

جس کتاب پر مہر نہ ہو وہ مال مسروقہ سمجھا جاوے

انیسویں صدی کی زبردست یادگار

یعنی

پورٹ سلیمہ عظیم مذاہب (دھرم مہوتسو)

منقذہ ۲۶-۲۷-۲۸-۲۹ دسمبر ۱۸۹۶ء

بمقام اسلامیہ کالج لاہور

باجازت خاص اگزرکٹو کمیٹی دھرم مہوتسو

حسب فرمائش خواجہ غلام محی الدین صاحب تاجر پشیمینہ لاہور

کل حقوق محفوظ رہے جسطری شدہ حسب قانون بستم گورنمنٹ

۱۵۳۱ ہجری مطابق ۱۸۹۷ء

مطبوعہ مطبع صدیقی لاہور

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

سناتن دہرم گزٹ

137232

سناتن ہندو دہرم کا ماہوار رسالہ

اردو زبان میں یہی ایک سالہ کل ہندوستان میں چھپتا ہے جو سناتن ہندو دہرم کا معاون ہے اور جس میں
ترین درجہ کولائق اور مشہور اصحاب کو قلم کے مضامین دربارہ سناتن دہرم شائع ہوتے ہیں
نہایت اعلیٰ درجہ کاغذ پر نہایت خوشخط اور صفائی کے ساتھ چھاپا جاتا ہے۔ یہ رسالہ اکثر ۶۰ صفحوں
کے حجم کا ہوتا ہے۔ باقیمت سالانہ مبلغ تین روپیہ۔ درخواست خریداری اس پتہ پر آویز۔

پنڈت گوپی ناتھ

ادیٹر رسالہ سناتن دہرم گزٹ لاہور

اخبار پنجاب سماچار لاہور

پنجاب کے ہفتہ وار اردو اخباروں میں سب سے چلتا پڑھتا ہندوؤں کیلئے تازہ تر خبروں کا گنجینہ ہر شنبہ کو پنجاب کے دارالخلافہ
لاہور سے بڑی آہ تازہ شائع ہوتا ہے۔ ملکی مضامین پر نہایت برائے بحث کی جاتی ہے۔ اور رعایا کے
حقوق کو گورنمنٹ پر بڑے عمدہ طور سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور ملکی انتظام کی خرابیوں کو موڈ بانہ سرکار و ولتدار
خداست میں پیش کر نہیں اپنا آپ ہی ثانی ہے۔ با این ہمہ قیمت سالانہ صرف ۱۶ روپے کے اخبار اور مضامین
کے لحاظ سے اس سے سستا اخبار پنجاب بہر میں کوئی نہیں۔

بیرالال کپور پنجر ہفتہ وار اخبار پنجاب سماچار لاہور

تجویز دربارہ طبع ثانی رامین احمدیہ مصنفہ حجتہ الاسلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب الرحمن بریں قادیان
صفحہ ۲۶۴۔

انٹروڈکشن

اس رپورٹ کے شائع ہونے میں بیشک معمول سے زیادہ کئی تاخیر ہوئی لیکن یہاں باعث بعض اُن اصحاب کی کم توجہی ہے جنہوں نے جلسہ میں باہمی تقریریں بیان کر کے ان کے قلمبند کرنے میں ہندردیر کر دی ان کی تقریریں کو محفوظ کرنے کے لیے جلسہ کی طرف سے وریڈیم نوٹس اور مختصر نوٹس رپورٹ کا انتظام کر دیا گیا تھا اور اگر یہ حفظاً مقدم نہ ہوتا تو اس وقت مکمل رپورٹ کا شائع کر دینا محالاً ہی تھا۔ ہم نہایت ہی افسوس سے اُن اصحاب کا یہاں ذکر کرتے ہیں جنہوں نے باوجود جبرئیلی شدہ وغیر جبرئیلی شدہ خطوط کے متواتر بھیجے پر بھی رسید تک کی پروا نہ کی۔ انعقاد جلسہ کے دوسرے ماہ ہی گل سپیکروں کی خدمت میں لکھ دیا گیا تھا کہ وہ مقررہ میعاد کے اندر اپنی تقریریں قلمبند کر کے بھیجیں ورنہ ان کی طرف سے رپورٹ کی لکھی ہوئی وریڈیم تقریریں شائع کر دی جاویں گی چنانچہ بعض اصحاب نے تو اپنی تقریریں بھیجیں اور بعض نے وریڈیم تقریروں کو منگوا کر صرف نظر ثانی پر اکتفا کی کیونکہ یہ تقریریں حتی الامکان تقریر کرنے والوں کے اپنی ہی بولے ہوئی الفاظ تھے۔ لیکن بعض بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے نہ مقررہ تاریخ تک اپنی تقریریں بھیجیں اور نہ نظر ثانی کے لیے لکھا۔ حتیٰ کہ رسید خط کی ہی پروا نہ کی اور اخیر میں آگئی۔ ایسی صورت میں کمیٹی نے جیسا کہ طریق ہے وریڈیم رپورٹ سوانکی تقریر اخذ کر لی۔ ایسے بزرگ اگر کہیں اپنی تقریر میں اتفاقاً نظر ثانی کی ضرورت سمجھیں تو اپنی غلطی کو اسکا جواب بھیجیں۔ کمیٹی نے محض ان کی خاطر ہندردیر تاخیر اشاعت رپورٹ میں ڈال دی ورنہ اس رپورٹ آخر فروری میں شائع ہونا چاہیے تھا۔ یہ جلسہ جس شان و شوکت۔ امن اور اطمینان سے منعقد ہوا تھا اس کا بیان نہیں۔ شائقان جلسہ کی بہتات کا پہلے سے ہی قیاس کر کے یہ فرض کرنا ہی معلوم ہوا کہ نہایت وسعت والا مکان انعقاد جلسہ کے لیے تجویز ہو۔ اس ضرورت کو اسلام آباد کے لاہور سے بہتے کوئی اور مکان پورا کر سکتا تھا۔ جو انجمن حمایت اسلام نے نہایت خوشی دیا اور اسکا خاص شکریہ ادا کرتی ہے۔ جلسہ یکسان رونق اور دلچسپی کے ساتھ چار دن ۲۶ دسمبر ۱۹۶۶ء سے لیکر ۲۹ دسمبر ۱۹۶۶ء

(ب)

تک ہو مارا بعض دن تو تعداد حاضرین سات آئندہ ہزار تہی ابتداء میں اس اوتسب کے لئے صرف تین دن اعلان کی گئی تھی۔ لیکن سپیکروں کی زیادتی تعداد نے بعد میں ایک دن اور کی ضرورت ثابت کر دی اس علیہ کو صدیقی اور تقریروں کو حسب شرائط کمیٹی اندازہ کرنے کے لئے چہ بزرگ پہلے ہی ماڈریٹ مقرر ہو چکے تھے جنہیں سے ایک ایک کر کے ہر روز صدائیں مقرر کئے گئے جیسے کہ آگے چکر معلوم ہوگا۔ ڈریٹروں کے نام نامی یہ ہیں۔ (۱) رائی بہادر بابو پرتول چند صاحب جج چیف کورٹ پنجاب (۲) خان بہادر شیخ خدابخش صاحب جج سمال کاز کورٹ لاہور۔ (۳) رائی بہادر پندت رادما کشن صاحب کول پٹیڈر چیف کورٹ سابق گورنر جموں۔ (۴) حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب طبیب شاہی۔ (۵) رائے بہوانی داس صاحب ایم ائی۔ اسٹریٹسٹنٹ اونیورسٹی جہلم (۶) جناب سردار جواہر سنگھ صاحب کڑی خالصہ کالج کمیٹی لاہور۔

کمیٹی نہایت اوجے ساتھ ان بزرگوں کی تکلیف برداری کرنیکا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب یہاں وہ پانچ سوالات لکھے جاتے ہیں جو کمیٹی کی طرف سے بغرض جوابات شائع ہوئی۔ ان جوات کیلئے یہ ضروری سمجھا گیا تھا کہ تقریر کرنیوالا اپنے بیان کو حتی الامکان اس کتاب تک محدود رکھو جسکو وہ مذہبی طور سے متعسّر مان چکا ہے۔

سوال اول ❖ انسان کی جسمانی۔ اخلاقی۔ اور روحانی حالتیں۔

سوال دوم ❖ انسان کی زندگی کو بعد کی حالت یعنی عقبی۔

سوال سوم ❖ دنیا میں انسان کی بہنی کی اصلی غرض کیا ہو۔ اور وہ غرض کس طرح پوری ہو سکتی ہے۔

سوال چہارم ❖ کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے۔

سوال پنجم ❖ علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں۔

خاتمہ

دہنپت را۔ بی۔ ای۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ پٹیڈر چیف کورٹ

پنجاب کڑی دھرم ہوتو۔

پہلا اجلاس

بوقت صبح

بروز ہفتہ بتاریخ ۲۶ - ماہ دسمبر ۱۹۹۶ء

بروگرام کے بموجب کارروائی جلد سے ٹیکہ دینے کا بندوبست ہونا تھا لیکن ابھی ساڑھے نو بجے تھے کہ مکان جلسہ شائقینوں سے سمور نظر آئے لگا۔ تجویز دادہ موڈریٹر صاحبان میں سے خان بہادر شیخ خدا بخش صاحب اور حکیم نور الدین صاحب صدارت کر شیخ پریشان تھے۔ سردار دیال سنگھ صاحب بڑے عزیزوں میں سے ایک کی ناگہانی موت پر شریک جلسہ نہ ہو سکے ان کی جگہ سردار جواہر سنگھ صاحب سکریٹری خالصہ کا بھائی موڈریٹر قرار دیے گئے ٹیکہ دینے کا بندوبست کرنا پر شاد صاحب پریسڈنٹ کمیٹی منتظر نے شیخ پران کو ذیل کی تقریر سے کارروائی جلسہ شروع کی۔

تقریر یا شاد صاحب پریسڈنٹ کمیٹی منتظم

صاحب میر مجلس اور ہمارے دلش کے بہائیو آپ کو واضح ہو کہ یہ جلسہ جس میں آپ نے شرف لائے ہیں اس غرض سے منعقد ہوا ہے کہ چند سوالات جو کہ میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا انکی بابت وہ صاحب جو کہ مقرر ہوئے ہیں تقریر کرنے کے واسطے یا مسودہ پڑھنے کے لیے ہمارے بزرگوں کی کبارائے سے یہ بات آپ کے سامنے کہنا کہ یہی مناسب نہیں ہے کہ ایسے جلسہ منیجے ہوتے آئی ہیں اور پہلے ہی ہوا کرتے تھے چنانچہ جبکہ ہندوستان میں مسلمان دین کی تشریح کرنے والے عیسائی مذہب کے فاضل اور پنڈت خلوت میں جمع ہوا کرتے تھے یہ بات تاریخ ہند کے پڑھنے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے اور یہی بات تھی جس سے کہ رہتا ہوتا تھا اگر ہم اور پہلے زمانے کی طرف غور کریں تو معلوم ہوگا کہ فرصت کو وقت مختلف مذاہب کے لوگ اگر دوستانہ طور پر بات چیت کیا کرتے تھے معمولی عقل کے لوگ باریک باتوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور وہ ان جلسوں میں حل ہو جاتا کرتی تھیں۔

چنانچہ ہمارا بکر اجلاس کے زمانہ میں نورتن لکھی گئی۔ میں نے مہا بھارت میں دیکھا ہے کہ غیر ملک کے لوگ اپنی زبانوں میں بولتے تھے یہ تو تھا پچھلے زمانہ کا حال اور ذکر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کشاکش یعنی امریکہ میں ایسی قسم کا ایک بڑا بھاری جلسہ ہوا جو ان لوگوں کی خردت اور دولت کے باعث ایسی عمدگی سے ہوا جس کا بیان میں یہاں

نہیں کر سکتا جن لوگوں نے اسکی رپورٹ ٹری ہے انکو اچھی طرح معلوم ہو مینے ہی وہ رپورٹ ٹری ہے کہ کس امن اور شائستگی سے اتنا بجا جلسہ ہوا۔ چنانچہ ایک اخبار میں دیکھا تھا جس سے امریکن لوگوں کی شائستگی ثابت ہوتی ہے کہ پانچ ہزار آدمی اس میں شامل تھے اور جو ایک دن کے اجلاس میں پریسڈنٹ ہی ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ جلسہ میں اگر کوئی شور و شغب تھا تو وہ صرف پولیس سپیکٹروں کا تاخیر یہ ایک بڑا بہاری جانتا اور امریکہ کے معمول اور فاضل لوگوں کی کوشش سے ہوا تھا یہ جلسہ اگرچہ اسی شان کا تو نہیں مگر ہے اسی قسم کا اور اسپیکر کوئی نرالا یا نئی قسم کا جلسہ نہیں بلکہ ایسا ہی جلسہ ہے جو قدیم زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے اور اب بھی ہوئے ہیں۔

میں آپ لوگوں کا اور میری مجلس صاحبان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی تشریف آوری سے ہم کو مشکور فرمایا ہم پر پیشہ درپردہ کا سے پر اعتماد بندگی کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں رغبت پیدا کریں اور ہم آخر تک ساری معنائیں شوق سے سنیں۔

مینے ابھی کہا ہے کہ اس جلسہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قدیم زمانے میں نہ ہوتی رہی ہو اور اس زمانہ میں جو آثار و کے ذریعہ ہمارے خدا تعالیٰ کی مرضی کا پتہ لگتا تھا اور شکل سے مشکل باتیں جو الہیات کے متعلق ہوتی تھیں حل ہو جایا کرتی تھیں پھر ہی اس زمانہ میں ہم ایک دوسرے کے ملنے کے ذریعے ایسے نہ تھے جیسا اب میں چنانچہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مدارسی کے لوگ لاہور والوں سے نہ ملتے تھے اور یہ بات تاریخ والوں سے پوشیدہ نہیں کہ ایک وقت تھا جب کہ جب وہ اپنے کے لوگ پہلی والوں سے نہ مل سکتے تھے۔ مگر اب وہ زمانہ ہے کہ دلش و ستان تروں کے لوگ آگرتے ہیں ہمارے و کٹوریہ جسکے زمانہ میں ہم امن اور آرام سے رہتے ہیں اسکا اور انگریزی گورنمنٹ کا نہ دل سے دہنباہ کرتے ہیں جب کہ دور دور ملکوں کے مہذب خیالات ہم تک آکر ہیں اور اخبارات کے ذریعہ شائستگی پہیل رہی ہے تو یہ بات ضرور ہے کہ فرصت کے وقت ہم سب اکٹھے ہو کر سوچیں کہ آتما کی بہلائی کس میں ہے ایلے اس جلسہ کی منشاء یہ ہے کہ اتفاق سے ملکبات چیت مذہبی کیا کریں اور یہ ہی ایک منشاء ہے کہ مستبر دویا اور معتبر علم دین کی بابت پہیل یا جاوے تاکہ غلط فہمی دور ہو مینے ابھی کہا تھا کہ یہ جلسہ اس زمانہ میں ہی بنا نہیں بلکہ پچھلے دو سالوں میں شکاگو کے موافق جلسہ ہونا نہایت ضروری ہے اور وہ سوالات جن پر مسودہ لکھ کر دیتے ہیں یہ ہیں۔

سوالات (۱) انسان کی جسمانی اخلاقی اور روحانی حالتوں کا بیان (۲) عقبے کا ذکر (۳) دنیا میں انسان کی ہستی کی اصلی غرض کیا ہے۔ اور وہ غرض کس طرح ہو سکتی ہے (۴) اگر مینے اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے۔ (۵) گیان یعنی علم حاصل ہونے کے ذریعے۔

یہ سوالات ہماری سامنے ہیں اس لیے کہ جو لوگ ان پر تخریر کریں گے یا سوادہ پڑھیں گے وہ ہلکے اور اچھی طرح سمجھائیں گے تاکہ عام لوگ بھی سمجھ کر لا بد اذیتوں میں بیہوشی بتلا کر اچھا پتا ہوں کہ اس جلسے بہت سے صاحبان نے ہمدردی ظاہر کی ہے جو انکی بہت ساری جہتوں سے معلوم ہو سکتی ہے جو آئی ہوئی ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ ہونگے جو اس جلسے کے مخالف ہوں لیکن آپ کو یاد رہے کہ شائستہ اور مذہب لوگوں نے اکثر ہمدردی ظاہر کی ہے یہ دیکھ کر.... آپ کو اور یہی تعجب ہو گا کہ یہ جلسہ ایک ایسے مکان میں ہے کہ جسکی نسبت کتر ہے کہ ہم اور وہ مخالف ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم سب لوگ جو مخالف مشہور تھے ایسے مجمع میں ایک جگہ جمع ہو کر جسکی نسبت لوگوں کو تفریق نہ تھا اور جو باہم مخالف مشہور ہیں جو لوگ قبل از وقت یہ کہہ رہے تھے کہ نتیجہ اچھا نہ ہو گا اور یہ جلسہ عیبست ہو گا ان کو دیکھنا چاہیے کہ کسی اور نتیجہ کی بابت تو میں کچھ نہیں کہتا مگر یہ نتیجہ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ باہم ایک دوسرے کے مخالف گئے جاتے ہیں وہ باہم ملکر ایک جگہ بیٹھے ہیں اور اپنے دین کو میری سمجھ میں زیادہ تر تندی کے ساتھ ماننے کے معنی میں کہ دل سے کدورت اور تعصب دھو کر مخالفت کا خیال نہ رہے اور ایک مخالف سے دشمنی پیدا نہ ہو بلکہ جو اختلاف رائے کے ہی باہم سلوک اور محبت کریں نور محبت سی وقت دستیاب ہو سکتا ہے جب انسان اپنے ہی مذہب پر سچے دل سے چلے کیونکہ میں ایسا کوئی مذہب نہیں دیکھتا جو باہمی پریم اور محبت کی تعلیم نہ دیتا ہو یہی پریم اور محبت کے ذریعہ ایک مخالف الرائے کو اپنا ہم خیال بنا لینا ہی آسان ہے یہ تقاضا ہے علم کا یہ تقاضا ہے ترقی کا جس قدر لوگ دنیا میں مذہب ہوتے جاتے ہیں اور سیدھا امن اور شائستگی اور آسانی اور آرام کی روح دنیا میں پھیلتی جاتی ہے جہل کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ علم دار خدا سے منکر ہو جاتے ہیں مگر یہ سبک صاحب کہتے ہیں کہ بڑے علم سے اس قدر خطرہ نہیں جتنا چھوٹے علم سے جس قدر آدمی بہت بڑھ جاتے ہیں انکی داعی قوتیں جتنی نشوونما پاتی ہیں جس قدر انائی اور عقل میں ترقی ہوتی ہے اس قدر وہ جانتے ہیں کہ پریشکر کی سماں بڑی ہے پروردگار کی شوکت اور جلال آتا ہی لا انتہا نظر آنے لگتا ہے۔ ہر وقت انسان برباد ہو کر باہم پریم کا سبق سیکھ لیتا اور اتفاق کرتا ہے۔

ایسے ایسے جلسوں کو کوئی دہشت نہیں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا وہ وقت آئیو الہی ہے کہ ہم سب اتفاق سے رہیں گے اور شائستگی اور تہذیب میں لیں گے۔ معاملہ دین کا اس طرح کا ہے کہ ہم لوگوں کی طاقتیں اور عقلیں او سکی نہ تک پہنچنے میں فاصلہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہو گا کہ جو وقت بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں سوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ کل جواب دیں گے مگر سب طرح پر وہ پینسفر کی قدرت اور شکتی کے سوال کو حل نہ کر سکے۔ تاریخ

بتلاتی ہے کہ ڈی سوسٹنیر سے اسکے متعلق سوال کیا گیا اٹھنے کہا کہ کل جواب دینگے اور ہر روز اس سطح کہتے رہیں
 آخر ایک دن کہا کہ جب قدر سوچتا ہوں اس قدر عاجز آتا ہوں یہی حال ہے یہ سمندر ایسا نہیں کہ اسکی تباہ کا پتہ لگاوا
 ممکن ہے ایسے بیان ہی ہوں کہ آپ کی تشفی نہ ہو دے۔ آپ خوش نہ ہوں۔ جہاں بڑی بڑے عالموں اور گردوں
 کی عقلیں حیران ہیں وہاں ہم تم کہا کر سکتے ہیں اسلیے آپ ایسی صورت میں ہمارے تصور معاف کر دیں غرض ہم
 کہ حل کر کے دکھا دیے جاہیں۔ یہ سوالات پر پیشتر کے متعلق سمندر سے بڑے ہیں اسلیے پروردگار کی نسبت سوچنا
 ہی بڑی بات ہے اگر ہم دگوں سے آپ کو قابل تشفی جواب نہ ملیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہم اس جائز سے بڑے نہیں جو پوچھ
 سے سمندر کو خالی کر دینا چاہتا تھا جو سوالات رب کے سامنے ہیں وہ سب دیندہ کے سامنے رہیں۔ بغیر لفظ کسی
 خاص مذہب کے آپ معلوم ہو گا کہ اس میں قریباً سب مذہب یکساں ہیں کسی کے پر کرتی میں فرق ہو اہل میں مادہ ایک
 ہی پایا جاتا ہے اسطرح کون شخص ہے جس میں انسانیت ہو اور وہ تمام دنیا کی نسبت سیری ہو جانے پر ہی نہ سوچے کہ
 کہ ہر سے آیا ہوں اور کہ ہر جاؤں گا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ جن آدمیوں کو سب سے ہو گئی ہے وہ خوب سوچتے ہیں کہ
 مرنے کے بعد انسان کا کیا حال ہو گا آپ یہ جانیں کہ اگر ہم لوگوں میں اختلاف ہی آجاوے۔ اختلاف سمراد ہی جاملہ
 نہیں بلکہ اختلاف رکھے ہیں کہا کہ ہم لوگوں کی پر کرتیاں سہاؤ اور سیرتیں علیحدہ علیحدہ ہیں ایک چیز کو جب ہم دیکھتے
 ہیں تو اسکی نسبت مختلف بیان کرنے میں جب تک ضد کا تعلق نہ ہو جب تک انسان کی یہ حالت رہتی ہے بہت
 ہی خوب ہے اس موقع پر مجھے ایک نقل یاد آئی ہے کہتے ہیں ایک جگہ پر لوگ تصور دیکھنے آیا کرتے تھے اس تصور
 کے دیکھنے سے حیرت اور دینداری حاصل کیا کرتے تھے چونکہ دیکھنے والے بہت تھے اسکی نسبت بات چیت ہوتی
 لگی کیسے کہا کہ یہ عمدگی لال رنگ کی ہے کیسے کہا نہیں یہ عمدگی کالے رنگ کی ہے تیسرے نے کہا کہ میں تم دونوں
 سے بہتر جانتا ہوں یہ عمدگی نہ کالے رنگ کی ہے نہ لال کی بلکہ سفیدی کی ہے جو چہی ہے۔ توڑی دونوں تک بات
 ہوتی رہی پھر ایک اور شخص نے کہا کہ یہ عمدگی ایک رنگ کی ہے جو ہر ہے جو اس صورت میں دکھائی دیتی ہے کسی سال
 تک جگر اڑا کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہتا ہے آدمی جمع ہو گئے کئی ایک آدمی رحلت کر گئے اور زندگی کے اوج پر تھے
 پر پوچھ گئے صاحبان جب انہوں نے کہا کہ اسکی عمدگی دراصل یہ ہے وہاں سے اگر آپ تصور کو فلانی جگہ سے دیکھیں گے
 چنانچہ جب وہ سفر مخالف اس مینار پر پوچھے تو معلوم ہوا کہ ہر ایک درست ہے غرضیکہ منشا دعا یہ ہے کہ وہ تصویر حق
 کی تھی وہ تصویر تھی سچائی کی جب لوگوں نے غفلت کی نظروں سے دیکھا سچائی ہی طرح موجود ہے جیسے آسمان پر
 سورج مثل آسمان کے سچائی ہی دل میں محصور ہے اگر میری زبان ہوتی میں اسکو بیان کر سکتا جس طرح بیان

نقص آجاتا ہے اس طرح دماغ کے نقص پر چھٹا کر ناٹھیک نہیں ہے ہماری کتابیں جو گمان کا مخزن ہے اگر ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے اور سچائی کو دیکھ نہیں سکتے تو ایسا کوئی موقع ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں دکھائے اور سمجھائیے اسلئے یہ ایک حلیہ ہے جس سے آدمی کو بہت لالہ ہو جیو والا ہے کیونکہ جو صاحبان اعلیٰ کتابوں تک نہیں پہنچ سکتے وہ اعلیٰ آدمیوں کی زبان سے نہیں سیکھ سکتے اس طرح ہر ایک آدمی کے دل میں شوق ہے کہ سچائی کو دیکھے اور سچائی ظاہر ہو میں نے لگا کہ اس کا لب لباب دیکھنا چاہیے تیسو دیکھنے کہ سچائی کس طرف ہے۔ ابھی ایک سورج گرہن ٹرنے والا ہے جس میں سورج ساری کا سارا تاریک ہو جائیگا۔ اس میں تمام دنیا کے نجومی جمع ہونگے اور دیکھنے کو آئیں گے اس طرح اگرچہ ہم لوگ دین کی نسبت جانتے ہیں اور ہم میں اعلیٰ انسان اور بادی ہیں جو ہمیشہ کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ بہت ہی خوبیوں کا مخزن ہے کہ ہم اگر جان نہیں کر سکتے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعلیٰ ہو جائیں۔ ان حلیوں پر مختلف مذہب کے فاضل آئے ہیں جو ہم کو سمجھائیں گے۔ اعتراض کرنے کی کسی گنجائش نہ ہوگی میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ اس حلیہ سے بڑے بڑے صاحبان کو ہمدردی ہے چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میری مجلس صاحبان کس قدر مغز آدمی ہیں جو بیٹھے ہیں مختلف مذہب کے لوگ موجود ہیں میں یہ بھی کہہ آیا ہوں کہ یہ حلیہ نیا نہیں ایسے حلیے پہلے ہی ہوتے آئے ہیں اگرچہ شگاب کا حلیہ بڑا ہماری حلیہ تھا مگر یہ بھی کم نہیں آپ لوگ علم۔ اتفاق وغیرہ کسی چیز میں یوروپینوں سے کم نہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ نہایت شوق سے سب تقریریں سنیں گے۔ اوم شانتی۔ شانتی۔ شانتی۔ شانتی۔

ماسٹر درگا پرتھاد صاحب تقریر کے ختم ہونے پر کمیٹی منتظم کی طرف سے مندرجہ ذیل الفاظ بولنے کے لیے پھر کھڑے ہوئے۔

صاحبان! مجھے کمیٹی کی طرف سے ہدایت ہوئی ہے کہ میں آپ کو اطلاع دوں کہ جناب سردار دیال سنگھ صاحب اس سب سے کہ انکے اقارب میں ایک ناگمانی موت ہو گئی ہے تشریف نہیں لاسکتے اور اپنی جگہ اونہون نے بہائی جو اہر سنگھ سکریٹری خالصہ کالج کمیٹی کو نامزد فرمایا ہے۔ جو ہر طرح سے اچھا انتخاب ہے۔

ایسا ہی جناب بابو پر نول چندر صاحب سچھی چیف کورٹ پنجاب ہی تشریف نہیں لاسکتے کیوں کہ انکے کرم یعنی سمنڈھی سکریٹری جو بہائی کورٹ آگے آباد ابھی تشریف لائے ہیں۔ البتہ دوسرے وقت پر دونوں صاحبان تشریف لاکر مشکور کریں گے۔ اب بہائی جو اہر سنگھ صاحب حلیہ کو افتتاح کریں گے۔

ایہ سردار جو اہر سنگھ صاحب اپنی کرسی صدارت سے اٹھ کر سب کے منبر پر آئے اور ذیل کی تقریر اقتصادی فتویٰ

افتتاحی تقریر جناب سردار خواجہ ہرنگ صاحب موڈریسٹر

براہِ اِرن ! اس جلسہ کو فارملی طور پر اپن کر لے کے واسطے یعنی اس جلسہ کی کارروائی شروع کرنے کے لیے ضابطہ کے طور پر اس جلسہ پر موڈریس نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ میں فارملی ڈپٹی ڈیکلیر کروں میں اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں۔ بلکہ یہ بتلانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ جو یہاں موجود ہیں۔ انکی خدمت میں التماس کروں۔ کہ ان سب کو یہ بات جاننی ضروری۔ بلکہ بہت ضروری ہے کہ جس مذہب کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اسکی خوبیاں بیان کریں یعنی اپنے مذہب کے رو سے سوالات مقررہ کا جواب دیں۔ اور کبھی دوسرے مذہب کا کناٹہ یا صراحتہ حملہ نہ کریں۔ ہم جو ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے ہماری غرض بجز اسکے اور کچھ نہیں کہ باہم اتحاد اور ارتباط بڑھے اور آساں سے آساں طریق پر ایک سچے مذہب کی خوبیوں پر اطلاع پائیے اگر تعصب اور حسد ایسے جلسوں سے بڑھے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ایسے تعصب اور ضد جیسی بری چیزوں کو دور کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ کیونکہ تعصب ایک ایسی چیز ہے کہ جبکو مذہب کے نزدیک ہی نہ آنے دیا جاوے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی مذہب بچا ہے۔ تو اس پر یہ تعصب کیوں کر سکتا ہے کیونکہ سچا مذہب ہمیشہ تعصب سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔

آپ جانتے ہیں۔ کہ مذہب کوئی چیز نہیں۔ کہ بازار سے خریداجا سکے یا تبادلو پر مل سکے مذہب کا تعلق ہمیشہ کی زندگی سے ہے پھر آپ خیال فرمادیں کہ مذہب سیر معاشرہ میں کیسی رو رعایت کی کیا وجہ پس معاملات مذہبی پر تعصب اور ضد نہ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی ایک سپر کا مٹی کا برتن مول لیتا ہے تو اسے کئی دفعہ ٹھکور لیتا ہے۔ تو پھر لیتا ہے۔ پھر مذہب ایسی شے کو بلا دیکھے بہانے قبول کر لیتا کیا مطلب کہتا ہے مذہب جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور جسکا اثر جاودانی زندگی پر پڑتا ہے۔ اس میں ہی اگر انسان تعصب کو کام میں لادے تو سخت غلطی ہوگی۔ اور اسکا نتیجہ کبھی ہی اچھا اور مفید نہیں ہو سکتا بلکہ ہر وہ ساری کوششیں لا حاصل اور بہودہ ہوگی۔ اور میری رائے میں جب کہ مذہب کوئی زر خرید چیز نہیں تو میں نہیں سمجھتا اس میں تعصب آئے ہی کیوں؟

اسکے علاوہ خدا ایک ہے۔ اور اسکے بندے سب ایک ہیں اور سب کو اس نے روح دی ہے۔ ناک۔ کان۔ سب اعضا یکساں دی ہیں۔ پھر میں کوئی وجہ نہیں دیکھتا کہ انسان کس لیے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ مذہب قائم کیے

جانچ جیکر سب آدمیوں کی ضروریات جہاں ایک ہی قسم کی ہیں پھر کوئی وجہ نہیں کہ مذہب جو روح کی سیری کا ایک ذریعہ ہے بہت کم ہوں۔ لیکن اب چونکہ بہت سے مذاہب ہیں اور جو حق کے طالب ہیں وہ نہیں کرتے۔ اس لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے تاکہ عام طور پر تہذیب اور تمدن کو پیرایہ میں یہ بتایا جاوے کہ حق کیا ہے؟

حق کے پانے کے ذریعہ پروفیسر ہیں اور یہ ہم ہر ایک مذہب کے لائق اور فاضل پروفیسر کے ہر سے سینگے۔ جو اس پلیٹ پر کھڑے ہو کر بیان کریں گے مگر تقرر کرنے والے صاحبان کو بالکل کھلا ہونے دیا جاتا تو پھر کوئی حد حساب رہتا۔ اور اصل مقصد پورا نہ ہو سکتا۔ بلکہ ہر ایک مذہب کا پروفیسر جو چاہتا بولتا۔ اس لیے اس مقصد کو پورا کرنے اور اس قباحت اور نقص کے رفع داد کے لیے پانچ مضامین مقرر کر دیے گئے ہیں۔ جن پر جس مذہب کے پروفیسر جس طرح چاہیں بولیں مگر جلسہ میں کسی دوسرے مذہب پر اپنی دوران تقریر میں صراحتاً یا کما تھاملاً نہ کرے اور حملہ کرنا بھی کیوں چاہیے؟

جیکہ ایک شخص یہ سمجھ لے کہ میں حق بیان کرتا ہوں پھر دوسرے مذہب پر حملہ کرنے کے کیا معنی؟ اس لیے اس جلسہ کے بائینوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ قید لگا دی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے مذہب پر کسی قسم کا خفیف سے خفیف حملہ کا اشارہ بھی نہ کرے۔ میں بہت ہی خوش ہوں۔ کہ ہرگز یہ بہت ہی اچھا موقعہ ہے ہر ایک مذہب کی خوبیوں کے سننے اور سوچنے کے لیے ملا ہے۔ پیشتر اسکے کہ میں بیٹیہ جاؤں انجمن حمایت اسلام کا شکر یہ ادا کرتا ہوں جس نے ایسے لچھے کلم کے لیے اپنا مکان دہرم ہونسو کے لیے دیا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑی باری سیکیشن نے ایک خاص فرقہ کے مکان میں جلسہ کیا جن لوگوں کا یہ حال ہے۔ ان سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ پیشکش بات کو چھوڑ کر دوسرے کی بات سنیں اسکے علاوہ اگر یہ جلسہ اگر کسی اور مذہب کے معتقدوں کے مکان میں ہوتا تو یہی یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایک عقلمند کو اگر ایک دکان سے اچھا سود انہیں مل سکتا تو کبوں دوسری دکان سے نہ لے جو کام انجمن حمایت اسلام نے کیا ہے وہ بہت قابل تعریف اور شکر گذاری کے لائق ہے۔ نہایت انوس کا مقام ہے کہ بچائے شکر گذاری کے اوپر نکتہ چینی کی جاتی ہے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں جو انصاف نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے میں اپنے دل کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یہ لوگ تنگ دل نہیں ہیں کوئی آدمی خواہ وہ کسی ہی مذہب کا کیوں نہ ہو اس پلیٹ پر کھڑے ہو کر اپنے خیالات آزادی کے ساتھ ظاہر کر سکتا ہے اس لیے میں اس جلسہ کا فارمی اوپننگ دیکٹر کرتا ہوں۔

سردار صاحب مدوح کی اس تقریر کا ایک خاص اثر حاضرینِ جلسہ پر رہا۔ کیونکہ انہوں نے اس خفیہ اجتماع کی جو مکانِ جلسہ کے متعلق تھا، ٹراکٹ کر اتفاق کا بیج بویا۔ سردار صاحب کے بیٹہ جانے پر خان بہادر شیخ خدابخز صاحب اپنی کرسی سے اٹھے حسبِ قرارداد کمیٹی۔ آپ آج کے دن کے لیے موڈرن ٹیروں میں سے پریسڈینٹ جلسہ قرار پائے تھے۔ شیخ صاحب نے ظاہر کیا کہ پروگرام کے بوجب یہ وقت پڈت امر اسنگ صاحب کا ہی۔ جو میں نے ان کے وکیل ہیں۔ لیکن وہ تشریف نہیں لائے۔ اس لیے یہ وقت جناب میر ناصر نواب صاحب نے خواجہ میر درد کو دیا جاتا ہے۔ جنہوں نے کمیٹی کی تحریک پر اغراضِ جلسہ کو مد نظر رکھ کر نظم کہی ہے امید ہے کہ آپ صاحبان بہت محفوظ ہونگے۔

نظم جناب میر ناصر نواب صاحب نے یہ حضرت خواجہ میر درد صاحب دہلوی

قادیانی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

<p>سب حمد خدا کو ہے مسلم ہر چیز کو جو کہ پالتا ہے رحمن و رحیم جس کے میں نام خالق ہے وہی وہی ہے مالک دنیا کو اسی نے ہے بسایا اجسام کو اس نے ہے بنایا ہر ذرہ کیا ہے اس نے پیدا خود مخفی ہے شان اسکی طاہر انکھوں سے نظر نہیں وہ آتا پوشیدہ ہے گو جمال اُس کا</p>	<p>ہے ذات میں سب کے جو مقدم اجسام میں جان ڈالتا ہے روشن ہیں جہاں چسکے سب کام وہ باقی ہے اور سب میں مالک یہ مانع اسی نے ہے لگایا روحوں کو وجود میں وہ لایا اس نے کیا کل جہان ہویدا میں اسکے ہزار ہا مظالم پر قدرتیں سب کو ہے دکھاتا ہر سو ہے عیاں جلال اسکا</p>
---	--

ہے سب پر محیط اسکی قدرت
 قدرت کا ہے اسکے اک نمونہ
 گلزار کہلا ہے آسمان پر
 یہ آب و ہوا و آتش و خاک
 قدرت کے ہیں اسکے سب نظارے
 پہر انکو اسی نے ہے سنبھالا
 اور کرتا ہے وہ ہی پاسپانی
 ہو جائے جہان ورنہ معدوم
 اور وہ ہی منور زمانہ
 چاہے جسے پاکمال کر دے
 انصاف ہے صبح و شام کرتا
 بیوجہ نہ فخر ہے نہ انعام
 بے وقت نہیں ہے کوئی مرتا
 سب اسکے غلام ہو رہے ہیں
 جاتے نہیں پیش کچھ دلائل
 ہے ورد و زبان بے وارے
 تدبیر نہیں ہے پیش جاتی
 قاروں کا نہ مال کام آوے
 جب آتا ہے حکم رب الارباب
 ہو جاتے ہیں پست شاہ کشتو
 اسوقت دکھاتی ہے عجب بیج
 کام آتے نہیں ہیں باب بھائی
 منہ نوچتے ہیں غریب اپنا

پوشیدہ نہیں ہے اسکی صنعت
 دنیا و تمام اہل دنیا
 اور اس سے کروڑ چند بڑھ کر
 یہ سورج و چاند اور یہ افلاک
 یہ کوہ و درخت اور تارے
 ہے سب کا وہی بنائے والا
 ہے ارض و سما کا وہی بانی
 رزاق وہی وہی ہے قیوم
 ہے وہ ہی مصدر زمانہ
 وہ چاہے جسے نہال کر دے
 پر عدل سے ہے وہ کام کرتا
 میں ظلم سے پاک اسکے رب کام
 تدبیر ہر ایک وہ ہے کرتا
 انداز سے کام ہو رہے ہیں
 سنکر ہی ہیں سچکدہ پہ مائل
 کر سکتے نہیں وہ کچھ بچارے
 تقدیر ہے جسکے پیش آتی
 رستم کا نہ زور پیش حاوی
 آتے نہیں کام کچھ ہی سباب
 اتے نہیں کام فوج و لشکر
 جب آتی ہے سر یہ موت کی فوج
 بیوقت گلی میں جان آئی
 سر بیٹے میں طبیب اپنا

کوئی نہیں وقت مال سکتا
 انسان ہے اس جگہ پہ ناچار
 اوسان نہ عقل کام آوے
 علت کے لیے ہر کوئی معلول
 اللہ ہی علت العلل ہے
 بنتے کو بنا رہا وہی ہے
 از خود نہیں گردش زمانہ
 ہے واحد ولا شریک وقادر
 گر ہوتے خدا جہاں میں دو تین
 عالم میں بڑا فساد ہوتا
 جب ہوتی خداؤں میں لڑائی
 ہیں اسکے وجود پر دلائل
 ایجاد کا چاہئے ہے موجب
 کل چلتی نہیں بجز چلائے
 خود کیونکہ ہے گردش زمانہ
 از خود نہیں کوئی چیز بنتی
 دنیا کا ہے بوجہ کس کے اور؟
 اس گولے کو کس نے یوں بنایا؟
 کس طور بنا نظام عالم؟
 عالم میں جو دیکھتے ہو ترکیب
 ارواح کو بے تلاش اسکی
 گزرے ہیں کر ڈرا اسکے عاشق
 جو راہ میں اسکے مر گئے ہیں

اک دم ہی نہیں سمبھال سکتا
 ہتھیار میں اس جگہ پہ بیکار
 دم نکلے کو کون موڑ لاوے
 یہ بات ہے کل جہاں میں مقبول
 قبضے میں اسی کے سب کی کل ہے
 مٹتے کو مٹا رہا وہی ہے
 ہے پیر تا اس کو وہ لگانہ
 ہر جا ہے وہ حاضر اور ناظر
 دنیا میں نہ رہتی کچھ بھی زمین
 جب ان میں عیاں عناد ہوتا
 ہو جاتی جہان کی صفائی
 او ہام اگر نہ ہوویں حائل
 ہٹ دھرمی نہیں نہ ہمیں ہے صند
 کچھ ہلتا نہیں کچھ نہ ہلائے
 دوسوچ کے رائے عاقلانہ
 مگڑی ہی ہے اپنا جاہل منستی
 اور دیتا ہے کون اس کو چکر؟
 رفتار پہ کس نے یوں لگایا؟
 دن رات جڑے ہیں کیونکہ باہم؟
 صانع کے بغیر ہے یہ ترتیب؟
 ہر دل میں ہے بود و باش اسکی
 نام ہے جہاں نے جن کو صادق
 دنیا میں وہ نام کر گئے ہیں

سچوں کی گواہیاں ہیں مقبول
 ماننے کوئی ہسکو یا نہ ماننے
 مٹی سے ہمیں بنایا اس نے
 اور نے ہکو عقل بخشی
 اس نے دیے ہم کو ناک اور کان
 انسان کی زبان اس نے کہولی
 بخشے ہیں دل و دماغ اس نے
 تقریر کی اس نے دی ہے طاقت
 حیا ہوش و حواس اس نے بخشے
 صورت میں ہمیں عجب بنایا
 کہانے کی عجیب نعمتیں دیں
 رحمت کا کیا جب اس نے سائے
 ہے پشت و پناہ وہ ہمارا
 اگر فضل نہ ہووے ہکا شامل
 کپڑے سے بنایا ہسکو انسان
 کی اس نے عطا اسے حکومت
 حکمت میں اسے کیا فلاطوں
 اس درجہ بنایا اس کو شہ زور
 حملہ میں ہے شیراز سے بڑہ کر
 شہ زوری میں ہے اگر یہ ستم
 شوکت میں سکندر و سلیمان
 ایجاد میں ہکو دسترس نہی
 ہم دیکھ رہے ہو حال دنیا

بے شبہ دلیل ہے یہ معقول
 اس لئے کے ہم تو ہیں دیوانہ
 قدرت سے ہمیں جلایا اس نے
 اور علم کی روشنی عطا کی
 بخشے ہیں اسی نے ہم کو اوسان
 کیا خوب سکھائی اس نے بولی
 دو ہکو دیے چراغ اس نے
 تحریر کی اس نے بخشی قدرت
 تب ہم یہ کہے ہزار عقدے
 اور خوب لباس سے سجایا
 القصد بہت عنایتیں کیں
 حیوان سے آدمی بنایا
 انسان کا ہے وہی سہارا
 ناقص سے بنو یہ کیوں کہ کامل؟
 سب کو کیا اس کا زیر فرماں
 دی اس نے عجیب شان و شوکت
 دولت میں بنایا ہسکو قاروں
 ہاتھی کو بھی جانتا ہے یہ مور
 اس جیسا گوی کہ نہیں دلاور
 ہے داد و دہش کے وقت حاتم
 ہیبت سے ہے اسکو دیول لڑاں
 حاصل کیے تاکہ یہ ترقتے
 ایجاد ہو اسے آج کیا کیا

ہے علم و کمال اس کو حاصل
 ہر علم سے کر دیا جنب سردار
 بیچ جھوٹ کی راہ بھی دکھادی
 قدرت کے دکھا دیئے دلائل
 عرفان کا اپنے نور بخشا
 سب اسکو سکھائے اپنی احکام
 افراط کی شر سے اسکو روکا
 خوب اسکو بنایا واقف کار
 جو حکم دینے وہ فائدے کے
 غافل نہ ہوتا کہ صبح اور شام
 ہر حکم میں اسکے ہے ہدائی
 بیجا کا نہیں ہے کچھ حکم
 جلدی سے نہ اعتراض کرنا
 جو اس نے سکھائی ہیں عبادت
 رہنا ہے جو اسکی بندگی میں
 احکام خدا اگر نہ ہوتے
 کچھ ان میں کمال ہی نہ ہوتا
 تدبیر و مہیر نہ اوس کو آتا
 یہ کارروائیاں نہ ہوتیں
 یہ عمدہ لباس ہی نہ ہوتا
 ان آدمیوں پہ ہائے افسوس
 کرتے نہیں جو کہ اسکی اطاعت
 اللہ سے مہربان اسپر

ہر جاہ و جلال اوس کو حاصل
 ہر کر دیا اس کو اس نے مختار
 اور اسکی جزا سزا سناوی
 ہر طور کے دیدیئے وسائل
 سب سے دیا اسکو بڑے رتبہ
 غالب نہ ہوں تاکہ سپہ اوام
 تفریط کی بے خودی سے ٹوکا
 تاکہ اسکو نہ ہو کسی جگہ حصار
 باہر نہ ہوتا یہ قاعدے کے
 آخر کو جو جس سے اسکو آرام
 تا دور ہو اس سے کل برائی
 احکام کو اسکے جا بچ لو تم
 آخر کو ہے ایک روز مرنا
 فی الاصل ہیں وہ ہی نیک عبادت
 ہرگز نہیں پیتا گند گئے میں
 انسان شرف کو اپنے کہوتے
 یہ جاہ و جلال ہی نہ ہوتا
 جنگل ہی کے گھاس پات کہاتا
 یہ اسکی صفائیاں نہ ہوتیں
 جو اب سے وہ پاس ہی نہ ہوتا
 جو بہا گتے ہیں خدا اسکو سر
 لاکر... نہیں جو بجا عبادت
 کرتا ہے خدا یہ جان کسپر؟

وہ مہرے اسکو ہے بلاتا
 کرتا ہے ہمیشہ دستگیرے
 توڑی سی سزا ہی دی اگر دی
 کرنے لگا عیب رو و نخوت
 اختیار سو جوڑنے لگا یہ
 برباد نہ ہووے تاکہ دنیا
 بولوں کو دوبارہ راہ دکھائی
 جب شرک سے خلق ہو گئی کور
 پر نور کیا جہاں سارا
 ظاہر کریں تاکہ حق و باطل
 باطل کا سٹائیں شور و غوغا
 جہگڑے رہے جہاں میں ہم
 طوفان نے آکے جو سٹایا
 مشہور جہاں میں جنکے قصے
 اب گویا کہ ہو گئے وہ گم صم
 ازار رساں تھا ایک کبخت
 رب ہونے کا آپ مدعی ہتا
 تھا مصر کا بادشاہ مغرور
 ٹرنے لگے آکے ظلمت و نور
 مدت ہوئی ال میں ہاتا پائی
 ظلمت میں گئے بدی کو طالب
 قلم نے سٹایا خوب جہگڑا
 دنیا میں ہوئے ہزاروں قصیر

کیوں اسکی طرف نہیں یہ آتا
 کرتا نہیں وہ تو سخت گیری
 جب ببول ہوئی معاف کر دے
 پر اس نے نہ چوڑی اپنی غفلت
 احکام کو توڑنے لگا بھیہ
 بیچا مبروں کو اس نے بھیجا
 کی خلق کی اپنی رہنمائی
 ظلمت کا جہاں میں جب ہوا نور
 فی الفور ہی نور کو اوتارا
 ہر قوم میں اس نے بھیجے مرسل
 دنیا کو سبق پڑھائیں حق کا
 آدم سے لگا کے تا بایں دم
 تھا نوح کا سب سے پہلے جہگڑا
 پہ ہوتے رہے ہزاروں قصیر
 تاریخیں ہی جنکی ہو گئیں گم
 اک معرکہ آکے پہر پڑا سخت
 دشمن تھا خدا کا اور سستی تھا
 فرعون ہے جسکا نام مشہور
 موسیٰ ہوئے اسکی سمت مامور
 ہوتی رہی دیر تک لڑائی
 انجام کو نور آیا غالب
 موسیٰ کو دیا خدا نے غلبہ
 پہر ہوتے رہے بہت تماشے

