لا انسان
 نہیں جیسے خوں انسان اور بعض لا انسان حیوان نہیں جیسے دیوار، خنیا
 جیسے کہ نقیض صریح یا مساوی نقیض یا اخص من التقیض کی اثبات
 سے بطلان مدعی کا تصور ہے اور اخص من التقیض کی اثبات سے
 کچھ ثابت نہیں ہے خواہ وہ عام مطلق ہو یا عام من وجہ ہو۔
 باقی رہا میں نقیض و مدعی مدعی ہے یا اوسکا لازم ہے اثبات
 اوسکا معارضہ نہیں ہے نظریہ میں وہ بحث سے خارج ہے۔
 ان حیوان مستقصد یہ ہے کہ جب مسئلہ اپنی دلیل کی کسی مستقصد
 کو صغریٰ کو یا کبریٰ کے کو مدلل کرے تو اوس مقدمہ کا نقض و معارضہ
 جائز ہے یعنی اوسکے منسار پر دلیل لائی جاوی یا اوسکے نقیض
 کو ہی برعکس یہی کی جاوے پہلو کو مناقضہ علی سبیل نقض اور
 اوسکو مناقضہ علی سبیل معارضہ کہتے ہیں اس لئے کہ مناقضہ
 یعنی من کے معنی جو مقدمہ کی عدم تسلیم ہے دو تصور تو ان میں
 باہر جلتے ہیں مثال اوسکی یہ ہے کہ کوئی شخص اس دعویٰ کو کہ
 انسان کا موجود خارجی نہیں باہر دلیل ثابت کرے کہ مفہوم
 انسان کا کلمہ ہے اور کوئی کلمہ موجود خارجی نہیں۔ ایک منسار سے

دلیل لا اوسے کہ اگر کلے موجود خارجی ہو جاوے تو کھلی کھلی نہ رہی پھر
 کثیرہ پر محمول ہونگے تو مسائل یہ کہہ سکتا ہے کہ کھلی نہیں موجود
 خارجی ہے اگر موجود خارجی نہ ہو تو جو بیرونیات خارجیہ کا جزا پڑے
 یہ سب موجود ہونگے کھلی کھلی موجود خارجی ہے انہیں اوس مسائل بہ
 کھلی کی ہے جو وہیں مدعی کا کہی ہو اور انہوں نے کہا یہ قول ہے
 کہ اگر دلیل دینی کا ساتھ میں انصاف ہے تو نقص و مدار عند اوسکا
 اس پر پہلے بھی رہا ہے کہ متعلق اوسکو وہ نقل کرے جیسے کوئی
 ظاہر میں کسی شے کے محسوس ہونے کو باہر دلیل ثابت کرے کہ یہ
 موجود ہے اور محسوس ہونے کو اس سے پہلے کہ وہ کبر ہی کو کسی
 ٹوٹی پھوٹی دلیل سے دلیل کرے یہ نقص وارد کر سکتا ہے کہ باری
 تعالیٰ اور بقول فلاسفہ کے مبارکی عالیہ موجود ہیں اور ان میں سے
 کوئی محسوس نہیں اور کچھ نقص اس نظریہ سے ہے کہ کبر ہی کی
 کلیت کی عدم تسلیم پر مشتمل ہے اور باہر نظر نقص ہے کہ مادہ سند
 کا تحقق ہے اور اس لیے کہا گیا کہ مناقضہ علی سبیل معارضہ اور
 مناقضہ علی سبیل نقض کی تقریر منع کے پیرا یہ بین مناقضہ نہیں کہ
 اب وہ منع نہیں رہی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوس فاسد عقیدہ
 کے مخالف مدکورین معارضہ سے ملاتے ہیں اور جب دونوں کی اجتماع سے کوئی
 مخال مدکورین معارضہ

محال لازم آتا ہے تو لزوم محال کا منشا و فساد اس مقدمہ کا گنا
 جاتا ہے اسلئے کہ کوئی امر صحیح و صادق کسی محال کو مستلزم نہیں ہوتا
 اور حکم کیا جاتا ہے کہ وہی مقدمہ بچلے خود فاسد ہے مثلاً دلیل مذکورہ
 کی کہہ رہی کہ اگر اس سچے مقدمہ سے یعنی ہر محسوس مادی ہے ملاوین تو
 یہ لازم آویگا کہ باری تعالیٰ اور مجردات ہی مادی ہیں مگر یہ محال اور
 مقدمہ سے لازم آیا نہ اس سچے مقدمہ سے تو وہ مقدمہ فاسد ہے
 لہذا مقصد یہ ہے کہ جب استدلال کا مقصود استدلال سے ہے
 ہو سکے کہ فریق ثانی کو شک میں ڈالے یا وہ کہتا دیکھے تو اب نقصان
 معارضہ کا وارڈ کرنا مستحسن نہیں اسلئے کہ وہ اپنے بیان کی راست
 درست ہونیکا دعویٰ نہیں کرتا ہاں منع کا وارڈ کرنا مضائقہ نہیں
 کیونکہ منع سے اصلی غرض یہ ہوتی ہے کہ استدلال اپنے بیان کو دعوت
 بخشتے اور یہہ امر اسکے حق میں مضر نہیں اور یہ مسئلہ مناظرہ کی
 بحث میں جب داخل ہو سکتا ہے کہ اظہار حساب کسی فریق کا مقصود
 ہے جیسے کہ بعضوں کا مذہب ہے اور اگر یہہ معتبر کیا جاوے کہ اظہار
 حساب ہر دو فریق کو مقصود ہو تو کوئی مشکوک یا مغالطہ مناظرہ
 سمجھا جائیگا جب کہ منوع ثلاثہ مغرض کے خیال میں آجاوین تو
 منع کو مقدم رکھے اور معارضہ کو سب سے پیچھے ڈالے اور بعضوں کا

یہ قول ہے کہ نقض کو مقدم کر کے اور منع اور نقض دونوں کو معارض
 پر مقدم رکھے یہ تقدیر معارضہ کا لاحق بہ ہے کہ وہ چھپے بہت ہے
 جب کوئی نام کا مسلمان لگے مروتی مشی کی حلت کا قائل ہو سکے
 اور یہ وہ دلیل اور سپرڈوے کے لگے مروتی مرغی طعام میں کتاب کا
 ہے اور طعام میں کتاب کا مسلمان لگے لہذا حلال ہے بقولہ تعالیٰ
 و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لکم انما یمنع منکم ان یفسدوا
 منع نقض معارضہ تینوں متوجہ ہو سکتے ہیں خواہ منع کو مقدم کر لیں
 خواہ نقض کو مقدم رکھیں منع کی ایک تقریر ہے کہ دلیل مذکور کی
 کبریٰ کی کلیت مسلم نہیں اس لئے کہ خنزیر اس حکم سے مستثنیٰ ہے اور
 کبریٰ جزئیہ شکل اول میں نتیجہ نہیں ہوتا اور نقض سے یہ تقریر
 کہ یہ وہ دلیل بعینہ خنزیر میں جاری ہے اور وہ مسلمانوں پر حرام ہے
 غرض کہ اس ماوہ میں ہم دلیل سے مختلف ہے اور معارضہ مذکور کی
 یہ تقریر ہے کہ لگے مروتی مرغی حرام ہے اس لئے کہ وہ منتفقہ ہے
 اور یہ منتفقہ حرام ہے بقولہ تعالیٰ حرمت علیکم البیتہ والذم
 والحکم الخنزیر وما اھل بغیر الذم بہ والمنتفقہ بکلمتہ ثلاثہ مذکورہ ہیں
 بحث کی منحصر ہونے پر یہ بحث کی گئی ہے کہ کبھی مشی کی دلیل
 پر یہ قبح کی جائے ہی کہ تیری یہ وہ دلیل تیری دعویٰ کو مستلزم ہے