جھوٹوں کو کیا خدا نے جھوٹا
 جھوٹوں پہ بڑی بری تباہی
 ناپاک ہوئے ذلیل و رسوا
 تاریخ ہے جنگی بس خطرناک
 تھے وقت میں اپنے جو بہاراج
 تاریخ میں انکا حال دیکھو
 آخر کو ہوئے مگر وہ ابتر
 دنیا سے گئے ذلیل و ناشاد
 انکے لیے رحمت و ثنا ہے
 خلقت کے لیے بہلائی لاکے
 دیتے رہے انکو سخت ذلت
 پہیلانے جہان میں اپنا وہام
 ہرگز نہ ڈرے ذرا خدا سے
 پہونچائے گئے وہ سخت صدے
 بہتیروں کو جیل میں کیا قید
 بعضے رہے مہکنا رعم سے
 سولی پہ چڑھا دیا کسی کو
 لب تشنہ کسی کو جاں سوارا
 ہوتی ہے ہمیشہ ان سوان بن
 ہے کوئی مطیع کوئی خود سر
 پٹی گئی کل جہاں کی کایا
 اندھیرے سے بھر گئی خدائی
 ظلمت کا اڑھا جہاں میں طوفان

ہر جا پہ ہوا ظہور حق کا
 سچوں کی ہی آبرو بنائی
 بے باک ہوئے خراب ہر جا
 اس ہند میں ہی ہو کر گئی پاک
 تھے رام و کرشن جنہیں سرتاج
 تھے مصلح قوم یہ ہی دونو
 ہر انکے ہی تھے عدو برابر
 انجام کو ہو گئے جو ربا و
 ہے رام و کرشن کی سدا حیر
 ہر قوم میں نیک لوگ آئے
 پر خلق نے کی نہ ان کی عزت
 کرتے رہے ان کو یونہی بدنام
 لیتے رہے کام افترا سے
 ہوتے رہے انبیا پہ حملے
 کتنوں کو کیا جہاں سے ناپید
 بعضوں کو کیا ہلاک سم سے
 آتش میں جلا دیا کسی کو
 گردن سے کسی کا سر اوتا
 ہے ناصحوں کا جہان دشمن
 ہر ایک نہیں سگر برابر
 ہر ایک زمانہ سخت آیا
 دنیا پہ بڑی اندھیری گئی
 بخوف ہوئے متسام انسان

<p>جب حد سے بڑھی جہاں نہیں شر ظلمت نے لیا زمانے کو گہیر اور حق کا کلام ساتھ لایا کرنے لگا خلق میں سنا وہی رہتا نہ تھا جو کسی سے دیکھے کہاتا جو تھا مال غارتوں کا تھے لوگ وہاں کے سخت بیباک اصنام کی مورہی تھی پوجا تھی پوٹ تو ان کی اب گل میر عادات تھے انکے جاہلانہ مردہ تھے تمدن و محبت انسان برائے نام تھے وہ پیغام خدا سنانے والا کتوں کی طرح سے سپہ بہونکر برپا ہوئی ملک میں قیامت سب ہو گئے برخلاف اسکر جاری ہوئی اک عجیب پیکار اور دوسری سمت سے تھی گرمی احکام خدا سنار ہا تھا گہٹی میں پڑے ہوئے بد کام اور سر پہ سوار تھی تباہی مانع ہوئے اسکے مثل رہنما</p>	<p>فاسد ہوئے جبکہ کچر اور بر جب جہاں گیا کل جہاں پاندہیر اک مصلح خاص سپر تو آیا پیدا ہوا کل جہاں کا ہادی اور آیا ہی ملک میں عرب کر مرکز جو تھا سب شرارتوں کا غارتگر و سچیاؤ سفاک ڈران کو نہ تھا ذرا خدا کا تھا بعض و نفاق انکے دل میں وحشت کا نہ تھا کوئی ٹہرکانا تھا سر میں غرور دل میں نخوت قانون کے بلنگام تھے وہ جب آیا وہاں ڈرا سنے والا سوتے ہوئے نیند سو جو چونکر لڑنے لگے نور اور ظلمت مصلح نے اٹھائے سخت صدے جو اس سے ملا ہوا وہ ناچار اک سمت سے ہو رہی تھی نرمی وہ حق کی طرف بلا رہا تھا اور ملک تھا مبتلائے اہام دل پر تھی چڑھی ہوئی سیاهی سب ہو گئے دین حق کو دشمن</p>
---	---

ہر وقت تہا ان کو خطرہ جاں
 کفار انہیں ستا رہے تھے
 کرتے تھے سب ان سے بدکلامی
 ہر وقت تھے انکا دل جلاتے
 دکھوں کے گرے بہاڑاں پر
 دشمن ہوئی انکی کل خدائی
 ناچار کیا وطن کو رخصت
 مکے سے مدینے لایا
 یہ ہو گئی راہ دیں کشادہ
 ایڈمیں بہت اونہوں نے پائیں
 جن جن کے مٹا دیے زمانہ
 تب لوگ بنے خدا رسیدہ
 اور آج تو ہے کرم خدا کا
 بہاگے وہ جنپال جاہلانہ
 اور دور ہوئے نہراہاروگ
 دنیا کو ملی بہت پناہیں
 پہلی سی نہیں ہے میقراری
 دنیا کا نصیب ہے جو ان اب
 بلبل کی طرح سے چھپے ہیں
 تحقیق سے لے رہے ہیں سکام
 ہے جوش میں اپنا اور پاپا
 کس شوق سے ایک جا میں بیٹھے
 ہر دین کے آئیگی مددگار

لاتے تھے نبی پر جو کہ ایساں
 ایڈمیں بہت اونہا رہے تہو
 بتانا نہ تھا کوئی ان کا حامی
 بے قاعدہ انکو تھے ستاتے
 ہر وقت تھی مار ڈھاڑاں پر
 جب نوبت اضطرار آئے
 کرنی پڑی ان کو گھر سے ہجرت
 اللہ نے انکو یون بچا یا
 نقصان اٹھائی حد سے زیادہ
 ہر طور کی زحمتیں اٹھائیں
 نیکی کو کیا جہاں میں قائم
 سر بیچ کے دین کو خریدیا
 وہ وقت تھا سخت ابتلا کا
 آزادی کا آگیا زمانہ
 شاکستہ بنے ہیں آجکل لوگ
 تحقیق کی کہل گئی ہیں رہیں
 ہے ہند میں آج فضل باری
 انگریز میں ہمہ حکمراں اب
 ہر سمت خوشی کے قہقہے ہیں
 کافور ہوئے ہیں جہل و اہام
 اظہار کا حق کے وقت آیا
 ہر فرقہ کے آدمی اکٹھے
 سب اپنے ہنر کریں گے اظہار

ہر فرقے کے یہاں کہیں گے جو ہر
 ہر دین کی ہوگی جستجو یاں
 تہذیب سے باہر حیرت ہوگی
 کچھ کہیں نہیں یہاں پر آنا
 ورنہ وہ فقط کمانی ہوگی
 کچھ اپنی طرف سولب نہ کہوں
 سمجھے جسے حکم وہ خدا کا
 باہر نہ قدم ذرا دہرے وہ
 ہر حکم یہاں سنا تا جاوے
 حاصل ہو ہر اک کو نصارت
 قرآن ہو یا کہ ہو وہ انجیل
 ہر ایک کا ہو یہاں یہی طور
 اس سے نہیں یہ خطاب کوئی
 اسکو نہیں یہ حجاب حائل
 تقریر نہ ہووے جا ہلانہ
 ہر ایک کا حال تا عیاں ہو
 ہووے نہ وہ باعث تباہی
 القصد کہ نیک قاعدہ ہو
 تحریر میں کچھ صلاحیت ہو
 اولیٰ کا نظر یہاں خدا آج
 تقریر کے یہاں لٹیں گے گوہر
 کچھ بات نہ واہیات ہوگی
 تقریر کے واسطے بڑھیں گے

مذہب کے کہیں گے آج دفتر
 تہذیب سے ہوگی گفتگو یاں
 اخلاق سے بات چیت ہوگی
 آساں نہیں یاں زباں ہلانا
 دعویٰ پر دلیل لانی ہوگی
 جو پورے کتاب سو وہ پورے
 دے اپنی کتاب کا حوالا
 کچھ اس سے نہ بیش و کم کرے وہ
 ہر بات پر حکم لانا جاوے
 ہو اصل کتاب کی عبارت
 پھر اردو میں اسکی ہووے تفصیل
 ہو وید و پران یا کوئی اور
 رکھتا نہ ہو جو کتاب کوئی
 وہ اپنے بیان کرے دلائل
 پر بات کرے وہ عاقلانہ
 تہذیب سے خلق سے بیان ہو
 عالم کی ہو جس میں خیر خواہی
 مخلوق کو جس سے فائدہ ہو
 تقریر میں امن و عافیت ہو
 ہے وقت عجب بہار کا آج
 ویدوں کے کہیں گے آج جوہر
 ہاں شاستروں کی بات ہوگی
 وایدانتی وید کو پڑھیں گے

سب لوگ سنیں گے انکا کچھ
 ہیں اپنے کمال میں جو استاد
 کل جلسہ کے روبرو دہریے
 اللہ کا سب کو ہے سہارا
 قرآن کا جلال یاں کہیں گا
 جلدی نہ کرے کوئی خدرا
 اور اپنا بیان کچھ نہ لایا
 جب کوئی نہ دہی و لیل اس نے
 خود اپنے لیے وبال لے گا
 کسو سطلے یاں نہیں وہ آئی
 یاں آتے نہیں وہ کیوں فساد کی
 وہ بات میں کرتے ہیں جو پیر سے
 کچھ شور نہیں نہ یاں کوئی شر
 ہوتی ہے مزے سے سو یاں صفا
 کوئی نہیں یاں کسیکے درپے
 یاں آنے میں کچھ نہیں ہے ہدایت
 بہر گس لیے یہاں نہ آئی کوئی
 مل جل کے کیا ہے سب کا مبدلہ
 پردیکھیے یار ہوویں کسب جمع
 ریلطف تماشا آکے دیکھو
 منظور نہ ہوگا غدر اس کا
 کہند زبان کہول اب گوشت

آئین کے دہرم سبھا کو ممبر
 انجیل کے آئے میں جو سناؤ
 تثلیث کی شرح وہ کریں گے
 سچ جھوٹ کا ہوگا یہاں نتارا
 اسلام کا حال یاں کہلے گا
 ہو جائیں گے راز ہتھکارا
 اس جلسہ میں جو کوئی نہ آیا
 فرقے کو کیا ذلیل اس نے
 اس وقت کو ہاتھ سے جو دیکھا
 گلیوں میں جو پرتے ہیں سناتی
 چوٹرو نہیں جو کرتے ہیں منادی
 سیلوں میں لگانے ہیں جو ڈیرے
 یاں آگے ستائیں اپنا کچھ
 یاں جہل نہیں نہ کچھ لڑائی
 عزت سے یہاں مقابلہ ہے
 موجود ہیں سارے اہل عزت
 گالی نہ بہاں فضول گوئی
 یہ خاص نہیں کسی کا جلسہ
 یہاں طالب حق ہوئی ہیں سب جمع
 عبرت کا نظارہ ہے عزیز و
 جو اس سے ہٹا وہ حق سے بہاگا
 ای ناصر و لنگار خاموش

میر صاحب کی نظم کے بعد پنڈت ایشری پرشاد صاحب بلاؤ گئے آپ ایک مشہور اور نامور مقرر اور معزز عمدہ دار سنان
 دم کے میں سنان دہرم سبھا پنجاہ میں اپنی مذہبی و فقہیت کو باعث نہایت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

جناب نڈت ایشری پشاد صاحب سنا تن دہرم

دنیا میں انسان کی ہستی کی اصلی غرض کیا ہے
اور وہ غرض کس طرح حاصل ہو سکتی ہے

مغز صاحب میر مجلس و اصحاب حاضرین جلسہ

بہ تعلق اس ہدایت کے جو اس موقع پر تقریر کرنے والوں کے لیے کی گئی ہے کسی دوسرے مذہب والے کے دل دکھانے والے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں میں شروع میں اس امر کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی دوسرے مذہب کے پیرو صاحب کو ان الفاظ سے ناراضی ہو (جو مینے ایک دو موقع پر استعمال کیے ہیں کہ ہندو دھرم دوسرے مذاہب سے افضل ہے) تو ازراہ عنایت مجھے معاف فرمادیں۔

منجملہ ان مضامین کے جو اس موقع پر عظیم پمچر کے لیے تجویز کیے گئے ہیں میں ہر وقت چند خیالات صرف درباب اس سوال کے پیش کروں گا کہ دنیا میں انسان کی ہستی کی اصلی غرض کیا اور وہ غرض کس طرح حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ باقی ہر چیز مفہوم و دراصل سبکی جزو ہیں اور مضمون ہذا کے مفصل طریق پر بیان کرنے میں خود انکا ذکر بھی ہونا لازمی ہے۔ قبل شروع کرنے کے مجھے اسی امر کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ جو کچھ میں آپ صاحبان کے روبرو کروں گا وہ تاحی علم و یقین میرے بے مبالغہ بت اس بند و جماعت کے عقیدہ و کے ہو گا جسے ستان دہری یا پورا انک یا بہتک وغیرہ ناموں سے پکارا جاتا ہے تاہم خاص اس موقع پر میں اس جہاز کے کسی حصہ کی طرف سے بائنا بطور کیل کی طرح منتخب ہو کر کھڑے نہیں ہوں اس لیے جو خیالات کر میں ظاہر کروں گا وہ خاص میرے ذاتی بطور ایک ستان دہری ہندو کے تصور کیے جائیں اور انہیں مسکوئی خیال ستان دہری بت ستان ہندو دہرم سے ^{نقشہ} پایا جائے تو وہ بالکل غلط تصور ہونا چاہیے اس امر کا اظہار بلکہ خیالات اصحاب ستان دہرم کے اور نیز بلحاظ کتب معنی میں ستان دہرم کے ضروری علوم ہوتے کیونکہ بہت زری صاحب ستان دہرم۔ اس مہوشو کی کارروائی کو تا حال اندیش کی دکاہ سے دیکھتے ہیں جس کے لیے انکے پاس کس قدر معقول وجہ موجود ہے اور بہت سے مخالفان ستان دہرم کا دستور لگا کر چینی کرنے کے وقت پورا لحاظ انصاف کا نہیں رکھتے اور اکثر اوقات ستان دہرم کو ایسے امور

کے لیے مطعون کرتے ہیں جسکے لیے انسا فاسنا تن دہرم ہرگز ذروا نہیں پڑ سکتا۔

اسی موقع پر میں محرکان اس جگہ کی توجہ اس امر کی طرف منایت ادب سے دلانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی کوشش کو واقعی منزل مقصود پر پہنچانا چاہتے ہیں اور جو کچھ سنا تن دہرم میں دنیا کو فائدہ پہنچانے کے قابل ہے اس سے دنیا کو وقف کرانے کی آرزو رکھتے ہیں۔ تو اس امر کے لیے خاص تردد کریں کہ واقعی اور سچے سنا تن دہرمی پٹیرووں (readers) کے شبہات (جو وہ رکھتے ہوں) معلوم کر کے انہیں اپنے ارادوں سے پورا واقف کریں اور اپنی کارروائی کا شریک بنائیں۔

جن الفاظ میں سوال زیر غور کے اول حصہ کو مرتب کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ ان الفاظ سے مختلف مرادیں لی جائیں اس لیے جو مراد میں نے ان الفاظ سے سمجھی ہے اسکو شروع میں بیان کر دینا مناسب ہے۔ میں ان الفاظ سے مقصود یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو موجودہ حالت ہستی میں کیا غرض اپنے سامنے رکھنی چاہیے یا یوں کہو کہ انسان کو زندگی بہر میں کس مقصد اعلیٰ کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے ضرورت اس تشریح کی اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ عبارت موجودہ سے یہ مراد سمجھی ہی ممکن ہے کہ کس غرض سے انسان پیدا کیا گیا ہے یعنی خالق نے کیوں (یا کس مطلب کے لیے) انسان کو بنایا اور غور کرنے پر ظاہر ہوگا کہ جو کچھ خالق کائنات کے لیے کائنات کو پیدا کرنے کے واسطے ترکیب دہ ہوا ہو گا اس کی بابت تحقیقات طاقسانی سے باہر ہے۔

اس امر کے یقین دلانے کے لیے کہ جو سوالات انسان کے لیے قابل غور ہو سکتے ہیں ان سب میں سے بڑھ کر توجہ طلب سوال ہونا چاہیے بہت کچھ دلیل بازی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ بات جس کی وجہ سے انسان دیگر تمام وجودوں سے (جو اسکے حقوقائے کے اندر واقعہ ہیں) اپنے آپ کو بزرگ تر مانتے کا دعویٰ رکھتا ہے عقل کے اعلیٰ استعمال کے قابلیت ہے۔ کھانے۔ پینے۔ یونے۔ اولاد پیدا کرنے۔ مدد کر سکا محسوس کرنے وغیرہ میں بے شمار دیگر حیوانات اسکے برابر اور بعض صفتوں میں کوئی کوئی بلاشبہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ بعض محکمہ صفات میں تب ان وجودوں میں سے جنکو حیوانی اور نباتی جان سے محروم تصور کیا جاتا ہے انسان کے بدرجہا افضل ہیں۔ الاعقل کا اعلیٰ استعمال ہی وہ ایک صفت ہے جس میں انسان اور تمام وجودوں سے جو اسکے چاروں طرف موجود ہیں سبقت لیجانے کے قابل ہے۔ لیکن اسکا ذی عقل ہونا کس مصرف کا ہوگا اگر اس ایک سوال کی بابت وہ کچھ بچہ اور عیسینی رائی نہ رکھتا ہو کہ زندگی کے دوران میں اسے کوئی نفع

پیش نظر رکھا چاہیے۔ کیونکہ نچرا سکے اس کی حالت اس مسافر کی طرح ہوگی جو ایک وسیع میدان میں چل رہا ہے مگر نہیں جانتا کہ کدھر کو اس نے جانا ہے

اگرچہ اس سوال کی بابت اطمینان بخش جواب معلوم کرنا ہر ذی عقل کے لیے واجب معلوم ہوتا ہے تاہم ہر زمین سے نوسوتانو سے اشخاص موجودہ حالت دنیا میں ایسے ہیں کہ یا تو ادھوں نے کبھی اس سوال کو سوچا ہی نہیں یا صرف سرسری قسم کا خیال اس کی بابت کبھی کیا ہوگا۔ زیادہ تر سیرانی کے قابل یہ بات ہے کہ ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ خیال کرتے ہیں اور جو اور معاملات میں بعض دفعہ بال کی کہاں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں بقدر ایک بیماری فیصدی کے ایسے ہیں کہ اس میدان دنیا میں اس سوال کے متعلق محض اندازہ دہند طریق پر چل رہے ہیں۔ بہتیرے اشخاص بیوپار میں نہایت ہوشیار ہیں لاکھوں کے سودے کرتے ہیں۔ کروڑوں کے منافع حاصل کرتے ہیں۔ بڑے مدبران سلطنت ہیں۔ کروڑوں انسانوں کے معاملات کو چلاتے ہیں۔ صد ہا انتظامی کارروایاں طے کرتے ہیں۔ بڑے پائیہ کے جج اور وکلاء میں مسائل قانون کی موٹگانی سے دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ مشہور طبیب ڈاکٹر موت کے موہنہ میں سے مریضوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ بڑے بڑے فلاسفر اور نقض اور فاضل اجل وغیرہ ہیں۔ لیکن اس سوال ضروری کی بابت کبھی ادھوں نے بالکل یا کافی غور نہیں کیا کبھی انہوں نے غور عمیق سے خیال نہیں کیا کہ اس زندگی سے گذر کر ہمارا کیا حال ہوگا اور جو کچھ حالت بعد زندگی کے ہے کیا وہ حالت اس قابل ہے یا نہیں کہ ہماری صحیح کوشش سے نسبت نہ کوشش کرنے کے بہتر ہو سکے میں آج اس مختصر وقت میں اس عظیم الشان سوال کے جواب کا کوئی حصہ پیش کر بیان نہیں کر سکتا بلکہ اس کے متعلق صرف چند ضروری رموز کا محض حوالہ دے سکوں گا۔ جن اصحاب کو شوق ہو کہ سناتن ہریم کے گزرتوں میں کیا کچھ اس بارہ میں لکھا ہے انکو مفصل حال دریافت کرنے کے لیے خود کوشش کرنی پڑے گی۔

یہ امر تو اب دنیا کے بہت سے عالموں نے تسلیم کر لیا ہے اور جوں جوں حکیمانہ غور اس بارہ سے سوال پر مبذول ہوتا جاتا ہے یہ ثابت ہوتا جاتا ہے کہ نہایت پرانے زمانے میں ہندوستان کے ریشیوں نے اس سوال کی بابت غور کیا اور ان کتابوں میں (جنگو سناتن دسہری ہندو لوک الہامی کتب مذہبی میں شمار کرتے ہیں) اپنے غور کا مکمل نتیجہ مثلاً سمان رستی کے واسطے درج کر دیا۔ جن کتابوں میں

بالخصوصیت اس سوال کا ذکر درج ہے ان کا نام درشن ہے جو تعداد میں چہرہ میں۔ بعض وقت میں ان کو چہرہ شاستر کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ اصل گرتھوں میں عالمانہ طریق پر اصول درج ہیں۔ جن پر من بعد دیگر فاضلون نے بہاری شرحین لکھ کر مضمون کو زیادہ سہل کیا ہے۔ ان میں سے ایک گرتھ کی شریعی عبارت

یہ ہے - **अथातो धर्म जिज्ञासा ॥**

جسکی مراد یہ ہے کہ اس گرتھ میں تحقیقات کی

گئی ہے کہ انسان کا دہرم (فرض) کیا ہے علاوہ ان درشنوں کے آپ نشورن اور کئی دیگر گرتھوں میں بھی خاص خاص ٹکڑوں کا یا کل سوال کا ذکر کیا گیا ہے۔

جہاں تک میری محدود کیفیت پہنچی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس محتقانہ طریق سے ہمارے رشیوں نے اس سوال کے بارہ میں فوض کیا ہے کسی اور مذہب میں اوسکا نمونہ نہیں ملتا۔ اکثر صورتوں میں تو اس طریق پر صاف الفاظ میں سوال ہی نہیں اٹھایا گیا۔ اور اگر کبھی اس سوال کے متعلق کچھ غور کیا گیا ہی ہوگا تو سب سے پہلے یہ ہوگا۔

بڑا بہاری مقصد جسکو ہمارے رشیوں نے انسان کے واسطے زندگی میں مد نظر رکھنا ضروری سمجھا ہے وہ مختلف عبارتوں میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مگر اخیر بدعا سب کا ایک ہی ہے۔ عموماً اسکو پر مانند (تشریح) غایت درجہ آئند (خوشی) جو ممکن ہے اگر نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے نہایت عمدگی کے ساتھ اس کی تشریح و توضیح کی ہے کہ وہ پر مانند کیا ہے اور کس طریق اور کن وسائل سے حاصل ہو سکتا ہے۔

مثلاً اصول ساکھیہ میں پہلا اصول ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

अथ त्रिविध दुःखात्प्राप्त्यनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः

جسکی مراد یہ ہے کہ نہایت بہاری کوشش تین قسم کے دکھوں کے غایت دفعیہ پرہیز کرنی چاہیے۔

سوال مذکور پر غور کرنے کے وقت ظاہر ہوگا کہ ایسے امر کے چاہنے کے لیے اگر کچھ کسی مذہبی یا دیگر کتاب میں

ہرے رشیوں نے نام باندا اور وجودوں کو سور و تین قسم کے دکھوں کا بیان کیا ہے یعنی جو وجود ہے ان تین قسموں

میں کسی کسی قسم میں مبتلا پایا جائیگا۔ انکے نام یہ ہیں۔ آدی بہونک۔ آدی دیوک۔ ادیمانک اور تمام

ایسے دکھوں اور تکلیفوں کا غایت دفعیہ یعنی ایسا کہ پر وجود کبھی ان میں مبتلا ہونے کا مستوجب نہ رہے

وہ مدعا ہے جس کے لیے نہایت کوشش کی جانی چاہیے۔

137232

انسان کے واسطے بطور مقصد اعلیٰ میں نظر رکھنے جانے کے قابل بیان کیا گیا ہے فی الحقیقت وہ اس قابل ہے (میں) نہایت ضروری اس امر کا جاننا ہے کہ انسان کیا ہے۔ کیونکہ جب تک اس امر کی بابت ہمیں کچھ اور شبہ کیفیت نہ ہو اس وقت تک یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ اصلی سوال کا نکلان حل صحیح یا اطمینان بخش ہے یا نہیں ہے۔ برعکس اسکے جب یہ معلوم ہو جائے کہ انسان کیا ہے (جس میں یہ بھی شامل ہے کہ موجودہ حالت کے شروع یعنی لد سے پہلے وہ کس حالت میں تھا اور موجودہ حالت کے اختتام یعنی معمولی موت کے بعد کس حالت میں ہوگا) تو ال مذکور پر غور کرنے میں نہایت آسانی ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ جواب اس آخر الذکر سوال ہو انسان کی ہستی کا مدعا ضرور یہ ہوگا کہ اس کی حالت بہتر ہو اور اس امر کا فیصلہ کہ انسان کے لیے بہتری بہت حالت موجودہ کے ممکن ہے یا نہیں۔ یا یہ کہ بہتری کی صورت کیا ہے اس امر پر کھانا منحصر ہے کہ انسان کیا ہے۔ اسی امر کے تصفیہ پر کہ انسان کیا ہے اس امر کا فیصلہ کھانا منحصر ہے کہ جو کچھ بطور پرانہ کے بیان کیا جاتا ہے وہ فی الواقع اس نام سے موسوم کیے جانے کے قابل ہے یا نہیں کیونکہ جیسا آگے اشارہ کیا جائے گا جوہرہ حالت میں مختلف جاندار وجود مختلف حالتوں کو اپنے لیے باعث خوشی کا مانتے ہیں۔

میں نے ابھی ذکر کیا تھا بقدر ایک ہزاری فیصدی کے ان لوگوں میں سے جو دیگر معاملات میں فہم و رقائق اور تجربہ کار اور ہوشیار مانے جاتے ہیں اس سوال زیر غور کے بارہ میں نہایت افسوس سے قابل توجہ بر اوقات سبزی کرتے ہیں۔ اوسکی وجہ صرف یا زیادہ تر یہی ہے کہ ان کو کبھی خیال اس امر کا نہیں آیا کہ کیا ہمیں کیا محض مادوی اجزاء کا مجموعہ اور حالت موجودہ کے اختتام پر قطعاً نابود ہو جانے والے ہیں جو کچھ ہمارے اندر ہیں۔ اور تو اور وہ کافر فرق کرنے والا ہے مادوی اجزاء سے علیحدہ اور بہ حالت موت کے تم رہنے والا ہے اور اگر باقی رہنے والا ہے تو اسکی صفات وغیرہ کیا ہیں

اس سوال پر ہمارے شیعوں نے (جیسا کہ امید کیا جاسکتا ہے) نہایت پر تجلی شعاعیں اپنے الہامی صحیفوں میں ڈالی ہیں جن کی لیے مثال غفلت کو مغرب دنیا کے بہت سے فاضلوں نے محسوس کیا اور اکثر وہ لے ان میں سے مسائل سناتن و بہم کی رستی کو تسلیم کیا ہے۔ اس موقع پر سوائے اس قدر اشارہ کے اور پاوہ ذکر کرنا ناممکن ہے۔ میکس مولر صاحب نے جب کا نام اب اکثر تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کے بارے میں کہے انہوں تک کبھی نہ کبھی ضرور پہنچا ہوگا) ایک تذکرہ میں (جو درباب ہندوؤں کے علم و بیدارت کے انہوں نے تالیف کیا ہے) بیان کیا ہے کہ ہندوؤں کا یہ علم وہ ہے جو دنیا بہ کی تمام حالتوں کے لوگوں کے لیے کارآمد

ہو سکتا ہے اسی طرح پر دیگر عالمان نے خیال ظاہر کیے ہیں۔ ستان دہری آتک رشیوں اور دیگر مذہب کے آتک رشیوں محققوں اور بائیان ندا ہرب اور عام نامتکوں کے درمیان بڑا باری فرق یہ ہے کہ علاوہ اسی جزو انسانی وجود کے جسے مادی جسم اور مجموعہ قوائے عقلی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور جن دو کی موجودگی کی بابت رجزوی فرق کو چوڑ کر (عموما اتفاق ہے۔ ہمارے رشی لوگ انسان کے اندر ایک تیسرا جزو دانتے ہیں جسے آتما کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ دیگر زبانوں میں بھی اس لفظ کے مقابلہ کا ایک لفظ یعنی روح یا *soul* وغیرہ موجود ہے لیکن کسی اور جگہ شریج او سکی اطمینان کے لائق طریق سے کی ہوئی پائی نہیں جاتی اور میری ناقص عقل میں بھی وہ ہے کہ اس قدر اختلافات باہمی اور مدعی اصل کی بابت تاریکی دنیا میں موجود ہے۔

ہماری مذہبی کتب کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ آتما انسان کا وہ حصہ ہے جو مادی جسم اور قوائے عقلی ہر دو سے بالکل علیحدہ ہے۔ اور اگرچہ معمولی حالت میں وہ مادی جسم اور قوائے عقلی کو ہی اپنا آپ مانا ہوا معلوم ہوتا ہے (اور حالت انسانی میں بے شمار مثالیں اسکی ملتی ہیں۔ کہ اون کا آتما مادی جسم اور قوائے عقلی کی حالت سے پورا اثریاب ہو جاتا اور اسکے بالکل مطیع ہو کر رہتا ہے) تاہم ہمارے رشیوں نے اس بارہ میں حتمی الامکان وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آتما کیا ہے اور کن باتوں میں وہ باقی حیوانی ہستی سے علیحدہ ہے۔ اور جس عہدگی کے ساتھ اونہوں نے اس نہایت دقیق معاملہ کو نبایا ہے اسی کی خوبی اسوقت محسوس ہو سکتی ہے کہ جب غور سے ان گزرتہوں کو پڑھا جائے یا اسکے مضمون کو توجہ سے سنا جائے۔ بطور نمونہ اس امر کی کہ کہاں تک مغربی عالم لوگوں کی واقفیت اس بارہ میں ناقص ہے میں اس موقع پر لاطینی زبان کے ایک مقولہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں یعنی *Mens Sano* جس سے مراد یہ ہے کہ مضبوط دل مضبوط جسم کے اندر اور تمام فاضلوں کا پاس ادب ملحوظ رکھ کر (جو اس مقولہ کے قائل ہیں اور اکثر اسکا حوالہ دیتے ہیں) مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آتما اور دل اور جسم کے مابین جو فرق ہے اور جو انکی خصوصیتیں ہیں انکی کامل واقفیت نہ ہونے کے باعث سو اس مقولہ کا رواج مغربی دنیا میں ہوا اور اب تک ہے ورنہ اصلیت یہ ہے کہ اگرچہ کسی درجہ تک جسم کی صحت قوائے عقلی کے درست رہنے کے لیے ضروری ہے اور کسی درجہ تک صحیح عملدرآمد قوائے عقلی کا دار و مدار جسمی صحت پر ہے اور اگرچہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مختلف جسمی بواعت و عوارض

وحوادث قوائی عقل پر ایسی تاثیر ڈالتے ہیں جو مطابق انکی نوعیت کے کسی قدر درجہ تک مفید یا نقصان مند ہوتی ہے الا یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ جس قدر توانا اور مضبوط اور صحیح جسم ہوگا اوسی قدر توانا اور مضبوط اور صحیح قوائی عقلی ہونگے۔ بلکہ برخلاف اسکے ایسی نظیریں (جن میں دیکھا جاتا ہے کہ لاغراذام اور ضعیف جسم اور پتہ قدم و کم خوراک کمانے والا وغیرہ شخص نسبت دوسرے شخص کے جو ان باتوں میں جو اوس سے ترجیح رکھتا ہو زیادہ تر عقلمند اور مضبوط رائے والا اور دقیق غور کرنے والا وغیرہ ہوتا ہے) اس قدر کثرت کے ساتھ ملتے ہیں کہ یہ خیال بالکل قابل تسلیم نہیں رہتا کہ مضبوط عقل اور رائے کے لیے مضبوط جسم درکار یا لازمی ہو۔

جسمی مضبوطی اور عقلی مضبوطی کے باہمی تعلق کو چھوڑ کر جب آتمک حالت پر غور کیا جائے تو صورت اور ہی عجیب نظر آتی ہے۔ کسی قدر درجہ تک تو ضرور قوائی عقلی و جسمی کی درستی آتمک حالت کی درستی قائم رہنے کے لیے ضروری معلوم ہوتی ہے مگر اس حد سے آگے چل کر تو مضبوطی جسم اور تیزی و چالاک قوائی عقلی سے آتمک حالت پر صاف صاف مارج اثر پڑتا ہوا ظاہر ہوتا ہے۔ صرف ایک مثال بطور تشریح کے دینی کافی ہوگی۔ مثلاً ایسے آدمی شاید وناور بلینگر جو جسم میں نہایت مضبوط اور قوائی میں خوب تیز اور جلد اثر پذیر ہوں اور انکے روبرو کسی کوئی شخص کوئی بات برا لگینے کرنے والی کرے اور وہ برا لگینے نہ ہوں۔ حالانکہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ برا لگینے کرنے والی بات سُکر برا لگینے نہ ہونا یہ آتمک خوبی ہے اور برا لگینے ہونا آتمک نقص ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہوا کہ جسمی اور عقلی مضبوطی اور تیزی کی موجودگی سے آتمک نقص کا ظاہر ہونا زیادہ فرین قیاس تجربہ سے ثابت ہوتا ہے۔

علاوہ اور کئی امور سندرجہ سنا سترہائے کے ایک ذکر اپنے موقعہ پر خاص توجہ دلائے جانے کے قابل ہے جس کا اس اخیر امر کے ساتھ بہت ہماری لگاؤ ہے۔ ذمہ مذکورہ ہے جس میں یہ تین جملے بائے الفاظ یعنی ستوگن ورجوگن و توگن بیان کیے گئے اور جن میں ان تینوں کی اسم صفت۔ سائکی و جسمی و ماسی کا بیان ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس موقعہ پر میں ان الفاظ کی بابت مفصل طور پر کہہ نہیں کہہ سکتا لیکن تمام تینوں باتوں اور شائقان واقفیت اسرار ہستی کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں

نوٹ ستوگن کی کامل حالت میں برہم (خدا) بلذات ہے اور خالق کائنات ہونے میں رجوگن کی حالت اور کائنات کے فنا کرنے کی صورت میں اوسکو توگن کی حالت میں کہا جاتا ہے۔

کہ تا وقتیکہ ان الفاظ کی بابت کما حقہ غور نہ کریں گے ان کو آٹھ تحقیقات میں بہت کچھ وقت پیش آئے گی۔ اور اکثر اوقات ممکن ہے کہ غلطی میں مبتلا رہیں۔

جو کچھ کائنات میں موجود ہے اور تمام وجود رکھنے والی اشیاء کی حالتیں اور تمام افعال اور اقوال اور خیالات ان تین قسموں میں منقسم ہونے کے قابل ہیں۔

نمو مادوی وجودوں میں نمونگان زیادہ تر ظہور اور عقلی حالتوں میں رجوگن کا ظہور اور آٹھ حالتوں میں ستوگن کے ظہور کا امکان پایا جاتا ہے۔ لیکن ہر ایک شے اور حالت وغیرہ تینوں گنوں سے مرکب ہے البتہ کوئی ایک گن ہر ایک میں غالب تر یا نمایاں تر یا زیادہ تر محسوس ہونے کے قابل معلوم ہوگا۔

ہر ایک قسم کی اشیاء اور وجود ہائے اور حالتہائے مختلفہ میں بھی تینوں گنوں کی مختلف مقداریں ظاہر ہوتی ہیں مثلاً بعض انسانوں کی آٹھ حالت میں ستوگن کا زیادہ حصہ نسبت دوسرے انسانوں کے یا آٹھ حالت کے ستوگن کا غلبہ نسبت مادوی جسم کے نمونگان یا عقلی حالت کے رجوگن کے۔ اور برخلاف اسکے بعض انسانوں میں قوای عقلی کا رجوگن غالب تر اور بعض دیگر ان کی حالت میں محض جسم پروری کا خیال اور چار پائیوں کے برابر تمام اوصاف ستوگن کا اظہار نمایاں ہوگا۔

مختلف اشیاء خوردنی و نوشیدنی میں بھی اختلاف پایا جائیگا۔ یعنی اگرچہ بقابلہ عقلی اور ذہنی حالت و آٹھ حالت کے تمام مادوی جسموں میں نمونگان کا غلبہ منظور ہونے کے قابل ہے۔ اور مختلف اشیاء میں نمونگان کی موجودگی کم یا زیادہ صاف طور پر دکھائی دیگی مثلاً پیاز و لہسن اور سیب و ناسپاتی وغیرہ میں یا دودھ اور گندم میں یا جو اور چاول اور گوشت میں یا تولی اور شلغم میں نمونگان کا اندازہ یکساں نہیں ہے۔

اسی طرح پر انسان جب کہ سوتا ہے اور جبکہ اپنی نیند سے اُٹتا ہے یا جبکہ نیند سے اُٹھ کر کاروبار میں مصروف ہواں حالتوں میں اور صبح کے وقت جب ایک شخص شہان (غسل) کر کے پوجا یا وضو کے لیے تیار ہواں حالت میں اور اس حالت میں جبکہ دو تین پہر تک کاروبار میں مصروف رہ کر تہ کا ماندہ ہو گیا ہو۔ جبکہ ہو کھ سے سخت لاچار ہو اس حالت میں اور اس حالت میں کہ خوب سیر ہو کر کہانا کھایا ہو۔ جبکہ کسی سُنسنان جگہ میں تنہا بیٹھا ہو یا جبکہ ایک آباد قصبہ کے اندر کاروبار میں مصروف یا ایک دہرم دہام کے جال میں شریک ہو۔ صریح فرق معلوم ہوگا۔

اس موقع پر مجھے ان الفاظ کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت صرف اس وجہ سے محسوس ہوئی ہے کہ موجودہ زندگی میں انسان بلحاظ آتماک قابلیت کے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ اونکی دلہنت میں انسان محض مادہ اور قوامی عقلی کا مجموعہ ہے اور حالت موجودہ کے اختتام پر بالکل نابود ہو جانے والا ہے۔ بعض سیکو باقی رہنے والا تو مانتے ہیں۔ لیکن آتما یعنی روح کے بارہ میں اسکے خیالات صاف نہیں ہیں۔ بعض آتما کی ہستی کو مادہ اور قوامی عقلی سے علیحدہ مانتے ہیں لیکن پھر ہی خواہشات اور خطرات مادوی و عقلی کی پابندی میں بیچے پڑے ہیں۔ اور کسی وقت ان خواہشات سے اعلیٰ تر درجہ کا خیال ہی ان کو نہیں آتا۔ بعض دیگر جنکی تعداد نسبتاً بہت کم ہے، وہ ہیں جو خواہ کسی حالت مادوی میں ہوں آتماک بہتری کو ملحوظ رکھتے ہیں اور اسکے لئے فکر مند اور کوشاں رہتے ہیں۔ اس قسم کے فرقوں کے لحاظ سے انسان بھی تین عام قسموں یعنی سائل، جسمی، ماسی میں تقسیم ہونے کے قابل ہیں۔

جس کی سرسری نشیرو اس طریق پر کر سکتے ہیں کہ وہ جنکی خواہشات محض مادوی جسم تک محدود ہیں جو جسمی خوشی و آرام کے سامان کے حصول میں ہر وقت مصروف اور اسکے حصول سے خوش اور نا حصول سے ستردد اور دور ہو جانے سے غمناک پائے جائیں وہ ماسی میں داخل ہونگے۔

جو لوگ علاوہ جسم کی خواہشوں کے قوامی عقلی کے خطوں کو ویسا ہی یا اس سے بڑھ کر ضروری تصور کرتے اور اسکے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ جسمی کے نام سے موسوم کیے جانے کے قابل ہونگے اور جو لوگ آتماک خوبی کے بڑھانے اور آتماک آرام کے متلاشی ہونگے وہ سائل کہلائیں گے۔ واضح رہے کہ بہ نسبت سرسری قسم کا بیان ہے مگر اس موقع پر نفس مضمون کی طرف توجہ دلانے کے لیے میری سمجھ میں کافی ہے ان تین گنوں کی صلیت اور وسعت اور تعلقات پر غور کرنے اور انکی واقفیت حاصل کرنے سے کئی قسم کے ضروری معاملات (جو سوائی اس غور کے نہایت پیچیدہ معلوم ہوتے ہیں) نہایت آسان ہو جائیں گے اور بہت سوا مورجن پر معمولی حالت میں نظر کرنے پر ان میں کوئی خوبی یا غلطت یا دلچسپی یا توجہ کشی خیال نہ کی جائے نہایت ضروری اور اہم معلوم ہونے لگیں گے۔

اس واقفیت کو ذریعہ سے یہ معلوم ہوگا کہ انسان کے جسم اور قوامی عقل اور آتماک (روحی) حالت کا باہم کیا تعلق ہے اور ان میں سے ہر ایک کا مقابلہ باقی دو کے کیا درجہ ہے۔ جب یہ باتیں انسان کو معلوم ہونگی اس وقت وہ اس قابل ہوئے گا کہ سوال زیر غور کے صحیح جواب کو پونہ سکے

برخلاف اسکے جب تک ان امور کی بابت معقول واقفیت حاصل نہ ہو انسان ہرگز اس قابل نہ ہوگا کہ اس شاندار مضمون کی تہ کو پہنچ سکے۔

اون مختلف انسانی حالتوں کو جنکی طرف اور اشارہ کیا گیا ہے اس طرح پرہی عبارت میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ مختلف انسان بہ لحاظ آتک ترقی کے مختلف درجوں میں ہیں۔ سب کے نیچے درجہ پر وہ رکھے جاتے ہیں جو صرف مادی جسم کی ضرورتوں میں ہی غلطان و پیچان ہیں۔ ان سے اوپر وہ جو عقلی عقلی ضرورتوں پرہی توجہ کرتے ہیں۔ اور ان سے اوپر وہ جو آتک ضرورتوں کو بھی محسوس کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک درجہ کی جاندار وجود پر باہمی مقابلہ میں کم و بیش درجہ پر تصور کیے جانے کے قابل ہیں۔

ہماری ادیان نے ہر یہی دکھایا ہے اور روزمرہ کے تجربہ سے اسکی کامل صحت ثابت ہوتی ہے کہ جس شخص میں جس گن کا غلبہ ہوگا مطابق اسکے اوس شخص کے لیے آخری مدعا کے حصول کے واسطے کس قدر مختلف قسم کا تردد کرنا ضروری ہوگا۔ چنانچہ ہماری مذہبی کتابوں میں مختلف لوگوں کے لیے آتک ترقی کے درجہ کے لحاظ سے اس زندگی کے لیے مختلف طریق اوقات بسر کیے بیان کیے گئے ہیں جن تمام کا اخیر می اور سب سے اعلیٰ مدعا ایک ہے۔ لیکن جس جس درجہ کا کوئی شخص ہو بلحاظ اوس کے ہر ایک لیے اس آخری مدعا کے حاصل کرنے تک درساں میں ادنیٰ تر درجہ کی مدعا کا حاصل ہونا سب سے ملحوظ رکھا گیا ہے مگر ان تمام سے علت نامی خالص اوس آخری مدعا کے حاصل کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔

مختلف درجہ کی آتک حالتوں والے انسانوں کے لیے آخری مدعا کو عظیم تدریج حاصل کرنے کی غرض سے ہمارے رشیوں نے جو بہاری نظام تجویز کیا ہے جس پر نہایت سخت حملہ جات مخالفوں کی طرف سے ہوتے رہے ہیں لیکن جسکی بے حد خوبی صرف اسوقت معلوم ہوتی ہے جب اوپر وہ شخص (جو اس وقت پر غور کرنے کا عادی ہو اور فی الواقعہ جانتا ہو کہ کس طریق سے کسی اہم معاملہ کی بابت رائے بنائی جاتی ہے) کامل غور کو میری غرض میں پہنچا یعنی برہمن۔ بہتری۔ وغیرہ ذاتوں کا نظام اور اسکے متعلق آشرم دھرموں سے ہے۔ اہل انصاف کو غور کرنے پر واضح ہوگا کہ جس طریق پر مختلف وزنوں اور آشرموں کے واسطے یہ فرایض بیان کیے گئے ہیں اگر ان پر پورا عملدرآمد کیا جائے تو جو بے انتظامی اسوقت دنیا میں موجود ہے اور جو بہاری تفاوت ماہیں مختلف

رجائے لوگوں کے نہایت مہذب اقوام مغرب میں پائے جاتے ہیں ہرگز پیدا نہ ہونگے۔ مثلاً انگلینڈ اور
 سوہامی متحدہ امریکہ میں (جو ہوقت دنیا میں نہایت مہذب اور متمول تصور ہیں) یہ حالت ہے کہ جبکہ ایک طرف
 وہ آدمی ہی موجود ہیں جو نہیں جانتے کہ کس قدر انکی کل دولت ہے اور نہیں جانتے کہ کیا اس دولت کو کام
 لیا جائے دوسری طرف ایسی بھلس ہی موجود ہیں جو خوراک کو محتاج رہتے ہیں اور اتنا تک حالت ادنیٰ درجہ
 کے لوگوں کی تو ناگفتہ بہ۔

چونکہ انسان دنیاوی اور نیز آتمک حالتوں کے لحاظ سے مختلف درجات پر ہیں اس لیے ہمارے
 بزرگوں نے انکے واسطے آخری مدعا کے حاصل کرنے کے لیے وسائل بھی مختلف تجویز کیے ہیں جن
 میں سے وہ جو نہایت اہم میں حسب ذیل ہیں۔

(۱) - کرم کا نڈ۔ جس میں سنکار دن کی تکمیل اور گریستہ دھرم (تعلیم و تربیت عقلی اور ورزش بدنی
 اور صحت جسمانی وغیرہ بہت سی تدات اس میں داخل ہیں) عام نیکو کاری خیرات وغیرہ۔ پشور
 پوجن۔ دیوتا پوجن۔ جپ۔ تپ وغیرہ کے ناموں کی ذیل میں شجاو نیرتیا کی گئی ہیں۔ اور
 ابتداء مراتب جن سے آتمک ترقی کی طرف میلان پیدا ہو عمل میں لائے جانے کی ہدایت
 کی گئی ہے۔

(۲) - اسی کے متعلق خاص جپ۔ پوجن۔ ہون وغیرہ خاص دنیاوی مدعاؤں کے حصول اور
 خاص نکالین کے وقوع کرنے کے لیے تجویز کی گئی ہیں۔

(۳) - اس سے بعد جب انسان کو خواہش پیدا ہو جائے اور وہ ادھکاری (یعنی لائق) بن چکے تو آتم
 گیان یا آتم بودہ یعنی آتما کی اصلیت کی واقفیت اور اس طریق کی جس سے انسان اپنی آتما
 اور قوامی عقلی کے درمیان تمیز کر سکے اور آتما کو مادوی اور عقلی حالت سے علیحدہ حالت میں
 معلوم کر سکے۔ اور آتما کی اس درجہ کی ترقی کو پہنچ سکے کہ آتما جسمی اور عقلی حادثات اور
 ضروریات اور احکامات کا بیطیع نہ رہے بلکہ جسم اور عقل ہر دو پر قدرت حاصل کرے۔

(۴) - حالت بالا کے ساتھ ساتھ اس بات کا علم حاصل ہونے کے طریقہ کو کل کائنات کی اصلیت
 کیا ہے۔ اور ایشور کی بابت سچا علم کیا ہے۔ جبکہ تو گیان یا آتم بودہ کے نام سے موسوم
 کیا جاتا ہے۔

(۵)۔ اس درجہ کے پہلو پہلو اور اس حالت کو پہونچنے کا موقع ہوتا ہے جسے سڈھی (یعنی کمان) کہتے ہیں۔ سڈھی کی حالت کو آٹھ مختلف قسم بیان کیے گئے ہیں جنکو آٹھ سڈھیاں بھی کہتی ہیں۔ انکے نام حسب ذیل ہیں۔

آنا (-) **پرائیما** ( ) ذرہ کے برابر ہوجانے کی طاقت۔

گگما (-) **لہیما** ( ) چھوٹا ہوجانے کی طاقت

گما (-) **مہیما** ( ) بڑا ہوجانے کی طاقت

پراپتی (-) **پراپتی** ( ) ہر جگہ پہونچنے کی طاقت حتیٰ کہ دوسرے سیاروں تک بھی پہنچ سکر

پراکاسیلہ (-) **پراکاسیلہ** ( ) خواہش پوری کرنا۔

ہوما (-) **ہوما** ( ) زمین کے اندر گہس جانے اور حسب خواہش نکل آنی کی طاقت

وشتر (-) **وشتر** ( ) دوسرے وجودوں کو اپنے اختیار اور بس میں کر لینا اور

خود کسی دوسرے کے اختیار یا قابو میں نہ ہونا

ایشی توتو (-) **ایشی توتو** ( ) اشیاء مختلفہ کو پیدا اور معدوم کرنا وغیرہ

اور علاوہ ان سڈھیوں کے چند دیگر طاقتیں بھی ہیں جو لوگ کے ذریعہ سے قابل حصول بیان کی گئی ہیں۔

(۶)۔ سب سے اہم اور سب سے آخری مدعا کا (جسے گویا **کےवल**) یا پرمانند وغیرہ

ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے) حاصل کرنا ہے جس کے حاصل ہونے پر انسان جنم و مرن یا کسی قسم کے تغیر و تبدل یا رنج و الم یا نقص و کمی وغیرہ حوادث کا مطیع نہ رہے۔

پنڈت جی کی تقریر کے ختم ہونے پر نصف گھنٹہ آرام کے لیے چھوڑا گیا جس میں مسلمان احباب تو نماز ظہر ادا کرنے کے لیے گئے۔ اور دیگر احباب تکان کو دور کرنے کے لیے ریفرشمنٹ کروں میں چلے گئے۔

جو مختلف مذاہب کے لیے اسلامیہ کالج کے مختلف کمروں میں۔ بلحاظ ملت و قومیت تجویز کیے گئے تھے۔

بعد از دوپہر

ڈیڑھ بجے پشاور کے جوق جوق جمع ہونے شروع ہوئے خان بہادر شیخ خدا بخش صاحب نے اعلان کیا کہ ہفت
مولوی محمد حسین صاحب ٹالوی اپنی تقریر فرمادیں گے اسید ہو کہ آپ صاحبان نہایت توجہ سے سنیں گے۔

تقریر جناب مولانا مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب ٹالوی۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُكَ وَنَسْتَعِينُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنَعُوذُ بِكَ يَا اللَّهُ مِنْ
شُرُورِ الْفُسَيْيَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَتَلَا مُصْلِحٌ لَهُ
وَمَنْ يَضِلَّهُ فَتَلَا هَادِيٌ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَكَ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ۝

حضرات! شروع مطلب سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جسے پہلے یہ عرض ہے اگر قبول ہو میری بڑی
سرفرازی ہے اور وہ یہ ہے کہ تالی نہ بجائی جاوے چیز نہ دی جائیں۔ مرحبانہ کہا جاوے۔ تحسین نہ کیا
جاوے۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تعریف ہو یا تحسین۔ حاضرین میرا نفس ضرور ہے۔ خیر اک اللہ مرحبانہ کہیں
تا کہ ایسا نہ ہو وہ مغرور ہو جاوے۔ دوئم میں فہرست مضامین پیش کرتا ہوں تاکہ آپ گھبرا نہ جاویں۔ اول
میں آیات پڑھوں گا۔ پھر تمہید کروں گا۔ پھر آیات کا ترجمہ کروں گا کہ یہ سوالات جلسہ کے ہیں اور یہ انکو جوابات
چونکہ قرآن جلسہ کی ترتیب پر نازل نہیں ہوا۔ اسلئے اسکا کوئی حصہ کسی آیت سے اور کوئی کسی آیت سے نکلتا
ہے جسکو میں ترجمہ سے بتلاتا جاؤں گا۔ پھر میں عقلی دلائل بیان کروں گا کہ قرآن نے جو دلائل بیان کیے ہیں
وہ انکے موافق ہیں اور انکا سارا حاصل یہ ہے کہ مذہب کوئی چیز ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا۔ غرض میں
مذہب پر پڑا زور دوں گا۔ میرا زور دو حصہ میں ہو گا ایک عام یعنی یہودی ہونصاری یا ہندوں کا غرض
کوئی مذہب ہو دوام خاص اور میں یہی بتلاؤں گا کہ کوئی قوم آسمانی مذہب سے خالی نہیں گذری میرا ایک حصہ
عام مذہب کو متعلق ہو گا اسکے بعد میں بیان کروں گا اسکے عقلی دلائل کہ کوئی نہ کوئی مذہب ضرور ہونا
چاہیے پھر میں ایسے مذہب کا بیان کروں گا جسکا میں دلیل نہ کر کھڑا ہوا ہوں۔ وہ کیا؟ اسلام کے ایسے
دلائل بیان کروں گا جسکو سنکر کوئی رنج حاضرین کو نہیں ہو گا۔ حاضرین میرے عربی پڑھنے سے گھبرا نہ
جاویں۔ کیونکہ میں اسکے بعد جلدی ترجمہ کروں گا۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ
 أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (۲) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
 مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَا وَكَسَوْنَا
 الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
 لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (۳) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
 ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
 (۴) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْأَنْبُوتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ
 فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (۵) وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ
 جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (۶) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَاءَ
 السَّمَوَاتِ وَمَاءِ الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (۷) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ
 لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (۸) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُوكَ
 لِيَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ
 اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ
 لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (۹) يَا أَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا شِرْكَاءَ لَهُ شَيْئًا وَيَالِ الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَإِذَا قِيلَ
 لَهُ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْبِرَارِ وَالْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهِمْ مِنْ مَنْ كَانَ فُحْشًا لَافْتُونًا (۱۰) إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي
 بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيَّا ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ (۱۱) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِهِ وَيَالِ الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا
 إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِيْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيَاتٍ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ

هُمَا قَوْلَا كَرِيمًا وَاحْفِضْ لِمَا جَنَحَ الذَّلِيلُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنِي كَمَا رَحِمْتَ بَنِي
 صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَإِنَّ
 ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْدِرُوا بَدْرِيًّا إِنْ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَاتَ
 الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَفُورًا (۱۲) وَمَا خَلَقْتُ لِيحْنٍ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي
 مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنْ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
 لِحَسْبِهِمْ إِنْ مَا خَلَقْتُمْ عَبْنًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ - كَمَا بَدَأْنَا إِنْ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَدًا عَلَيْنَا إِنْ آتَاكُنَا فَأَعْلَيْنَ
 مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا يُعْتَبِرُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَكْفُرَ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قَالَ مَنْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 وَهِيَ رَمِيمٌ - قُلْ بِحَبِيبِهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ - اللَّهُ يَتَوَفَّى
 الْإِنْسَانَ حِينَ مَوْتِهِ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمَا قَدَّمْتَ إِلَيْهِ الْكُفْرَ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
 يُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ الْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ - مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
 ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 فِي الْآخِرَةِ - لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا أَصَابَكُمْ
 مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ
 الظَّالِمُونَ - إِنْ تَأْتِيهِمْ لَيْلٌ مَسْحُورٌ فِيهِ الْأَبْصَارُ - أَفَجَعَلْنَا الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
 مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ - مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ - إِنْ عَرَضْنَا
 الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
 الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ - وَإِذْ اجْتَابَهُمْ آيَةً قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِحَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِنْ
 مَأْزُقِ رُسُلِ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ
 عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُزِيدُونَ
 أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَنٍ مُبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ
 نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ

يُسْطَافِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ - قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ
رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ أَهْمُ يَقْسَمُونَ بِرَبِّكَ إِنَّكَ لَنذِيرٌ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشتَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُخَيِّدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَيْفَ يَشَاءُ
لِيَكُ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْعُونَ - انظُرْ نِعْمَ فَضْلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَئِنَّ آخِرَهُ لَكَبِيرٌ وَرَجِيْبٌ
وَإِذْ يَأْتِيَنَّكَ أُنَاسٌ تَوَلَّيْنَا - قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاةِ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ لِي وَلَا لَكُمْ إِنْ أَتَيْتُم
إِلَّا مَا يُؤْتِي إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ - وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نُنزِّلَ رُسُولا - إِنَّمَا
أَنْتَ مُنذِرٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ - إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا
رُسُلًا يَعْلَمُونَ وَإِنَّا لَأَنبِيَاءُ مَهْلِكِي الْقُرَىٰ وَإِنَّا لَأَوْحِيَاءُ إِلَيْكَ
كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآدَمَ وَدَاوُدَ
رُجُودًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ
مُوسَىٰ كَلِيمًا رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيمًا حَكِيمًا - شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا الَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ - اللَّهُ يُخَيِّبُ الْيَمِينَ مِنْ شَاءَ وَيَهْدِي إِلَيْهِ
مَنْ يُنِيبُ - لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُونَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ
لِيَبْلُوكُمْنِي مَا أَنَا لَكُمْ فَاسْتَقْبُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فَعَلْتُمْ
تَخْتَلِفُونَ - وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ - قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِي لَكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا
مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ - وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِمِثْقَلِ إِصْبَعٍ
إِذَا لَا تَأْتِي الْبُطْلُونَ - قُلْ نَعْلَمُ أَنَّه لِيُحْزِنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُلْذِقُونَكَ

لَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ - وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آفَاكُ إِفْتَرَاهُ
 إِيَّانَا عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ - فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا - وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
 كَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلِ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ
 الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا - وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ كَثِيرٌ لِّسَانٍ
 الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ - أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرَاهُ قُلِ
 إِنَّا نَأْتُوا بِخَبْرٍ مِّثْلِهِ مَفَاتِيحًا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ - وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَ
 دَعُوا شُهَدَاءَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
 فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ - قُلِ لَنْ أَجْمَعَتِ
 الْبَشَرُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا ظَهِيرًا ا حضرت جو کہ سینے پڑا ہے یہ آیات قرآن مجید کی ہیں وہ قرآن مجید جو کابل سلام تو مشہور
 سمجھتے ہیں میں انکا ترجمہ اور مضمون بیان کرنے سے پہلے یہ مناسب خیال کرتا ہوں کہ ناظرین کو اس امر
 کا اطلاع دوں کہ جن سوالات کا جواب بھ جلد چاہتا ہے ان سب کا رجوع ایک ہی چیز کی طرف ہے اور وہ
 یہ ہے اوسکو خواہ اور طرف ہی لیجا دیں مگر وہ مذہب ہی میں آجاتا ہے جسکے لیے وہی پیدا کرنا جلسہ کا اصل
 موصول ہے ان آیات میں متفرق طور پر ہر ایک سوال کا جواب موجود ہے جسکی میں شرح کرتا ہوں مگر مجموعہ
 بس کا نام مذہب ہے اور جسکے جواب میں بہت جلد مذہب آسمانی کی طرف رغبت دلائی گئی ہے خواہ وہ عرب کے
 اصل یورپ کے یا فارس کے خدا کی طرف سے یہ مذہب میں تم سوال کرو گے کہ ہندوستان میں مذہب آسمانی کس
 ہے۔ جواب دینے سے پہلے میں بتلا دوں کہ مذہب کیا چیز ہے۔!

اس لیے جو آیات سینے پڑی ہیں ان سے ہر ایک مذہب واسلے کو فائدہ پہنچے گا۔ اور کوئی صاحب
 مذہب آسمانی کے فائدے سے محروم نہ رہے گا۔

مابرا سے وصل کردن آدمیم نے برای نفس کردن آدمیم

یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی فرد شبہ نہیں جو مذہب نہ رکھتا ہو فری تہنکر یا آزاد خیال ہی
 مذہب رکھتا ہے گو دوسرے لا مذہب ہی کہیں مگر لاندہی ہی ایک مذہب ہے میں اسکی تائید کے لیے نہیں کھڑا

ہوا۔ بلکہ اسکے لیے جو آسمانی ہے مگر اوپر حملہ ہی نہ ہوگا ان آیات میں آسمانی مذہب کا ذکر ہے میں ابھی اسکی تشریح کروں گا اب ترجمہ بیان کرتا ہوں۔

تَبَارَكَ الَّذِي يَدْرِى الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ
 اَيْكُمْ احْسَنُ تَمَلَّا بَرَكَةُ دَالِي وَهَ ذَاتِ پَاكِ هِي جَسَكِي اَتَمِي تَمَامِ بَادِشَاهِيَتِ هِي سَارِي دُنْيَا كِي جَوَاخَرَتِ كِي
 نِيں پيچتے انكے ليے دُنْيَا كَا نَامُ لِيَتَا هُونِ جُو كِي دُنْيَا مِي خَلَقِ اُو رِ پِي دَايشِ هُو اِهِي اُو سَكِي طَرَفِ سَوَا سِي
 اِي كِي زَنْدِگِي مَقْرَرِ كِي اُو رَا يَكِ مَوْتِ كِي حَالَتِ دُو حَالَتِيں هِي جَانْدَارُونِ پَرِ يَكِي نَبَا تِ پَرِ هِي تَا كِه اَمْرِ تَبْلَا وَاوَسِي اُو رِ
 سَبِ پَرِ كَلْبَا وَاوَسِي كِه تَمِ مِي نِي كُو كَارِ كُونِ هِي۔ اُو سِ مِي يِهِي هِي تَبْلَا دِيَا هِي كِه نَهَانِ پَرِ حَالَتِيں كِيَا كِيَا هِي مَعَالِي
 اُو رِ جِسْمَانِي۔ اُنْ كِي طَرَفِ اِشَارَهِي هِي تَشْرِي كِه پَرِ كَرِ وَا نْ كَا يِه سَوَالِ هِي اَكِيَا كِه اِنْسَانِ كِي هَسْتِي هِي كِيَا غَرَضِ هِي غَيْرِ
 اِي جِي عَمَلِ كَرُو۔ اُو رِ سَا تَمِ هِي اِشَارَهِي هُوَا عَقِبِي كَا جَوَاخَرَتِ مِي ظَا هِرِ هُوَا كَا۔

پہر فرمایا انسان کو ایک چینی ہوئی صاف کی ہوئی مٹی سے پیدا کیا پہلا آدم پہلا انسان تھا۔ پہر سلسلہ
 ہوا ایٹھ تہوڑے قطرہ کو کہتے ہیں قطرہ منی کا پہر اوسکو قطرہ بنا کر مضبوط ٹھیراؤ کی جگہ میں رکھا پہرہ چھپڑا
 بن جاتا ہے خون کا جما ہوا پہر ٹکڑا گوشت پہر ہڈیاں بن جاتی ہیں یہ حالتیں ڈاکٹروں کو اسوقت محسوس
 ہوتی ہیں جبکہ بہت دنوں کے نطفے رہ کر دیکھو گئے ہیں پہر ہر ایک حالت اوسپر آتی ہے۔ جوان ہوتا ہے۔ بڑا
 ہوتا ہے پہر موت آتی ہے پہر اٹھایا جاوے گا بعض حالتیں سب میں ہیں بعض ایسی ہیں جو صرف حیوانات
 میں پائی جاتی ہیں بعض ایسی ہیں جو خاص انسان میں اسکی تشریح ہم بیان کروں گا۔ قرآن کیوں نازل ہوا
 اخلاق کی اصلاح مطلوب ہے۔ نیچر کی طرف زیادہ رغبت منظور نہیں زیادہ تشریح قرآن نے نہیں کی اوش
 کرنی چاہیے وہ اوس عظمت والا ہے کہ نکو حیا طور پر پیدا کیا پہر ماری جاوے گا پہر اٹھائے جاوے گا جس پر
 کی نواسے بہائیو پیدا ایش ایسی ہی نہیں جو ہمارے بہائیوں کی ہے مثلاً ایک لومارہے وہ لومارہے پہر
 کرے گا اور تہوڑا ہی لاریگا آدم کو بنا یا کس چیز سے اسکی تشریح دوسرے حصہ میں کرونگا کہ رسول
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکر تعلیم دی۔ خدا نے بتلایا ہے کہ ہماری پیدائش ایسی نہیں ہے جیسے کہ تمہاری
 اَمْرُ خَلْقُوْا وَا لَمْ تَكُنْ شَيْئًا۔

کبھی نہ سوچنا کہ لومار کی طرح سکو بنا یا ہے۔ اگر یہ سمجھو کہ کوئی شے پہلے تھی وہ تہوڑی سی ہے
 لی تو خدا کو خدا نہیں سمجھا قل ہوا امر احد۔ کہہ دیا امر ایک ہی اور صدر ہے اور صدر کے معنی جب و حد نہت

کی تعریف اور اثبات کی طرف آویگا تو جلاؤں گا کہ وہ مادی یا ہتھیاروں کا محتاج نہیں ہے تمہاری پیدائش اور تمہارا کھڑا کرنا ایک جان کی مانند ہے اسکو کچھ ضرورت نہیں ہتھیاروں کے خدا کی پیدائش تمہاری پیدائش جیسی نہیں (معاذی تعجبیہ و بیعت) پھر فرمایا میری پیدائش ایسی نہ سمجھنا ہتھیاروں سے یا مصالح سے زندہ کرنا ایسا ہے کہ کساکن فیکون۔ ارادہ کیا اور ہو گیا اور جو خدا اپنے ارادے اور آپ سے کچھ نہ کر لگا وہ خدا نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو جو تعجب کریں کہ کیونکر اٹھاتا ہے پیدائش تو دیکھ لی جب اسکا رب ہونا مانا اب دوسرا عالم ہے اٹھانا کھڑا کرنا اسکے واسطے فرمایا اللہ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ كُتِبَ فِي مَتْنِهَا قِیمَتُكُ قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تَمَّعِبُ كَرُوْكَ كَ كَ یونکر اٹھانا کھڑا کرنا اور روز مارتا ہے اور روز اٹھاتا ہے۔ فرمایا اللہ قرض کرتا ہے یعنی ایک قسم کی موت بھیجتا ہے وقت سونے کے اور ایک تو مارتا ہے انکو جو مرے ہیں اور ایک قسم کی موت بھیجتا ہے وقت سونے کے ان میں سے بہت ایسے ہوتے ہیں کہ سوئے اوشٹتے نہیں دوسری کو جو بڑھتا ہے ایک وقت تک تحقیق واسطے عالموں کے دو قول ہیں کہ روح سونے کے وقت جدا ہو جاتی ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ شعور کی روح جدا ہو جاتی ہے روح دو میں کہ وہ پروردگار ہے جس نے پہلے پیدا کیا دوبارہ ہی کہے گا اور یہ آسان ہے اوسپر جب اٹھایاں مڑ اور خاک ہو جائیں گی کیونکر اٹھائی جائیں گے کہہ دے کہ جس نے پہلے پیدا کیا اوسپر دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے ان آیات میں جواب ہے عقبے کا کہ اہل اسلام کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ اٹھائی جائیں گے یا اور جسم میں ہانکی تشریح دوسرے حصہ میں بیاں کروں گا۔ کہ جسم کے ساتھ اٹھایا جانا حشر روح کی نسبت بہت ہنس ہے فرمایا ہنسنے انسان کو پیدا کیا لہجے انداز پر اگر اوروں سے مقابلہ کرو اونٹ سے گھوڑی سے جسمانی حالت ایسی ہے روحانی صفات میں مقابلہ کرو تو اوس میں نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے آپکو گرا دیتا ہے وہ جانوروں سے ہی بدتر ہو جاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ تمام بنی آدم کو ہنسنے بزرگی دی اور مخلوقات میں ایسے سباب پیدا کر دیے جو انکی خدمت میں لگے ہیں۔ مثلاً گھوڑے ہانھی نباتات ہی کہ انکی ٹیریاں بناتے ہیں جہاز بناتے ہیں بزرگی دی ہے خاکسار انسانوں کو ایک دوسرے پر بزرگی دی ہے کوئی اچھا ہے کوئی برا کوئی دولت مند ہے کوئی فقیر ہے کوئی ظالم ہے کوئی عادل ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت یہ سوا سوا کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکر گزار ہے جو سوال ہے ایک بڑا دولت مند ہے ایک غریب ہے ایک ظالم سفاک انکی نظیر حیوانات اور نباتات میں بھی

ہے اسکی تشریح حیوانات نباتات کے بیان میں کر دینا جو نوع۔ قسم اور جنس میں جنس نہیں انگریزی دار
 کیا کہتے ہیں۔ دیکھو شہد کی مکھی ایک نوع ہے انہیں ایک گھنٹی ہے خدا نے اسے بزرگی دی ہے وہ
 کیا کیا سلطنت کرتی ہے اور دوسری مکھیاں اسکی عزت کرتی ہیں یہ قانون بتلاتا ہے کہ تمہاری قوائی مختلف
 ہیں جسمانی ہی روحانی ہی کوئی یہ سوال نہ کریگا۔ سیری دوسری تقریر میں کہ کیوں یہ نبی ہے کیوں یہ فضل
 ہے اسکا جواب ہے جسکو چاہتا ہے چن لیتا ہے امتیاز خشتا ہے خدا کا یہ فعل ہرگز سوال نہیں ہو سکتا اگر نبی
 پر سوال کرے اسکا جواب دینا کو طیار ہوتا ہے تم اسپر کوئی سوال نہیں کر سکتے تم سے اللہ پوچھے گا۔
 بفرمایا ہے تمہیں دنیا میں قدرت اور قدرت دی اور ایسے اسباب بنا دیے جن سے تم اپنی زندگی بسر کر سکو
 گزار کم ہیں نہیں سوچتے کہ کیوں ایسے اسباب دیے اگر سوچیں تو فکر میں لگ جائیں کہ اللہ کن باتوں میں
 خوش ہے۔

تم نے کیا سمجھ لیا ہے تمکو یونہی بیکار پیدا کیا ہے تم سے کچھ کام نہیں لینا بارادہ کیا ہے؟ مگر اللہ ہے کا
 بیکار پڑا ہوتا ہے کہو گے گاڑی سے ٹوٹ گیا۔ ایک گھڑی ہے اسکا چکر ہے سوئی دیکھ کر کہو گے۔ کہ داگر
 کے واسطے ہے۔ چکر چلانے کے لیے سو ہاں تو کہو گے۔ اور انسان جو روحانی اور جسمانی قوتوں کا مجموعہ
 ہے۔ اس سے کچھ کام نہ لیا جاوے اور کوئی نتیجہ نہ ہو اور تم سے اسکا بدلہ نہ لیا جاوے۔ اس خیال
 سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے کہ ہم سے کوئی کام نہیں لینا۔ تم سے تمہاری قوتوں سے کام لینا ہے۔ کیا کام؟
 ای لوگو سن لو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمام بنی نوع انسان کو اور ایک اور مخلوقات کو جسکو جن کہتے ہیں
 عبادت کر لیے پیدا کیا ہے جن کی تشریح میں اسی مجلس میں بیان کر دینا۔ اور پیچھے بتلاؤنگا کہ ادن کا
 وجود ممکن ہے۔ میں اختلافی مسائل کے لیے نہیں کھڑا ہوا بلکہ اتفاقی مسائل کے لیے تاکہ مجھے ثواب
 ہو۔ پھر کہا میں ہوں رازق رزق دینے والا اس سے کیا مقصود ہے کہ ہاتھ جوڑ کر مسجد یا گھر کا دروازہ
 میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے تمکو پیدا کیا ہے عبادت کر لیے یہ ازکا ذریعہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسی میں لگ جاؤ
 ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو کہتے ہیں کہائیں کہاں سے اللہ اکبر کہاؤ لیکن اول فرض کو
 پورا کرو۔ کہ بعد عبادت کے طلب حلال ہی فرض ہے۔ یہ ہی ایک ڈیوٹی ہے۔ ہماری ذمہ اگرچہ
 روزی کسب پر نہیں۔

باداں آنچناں روزی رساند کہ دانا اندر آن حیراں باند

میں کیا مثالیں پیش کروں۔ چنے بیچنے والے لکھتے ہیں ہو گئے۔ عبادت کو مقدم رکھو اور کسب کو پیچھے۔ تم کیوں پیدا کیے گئے ہو اللہ کو ایک امانت سپرد کرنی ہے۔ تم لوگوں کو فادار نوکر بنو۔ دیکھو اور غور کرو اپنی فطرت میں۔ میں انگریزی لفظ بولتا ہوں اپنے نیچر میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو یعنی خلاق کا حکم عبادت کا حکم نیک بد کام کرنے کا حکم پیش کیا۔ زمینوں اور آسمانوں پر عرض کیا اوہنوں نے کہا کہ ہماری قوامی ہی ایسے نہیں۔ ایک یہ معنی ہی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ حالی گفتگو تھی۔ انکی حالت نے کہا کہ اسے اللہ ہم میں مادہ ہی نہیں۔ فطرت انسان بولی کہ ہم اوثمانی ہیں کیونکہ ہمارے اندر ظلم کی بھی طاقت ہے۔ اور جہل کی بھی طاقت ہے۔

کون چیز منعم ہے کون اخلاق کو بگاڑنے والی ہے۔ کیا جہل کی طاقت ہے۔ کیا عدل کی طاقت ہے ظلم کی طاقت ہے۔ جیسے سوئی جو سینے کے واسطے ہو چکر چلانے کے لئے ہے۔ کل کام میں ترتیب کا خیال رکھو۔ کہ کون مقدم ڈیولٹ ہے کون دوسرے درجہ کی ڈیولٹ اس امانت کو اٹھانے والے ممتاز ہو گئے اور تم میں سے پورا درجہ کرا کر نیوالی ہی ہیں ایسے ہی ہیں جو فاصہ میں وہ چور ہو گئے۔ اور ایسی جماعت ہی ہے جو پورے طور پر ادا کرنے والی ہے۔ اور وہ رسول میں خواہ یورپ کے ہوں یا افریقہ کے یا امریکہ کے ہوں انکی تشریح میں آگے چلکر بیاں کروں گا۔ یہی امانت اٹھانیوالے تھے۔ اور جو نادان تھے وہ گھبرائے گئے۔ اور کہنے لگے ارے سبیاں یہ تو ہمارے جیسا ہی کہتا ہے اور پیتا ہے اور بولتا ہے اگر تم اسکا کنا مانو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ اپنے جیسے انسان کی تابعداری کرتے ہو؟

اللہ جل شانہ نے انکو امتیاز ہی بخشا ہے۔ پہر ہی ان میں فرد تہی ہے وہ آتی اسی لیے، میں جب لوگوں نے کہا کہ تم بشر ہو اوہنوں نے کہا کہ ہاں ہم کہتے بھی ہیں مگر اللہ حسبہ چاہے خاص حاصل کرے۔ ہمکو ایک خاص خطاب ہوا ہے۔ ہمپر ایک انعام ہوا ہے۔ ہمکو دل ایسے دیے ہیں۔ اخلاق ایسے دیے ہیں۔ اور ان میں ایک اور بھی خاصیت تھی جسکو میں پیچھے بیان کروں گا یعنی معجزہ مگر پہر ہی انہوں نے کبھی دعویٰ کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تم جو کہتے ہو نشانی لاؤ ظاہر ظاہر تو کہتے ہیں ہمارا ذاتی اختیار کچھ نہیں ہے۔ جو وقت اللہ چاہتا ہے۔ بیشک نشان ہمکو دیے گئے ہیں۔ مگر ہمارے اختیار میں نہیں کہ حسبہ چاہیں تہیلے میں سے دکھاویں۔ فرمایا اسے رسول تم ہی امانت داروں میں ہو جو اول درجہ کے

امانت داروں میں ہیں۔ اور لوگوں کو جو آپ کے وقت مخالف ہو فرمایا انکو کھدے کہ تیری طرف ہم نے ایسی وحی بھیجی ہے جیسے نوح کی طرف نوح پہلے نبی تھے۔ آدم بھی نبی تھا۔ شیث بھی نبی تھے۔ مگر ان کو مخالفوں کی وجہ سے کما۔ جیسا نوح۔ ابرہیم۔ اسمعیل۔ اسحاق۔ سلیمان۔ داؤد۔ اور انکی اولاد کو یعنی عرب کے لوگوں کو اور نہیں کا نام بتایا جنکو وہ جانتے تھے۔ اگر انکو ہندوستان کے کسی نبی کا نام بتلایا جاتا۔ کیونکر پہچانتے اسکی بابت کہدیا۔ بہت رسول ہیں ہمنے انکا ذکر تجربے سے کیا اور بہت ہیں جنکا ذکر نہیں کیا۔

فرمایا کہ رسول تو ایسا ہے جسپر وہ رسول تھے۔ اور دین تو ایسا لیکر آیا ہے جو ابرہیم سے۔ انبیا علیہم السلام کو دیا تھا۔ پوٹا نہ ڈالو خدا کو یہ ناگوار ہے۔ اللہ جسکو چاہے چن لے۔ جسکو چاہے دکھاؤ۔ جسکو چاہے چن لے دوسری آیت فرمائی اسی مضمون کی۔ بعض بعض امور ایسے ہیں کہ جن میں خاص خاص طریقے ہی ہیں۔ اور خاص خاص رہیں ہیں ایک وقت ضرورت تھی ایک حکم کی دوسرے وقت دوسرے کی پیغمبر صاحب فرماتے ہیں ساری نبی ایسے ہیں جیسے سوتیلے بھائی سب کا باپ ایک اسکی تشریح اپنے دوسرے بیان میں کر ڈنگا انکو کھدے میں انوکھا رسول نہیں۔ کیا معنی کہ کیا رسول پہلے نہیں ہوئے۔ پہلے ہی ہوئے اور ایک یہ کہ دین ہی پہلا ہے۔ اگر اختلاف ہے تو فروعات میں۔ اصول ایک ہی پر ہم کسی قوم پر عذاب نہیں کرتے جب تک ان میں رسول نہ بھیجیں اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک قوم میں ڈرانے والے آئے تو یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے۔ تو ایک اللہ کی طرف سے ڈرنا نبی اللہ ہے جو نہ مانے گا اسے عذاب ہوگا اور جس نے مانا اسکو بشارت ہو۔ میں ایک مثال ہی دیدوں میں یقیناً نہیں کہہ سکتا۔ سینے ایک کتاب دیکھی ہے مظہر جان جاناں کے معمولات کی۔ اس میں ایک خواب لکھا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ رام اور کرشن نے خواب بھیجا ہے۔ خواب ہی ایک علم ہے علم الہی میں سے خواب کے کئی قسم ہوتے ہیں ایک خواب ہوتا ہے خیالاً جو کام دن کو کریں وہی نظر آتے ہیں۔ کہیں سو دے رہی ہیں۔ کہیں سیر کر رہے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے اخلاط کی اثر صفر اور غیرہ کا اثر صفر اور آدمی آگ ہی دیکھتا ہے اسکو خلقی غم میں کہتے ہیں۔ اخلاقی خواب جو انسان میں خلقی طاقتیں ہوتی ہیں، غصہ۔ رحم اپنے دشمنوں کو پیار کرنا یا نیر رحم کرنا یہ طاقت ان میں ہوتی ہے جو امانت کے اول درجہ کے اوتھانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ انکو ماریں اور وہ مارنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ وہ اور میں جنکے ایسے اخلاق ہیں غصہ والے کو تو شیر نظر آتے ہیں شیر کیا ہے حضرت آپ ہی ہیں جو درندگی کی صفت نہی وہ ہی ہے۔ اپنی ذمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہندے کے دلیر

الفا کرتا ہے اوس میں نہ اخلاق کو دخل ہے نہ اخلاط کو۔ کوئی فرد بشر نہ ہوگا جس نے سچی خواب نہ دیکھی ہو کوئی ہو دہریہ ہو۔ لاندہرب ہو سب کو سب با ضرورہ کو بھی خواب آجاتی ہے۔ خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے ایسے بنتا لیس حصہ اور ہوں تو نبوت ہی۔

سوائے مسلمانان میں تمکو کہتا ہوں کہ جو خواب نبی کا ہو وہ تو وحی ہے۔ کیونکہ شیطان ان پر قادر نہیں۔ نبیوں کے بعد جو اور لوگ انکی امانت دار نہیں انکی خواب سند نہیں ہے۔ مثلاً اگر کہی ایسے خواب کسیکو آجادی کہ نماز معاف ہو گئی ہے۔ اسکو نہ مانو تمکو جب خواب آدی قرآن کریم کی طرف دوڑو۔ اگر ہوا فتو ہے تو الحمد للہ مبشرات ہی شیطانی و سوسہ نہیں۔ شیطان ہی تو ایک چیز ہے صاحبان خواب جو دیکھا رلم باکرشن انہیں سے کسیکو دیکھا کہ وہ آگ میں ہے معلوم ہوا کہ وہ معرفت الہی کی آگ تھی۔ چونکہ قرآن میں نہیں بتلایا گیا۔ اسلئے یقین نہیں ہے۔ جو رسول نہیں بتلایا وہ ہمارا ایمان نہیں۔ اور یہ جو تم کہو کہ ویدوں اور شااستروں میں فرق ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کسی اور کے ہوں۔ میں اپنے ہی گھر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعت میں ایسی باتیں ہیں جو قرآن نے نہیں بتلایں۔ ہمارا قرآن بتلاتا ہے کہ ہر قوم میں نذیر گذرا۔

اگرچہ میرا دعویٰ بڑا وسیع ہے میں نبیوں کی تائید میں کھڑا ہوں لیکن میں عملاً ایک نبی کا پیرو ہوں ان کی تائید کروں گا۔ جو سچے ہونگے سب کی تائید ہوگی۔ نبوت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے یوں فرمایا ہے کہ کہدے ان سے اے میرے بہائیو میری حالت کو دیکھو۔ تم میں میں نے عمر کاٹی جا لیس سال جب ہوئے اسوقت دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں مجھے اللہ نے پیغام بھیجا ہے یہ کام کرو یہ کام نہ کرو۔ عمر تم میں کاٹی کہی قرآن پڑھا؟ اور کوئی امتیاز چاہا؟ جب عمر کاٹی اور امتیاز نہ چاہا تو کیا اب جھوٹ بولتا ہوں۔ اے رسول ہم جانتے ہیں کہ تجھے بڑا غم ہوتا ہے اس بات سے کہ جب کہتے ہیں جھوٹا ہے فریبی ہے لے رسول ہم جانتے ہیں یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے یہ مجھے کہتے ہیں ایک شخص بڑا معاند اور سخت جاہل تھا اسلئے اسے ابو جہل جہالت کا باپ کہا گیا۔ یہ ٹائٹل اسے قیامت تک مل گیا۔ اسنے کہا۔۔۔ محمد ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے بلکہ تو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ کہتا ہے دلیل دیکھو کہ وہ ایک ساری دنیا کو کیونکر سنبھال لگا۔ اے رسول تجھے جھوٹا نہیں کہتے مجھے کہتے ہیں۔ تو غم کیوں کرتا ہے فرمایا وہ کہتے ہیں جو منکر ہیں رسول کے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ کتاب لیکر آیا ہے کہا کہ یہ بتاتا ہے اور

دوسری قومیں اسکی مدد کرتی ہیں کہ یہودی جواب کے زمانے میں تھے۔ وہ حکایتیں تھوڑکی بتلاتے ہیں اور یہی بتاتا ہے۔ یہ یہی کہتے ہیں کہ کچھ حکایتیں سن لی ہیں۔ رات دن یاد کر کے سنا دیتا ہے۔ کوئی جواب دی بشرطیکہ میری تفصیل سن لے جو دوسرے حصہ کے متعلق ہے۔ یہ عام حصہ ہے سب بنوتوں کے لیے۔ غور تو کرو جو قرآن لایا ہے اس میں کیا صرف قصے ہی ہیں۔ اور مسلمانان۔ اور اسی ہماری غیر قوم کے برادران قرآن میں پانچ علوم ہیں (۱) علم توحید (۲) ایک حصہ احکام کا یہ کرنا اور یہ نہ کرنا اختلاف کا معاملات کے متعلق برادری کے متعلق حکومت کے متعلق میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اب بیان کروں تو بہت ہی مشکل ہو۔ میرا سالہ اشاعت اسے ہے اگر شوق رکھتے ہو تو دیکھ لو (۳) وعدہ اور وعید۔ ابی میری تقریر میں آریگا کہ کرموں کا پہل کیوں لازم ہے (۴) امثال۔ مثالیں۔ کہاوتیں (۵) قصص۔ یہ سب ہیں۔

فرمایا یہ اس نے قرآن بھیجا ہے اس نے سکھایا ہے کہ جو بر جانتا ہے اسکے دونوں معنی ہیں۔ ایک تو موٹے معنی ہیں ایک فعل ذات کو واقع ہوا۔ مثال دیتا ہوں کہ روزہ میں حکم تھا کہ رات کو صحبت نہ کرو۔ ایک شخص رات کو بیوی کے پاس چلا گیا حکم نازل ہوا۔ اور اس کے مار کو بتایا اور نہیں تو وہ مان گیا جیسے کسی سے بتلایا گیا تھا یہ تو موٹے معنی ہیں۔ اور ایک باریک معنی ہیں جو بشریح طلب ہیں جو در میں سمجھ میں آئینگے اور وہ یہ کہ قرآن کا ہر ایک حکم پر رکھتا ہے۔ میں نالائق ہوں پھر ہی میں سمجھتا ہوں سوال کرتے ہیں کہ وضو کرنے میں منہ ہاتھ دھونے میں ہوا نکل جاوے تو وضو کرتے ہیں پیشاب پاخانہ سے غسل نہیں۔ منی نکلنے سے غسل کرتے ہیں میں عاجز ہوں مجھ سے پوچھو۔ میں بتلاؤنگا۔ میرے گھر آؤ اور میں یہ یہی کہتا ہوں کہ اس جلسہ کے لیے نہ میری آرزو تھی اور نہ مجھے خبر تھی مجھے اپنے گھر و مل میں بگاڑ۔ اور میں جانے کو طیار ہوں سکھوں یا رہمنوں کے مندروں میں ہی۔ میری عمر سیطح گذری ہے۔ مجھے نوکری کی ضرورت نہیں پڑی۔ قرآن کے احکام میں اسرار میں باوجود نالائق ہونے کے بتلاؤنگا ایسے بعض احکام ہیں جیسے ہم نے نبیوں کو پہچانا ہے۔ جنکو عقل نہیں پہنچ سکتی مثلاً خدا کی ذات خدا کی ارادات مرضیات۔

اس قرآن کو اس خدا نے بھیجا ہے جو اسرار کو جانتا ہے جسکو کوئی انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ یہودیوں نے نہیں سکھایا۔ یہ بڑا ظلم اور بناوٹ ہے۔ اور رسول ہم یہ جانتے ہیں۔

آپ ایک نصرانی لوہار کے پاس جاتے تھے جہاں آپ نبی نہ تو اگر کہیں کہ قرآن سنو سکتا یا تو وہ قرآن ہے کہ جو عربی ہے جسکی فصاحت ظاہر ظاہر ہے اور وہ تو عجیبی ہے۔ وہ تو جانتا ہی نہیں۔ پھر تم کہو کہ خود بنا لیا مضمون سیکرہ کر عربی کر لیا۔ فرمایا تو تو کہہ بی لکھنا نہیں جانتا تھا احمد مدہ کہ مخالفوں کی شہادت ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمی ہونے پر ہے جو آپ سوا سپر پر غاش نہیں کی۔ نہ تو اپنے کہی لکھنا نہ پڑھا۔ نہ شعر پڑھا۔ نہ لکچر دیا ایک دفعہ کہیٹی بیٹی کہ رسول کے گرد سے لوگوں کو کیونکر مٹائیں کوی کہتا ہے کہ جادو گر ہے کوی کہتا ہے باگل ہے کوی کہتا ہے شاعر ہے کہنے لگے ساری عمر میں چو نہیں کی جادو گر کیونکر ہوا دیوانہ کیونکر ہوا کہ اوس نے کسکو کچ نہیں کیا۔ آپ کا نام امین تھا۔ فیصلے نبوت سے پہلے لائے جاتے تھے اور لوگ مہاتما کہتے تھے جو گالی نہ دے اور اُن نہ کہے وہ دیوانہ ہو؟ شاعر کہ دو۔ شاعر کیونکر کہیں قرآن دیکھ لو آخر کار کہیٹی نے کہا کہ کوی بات نہیں سستی ایک بات بنے گی۔ تاثیر جادو کی ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ رکھا گہرا چھوٹ گیا۔ خدا کی طرف سے اس قسم کی نظم اور عبارت نبی بنائی القا کی جاتی ہے اپنے پاس سے نہیں لاتا یہ تو شاعر ہی نہیں خطیب ہی نہیں۔

فرمایا کہتے ہیں کہ بناوٹ ہی۔ کہ دو کہ سورتیں بنا کر دکھا دو۔ سورت ٹکڑہ کو کہتے ہیں جیسے اِنَّا اعطیناک... الخ دس سورتیں لاؤ دس نسخہ ہی۔ ایک ہی لاؤ۔ امی ہا یو تم ہو سنو۔ مسلمان جو ہیں وہ بھی کم مذاق رکھتے ہیں۔ سمجھ میں کیونکر آوے تمام انسان ملجاویں بلکہ ایک اور مخلوقات یعنی جن۔ تم نہیں جانتے پھر بھی سب بات پر اتفاق کریں کہ ملکر بناویں۔ کیسے ہی جوش میں آجاویں نہ بنا سکیں۔ ساری ملجاؤ۔ نہ بنا سکو گے۔

ایک موٹی بات کہتا ہوں۔ ایک گھڑی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اجبی بت یا بُری۔ سو وہ یہ آئی قیمت کہدی جاوی۔ تم جادو گے و اج میکر کے پاس۔ جو بہری کے پاس اس گھڑی کے سینہ عرب اور عجم بنے گنگ وہ دوسروں کو سمجھتے تھے کہ بول ہی نہیں سکتے۔ جب قرآن نے تمام شہتہ مارا یہ باؤ چاہیے تھا کہ سب کے سب ملکر بنا دیتے اگرچہ چاہے خانے نسبتے مگر یہ ہی مٹا۔ وہ جانتے۔ وقت آ عیسائی مخالف ہیں کوی ہی نہیں جو یہ دکھلاوے کہ فلان وقت تو آن بنا یا گیا۔

وہ رسول جسکی دورے حصہ میں بحث ہوگی۔ جسکا اس حصہ سے تعلق ہے کہ اسکا لیکر آیا۔ جسکو عقل نہیں پہنچتی۔ اللہ اکبر۔

کوئی سوال کرے ایسے آدمی جو اچھی باتیں سکھائیں وہ بنی ہوتے ہیں نہیں بنی نہیں ایسی باتیں ہی ہوتی ہیں جو عام عقلمندوں کو نہیں آتیں مثلاً ان سرار میں سے ایک خدا کی ہستی ہے۔ جہاں ہمارے حواس نہیں پہنچتے خدا کو کیسے نہیں دیکھا۔ اس کا نئے کبھی اسکی آواز نہیں سنی ایسے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی پیدا کیے ہیں وہ اور طور پر اللہ کو دیکھتے اور اسکے ساتھ بولتے اور اسکی باتیں سنتے ہیں۔ اگر کوئی عقلمند سمجھاتا تو تشبیہ سے سمجھاتا عام کس طرح سمجھنے۔ اگر تشبیہ کے پیرایہ میں سمجھایا جاوے تو پھر بڑی خرابی ہوتی۔ پھر ہمارے جیسا ہوا جیسا مینے پہلے کہا کہ اگر اُسے ہمارے جیسا خالق کہا جاوے کہ مادہ اور ہتھیار کی ضرورت ہے۔ اس مادی اور رسول نے تو سمجھایا ہے اسی تشبیہ کے ساتھ جو انسان میں ہوتی ہیں۔ الرحمن علی العرش الاعلیٰ وہ آنکہ والا ہے اور کان والا ہے اسکے دو نواتہ کہلے ہیں لیکن کہا اسکی مانند کوئی چیز نہیں۔ جو لفظ کہیں گے وہ تمہاری ضرورت کے موافق سمجھائیں گے۔ ہر چیز کے لیے ایک ہوتی ہے حقیقت۔ اصلیت سب سے ایک ہوتا ہے نتیجہ۔ مثلاً ہاتھ۔ ہاتھ کی اصلیت تو ہے پنجہ گوشت وغیرہ۔ نتیجہ ہاتھ سے دنیا پکڑنا وغیرہ۔ یہ فرمایا کہ اسکی نسبت یہ لفظ ہمنے بولے ہیں لیکن اسکی حقیقت مراد نہیں تمہارے ساتھ مشابہت حقائق اور اصلیت میں نہیں ہے جو تمہارے دل میں تصور گذرے کہ خدا کا ہاتھ ایسا ہے اسکی حقیقت اس سے بڑھ کر ہے۔ خدا کا ہاتھ ایسا ہے جس نے آدم کو بنایا اسکی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ غرض فعلوں میں مشابہت رکھتا ہے حقائق میں نہیں دیکھو خدا کی ہستی کو کیونکر سمجھایا۔ لیس کشد شی یعنی اسکی مثل کوئی چیز نہیں۔ فعل میں لکھتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ملتا۔ یہ اسکی ذات کا سمجھانا ہے۔ پھر اسکی ہستی کا سمجھانا ہے یہ ماننا ہی ہمیں نہیں کہ خدا ہے۔ لہذا اسکی توحید کے ساتھ ماننا چاہیے ہر کا کوئی ہمزنگ نہیں۔ کہ کے لوگ جو حضرت کے مخاطب اور مخالف تھے وہ ان اوہام میں مبتلا تھے انکو سمجھایا ہے کہ خدا ایک ہے۔ سورج ہی ایک ہے۔ ایک کا مصداق ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ کیونکہ ایک ہی اسکا سا وجود دوسرا نہیں۔ اس توحید کے بعد اسکی صفات کو ماننا ہے کہ وہ اپنی صفات میں ہی وحدہ لا شریک ہے۔ تیسرا وہ اپنی تعظیم کے استحقاق میں فرد ہے اسکو بولتے ہیں توحید ذات۔ توحید صفات۔ توحید استحقاق عبادات۔

کہا کہ خدا کو ایک مانے ہو گو یا ذات اسکی الگ ہے۔ سورج ایک ہے۔ تار اہی ایک ہے۔ سورج جب چہرہ پاتا ہے تار و روشنی دیتے ہیں کمی بیشی کا فرق ہوا ہے۔ اسکو رب مانو کہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہیگا۔ کبھی اسکی

ابتدا نہیں ہے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ مگر ہماری طرح نہیں۔ یہ توحید ذات و صفات تیسرا ایک تعظیم بادشاہ کی ایک نائب کی اسی طرح درجہ بدرجہ اسکی تعظیم اسی ہو چوکی نہ ہو۔ یہ تین توحید سکھلائی ہیں اسکے بعد اخلاق۔ اس قسم کے اخلاق سکھائی ہیں نمونہ بن کر جب تک خود آدمی آپ نہ کرے لوگ پیروی نہیں کرتے جن آدمیوں نے انکی خون بہا دیے ان کے لیے دعائیں کیں۔ اور اللہ انکو معاف کر دی۔ مجھے جانتے نہیں۔