نہیں یعنی تقریباً تمام زمین اور یہ جیسا ہوتا ہے کہ مدعی خاص ہو اور دلیل
 عام ہو مثلاً کوئی بیہ و عروسے کر کے کہ یہہ شے انسان ہے اور یہہ دلیل
 اور سپرلاو کے کہ یہہ حیوان ہے حیوان ہونا انسان ہونے کو مستلزم
 نہیں اور کبھی یہہ کتہہ زمین کہ یہہ دلیل اور مقدسہ کی محتاج ہے یا
 اوسکا وہ مقدمہ محض بیکار ہے یا وہ معصومہ پر مشتمل ہے یعنی
 دلیل کی صحت خود مدعی کی نعت پر موقوف ہے مثلاً یا صحت
 دلیل کا لازم ہنوع ہے یعنی کچھ کہا جاتا ہے کہ یہہ دلیل جب پوری
 ہوتیوں ہو وے اور یوں ہونا مسلم نہیں غرض کہ کہی اعتراض
 ان اعتراضوں میں سے نہ منع ہے اور نہ نقض ہے اور نہ معارضہ
 ہے پہلے اور دوسری اور چوتھی بحث کا یہہ جواب ہے کہ اگر یہہ
 اعتراض کسی شہادہ صاوق کے ساتھ ہو وین تو نقض میں داخل
 میں ورنہ یہہ مکابہ ہے اور مکابہ غیر مسموع ہے اور مسموع مثلاً
 میں مسموع کا شہادہ مسموع کا ہے اور تیسری بحث کا یہہ جواب ہے
 کہ بعض مقدمات کا لغوی کار ہونا ثبوت مدعی کا منافی نہیں صرف
 اتنی بات ہو کہ سہل نے ایک امر زاید کو ذکر کیا۔ اور مسموع ثلاثہ
 میں وہ بحث منحصر ہے جو ثبوت مدعی کو منافی ہو وے اور پانچویں
 بحث کا یہہ جواب ہے کہ صحت دلیل کا لازم وہ ہے جو موقوف علیہ کا

ہے عام اس سے کہ وہ جزو ہو یا شرط ہو اور یہ مفدمات و لیل پر
 عداوق آتا ہے پس اوسکا ثنائی بعینہ منع اصطلاحی ہے حاصل یہ کہ
 اعتراضات مذکورہ منوع ثلاثہ سے خارج نہیں ہیں خاتمہ سناظرہ کی
 ساری بحثیں حکم خبری سے متعلق ہوتے ہیں خواہ وہ صریح ہو خواہ وہ
 ضمنی ہو اور اگر یہ بالمشائی جاوے کہ حدود میں بدون اعتبار
 حکم ضمنی کے سناظرہ کی بحثیں جاری ہو سکتی ہیں اور ایسی ہی انشائیات
 اور مفردات میں بدون اعتبار حکم ضمنی کی تصحیح نقل کا مانگنا جائز ہے
 جیسے کہ بعضوں کا مذہب ہے تو سناظرہ کی حدود میں سے توجہ کرنا خواہ
 کالنسبت نہیں جب مسلمیت پر یہم ہو جاوے گی اور بحث کے قاعدے
 بلا ضرورت جڑہ جاویں گے۔ اور اصل چھتے کے انشائیات منقولہ
 اور مفردات منقولہ میں حکم ضمنی ہوتا ہے مثلاً جہاں کوئی یہ کہے
 کہ ہمارے حضرت زہیر فرمایا کہ اپنے لڑکوں کو نماز کے قاعدے سے سکا
 تو یہاں یہ حکم اعتبار کیا جاوے گا کہ یہ اس حضرت کا قول ہے اور منقولہ
 منقولہ میں یہ مانا جاوے گا کہ یہ مفردات میں سے ہے لہذا موضوع ہے
 اور اب وہ صورتوں میں نقل کی تصحیح درکار ہوگی۔ خاتمہ۔
 بحث میں جلدی کرنا اچھا نہیں فریقین کو اس کرنے میں فائدہ ہے
 چنانچہ مستدل کا یہ فائدہ ہے کہ وہ دلیل میں کہتا ہے کہ یہاں ہے