خدا تعالیٰ قرآن میں حکم کرتا ہے عدل اور احسان کا عدل کے معنی ہیں برابر برابر کرنا۔ ترازو کو دونوں پڑے برابر کرنا کیسا کچھ نہ رکھتا۔ اسکے ساتھ احسان ہی کرو۔ دینا ہے ایک دیدو سوارو پیہ مقرر کر کے دینا سو ہے یہ جائز نہیں اسکے بعد قرابت داروں سے احسان کرو۔ ایک ساری قرابت دار ہیں دوسرے خاص قرابت داروں کے علاوہ ہمسایوں تک ہی احسان کرنے کا حکم یا۔ کہا کہ پہلے توحید اللہ کی اختیار کرو۔ کوئی ایسا استحقاق تم پر نہیں رکھتا۔ پہر ماں باپ۔ پہر ہمسایہ۔ ایک مسلمان ہے اسکا ہمسایہ غیر مذہب ہے اوسکے ساتھ ہی احسان کرو۔ ایک حدیث میں ذکر ہے عبد اللہ بن عمر فاروق کا۔ انکے گھر میں بکری ذبح ہوئی تو پوچھا کہ فلا نے یہودی کے گھر گوشت بھیجا ہے؟ وہ انکا ہمسایہ تھا۔

ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کنبہ کے معنی عربی زبان میں بیٹا بیٹی کے نہیں بلکہ جسکی پرورش کریں۔ اللہ کو وہ بہت پیارا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے مسلمان پر خیال ہے کہ وہ مارنے کے لیے ہیں۔ جہاد ہے مگر وہ ذلیفنسو ہے جیسے کہ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ مارو اللہ کی راہ میں اونیس جو تم سے لڑیں۔ اور زیادتی مت کرو۔ جو تم سے نہ لڑیں ان سے مت لڑو۔ ایسا ہی حکم ہے کہ جو بوڑھے ہوں یا جو۔ اہل صومعوں میں رہتے ہوں اونیس نہ مارو۔ جب پادری اور لیڈر چوڑ دیے گئے پہر اور کسی کو کیوں ماریں نمازی مسلمان جبراً بنانا مقصود نہ تھا۔ کیا توجہ کرنے والا ہے۔ یہ آپ کو فرمایا۔ لا اکرہ فی الدین دین بڑستی نہیں منوانا۔ مگر اہی ہی ظاہر ہو گئی ہدایت ہی ظاہر ہو گئی۔ کیا واقعہ تھا بنی اسرائیل میں دستور تھا کہ جس عورت کا بچہ مر جانا وہ منت مانتی تھی کہ وہ اگر جتیا رہے تو اسے یہودی سائیں لوگ بنا دیں گے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہماری ساتھ جائیگا اور والدین نہیں جانے دیتے تھی لیکن بنی اسرائیل اسکی نہیں۔ وہ کہہ۔ اہل صومعوں جبراً قتل کے لیے نہیں رحم کے لیے ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں زمین و انوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مسافر بندو ہو عیسائی ہویں اسکی خدمت کرو ڈنگا۔ جو جائز ہو مجھے ہے طلب کرے میں دوں گا

بعض طریقہ ذریعہ کے خلاف نہ ہو ایک نقل ہے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے جب آپ مخالف میں گئے۔ لوگوں نے مارا دیوار میں دھکیل دیا۔ ہوش آیا تو فرشتہ نظر آیا۔ اوسنے کہا اللہ نے سلام پہنچا ہے کہ اگر حکم دو تو میں پہاڑوں کو ہٹا کر مکہ پر رکھ دوں۔ اگر دوسرا وقت ملا تو یہ بتلا دوں گا کہ یہ ہونہار امر ہے اور ممکن ہے۔ فرشتہ ہی ہوتا ہے۔ پہاڑ ہی اٹھ سکتا ہے اور یہ بھی ثابت کروں گا کہ یہ نیچر کے خلاف نہیں۔ دلکا امتحان کرو کہ دل کیسا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ کچل دوں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں۔ یہ اخلاق اور رحم ہے

دیکھو روزِ حشر کیسے سمجھا پاروز حشر ہے روزِ جزا ہے روزِ موت ہے۔ بدلہ چار قسم کا ہے دو تو ایسے ہیں کہ سب مان جائیں گے اور ایک ایسا ہے جسکو ہذا مہب دالیا جاتا ہے میں اور جو تھانا ٹپا پڑے گا۔ انسان کی فطرت اسکے فزائی اور نیچر بتلاتی ہے کہ انسان زہر کھالے تو مرجاتا ہے پرند گھاس کھائی مر جائیگا اس کو جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ جب نیچر کے خلاف کریگا مرے گا۔ بہت کھانسی کا درد ہوگا۔ یہ پہلا بدلہ ہے انسان میں دو قوتیں ہیں ایک جسمانی اور ایک قوت روحانی ہے جسکو ملکیت ہی کہتے ہیں روحانی قوت کا اثر کا نام اخلاق ہے۔ پہلا نیچر طبعی ہے دوسرا اخلاقی ہے ہر ایک شخص مان لیگا کہ سچ ہے جب کوئی کام ہم خلاف اخلاق کرتے ہیں تو طبیعت میں نفع پیدا ہوتا ہے اگر ایک مصوم بچہ کو مار دے تو خواہ مخواہ بیمار ہوگا یہ دوسرا بدلہ ہے یہاں الحمد للہ ایسے آدمی نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ نیکی بدی کوئی چیز نہیں۔ مگر یہ تو حیوانات میں ہی ہے۔ کتا اور گھوڑی ہی سونگھ کر بڑی چیز چوڑ دیتے ہیں جب حیوانی چیز میں اتنا موجود ہے تو کیا روحانی نہیں اتنا ہی نہیں۔ اگر یہ تعلیم کا ہی باعث ہو تو بہت ہی تعلیم دو۔ غرض کائنات کا حکم ہی نہ مجسٹریٹ کی پیش ہوا نہ گواہ گذرے گردل مانتا ہے ایک اور عالم ہے جو اس عالم سے دوسرا ہے جسکے بدلے کی مثال ہی اسی عالم میں ہے مثلاً ایک شخص کو ایک شخص سے مارا گیا ہے دنیا والے اسے برا کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے اسکو دوست رکھو اس طرح جب تین برسے مان لیتے ہو تو پھر چوتھا ہی مان لودعا کرو فقط

حضرت مولوی صاحب نے دعا کرنے کے بعد اپنی تقریر کو ختم کیا دورانِ تقریر میں جناب پرتول جنڈر صاحب نے جرحی ایم اے بی ایل جج چیف کورٹ پنجاب چیمہ ہوڈر ٹیروں میں سے ایک ہوڈر ٹیروں سے تشریف لائی۔ آپ کے ہمراہ آپ کے سمدھی سٹریٹریجی صاحب جج مائی کورٹ الہ آباد بھی تھے جو بطور شائقین شامل جلسہ ہوئے یہ دونوں بزرگ صدارت کے سٹیج پر ہی کرسی نشین ہوئے۔ مولوی صاحب کے بعد جناب راجی برودا کنٹہ

صاحب لہری پلیڈر تھو صوفیکل سوسائٹی کی طرف سے بلا کر گئے۔ بابو صاحب کا حاضرین نے خوشی کے ساتھ استقبال کیا آپ کی تقریر انگریزی میں تھی لیکن بابو پر تول چند صاحب کی فرمائش پر آپ کو زبان اردو اختیار کرنی پڑی جو بالکل انگریزی محاوروں کا لفظی ترجمہ تھا۔ کیونکہ آپ کو اس زبان سے بہت محاورت نہ تھی پر تاہم آپکی تقریر ہر ایک فرقہ نے نہایت ہی دلچسپی اور ذوق شوق سے سنی۔

تھیو صوفیکل سوسائٹی

جناب راہی بروڈ اکنٹ صاحب پلیڈر سکریٹری تھیو صوفیکل سوسائٹی
پنجاب حال سنٹر ریاست فریڈ کوٹ

صاحبان مجلس اپنے ابھی بہت لیاقت کے ساتھ مولوی صاحب نے جو لکچر دیا۔ اسلئے ہم یقین نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ویسی ہی خوبی پائیں جیسے مولوی صاحب نے کیا۔ کیونکہ اس زبان میں ایسی فصاحت سے میں ادا نہیں کر سکتا جیسے مولوی صاحب نے بیان کیا۔ چونکہ یہ جگہ زبان یا فصاحت دکھلانے کی نہیں ہے بلکہ اپنے مذہب و عقیدہ کے بیان کرنے کی ہے اسلئے جیسا کہ مجھے آتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔

پیشتر اسکے میں باز نہیں آ سکتا ہوں سوائے اس بات کے بیان کرنے کے کہ خداوند کریم کی ایسی مہربانی ہے کہ جس کا شکر یہ زبان سے ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک عرصہ کے بعد ایک مکان میں بہت سی مہمانی آئے ہیں کس عرض کے لیے ایک باغ میں کئی قسم کے گل ہیں اور درخت ہیں کون کون سے درخت ہیں کیا کیا گل ہوا ہوا اور اپنے استعمال میں لانا ہے یہ ایک بات ہے اسکے لیے بہت ہی شکر یہ ادا کرتا ہوں کون کیا ہے؟ بجائے اس بات کے کہ کون کیا ہے ہم اپنی طبیعت رجوع کریں اسلئے اس طرف اس جگہ میں جو دو جگہ ہے جو ہمیشہ سال کے بعد ہندوستان میں کسی کسی جگہ ہوگا اسکا نتیجہ خدا سے ہے ہم انہیں ہی اسکا پہل ہے یہی اسکا نتیجہ ہے کہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کر اسکی مدد کریں۔ اتحاد کریں۔

اب میں اس وقت کو شروع کرتا ہوں کہ جو اس پراپٹس میں جو اس کا نفرس کی طرف سے چہا ہوا

ہے قیصر ہے مینش انسان کی زندگی کا کیا ادیش ہے اور کیونکر حاصل ہوتا ہے میں سوچتا جس طور سے۔ اس وقت میں۔ اس بارہ میں ذکر کروں گا وہ میں تھیو صوفیکل پائٹس اف ویو سے گفتگو کروں گا کیونکہ میں اس جلسہ میں پنجاب تھیو صوفیکل سوسائٹی کے اغراض رینڈرینٹ کرنے آیا اور کٹر ہوں بہت بہائیوں نے یہ نام نہیں سنا۔ اس لیے مختصر طور پر ذکر کرتا ہوں کہ تھیو صوفیکل سوسائٹی وہ مدرسہ تعلیم حاصل کرنے کا ہے جس میں ہر ایک فرقہ کا آدمی اپنے مذہب کی خوبیاں اور اسکی اصلیت دریافت کرنے اور مذہب کی اصلیت کو اسکے ساتھ موافق کرنے کے لیے شامل ہیں۔ اس میں عیسائی مسلمان۔ ہندو ہر ایک قسم کے لوگ شامل ہیں تھیو صوفی ایک یونانی لفظ ہے سنسکرت میں برہم دیا کہتے ہیں۔ اور فارسی میں یقیناً نہیں مگر سنا ہر علم حقیقت کہتی ہیں۔ اس علم کے رو سے کوشش کرونگا اسکے اغراض کے پورے کرنے کی اور جیسا کہ اس علم کے ذریعہ ظاہر کروں مجھے یقین ہے کہ ہر ایک مذہب کے آدمی جو یہاں موجود ہیں سمجھیں گے اگرچہ میں اسکو بطور ہندو تھیو صوفی کے ثابت کروں گا اور سناتن دہرم میں کیا کیا فلسفہ ہے بیان کرونگا پر آپ لوگ سب سمجھ سکیں گے کہ یہ تمام مذہبوں پر حاوی ہے یا ایک مینش کی زندگی یعنی پران کا ادیش یعنی مقصود کیا ہے۔ اسکا ادیش عالموں اور حکمیوں نے یہ لکھا ہے جو گیا اور اجو گیا اسکی اچپیا کو اپنی شاکتی سے سادہن کرنے کے لیے جو گیا بتو سے دور کرنا اور جو گیا بتو سے اسکو حاصل کرنے کے واسطے چارتہ سے تین کرنا۔ اسکو کہتے ہیں اغراض زندگی۔ اس میں بہت ساستکرت لفظ آگیا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو خواہش ہے۔ جب تک خواہش ہے زندگی ہے خواہش دو قسم کی ہوتی ہے ایک بری ایک بہلی۔ جو اچھی خواہشیں ہیں انکو خراب خواہشوں سے علیحدہ کرنا اور جس میں اچھی خواہشیں پوری ہوں انکو پورا کرنا اور بری خواہشوں کو چارتہ سے دور کرنا۔ اب آپ اسکو خیال کریں کہ جو مینش ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ خواہش کے سوا کچھ نہیں کہی اچھی کہی بری کہی چاہتا ہے کہ راجہ بن جائیں غرض کہی بہلا کہی بر کرنے کی خواہش زندگی کا مقصد کیا ہے۔ خواہش کو پورا کرنا پورا کرنے کا نام کہی ہے اور نہ کرنے کا دکہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون پورا کرنے کے لائق ہے اور کون نہیں۔ اگر انسان بلا تمیز ہر ایک خواہش پوری کرنے لگے تو اس میں اور حیوان میں کچھ فرق نہیں یہ کہا جائیگا کہ وہ خواہش کا کثیر ہے۔ اسی سے پیدا ہوتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی خواہش کو پورا کرنا ضرور ہے کیونکہ اسکو پورا کرنا ہی اسکی زندگی کا منشا ہے۔

جکیوں نے یہ کہا کہ منٹش (آدمی) کا یہ کام ہے کہ اپنی بری خواہشوں کو اچھی خواہشوں سے علیحدہ کرے۔ ایک دوسرے سے بالکل جدا کرے جب تک اسے یہ تمیز نہ ہوگی کہ کونسی پورا کرنے کے قابل ہے اور کونسی چھوڑنے کے لیے ہمارے شاستر میں لکھی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کونسی خواہش رکھنے کے قابل ہے اور کونسی نہ رکھنے کے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ جداگانہ ہر ایک خواہش کا ذکر ہو۔ اس لیے ایک عام اصول دیدیا ہے جس پر ایک مذہب کا آدمی غور کر سکتا ہے اس قسم کی خواہش کو انسان کی بہلائی اور اس کی نیکی کے لیے سمجھا گیا ہے جس میں آتما اور دیو دونوں پر شاد ہو آتما کیا جس کو ایشور یا خدا کہتے ہیں جس میں خدا کی خوشی ہو۔ جس کو خدا قبول کر لے۔ اور دیو پر شاد کیا ہوتا ہے۔ ہماری شاستروں میں دیوتا اُسے کہتی ہیں جسے دوسرے مذاہب میں فرشتہ یا شکتی بولتے ہیں خاص کر ہمارے نوجوان اور انگریزی تعلیم یافتہ کہیں گے کہ کونسا سٹنڈرڈ ایسا ہے کون گڑ ہے جس سے ہم بہ اندازہ کر سکیں کہ خدا کا فرشتہ خوش ہوا۔ اسکے لیے یہ گڑ اور اندازہ ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ خدا خوش ہوا یا نہیں۔ اس کی شہادت ایک طور سے پیدا ہوگی اس کا نتیجہ تمہیں دینگے وہ بھی نہیں کہ تمہارا روج تمہیں شاباش دیگا بلکہ عقل کا دروازہ کھل جائے گا کہ تم اپنے مذہب کی کتاب سے وہ سوتی نکالو گے جو اور کوئی نہ نکال سکے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے!۔ ایشور کی طرف سے سب مہربانی ہوتی ہے تو اس کی بدھی یعنی عقل معمولی الفاظ میں کہتے ہیں۔ ہر کارنگ بدل جاتا ہے۔ اور اس کا اثر اوس پر ہوتا ہے۔ ہر کلام کے معنوں کی اس کے دل میں جیسے لہے کے ہتھوڑی کی چوٹ لگتی ہے کچھ پرواہ نہیں کس سز سے لگتا ہے یا کون کہتا ہے۔ چوٹ لگتی ہے سو یہ پچا نہ اور گڑ ہے دیو پر ساد کا۔ پر ساد کہتے ہیں جو چیز منظور ہو جاوے۔ اس باری میں یہاں تک ہے کہ رامائن میں جس وقت رام چندر جی کو حکم دیا اس کے پانے۔ کہ تم جنگل میں چلے جاؤ۔ تو اسکی ماں سوتیلی نے جسکے کہنے سے ایسا ہوا۔ تو اوہوں نے دوسری ماں سے کہا۔ لیکھی کو سراپ دیا اور یہ سنکرت میں دستور ہے کہ سب سے زیادہ جو سخت ہوتا ہے اوسے خیر لکھا جاتا ہے چنانچہ کہا کہ جس کسی کے ہاتھ سے رام چندر کا یہ حال ہوا۔ اس کے لیے میں دعا لگتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کی کتاب کے معنی نہ سمجھے اور اسکی عقل بھربھٹ ہو اسکی بدھی وید کے معنی سمجھ سکے یہ گویا ایک مثال ہے کہ جب خدا کی مہربانی ہوتی ہے ایسے عمل سے جو اس کو پسند ہو تو اسکی بدھی کیا ہوتا ہے۔ اسکی اصلیت کو سمجھ لے۔ اور جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں انکو جان لے۔ وہ کیا ہے۔ تیگ۔ اور نیای۔ اسکے پیٹ فارم پر کھڑا ہو جاوے اور نہ ہے۔

ایک تو اصلیت کو بر خلاف نہ کرنا ایک سچ ہے دوسرا پاک رہنا یہ نہیں کہ ہشتان کرنا۔ بلکہ اندر سے پاک رہے جسم سے پاک ہے اسطرح سچائی زبان اور دل سے لاکھ۔ اور ایسا ہی تیاگ۔ یہ نہیں کہ ہزار روپیہ پاس کے اس میں سے دو پیسہ دیدیا بلکہ گناہوں اور بچے عملوں کو چھوڑ دینا خواہ خیالات سے ہوں یا انگہ سے ہوں اور زبان کو بند کرنا۔ ایسا ہی پشیر کیا ہے کہ محنت سے کھانا نہ دغا اور فریب سے کہا۔ جیسے جسمانی تیاگ ہی دوسرے ہی دل سے وہ کیا یہ کہ کسی کو بے رستہ کی طرف ہدایت نہ کرنا اس سے جو آگ نکلتا ہے وہ پوتر کرتا ہے لکھا ہے یہ جو اچھا ہے وہ نیک خواہش ہے۔ جو کھوٹا ہے وہ خراب خواہش ہے۔ اور یہ ایک ہماری مسئلہ ہے جو غور سے سننے کے قابل ہے۔ ایک لفظ ہے چارترہ جسکے معنی ہیں چترائی سے ہماری بہائی جانتے ہو مگر یہ لفظ جسکی ہندی چترائی ہے کہاں سے نکلا ہے یہ ایک ایسی گہری جگہ سے نکلا ہے جو بہت مفید ہے جا۔ چیزوں کی خواہش انسان کرتا ہے۔۔۔ دودیا۔ دھن۔ بل۔ دھرم۔ پانچویں چیز کوئی چیز نہیں جو انسان کی خواہش سے باہر ہو۔ یہ علم نہیں جو بیڈ (بڑا) اور۔ ایوول (بدی) سے شروع ہو کر ناسک اور دھرم یہ پن تک ختم ہوتا ہے بلکہ مذہبی علم ہے جسکے ذریعے سے دھماکے سانچے جاتے۔ یہ وہ علم ہے جسکا نام ودیا ہے۔ دوسرا کیا ہے بل ایک تو اس علم کی طرف رجوع ہونا ایک کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ علم کی طرف بہت مائل ہیں اور عالم ناصل بننے کی طرف وقت صرف کرتے ہیں دوسرے اپنے بل کر ڈرتے ہیں یعنی اپنی جسمانی ذمہ داری طاقت بڑھاتے ہیں۔ جیسے بعض کا خیال ہے کہ ہم میں اور ہماری قوم میں علمی طاقت بڑھے ایسے ہی ہمارے دوسرے اپنی جسمانی یا قومی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں تیسرا دھن یعنی اگر وہ خود ہو گا نہ رہے تو قوم ہی نہ رہے اگر زمین عالی خیال ہے تو یہ کہ مخلوق خدا ہو کی نہ رہے۔ چوتھا ہے دھرم جسکے ذریعے انسان اپنے آپ کو ایسے درجہ میں پہنچائے کہ خدا کی حقیقت اسکی پہل جاوے۔ اور ایسا راستہ چارترہ کوئی تکلیف اسکی نہ ہو مگر ہمارے حکیموں نے پھیل چار مانے ہیں انکے علاوہ اور بھی مان رکھے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں اصل جو فلاسفی ہے یعنی ارتہ۔ ارتہ کا کیا مطلب روپیہ اور شرفی نہیں۔ بلکہ دنیا میں ہر ایک خواہش کے پورا کرنے کا نام ارتہ ہے اور دھرم اسے کہتے ہیں جس میں تغیر و تبدل نہ ہو۔ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ایسی کونسی چیز ہے جس میں تغیر و تبدل نہ ہو۔

کسی پدارتھ کے بدلنے کا جو خواہش ہے اور کوشش تمام وسطوں کی خواہش سے طبیعت کا ہر

جانا ہے۔ چار قسم کے دستبندوں۔ اور چیز کا نام جسکے ہر ایک جز کو انسان چاہتا ہے اسکا نام سادھن چنشت ہر دوسرے لکھا ہے کہ چاروں چیز تو حاصل کرنے کے قابل ہے مگر حاصل کیونکر ہو اسکا نام سادھ چنشت۔ دہرم ارتھ۔ دھن۔ پوزیشن۔ دہرم کے ذریعے سے ارتھ اور رتھ کے ذریعے سے دھن پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں چاروں چیزیں ہیں جسکی لوگ آرزو کرتے ہیں۔ ایک تو دستو کی پوزیشن کی خواہش کرتے ہیں دوسرے دیکھو کہ کئی خواہشیں جیسے تیز رفتاری کی خواہش کرتے ہیں۔ چوتھے وہ یہ کہ نہ تو اسکی تبدیلی کو پسند کرتے ہیں نہ کوئی اور خواہش رکھتا ہے جیسے صوفی لوگ ہوتے ہیں اب آپ خیال کریں کہ دوپاکے ساتھ ہے دہرم اور دہرم کے ساتھ ارتھ اور ارتھ کے ساتھ دھن کام کے ساتھ ارتھ کو کیوں لگایا کہ کوئی کام موشن (حرکت) بغیر نہیں ہو سکتا۔ کام کے سنبھالنا ہے تبدیلی۔ کوئی تبدیلی موشن بغیر نہیں ہو سکتی۔ طاقت کا نام ہے حرکت ایسی ہے یہ چاروں چیزیں و دیاہ سے دہرم۔ بل سے دھن اور دہرم سے سوکھش یہ تقسیم کی ہے۔ اسطرح پر آپ دیکھیں کہ اگر اسپر چلیں تو اسکی بھی تقسیم ہوتی ہے کیسے ہی ہر پٹ سپنر لاد کیسے ہی ڈارون لاد کیسی ہی ٹنڈیل لاد ہر ایک آخر مذہب پر ہی آجاتا ہے۔

ہماری پراچین شاسروں میں لکھا ہے کہ کون سے چار قسم کی چیزیں ہیں جنکی خواہش انسان رکھتا ہے اسے ہی چار قسم کے سادھن ہوتے ہیں۔

ادھی کرنا۔ کرتا کرنا (یعنی جان کرنے والا کھڑا ہونا) انوکرتا جو کرنے والوں کے پیچھے پیچھے چلے والا ہو چکرنا جو خود اپنے عمل سے ہی کرتا ہے ہاں کہتا جو کرنے والی مدد کرتا ہے۔
ادھی کرتا کون ہے یعنی کونسا میدان ہے جس جگہ کھڑا ہو کر کرنے والا کچھ کام کر رہا ہو شاستر مذہب بند ایک چیز ہے مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جس زمین پر کھڑا ہو کر کرنے والا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اسکو چھوڑ کر وہ کہہ کرنا چاہے نہ کر سکیگا۔ شاستر ایک لفظ ہے جسکے معنی میں مذہبی کتابیں جسکے رو سے جزا یا سزا ہوتا ہے اور جسکو اپنے اصولوں کے رو سے کلام الہی اور الہام کہتے ہیں۔ تو ان باتوں کو کرنے کے لئے شاستر پر کھڑا ہونا ہوگا۔ جو آدمی روحانی ترقی چاہے۔ دین کی ترقی چاہے جو نیک کام کرنا چاہے اسکے لئے اپنے مذہب کے بناؤ پر کھڑا رہنا ہوگا۔

دوسرا پیچھے چلنے والے یعنی انوکرتا جو اردو میں سرید کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ہر ایک شخص خود سر ہو کر کدے میں جس راستہ پر چلتا ہوں یہی ٹھیک ہے اسکی کو خواب اور رحمت ہوگی جو گرو یعنی

مرشد کر پیچھے چلنے والے ہیں کسی معاملہ میں ہو روپیہ پیدا کرنے میں ہو یا روحانی ترقی میں ہو بغیر گرو کے ممکن نہیں اگر کوئی سرخو وہو کر چلے گا اوسکا وہی حال ہوگا جو سعدی نے بوستاں میں لکھا ہے۔

دریں راہ جز مرد راعی ز رفت گماں شد کہ دنبال داعی ز رفت
کسانیکہ زیں راہ برگشتہ اند بر رفتند و بسیار سرگشتہ اند
خلاف پیمبر کے راہ گزید کہ ہرگز نمبندزل نخواہد رسید
مہندار سعدی کہ راہ صفا تو ان رفت حسب درپے مصطفیٰ

ہاتھ جوڑ کے اور ماتھا ٹیک کے چلنا ہوگا۔ دو حروف انگریزی کے سیکھ کر کے ہم اپنے بزرگوں کو بے وقوف سمجھتے اور اپنے آپ کو عقل مند جانتے ہیں بیٹے! یاد رکھو تمہاری اولاد ہی ایسا ہی سمجھیگی۔

تیسرا لپکرتا یعنی جو کرنی والی مدد کرتا ہے وہ کیا وہ عمل ہے بدون عمل کچھ نہ ہوگا اگر مذہب پر کھڑا ہی ہو ہاتھ جوڑ کر صدق دل اور سنت سے چلا اور رہنا ہی اچھا ہوا لیکن وہ منزل مقصود پر نہ پہنچے گا۔

تمہارا تہمت راجہ سودا زر سپر کمال

وہ کہتے ہیں اگر عمل نہ کریگا تو اسے کون لیجا کرے گا۔ عمل جسمانی ہو یا زبانی جو فعل ہم کریں وہ نیک ہوں جو لفظ سنہ سے نکالیں۔ ہم دیکھیں کہ خدا ہماری اندر ہے اور یہ اسکا تخت ہے۔ کس کی طاقت ہے کہ بادشاہ کی ڈیوڑھی میں کھڑا ہو کر فحش لفظ نکالے۔ اسی طرح سمجھ لو ہمارے اس جسم میں خدا کا نور ہے ویسے ہی یہ بڑی نالائق بات ہے کہ ہم سنہ سے برالفاظ نکالیں جس میں اپنی برائی ہو یا دوسرے کی گناہ کا خیال کہی دل میں نہ لادیں جب ایسا خیال آئے تو فوراً ادعا مانگیں کہ کہی خواب میں ہی ایسا بد فعل نہ کریں۔ اپنے خیالات اور الفاظ کو درست کرو اور یہ سمجھو کہ ہر وقت خدا ہماری اندر بیٹھا ہے۔ خدا نے زبان جو دی اسلئے نہیں کہ وہ سخت لفظ استعمال کرے بلکہ ہر ایک سے پریم سے بولیں۔ کسی کو ہم سالاکہیں وہ مارنے پڑے گا۔ بہائی کہیں گلے بجاوے گا۔ جب ہم ان تینوں باتوں کو خیال کر کے بندگی نہ کریں جب فائدہ کیا ہے کہ خدا خدا کہتے ہیں یہ انکا مکار پنہ ہے۔ انکا دل سوزت ہے جب تک وہ عمل کو درست نہیں کرتا ہے۔

اسلئے میرے بہائیو کیا معلوم ہوتا ہے جو حکیموں نے تحقیق کیا ہے جو باتیں کہیں ہر ایک مذہب میں ہیں۔ سورج کی روشنی ہندوؤں کے گھریا انگریزوں کی کوٹھی میں مخصوص نہیں بادشاہوں کے محل میں خاص نہیں یہ عام ہے خواہ کسی جگہ رہا کرو یہ باتیں ایسی ہیں کہ خدا کی مرضی سے ہیں اپنے

غلوں سے جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ وہی رستہ اسکے لیے ٹھیک ہے جیسا سے بدلتا ہے تو اسے دکھ ہوتا ہے اور کس کو ٹھیک سمجھے اپنے پلیٹ فارم سے ہر ایک کو رستہ نزدیک ہوتا ہے۔ پانی دیکھ کے خاص جگہ کھڑا نہ ہوگا۔ کہیں تھوڑا ہوگا کہیں زیادہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پانی نہیں۔ ریگستاں میں ہی ہے اگرچہ گہرا کہو دنا پڑے۔ ایسا ہی ہوا۔ اگر قیمت سے بکنا تو ہندوستانیوں کی قسمت میں بہت تھوڑا آتا ہی طرح یہ جو دھرتی ہے نشیب و خشک ہو۔ بادشاہوں کے لیے اونچی جگہ غریبوں کے لیے نیچے۔ جگہ سے وہ علیحدہ نہیں ہے سیطرح خدا کی عام سچائی سب کا مال ہے۔ ہنسنے ایک دیوار بنا کر سب محدود کر لی ہے اور کسی کو گھسنے نہیں دیتے۔ بیشک ہنسنے قلع بندی کر لی اپنی قوم یا ملک کے لحاظ سے۔ یہ کن کن لوگوں کو دیا جاوے گا؟ جو بنی ہوتے ہیں جو دلی ہوتے ہیں جو ایشیہ نے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی قلع بندی کر گئے۔ وہ جیسے مناسب سمجھ کر گئے۔ لیکن کیا یہ دھرتی اسکے باہر نہیں پاروشنی اسکے باہر نہیں؟ آپ کا مکان ایک عالی شان ہو سکتا ہے ہماری جہونپٹری ہی سہی۔ وہاں ہی موجود ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں کہ جو اصل الاصول ہے وہ تمام مذاہب میں پھیلا ہوا ہے۔ صرف انسان اپنے مذہب کے موتیوں اور جواہرات پر نظر نہیں کرتا اور نیکے ساتھ جھگڑا کرنے کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ ستوگن چہا ہے تو گن ہے اجوگن ہے جسکے دنتہ میں اگر ہم درزن کریں تو دیر ہو جاوے صرف انکو درزن کرتا ہوں جسکا نام یوگہ چہا ہے۔ اسکا ایک نام سے دہرم اسکا ایک نام ہے شانتی اسکا ایک نام ہے بہشت ایک نام ہے سکھ ایک نام ہے سیران ایک نام ہے ہارمنی اف نیچر۔ ایوگیہ اسکا ایک نام ہے دوزخ اسکا ایک نام ہے دکھ۔ اوسکا نام ڈسھارمنی اب نیچر یا ناشانتی ہے۔ اسی سے دکھ ہوتا ہے ادھرم ہوتا ہے اور دوزخ نصیب ہوتا ہے۔ تو ہمارے حکیموں نے جو بنیاد رکھا ہے کہ ایک کا نام گناہ ہے اور ایک کا نام ثواب ہے اوسکی بنیاد ہارمنی اف نیچر اور ڈسھارمنی اف نیچر ہے جسکے برخلاف کرنے سے زرگ اور دکھ اور ادھرم ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے جسم پر دیکھیں طبیعت چاہتی ہے کہ ٹنڈے پانی سے نہائیں جبرا دوچار گھڑے ڈال لیں تو نقصان ہوگا طبیعت چاہتی ہے کہ برالفاظ نہ بولیں۔ بولیں تو لڑائی جسکا نتیجہ سب جانتے ہیں اسی طرح اگر شراب پینے سے خیال کریں تو ایک دن شرابی کی دوکان پر لیجائیں گے۔ الغرض قدرت نے انکا کام رکھا ہے لاڈ اف ری ایکشن اینڈ لاڈ اف لو۔

اسکا نام جو کشش ہے وہ محبت اور دوسرے کا نام نفرت ہے۔ جب ہی ٹھیک رہتا ہے کہ دونوں اپنی طرف سے کھینچیں اگر نفرت ہوتی تو محبت نہ ہوتی۔ اگر سری ایکشن ہوتی تو ایکشن نہ ہوتا ایسے جیسے اندھیرا اور روشنی اور دکھ اور دکھ۔ اصل میں ایک ہیں ایک کا نام رکھنا اور محبت (تو دوسرے کا نام رکھنا) ہائیڈ

اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہماری تو زبان ایسی نہیں کہ جس علم کو نبیوں اور ولیوں اور حکم پروردگار نے ساری عمر میں بیان کیا ہمارے جیسا ناچیز آدمی بیان کرے تو اثر ہو۔ یہ تو تب ہی ہوگا جب خدا کا فضل ہو اسی لیے ہم آپ سے محبت سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کی تحقیقات کریں تن من دہن سے اور یہ ثابت قدم رہیں۔ خدا آپ کو برکت دی اور آپ اوس پر عمل کریں۔ فقط

بابو صاحب موصوف کے دوران تقریر میں ایک خاص قسم کا اثر حاضرین پر ہوا۔ اور کوئی بھی فرد حاضرین میں سے نہ ہوگا جس نے اس سے خط نہ ادا کیا ہو۔ بابو صاحب کو ختم تقریر پر آجکے دن کی کارروائی کا غائب تھا۔ چنانچہ خان بہادر خدابخش صاحب نے پہلے تو دن کے سپیکروں کا اور بعد میں نہایت محبت کے ساتھ حاضرین جلسہ کا اس صبر و استقلال کے لیے شکریہ ادا کیا جس کے ساتھ انہوں نے سارا دن مختلف تقریریں سنیں خان بہادر موصوف کی یہ التجا تھی کہ جس امن و آرام اور سہولت کے ساتھ آج کا دن ختم ہوا وہی بقیہ دن بھی ہوں بعد میں آپ نے کل گا پر دو گرام سنایا جس میں اگر کٹو کمیٹی نے کچھ تبدیلیاں کر لیں۔ پہلے پر دو گرام کے روز سے ایوارڈ کے دن کا ابتدائی وقت چڈت سیتا نڈا لگی ہو تری صاحب (دیودھرم) کو انکی خواہش کے مطابق دیا گیا تھا لیکن انکے ایک شاگرد خاص کی تحریر سے معلوم ہوا کہ چڈت صاحب موصوف کو خاص قسم کی روحانی محنتوں اور مشقتوں نے جو انہیں آج سے دو دن پہلے متواتر برداشت کرنی پڑیں اس قابل نہیں رکھا کہ وہ کچھ بول سکیں۔ سب طرح دو ایک احباب ہی خاص وجہ سے نہ آسکے مقابل میں ایسے ایسے اصحاب مذہب مختلفہ کے کثرت سے تھے جنکا پر دو گرام میں تو ذکر تھا لیکن وہ اس جلسہ کے عظمت اور شان و شکوہ کو دیکھ کر اسپر ہر تھے کہ انہیں کوئی موقعہ دیا جاوے ان میں سے حسب گنجائش وقت بعض کی درخواستیں نہایت شکریہ کے ساتھ قبول کی گئیں۔ کل کے لیے جو پر دو گرام مجوزہ اگر کٹو کمیٹی خان بہادر نے سنایا وہ یہ ہے ۱۰ بجے سے ۱۱ بجے تک جناب مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری اسے ۱۲ بجے تک بابو بیچارام صاحب ریسیدنٹ آریہ سماج سکھ

ایکے سے ایک بچر تک پنڈت گوردھن داس صاحب فری تھنکر ایک بچے سے ڈیڑھ بجے تک وقفہ ڈیڑھ بجے سے ساڑھے تین بجے تک حضرت مرزا غلام احمد صاحب بیس قادیان ساڑھے تین سے ساڑھے چار بجے مولوی مبارک علی صاحب بالکوٹی۔ ایک بعد طلبہ برخواست ہوا۔

دو ستر اجلاس

بوقت صبح

بروز اتوار تباریح ۲۷ دسمبر ۱۹۶۶ء

گذشتہ روز کی کامیابی اور خصوصاً انوار کے پردگرا م نے کل پنجاب کے ذمی علم احباب اور عمائد کو جلسہ میں آج نا جمع کیا۔ مختلف علاقوں سے نہ صرف ہمدردی کے نار آئے بلکہ اکثر خطوط اور تاریں ایسی ہی موصول ہوئیں جن میں بعض بزرگوں نے صرف آج کے دن کے لیے شامل جلسہ ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ زمین پر دفتر شست کو وسعت دینے کے علاوہ کئی درجن کرسیاں اور نیزنیریں بچھوائیں گئیں ٹھیک دس بجے اگر کٹو میٹی کے مسروں نے اپنی معمولی کارروائی شروع کی اور ماسٹر درگا پڑشا صاحب کی خاص تحریک اور باقی مسروں کے بالاتفاق تائید سے آج کے دن کی صدارت کے لیے مولوی حکیم نور الدین صاحب طبیب شاہی موڈرٹ صاحبان میں سے انتخاب کیے گئے۔ اس فیصلہ کے اظہار کے لیے ٹھیک سوا دس بجے کے قریب ماسٹر صاحب موصوف نے ذیل کے الفاظ بیان فرمائے۔

”مغز صاحبان۔ پریشتر کا خاص شکریہ ہے اس کامیابی کے لیے جو ہم کو کل نصیب ہوئی جس امن اور محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اپنے کل کی تقریروں کو سنا امید ہے کہ آج ہی آپ سیدھا کوئی آج کے دن کی کارروائی کے لیے میں کمیٹی کا فیصلہ آپ کو سنا آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے کارروائی کے لیے حکیم نور الدین صاحب پریسڈنٹ مقرر ہوئے ہیں۔ جو یہاں بیٹھے ہیں اور جملو

آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیسے عالم فاضل اور دیندار ہیں۔ میں انکی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ آج کے دن کی کارروائی شروع کریں۔

ماسٹر صاحب کے بیٹھنے پر حکیم صاحب نے ذیل کے مختصر اور پُر معنی الفاظ میں کارروائی کو شروع کیا

تقریر حکیم مولوی نور الدین صاحب بیرومی سپر مجلس

خدا تعالیٰ کی مہربانی اور اسکا فضل اور اسکی ربوبیت عامہ اور اسکا وہ فضل جو خاص خاص بندوں پر ہوتا ہے اگر انسان کے شامل حال نہ رہے تو اسکا وجود کب رہ سکتا ہے۔ منجملہ اسکی مہربانیوں کے جو ہم پر آجکل عطا فرمائی ہیں علم کے حاصل کرنے کے ذریعے اور اسکے مخازن ہیں جو عطا کیے ہیں۔ کاغذ کا انفراط سے بنا مطبعوں کا جاری ہونا۔ پوسٹ آفسوں کی وہ ترقی کہ نہایت ہی کم خرچ پر ہم اپنے خیالات کو دور دراز ممالک میں پہنچا سکتے ہیں۔ پرتار کا عمدہ انتظام۔ ریل اور جہاز کی ذریعہ سفر میں آسانی یہ تمام انعام الہی ہیں اگر انسان اسکا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ ضرور عذاب میں گرفتار ہوگا۔ لیکن جو شکر کرتا ہے خدا اس میں بڑھوتی کرتا ہے۔ سینے اپنے ابتدائی زمانہ میں دیکھا ہے جو کتاب میں ہمیں مشکل سے ملتی تھیں بلکہ جن کے دکھانے میں تامل اور مضائقہ ہوتا تھا۔ تھوڑے زمانہ سے دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی عمدہ عمدہ کتابیں۔ اور ایسا ہی الجزائر مراکش۔ ٹیونس۔ طرابلس اور مصر سے آسانی کے ساتھ گہر بیٹھے پہنچتی ہیں ہر ایک شخص کو واجب ہے کہ اس امن کے زمانہ میں اس نعمت الہی سے بڑا فائدہ حاصل کرے۔ مذہب میرے نزدیک ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں بغیر قانون کے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ کے قانون کی منشا حقوق کی حفاظت ہے۔ لیکن ان قانونوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو حدود و بانڈ ہے گئے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ اون سے ممکن ہے جرائم کا انداد ہو لیکن محرکات جرائم کو روکنا انکے احاطہ سے باہر ہے مثلاً یہ تو ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص زمانہ بالجبر کا مرتکب ہو تو گورنمنٹ اسے سزا دی لیکن بد نظری سے بد صحبتوں سے بد خویشوں سے جو انسان میں پیدا ہو کر اس سے طرح طرح کے جرائم کراتی ہیں اسکا انداد قانون گورنمنٹ سے باہر ہے۔ گورنمنٹ کا قانون اذ نہیں نہیں روک سکتا۔ ایسا قانون مذہب سے جو ان امور سے ہم کو روکتا ہے ہمارے بعض افعال سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اَفَنِّ كَانْ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانْ فَاسِقًا لَا يَسْتَوِيْنَ یعنی مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں اپنے معتقدات اور اعمال کے لحاظ سے وہ ایک دوسری کے متساوی نہیں ایسے ہی انکے اعمال یکساں نا بجا مرتب نہیں کرتے یہ ایک مذہب کا ہی قانون ہے جس نے فاسق کو

ادن امور کے لیے بھی مجرم ٹھہرا کر اسے اونکے از نکاب سر دکا ہے۔ جبکا ان رسد گورنمنٹ کے قانون سے باہر ہے چنانچہ بعض ایسی سیدھ کاریاں بھی ہیں جو اگرچہ عقلاً نقلاً بڑی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور اہالیان گورنمنٹ اور ایسے ہی سوسائٹی کے دوسرے افراد اسے کامل بد اخلاقی سمجھتے ہیں لیکن نہ تو بذات خود گورنمنٹ بحیثیت گورنمنٹ اور نہ افراد سوسائٹی کوئی حکمی انسداد اسکی بند کرنے کا اپنے پاس رکھتے ہیں مثلاً شراب خواری یا عیاشی جس میں مرعقین رخصتی ہو ایسے جرائم اور سیدھ کاریوں کی انسداد کے لیے اگر کوئی قانون مفید ہو سکتا ہے تو وہ صرف مذہب کا ہی قانون ہے جو نہ صرف ایسے جرائم کو ہی روکتا ہے۔ بلکہ اُن خیالات اور حضرات نفس پر بھی اسکی حکومت ہو جو ان جرائم اور کج اخلاقیوں کے محرک ہوتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حلیہ انسان مدنی بالطبع ہونکی صورت میں ایک قانون کا طبعاً اور مجبوراً محتاج ہے تو وہ قانون صرف شریعت الہی جس میں سیاست مدن کی تکمیل کا حقہ ہو سکتی ہے اور یہی شریعت اصلاح انسانی کے لیے اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے اور اسی شریعت کو انسانی طبیعت پر اس قدر غلبہ ہے جو کہ گورنمنٹ کے قانون کو خواہ آہیں کسی ہی جاہلانہ طاقت کیوں نہ ہو نصیب نہیں۔ لہذا مذہب میں انسان کو دلچسپی پیدا کرنا گورنمنٹ کے قوانین امن کی حفاظت کی ضرورت سے ہے نہیں بلکہ صدمات سے محفوظ رکھنے کا پہلا باعث ہے۔ اس ضروری چیز کے لیے فکر چاہیے نہ کہ ہے تو ضرورتوں کے موافق سامان بنجاتا ہے۔ سو وقت جب ہمیں طرح طرح کے سامان خدا تعالیٰ نے ہمایا کر دیے ہیں تو یہ گویا خدا تعالیٰ کا ناشکری ہوگی اگر ہم ان خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ان قوانین پر غور نہ کریں خدا کی طرف سے مذہب نے مرتب کر کے ہماری اعمال اور افعال کو انکے ماتحت کیا اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم مذہب کی لگا ہبالی کریں اور یہ جہاں سے اسلئے قائم کیا گیا ہے۔ اسلئے میرے دل سے یہی دعا ہے کہ جس طرح کل کا دن امن و آرام سے گزرا ویسے ہی آج کا دن بھی گزرے اور غالباً مولوی ثناء اللہ صاحب جو امرت سر کے ایک ہونٹار نوجوان ہیں۔ اپنے ابتدائی خیالات سے آپ کو خوش کریں گے۔

مولوی صاحب اپنی اس مختصر تقریر کے بعد بیٹھ گئے اور مولوی ثناء اللہ صاحب نے سٹیج پر آکر حاضرین کو مخاطب کیا۔

جناب لانا مولوی ثناء اور صاحب مدرسہ رتائید اسلام امرتسر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نخلہ ونصلی علی النبی واصحبا

صحابان میر مجلس و دیگر حاضرین السلام علیکم ومنتہی! اس میں شک نہیں کہ جن جن صاحبوں نے اس مقام پر پہنچے ہو کر اپنے اپنے بیانات سے پیک کو فائدہ پہنچایا ہے انکا دلی متناصرف یہ ہے کہ جن باتوں کو وہ صحیح سمجھتی ہیں انہیں لوگوں تک پہنچائیں نہ صرف پہنچائیں بلکہ حتی المقدور ان سے سنوائیں اور اگر بغور دیکھا جائے تو ہر ایک دہفظ اور لکچر اربا دوسرے لفظوں میں رفاہ اور صلح بلکہ ہر ایک دنیا کے باشندے کا یہی خیال مناسب بلکہ فرض ہے کہ جن باتوں کو وہ صحیح جانتا ہو ان کو دوسروں تک پہنچائے بلکہ انکے سنوانے کے ذرائع ہی سوچے اور انکو عمل میں لاوی۔ چونکہ میں بھی اسلام کو سچا مذہب بلکہ خدائی مذہب جانتا ہوں اور بحیثیت اسلامی ہی یہاں کھڑا ہوا ہوں اس لیے اگر میں اس فرض منصبی کے پورا کرنے کو اپنے کسی قدر حیالات سناؤں اور انکے پہلے جانے کو زبان سے دعا کروں کہ

ہندکو سطح اسلام سے بہرہ دے سنا ہا کہ نہ آوے کوئی آواز جز اللہ اعلم

تو اس دعا کرنے میں میں کسی قدر معذور بلکہ بحیثیت فرض منصبی مجبور سمجھا جائیگی امید رکھتا ہوں۔ ہاں یہ بات بتانا ہے کہ ایسے بڑے مجمع میں حسین ہندو ہر ایک علماء و فضلاء کے علاوہ دنیا کے فلاسفر اور مغز سے مغز رؤساء موجود ہوں مجھے کچھ بیان کرنا غالباً نادانی کا اظہار ہے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ خدا کی دی ہوئی زبان سے کام نہ لینا گویا ایک قسم کی ناشکری ہے اس لیے مافی الضمیر کا ظاہر کر دینا شاید اس نادانی کی تلافی کر سکے۔

میں نے ان سوالات کے جوابات متصل تقریر میں دیے ہیں اگر یہ اتصال مناسب اور مرغوب نہ ہو تو میری ذاتی رائے سے قطع نظر اصل مضمون کو افتخار قبولیت بخشیں۔

نظام عالم میں غور کرنے سے یہ نتیجہ باسانی نکل سکتا ہے کہ دنیا کی تمام شیاؤں میں ایک سلسلہ ضرور ہے وہ علاوہ اور سلسلوں کے بڑا مضبوط سلسلہ استعمال ہو یعنی یہ کہ دنیا میں بعض شیاؤں بعض استعمال میں لایا گیا ہے اور ایسا ہی اس میں شبہ نہیں کہ کل نظام عالم میں عامل اور سب دوسری چیزوں کو کام میں لایا گیا فقط انسان ہی ہے۔ کسی جسم کے متعلق استعمال کرتا ہے کسی کو روحانی طرز سے کام میں لاتا ہے سچ سے خلاق لکھ کر مافی الارض جَمِيعًا (قرآن) غرض تمام عالم میں غور سے دیکھا جائے تو انسان ہی ایک چیز ضروری اور قابل قدر معلوم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے انسان کو جسمانی زمینتوں سے مزین ہونا منع نہیں کیا بلکہ صاف لفظوں میں فرمایا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ (قرآن) تو اسے محمد دنیا سے علیحدہ ہو کر اپنے اجسام کو تکلیف میں ڈالنے والوں اور نعمت خداوندی سے محروم رہنے والوں سے کہہ کر خدا کی اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہوئی نعمتوں سے کس نے روکا ہے۔ ایک حدیث نبوی میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ ایک شخص جناب پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اسکے سر کے بال بہت بکھرے ہوئے تھے اپنے اسے بڑے زور سے صفائی جسم کی ہدایت فرمائی اور آئینہ کو ایسی حالت میں اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا قرآن شریف نے ایسے لوگوں پر جو مخلوق سے علیحدگی کر کے ایک طرح جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں خفگی فرمائی ہے ایک حدیث نبوی میں صریح ارشاد ہے وَرَهَائِيَّةً لِتَبَدَّ عَوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا (قرآن) اَلَا رَهَائِيَّةً فِي الْاِسْلَامِ (حدیث) کہ رہائیت اور علیحدگی اسلام کا کام نہیں اس لیے کہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے تمہید میں کہہ آئے ہیں کہ فطرت نے تمام چیزیں انسان کے استعمال کو پیدا کی ہیں ہاں اس میں شک نہیں کہ اسلام نے اس امر کو بھی ملحوظ رکھا ہے کہ جسمانی آسائش میں کمین اخلاقی اور روحانی ترقی مسدود نہ ہو جائے عام طور پر جسمانی زینت چلنے والوں سے کسی دوسرے پر جبر زیادتی ظلم و ستم بھی کچھ دور نہ تھے اس لیے اس فساد اور بد اخلاقی کی جڑ کاٹنے کو صاف لفظوں میں فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰی بَعْضٍ - وَلَا تَمَنَّوْا زِينَةَ الْاٰلِ الْاُولٰٓئِیۡہِ اِلٰی مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةً لِّلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (قرآن) خدا اگر کسی کو فضیلت اور بزرگی عنایت کرے تو اسکی آرزومت کیا کرو۔ اور جن کو ہم نے زینت دی رکھی ہے انکی آنکھیں درازمت کرو۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تسلی دینے والا اور بد اخلاقی کی جڑ کاٹنے والا وہ فرمان عالی شان ہے جس میں ارشاد ہے کہ ہم ہی باہشتے میں دنیا میں انکی روزی اور گزارے۔

انسان کی جسمانی حالت

انسان کی جسمانی حالت

نَحْنُ قَسَمْنَا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبِيًّا (قرآن) اس مضمون کی تائید اور ایک حدیث نبوی میں ہی بصراحت آئی ہے جس میں فرمایا کہ تم دنیاوی حالت کو اعتبار سے اپنے سے بدتر حالت والے کو دیکھا کرو اس سے تم بد اخلاق نہ ہو گے اور خدا تعالیٰ کی نعمت کی بقدری نہ کرو گے اس لیے کہ دنیا میں کوئی ہی ایسا نہیں جس سے بدتر کوئی دوسرا نہ ہو۔ قرآن شریف نے ان لوگوں پر یہی ننگی کی ہے اَمْ يَكْفُرُونَ
النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (قرآن) جو کسی کی نعمت خدا داد سے جلتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں مختصر مگر معانی سے بھر پورے الفاظ میں اخلاق انسانی کا بیان کیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ سب لوگوں سے بہلی بات کہا کرو دوسرے مقام میں ارشاد ہے قُلْ لِعِبَادِيَ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (قرآن) کہ تو اسے محمد میرے بندوں سے کہہ دو کہ بہلی بات کہنے کے خوگیر ہوں۔

ایک حدیث میں صاف ارشاد ہے نَحَائِرُكُمْ مِنْ شَرِّ خَيْرِ خَيْرِ (حدیث) کہ بہتر تم میں سے وہی ہوگا جس سے لوگوں کو نفع کی امید ہو۔

ایک حدیث نبوی میں صاف ارشاد ہے اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ اَقْرَبُهُمْ اِلَى اللَّهِ اَتَفَعَّصَمَ لِعِيَالِهِ (حدیث) کہ دنیا کی ساری مخلوق گویا خدا کا گھرانہ ہے مقرب الہی وہی ہوگا جو اسکے گھرانے کو زیادہ نفع پہنچائے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر جاندار کے نفع پہنچانے میں فِي كُلِّ كَبَابٍ رَطْبٌ اَجْرٌ (حدیث) اسلام نے بد اخلاقیوں کی جڑ کاٹنے کو تو اپنا عذاب اخروی کے بیان کرنے پر ہی بس نہیں کی بلکہ حسب حال انکے لیے قوانین مقرر فرمائے اور ایکٹ جاری کیے زانیوں شرابیوں اور چوروں کے لیے حدود مقرر کیں۔ قرآن میں صاف ارشاد ہے الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ - السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (قرآن) کہ زانی مرد اور عورت کو سو سو درہ لگاؤ۔ اور چور (مرد و عورت) کے ہاتھ کاٹ ڈالو اسی طرح شرابی وغیرہ کے لیے بھی عملی نمونے موجود ہیں۔ ایک جگہ جامع کلمات پسندیدہ میں قرآن شریف نے صاف ارشاد کیا ہے

حَانَ الْعَفْوِ وَامْسُ بِالْمَعْرُوفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ کہ معافی کو اپنا شیوہ بنا اور لوگوں کو بہل کام تبلا اور جاہلوں اور نااہلوں سے منہ پھیر۔ اسی آیت کی شرح جناب رسالت مآب سید الانبیا فخر عالم افتخار نبی آدم فداہ روحی کی زبان الامام ترجمان عربوں ہو چکی ہے اَنْ تَصِلَ اِلَى مَنْ قَطَعْتَ وَتُعْطَىٰ مِنْ حَرَمِكَ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ (حدیث) جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ اور جو تجھے

مذکورہ اسکودمی اور نتیجہ پر ظلم کرے اسے معاف کر ہاں اسلام نے اخلاق پھیلانے میں قانون قدرت اور نظام عالم - اور انسانی تقاضای طبیعت تینوں کو ملحوظ رکھا ہے ان تینوں کا بیان اس آیت قرآنی میں ہے جس میں ارشاد ہے **جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا** (قرآن) کہ بُرائی کا بدلہ اسی جتنا ہے لینا جائز ہے اور اگر معاف بھی کر دو تو بہتر ہے - ایسے کہ ہمیشہ کے لیے معافی کا فرض کر دینا طبیعت انسانی سے بالاتر اور نظام کے محل ہے - اور اس آیت قرآنی نے ہی قانون فطرت کو ملحوظ رکھا ہے جس میں ارشاد ہے **كُلُوا مِنَّمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا** (قرآن) کہ دنیا کی سب حلال چیزیں کھاؤ اور خدا کا شکر بجا لاؤ اس امر کو ہم پہلے تمہید میں بیان کر آئے ہیں کہ نظام عالم میں سلسلہ استعمال بڑا ضروری سلسلہ ہے اور اس سلسلہ میں استعمال کرنے والا فقط انسان ہی ہے اس مضمون کی شاخ دوز تک جانوالی ہے اہل الرائے اس میں غور کریں اور نتیجہ پاویں -

مختصر یہ ہے کہ اخلاق انسانی کی بھی مثل اور چیزوں کے ایک حد ہے جسے سلامت خوب ہی ملحوظ رکھا ہے چنانچہ اس وجہ سے کہ بعض کو نہ اندیشوں کو یہ خیال بھی نہ ہو جائے کہ مخلوق کی کس حالت میں دل شکنی اچھی نہیں جس سے وہ لوگوں کے ہر ایک بری پہلے کام میں شریک ہو جائیں جس کی وجہ سے انکی اخلاقی حالت کو ایک درجہ بڑھ جائے مگر حقیقتاً نہیں بڑھی بلکہ روحانی طاقت میں سخت ضعف آنیکا خطرہ ہے اس لیے صاف لفظوں میں فرمایا **وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا** (قرآن) لہذا اگر تیرے ماں باپ بھی تجھ سے چاہیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے تو انکی بھی نہ مان -

روحانی حالت

کیونکہ اس قسم کے اخلاق روحانی طاقت کو مضمحل ہے - ایک حدیث نبوی میں صاف ارشاد ہے کہ **الاطاعة لِلْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ** کہ خدا کی معصیت اور نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت اور فرمانبرداری ہرگز جائز نہیں غرض روحانی ترقی کا دار مدار صرف اسپر ہے کہ روح خدا کی مرضی پر چلے - قرآن شریف نے ایک جگہ اشارہ کیا ہے کہ انسان کی روحانی حالت جب درست ہوتی ہے **(الْأَبْدَانُ كَرَامَةٌ لِلَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)** (قرآن) کہ ذکر الہی سے سکوپین اور رحمت ہو ایک مقام میں فرمایا کہ خدا کے نیک بندہ وہ ہے **الَّذِي ذَكَرَ اللَّهَ وَحَدَّثَ قُلُوبَهُمْ** جب خدا کا ذکر کیا جائے تو انکے دل کانپ جائیں اور خدا کے آگے گڑگڑائیں - ایک حدیث نبوی میں یہ مذکور ہے کہ روحانی کمالات والے لوگ ہیں کہ انکو دیکھنے سے خدا یاد آوے روح کی بڑی ترقی اور اعلیٰ درجہ کی کمالات اسی میں ہے کہ وہ معرفت الہی اور اسکی صفات کاملہ میں غور کرے اور انکے قہقہا پر

قرآن شریف نے اصل اصول کو بہو بجانے والوں پر سخت خفگی فرمائی ہے اور لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ کلا تگوتوا
 كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ (قرآن) کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح
 نہ ہوؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا جسکی مٹا انکو یہ ملی کہ خدائے انکو اپنی فکر سے غافل کر دیا یعنی روحانی ترقی انکی
 مسدود کر دی اور یہی لوگ فاسق اور بدکار ہیں اس میں کیا شک ہے کہ جب انسان کی روح مادہ سے مجرد ہے
 تو خدا کی طرف اسکا میلان ہونا اور جھکنا ایک طرح سے اقتضا طبعی ہے اور یہ بات بہی ظاہر ہے کہ ہر چیز
 کا کمال اسکے اقتضا طبعی کے تمام ہونے پر ہے پس روح کی کمال ترقی اس میں ہے کہ وہ خدا کی مرضی کی
 ہر وقت مشاق ہو۔ اسلیے کہ اسی مشق پر اسکی ہمیشہ کی زندگی موقوف ہے جسکو عرف شرع میں قیامت کہو یا عقی
 سلام نے جس قدر مفصل ذکر عقیبی کا کیا ہے اور کسی چیز کا شاید ہی کیا ہو۔ کیونکہ اجتہاد اسلام کی
 سخت مخالف قریش عرب تھے جو بالکل عقبے سے منکر اور سخت ضدی تھے۔

انکے سمجھانے کو قرآن شریف نے متعدد مقامات میں متعدد طریق سے بیان کیا ہے۔ وہ لوگ اسلام
 کے اس کہنے سے کہ تم مکر پر زندہ ہو گے اور اپنے نیک و بد کی جزا سزا دیکھو گے رنجیدہ ہو کر کہتے
 تھے ؕ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ (قرآن) کہ کیا ہم مکر پر زندہ ہونگے بلکہ اور لوگوں
 کو تعجب سے کہتے تھے هَلْ نَدْرِكُكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَنْسِبُكُمْ اِنكُمْ اِذَا مَرْتُمْ كُلَّ مَمْزِقٍ اِنكُمْ
 لَفِي خَلْقٍ جَدِيْدٍ (قرآن) کہ او ہم تمہیں ایسا شخص بتلاویں جو کہتا ہے کہ مکر پر زندہ ہو گے اور
 جزا سزا کی ضرورت کر ذہن نشین کرنے کو قرآن شریف نے مختلف طریق اختیار کیے ہیں۔ کہیں عظمت
 خداوندی بتلائی گئی ہے کہیں انسان کی بے ثباتی اور احتیاج و کملائی گئی ہے کہیں یہ کہہ کر کہ اَمْ
 نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ (قرآن) کہ کیا ہم نیکوں کو مثل بدوں کے کر دیں گے ایک جگہ فرمایا ہے
 اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى (قرآن) انسان سمجھتا ہے کہ میں شتر بے مہا ہی رہوں گا
 اس امر کی بھی قرآن شریف نے خوب ہی تفصیل کی ہے کہ عقبے میں جزا سزا کیا ہوگی نیک لوگوں کے
 لیے دائمی عیش ہمیشہ کی رحمت جسے جنت کہو یا بہشت ایسی نعمت کہ لَا عَيْنٌ رَّاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ
 وَلَا خَطَرَ عَلٰی قَلْبٍ كَثِيْرٍ زَكٰى اَنَّهُمْ نَدَبُوْا اَنْ يَّكُوْنُوْا اَنْفُسًا اَوْ اَنْ يَّكُوْنُوْا اَنْفُسًا
 گذرادہ رحمت کیا ہوگی سراسر رحمت جس میں کسی طرح کا رنج اور کدورت نہ ہو۔ اسلیے کہ قانون
 فطرت ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز ایک حد تک اپنا کام دیکر ہمیشہ کے لیے اس سے سبکدوش ہو جایا

کرتی ہے خواہ اس سبکدوشی کو اپنے محاورہ میں منپشن کو پا کچھ اور۔ سیطرح کسی سخت جرم کی پاداش میں ہمیشہ کی بے عزتی ہی دستور عام ہے ایسا ہی قانون اسلام نے نیکوں اور بدوں سے معاملہ کیا ہے اور صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے تِلْكَ عِقَابُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقَابُ الْكَافِرِينَ النَّارُ (قرآن) کہ جنت اور جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو احکام خداوندی کو جو سچے رسول کی معرفت انکو پہنچے ہیں عزت کرتے ہیں اور اسکو بُرے تباہی ہو دوں سے بچتے ہیں اور جو لوگ اون حکموں سے منکر اور انکے خلاف رہیں انکا انجام عذابِ نار پس آخرت میں تو نیک و بد کا یہی اثر ہے جو مذکور ہو دنیا میں ہی نیک و بد اعمال اپنا اثر دکھلا دیتے ہیں اسلام میں بعد اقرار توحید رب العالمین۔ اور اقرار رسالت فخر عالم (خداہ روحی) یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سب سے مقدم نماز ہے جو ہر غریب امیر۔ تندرست بیمار۔ حاکم رعایا۔ نبی اور امتی۔ سب پر فرض ہے جس میں سیطرح سے تفاوت نہیں کیا گیا۔ اس نماز کی بابت صاف ارشاد ہے اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ (قرآن) کہ یہ نماز بے حیائیوں اور بد کاریوں سے روکتی ہے یہی وجہ ہے کہ جس کی نماز میں بوجہ کسی نقصان کے یہ خوبی نہ ہو محققین اسلام کے نزدیک اسکی نماز درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی اس مضمون کی احادیث ہی بکثرت ہیں کہ انسان کی نیکی کا اثر ہی دنیا میں نمایاں ہو جاتا ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا (حدیث) کہ جو شخص قرآن کو پڑھ کر مخلوق سے پروردہ نہ ہو اور اسکے دل میں مخلوق کی طرف سے نظر بند نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو گویا اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے اور سیکھنے کا رجو اسلام میں سب سے نیک کام ہے (یہ اثر ہے کہ وہ صرف خدا پر ہر دو رکھے۔ ایک حدیث میں یہی ارشاد ہے مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبَسِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيُعِدْ رِجْحَهُ (حدیث) کہ جس شخص کو اپنے رزق میں فراخی اور بعد سنے کے مدت دراز تک نیکی سے یاد رہنا پسند ہو وہ اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَآخُوْتُ عَلَيْهِمْ وَاَلَهُمْ يَجْزُونَہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ (قرآن) کہ جو لوگ خدا کے مان کر اسکے احکام کی پابندی کرتے اور سنا ہی سے بچتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے یہی لوگ خدا کے دوست ہیں۔ انکو خوف ہو نہ غم۔ آیت قرآنی میں اعمالِ بے بڑے اثر کی طرف ہی اشارہ ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَیْدِی النَّاسِ (قرآن) کہ تم

جہاں میں انسانوں کی بد اعمالی سے خرابی پھیل جاتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا لَوْلَا دَعَا اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ (قرآن) اگر خدا ظالموں کو دفع نہ کرے تو تمام زمین بگڑ جائے واقعی اگر غور کیا جائے تو گناہ کرنے والا گویا اپنی ہستی کی غرض سے نادانگہ ہر یا باوجود واقع کے اسکے خلاف کرتا ہے۔ قرآن شریف میں اس مضمون کو کہ انسان کی ہستی سے غرض کیا ہے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے مَا خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ وَاَلْبَحْرَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (خدا) نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری توحید کو پہچانیں اور میری عبادت کریں۔ نظام عالم ہی اس کا راہ نما ہے جیسا کہ ہم پہلے تمہید میں کہہ آئے ہیں کہ تمام شیاء دنیوی انسان کے لیے مستعمل ہیں تو انسان کا بھی کیا کام میں مستعمل ہونا ضروری ہے سچ ہے اور بالکل سچ ہے۔

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کارند تا توانی بکف آری و نعتی نوری

این ہمہ بہر تو گشتی و فرمان دار شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نہبری

اس قول میں سعدی مرحوم نے تمام دنیا کی فلاسفی کوٹ کر بہری ہے۔ قرآن شریف میں خدا نے ایک جگہ انسان کی ترقی تنزل کا ذکر عجیب ہی پیرایہ میں کیا ہے جہاں بتلایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ كَفْوٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرٌ مِّمَّنْ سُوْى (قرآن) کہ ہم نے انسان کو عجیب صورت اور پیدائش میں پیدا کیا (تمام جہاں پر اسکی فوقیت دی) پھر (اسکی بد کاریوں کی وجہ سے) ہسکور سے نیچے گرا دیا۔ لیکن اذن لوگوں کو (نہیں گویا جو خدا کی خدائی اور اسکی پرہیزگاری کو مانیں اور نیک کام کریں انکے لیے دائمی اجر ہے۔

اس امر کو شاید بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ہم خدا کے ہندی اور اسکے ماتحت ہیں مگر افسوس کہ عملی پہلو میں اگر معاملہ دگرگون ہو جاتا ہے سو اسکا علاج اور اس بے ثباتی کا تدارک قرآن شریف نے نہایت ہی مختصر مگر شدت اور معانی کے بہرے ہو الفاظ میں بیان فرمایا ہے جہاں ارشاد ہے اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَّزَلٰوْا عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اِنْ لَا تَخَافُوْا وَاَلَا تَحْزَنُوْا وَاَكْثَرُوْا بِالْحَسَنٰتِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ کہ جن لوگوں نے خدا کو اپنا مالک سمجھا پھر اسی پر مضبوط رہے (یعنی گاہ بگاہ جی کو یہ سمجھاتے رہے کہ ہماری ناچیز ہستی کسی زبردست ہستی کے تابع ہے) ان پر خدا کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور انکو تسلی دیتے ہیں کہ تم کسی طرح کا خوف اور غم نہ کرو بلکہ جنت کی

خوشی سنکر خوش ہوو۔ جبکہ تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا ایک مقام میں فرمایا قَاتِلُوا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِمْ
 نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَهِيَ الْمَأْوَىٰ (قرآن) کہ جو کوئی خدا کے حکم میں کھڑا ہونے سے
 ڈر جائے اور اپنے نفس کو میری باتوں سے روکے اسکے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ

إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ إِحْفَظِ اللَّهَ تَحْتَهُ تَجَاهَكَ تَوْضَاعَهُ مَحْفُوظٌ رَكَعًا

خدا کی مرضی کا سب کا سب میں لحاظ رکھو خدا کو تو اپنے سامنے پاؤ لگا ایک حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ

إِنِّي لَأَتَى اللَّهُ حَيْثُمَا كُنْتُ جہاں کہیں تو ہووے خدا سے ڈرنا رہ اس غرض کے پورا کرنے کو

اس سے بڑھ کر کوئی عمدہ اصول نہیں کہ انسان اپنی ہستی کو کسی زبردست

سربشکیمان کے تابع جانے ہی امر کی طرف قرآن شریف رہنا ہے جہاں فرمایا أَفَرَأَيْتُمْ مَتَّاعًا

أَمْ نَحْنُ الْمَخْلُوقُونَ أَمْ نَحْنُ الْقَائِمُونَ قَدْ رَنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتُ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا

تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ

حَطًا مَّا أَفْظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّمَا لَمْعُهُمْ نَارٌ مِّنْ حَرٍّ مَّوْمِنٍ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

أَأَنْتُمْ أَتْرَلْتُمُوهُ مِنَ الْمَرْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ جَلًّا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (قرآن)

بتلاؤ تم جو عورتوں کے جموں میں منی ڈالتے ہو اور سکو ہم پیدا کرتے ہیں یا تم کرتے ہو حالانکہ تم پیدائش اول

کو جان چکے ہو پھر سمجھتے نہیں ہو۔ بتلاؤ جو کچھ تم کہیت وغیرہ کرتے ہو اور سکو تم پیدا کرتے ہو یا ہم اگر

ہم چاہیں تو اس سب کو خشک ایندھن بنا دیں پس تم باتیں ہی بنانے رہ جاؤ کہ ہائے ہم قرضدار ہو گئے

ہائے ہم بے نصیب ہو گئے بتلاؤ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم اسے امارتے ہو یا ہم اگر ہم چاہیں تو اسے

کڑوا کر دیں پس شکر کیوں نہیں کرتے ایک جگہ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوًّا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ

بِمَاءٍ مَّعِينٍ کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو سوائے خدا کے کون تمہیں پانی دے۔ ایک جگہ فرمایا کہ

اگر خدا تم پر دن قیامت تک دراز کر دے تو سوائے خدا کے کون تمہارا کھانا لاوے جس میں تم آرام کرو غرض

جب قدر اس مضمون کی آیات قرآن شریف نے بیان کی ہیں ان میں خدا کی با اختیار حکومت دکھا کر نبی آدم

کو خدا کی طرف جبکنا اور ہر وقت اسی کی طرف مگر رہنا سکھایا ہے تاکہ انسان اپنی ہستی کو ایک بڑی زبردست

سربشکیمان کے محتاج جانے اور اسکی خلاف دوزی کو اپنے لیے مضر سمجھیں جب اس اصول کو محفوظ رکھو گا

توسید و فیاض کر اسکے لیے ہر طرح کے فیضان ہونگے یہی جو اس خمسہ ظاہری (انکہ - ناک - کان - زبان - لیسرا) جو اسکے لیے ذرائع علم ہیں اور بوجہ عدم استعمال مناسب ناکارہ ہونگے ہیں اپنے اپنے مطالب ادا کرنے کی سمہن چیت ہو جائیں گے۔

قرآن شریف نے علم حاصل ہونے کے چار ذریعے بتلائے ہیں ایک تو جو اس خمسہ دوئم کتبہ عام صلحا کی سوئم خیر نبی اور رسول کی چہارم عقل - قرآن شریف نے ان لوگوں پر یہی خلی کی ہے جو جو اس ظاہری سے کام نہیں لیتے فرمایا صُحْمٌ بَلَّغْتُمْ عَنْهُمْ لَایْرَجِعُونَ (قرآن) یہ لوگ گونگے ہیں رہ رہے اندھے ہیں حق کی طرف نہیں بہتے ایک جگہ فرمایا بَايُهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ مِّنْ بَنِيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا (قرآن) اگر تمہارے پاس کوئی بدکار آدمی خبر لاوے تو اس سے دریافت کر لیا کرو یا نہ ہو کہ غلطی سے تم ایسا کام کر گذرو جس سے تمہیں بعد میں ندامت ہو۔ خبر رسول کی بابت تو ہر قدر تاکید ہے کہ صاف نفظوں میں فرمایا لَاجْعَلُوْا دَعْوَةَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُّ عَابٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ (قرآن) کہ رسول کی رجا کو اپنی پکار کی طرح مت سمجھو۔ ایک جگہ عقل سے کام لینے کی طرف توجہ دلاتے ہیں جہاں فرمایا قُلْ اِنَّمَا اَعْطٰكُمْ دِيْوَانًا لِّاَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰی وَفِرَادٰی ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْنَ مَا يُّصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ (قرآن) تو اے محمد اپنے مخالفوں سے کہدو کہ آؤ میں تمہیں ایک بات بتلاؤں (جس سے تمہاری اور میری سب جہڑے طی ہو جائیں گے) وہ یہ کہ تم جمع جمع اور اکیلے اکیلے ہو کر سوچو کہ میں جو تمہاری ہر ربی بات میں مخالفت کرتا ہوں (مجھے جنوں تو نہیں پس بعد سوچ اس امر کے نسبت معلوم ہو جائیگا کہ نہیں پس میری مخالفت کو ایسا سرسری نہ جانو گے عقل والے لوگوں کو قرآن نے کسی جگہ مخاطب کیا ہے اور بار بار فرمایا ہے کہ عقل والے ہمارے آئتموں میں غور کریں۔ فَاَعْتَبِرُوْا يٰۤاُوْلِيَ الْاَلْبَابِ ۗ

سپیکر کے بیٹھنے پر سپر مجلس (جناب حکیم صاحب) نے کہا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرت سمری کے محبت بہے الفاظ آپ کو بہت پسند آگئے ہونگے میں اپنی طرف سے اور آپ صاحبان کی طرف سے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب بابو بیچارام چپڑھی صاحب کی خدمت میں التماس ہے کہ آپ اپنے خیالات سے ہمیں خوشوقت کریں

بابو بیچارام صاحب شیخ پشیریف لائی اور سب سے پہلے سر جہا کر اپنے ایشر کی پرارتنا وید شریوں میں کی حمد یہ الفاظ کے بعد اپنے جو تقریر کی چونکہ اس میں کثرت سے سنسکرت کے الفاظ تھے اور بعض توفقرہ کے فقرہ

ہندی بہانشہ تھے اسلئے ہمارا رپورٹرانکی تقریر کا متعاقب نہ ہو سکا۔ اور نہ بابوصاحب موصوف نے ہی اپنی تقریر آجتک ہم کو بھیجی ہے جسکی بابت ان سے کئی دفعہ درخواست تقریری اور تحریری طور سے کی گئی علاوہ ازیں اسوقت جبکہ رپورٹ زیر طبع ہے۔ بابوصاحب موصوف لاہور سے چلے گئے ہیں۔ اسلئے مجبوراً ہم اس جگہ اپنی تقریر کے اس خلاصہ کو درج کرتے ہیں جو ہمارے خلاصہ نویس رپورٹرنے وقت تقریر کیا تھا۔ ہم اپنے ناظرین کو یقین دلاتے ہیں کہ اس خلاصہ میں وہ تمام باتیں آگئیں جو بالتفصیل بابوصاحب نے تقریر میں بیان کیں۔ اس موقع پر یہ فسوس ظاہر کرنا کوئی امر بیجا نہ ہوگا۔ کہ بعض احباب نے باوجود بار بار خطوط لکھنے کے تقریر بھیجنے کی طرف توجہ نہیں کی تھے کہ بعض کی خدمت میں رجسٹری خطوط گئے۔ بعض کے پاس کچھ ممبران انگریز کمیٹی دہرم ہوتو بھی گئے۔ لیکن نہ معلوم کونسی وجہ ان بزرگوں کو مانع ہوئی کہ انہوں نے ہر طرح اپنی تقریر کو رپورٹ میں درج کرانے سے پہلوتھی کیا۔ امر ذر فردا کے وعدہ میں یہ وقت آگیا۔

جناب بابو بیچارام صاحب چٹرجی سابق پریذینٹ آریہ سماج سکھر

(خلاصہ تقریر)

اوس خدا کی جو شجاریہ۔ انار۔ زمین آسمان۔ سورج۔ آگ مین ہے میں حمد کرتا ہوں + مذہب کے معنے اور کچھ نہیں صرف میل و محبت ہی۔ مذہب کا ارتھ ایک لفظ میں گویا محبت ہی۔ لوٹا آگ میں دھونکے جانے کے باعث آگ ہو جاتا ہے ایسا ہی ایشور کے پریم کی آگنی سے دل بجھل جاتا ہے۔ اور باوجود انساں ہونے کے ہم ایشور سے اتحاد کر سکتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب خدا کے لیے ہے جیسو سورج کی روشنی ایک ہے لیکر وہ مختلف روشنیوں کے کتبے ایسا ہی مختلف طبیعتیں مختلف رنگوں کو پسند کرتی ہیں مگر یہ سب رنگ ملکر ہی ایک سورج کی روشنی میں ختم ہوتے ہیں۔ اسلئے ساری دنیا میں ایشور کی یہ قدرت ہی کہ مختلف قسم کے مذہب اور خیالات سب ایک شرم میں سے ہی ہیں اور اس میں ختم ہیں۔ یہ ضروری تھا کہ اختلاف ہو اگرچہ ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے کہ میرے باخیر میں ہر ایک قسم کا بھول ہو۔ عام لوگوں کا منہ اور کپڑا نہیں ملتا۔ سب کے منہ آپس میں اگر ملتے تو وقت بڑی شامت نہ ہو سکتے۔ بچے کیوں ڈارھی دی اور عورت کو نہیں دی۔ اس میں ہماری خواہش نہیں بلکہ خدا کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ اور ہم سب کو نیچر کے موافق ہونا چاہیے۔

انساں کی بہتی کا مقصد کیا ہے۔ اور کس ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔ میں اسپر بٹ کروں گا مذہب

کے ذریعے سے ہے انسان کی زندگی کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ایک سو ساٹھ کروڑ آدمی کوئی نہ کوئی مذہب رکھتے ہیں۔ بدھ ۶۰ کروڑ۔ عیسائی ۲۰ کروڑ۔ مسلمان تیس کروڑ۔ ہندو ۲۵ کروڑ۔ مختلف مذہب ۵ کروڑ۔ ہر آدمی کی آرزو ہے کہ سکھ ملی۔ دہرم سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ شہد سڑ بکر اور کوئی کھٹی چیز نہیں ہے مگر اب اس میں تلخی ہو گئی ہے جس طرح تلی اور جگر کے اچار ہونے سے صحت انسان ہے اور انکا خراب ہونا عوارض کا موجب ہے۔ ایسے ہی مذہب کے عوارض بھی نقصان پیدا کرتے ہیں۔ جسکے دل میں محبت نہیں وہ روحانی بیمار ہے۔

خوشی کے حصول کے لیے جو مقصد زندگی کا ہے۔ میں وہ بیان کروں گا جو آریہ دہرم میں سکھلایا گیا ہے آریہ ازم سب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ انوس لوگ لوگوں کا شکر یہ ادا کرتے ہیں خدا کا شکر یہ ادا نہیں کرتے بلکہ ہنسی اڑاتے ہیں۔ سوسائٹیوں میں پہلا اصول یہ ہے کہ سب بحث مذہبی کو بالکل چھوڑنا جائے آجکل کی تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ باوجود بنجاویں اور خدا کا خیال نہ کریں۔ حقیقی رشتہ دار حسبدر میں وہ ماجائز اور بیوی کی طرف سے جو رشتہ دار میں وہ جائز۔ اسی طرح مختلف قسم کی بدیاں کرتے ہیں اس تعلیم نے اچھے آدمی نہیں پیدا کیے بلکہ گناہ کے لیے عمدہ طریق سوچتی ہے۔ دفتروں میں بڈ کلرک رشوتیں لیتے ہیں تو اس تعلیم کے ذریعے اس طرح کر سیکو معلوم نہ ہو۔

برہم چرچ حصول و دیا کا نام ہے۔ ابتداء میں یہ زمانہ پچیس سال تھا اور عمر سو سال ہوتی تھی۔ آج کل اسکا عمر ۴۰ سال ہے اب اگر ۲۵ سال میں شادی کریں تو ماجائز طور پر ستمنا کرتے ہیں۔ مذہب کی طرف توجہ نہیں کروں گے متسخر کرتے ہیں۔ طالب علمی میں ایشور کی طرف سے سکشاویا اور آتمک سکشا دینا ضرور تھا۔ آپ مسلمان لوگ قرآن پڑھتے ہو میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں۔ جب ایام طالب علمی میں مذہبی دلچسپی پیدا نہ ہو کچھ نہیں مذہب کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہم اہل اسلام کو یہ خاص مبارک باد دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہندوستان میں چندے سے یہی حال رہا تو دہریت پھیل جائیگی۔ مذہبی تعلیم جہت تک نہ ہو۔ قوم نہ بنے گی۔

شادی کرنا زندگی کا دوسرا اصول ہے۔ شادی کرنے سے پہلے ہی نوجوان اناہل (مخرب اخلاق) نادل اور ناگٹ پڑھتے ہیں جسکے نام سے گندہ مذاق پیدا ہو جاتا ہے خدا پرستی اہل میں اہل گہر ہے۔ اس لیے خاندان کو خدا پرست ہونا لازم ہے۔

درمیانی کی ضرورت نہیں۔ خدا اور انسان کے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ آپ لوگ جو قربانی دیتے ہیں۔ جانوروں کی قربانی کی بجائی اپنے نفس کی قربانی کرو۔ خدا پرست اگر نہیں تو کچھ نہیں۔

بابو بیچارام صاحب کی تقریر کے مذاقیہ حصے نے لوگوں کو بہت ہی ہنسایا۔ بابو صاحب موصوف کے بعد جناب حکیم صاحب (پریسیڈنٹ) نے پنڈت گوردھن داس صاحب کو بلا یا جو فری تماٹ (آزاد خیال) کی طرف سروسکیل تھے آپ کی تقریر انگریزی میں تھی۔ آپ سواگر کٹو کمیٹی نے التجا کی۔ کہ آپ اپنی تقریر اردو میں بیان فرماویں۔ لیکن اونہوں نے انگریزی میں ہی تقریر کی۔ اور آخر میں خلاصہ کے طور پر کچھ بیان اردو میں کیا ہم ذیل میں اس انگریزی تقریر کا ترجمہ درج کرتے ہیں جو سواگر کٹو کمیٹی نے ایک لائق مترجم سے اپنے خرچ پر کرایا

جناب پنڈت گوردھن داس صاحب فری تھنکر

انگریزی تقریر کا ترجمہ

جناب میر مجلس صاحب اور دیگر معزز صاحبان۔

جو مضمون کارکن کمیٹی دہرم ہوتو نے ان اجلاس میں زیر بحث ٹھہرای ہیں وہ کچھ اس قدر مفید ادراہم ہیں۔ اور ساتھ ہی اپنے انداز میں اس طرح ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے نفل در آتش ہو رہا ہے۔ کہ کس مضمون کو انتخاب کرے اور کس کو چھوڑ دی۔ تاہم اس صضطراب و کشمکش سے بچنے کے لیے مجھے اور کوئی صورت اسکے سوا نظر نہیں آتی۔ کہ میں اس محدود وقت کو جو مجھے دیا گیا ہے زیر نظر رکھ کر رعایت اختصار تمام مضامین مجوزہ پر کچھ بیان کروں۔ لیکن اپنے خیالات کے اظہار سے پہلے پہلے میں ایک ضروری امر کی طرف آپ کے توجہ منعطف کرنا چاہتا ہوں جسکی طرف امریکہ کا مشہور و معروف فاضل۔ اور فری تماٹ کا معزز وکیل (ایڈووکیٹ) کزل انگار سال اشارہ کیا کرتا ہے۔ اور جس امر کی طرف کل ہی تیبو صوفیکل سوسائٹی کو ممبرسٹم بروداکٹھ صاحب لہری نے آپ کو متوجہ کیا تھا اور وہ یہ ہے کہ ہم کو نئے خیالات اور جدید آرائی کا محاسبہ اور محاکمہ کرنے کے لیے۔ اور خصوصاً ایسے خیالات کو جو ہمارے خیالات کے مخالف اور نقیض ہوں نہ صرف صبر و تحمل اور ایک ٹنڈے دل کے ساتھ ہی سنا چاہیے بلکہ ہمیں کچھ وقت کر لیے ہوں ہی جانا چاہیے کہ ہم ہندو میں یا مسلمان یا عیسائی بلکہ ہر کوئی یہ خیال کرنا چاہیے۔ کہ ہم انسان ہیں۔ ہاں معزز صاحبان۔ انسان صاحب عقل و فراست اور وہ انسان

جو سوچ بچار رکھتے ہیں۔ اور معقول پسند ہیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ اس سے بہتر اور کونسا خطاب یا شریف
تر لقب ہماری نیے ہو سکتا ہے جو صحیفہ فطرت کے مخلوق میں سب سے افضل اور اشراف تر نمونہ ہے۔ اب میں
اپنے مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں انسان کی مختلف حالتیں۔ اسکی زندگی کے اغراض۔ ان اغراض
کے حصول کے ذائقے۔ انسان کی معرفت اور گیان کا حشر چہ۔ اوسکر اعمال کا اثر۔ اوس کی گذشتہ اور آئینہ
زندگی۔

یہ تمام کے تمام امور صرف اس سید ہی سادھے ایک سوال میں آسکتے ہیں کہ انسان کی وراثت
کیا ہے۔ اس معاملہ میں تاریخ ایک قیمتی اور مبشر بہا چیز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام ماضی میں
انسان کے کیا کچھ افعال یا خیالات یا اسکی احساس تھے اور کچھ بات بھلو ہوتی کام دیگی۔ جب ہم اپنے
گذشتہ نسلوں کی تجارب سے اپنے خیالات کی اصلاح کریں۔ اور اپنے لیے ایک شرک طیار کریں۔ ہر ایک انسان
کی زندگی گویا۔ کل نبی نوع کی زندگی کی ایک مختصر سی تاریخ ہے جس طرح ایک قطرہ کل سمندر کے لیے آئینہ ہو جاتا
ہے۔ اسی طرح ہمارے خیالات ہمارے تفکرات اور ہمارے افعال۔ کل نبی آدم کی زندگی کو منعکس کرتے ہیں۔ لہذا
تمام سلطنتیں تمام قومی۔ اخلاقی۔ تمدنی اور معاشرت کے اصول۔ تمام علوم و فنون۔ غرضیکہ جو کچھ کہتے۔ کرتے
سوچتے۔ اور سمجھتے ہیں اور یہ تمام کی تمام انسان وراثت کو اجزا ہیں۔ جس شخص نے حتی الامکان انہیں
لے لیا۔ وہ ایام گذشتہ کے تمام خزانوں کا وارث ہو گیا۔ آہ بہ خیال کیسا ہی۔ عالی۔ دلکشا۔ اور حوصلہ
افزا ہے میرے دوستو۔ کہ میرے اور آپ کے لیے ہی۔ تمام مصلحوں نے کوشش کی۔ تمام شہیدوں کا خون
بہا۔ تمام بہادرروں نے مصائب سہی۔ تمام ولی اور سنت لوگ دست بد عار ہے۔ تمام باپ کوشش کرتے
رہے۔ اور تمام مائیں شفقت دکھائی رہیں۔ تمام شاعر مختلف حالات کو نقشے کینچتے رہے اور ایسے
ہی تمام صحاب فکر جو کچھ زمانہ میں تھا جو کچھ عمدہ مفید اور خوبصورت تھا حوالہ قلم کر گئے۔

لہذا اب یہ سوال ہے کہ ہماری یہ وراثت کیا چیز ہے۔ بالفرض اگر آپ کو کل کوئی خبر دی کہ دولت
یا امیر علی سر گیا ہے اور وراثت میں آپ کے لیے ایک جابڈا دھوڑ گیا ہے۔ تو آپ ایک عجیب انبساط کی
حالت میں ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی اب کچھ اور ہی معنی سمجھنے لگی۔ اور اسکی ذمہ داریاں بھی جدید
نظر آئیگی۔ کیسے ہی جوش بہرے دل کے ساتھ آپ یہ دریافت کریں گے۔ کہ وہ وراثت کونسی ہے اور
وہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ اسکی کیا جادے گا۔ لیکن میں۔ اور دوستو۔ آپ کے لیے اور ایسا ہی اپنی

لینے اس سے بھی زیادہ مفید امر کی خبر دیتا ہوں۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں انسانی نسلیں جو
 ابھی عدم ہوئیں۔ ہمارے اپنے محنتوں کے مشاہدات کو اور تجارت کے ثمرات چھوڑ گئیں۔ اور ایسا ہی جو
 بچے اونہوں نے خوشی میں۔ غمی میں۔ زندگی میں یا موت میں اکتساب کیا۔ آپ جیسے معقول پسند زدگان سے
 مجھے یقین ہے۔ کہ آپ کو میرے اس بیان کے قبول کرنے میں ہرگز ایسا شک یا مانع نہ ہوگا۔ جیسے کہ آپ کسی مذہب
 یا بات سن کر کریں۔ جبکہ وہ اپنے خیال کے مطابق آئندہ زندگی کے پیش آنے والی باتوں کا آپ سے ذکر کرے۔ لیکن
 میری دوستو آئندہ جہان کی زندگی کے متعلق خواہ آپ کو یقین ہو یا آپ مشہد ہوں آپ ان میں بہا خزانہ اور
 تجارت سونڈیکہیں جو انسان زندگی ہم کو دی گئی ہے۔ بلکہ ہم کو نہایت خوشی اور سرگرمی کے ساتھ اپنے
 اس وراثت کو جمع کر لینا چاہیے۔ تاکہ ہم اپنی ذمہ داری اور اپنی طاقت کی حد کمال کا اندازہ کر سکیں۔
 درجہ دہی دلچسپی کے ساتھ انیوالی نسلوں کے لیے وہ باتیں چھوڑ جائیں۔ جو ہم کو گذشتہ بزرگوں سے ملیں
 ب انسان زندگی یا تو جسمانی ہے یا عقلیہ۔ یا اخلاقی۔ جہاں کہیں جسمی طاقت۔ یا علم۔ یا عمدگی اخلاق کی کمی
 ہے۔ وہاں لازمی طور سے موت ہو اور بد قسمتی سے لیکن یہ ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آبا و اجداد کو
 بجای زندگی کے موت وراثت میں پاتے ہیں۔ کیا ہم کو اپنی زندگی کی روزمرہ کاروبار میں بے شمار نمونہ ناقص
 انسانیت کی نہیں ملتی۔ جس کے حصہ میں اس قدر زیادہ موت اور اتنی کم زندگی آئی ہے۔ کہ وہ زلیت اور عدم
 بیست کو سوال کو عدم زلیت کے ساتھ ہی طی کرتے ہیں۔ یہ وہی غریب فلاکت کش مخلوق ہیں۔ جن سے
 پٹھان سمور اور قید خانہ رہے ہوئے ہیں۔ جو ہمیں گلیوں اور دروازوں میں کثرت سے نظر آتی ہیں۔
 بن کا دہن اس قدر بد عملیوں اور سید کاریوں سے ملوث ہو رہا ہے۔ کہ اُنکے لیے موت کا اندھیرا زندگی کی
 روشنی سے زیادہ سوزوں ہے۔ اونکی ساخت اور بناوٹ ہی کچھ ایسے واقعہ ہوئی ہے کہ وہ اپنی موجودہ
 حالت سے کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایک تو انکی شوشل حالت ہی ناقص ہے دوسرا سوسائٹی کی اغراض اور
 مقاصد ہی انہیں زندگی کی نسبت موت کے لیے زیادہ طیار کرنے ہیں۔ بجائی اسکی کہ ہم اس انسانیت
 کے ساتھ اپنا رشتہ چھوڑیں۔ ہماری کوشش اور کمال توجہ اسی میں ہوگی کہ یہ رشتہ قطع ہو۔ اب ہم ایک ننگا
 اپنی جہان وراثت پر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ کہ اہل سلف کو کیسے جسمانی طاقت اور جسمانی تکلیف کی
 برداشت کی سمیت تھی۔ جسمانی قوت اور خوبصورتی کی وہ کیسے کامل نمونہ تھے جیسے کہ ہمیں اپنے قومی علم
 ادب کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ کیوں صرف اسی لیے کہ ادنیٰ ہر روز اپنے جسم کی احتیاط تھی

نہیں اپنے ہر ایک عضو۔ نہیں بلکہ ہر ایک عضلو اور شریان یا رگ و پٹھے پر نگاہ تھی اور وہ ہر قسم کی دستکاری کرتے تھے۔ جس سے انکے تمام نظام جسم میں زور و طاقت۔ خوبصورتی اور ایک طرح کی جان پیدا ہو جاوے۔ جتنا شک کی ورزشیں۔ اور روزانہ غسل گویا انکا معمول تھا۔ اور ہر ایک اپنے ہمسایہ یا ساتھی کی خوبصورتی اور اسکی ورزشی کرتوں میں نہ صرف دلچسپی ہی لیتا تھا۔ بلکہ ویسے ہی جسمانی عمدگی اور ویسی ورزش کی جانچ حاصل کرنے کے لیے اسکے پاس جاتا تھا لہذا ہماری وراثت کا ابتدائی اور پہلا حصہ ہی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ اور وہی خوشیاں ہیں جو ہماری بزرگوں کو جسمانی طاقت و خوبصورتی میں حاصل تھیں اور ہمیں اپنی زندگی کے جسمانی حصہ کو قائم رکھنے اور بہتر بنانے کے لیے اپنے تجربہ میں۔ وہ تمام چیزیں لانی چاہئیں۔ جو اس امر کے حاصل کرنے میں مفید ہو سکیں۔ ہماری بدقسمتی سے ہماری خیالی قیاسوں اور نظری باتوں نے بہت حد تک ہمیں اپنی وراثت کو اس پہلے حصہ سے محروم کر دیا ہے اور انکا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو باہمی رکھیں۔ نفسانی خواہشوں کو ماریں اور لذات اور شہماؤں کو روکیں۔ جس سے کہ زندگی ہو گئے کی استعداد اگر بالکل مرنہیں جاتی۔ تو بالکل دب جاتی ہے۔ غسل کرنا ایک رسم ہو گئی ہے اور جہناشک ایک ناقص یا قوتوں کی کھیل ہے جو ہفتہ میں ایک دفعہ ہوگی۔

خیالی قیاسات اور مذہبی امور ہی نہیں بلکہ آجکل کی تہذیب ہی اس معاملہ میں قابل الزام ہے۔ بڑے بہاری نقص جو موجودہ تہذیب میں ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی قوتوں کی پرورش کرنے کو بہت ہی کم وقعت سے دیکھا گیا ہے۔ بلکہ سیلان و سیرت ہے۔ کہ جسمانی تعلیم و تربیت کی ضرورت کو بہلا دیا جاوے یا کم سمجھا جاوے۔ صاحبان اس امر کو جتنا دینا میں کوئی ضروری نہیں سمجھتا۔ کہ یہ حالت ہمارے لیے بطور ایک قوم کی کیسے خطرناک ہی اور کھائشک یہ آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر ہماری قوم کی جسمانی حالت کو برباد کرے گی۔ بعض سکولوں اور کالجوں کے بچے جسمانی ورزشوں اور کھیلوں میں شریک ہونے لگے ہیں لیکن یہ اس طرح پر نہیں کہ یہ باقاعدہ تعلیم و تربیت کا ایک حصہ ہو جاوے۔ اور ہماری نوجوان حب سکول یا کالج چھوڑ کر زندگی کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو ساتھ ہی ان تمام ورزشوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحت اور طاقت بلاشک و شبہ ان پہلی ضروریات میں سے ہیں۔ کہ جن پر عمدہ زندگی ہو گنا منحصر ہے۔ چھک ہماری زندگی کا لازمی سرمایہ ہیں آہ ہماری زندگی کیسی ہی بیشتر قیمت ہو جاوے۔ اگر ہمارے ہر ایک عضلات ہر ایک گ سے جانداروں کے آثار نظر آئیں۔ زندگی کی یہ خوش نما حالت کبھی ہی نظر انداز