اور نظری مقدمہ پر دلیل اور مخفی مقدمہ پر تنبیہ لاتی ہے اور کلام ادسکا
 مناقشہ سے محفوظ رہتا ہے اور سبب کا یہ فائدہ ہے کہ جلدی میں
 اعتراض اوسکا پورا نہیں ہونا بلکہ کبھی جلدی خرابی کا باعث ہو جاتی ہے
 اور کچھ امور بہت ضروری ہے کہ ہر علم کی بحث میں اوسکی مناسبت
 کلام کر کے مثلاً جب اصول و عقاید میں گفتگو پیش آوے تو قطعی
 دلیلین لائی جاویں اسلئے کہ وہاں ظنیات کا کام نہیں علاوہ اسو
 مذکورہ کی یہ باتیں ہے ملحوظ رہیں کہ مناظر اپنے کلام میں ایسا
 اختصار کرے کہ مطلب پورا پورا سمجھ میں نہ آوے اور ایسا ہی
 اوسکو نہ پہنچاوے کہ فریق ثانی سنا سنا کہہ کر جاوے اور ایسے
 لفظ غیر مالوس کو نہ بولے کہ طرف ثانی کو پوچھنے کی ضرورت ہو
 ایسے کام کو بلا قرینہ کلام میں نہ لاوے جو دو معنوں کا احتمال رکھتا ہو
 اور مناظرہ کی وقت کسی شے کی طرف التفات کرے اور جبکہ
 مقدمہ میں دخل نہ ہووے اوس سے الگ رہو اور عین مباحثہ
 میں نہ پہنچے نہ غراے اور نہ فحش زبان پر لائے جیسا کہ فی زمانہ بعض
 مباحثوں میں دیکھا گیا اور مباحثہ سے پہلے ہتھوری بہت ^{طویل}
 کا التزام کرنا یا کرنا مضائقہ نہیں اگرچہ فی الجملہ ضعف و ناتوانی پر دلالت
 کرتا ہے اور جبکی ہیبت غالب ہووے اور لوگ اوس سے ڈرتے

ہوں اوس سے بحث کر کے جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی
 نے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی سے عدل کے مسئلہ میں کہیں
 گفتگو نہ کی اور جب کسی نے اونسے پوچھا تو آپ نے یہی جواب دیا کہ حضرت
 عمر رضی مروہ ہیں تھے اونسے ہیبت غالب آئی اور بقول سعدی ح
 کس ع۔ دشمن نتوان حقیر و بیچارہ شہرہ۔ طرف مقابل کو حقیر نہ سمجھے
 اور لازم ہے کہ مکہ لگا کر نہ بیٹھے اور سمجھو کھا پیا سا بھی نہ ہو اور
 بھت پیٹ بہا بھی نہ ہو اور گفتگو کے وقت اوہرا اور ہر نہ دیکھے
 اور کسی سے گفتگو میں مدد نہ مانگے اور چلا کر گفتگو نہ کرے غرض
 کہ جو باتیں مناظرہ کی مناسب نہ ہوں اونسے بچتا ہے مگر آجکل کے
 مباحثے جو محض مکابری یا مجادلی ہیں اظہار صواب سے متبر اور
 تحقیق حق سے موافق چنانچہ ادن میں ہر فریق کو کچھ منظور ہوتا
 ہے کہ میرا بول بالا ہے اور کہیت اپنے ہاتھ آویسویہ مباحثے
 نہیں بلکہ مرفون کے بالیان ہیں علاوہ اسکے صر طرف کی بہلا
 چاہنے والی وہ باتیں اور ذاتی ہیں جو معرکہ میں کبھی سننے نہیں جاتیں
 یہاں تک کہ جب تحریری مباحثے ہونے میں تو تبت ہی یہی خاک
 اور ڈرتے ہے مگر اتنی بات ہو کہ لکھتم کے آگے یکدم نہیں پہلتے بس
 اس زمانہ میں کنج غولت ادلی والنسب ہے ہاں جو لوگ ایسے ہیں کہ یہ

بحث و مباحثہ کی بدولت روٹی کہلاتے اور روپے کہلاتے ہیں وہ کرن
 اور ہنگرین اور تقریر میں تحریر میں مباحثہ کریں اور کہا وین اور فرے
 اور اوین سے بحث کروں کاربیر وان بود فقط اب مصنف کی
 ماہ التجا ہے کہ جو کوی اس سال کو پڑھے یا پڑھائے وہ اسکو
 دعائے خیر یاد کرے

تمام شد