نہ ہونی چاہیے اور ہم سے جو کچھ ہو سکے اسی کوشش میں رہنا چاہیے کہ کوئی چیز اس خوبصورت زمین پر دنیا گورہ سے ذراہ کر کے اسکے ہاتھ سے شاندار جسمانی زندگی کی وراثت کو ضائع نہ کر دے۔ جسمانی حالت کے بعد انسان کی ذہنی یا عقلی حالت ہے۔ ایک عمدہ جسم میں ہی عمدہ دل و دماغ ہوتا ہے۔ عمدہ صحت و صحت و اولے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارے خیالات اور غور و فکر پر ہی چیزوں کا اہم یا برا ہونا منحصر ہے۔ یہ کس قدر ضروری ہے کہ ہمارا فکر اور ہماری خیالات صحیح ہوں۔ بڑی دقت تو یہ ہے کہ عوام الناس نہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ کریں ہی گئے۔ نہ اسی لیے کہ وہ قوت نہیں رکھتے۔ بلکہ وہ ایک طریق سے اس قوت کو استعمال کرنے سے روکے گئے ہیں۔ ایمان لاؤ۔ ورنہ تم ہلاکت اور جہنم کا منہ دیکھو گے۔ یہ ایک ڈرانے کا کلمہ ہے۔ اور یہی ایک نغمہ ہے۔ جو اون تمام فرقوں سے ہماری کانوں میں آ رہا ہے۔ جنکی ہستی خیالی قیاسات پر ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ یہ لفظوں پر ایمان لانے والی کثیر التعداد خلقت ایسی ہی رہی۔ جیسے کہ اتفاقاً اسے ممبر آئیں۔ یہ لوگ بالکل نقلی تصویر انکی ہوں جن میں اتفاق زمانہ نے انہیں رکھا۔ اور یہی ہی مضبوطی سے اور ایسی ہی آسانی سے وہ کسی اور فرقہ اور عقاید کے پابند ہوں۔ جیسے وہ اب اپنے اختیار کردہ فرقہ یا عقاید کے پابند ہیں۔ خواہ انکے باپ۔ ہندو۔ مسلمان۔ عیسائی۔ اس یا اس فرقہ کو یہ لوگ بلا سوچ سمجھے دیکر ہی ہوں جیسے کہ ایک بڑی مقدار کا کوئی حصہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہ لوگ کسی نہ کسی فرقہ کا ایک حصہ ہیں اور اس امر سے مطلق بے خبر اور لاپرواہ ہیں۔ کہ اس فرقہ کا نام یا اصول کیا ہیں کوئی چیز ہو انہیں ایمان لانا ہے۔ کوئی امر ہو۔ انہیں اسکی تائید کرنی ہے اور ایسی ہی کوئی بات ہو انہیں زور اور تاکید کے ساتھ اسکی قسم یاد کرنی ہے۔ انکی زندگی کیسی ہی سست اور تیلی کر بیل کی طرح ایک ہی احاطہ میں محدود ہے۔ جو ایک آزاد۔ اور بے قید خیال کی خوشی اور اس کے عجائبات سے مطلق ناواقف ہیں۔ جنہوں نے کہی اپنے آپ کو اس امر کا مستحق نہیں سمجھا کہ وہ مختلف امور کے متعلق خود کوئی مامور قائم کریں۔ جن میں ان خیالات کا کوئی لحاظ نہ ہو۔ جو لوگوں کی طرح ماکہ اغوش میں مختلف فرقوں کے بنانے والوں نے تعلیم کر دیے ہیں۔ بڑی بہاری سدرہ جس سے انسانی عقل کو نہایت نقصان پہنچا اور جس نے اسکے نشوونما کو روک رکھا وہ خالصتہً وہ وہی اور قیاسی باتیں ہیں۔ جو نوجوان کے خام دل و دماغ پر مرتسم کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی تربیت نے جس قدر نقصان پہنچائے انہیں وہ لائق تعداد ہیں۔ ان سب میں سے بڑے بڑے ررسان جو اسوہ ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ اولاً۔ ایسی

اصول جو محض دعوے ہی دعوے ہو۔ اودن کو بطور یقینینی صداقتوں کے تعلیم کرنا ثانیاً اس کے نتیجے میں نظری خیالات (تھیوریوں) پر سبالتے کے ساتھ زور دینا۔ اور زندگی کے عملی فرائض کو بالکل گٹھا دینا۔ ثالثاً دنیوی بہتری اور بیبودی کی طرف انسان کی توجہ کو گٹھا کر۔ آئندہ زندگی کی خوش حالی کی طرف جس کا ہمیں کچھ ہی علم نہیں اور نہ ہمارے پاس جس کی شہادت ہو۔ خیال لگانا اس بات کے کہنے میں کسی قسم کے معقول اعتراض کا خطرہ نہیں۔ کہ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ایسا وہ ضرور کریں گے۔ اگر انہیں ادائل میں مذہبی تعلیم ہوئی ہے۔ کہ انکا مذہب خدا کی طرف سے الہام کیا گیا ہے۔ تو وہ لازمی طور پر اپنے مذہب کی اشاعت کو جہاں تک اودن کا امکان و طاقت ہے فرض عین سمجھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ صاحب اختیار و حکومت ہیں تو ہر طرح دور دراز کو ان عقاید میں اپنا ہم عقاید خیال کرنے کے لیے ترمیم و تخریب کو کام میں لادیں گے جن کی وہ خود عزت کرتے ہیں ایسا کرنے کی خواہش رکھتی نہیں جاسکتی اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ میرے دوستو۔ میں اس امر کا یقین کر لیتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک جو میرے خیال کے متعاقب ہو رہا ہے۔ اودن دل کو پارہ پارہ کرنے والے تاریخی مظالم سے وقف ہے جو ان قیاسی اعتقادات کے باعث ہر زمانہ اور ہر جگہ واقع ہوئے ہیں۔ اور اودن لوگوں کے ہاتھ سے سرزد ہوئے جن میں ان قیاسات سے ایک روح پیدا ہو گئی تھی۔ لہذا میں یہی پسند کرتا ہوں کہ ان واقعات کو ایسے عمدہ خوشی کے موقع پر یاد نہ دلاؤں۔ میں صرف یہ کہنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں کہ وہ خوفناک قتل عام۔ مردوں۔ عورتوں۔ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا جس نے تاریخ کو صفحوں کو اپنے وحشیانہ واقعات سے سپاہ کر رکھا ہے ہمیشہ اودنہیں احکام کی خاطر ہوا۔ جو بیان کیا گیا ہے۔ کہ آسمان سے نازل ہوئے۔ اگرچہ زمانہ حال کے عذر تجویز کرنے والوں نے یہ امر پیش کیا ہے کہ یہ سب ظلم و تکالیف انسان کی رفاہیت اور فائدہ کے لیے ہوئے۔ لیکن ایک عام دستاویز طریق پر کہتا ہوں کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں۔ کہ ہم ان اعتقادات کا اندازہ انہیں ثمرات سے لگائیں جو ان سے پیدا ہوئے۔ یہ امر غور طلب نہیں کہ ان سے کیا کچھ فائدہ ہوگا۔ بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ انکی طفیل کیا کچھ واقعہ ہوا۔ ایک انسان اپنے ہم جنوں کے برخلاف سفاکانہ جرائم کا مرتکب ہو۔ اوسکی وجہ اور کوئی نہیں۔ مگر یہ کہ اودن کے تمام دماغی قوائے دبا گئے ہیں۔

اور انکی تمام ذہنی قوتیں۔ انکے نشوونما کرنے کے بجای ایک ہی قسم کے خدمات کی تعلیم میں پیدائش سے مرگ تک لگا دی گئے ہیں۔ جیسے کہ اور ذکی حالت حاصل کرنے کے لیے یہ ضرور نہیں۔ کہ ہم انکی طرح کماٹیں نہیں ہمیں اسی طرح یہ بھی ضرور نہیں کہ ان جیسے خوشی پانے کے لیے ہم اندہوں کی طرح انکے خیالات کی پیروی کریں۔ یہ بالکل درست ہے کہ تمام دل کے آزاد ایک ہی طرح خیال کرتے ہیں۔ خیالات میں زیادہ تر جمہوری صورت اپنی اندر رکھتے ہیں نسبت اسکی کہ ہم خیال کیے ہوئے ہیں۔ کچھ صاحب نے ایک حدیث کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے فرمایا تھا کیا۔ کہ اُو بزرگ خدا۔ میں تیرے ہی عقیدے میں تیرے متعلق خیال رکھتا ہوں، لیکن اندہوں کے طور پر عظیم خیالات قبول کر لینے سے خود ان کو دریافت کرنا زیادہ خوشی بخشتا ہے جب آپ اپنے آپ سوچنے کی جرات کریں گے۔ تو آپ اس عظیم الشان دنیا کی بڑی بڑی دلوں کے مطالعہ کر کے نہایت ہی حیران ہو گئے کہ کس طرح ان میں آپکے ہی خیالات منعکس ہو رہے ہیں ان بناؤں کے عقیدوں کی قید کو ایک دفعہ آپ ترک کریں جس سے آپکے دماغی قوای بالکل جکڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ کل دنیا کا اندازہ لگانے کے قابل ہو جاویں گے۔ سچائی کی حقیقی محبت سے دل کو بہرہ لو۔ تحقیق کرنے اور ثابت قدمی کی روح پیدا کر لو۔ تو پھر آپ اس چوٹے سے چاند کو ہی زمیں پر نہ صرف لاسکیں گے بلکہ یہ تمام کا تمام آسمان نیچے آجائے گا۔ وہ دل فریب اعجاز جو سنا جاتا ہے کہ ان نام کی روحانی طاقتوں کے ذریعہ ہی ہو سکتے ہیں۔ ابھی صرف قصہ دکھائی ہے۔ لیکن حقیقی کارنامہ جو عمدہ مشاہدہ۔ با احتیاط تجربہ اور مستقل کوششوں سے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ یہ صرف ویسی حیرت افزا ہی نہیں بلکہ واقعی اور قابل یقین ہی ہیں ایک صاف اور روشن عقل کے ذریعہ انسان نے سمندروں کو عمیق تہ دیکھ لی ہے آسمان کے سربتہ رازوں کو منکشف کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ انسان نے اپنی زندگی کے اہتدار۔ انتہا۔ اور اسکی مقدرات کو ہی بیان کر دیا ہے اور تسبیح ان خیالات کو کسی تک محدود نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ صحت و طاقت کہیں محدود نہیں۔ ویسے عقل کی سلطنت ایک جمہوری سلطنت ہے جیسے کہ سینے پہلے کہا ہے۔ آپ خدا اپنے آپ کو مفروضہ اور متوہم خیالات سے آزاد کر لیں۔ اور اس دنیا کے حالات کی تشریح آپ صفا اپنے لیے کریں۔ تو پھر آپ بیشک سلف کے عظیم الشان آدمیوں کے قدم بقدم ہو جاویں گے۔ انسانی خیالات جمہوری سلطنت سے آپ پرستہ جوڑ لیں تو پھر ان شخصوں پر نہیں گے۔ جو اس فریب اور محسوم وقت کو ضائع کرنے والے کی طرح کہتے ہیں کہ زندگی کی غرض حاصل نہیں ہوئی جسے جہالت پر ناز کرنے نے گمراہ کر رکھا ہے

انہیں اس وراثت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو اخلاقی دنیا میں ہم کو حاصل ہوئی ہے۔ مسئلہ اخلاق
 بیشک کسی قدر سببانی صحت اور مستحکم خیالات کے مسئلہ سے مختلف ہو اور اسی لیے اوس پر قابو پالینا بھی
 مشکل ہے بہیوں کی تیز خوشبو کی طرح اسکی تشریح یا تعریف کرنی بہت ہی مشکل لگتی ہے۔ یہ انسانی زندگی
 کے لیے بمنزلہ خوشبو یا طبیعت کے ہے جو کہ انسان کے تندرست نشوونما کے ساتھ نشوونما پاتی رہی ہیں بعض
 خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک عطلیہ ہے جو کی وقت اوپر سے سب کے لیے نازل ہوا۔ اور یہ بعض اخلاقی اصول سے
 جکڑا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ بیشک سلف کے کل اخلاقی اصولوں کو زیر کر لیں۔ لیکن تو ہی آپ ذمہ اخلاق
 سے متصف ہونگی۔ اور ایسا ہی آپ کے ذہن میں خواہ وہ ایک اصول ہی نہ ہو۔ اور آپ عمدہ اخلاق والے
 ہو سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم اخلاقی تاثیرات سے آغوش مادر سے ہی متاثر ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگر
 ہوا سے جو ہم تنفس کرتے ہیں اس جگہ سے جہاں ہم گذرتے ہیں۔ الغرض شروع سے اخیر تک ہماری صحت جسم
 یا عقل سے کہیں زیادہ یہ اخلاقی وراثت ہو جو ہمیں سلف سے ملی ہے برخلاف ہماری ہر ایک روکنے والی کوشش
 کے یہ وراثت گذشتہ نسلوں سے ہمیں ملتی ہے۔ اس میں تمام پوری صبر و تحمل۔ مادری شفقت۔ دوستانہ
 محبت مہربان دلوں کی سہر دی۔ غرضیکہ ہر ایک نیک چیز جو سورج کی نیچے خیال میں یا فعل میں آئی شامل ہے
 اسی لیے اور چیزوں کی بہ نسبت علی الخصوص دنیا میں اس وراثت سے الگ ہونا نہایت مشکل ہے۔ لیکن یہ
 امر ہی خود فرار دادہ حکومتوں کے ماتحت میں ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی اور نیکی یا سعادون قابل اعتراض
 مجموعہ اصولوں کی نہیں جو انہوں نے بنا رکھے ہیں اور جو ادراک انسانی سے بالا ہیں۔ اسی قسم کا خیال
 ایک قسم کا داؤد ہے۔ میری مغز دوست مجھے اس فقرہ کے استعمال کرنے سے معاف فرمادیں یہ ایک خشک
 بادخیزان ہے۔ جو اور تمام چیزوں سے کہیں زیادہ انسانی اخلاق کی طبعی شادابی کو تباہ کر دیتی ہے۔
 اور مر جہا دیتی ہے ہم کو تباہ یا جاتا ہے۔ کہ یہی خیال اخلاق کا سرچشمہ ہے اس طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری
 صحت کا یہی منبع ہے ان مفروضہ قیاسی اور نظری اصولوں نے ہمیشہ طبعی اخلاق کی مخالفت کی ہے۔ تمام
 عمدہ۔ نیک اور خوب صورت اصول اونکی نگاہ میں بے سود ہیں۔ جب تک انکی جماعت میں کوئی مشہور مقبول
 عقیدہ نہ ہو اس بات کی تعلیم دینا یا اس پر جھگڑنا کہ کوئی انسان اپنے ہی کوششوں سے متصف باخلاق
 حمیدہ نہیں ہو سکتا۔ جیتک کہ کسی بعید از ادراک چیز پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ گویا اسے اپنی جائز طاقتوں
 کی استعمال سے روکنا اور اسکی اُسگوں کا خون کرنا ہے۔ اس قسم کا عقیدہ۔ میں نہایت ادب سے گذار رہا

کرتا ہوں۔ انسان کے ازا حیثیت عرفی ہے۔ بلکہ اوس پروردگار کی مہربانی کا کفران نعمت ہی جس نے کہ
 جیسا کہ لوگ مانتے ہیں۔ انسان کو بنایا یا پیدا کیا۔ حق بات یہی ہے اور سیکوہم ٹری رستی اور زور کے
 ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بذات خود نیک ہی۔ وہ رست۔ مفید۔ اور نیک چیزوں کے ساتھ انگلی اپنی
 ہی خاطر محبت کرتا ہے۔ اور نیک رستہ کی وہ زیادہ تر پیروی کرے گا۔ اور جوں جوں اسے تجربہ اور علم
 واقعات کا ہوگا جن سے بنی نوع کی بہبودی تصور ہے یا اوسکی اپنی ترقی۔ خوشی اور آرام حاصل ہونا ہے۔
 انپر زیادہ استقامت سے قائم رہے گا۔ اور جوں جوں اسے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اتحاد کے اصول سے
 واقفیت ہوگی ویسے ہی وہ زیادہ نیکی کرے گا اسے ایسا کرنے کے لیے نہ تو کسی جلا د کے کوڑے کی ضرورت
 ہوگی اور نہ اسے کسی ایسے وہی تاثرات کے اوبہانے کی احتیاج جو کسی نامعلوم اور مشکوک طرف سے آئی ہوں
 اوروں سے وہی کرو جو تم چاہتے ہو کہ تم سے کیا جاوے گا اطلالی اصول کسی تاریک دور دراز طرف سے
 القا نہیں ہوا۔ بلکہ انسانی خیالات کا نتیجہ ہے اور یہ ایسا ہی ہمیشہ انسانی اخلاق کے لیے بطور رہنما کر
 رہیگا۔ یہ نافرانی اصول لاریب تمام قیاسی با حکومت تھیوریوں سے سبقت لگیا ہے۔ کیونکہ یہ ہماری
 ہستی کی ساخت میں لکھا ہوا موجود ہے اور اگر کوئی واقعی خالق اور پروردگار ہے۔ اور اگر انسان ہی
 کی مخلوق ہیں تو جو اخلاقی اصول جو انسانی مشاہدات و تجارب اور تاریخی سے مستخرج ہوئے ہیں اور وہ
 عام عقل کے مطابق ہی ہیں۔ وہی اسکی مرضی کا یقینی اور دوامی انکشاف ہے جو ہماری فطرت پر منقش ہوا
 ہوا ہے۔ یہاں تک صاحبان سینے انسانی زندگی کی جسمانی عقل اور اخلاقی حالتوں کے دکھانے میں
 کوشش کی ہے اور جو کچھ ان بیانات سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی غرض بس یہی ہے کہ
 ہم اپنی ہستی کے تمام اجزا اور قوائے کا ہم آہنگی کے ساتھ نشوونما کریں اگر انتخاب کی نگاہ سے وہ تمام
 چیزیں دریافت کر کے اختیار کر لیں جس سے نسل انسان کی بہتری اور فائدہ ہو۔ ایسا ہی ادن باتوں کو
 ترک کریں۔ جو اسکے برخلاف ہوں۔ تو بیشک ہم زندگی کے تھیوری پر قابض ہو جائیں گے۔ اور ایک
 ایسے اصولوں کا ضابطہ طیار کر لیں گے۔ جو انسانی تاریخ میں سب سے پہلے مرتبہ ایک مذہبی ضابطہ اپنے
 لفظی معنوں میں ہوگا۔ ایک سلسلہ ہوگا کہ اسکے پیرو ایسی کامل صداقتوں کے مطابق رہ کر اپنے آپ
 کو مبارک باد کہیں گے۔ جو انکی علم عقل اور سمجھ۔ ادراک اور خیال ہا شرط تسلیم کر لے گا۔ دنیا کی تمام
 سلسلوں میں جو کچھ خوبصورت اور مفید ہے وہ ہمارا ہی۔ انکی غلطیوں سے ہمیں انحراف ہے اور

اور انکی ناقابل تمیل احکام سے ہم کو نہایت ادبے انکار۔ انکی نہ ثابت اور تصدیق ہونے والے قیاس کو ہم نہایت دلیری سے اعازت نہ دیں گے۔ کہ وہ ہماری زندگی اور نجات کے عملی کاروبار میں دخل دیں یہاں میں تھوڑا سا بیان اوس حالت کا بھی کر دیتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد پیش آتی ہے صاحبان آپ گہرا نہ جاویں اگر آپ شرعاً میں ہی مجھ سے سنیں کہ برخلاف ادن تمام باتوں کی جو کہی گئی۔ یا کہی گئیں۔ یا تعلیم و وعظ کی گئیں۔ یہ تمام کی تمام قیاسی حالت (بعد از موت) محض ہوا میں محل ہے۔ جہاں تک ایک انسان کی عقل کام کر سکتی ہے۔ یا ہم قابل تصدیق پہلوؤں سے غور کر سکتے ہیں۔ یہ حالت دوسری ہستی والی چیزوں کی حالت سے کچھ جدا نہیں۔ یہ حالت کوئی اُس حالت سے الگ نہیں جو ان گلدستوں کی جو میری سامنے منیر پر موجود ہیں مگر جانے کے بعد ہو جائے گی۔ جب یہ خاک میں خاک ہو جائیگی۔ یا اوس حالت سے جو ان حیوانوں کی بعد از فنا ہوگی۔ یا اس حالت سے جو یہ اجرام فلکیہ بعد از انحلال اختیار کر لیں گے مادہ یا نفس خواہ آخر کار ان کا کچھ ہی جو ہے (اگر وہ کچھ جو برکتے ہیں) یہ امر بالکل صاف اور بین ہے کہ اس امر کی کوئی بھی شہادت نہیں کہ ہمارا نفس (روح) ہمارے جسم سے الگ رہ سکتا ہے۔ روح کا جسم سے الگ ہونا۔ ایسی ہی داستان ہے جیسے کہ کوئی کمدے کہ حرکت متحرک چیز سے کوئی الگ چیز ہے۔ ایک شخص یہ سچائی کا قول کہتے ہوئے شاید شرمندہ نہ ہوتا ہو۔ کہ ذہنی قوائی جسم کے ساتھ ہی ہیں وہ سبکو ساتھ نشوونما پاتے ہیں اور اوس کے ساتھ انحطاط میں آجاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارا تجربہ ہے۔ اسکے خاتمہ کے ساتھ ہی انکا خاتمہ ہے۔ امر ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی شہادت ہو۔ کہ ہمارا نفس جسکا نام روح رکھ چوڑا ہے ہمارے جسم سے پہلے ہی تھا تو پھر کیوں موت کے بعد اسکی بقا ہو۔ وہ ابدی حالت جو ہماری پہلی تھی ہمارے بعد کیوں اس میں اختلاف ہو ایک جماعت ہکو یہ بھی کہتی ہے۔ کہ ہماری روح نافانی ہی ہم بعد از موت ہی باقی رہیں گے جیسے کہ ہم سابقہ زندگی میں (پیش از پیدائش) موجود تھے۔ اگرچہ ہمیں اس پہلی زندگی کے متعلق کوئی امر یاد نہیں۔ لیکن ہم ان دوستوں سے ستانت کے ساتھ دریافت کرتے ہیں کہ اگر ہمیں سابقہ زندگی مطلق مطلق یاد نہیں تو اس بات کا بھی کیا ثبوت ہے کہ ہماری موجودہ زندگی ہمیں آئندہ زندگی میں یاد رہیگی حق یہ ہے کہ اگر ہمارے سابقہ۔ موجودہ اور آئندہ زندگیوں بالکل ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں۔ تو یہ ایک انسان نہیں۔ بلکہ تین جدا جدا انسان ہیں۔ اس قسم

کی نافرمانی حالت فانی حالت سرکچہ جدا نہیں۔ مثلاً دو آدمی ہیں نیتیا نند اور اودی نیتیا نند مر گیا اور بہر زندہ ہو گیا۔ لیکن اسے پہلی زندگی مطلقاً یاد نہیں۔ اودی بہان ہی مر گیا۔ اور ایک اور شخص مثلاً اسکا بیٹا آتمارام اس کا جانشین ہو گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کس طور پر۔ اودی بہان کی قسمت نیتیا نند سرکری واقع ہوئی۔ دونوں نے اس حالت میں جو موت کے نام سے موسوم ہے۔ کل یاد اور علم گنوا دیا یہی حالت میں تو ظاہر ہی ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ دوسری حالت میں کوئی وجہ اختلاف نظر نہیں آتی۔ آتمارام سپر اودی بہان بیشک اپنی باپ سے جدا آدمی ہے۔ اور نیتیا نند معنوی طور پر۔ وہی پہلا انسان ہے لیکن کوئی زیادہ اپنے آپ کو بُرا نیتیا نند نہیں سمجھے ہوا۔ جیسے کہ آتمارام اپنی آپ کو اود ہے بہان سب لے لہذا نیتیا نند کی پہلی زندگی ویسے ہی اوسکے لیے تاریک ہے جس پر اود سے بہان کے بیٹے آتمارام کی۔ الغرض اود ہے بہان کی فانی حالت اور نیتیا نند کی نافرمانی حالت دونوں ہی ایک ساں ہیں۔ لہذا روح کو نافرمانی ہیچ کا قیاس محض ایک سایہ کی طرح ہے جو خیالات کی صاف روشنی کے سامنے سمجھنے ہو جاتا ہے۔

پڈت گوردین داس صاحب کی تقریر کے بعد نصف گھنٹہ کا وقفہ تھا۔ لیکن چونکہ بعد از وقفہ ایک نامی وکیل اسلام کی طرف سے تقریر کا پیش ہونا تھا۔ اس لیے اکثر شائقین نے اپنی اپنی جگہ لونہ چوڑا ڈیڑھ بجے میں ابھی بہت سا وقت رہتا تھا کہ اسلامیہ کالج کا وسیع مکان جلد جلد بہرے لگا اور چند ہی منٹوں میں تمام مکان پُر ہو گیا۔ اس وقت کوئی سات اور آٹھ ہزار کے درمیان مجمع تھا۔ مختلف مذہب و ملل۔ اور مختلف سوسائٹیوں کے معتد اور ذی علم آدمی موجود تھے اگرچہ لڑکیاں اور میزبیں اور فریش نہایت ہی وسعت کے ساتھ مہیا کیا گیا لیکن صد ہا آدمیوں کو کھڑا ہونے کے سوا اور کچھ نہ بن پڑا۔ اور ان کھڑے ہوئے شائقینوں میں بڑی بڑے رؤساء علمائے پنجاب علماء۔ فضلا۔ بیرسٹر۔ وکیل۔ پروفیسر۔ کسٹریٹنٹ۔ ڈاکٹر۔ غرض کہ اعلیٰ طبقہ کے مختلف برانچوں کے ہر قسم کے آدمی موجود تھے۔ ان لوگوں کو اس طرح جمع ہوجانے اور نہایت صبر و عمل کے ساتھ جوش سے برابر پانچ چار گھنٹہ اُس وقت ایک ٹانگ پر کھڑا رہنے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ان ذی حباہ لوگوں کو کھانٹک اس مقدس تحریک سے ہمدردی ممتی مصنف تقریر اصالتاً تو بیشک جلد نہتے لیکن خود انہوں نے اپنے ایک شاگرد خاص جناب مولوی عبدالکریم

صاحب سبیا لکھوٹی مضمون پڑھنے کے لیے بھیجے ہوئے تھے اس مضمون کے لیے اگرچہ کمیٹی کی طرف سے صرف دو گنتے ہی تھے۔ لیکن حاضرین جلسہ کو عام طور پر اس سے کچھ ایسی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ موڈ ریٹر صاحبان نے نہایت جوش اور خوشی کے ساتھ اجازت دی کہ جب تک یہ مضمون نہ ختم ہوا تب تک کارروائی جلسہ کو ختم نہ کیا جاوے۔ انکا ایسا فرمانا عین اہل جلسہ اور حاضرین جلسہ کی منشا کے مطابق تھا کیونکہ جب وقت مقررہ کے گزرنے پر مولوی ابو یوسف مبارک علی صاحب نے اپنا وقت ہی اس مضمون کے ختم ہونے کے لیے دیدیا تو حاضرین اور موڈ ریٹر صاحبان نے ایک نعرہ خوشی سے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ جلسہ کی کارروائی ساڑھے چار بجے ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن عام خواہش کو دیکھ کر کارروائی جلسہ ساڑھے پانچ بجے کے بعد تک جاری رکھنی پڑی۔ کیونکہ یہ مضمون قریباً چار گنتے میں ختم ہوا۔ اور شروع سے اخیر تک یکساں دلچسپی و مقبولیت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔

آج اور کل کے اجلاس نے جو اپنی شان و شوکت اور کثرت ہجوم میں چکا گو کے پارلیمنٹ افار لیجن سے کشتیت میں کم نہ تھا اس بات کا بھی کافی ثبوت دیدیا کہ وہی وجوہ جنہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو ہرگز ہندوستان کی جماعتوں کو ایک دوسرے کے سخت مخالف کر رکھا ہے وہی انکو برادرانہ اخلاص کے ساتھ ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں۔ ایک وقت یہ خیال کیا جاسکتا تھا کہ صرف پولشیکر سے ان دو متفرد اور متضاد جماعتوں کو باہم ملا سکتے ہیں۔ لیکن نیشنل کانگریس کی ہٹری اس خیال کے مؤید نہیں، آج دہرم ہوتے کے اجلاسوں نے یہ امر پابہ ثبوت تک پہنچا دیا کہ نیشنل کانگریس کی جو ہر طرح اتفاق اور قومی معاملات میں حقارت کے ساتھ دیکھے جاسکتے ہیں وہ اگر عمدہ اصولوں پر جمع ہو کر کچھ کرنا چاہیں تو ان سے بڑھ کر کوئی اور آپس میں شکر و شکر نہیں ہو سکتا ہمیں امید ہے کہ یہ جلسہ نہایت ہی اس ضرورت کو بالضرور پورا کرے گا جسکو کوئی اور تحریک ہندوستان میں نہ کر سکے اور امید کی جاتی ہے کہ یہی خواہان ملک اس مذہبی تحریک کی ترقی اور قیام میں اگر کسی اور وجہ پر سعی فرمادیں تو یہی خیال کافی ہے کہ صرف ہی ایک پلیٹ فارم ہے جو ہندو مسلمان اور دیگر فرقوں کو برادرانہ رنگ میں ایک جگہ جمع کر سکتا ہے۔

بعد از نماز ظہر

اسلام

عالیجناب حضرت میرزا غلام احمد صاحب بیس قادیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَحْمِلُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی

رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

آج اس طلبہ مبارکہ میں جسکی غرض یہ ہے کہ ہر ایک صاحب جو بلائے گئے ہیں سوالات مستصرہ کی پابندی سے اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان فرمادیں میں اسلام کی خوبیاں بیان کرونگا اور پہلے اس سے کہیں اپنے مطلب کو شروع کروں اس قدر ظاہر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ جو کچھ بیان کروں خدا کو تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف سے بیان کروں کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص جو کسی کتاب یا پند ہو اور اس کتاب کو ربانی کتاب سمجھتا ہو وہ ایک بات میں اسی کتاب کے حوالہ سے جواب دے اور اپنی وکالت کے اختیارات کو ایسا وسیع نہ کرے کہ گویا وہ ایک نئی کتاب بنا رہا ہے جو کہ آج ہمیں قرآن شریف کی خوبیوں کو ثابت کرنا ہے اور اسکے کمالات کو دکھلانا ہے اس لیے مناسب ہے کہ ہم کسی بات میں اسکے اپنے بیان سے باہر نجائیں اور ہی کے اشارہ یا تصریح کے موافق اور اسی کی آیات کے حوالہ سے ہر ایک مقصد کو تحریر کریں تا ناظرین کو سوازنہ اور مقابلہ کرنے کے لیے آسانی ہو اور چونکہ ہر ایک صاحب جو پند کتاب میں اپنی اپنی الہامی کتاب کے بیان کے پابند ہیں گے اور اسی کتاب کے اقوال پیش کریں گے اس لیے ہم نے آجکدہ احادیث کے بیان کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ تمام صحیح حدیثیں قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں اور وہ کمال کتاب ہے جس پر تمام کتابوں کا خاتمہ ہے غرض آج قرآن شریف کی شان ظاہر ہونے کا دن ہے اور ہم سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ اس کام میں ہمارا مددگار ہو آمین۔ سوزناظرین کو خیال رہے کہ اس مضمون کے

ابتدائی مصنفوں میں بعض تہیدی عبارتیں ہیں جو بظاہر غیر متعلق معلوم دیتی ہیں مگر اصل جوابات کے سمجھنے کے لیے پہلے انکا سمجھنا نہایت ضروری ہے اس لیے صفائی بیان کے لیے قبل از شروع مطلب ان عبارتوں کو لکھا گیا کہ تا اصل مطلب سمجھنے میں دقت نہ ہو (۱) اب واضح ہو کہ پہلا سوال انسان کی طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتوں کے باری میں ہے جو جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف نے ان تین حالتوں کی اس طرح تقسیم کی ہے کہ ان تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ تین مبدئیں رکھے ہیں یا یوں کہو کہ تین سرچشمے قرار دیئے ہیں جنہیں سے جدا جدا یہ حالتیں نکلتی ہیں چنانچہ پہلا چشمہ جو تمام طبعی حالتوں کا مورد اور مصدر ہے اسکا نام قرآن شریف نے نفس امارہ رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ** یعنی نفس امارہ میں بہہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جوا سکے کمال کے مخالف اور اسکی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے جھکا تا ہے اور ناپسندیدہ اور بد راہوں پر چلانا چاہتا ہے غرض بے اعتدالیوں اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے جو اخلاقی حالت سے پہلے اس پر طبعاً غالب ہوتی ہے اور یہ حالت سو وقت تک طبعی حالت کہلاتی ہے جب تک کہ انسان عقل اور معرفت کو زیر سایہ نہیں چلتا بلکہ چار پاؤں کی طرح کہانے پینے سونے جاگنے یا عضد اور جوش بکھلانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رہتا ہے اور جب انسان عقل اور معرفت کو مشورہ سے طبعی حالتوں میں تصرف کرنا اور عتدالی مطلوب کی رعایت رکھتا ہے سو وقت ان تین حالتوں کا نام طبعی حالتیں نہیں رہتا بلکہ سو وقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں جیسا کہ آگے ہی ذکر اسکا آئیگا اور اخلاقی حالتوں کے سرچشمہ کا نام قرآن شریف میں نفس لوامہ ہے جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے **وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ** یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے یہ نفس لوامہ انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس مرتبہ پر انسان دوسرے حیوانات کے مشابہت سے نجات پاتا ہے اور سببکہ نفس لوامہ کی قسم کھانا اسکو عزت دینے کے لیے ہے گو یا وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بنکر جو اس ترقی کے جناب آتھی میں عزت پانے کے لائق ہو گیا اور اسکا نام لوامہ اس لیے رکھا کہ وہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اس بات پر رضی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبعی لوازم میں شتر بے ہمار کی طرح چلے اور چار پاؤں کی طرح زندگی بسر کرے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق صادر ہوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے اعتدالی

ظہور میں نہ آوے اور طبعی جذبات اور طبعی خواہشیں عقل کے مشورہ سے ظہور پذیر ہوں پس چونکہ وہ بڑی حرکت پر ملامت کرتا ہے اس لیے اسکا نام نفس کوآرہ ہے یعنی بہت ملامت کرنے والا اور نفس کوآرہ اگرچہ طبعی جذبات پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے تمیز ملامت کرتا رہتا ہے نیکن نیکوں کے بجالانے پر پورے طور سے قادر ہی نہیں ہو سکتا اور کبھی نہ کبھی طبعی جذبات اس پر غلبہ کر جاتے ہیں تب گرجاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے گو یا وہ ایک کمزور بچہ کی طرح ہوتا ہے جو گزرا نہیں چاہتا ہے مگر کمزوری کی وجہ سے گرتا ہے پھر اپنی کمزوری پر نادام ہوتا ہے غرض یہ نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے جس پر اخلاق فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور سرکشی سے بیزار ہوتا ہے مگر کچھ طور پر غالب نہیں آسکتا پراکتیسرا حشر ہے جسکو روحانی حالتوں کا مبدؤ کہنا چاہیے اس حشر چشمہ کا نام قرآن شریف نے نفس مطمئنہ کہا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۖ** یعنی اور نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پا گیا اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پس میرے بندوں میں بلجا اور میرے بہشت کے اندر آ جا یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بہ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اسکے جی ہی نہیں سکتا اور صراطِ باطنی اور پرے نیچے کی طرف بہتا اور سبب اپنی کثرت اور نیز رکوں کے دور ہونے سے بڑے زور سے چلتا ہے صراطِ وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے وہ نفس خدا سے آرام پا گیا اسکی طرف واپس چلا آ پس وہ اسی زندگی میں نہ موت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت اسکو ملتا ہے اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف یعنی پرورش کرنے والے کی طرف واپس آ ایسا ہی ہوا ہے یہ خدا سے پرورش پاتا ہے اور خدا کی محبت اسکی غذا ہوتی ہے اور اسی زندگی بخش حشر سے پانی پیتا ہے اس لیے موت سے نجات پاتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ ۖ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهُ ۚ** یعنی جس نے ارضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بچ گیا اور نہیں ہلاک ہوگا مگر جس نے ارضی جذبات میں جو طبعی جذبات ہیں اپنے تمیز چھپا دیا وہ زندگی سے ناسید ہو گیا غرض یہ تین حالتیں ہیں جسکو دو سے لفظوں میں طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتیں کہہ سکتے ہیں اور چونکہ طبعی تقاضے افراط کے وقت بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اور ب اوقات اخلاق اور روحانیت کا ستیاناکر

کہتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ کی پاک کتاب میں انکو نفس امارہ کی حالتوں سے وسوسہ کیا گیا اگر یہ سوال ہو کہ انسان
 کی طبعی حالتوں پر قرآن شریف کا کیا اثر ہے اور وہ انکی نسبت کیا ہدایت دیتا ہے اور عملی طور پر کس حد
 تک انکو رکھنا چاہتا ہو تو واضح ہو کہ قرآن شریف کی رو سے انسان کی طبعی حالتوں کو اسکی اخلاقی اور
 روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقع ہیں یہاں تک کہ انسان کے کمانے پینے کے طریقے
 ہی انسان کے اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں اور اگر ان طبعی حالتوں سے شریعت کی
 ہدایتوں کے موافق کام لیا جائے تو جیسا کہ نمک کی کان میں بڑھ کر ہر ایک چیز نمک ہی ہو جاتی ہے
 ایسا ہی یہ تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں اس لیے
 قرآن شریف نے تمام عبادات اور اندرونی پاکیزگی کے اغراض اور خشوع خضوع کے مقاصد میں جسمانی
 حمارتوں اور جسمانی آداب اور جسمانی تعدیل کو بہت ملحوظ رکھا ہے اور غور کرنے کے وقت ہی فلاسفی
 نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی اوضاع کا روح پر بہت قوی اثر ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے
 طبعی افعال کو بظاہر جسمانی ہیں مگر ہماری روحانی حالتوں پر ضرور انکا اثر ہے مثلاً جب ہماری آنکھیں
 روزا شروع کریں اور گو تکلف سے ہی ردویں مگر نے الفوران آنسوؤں کا ایک شعلہ اٹھ کر دل کو جاڑتا ہو
 تب دل ہی آنکھوں کی پیروی کر کے نمکین ہو جاتا ہے ایسا ہی جب ہم تکلف سے ہنسنا شروع کریں
 تو دل میں ہی ایک انبساط پیدا ہو جاتا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جسمانی سجدہ ہی روح میں خشوع
 اور عاجزی کی حالت پیدا کرتا ہے اسکے مقابل پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو اونچی کھینچیں
 اور چہاتی کو اُتار کر چلیں تو یہ وضع رفتار ہم میں ایک قسم کا تکبر اور خود بینی پیدا کرتی ہے تو ان دونوں کے
 پورے انگٹاف کے ساتھ کہل جاتا ہے کہ بیشک جسمانی اوضاع کل روحانی حالتوں پر اثر ہے ایسا ہی تجھ
 ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا ہی دماغی اور دلی قوتوں پر ضرور اثر ہے مثلاً ذرہ غور سے دیکھنا
 چاہیے کہ جو لوگ کبھی گوشت نہیں کھاتے رفتہ رفتہ انکی شجاعت کی قوت کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک
 نہایت دل کے کمزور ہو جاتے ہیں اور ایک خدا داد اور قابل تعریف قوت کو کھو بیٹھتے ہیں اسکی
 شہادت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر ہی ملتی ہے کہ چار پاؤں میں سے جب قدر گھاس خور
 جانور میں کوئی ہی ان میں سے وہ شجاعت نہیں رکھتا جو ایک گوشت خوار جانور رکھتا ہے پر بدن
 میں ہی یہی بات مشاہدہ ہوتی ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے ہاں جو

لوگوں دن رات گوشت خواری پر زور دیتے ہیں اور تباہی غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ کہتے ہیں وہ بھی علم اور انکسار کے خلق میں کم ہو جاتے ہیں اور میانہ روش کو اختیار کرنے والے دونوں خلق کے وارث ہوتے ہیں اسی حکمت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا** یعنی گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ مگر کسی چیز کی حد سے زیادہ کثرت نہ کرو اسکا اخلاقی حالت پر بد اثر نہ پڑے اور تاہم کثرتِ مُضَرِّ صحت ہی نہ ہو اور جیسا کہ جسمانی افعال اور اعمالِ مَارُوح پر اثر پڑتا ہے ایسا ہی کہی روح کا اثر بھی جسم پر چاڑھتا ہے جس شخص کو کوئی غم ہو پچھے آخر وہ چشمِ پُرَّاب ہو جاتا ہے اور جس کو خوشی ہو آخر وہ تبسم کرتا ہے جس قدر ہمارا کمانا پینا سونا جاگنا حرکت کرنا آرام کرنا نسل کرنا وغیرہ افعالِ طبعیہ ہیں نہایت تمام افعالِ ضروری ہماری روحانی حالات پر اثر کرتے ہیں ہماری جسمانی ماوٹ کا ہماری انسانیت سے بڑا تعلق ہے دماغ کے ایک مقام پر چوٹ لگنے سے یک لخت حافظہ جاتا ہے اور دوسری مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش و حواسِ رخصت ہوتے ہیں و بار کی ایک نہ ہر ملی ہوا کس قدر لمبی سی جسم میں اثر کر کے پیر دل میں اثر کرتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ اندرونی سلسلہ جسکے ساتھ تمام نظامِ اخلاق کا ہے درہم برہم ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ انسان دیوانہ سا ہو کر چند منٹ میں گذر جاتا ہے رُضِ جسمانی عداوت بھی عجیب نظارہ دکھاتے ہیں جسے ثابت ہوتا ہے کہ روح اور جسم کا ایک ایسا تعلق ہے کہ اس راز کو کھولنا انسان کا کام نہیں اس سے زیادہ اس تعلق کے ثبوت پر یہ دلیل ہے کہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کی ماں جسم ہی ہے حاملہ عورتوں کے پیٹ میں روح کہی اور پر سے نہیں گرتی بلکہ وہ ایک نور ہے جو لطفہ میں ہی پوشیدہ طور پر مخفی ہوتا ہے اور جسم کی نشوونما کے ساتھ چمکنا جاتا ہے خدا تعالیٰ پاک کلام میں سبھانا ہے کہ روح اس قالب میں سے ہی ظور پذیر ہو جاتی ہے جو لطفہ سے رحم میں طیار ہوتا ہے جیسا کہ وہ **قرآن شریف** میں فرماتا ہے **ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** یعنی پھر ہم اس جسم کو جو رحم میں طیار ہوا تھا ایک اور پیدائش کے رنگ میں لائے میں اور ایک درخستگی اسکے ظاہر کرتے ہیں جو روح کے نام سے موسوم ہے اور خدا بہت برکتوں والا ہے اور ایسا خالق ہے جو کوئی اسکے برابر نہیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ ہم اسی جسم میں سے ایک اور پیدائش ظاہر کرتے ہیں یہ ایک گہرا راز ہے جو روحِ بخت کو دکھلا رہا ہے اور ان نہایت مستحکم تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو روح اور جسم کے

درمیان واقع ہیں اور یہاں اشارہ ہمیں سہبات کی ہی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے جسمانی اعمال اور اقوال اور تمام طبعی انفعال جب خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں ظاہر ہونے شروع ہوں تو ان سے ہی آہی فلاسفی متعلق ہے یعنی ان مخلصانہ اعمال میں ہی ابتدا ہی سے ایک روح مخفی ہوتی ہے جیسا کہ لطفہ میں مخفی تھی اور جیسے جیسے ان اعمال کا قالب طیار ہوتا جا رہا ہے وہ روح چمکتی جاتی ہے اور جب وہ قالب طیار ہو چکتا ہے تو یک دفعہ وہ روح اپنی کامل تجلی کے ساتھ چمک اٹھتی ہے اور اپنی روحی حیثیت سے اپنے وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی صریح حرکت شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ اعمال کا پورا قالب طیار ہوتا ہے معاً بجلی کی طرح ایک چیز اندر سے اپنے کہلی کہلی چمک دکھانا شروع کر دیتی ہے یہ وہی زمانہ ہوتا ہے جسکی نسبت اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مثالی طور سے فرماتا ہے **فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ** یعنی سب کا قالب بنالیا اور تجلیات کو تمام مظاہر درست کر لیے اور اپنی روح اس میں پہونک دی تو تم سب لوگ اسکے لیے زمین پر سجدہ کرتے ہوئے گرجاؤ سو اس آیت میں ہی اشارہ ہے کہ جب اعمال کا پورا قالب طیار ہو جاتا ہے تو پورا قالب میں وہ روح چمک اٹھتی ہے جسکو خدا تعالیٰ اپنے ذات کی طرف منسوب کرتا ہے کیونکہ دنیوی زندگی کی فنا کے بعد وہ قالب طیار ہوتا ہے اس لیے آہی روشنی جو پہلے دیکھی تھی ایک دفعہ بڑک اٹھتی ہے اور وہ جب ہوتا ہے کہ خدا کی ایسی شاں کو دیکھ کر ہر ایک سجدہ کرے اور اسکی طرف کہینچا جائے سو اس نور کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہے اور طبعاً اس طرف آتا ہے بجز ابلیس کے جو تاریکی سے دوستی رکھتا ہے میں پہلی بات کی طرف رجوع کر کے بیان کرتا ہوں کہ یہ بات نہایت درست اور صحیح ہے کہ روح ایک لطیف نور ہے جو اس جسم کی اندر ہی سے پیدا ہو جاتا ہے جو رحم میں پرورش پاتا ہے پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اول مخفی اور غیر محسوس ہوتا ہے پھر نمایاں ہو جاتا ہے اور ابتدائی اسکا خمیر لطفہ میں موجود ہوتا ہے بیشک وہ آسمانی خدا کے ارادہ سے اور اسکے اذن اور اسکی مشیت سے ایک مجہول الکنہ علاقہ کے ساتھ نطقاً تعلق رکھتا ہے اور لطفہ کا وہ ایک روشن اور نورانی جوہر ہے نہیں کہہ سکتے کہ وہ لطفہ کی ایسی جسم جیسا کہ جسم جسم کی جز ہوتا ہے مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر سے آتا ہے یا زمین پر گر کر لطفہ کے مادہ آئینش پاتا ہے بلکہ وہ ایسا لطفہ میں مخفی ہوتا ہے جیسا کہ آگ چھڑ کے اندر ہوتی ہے خدا کی کتار میں نشا نہیں ہے کہ روح آگ طور پر آسمان سے نازل ہوتی ہے باقضا سے زمین پر گرتی ہے اور اسکی

ماتق سے لطف کے ساتھ مگر رحم کے اندر چلی جاتی ہے بلکہ یہ خیال کی طرح صحیح نہیں ٹھہر سکتا اگر ہم ایسا خیال کریں تو قانون قدرت ہمیں باطل پر پھیراتا ہے ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ گندے اور باسی کھاتوں میں اور گندے رخصوں میں ہزار ہا کیڑے بڑھانے میں پہلے کیڑوں میں صد ہا جوڑیں بڑھاتی ہیں انسان کے پیٹ میں اندر ہی کٹودانے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آتے ہیں یا آسمان سے آتے کسی کو دکھائی دیتے ہیں سو صحیح یہی بات ہو کہ روح جسم میں سے ہی نکلتی ہے اور اسی میں سے اس کا مخلوق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے اب ہر وقت ہمارا مطلب اس میں سے یہ ہے کہ اگر روح کو قدرت کاملہ کے ساتھ جسم میں سے ہی نکال لیا جائے اس کا یہی ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ روح دوسری پیدائش کو بھی جسم کے ذریعہ سے ہی ظہور میں لاوے روح کی حرکتیں ہمارے جسم کی حرکتوں پر مشروط ہیں جس طرف ہم جسم کو کھینچتے ہیں روح بھی بالضرورت پچھو پچھو کھینچی چلی آتی ہے اسیلئے انسان کی حالتوں کی طرف متوجہ ہونا خدا تعالیٰ کی سچی کتاب کا کام ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف انسان کی طبیعتوں کی اصلاح کے لئے بہت توجہ فرمائی ہے اور انسان کا ہنسنا رونا کھانا پینا سونا بولنا چب ہونا میوی کرنا مچر در مہنا چلنا ٹھہرنا اور ظاہری پاکیزگی غسل وغیرہ کی شرائط مانا اور بیماری کی حالت اور صحت کی حالت میں خاص خاص امور کا پابند ہونا ان سب باتوں پر پابند نہیں ہیں اور انسان کی جسمانی حالتوں کو روحانی حالتوں پر بہت ہی موثر قرار دیا ہے اگر ان مداخلتوں کو میں سے لکھا جائے تو میں خیال نہیں کر سکتا کہ اس معنیوں کے سنانے کے لیے کوئی وقت کافی ہو سکے۔

میں جب خدا کے پاک کلام پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیونکر اس نے اپنی تعلیموں سے انسان کو اسکی طبعی حالتوں کی اصلاح کے قواعد عطا فرما کر پیرا پر آہستہ آہستہ اور پکیرن کہنیچا ہے اسلئے درجہ کی روحانی حالت تک پہنچانا چاہیے تو مجھے یہ پر معرفت قاعدہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اول خدا نے یہ چاہا ہے کہ انسان کو نشست برخواست اور کھانے پینے اور بات چیت اور تمام عام معاشرت کے طریق سکھلا کر ہسکرو حشیانہ طریقوں سے نجات دیوے اور حیوانات کی مشابہت سے تمیز بخش کر ایک ادنیٰ درجہ کی اخلاقی حالت جسکو ادب اور نیکوئی کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں سکھلا دے انسان کی نیچرل عادات کو جسکو دوسرے لفظوں میں انسانی نریا کہہ سکتے ہیں اعتدال پر لا دیا وہ

اعتدال یا کراخلاق فاضلہ کے رنگ میں آجائیں مگر یہ دونوں طریقے دراصل ایک ہی ہیں کیونکہ طبعی حالتوں کی اصلاح کے متعلق میں صرف ادنیٰ اور اعلیٰ درجہ کے فرق نے انکو دو قسم بنا دیا ہے اور اس حکیم مطلق نے اخلاق کے نظام کو ایسے طور سے پیش کیا ہے کہ جس سے انسان ادنیٰ خلق سے اعلیٰ خلق تک ترقی کر سکے اور پھر تیسرا مرحلہ ترقیات کا یہ رکھا ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی محبت اور رضا میں محو ہو جائے اور سب وجود اسکا خدا کے لیے ہو جائے یہ وہ مرتبہ ہے جسکو یاد دلانے کے لیے مسلمانوں کے دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے کیونکہ اسلام اس بات کو کہتے ہیں کہ بکلی خدا کے لیے ہو جانا اور اپنا کچھ باقی نہ رہنا جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ هَٰذَا نَبَأُ الْوَسْطَىٰ الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِن دُونِ الْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ هَٰذَا نَبَأُ الْوَسْطَىٰ الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِن دُونِ الْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

یافتہ وہ شخص ہے جو اپنے وجود کو خدا کے لیے اور خدا کی راہ میں قربانی کی طرح رکھ دے اور نہ صرف نیت سے بلکہ نیک کاموں سے اپنے صدق کو دکھلا دے جو شخص ایسا کرے اسکا بدلہ خدا کے نزدیک مقرر ہو چکا اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف ہو اور نہ کچھ غمگیں ہونگی۔ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اس خدا کے لیے ہے جسکی ربوبیت تمام چیزوں پر محیط ہے کوئی چیز اور کوئی شخص اسکا شریک نہیں اور مخلوق کو کسی قسم کی شراکت اسکے ساتھ نہیں مجھے یہی حکم ہے کہ میں ایسا کروں اور اسلام کے مفہوم پر قائم ہوں والا یعنی خدا کی راہ میں اپنے وجود کی قربانی دینے والا سب سے اول میں ہوں یہ میری راہ ہے سو آؤ میری راہ اختیار کرو اور اسکے مخالف کوئی راہ اختیار نہ کرو کہ خدا سے دور جاؤ اور ان کو کہدے کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میرے پیچھے ہو لو اور میری راہ پر چلو تا خدا ہی تم سے پیار کرے اور تمہارے گناہ بخشے اور وہ تو بخشنده اور رحیم ہے۔

اب ہم انسان کے ان تین مرحلوں کا جدا جدا بیان کریں گے لیکن اول یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ طبعی حالتیں جنکا مرتبہ اور سبب نفس امارہ ہے خدا تعالیٰ کے پاک کلام کے اشارات کے موافق غلط حالتوں سے کوئی الگ چیز نہیں ہے کیونکہ خدا کے پاک کلام نے تمام نیچرل قوایں اور جسمانی خواہشوں

اور تقاضوں کو طبعی حالات کے مد میں رکھا ہے اور وہی طبعی حالتیں ہیں جو بالارادہ تربیت اور تعہد اور موقعہ بینی اور محل پر استعمال کرنے کے بعد اخلاق کا رنگ پکڑ لیتے ہیں ایسا ہی اخلاقی حالتیں روحانی حالتوں سے کوئی الگ باتیں نہیں ہیں بلکہ وہی اخلاقی حالتیں ہیں جو پورے فنا فی اللہ اور تزکیہ نفس اور پورے انقطاع الی اللہ اور پوری محبت اور پوری محبوبیت اور پوری سکینت اور اطمینان اور پوری ^{نفت} باہمہ سے روحانیت کا رنگ پکڑ لیتے ہیں طبعی حالتیں جب تک اخلاقی رنگ میں نہ آویں کی طرح انسان کو قابل تعریف نہیں بناتیں کیونکہ وہ دوسرے حیوانات بلکہ جمادات میں ہی باہمی جاتی ہیں ایسا ہی مجرد اخلاق کا حاصل کرنا ہی انسان کو روحانی زندگی نہیں بخشتا بلکہ ایک شخص خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی منکر رہ کر اچھے اخلاق دکھلا سکتا ہے دل کا غریب ہونا یا دل کا حلیم ہونا یا صلح کار ہونا یا ترک شکر کرنا اور شریک کے مقابلہ پر نہ آنا یہ تمام طبعی حالتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو ایک نا اہل کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں جو اہل حشر و مجاہد سے بے نصیب اور نا آشنا محض ہے اور بہت سے چار پائے غریب ہی ہوتے ہیں اور پلنے اور خو پذیر ہونے سے صلح کاری ہی دکھلاتے ہیں سوٹے پر سوٹا مارنے سے کوئی مقابلہ نہیں کرتے مگر پہر ہی انکو انسان نہیں کہہ سکتے چہ جائیکہ ان حوصلتوں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان بن سکیں ایسا ہی بد سے عقیدہ والا بلکہ بعض بدکاریوں کا مرتکب ان باتوں کا پابند ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ انسان رحم میں اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر اسکے اپنے ہی زخم میں کپڑے پڑیں انکو بھی قتل کرنا روانہ رکھے اور جانداروں کی ہمدردی اس قدر کرے کہ جو میں جو سر میں پڑتی ہیں یا وہ کپڑے جو پیٹ اور اترٹیوں میں اور دماغ میں پیدا ہوتے ہیں انکو بھی آزار دینا چاہئے بلکہ میں قبول کر سکتا ہوں کہ کسی کا رحم اس حد تک پہنچے کہ وہ شہد کھانا ترک کر دے کیونکہ وہ بہت سے جانوں کے تلف ہونے اور غریب مکھیوں کو ان کے ہستان سے ہانڈہ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور میں مانتا ہوں کہ کوئی منک سے بھی پرہیز کرے کیونکہ وہ غریب ہرن کا خون ہے اور اس غریب کو قتل کرنے اور بچوں سے جدا کرنے کے بعد میسر آ سکتا ہے ایسا ہی مجھے اس سو ہی انکار نہیں کہ کوئی موتیوں کے استعمال کو بھی چھوڑ دے اور ابریشم کو ہٹا ہی ترک کرے کیونکہ یہ دونوں غریب کپڑوں کے ہلاک کرنے سے ملتے ہیں بلکہ میں بیان تک مانتا ہوں کہ کوئی شخص دکھ کے وقت جو کون کے لگانے سے ہی پرہیز کرے اور آپ دکھ اٹھانے اور غریب جو ک کی موت کا خواہاں نہ ہو بالآخر اگر کوئی مانے یا نہ ملنے مگر میں مانتا ہوں کہ کوئی شخص اس قدر رحم کو کمال کے نقطہ تک پہنچا دے

کہ پانی پینا چھوڑ دے اور اس طرح پانی کے کپڑوں کے بچانے کے لیے اپنے نیش ہلاک کیسے ہیں یہ سب کچھ قبول کرنا ہوں لیکن میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا کہ یہ تمام طبعی حالتیں اخلاق کہلا سکتی ہیں یا صرف انہیں سے وہ اندرونی گند ہوئے جاسکتے ہیں جنکا وجود خدا کے مٹنے کی روک ہو میں کہہی باور نہیں کروں گا کہ اس طرح کا غریب اور بی آزار نبی جس میں بعض چار پانچوں اور پرندوں کا کچھ نمبر زیادہ ہے اعلیٰ انسانیت کو حصول کا موجب ہو سکتا ہے بلکہ میرے نزدیک یہ قانون قدرت سولڑائی ہے اور رضا کے بیماری خلق کے برخلاف اور اس نعمت کو رد کرنا ہے جو قدرت نے ہمکو عطا کی ہے بلکہ وہ روحانیت ہر ایک خلق کو محل وقوع پر استعمال کر کے بعد اور پھر خدا کی راہوں میں وفاداری کے ساتھ قدم مارنے سے اور اسید کا ہونے سے ملتی ہے جو اسکا ہو جاتا ہے اس کی یہی نشانی ہے کہ وہ اسکے بغیر جی ہی نہیں سکتا عارف ایک مچھلی ہے جو خدا کے ہاتھ سے ذبح کی گئی اور اسکا پانی خدا کی محبت ہے۔

اب میں پہلے کلام کی طرف رجوع کرتا ہوں میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ انسانی حالتوں کے سرچشمے تین ہیں یعنی نفس امارہ۔ نفس کوامہ یعنی ستمندہ اور طریق اصلاح کے ہی تین ہیں اول یہ کہ بے تہمت و حشوبوں کو اس ادنیٰ خلق پر قائم کیا جائے کہ وہ کمانے پینے اور شادی وغیرہ تمدنی امور میں انسانیت کے طریقے پر چلیں نہ تنگے پہریں نہ کتوں کی طرح مردار خوار ہوں اور نہ کوئی اور بے تمیزی ظاہر کریں یہ طبعی حالتوں کے اصلاحوں میں سے ادنیٰ درجہ کی اصلاح ہے یا اس قسم کی اصلاح ہے کہ اگر مثلاً پورٹ بلیس کے جنگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کو انسانیت کو لازم سکھانا ہو تو پہلے ادنیٰ ادنیٰ اخلاق انسانیت کے اور طریق ادب سے انکو تعلیم دی جائیگی دوسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جب کوئی ظاہری آداب انسانیت حاصل کر لے تو اس کو بڑے بڑے اخلاق انسانیت کو سکھانے جائیں اور انسانی قوتوں میں جو کچھ بہرا بڑا ہے ان سب کو محل اور موقع پر استعمال کر کے تعلیم دی جائے تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جو لوگ اخلاق فاضلہ سے متصف ہو گئے ہیں ایسے خشک زاہدوں کو شربت محبت اور وصل کا فرہما جائے یہ تین اصلاحیں ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں اور ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی علیہ وسلم ایسے وقت میں مبعوث ہوئے تھے جبکہ دنیا ہر ایک پہلو سے خراب اور تباہ ہو چکی تھی جیسا کہ تعالیٰ فرماتا ہے **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ** یعنی جنگل ہی بگڑ گئے اور دریا ہی بگڑ گئے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں وہ بھی بگڑ گئے اور جو دوسرے لوگ ہیں جنہیں

الہام کا پانی نہیں ملا وہ بھی بگڑ گئے پس قرآن شریف کا کام دراصل مردوں کو زندہ کرنا تھا جیسا کہ وہ فرماتا اَعْلَمُوا
 اَنَّ اللّٰهَ يَحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا یعنی ہر بات جان لو کہ اب اللہ تعالیٰ نئے سرے زمین کو بعد اسکے مرنے
 کے زندہ کرنے لگا ہے اس زمانہ میں عرب کا حال نہایت درجہ کی وحشیانہ حالت تک پہنچا ہوا تھا اور کوئی نظام نہایت
 کا ان میں باقی نہیں رہا تھا اور تمام معاصی انکی نظر میں فخر کی جگہ تھے ایک ایک شخص صد ہا بیویاں کر لیتا تھا
 حرام کا کھانا انکے نزدیک ایک شکار تھا ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حلال سمجھتے تھے سیوا سطلے اللہ تعالیٰ کو
 کناڑا کہ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ یعنی آج ماںیں ہماری تم پر حرام ہو گئیں ایسا ہی وہ مردار کھاتے
 تھے آدم حوزہ ہی تھے دنیا کا کوئی بھی گناہ نہیں چھو نہیں کرتے تھے اکثر معاد سے منکر تھے بہت سے ان میں سے
 خدا کے وجود کے ہی قائل نہ تھے لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے تھے تیموں کو ہلاک کر کے ان کا مال لٹا
 تھے نظام تو انسان تھے مگر عقول سلوب نہیں نہ حیاتی نہ شرم نہی نہ غیرت نہی شراب کو پانی کی طرح پیتے
 تھے جسکا زنا کاری میں اول نمبر ہوتا تھا وہی قوم کا رئیس کہلاتا تھا بے علمی سفہر تھی کہ ارد گرد کی تمام قوموں
 نے انکا نام اُمی رکھ دیا تھا ایسے وقت میں اور ایسی قوموں کی اصلاح کے لیے ہمارے سپرد مولیٰ نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں ظہور فرما ہوئے پس وہ تین قسم کی اصلاحیں خبکا ہم بھی ذکر کر چکے ہیں انکا حقیقت
 ہی زمانہ تھا پس اسوجہ سے قرآن شریف دنیا کی تمام ہدایتوں کی نسبت اکمل اور اتم ہونے کا دعویٰ
 رہا ہے کیونکہ دنیا کی اور کتابوں کو ان تین قسم کی اصلاحوں کا موقعہ نہیں ملا اور قرآن کو ملا قرآن کا یہ
 مقصد تھا کہ حیوانوں سے انسان بنا دی اور انسان سے بااخلاق انسان بنا دی اور بااخلاق انسان سے
 خدا انسان بنا دی سیوا سطلے ان تین امور پر قرآن شریف مشتمل ہے۔

اور قبل اسکے جو ہم اصلاحات ثلثہ کا مفصل بیان کریں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتی
 ہیں کہ قرآن شریف میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جو زبردستی مانتی پڑے بلکہ تمام قرآن کا مقصد صرف
 اصلاحات ثلثہ ہیں اور اسکی تمام تعلیموں کا لب لباب ہی تین اصلاحیں ہیں اور باقی تمام احکام ان اصلاحوں
 کے لیے بطور وسائل کے ہیں اور جسطرح بعض وقت داکٹر کو بھی صحت کے پیدا کرنے کے لیے کبھی جینے بھی
 رہم لگائی ضرورت پڑتی ہے ایسا ہی قرآنی تعلیم نے بھی انسانی مہرودی کے لیے ان لوازم کو اپنے اپنے
 عمل پر استعمال کیا ہے اور اسکے تمام معارف یعنی گیان کی باتیں۔ اور وصایا اور وسائل کا اصل مطلب
 یہ ہے کہ انسانوں کو ان کی طبعی حالتوں سے جو وحشیانہ رنگ ان پر اندر رکھتے ہیں اخلاقی حالتوں تک پہنچائے

اور بہر اخلاقی حالتوں سے روحانیت کے ناپید کن رو یا تک پہنچانے اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ طبعی حالات
 اخلاقی حالات سے کچھ آگ چیر نہیں... بلکہ وہی حالات ہیں جو تبدیل اور موقعہ اور محل پر استعمال کرنے سے اور
 عقل کی تجویز اور مشورہ سے کام میں لانے سے اخلاقی حالات کا رنگ بگڑ لیتے ہیں اور قبل اسکے کہ وہ عقل اور
 معرفت کی صلاح اور مشورہ سے صادر ہوں گے وہ کسی ہی اخلاق سے مشابہ ہوں درحقیقت اخلاق نہیں ہوتے
 بلکہ طبیعت کی ایک بے اختیار رفتار ہوتی ہے جیسا کہ اگر ایک کتے یا ایک بکری سے اپنے مالک کے ساتھ محبت
 اور انکسار ظاہر ہو تو اس کتے کو خلق نہیں کہیں گے اور نہ اس بکری کا نام مہذب الاخلاق رکھیں گے اسی طرح
 ہم ایک بھیڑیے یا شیر کو انکی زندگی کی وجہ سے بدخلق نہیں کہیں گے بلکہ جیسا کہ ذکر کیا تھا اخلاقی حالت محل اور
 سوج اور وقت شناسی کے بعد شروع ہوتی ہے اور ایسا ایسا انسان جو عقل و تدبیر سے کام نہیں لیتا وہ لکن
 شیر خوار بچوں کی طرح ہے جنکے دل اور دماغ پر ہنوز قوت عقلیہ کا سایہ نہیں پڑا یا ان دیوانوں کی طرح جو جو عقل
 اور دانش کو کہو بیٹھے ہیں ظاہر ہے کہ جو شخص بچہ شیر خوار اور دیوانہ ہو وہ اسی حرکات بعض اوقات ظاہر کرتا ہے
 کہ جو اخلاق کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں مگر کوئی عقلمندان کا نام اخلاق نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ حرکتیں تیز اور موافق
 بنی کے چشمے سے نہیں نکلتیں بلکہ وہ طبعی طور پر تحریکوں کے پیش آنے کے وقت صادر ہوتی جاتی ہیں جیسا کہ
 انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چہایتوں کی طرح رخ کرتا ہے اور ایک مرغ کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانہ چکنے
 کے لیے دوڑتا ہے جو کہ بچہ جو کہ کی عادتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور سانپ کا بچہ سانپ کی عادتیں ظاہر کرتا ہے
 اور شیر کا بچہ شیر کی عادتیں دکھاتا ہے۔ بالخصوص انسان کے بچہ کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا ہوا
 ہے انسانی عادتیں دکھانا شروع کر دیتا ہے اور ہر چہ برس ڈیڑھ برس کا ہوا تو وہ عادات طبعیہ بہت نمایاں
 ہو جاتی ہیں مثلاً پہلے جس طور سے روتا تھا اب رونا بہ نسبت پہلے کے کس قدر بلند ہو جاتا ہے اسی ہی ہنسا
 و تفریح کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور آنکھوں میں بھی عکاسی دیکھنے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اور اس عمر میں
 ایک اور طبعی پیدا ہونا ہے کہ اپنی رنسانندی یا نارضا مندی حرکات سے ظاہر کرتا ہے اور سیکو مار
 اور کسبک بچہ دینا چاہتا ہے مگر یہ تمام حرکات دراصل طبعی ہوتے ہیں پس ایسے بچہ کی مانند ایک حیوانی آدمی
 ہے کیونکہ انسانی تیز بہت ہی کم حصہ ملا ہے وہ بھی اپنے ہر ایک قول اور فعل اور حرکت اور سکون میں طبع
 حرکات ہی دیکھتا ہے اور اپنی طبیعت کو جذبات کا تابع رہتا ہے کوئی بات اسکے اندر ولی قوی کے تدریج
 تدریج سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کے اندر پیدا ہونے والے وہ خارجی تحریکوں کے مناسب حال

چلا جاتا ہے۔۔۔ ممکن ہے کہ اسکی طبعی جذبات جو اسکے اندر کسی تحریک سے باہر آتے ہیں وہ سب کے سب بُری نہ ہوں بلکہ بعض انکے نیک اخلاق سے شاہد ہوں لیکن عاقلانہ تدبیر اور موٹنگائی گران میں دخل نہیں ہوتا اور اگر کسی قدر ہو بھی تو وہ بوجہ غلبہ جذبات طبعی کی قابل اعتبار نہیں ہوتا بلکہ جطوت کثرت سے ہی طرف کو متغیر سمجھا جاگا۔ غرض ایسے شخص کج طوف حقیقی اخلاق منسوب نہیں کر سکتے جسپر جذبات طبعی حیوانوں اور بچوں اور دیوانوں کی طرح غالب ہیں اور جو اپنی زندگی کو قریب قریب وحشیوں کے سپر کرتا ہے بلکہ حقیقی طور پر نیک یا بد اخلاق کا زمانہ اسوقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقل خداداد بچتہ ہو کر اس کے ذریعہ سے نیکی اور بدی یا بد بدیوں یا دونیکیوں کے درجہ میں فرق کر سکے پھر اچھے راہ کے ترک کرنے سے اپنے دل میں ایک حسرت پادری اور بُرے کام کے ارتکاب سے اپنے تئیں متندم اور پشیمان دیکھے یہ انسان کی زندگی کا دوسرا زمانہ ہے جسکو خدا کے پاک کلام قرآن شریف میں نفس لوآامہ کے نام سے تعبیر کیا ہے مگر یاد رہے کہ ایک وحشی کو کو نفس لوآامہ کی حالت تک پہنچانے کے لیے صرف سرسری نصائح کافی نہیں ہوتی بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر کو خدا شناسی کا اس قدر حصہ ملے جس سے وہ اپنی پیدائش ہیودہ اور عبث خیال نہ کرے تا معرفت الہی سے سچے اخلاق اس میں پیدا ہوں۔ اسبوجہ سے خدا تعالیٰ نے ساتھ ساتھ سچے خدا کی معرفت کر لیے تہہ دلوائی ہے اور یقین دلایا ہے کہ ہر ایک عمل اور خلق ایک نتیجہ رکھتا ہے جو اس زندگی میں روحانی راحت یا روحانی غیب کا موجب ہوتا ہے اور دوسری زندگی میں کہلے کہلے طور پر اپنا اثر دکھائے گا۔ غرض نفس لوآامہ کے درجہ پر انسان کو عقل اور معرفت اور پاک کائنات سے اس قدر حصہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ برے کام پر اپنے تئیں ملارت کرتا ہے اور نیک کام کا نحویشمند اور حریص رہتا ہے یہ وہی درجہ ہے کہ جس میں انسان اخلاق فاضلہ حاصل کرتا ہے۔

اس جگہ بہتر ہوگا کہ میں خُلق کے لفظ کی بھی کسی قدر تعریف کر دوں۔ سو جانا چاہیے کہ خُلق خاکے فتح سے ظاہری پیدائش کا نام ہے اور خُلق خاکے ضمیر سے باطنی پیدائش کا نام ہے اور چونکہ باطنی پیدائش اخلاق سے ہی کمال کو پہنچتی ہے نہ صرف طبعی جذبات سے اسلئے اخلاق پر ہی یہ لفظ بولا گیا ہے طبعی جذبات پر نہیں بولا گیا۔ اور بہرہذات ہی بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جیسا کہ عوام الناس حوالہ کرتے ہیں کہ خلق صرف طبعی اور نرمی اور انکساری کا نام ہے۔ یا اکی غافل ہے بلکہ جو کچھ بقا بظاہر ہی اعضا کو باطن میں نذاتی کمالات کی کیفیتیں رکھی گئیں ہیں ان سب کیفیتوں کا نام خلق ہے مثلاً انسان ائمہ

سے روتا ہے اور اس کے مقابل پردل میں ایک قوت رقت ہے وہ جب مذہب و عقل خدا داد کے اپنے محل پر استعمال ہو تو وہ ایک خلق ہے ایسا ہی انسان ہاتھوں سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پردل میں ایک قوت ہے جسکو شجاعت کہتے ہیں پس جب انسان محل اور موقعہ کے لحاظ سے اس قوت کو استعمال میں لاتا ہے تو اسکا نام ہی خلق ہے اور ایسا ہی انسان کہی ہاتھوں کے ذریعہ سے مظلوموں کو ظالموں سے بچانا چاہتا ہے یا ناداروں اور بھوکوں کو کچھ دینا چاہتا ہے یا کسی اور طور پر نوع کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پردل میں ایک قوت ہے جسکو رحم بولتے ہیں اور کہی انسان اپنے ہاتھوں کے ذریعہ سے ظالم کو سزا دیتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پردل میں ایک قوت ہے جسکو انتقام کہتے ہیں اور کہی انسان حملہ کے مقابل پر حملہ کرنا نہیں چاہتا اور ظالم کے ظلم سے درگزر کرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پردل میں ایک قوت ہے جس کو عفو اور صبر کہتے ہیں اور کہی انسان نبی نوع کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کام لیتا ہے یا پیروں سے یا دل اور دماغ سے اور انکی ہمدردی کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے تو اس حرکت کے مقابل پردل میں ایک قوت ہے جسکو سخاوت کہتے ہیں پس جب انسان ان تمام قوتوں کو موقعہ اور محل کے لحاظ سے استعمال کرتا ہے تو اسوقت ان کا نام خلق رکھا جاتا ہے اللہ جل شانہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے **إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** یعنی تو ایک بزرگ خلق پر قائم ہے سو اسی تشریح کے مطابق اسکے معنی ہیں یعنی یہ کہ تمام قسمیں اخلاق کی سخاوت شجاعت عدل رحم احسان صدق جود و غیرہ تجملہ ہیں جسبغ ہیں غرض جس قدر انسان کے دل میں قوتیں باقی جاتی ہیں جیسا کہ ادب حیا دیانت مروت غیرت استقامت عفت زہادت اعتدال سواست یعنی بہر دی ایسا ہی شجاعت سخاوت عفو صبر احسان صدق وفا وغیرہ جیسے تمام طبعی حالتیں عقل اور تدبر کے مشورہ سے اپنے اپنے محل اور موقع پر نظر ہر کیے جائیں گے تو سب کا نام اخلاق ہوگا اور یہ تمام اخلاق درحقیقت انسان کی طبعی حالتیں اور طبعی جذبات ہیں اور صرف اسوقت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور موقعہ کے لحاظ سے بالارادہ انکو استعمال کیا جائے چونکہ انسان کے طبعی خواص میں سے ایک ہی خاص ہے کہ وہ ترقی پذیر جاندار ہے اسلئے وہ سچے مذہب کی پیروی اور نیک صحبتوں اور نیک قلبیوں سے اپنی طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں لے آتا ہے اور یہ امر کسی اور جاندار کے لیے نصیب نہیں۔

اب ہم منجملہ قرآن شریف کی اصلاحات ثلاثہ کے پہلی اصلاح کو جو ادب ہے

دورہ کی طبعی حالتوں کے متعلق ہیں ذکر کرتے ہیں اور یہ اصلاح اطلاق کے شعبوں میں سے وہ شعبہ ہے جو ادب
 کے نام سے موسوم ہے یعنی وہ ادب جسکی پابندی و خشیتوں کو انکی طبعی حالتوں کھانے پینے اور شادی کرنے
 وغیرہ تمدنی امور میں مرکز اعتدال پر لاتی ہے اور اس زندگی سے نجات بخشتی ہے جو وحشیانہ اور چارپائوں یا
 درندوں کی طرح ہو جیسا کہ ان تمام آداب کے باری میں **السرہل شانہ قران شریف** میں فرماتا
 ہے **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
 الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِيِّ أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ
 الَّتِي فِي مَجْوَزِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَإِن تَجَمَّعُوا بَيْنَ الْأَخْتَانِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهَاءَ إِلَّا نَكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ - أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
 وَلَا مُتَّخِذِينَ لِهَدَانٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا
 غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا
 تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَنْتُمْ
 الْبُيُوتُ مِنَ أَبْوَابِهَا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِمَّا أُورِدُوهَا - إِنَّمَا الْحَرَمُ
 وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْوَاجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخُزْنِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَ
 الْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَّةُ وَالنَّطِيعَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ وَمَا دَبَّ عَلَى النَّصْبِ يَسْئَلُونَكَ
 مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
 وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا أَكْلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَأْتِيَابِكُمْ
 قَطْعًا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُوا غَضَضٌ مِّنْ صَوْتِكَ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ تَزَوَّدُوا فَإِن
 خَيْرٌ الزَّادِ النَّقْوَى وَإِن كُنْتُمْ جُحُبًا فَاطْهَرُوا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَائِلِ
 وَالْمَكْرُومِ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ**

۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 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

مَثْنِي وَثَلْتُ وَرُبَاعِي، وَإِخْفَاكُمْ أَتَعَدُّ لَوْ أَوْ قَوَائِدًا أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
 أَذْنِي أَلَا تَعُولُوا طَوَّالِ النَّسَاءِ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلَةٌ طَرَحْمَهُ يَنْعِي تَمْبَرُ تَمَارِي مَائِي حَسْرَامِ
 گی گئیں اور ایسا ہی تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری
 بہتیجیاں اور تمہاری بہانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی
 بہنیں اور تمہاری بی بیوں کی مائیں اور تمہاری بی بیوں کے پہلے خاوند سے لڑکیاں جسے تم ہم صحبت
 ہو چکے ہو اور اگر تم ان سے ہم صحبت نہیں ہو تو کوئی گناہ نہیں اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی عورتیں اور
 ایسے ہی دو بہنیں ایک وقت میں یہ سب کام جو پہلے ہوتے تھے آج تمہیں حرام کیے گئے یہ بھی تمہاری لیے
 جائز نہ ہو گا کہ جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ یہ بھی جائز نہیں کہ تم اس عورتوں کو نکاح میں لاؤ جو تمہارے
 باپوں کی بیویاں تھیں جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ پاک دامن عورتیں تم میں سے یا پہلے اہل کتاب میں
 سے تمہارے لیے حلال ہیں کہ ان سے شادی کرو لیکن جب مہر قرار پا کر نکاح ہو جائے بدکاری جائز نہیں
 اور نہ چھپا ہوا یا رانہ عرب کے جاہلوں میں جس شخص کے اولاد نہیں ہوتی تھی بعض میں یہ رسم تھی کہ انکی
 بیوی اولاد کے لیے دوسرے سے شنائی کرتی قرآن شریف نے اس صورت کو حرام کر دیا مسافحت
 اسی بد رسم کا نام ہے پھر فرمایا کہ تم خود کشی نہ کرو۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور دوسرے گھروں میں حشیوں
 کی طرح خود بخود بے اجازت نہ چلو جاؤ اجازت لینا شرط ہے اور جب تم دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو
 داخل ہوتے ہی سلام علیکم کہو اور اگر ان گھروں میں کوئی نہ ہو تو جب تک کوئی مالک خانہ تمہیں اجازت
 نہ دی ان گھروں میں مت جاؤ اور اگر مالک خانہ یہ کہے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلو آؤ اور گھروں میں ڈیڑھ
 پر سے کود کر نہ جا یا کرو بلکہ گھروں میں ان گھروں کے دروازہ میں سے جاؤ اور اگر کوئی تمہیں سلام کہو
 تو اس سے بہتر اور نیک تر اسکو سلام کہو شراب اور قمار بازی اور بت پرستی اور شگون لینا یہ سب پلید اور
 شیطانی کام ہیں ان سے بچو۔ مردار مت کھاؤ۔ خنزیر کا گوشت مت کھاؤ۔ تبوں کے چڑھاوے مت کھاؤ
 لاشی سے مارا ہوا مت کھاؤ۔ گر کے مارا ہوا مت کھاؤ۔ سینگ لگنے سے مارا ہوا مت کھاؤ۔ درندہ کا ہڈیا ہوا
 مت کھاؤ۔ بت پرچہ ہا یا ہوا مت کھاؤ۔ کیونکہ یہ سب مردار کا حکم کہتے ہیں اور اگر یہ لوگ پوچھیں کہ پھر
 کھائیں کیا تو جواب یہ ہے کہ دنیا کی تمام پاک چیزیں کھاؤ۔ صرف مردار اور مردار کے مشابہ اور پلید چیزیں مت
 کھاؤ۔ اگر مجلسوں میں تمہیں کھانے کے شادہ ہو کر بیٹھو یعنی دوسروں کو جگہ دو تو جگہ جگہ کھادہ کر دو تا

دودھ سے بیٹھیں اور اگر کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ تو پہرے بغیر چون دچرا کے اوٹھ جاؤ۔ گوشت دال وغیرہ سب چیزیں جو پاک ہوں بیشک کھاؤ مگر ایک... طرف کی کثرت مت کرو اور اسراف اور زیادہ خوری سے اپنے تئیں بچاؤ لغو باتیں مت کیا کرو محل اور موقعہ کی بات کیا کرو اپنے کپڑے صاف رکھو بدن کو اور گھر کو اور کوچہ کو اور ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور سیل کچیل اور کثافت سے بچاؤ یعنی غسل کرتے رہو اور مردوں کو صاف رکھنے کی عادت پکڑو۔ نہ بہت اونچا بولا کرو نہ بہت نیچا درمیان کو نگاہ رکھو یعنی باسٹنا وقت ضرورت کے۔ چلنے میں ہی نہ بہت تیز چلو نہ بہت آہستہ درمیان کو نگاہ رکھو۔ جب سفر کرو تو ہر ایک لمحہ پر سفر کا انتظام کر لیا کرو اور کافی زاد راہ لے لیا کرو تاکہ اگر کسی سے بچو۔ جنابت کی حالت میں غسل کر لیا کرو۔ جب روٹی کھاؤ تو سائل کو بھی دو اور کتے کو بھی ڈال دیا کرو اور دوسرے پرندہ وغیرہ کو بھی اگر موقع ہو۔ نیم لڑکیاں جنکی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مضائقہ نہیں لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لاوارث ہیں شاید تمہارا نفس اپنی زیادتی کرے تو ماں باپ اور اقارب والی عورتیں کرو جو تمہاری مؤدب رہیں درانکا تمہیں خوف رہو ایک دو تین چار تک کر سکتے ہو بشرطیکہ اعتدال کرو اور اگر اعتدال نہ ہو تو پہرے ہی پر کفایت کرو گو ضرورت پیش آوے چار کی حد جو لگا دی گئی ہے وہ اس مصلحت سے ہے کہ تا تم اپنی عادت کے تقاضا سے افراط نہ کرو یعنی صد ہاتک نوبت نہ ہو بچاؤ یا یہ کہ حرام کاری کی طرف جھک جاؤ اور اپنی عورتوں کو مرد و غرض یہ قرآن شریف کی پہلی صلاح ہے جس میں انسان کی طبعی حالتوں وحشیانہ طریقوں سے کہیں بچکر انسانیت کو لازم اور تہذیب کی طرف توجہ دی گئی ہے اس تعلیم میں ابھی علی اخلاق کا کچھ ذکر نہیں صرف انسانیت کو آداب ہیں۔ اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اس تعلیم کی یہ ضرورت پیش آتی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی صلاح کے لیے آئے تھے وہ وحشیانہ حالت میں سب قوموں سے بڑھے ہوئے تھے کسی پہلو میں انسانیت کا طریق ان میں قائم نہیں رہا تھا پس ضرورتاً کہ سب سے پہلے انسانیت کو ظاہری ادب ان کو سکھلائے جاتے ایک نکتہ اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ خنصر مرہ جو حرام کیا گیا ہے خدا نے ابتدا سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ خنصر کا لفظ خنصر اور ار سے مرکب ہے جبکہ یہ معنی میں کہ میں سگو بہت فاسد اور خراب دیکھتا ہوں خنصر کے معنی بہت فاسد اور آڑ کے معنی دیکھتا ہوں پس اس جانور کا نام جو ابتداء سے خدا تعالیٰ کی طرف سے سکھلا ہے وہی اسکی پلیدی پر دلالت کرتا ہے اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سمور

کہتے ہیں یہ لفظ بھی سوو اور اُر سے مرکب ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ میں سکو بہت بُرا دیکھتا ہوں۔ اس کو تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ سوو کا لفظ عربی کیونکر ہو سکتا ہے کیونکہ تینے اپنی کتاب **مانن الرحمن** میں ثابت کیا ہے کہ تمام زبانوں کی ماں **عربی زبان** اور عربی کے لفظ ہر ایک زبان میں نہ ایک نہ دو بلکہ ہزاروں سے ہوئے ہیں سو سوو عربی لفظ ہے اسی لیے ہندی میں سوو کا ترجمہ بڈ ہے پس اس جانور کو بڈ بھی کہتے ہیں اس میں کچھ بھی شک نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں جبکہ تمام دنیا کی زبان عربی تھی اس ملک میں یہ نام اس جانور کا عربی میں مشہور تھا جو خنزیر کے نام سے ہم معنی میں پہرا تک یادگار باقی رہ گیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ شاستری میں اسکے قریب قریب ہی لفظ متغیر ہو کر اور کچھ بنگلیا ہو مگر صحیح لفظ یہی ہے کہ بڈ اپنی وجہ تشبیہ ساتھ رکھتا ہے جس پر لفظ خنزیر گواہ ناطق ہے۔ اور یہ معنی جو اسکے لفظ سے ہیں یعنی بہت فاسد اسکی تشریح کی حاجت نہیں سببات کا کسکو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجہ کا نجاست خور اور نیز بے غیرت اور دیوث ہے، بابائیکے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت ہی چاہتا ہے کہ ایسے پلید بڈ جانور کے گوشت کا اثر ہی بدن اور روح پر پلیدی ہو کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا ہی انسان کی روح پر ضرور اثر ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بڈ کا اثر ہی بڈ ہی ہے جیسا کہ یونانی طبیوں نے اسلام سے پہلے ہی پیرائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوانی کو بڑھاتا ہے۔ اور مردار کا کھانا بھی اسی لیے اس شریعت میں منع ہے کہ مردار بھی کھانے والے کو اچھو نہ لگائے میں لگتا ہے اور نیز ظاہری صورت کے لیے بھی مضر ہے اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے جیسے گلا گھونٹا ہوا یا لاشی سے مارا ہوا یہ تمام جانور حقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیا مردہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے نہیں بلکہ وہ بوجہ مرطوب ہونیکے بہت جلد گندہ ہوگا اور اپنی عفونت سے تمام گوشت کو خراب کرے گا اور نیز خون کے کٹیرے جو حال کی تحقیقات سے ہی ثابت ہوئی ہیں مگر ایک زہر ناک عفونت بدن میں پھیلا دیں گے۔

دوسرا حصہ قرآنی اصلاح کا یہ ہے کہ طبعی حالتوں کو شرکاً طماننا سب کے ساتھ مشروط کر کے اخلاق فاضلہ تک پہنچایا جائے۔ سو واضح ہو کہ یہ حصہ بہت بڑا ہے اگر ہم اس حصہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں یعنی تمام وہ اخلاق اس جگہ لکھنا چاہیں جو قرآن شریف نے بیان کیے تو یہ بیسیوں اس قدر لمبا ہو جائیگا کہ وقت اسکے دسویں حصہ تک ہی کفایت نہیں کریگا اس لیے چند اخلاق فاضلہ

نور کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں اب جانتا چاہیے کہ اخلاق دو قسم کے ہیں **اول** وہ اخلاق جنکے ذریعے سے انسان ترک شر پر قادر ہوتا ہے **دوسرے** وہ اخلاق جنکے ذریعے سے انسان ایصال خیر پر قادر ہوتا ہے اور ترک شر کے مفہوم میں وہ اخلاق داخل ہیں جنکے ذریعے سے انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے صحتہ یا اپنی آنکھ یا اپنے کسی اور عضو سے دوسرے کے مال یا عزت یا جان کو نقصان نہ پہنچا سکے یا نقصان رسانی اور کسر نشان کا ارادہ نہ کر سکے اور ایصال خیر کے مفہوم میں تمام وہ اخلاق داخل ہیں جنکے ذریعے سے انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے مال یا اپنے علم یا کسی اور ذریعے سے دوسرے کے مال یا عزت کو فائدہ پہنچا سکے یا اسکے جلال یا عزت ظاہر کرنے کا ارادہ کر سکے یا اگر کینے اسپر کوئی ظلم کیا تھا تو جس سزا کا وہ ظالم مستحق تھا اس سے درگزر کر سکے اور اس طرح اسکو دکھ اور عذاب بدنی تاوان مالی سے محفوظ رہنے کا فائدہ پہنچا سکے یا اسکو ایسی سزا دی سکے جو حقیقت میں اسکے لیے سراسر رحمت ہے۔ اب واضح ہو کہ وہ اخلاق جو ترک شر کے لیے صانع حقیقی نے مقرر فرمائی ہیں وہ **زبان** **عری** میں جو تمام انسانی خیالات اور اوضاع اور اخلاق کے اظہار کے لیے ایک ایک **معنی** **لفظ** اپنے اندر رکھتی ہے چار ناموں سے موسوم ہیں **چنانچہ پہلا خلق**۔ **حصان** کے نام سے موسوم ہے اور اس لفظ سے مراد خاص وہ پاک دہنی ہے جو مرد اور عورت کی قوت تناسل سے علاقہ رکھتی ہے اور **محصن** یا **محصنہ** اس مرد یا اس عورت کو کہا جائے گا جو حرام کاری یا اس کے مقدمات سے مجتنب رہے اور اس ناپاک بد کاری سے اپنے تئیں روکیں جسکا نتیجہ دونوں کے لیے اس عالم میں ذلت اور لعنت اور دوسرے جہان میں عذاب آخرت اور متعلقین کے لیے علاوہ بے آبروی نقصان شدید ہے۔ مثلاً جو شخص کسی بیوی سے اس ناجائز حرکت کا مرتکب ہو یا مثلاً زنا تو نہیں مگر اسکے مقدمات مرد اور عورت دونوں سے ظہور میں آویں تو کچھ شک نہیں کہ اس غیرت مند مظلوم کو ایسی بیوی کو جو زنا کرالے پر رخصتی ہو گئی تھی یا زنا ہی واقع ہو چکا تھا طلاق دینی پڑے گی اور بچوں پر ہی اگر اس عورت کو سپٹ سی ہونگے بڑا فرقہ پڑے گا اور **ہاک خانہ** یہ تمام نقصان اس بد ذات کی وجہ سے اٹھائے گا۔

اس جگہ یاد رہے کہ یہ خلق جسکا نام **إحصان** یا **عِفَّت** ہونے پاک دہنی یہ سب حالتیں خلق کھلائیگا جبکہ ایسا شخص جو بد نظری یا بد کاری کی استعداد اپنے اندر رکھتا ہے یعنی قدرت نے وہ قوی اسکو دی رکھے ہیں جنکے ذریعے سے اس جرم کا ارتکاب ہو سکتا ہے اس فعل شنیع سے اپنی تئیں بچائے

اور اگر باعث بچہ ہونے یا نامرد ہونے یا خوجہ ہونے یا پیر فرقت ہونیکے یہ قوت اس میں موجود نہ ہوتو اس وقت میں ہم اس خلق سے جسکا نام اِحْصَان یا عِفْت ہے موسوم نہیں کر سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ عفت اور اِحْصَان کی اس میں ایک طبعی حالت ہے۔ مگر ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ طبعی حالتیں خلق کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتیں بلکہ اس وقت خلق کے مد میں دخل کی جائیں گی جب کہ عقل کے زیر سایہ ہو کر اپنے محل پر صادر ہوں یا صادر ہونے کے قابلیت پیدا کر لیں۔ لہذا جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں کہ بچے اور نامرد اور ایسے لوگ جو کسی تدبیر سے اپنے تئیں نامرد کر لیں اس خلق کا مصداق نہیں ٹھہر سکتے گو نظر عفت اور اِحْصَان کے رنگ میں اپنی عمر بسر کریں بلکہ ان تمام صورتوں میں انکی عفت اور اِحْصَان کا نام طبعی حالت ہوگا نہ اور کچھ اور جو لکھ رہا ہوں ناپاک حرکت اور اسکے مقدمات صبر مرد سے صادر ہو سکتے ہیں ویسا ہی عورت سے بھی صادر ہو سکتے ہیں لہذا خدا کی پاک کتاب میں دونو مرد اور عورت کو ایسے یہ تعلیم فرمائی گئی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْظُمُوا مِنْ ابْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْجُلَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَقْبَلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ لِيَضَعْنَ مِنْ ابْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خِطْرَهُنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا هـ وَلَيْسَتَعَفِيفَاتٍ لَدِينٍ لَّا يَجِدُونَ نِكَاحًا - وَرَهَبًا نِيَّةً نَأْتِدُعُوهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ حَتَّىٰ تَعْلَمَ عَائِشَةُ هـ یعنی ایمانداروں کو جو مرد ہیں کہہ دے کہ انکو نہ کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے بچائے رکھیں اور ایسی عورتوں کو کہلے طور سے نہ دیکھیں جو بہتوت کا محل ہو سکتے ہوں اور ایسے موقعوں پر خواہیدہ نگاہ کی عادت پکڑیں اور اپنے ستر کی جگہ کو جس طرح ممکن ہو بچائیں ایسا ہی کانوں کو نامحرموں سے بچاویں یعنی بیگانہ عورتوں کے گانے بجانے اور خوش الحانی کی آوازیں نہ سنیں انکے حسن کے قصے نہ سنیں یہ طریق پاک نظر اور پاک دل رہنے کے لیے عمدہ طریق ہے ایسا ہی ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچاویں اور اپنے کانوں کو بھی نامحرموں سے بچاویں یعنی انکی پرشہوات آوازیں نہ سنیں اور اپنے ستر کی جگہوں کو پردہ میں رکھیں اور اپنے زینت کے غصا کو کسی غیر محرم پر نہ کہولیں اور اپنی اور ہمینی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان ہو کر سر پر آجاسے یعنی گریبان اور دونوں کان اور کنپٹیاں سب چادر کے پردہ میں رہیں اور اپنے

پیروں کو زمیں پر پناہنے والوں کی طرح نہ ماریں یہ وہ تدبیر ہے کہ جسکی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے اور دوسرا طریق بچنے کے لیے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعا کریں ٹھوکر سے بچا دے اور لغزشوں سے نجات دی۔ زنا کے قریب مت جاؤ یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال ہی دل میں پیدا ہو سکتا ہو اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے زنا کی راہ بہت بُری راہ ہے یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے اور جس کو نکاح مدیسرہ آج چاہیے کہ وہ اپنی عفت کو دوسرے طریقوں سے بچا دی مثلاً روزہ رکھے یا کم کھا دی یا اپنی طاقتوں سے تن آزار کام لے اور لوگوں نے یہ بھی طریق نکالے ہیں کہ وہ ہمیشہ عہد نکاح سے درست بردار رہیں یا خوبے نہیں اور کسی طریق سے رہبانیت اختیار کریں مگر ہم نے انسان پر یہ حکم فرض نہیں کیے اس لیے وہ ان بدعتوں کو پوری طور پر نباہ نہ سکے خدا کا یہ فرمانا کہ ہمارا یہ حکم نہیں کہ لوگ خوبے نہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اگر خدا کا حکم ہوتا تو سب لوگ اس حکم پر عمل کرنے کے مجاز بنتے تو اس صورت میں نبی آدم کی قطع نسل ہو کر کبھی گا دنیا کا خاتمہ ہو جاتا اور نیز اگر اس طرح عفت حاصل کرنا تھا کہ عضو مردی کو کاٹ دیں تو یہ زبردہ اس صنایع پر اعتراض ہے جس نے وہ عضو بنایا اور نیز جبکہ ثواب کا تمام مدد اس بات میں ہے کہ ایک قوت موجود ہو اور پھر انسان خدا تعالیٰ کا خوف کر کے اس قوت کو خراب نہ کرے کہ مقابلہ کرتا ہے اور اسکے منافع سے فائدہ اٹھا کر دو طور کا ثواب حاصل کرے پس ظاہر ہے کہ ایسے عضو کے صنایع کر دینے میں دونوں ثوابوں سے محروم رہا ثواب تو جذبہ مخالفانہ کے وجود اور پھر اسکے مقابلہ سے ملتا ہے مگر جس میں کچھ کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی اسکو کیا ثواب ملیگا کیا کچھ کو اپنی عفت کا ثواب مل سکتا ہے۔

ان آیات میں خدا تعالیٰ نے خالق احصان یعنی عفت کے حاصل کرنے کے لیے صریحاً اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی بلکہ اپنے تئیں پاک دہن مکنہ کے لیے پانچ علاج ہی بتلا دیے ہیں یعنی یہ کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانا۔ کالوں کو نامحرموں کی آواز سننے سے بچانا۔ نامحرموں کے قصے نہ سنانا۔ دوسرے تمام تقریبوں سے جن میں اس بد فعل کا اندیشہ ہو اپنے تئیں بچانا۔ اگر نکاح نہ ہو تو روزہ رکھنا۔ وغیرہ۔

اس جگہ ہم بڑے دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم ان سب تہیوں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں صرف اسلام سے ہی خاص ہے اور اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے لائق

ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جو شہوات کا منبع ہے جس سے انسان بغیر کسی کامل تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا یہی ہے کہ اسکے جذبات شہوت محل اور موقعہ پاکر جوش مارنے سے رہ نہیں سکتے یا یوں کہو کہ

سخت خطرہ میں پڑ جاتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا تکلف دیکھ

تو لیا کریں اور انکی تمام زینتوں پر نظر ڈالیں اور انکے تمام انداز ناچنا وغیرہ مشاہدہ کر لیں لیکن پاک نظر سے

دیکھیں اور نہ یہ تعلیم ہے دی ہے کہ ہم ان بیگانہ جوان عورتوں کا گانا بجانا سن لیں اور انکے حسن کے قصے

بھی سنا کریں لیکن پاک خیال سے سنیں بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور انکی زینت کی جگہ کو

ہرگز نہ دیکھیں نہ پاک نظر سے اور نہ پاک نظر سے اور انکی خوش الحانی کی آوازیں اور انکے حسن کے قصے سنیں

نہ پاک خیال سے اور نہ پاک خیال سے بلکہ ہمیں چاہیے کہ انکے سننے اور دیکھنے سے نفرت رکھیں جیسا کہ مردار

سے مٹو کر نہ کہا دیں کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے کیس وقت ٹھوکر میں پیش آویں سو چونکہ خدا

تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے حضرات سب پاک رہیں اس لیے اس نے ہر اعلیٰ درجہ کی تعلیم

فرمائی اس میں کیا شک ہے کہ بے قیدی ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہے اگر ہم ایک ہو کے کتے کے آگے نرم نرم

ردٹیاں رکھ دیں اور پراسید رکھیں کہ اس کتے کے دل میں خیال تک ان روٹیوں کا نہ آوے تو ہم اپنے

اس خیال میں غلطی رہیں سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ نفسانی قوی کو پوشیدہ کارروائیوں کا موقعہ ہی نہ ملے

اور ایسی کوئی ہی تعریف پیش نہ آوے جس سے بد حضرات جنبش کر سکیں۔

اسلامی پردہ کی یہی فلسفی اور یہی ہدایت شرعی ہے خدا کی کتاب میں پردہ سے مراد

نہیں کہ فقط عورتوں کو قیدیوں کی طرح حراست میں رکھا جائے یہ ان نادانوں کا خیال ہے جنکو اسلامی طریقوں

کی خبر نہیں۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ عورت مرد دونوں کو آزاد نظر اندازی اور اپنی زینتوں کے دکھانے

سے روکا جائے کیونکہ اس میں دونوں مرد اور عورت کی بہلائی ہے بالآخر یہی یاد رہے کہ خواہیدہ آنکھ

سے غیر محل پر نظر ڈالنے سے اپنے تئیں بچا لینا اور دوسری جائزہ نظر چیزوں کو دیکھنا اس طریق کو

عربی میں **عَضُّ بَصَرٍ** کہتے ہیں اور ہر ایک پر پیرگار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اسکو نہیں چاہیے

کہ حیوانوں کی طرح جھٹکنا چاہے بے محابا نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے بلکہ اسکے لیے اس تمدنی زندگی میں

مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنِ اسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
 إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا
 عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا وَلَيَحْشَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتُهُ صَنِعًا فَأَخَافُ
 عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ
 ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ترجمہ یعنی اگر کوئی ایسا تم میں بالدا
 ہو جو صحیح العقل نہ ہو مثلاً یتیم یا نابالغ ہو اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر دے گا
 تو تم (بطور کورٹ آف وارڈس کے) وہ تمام مال اسکا تکفل کے طور پر اپنے قبضہ میں لے لو اور وہ تمام مال حیر
 سلسلہ تجارت اور معیشت کا چلتا ہے ان بے وقوفوں کے حوالہ مت کرو اور اس مال میں سے بقدر ضرورت
 انکے کہانے اور پینے کے لیو دیدیا کرو اور انکو اچھی باتیں قول معروف کی کہتے رہو یعنی ایسی باتیں
 جن سے انکی عقل اور تیز تر ہے اور ایک طور سے انکو مناسب حال انکی تربیت ہو جائے اور جاہل اور نا تجربہ کار
 نہ رہیں اگر وہ تاجر کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کو سکھلاؤ اور اگر کوئی اور پیشہ رکھتے ہو تو اس پیشہ
 کے مناسب حال انکو پختہ کر دو وغرض ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤ اور اپنی تعلیم کا وقتاً فوقتاً امتحان
 بھی کرتے جاؤ کہ جو کچھ تم نے سکھلایا انہوں نے سمجھا ہی ہے یا نہیں بہر حال نکاح کے لائق ہو جائیں یعنی
 عمر قریباً اٹھارہ برس تک پہنچ جائے اور تم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے
 تو ان کا مال انکے حوالہ کرو اور فضول خرچی کے طور پر انکا مال خرچ نہ کرو اور نہ اس خوف سے چل دی کر کے
 کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال لے لیں گے ان کے مال کا نقصان کرو جو شخص دولت مند ہو سکو
 نہیں چاہیے کہ انکے مال میں جو کچھ حق الخدمت لیو لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے عرب میں
 مالی محافظوں کے لیے یہ طور معروف تھا کہ اگر یتیموں کے کارپرداز انکے مال میں سے لینا چاہتے تو
 حتیٰ الوسع یہ قاعدہ جاری رکھتے کہ جو کچھ یتیم کے مال کو تجارت سے فائدہ ہو اس میں سے آپ ہی لیتے رہو
 المال کو تباہ نہ کرتے سو یہی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ تم ہی ایسا کرو اور پھر فرمایا کہ جب تم یتیموں کو
 مال واپس کرنے لگو تو گواہوں کے روبرو ان کو انکا مال دو اور جو شخص ہونے لگے اور نتجے اسکے ضعیف
 اور ضعیف السن ہوں تو اسکو نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی وصیت کرے کہ جس میں بچوں کی حق تلفی ہو جو لوگ ایسے

الحرم شریف کا مال کہاتے ہیں جس کو تسلیم کر لیا جائے وہ مال نہیں بلکہ آگ کہاتے ہیں اور آخر خطبہ نبوی الگ میں ڈال جائیں گے۔ اب دیکھو خدا تعالیٰ نے دیانت اور امانت کی کس قدر پہلو تباہی سے جو حقیقی دیانت اور امانت یہ ہے کہ ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہو۔ اور اگر پوری عقلمندی کے دل کیرا امانت داری میں تمام پہلوؤں کا لحاظ نہ ہو تو ایسی دیانت اور امانت کی طور سے چھپی ہوئی خیانتیں اپنے ہمراہ رکھے گی۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيُنْفِقُ

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ لَشَدِيدٌ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

إِنَّمَا تَأْكُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيُنْفِقُ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ لَشَدِيدٌ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

یٰۤاَہْلِهَا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْخٰیۡسِیۡنَ وَاَوْفُوا الْکَیۡلَ اِذَا کَلَّمْتُمْ وَاَوْفُوا بِالْقِسْطِ اِنَّ الْمُسْتَقِیۡمَ وَاَوْفُوا بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْخٰیۡسِیۡنَ وَاَوْفُوا الْکَیۡلَ اِذَا کَلَّمْتُمْ وَاَوْفُوا بِالْقِسْطِ اِنَّ الْمُسْتَقِیۡمَ

تَبَدَّلَ لَوْ الْخَبِیۡثَ بِالطَّیِّبِ یعنی اس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر ہت کما یا کرو اور نہ پیر مال کو رشوت کو طور پر حکام تک پہنچا یا کرو تا اس طرح حکام کی اعانت سے دوسرے کے مالوں کو دباؤ۔ مانتوں کو ان کے حقداروں کو واپس دیدیا کرو۔ خدا خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں کہتا جب تم ماپو تو پورا پو جب تم وزن کرو تو پوری اور بے خل تر ازو سے وزن کرو اور سیٹور سے لوگوں کو ان کے مال کا نقصان نہ پہنچاؤ اور فساد کی نیت سے زمین پرست پہرا کرو یعنی اس نیت سے جو چوری کریں یا ڈاکا ماریں یا کسی کی حریب زیں یا کسی اور ناجائز طریق سے بیگانہ مال پر قبضہ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ تم اچھی چیزوں کے عوض میں بیٹ اور رڈی چیزیں نہ دیا کرو یعنی جس طرح دوسروں کا مال دبا لینا ناجائز ہے اسی طرح خراب چیزیں بیچنا اچھی کے عوض میں بڑا دینا بھی ناجائز ہے۔ ان تمام آیات میں خدا تعالیٰ نے تمام طریقے بددیانتی و بیان فرمادیے اور ایسی کلام کلی کے طور پر فرمایا جس میں کسی بددیانتی کا ذکر باہر نہ رہ جائے صرف پیہنیز ماکہ تو چوری نہ کرنا ایک ناداں یہ نہ سمجھے کہ چوری تو میرے لیے حرام ہے مگر دوسرے ناجائز طریقے سب حلال اس کلمہ جاموہ کے ساتھ تمام ناجائز طریقوں کو حرام ٹھہرانا یہی حکمت بانی ہے۔ غرض اگر کوئی اس بھرت عدیانت اور امانت کا خلق اپنے اندر نہیں رکھتا اور ایسے تمام پہلوؤں کی رعایت نہیں کرتا وہ اگر دیانت امانت کو بعض امور میں دکھلائے بھی تو یہ حرکت اسکی خلق دیانت میں دخل نہیں سمجھی جائیگی بلکہ ایک ہی حالت ہوگی جو عقلی تمیز اور بصیرت سے خالی ہے۔

پسری و ستم ترک شکر کے اخلاق میں سے وہ ستم ہے کہ جب لو عربی میں ہڈنہ اور

هُون کہتے ہیں یعنی دوسرے کو ظلم کے راہ سے بدنی آزار نہ پہنچانا اور بے شر انسان ہونا اور صلح کاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا پس بلاشبہ صلح کاری اعلیٰ درجہ کا ایک خلق ہے اور انسانیت کو لیے از بس ضروری اور اس خلق کے مناسب حال طبعی قوت جو بچہ میں ہوتی ہے جسکی تعدیل ہی یہ خلق بتاتا ہے اَلْفَتْ ہر بیغیہ خو گرفتگی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان صرف اپنی طبعی حالت میں بیغیہ اس حالت میں کہ جب انسان عقل سے بے بھر ہو صلح کے مضمون کو سمجھ نہیں سکتا اور نہ جنگ جوئی کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے پس اس وقت جو ایک عادت موافقت کی اس میں پائی جاتی ہے وہی صلح کاری کی عادت کی ایک جڑ ہے لیکن چونکہ وہ عقل اور تدبیر اور خاص ارادہ سے اختیار نہیں کی جاتی اس لیے خلق میں داخل نہیں بلکہ خلق میں تب داخل ہوگی کہ جب انسان بالا ارادہ اپنے تئیں بے شر بنا کر صلح کاری کے خلق کو اپنے محل پر استعمال کرے اور بے محل استعمال کرنے سے مجتنب ہے اس میں اللہ جل شانہ یہ تعلیم فرماتا ہے **وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ وَّ اِنْ جَحَدْتُمْ لَلِاسْلَامِ فَاْجِدْنٰ لَهَا - وَ عِبَادُ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلٰى الْاَرْضِ هُوْنًا وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كَرْهًا - اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنْتَ وِلِيٌّ حَمِيْمٌ** یعنی آپس میں صلح کاری اختیار کرو۔ صلح میں خیر ہے۔ جب وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم ہی جہک جاؤ۔ خدا کے نیک بند صلح کاری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اور اگر کوئی لغوبات کسی سوسنیں جو جنگ کا مفہوم اور ٹرائی کی ایک تمہید ہو تو بزرگانہ طور پر طرح کھیلے جانی ہیں اور ادنیٰ ادنیٰ بات پر لڑنا شروع نہیں کرتے۔ یعنی دیکھو کہ کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک نہ گامہ پردازی کو اچھا نہیں سمجھتو اور صلح کاری کے محل تناسی کا یہی اصول ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ باتوں کی خیال میں نہ لاویں اور معاف فرماویں اور لغو کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے سو واضح ہو کہ عربی زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص شرارت سے ایسی کہو اس کرے یا بہ نیت ایذا ایسا فعل اس سے صادر ہو کہ دراصل اس سے کچھ ایسا حرج اور نقصان نہیں پہنچتا سو صلح کاری کی یہ علامت ہے کہ ایسی ہیودہ ایذا سے چشم پوشی فرماویں اور بزرگانہ سیرت عمل میں لاویں لیکن اگر ایذا صرف لغو کی مد میں نہ ہو بلکہ اس سے واقعی طور پر جان یا مال یا عزت کو ضرر پہنچے تو صلح کاری کے خلق کو اس سے کچھ تعلق نہیں بلکہ اگر ایسے گناہ کو چھٹا جائے تو اس خُلق کا نام **عَفُو** ہے جسکا انشاء اللہ تعالیٰ اسکا بعد بیان ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص شرارت سے کچھ یا وہ گوی کرے تو تم نیک طریق سے صلح کاری

کا اسکو جواب دوتب اس خصلت سے دشمن ہی دوست ہو جائیگا غرض صلحکاری کے طریق سے چشم پوشی کا محل صرف اس درجہ کی بدی ہے جس سے کوئی واقعی نقصان نہ پہنچا ہو صرف دشمن کی بیودہ گوئی ہو۔

چوتھی قسم ترک شرک کے اخلاق میں سے رفیق اور قول حسن ہے اور یہ خلق جس حالت طبعی سے پیدا ہوتا ہے اسکا نام طلاق ہے یعنی کشادہ روئی ہے۔ بچہ جب تک کلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا بجا و رفیق اور قول حسن کے طلاق دکھلاتا ہے یہی دلیل اس بات پر ہے کہ رفیق کی خبر جہاں سے یہ شاخ پیدا ہوتی ہے طلاق ہی۔ طلاق ایک قوت ہے اور رفیق ایک خلق ہے جو اس قوت کو محل پر استعمال کرنے سے پیدا

ہو جاتا ہے اس میں خدا تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَلَا يَكْفُرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَبْزُوا بِآيَاتِ الْفَقَابِ - اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ رَحِيمٌ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنهُ مَسْئُولًا ترجمہ یعنی لوگوں

کو وہ باتیں کہ جو جو واقعی طور پر نیک ہوں۔ ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھے ہوں۔ بعض عورتیں بعض عورتوں سے ٹھٹھا نہ کریں ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھی ہوں۔ اور عریب مت لگاؤ۔ ان لوگوں کے بڑے بڑے نام مرت رکھو بدگمانی کی باتیں مت کرو۔ اور نہ عیبوں کو کرید کرید کر پوچھو۔ ایک دوسرے کا کلام مت کرو۔ کسی کی نسبت وہ تہمت یا الزام مت لگاؤ جسکا تمہاری پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اور یاد رکھو کہ ہر ایک عضو سے مواخذہ ہوگا اور کان۔ آنکھ۔ دل ہر ایک سے پوچھا جائیگا۔

اب ترک شرک کے اقسام ختم ہو چکے اور اب ہم ایصال خیر کے اقسام بیان کرتے ہیں دوسری قسم ان اخلاق کی ہے جو ایصال خیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا خلق ان میں سے عفو ہے یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا اس میں ایصال خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اسکو بھی ضرر پہنچایا جائے نہ اولای جائے قید کر لیا جائے جرمانہ کرایا جائے یا آپ ہی سہرا تہہ اٹھایا جائے پس اسکو بخش دینا اگر بخشنا مناسب ہو اس کے حق میں ایصال خیر ہے اس میں **قرآن شریف کی تعلیم ہے وَالكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ جَزَاءُ**

سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلَهَا مَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ط یعنی نیک آدمی وہ ہے جو غصہ
 کمانیکے محل پر اپنا غصہ کما جائے ہے اور بخشنے کے محل پر گناہ کو بخشتے ہیں۔ بدی کی خرابی سب قدر بدی
 ہے جو کئی گئی ہو لیکن جو شخص گناہ کو بخشد اور اسے موقع پر بخشنے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو کوئی شر پیدا
 نہ ہوتی ہو یعنی عین عفو کے محل پر پونہ غمیر محل پر تو اسکا زہ بدلنا پائیکا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید
 پر نہیں کہ خواہ نخواستہ اور ہر جگہ شر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور شریروں اور ظالموں کو سزا نہ دی جائے بلکہ
 یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا ہے پس مجرم کے حق میں
 اور نیز عام مصلحت کے حق میں جو کچھ فی الواقعہ بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے۔ بعض وقت ایک مجرم
 گناہ بخشنے سے توبہ کرتا ہے اور بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے پس خدا
 تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے کی عادت مت ڈالو بلکہ
 عفو و دیکھو کہ کیا وہ کبھی نیک کی بات میں ہے آیا بخشنے میں سزا دینے میں پس جو اس محل اور موقع کو مناسب
 بدی ہو کر افراد انسان کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ کینہ کشی پر بہت حرص ہوتے
 ہیں بہانہ کہ دادوں پر دادوں کے کہیوں کو یاد رکھتے ہیں ایسا ہی بعض لوگ عفو اور درگزر کی
 عادت کو اتنا مانگ ہو پونچا دیتے ہیں اور بسا اوقات اس عادت کے افراط سے دیوانی تک نوبت پہنچ جاتی ہے
 اور ایسے قابل شرم عالم اور عفو اور درگزر ان سے صادر ہوتے ہیں جو سراسر حمیت اور غیرت اور عفت کرنا
 ہیں بلکہ نیک طبعی پر دماغ لگاتے ہیں اور ایسے عفو اور درگزر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ توبہ کر لیتے
 ہیں انہیں خرابیوں کے لحاظ سے قسرا ز شریف میں ہر ایک خلق کے لیے محل اور موقع کی شرط لگادی ہے
 اور ایسے خلق کو منظور نہیں رکھا جو بے محل صادر ہو۔ یاد رہے کہ مجر عفو کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ایک
 طبعی قوت ہے جو بچوں میں ہی پائی جاتی ہے بچہ کو جسکے ہاتھ سے چوٹ لگ جائے خواہ شرارت سے ہی لگے
 تھوڑی دیر کے بعد اس قصہ کو بھلا دیتا ہے اور ہراسکے پاس محبت سے جاتا ہے۔ اور اگر ایسے شخص نے اس
 کے قتل کا بھی ارادہ کیا ہوتا ہے صرف میٹھی بات پر خوش ہو جاتا ہے پس ایسا عفو کسی طرح خلق پر
 داخل نہیں ہوگا خلق میں یہ صورت میں داخل ہوگا جب ہم سکو محل اور موقع پر استعمال کریں گے ورنہ
 ایک طبعی قوت ہوگی۔ دنیا میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو طبعی قوت اور خلق میں فرق کر سکتے ہوں ہم باہر
 بار کہہ چکے ہیں کہ حقیقی خلق اور طبعی حالتوں میں یہ فرق ہے کہ خلق ہمیشہ محل اور موقع کی پابندی اپنے

ساتھ رکھتا ہے اور طبعی قوت پر محل ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یوں تو چار پاؤں میں گائے بھی بے شر ہے اور
 بکری بھی دل کی غریب ہو مگر ہم ان کو اسی سبب سے ان مخلوقوں سے متصف نہیں کہہ سکتے کہ ان کو محل اور موقعہ
 کی عقل نہیں دیکھی خدا کی حکمت اور خدا کی سچی اور کامل کتاب نے ہر ایک خلق کے ساتھ محل اور موقعہ کی شرط
 لگا دی ہے۔

دوسرا خلق اخلاق ایصال خیر میں سہ عدل ہے اور تیسرا احسان اور چوتھا ایتا رذی القربے
 جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ** یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کرو اور اگر عدل سے بڑھ
 کر احسان کا موقعہ اور محل ہو تو وہاں احسان کرو۔ اور اگر احسان سے بڑھ کر قریبوں کی طرح طبعی جوش سے
 نیکی کرنے کا محل ہو تو وہاں طبعی سہر دی سے نیکی کرو اور اس سے خدا تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ تم حدود عدل
 سے لگے گذر جاؤ یا احسان کے بارے میں منکرانہ حالت تم سے صادر ہو جس سے عقل انکار کرے یعنی یہ کہ
 تم بے محل احسان کرو یا محل احسان کرنے سے دریغ کرو یا یہ کہ تم محل پر ایتا رذی القربے کے خلق میں کچھ
 کمی اختیار کرو۔ یا حد سے زیادہ رحم کی بارش کرو۔ اس آیت کریمہ میں ایصال خیر کی تین درجوں کا بیان ہے
 اقول یہ درجہ کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کی جائے یہ تو کم درجہ ہے اور اتنی درجہ کا بہلا مانس آدمی بھی یہ خلق حاصل
 کر سکتا ہے کہ اپنے نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ دوسرا درجہ اس سے مشکل ہے اور وہ یہ کہ
 ابتداً آپ ہی نیکی کرنا اور بغیر کسی کے حق کے احسان کے طور پر سکو فائدہ پہنچانا۔ اور یہ خلق اوسط درجہ
 کا ہے اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں اور احسان میں یہ ایک عیب مخفی ہے کہ احسان کرنے والا خیال
 کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکر یاد عا جا رہتا ہے اور اگر
 کوئی ممنون منت اس کا اسکے مخالف ہو جائے تو ہسکا نام احسان فراموش رکھتا ہے بعض وقت اپنی حسد
 کی وجہ سے اس پر فوق الطاقت بوجہ ڈال دیتا ہے اور اپنا احسان سکو یاد دلاتا ہے جیسا کہ احسان کرنے
 والوں کو خدا تعالیٰ نے منبہ کرنے کے لیے فرمایا ہے **لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ** یعنی
 لے احسان کرنے والو اپنے صدقات کو جنکے صدق پر بنا جا بیٹے احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ
 برباد مت کرو یعنی صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے پس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ
 صدقہ نہیں رہتا بلکہ ایک ربا کاری کی حرکت ہو جاتی ہے غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی

فِي الرِّقَابِ - إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ
 مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَفِي أَمْوَالِهِمْ
 حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ - وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 بَرًا وَعَلَانِيَةً إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 فِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ - لَنْ تَأْكُلُوا الرِّيحَ أَنْ تُنْفِقُوا مِمَّا حَبِطَتْ - وَأَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبْدُوا بِمَن يَرْؤَى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
 وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا - الَّذِينَ يَجْلُونَ وَ
 يَمُرُونَ النَّاسَ بِالْجُلِّ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تَرْحَمُهُ يَهِيَ كَأَيِّمَانِ
 مَا لَوْ تَمَّ أَنْ مَالُوا مِنْ سَعَى لَوْ كُنُوا يَطْرُقُونَ سَخَاوَاتٍ بِإِحْسَانٍ بِاصْدَقِهِ وَغَيْرِهِ دُونَ مَتَارِئِهِ بَاكٍ كَمَا يَهِيَ
 يَعْنِي جَسْمَانِ جَوْرِي بَارِشُوتٍ بِإِخْيَانَتِهِ بِغَيْبِنِ... كَمَا مَالٌ بِإِظْلَمِ كَيْ رُودِيهِ كِي أَمِيرِشْتِ نَهِيهِ أَوْ رِيهِ قَصْدِ
 تَمَارِئِهِ دَلِ سِدُورِ رِيهِ كَمَا بَاكٍ مَالِ لَوْ كُنُوا كُودِ - أَوْ دُورِيهِ يَهِيَ بَابِ كِي أِبْنِي خَيْرَاتٍ أَوْ مِرْدُوتِ كُودِ
 رَكْبَتِهِ أَوْ رُكْبَتِهِ دِينِهِ كَيْ سَاهِبِهِ بَاطِلِ مِرْتِ كُودِ يَعْنِي أَيْ مَمْنُونِ مِرْتِ كُودِ كَيْبِي يَهِيَ نَهْ جَبَلِ كُودِ كَيْبِي نَهْ
 يَهِيَ دِيَاتِهِ أَوْ نَهْ سَكُودِ كُودِ كَيْ سَطْرِحِ تَمَارِئِهِ إِحْسَانِ بَاطِلِ مَوَكَا - أَوْ نَهْ أَيْ سَطْرِحِ مَكْرُودِ كَيْ تَمَّ أَيْ سَطْرِحِ
 لَوْ رِي كَارِي كَيْ سَاهِبِ خَرَجِ كُودِ خَدَا كِي مَخْلُوقِ سَوَاحِسَانِ كُودِ كَيْ إِحْسَانِ كَرِنِيَالِوِي كُودِ دُورِ رَكْبَتِهِ -
 بُولُوكِ حَقِيقِي نِيكِي كَرْنِي دَالِي هِي اَنكُودِ جَامِ بِلَاكِي جَابِي كِي جَبَلِي مَلُونِي كَانُورِ مَوَكِي يَعْنِي دُنْيَا كِي سُوَشْتِرِي
 أَوْ حَسْرَتِي أَوْ نَابَاكِي خُوْمَهِي اَنكِي دَلِ سِدُورِ كُودِي جَابِي كِي - كَانُورِ كُودِي سَهْتِقِي بِي أَوْ كُودِ لَعْنَتِ عَرَبِ
 مِي دَبَانِي أَوْ دَبَانِي كُودِي كَيْبِي هِي مَطْلَبِ يَهِيَ كِي اَنكِي نَابَاكِي خَدَابَاتِ دَبَاكِي جَابِي كِي أَوْ رُودِ بَاكِي بَاطِنِ بُولُوكِي
 جَابِي كِي أَوْ مَعْرِفَتِ كِي خَشَلِي اُنْ كُودِي بُوَيْجِي كِي - يَهِيَ فَرِنَاتِي هِيَ كُودِ لَوْ كِي قِيَارَتِ كُودِ اسْخَشَبِي كَا بِلَانِي بِي كِي
 جَسُودِ آجِ اِنِي هَتِهِي سَهِي رِي هِي - اَسْجَدِ مَهْمَتِ كِي فِلَا سَفِي كَا اِيكِي... كَهْرَا
 رَا زَبَلَا يَهِيَ جَسُودِ سَهْمَانَا هُوَ سَهِي لِي أَوْ رِي فَرِنَاتِي كِي حَقِيقِي نِيكِي كَرِنِيَالِوِي كِي يَهِيَ صِلَتِي كُودِ مَحْضِ خَدَا
 كِي مَحَبَّتِي لِي دِهِي كِهَانِي هُوَ بَابِ سَدُورِ تِي مِي سَكِينِوِي أَوْ تَسِيمِوِي أَوْ رَقِيدِوِي كُودِي كَلَمَاتِي هِي أَوْ رَكْبَتِي

میں کہ ہم تم پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو اور اس کے نر کے لیے۔ یہ خدمت ہو تم سے نہ تو کوئی بدلا چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے ہو یہ اشارہ سبابت کی طرف ہو کہ ایصال خیر کی تیسری قسم جو محض ہمدردی کے جوش سے ہے وہ طریق بجالانے ہیں سچے نیکوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے قریبوں کو اپنے مال سے مدد کرتے ہیں اور نیز اس مال میں ہجرتیوں کو تعہد اور انکی پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور سکینوں کو فقر و فاقہ سے بچاتے ہیں اور مسافروں اور سوا لیوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان مالوں کو غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے اور قرضداروں کو سبکدوش کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تنگدلی کی عادت رکھتے ہیں اور میانہ روش چلتے ہیں۔ پیوند کرنے کی جگہ پر پیوند کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور انکے مالوں میں سوا لیوں اور بے زبانوں کا حق ہے بے زبانوں سے مراد کتے بلیاں چڑیاں بیل گدھے بکریاں۔ اور دوسری چیزیں ہیں وہ تکلیفوں اور کم آمدنی کی حالت میں اور قحط کے دنوں میں سخاوت سے دلتنگ نہیں ہو جاتے بلکہ تنگی کی حالت میں بھی اپنے مقدر کے موافق سخاوت کرتے رہتے ہیں وہ کبھی پوشیدہ خیرات کرتے رہتے ہیں اور کبھی ظاہر۔ پوشیدہ اسلئے کہ ناریا کاری سے بچیں اور ظاہر اسلئے کہ نادوسروں کو غریب دین خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ پہلے حسب محتاج ہیں انکو دیا جائے ہاں جو خیرات کے مال کا تعہد کریں یا اس کے لیے انتظام اہتمام کریں انکو بھی خیرات کے مال سے کچھ مل سکتا ہے اور نیز کسی کو بدی سے بچانے کے لیے ہی اس مال میں سے دے سکتے ہیں ایسا ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے اور محتاج اور قرضداروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی اور دوسرے راہوں میں جو محض خدا کے لیے ہوں وہ مال خرچ ہوگا۔ تم حقیقی نیکی کو سرگرم نہیں پاسکتے جب تک کہ بنی نوع کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کر دو جو تمہارا پیارا مال ہے غریبوں کا حق ادا کرو سکینوں کو مسافروں کی خدمت کرو اور فضولیوں سے اپنے تمہیں بچاؤ یعنی جو بیا ہوں شادیوں میں اور طرح طرح کے عیاشی کی جگہوں میں اور لڑکا پیدا ہونے میں ہوتے ہیں۔ جو اسراف سے مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے اپنے تمہیں بچاؤ۔ تمہاں باپ سے نیکی کرو اور قریبوں سے اور تہیوں سے اور سکینوں سے اور تمہاری سے جو تمہارا قریبی ہے۔ اور تمہاری سے جو بیگانہ ہے اور مسافر سے اور نوکر اور غلام اور گھوڑے اور بکری اور بیل اور گائے سے اور حیوانات سے جو تمہارے

ان آیات میں یہ سمجھا گیا ہے کہ حقیقی شجاعت کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا بلا جو دشمنوں کی طرح حملہ کرے اسکے مقابلہ پر ثابت قدم رہنا اور زبردل ہو کر ہباگ نہ جانا یہی شجاعت ہے سو انسانی شجاعت اور ایک درندہ کی شجاعت میں بڑا فرق ہے درندہ ایک ہی پہلو پر جوش اور غضب سے کام لیتا ہے اور انسان جو حقیقی شجاعت رکھتا ہے وہ مقابلہ اور ترک مقابلہ میں جو کچھ فرین مصلحت ہو وہ اختیار کر لیتا ہے۔

اور منجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے جو اسکی فطرت کا خاصہ ہے سچائی ہے انسان جب کوئی عرض نفسانی اسکی محرک نہ ہو جو ہوش بولنا نہیں چاہتا اور جھوٹ کر اختیار کرنے میں ایک طرح کی نفرت اور قبض اپنے دل میں پاتا ہے اسوجہ سے جس شخص کا صدمہ جھوٹ ثابت ہو جائے اس سے ناخوش ہوتا ہے اور اسکو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے لیکن صرف یہی طبعی حالت اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتے بلکہ بچے اور بچوں ہی اسکے پابند رہ سکتے ہیں سو اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو جو ہرست گوئی سے روکتے ہیں تب تک حقیقی طور پر ہرست گو نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ اگر انسان صرف ایسی باتوں میں سبج بولے جن میں اسکا چنداں حرج نہیں اور اپنی عزت یا مال یا جان کے نقصان کے وقت جھوٹ بول جائے اور سبج بولنے سے خاموش رہے تو اسکو دیوانوں اور بچوں پر کیا فوقیت ہے کیا باگل اور نابالغ لڑکے ہی ایسا سبج نہیں بولتے دنیا میں ایسا کوئی ہی نہیں ہوگا کہ جو بغیر کسی تحریک کے خواہ مخواہ جھوٹ بولے پس ایسا سبج جو کسی نقصان کے وقت جھوٹا جائے حقیقی اخلاق میں ہرگز داخل نہیں ہوگا سبج کے بولنے کا بڑا بھاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو اس میں خدا کی تعلیم ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَلَا تَابِ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَلْمِزُوا الشُّهَادَةَ وَمَنْ يَلْمِزْهَا فَإِنَّهُ لَيَمُوتْ قَلْبُهُ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَا تَقْرَبُوا وَالْأَقْرَبِينَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَالصَّٰدِقَاتُ وَالصَّٰدِقَاتُ وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ تَرْجَمَ تَبُونَ كِي سَتَشْ أَوْ جَهْوَ بُولْنِي هَمْ

پر پزیر کر دینے جھوٹ ہی ایک بت ہے جس پر یہ ہر دوسا کرنے والا خدا کا ہر دوسا چوڑ دیتا ہے سو جو بولنے سے خدا ہی ہاتھ سے جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ جب تم سچی گواہی کے لئے بلائے جاؤ تو جانے نہ

انکار ست کر اور سچی گواہی کو مت چھپاؤ اور جو چھپا لے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ اور جب تم بولو تو وہی بات منہ پر لاؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہو اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لئے ہو جو ٹھٹھمت بولو اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہونچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہونچے یا اور قریبوں کو جیسے بیٹے وغیرہ اور چاہیے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے سچ مرد اور سچی عورتیں بڑے بڑے اجر پائیں گی انکی عادت ہو کہ اوروں کو وہی سچ کی نصیحت دیتی ہیں اور جو بوٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔

منجملہ انساں کی طبعی امور کے ایک صائب ہے جو اسکو ان مصیبتوں اور بیماریوں اور دکھوں پر کرنا پڑتا ہے جو اس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں اور انساں بہت سے سیال اور جزع و فزع کے بعد صبر اختیار کرتا ہے لیکن جانتا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب کے رو سے وہ صبر اخلاق میں داخل نہیں ہے بلکہ ایک حالت ہے جو تکلیف کے بعد ضرورتاً ظاہر ہو جاتی ہے یعنی انساں کی طبعی حالتوں میں سے یہی ایک حالت ہے کہ وہ مصیبت کو ظاہر ہونے کے وقت پہلو روتا چینتا سرٹپتا ہے آخر بہت سا مار لگا لکر جوش تم جاتا ہے اور انتہا تک پہونچ کر چیخے مٹھنا پڑتا ہے پس یہ دونوں حرکتیں طبعی حالتیں ہیں انکو خلق سے کچھ تعلق نہیں۔ بلکہ اسکے متعلق خلق یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہے اس چیز کو خدا تعالیٰ کی امانت سچ کر کوئی شکایت منہ پر نہ لاوے اور یہ کہے کہ خدا کا تھا خدا نے لے لیا اور ہم اسکی رضا کے ساتھ رضی ہیں۔ اس خلق کے متعلق خدا تعالیٰ پاک کلام قرآن شریف میں تعلیم دیتا ہے **وَلَسْبَلُونَكَ لِلَّذِينَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ الثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ** اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ہم المتدون۔ یعنی لے سونوں ہم تمہیں اس طرح پر آزماتے رہیں گے کہ کبھی کوئی خوف ناک حالت برطاری ہوگی اور کبھی فقر و فاقہ تمہارے شامل ہوگا اور کبھی تمہارا مالی نقصان ہوگا اور کبھی نون پر آفت آنگی اور کبھی اپنی محنتوں میں ناکام رہو گے اور حسب المراد نتیجے کو سببوں کو نہیں میں گے اور کبھی تمہاری پیاری اولاد مرگی۔ پس ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ جب انکو کوئی مصیبت پہونچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں اور اسکی امانتیں اور اسکے مملوک ہیں پس حق ہی ہے

کہ جسکی امانت ہو اسکی طرف رجوع کرے یہی لوگ ہیں جنہیں خدا کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ کو پا گئے۔
غرض اس خلق کا نام صبر اور رضا برضا آتی ہے اور ایک طور سے اس خلق کا نام عدل بھی ہے کیونکہ جب کہ خدا
تعالیٰ انسان کی تمام زندگی میں اسکی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور نہرا رہتا ہے اسکی مرضی کے موافق ظہور
میں لاتا ہے اور انسان کی خواہش کے مطابق ہفت نغمتیں سکودی رکھی ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا تو
پہرہ پشہر طائفہ انصاف نہیں کہ اگر وہ کہی اپنی مرضی ہی منوانا چاہے تو انسان منحرف ہو اور اسکی رضا کے ساتھ
رہنی نہ ہو اور چون وہ چپا کرے یا بیدین اور بے راہ ہو جائے۔

اور منجملہ انسان کے طبعی امور کے جو اسکی طبیعت کے لازم حال ہیں ہمدردی خلق کا ایک جوش ہے قوی
حمایت کا جوش بالطبع ہر ایک مذہب کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور اکثر لوگ طبعی جوش سے اپنی قوم کی ہمدردی
کے لیے دوسروں پر ظلم کر دیتے ہیں گویا انہیں انسان نہیں سمجھتے سو اس حالت کو خلق نہیں کہہ سکتے یہ فقط
ایک طبعی جوش ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حالت طبعی کوڑوں وغیرہ پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے
کہ ایک کوئی کے مرنے پر نہرا رہتا ہے جمع ہو جاتے ہیں لیکن یہ عادت انسانی اخلاق میں ہوتی ہے اور اسکی
جبکہ یہ ہمدردی انصاف اور عدل کی رعایت سے محل اور موقع پر ہو ہوتی ہے ایک عظیم الشان خلق ہو گا جو
کا نام عربی میں مواسات اور فارسی میں ہمدردی ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن شریف میں اشارہ
فرماتا ہے تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلَا تَهْتَبُوا
فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْفِسْقِ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَيْمًا یعنی اپنی قوم کی ہمدردی اور اعانت فقط نیکی کے کاموں
میں کرنی چاہیے اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں انکی اعانت ہرگز نہیں کرنی چاہیے اور قوم کی ہمدردی
میں سرگرم رہو تب حکومت اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑو جو خیانت کرنے سے باز نہیں آتے
خدا تعالیٰ خیانت پیشہ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ منجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے جو اسکی فطرۃ کو لازم
ہوئی ہیں ایک اس برتر ہستی کی تلاش ہے جسکے لیے اندر ہی اندر انسان کے دل میں ایک کشش ہوتی
ہے اور اس تلاش کا اثر سیودت سے محسوس ہونے لگتا ہے جبکہ بچپان کے رحم سے باہر آتا ہے کیوں
بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے روحانی خاصیت اپنی جو دکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ ماں کی طرف جھکا جاتا ہے اور
اپنی ماں کی محبت رکھتا ہے اور پھر جیسے جیسے حواس کے گہلتے جاتے ہیں اور شگوفہ فطرۃ اسکا گہلا

جاتا ہے کیشش محبت جو اسکے اندر چھپی ہوئی تھی اپنا رنگ روپ نمایاں طور پر دکھاتی چلی جاتی ہے پھر تو یہ ہوتا ہے کہ بجز اپنی ماں کی گود کے کسی جگہ آرام نہیں پاتا اور پورا آرام اسکا اسپیکر کنار عاطفت میں ہوتا ہے اور اگر ماں سے غلطیہ کر دیا جائے اور دوڑا لیا جائے تو تمام عیش اسکا تلخ ہو جاتا ہے اور اگر چاہے آگے نعمتوں کا ایک ڈبیر ڈال دیا جائے تب بھی وہ اپنی سچی خوشحالی ماں کی گود میں ہی دیکھتا ہے اور اسکے بغیر کس طرح آرام نہیں پاتا سو وہ کیشش محبت جو اسکو اپنی ماں کی طرف پیدا ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ اور حقیقت یہ وہی کیشش ہے جو محبوب و حقیقی کے لیے بچہ کی فطرت میں رکھی گئی ہے بلکہ ہر ایک جگہ جو انسان تعلق محبت پیدا کرتا ہے اور حقیقت وہی کیشش کام کر رہی ہے اور ہر ایک جگہ جو یہ عاشقانہ جوش دکھاتا ہے اور حقیقت اسی محبت کا وہ ایک عکس ہے گو یا دوسری چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ایک گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا ہے جسکا اب نام بھول گیا ہے سو انسان کا مال یا اولاد یا بیوی سے محبت کرنا یا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اسکی روح کا کہنے جانا اور حقیقت اسی گم شدہ محبوب کی تلاش ہے اور چونکہ انسان اوس دقیق در دقیق ہستی کو جو آگ کی طرح ہر ایک میں مخفی اور سب پر پوشیدہ ہے اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور نہ اپنی نامتو عقل سے اسکو پاسکتا ہے اسلئے اسکی معرفت کے بارہ میں انسان کو ٹری ٹری غلطیاں لگی ہیں اور سو کارویار سے اسکا حق دوسرے کو دیا گیا ہے خدا نے قرآن شریف میں یہ خوب مثال دی ہے۔ کہ دنیا ایک ایسی شیش محل کی طرح ہے جیسی زمین کا فرش نہایت صفا خشک کیا گیا اور پران شیشوں کے نیچے پانی چھوڑا گیا جو نہایت تیزی سے چل رہا ہے اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو ہی پانی سمجھ لیتی ہے اور ہر انسان ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسا کہ پانی سے ڈرنا چاہئے حالانکہ وہ حقیقت شیشے میں مگر صاف اور شفاف سو پڑے پڑے اجرام جو نظر آتے ہیں جیسے آفتاب، ماہتاب وغیرہ۔ وہی صاف شیشے میں جنکی غلطی سے پریش کی گئی اور انکے نیچے ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے جو ان شیشوں کے پردہ میں پانی کی طرح ٹری تیزی سے چل رہی ہے اور مخلوق پرستوں کی نظر کی یہ غلطی ہے کہ انہیں شیشوں کی طرح اس کام کو منسوب کر رہی ہیں جو انکے نیچے کی طاقت دکھلا رہی ہے یہی تفسیر اس آیت کریمہ کی ہے جو باری صراط مستقیم قواریٹہ ہے غرض کہ جو خدا تعالیٰ کی ذات باوجود نہایت روشن ہونے کے پر ہی نہایت مخفی ہوئی ہے اسلئے اسکی شادستی کے لیے صرف یہ نظام جسمانی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کافی نہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ ایسے نظام پر مدار رکھنے والے باوجود یکہ اس ترتیب ابلغ اور محکم کو جو صفا

عجائبات پر مشتمل ہے نہایت غور کی نظر سے دیکھتے رہے بلکہ سہیت اور طبعی اور فلسفہ میں وہ ہمارے نہیں کہیں کہ گویا آسمان اور زمین کے اندر دہس گئے مگر یہی شکوک اور شبہات کی تاریکی سے نجات نہ پاسکے اور اکثر نہیں طرح طرح کی خطاؤں میں مبتلا ہو گئے اور یہودہ اور نام میں بڑا کر کہیں کہیں چلے گئے اور اگر انکو اس صانع کے وجود کی طرف کچھ خیال ہی آیا تو بس یہ عقدر کہ اس اعلیٰ اور عمدہ نظام کو دیکھ کر یہ انکی دل میں بڑا کہ اس عظیم الشان سلسلہ کا جو بر حکمت نظام اپنے ساتھ رکھتا ہے کوئی پیدا کرنے والا ضرور چاہیے مگر ظاہر ہے کہ یہ خیال ناتمام اور یہ معرفت ناقص ہے کیونکہ یہ کہتا کہ ہر سلسلہ کے لیے ایک خدا کی ضرورت ہے اس دوسرے کلام سے ہرگز مساوی نہیں کہ وہ خدا اور حقیقت ہی یہی غرض یہ انکی صرف قیاسی معرفت ہی جو دلکو اطمینان اور سکینت نہیں بخش سکتی اور نہ شکوک کو بکل دل سے اٹھا سکتی ہے اور یہ ایسا پاپا ہے جس سے وہ پیاس معرفت تارہ کی بچھ سکے جو انسان کی فطرت کو لگائی گئی بلکہ ایسی معرفت ناقصہ نہایت پر خطر ہوتی ہے کیونکہ بہت شور ڈالنے کے بعد پھر آخر پہنچ اور نتیجہ بنا دے ہے غرض جب تک خود خدا تعالیٰ اپنے موجود ہونیکو اپنے کلام سے ظاہر نہ کرے جیسا کہ اس نے اپنے کام سے ظاہر کیا تب تک صرف کام کا ملاحظہ تسلی بخش نہیں ہے۔ مثلاً اگر ہم ایک ایسی بند کو ٹھہری کو دیکھیں جس میں یہ بات عجیب ہو کہ اندر سے کندیاں لگائی گئی ہیں تو اس فعل سے ہم ضرور ادل یہ خیال کہنگے کہ کوئی انسان اندر ہی جس نے اندر سے زنجیر کو لگایا ہے کیونکہ باہر سے اندر کی زنجیروں کو لگانا غیر ممکن ہے لیکن جب ایک مدت تک بلکہ برسوں تک باوجود بار بار آواز دینے کے اس انسان کی طرف سے کوئی آواز نہ آوے تو آخر یہ راہی ہماری کہ کوئی اندر سے بدل جائیگی اور یہ خیال کریں گے کہ اندر کوئی نہیں بلکہ کسی حکمت عملی سے اندر کی کندیاں لگائی گئی ہیں۔ یہی حال ان فلاسفوں کا ہے جنہوں نے صرف فعل کے مشاہدہ پر اپنی معرفت کو ختم کر دیا ہے یہ بڑی غلطی ہے جو خدا کو ایک مردہ کی طرح سمجھا جائے جسکو قبر سے نکالنا صرف انسان کا کام ہے اگر خدا ایسا ہے جو صرف انسانی کوشش نے اسکا پتہ لگایا ہے تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سب امیدیں عبث ہیں بلکہ خدا تو وہی ہے جو ہمیشہ سے اور قدیم سے آپ انا موجود کہہ کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہا ہے بڑی گستاخی ہوگی کہ ہم ایسا خیال کریں کہ اسکی معرفت میں انسان کا احسان ہے اور اگر فلاسفر نے ہوتے تو گویا وہ گم گم کا گم ہی رہتا۔ اور یہ کہنا کہ خدا کیونکر بول سکتا ہے کیا اسکے زبان ہے یہ بھی ایک بڑی بیباکی ہے کیا اس نے جسمانی ہاتھوں کے بغیر تمام آسمانی اجرام اور زمین کو نہیں بنایا کیا وہ جسمانی آنکھوں کے بغیر تمام دنیا کو نہیں دیکھتا کیا وہ جسمانی کانوں کے بغیر ہماری آوازیں نہیں سنتا پس کیا یہ ضروری نہ تھا کہ اسے بطرح

وہ کلام ہی کرے۔ یہ بات ہی ہرگز صحیح نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے نہ ہم اسکے کلام اور مخاطبات پر کسی زمانہ تک مہر لگاتی ہیں بیشک وہ اب بھی ڈھونڈنیوالوں کو الہامی چشمہ سے مالا مال کر نیکو طیار ہے جیسا کہ پہلے تھا اور اب ہی اسکے فیضان کے لیے دروازہ کھلے ہیں جیسا کہ پہلے تھے ہزار ضرورتوں کے ختم ہونے پر شریعتیں اور حدود ختم ہو گئی اور تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے آخری نقطہ پر آ کر جو ہماری سید و مولیٰ صلے اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا کمال کو پہنچ گئیں۔ اس آخری لوز کا عرب سے ظاہر ہونا ہی خالی حکمت سے نہ تھا عرب وہ نبی اسماعیل کی قوم تھی جو اسرائیل سے منقطع ہو کر حکمت الہی سے بیابان فاران میں ڈال دی گئی تھی اور فاران کے معنی ہیں دو فرار کرنے والے یعنی بہا گئے والے پس خشک خود حضرت ابراہیم نے نبی اسرائیل سے علیحدہ کر دیا تھا ان کا نوبت کی شریعت میں کچھ حصہ نہیں رہا تھا جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ سحار کے ساتھ حصہ نہیں پائیں گے پس تعلق والوں نے انہیں جوڑ دیا اور کسی دوسرے سے انکا تعلق اور رشتہ نہ تھا اور دوسرے تمام ملکوں میں کچھ کچھ رسوم عبادات اور احکام کے پائے جاتے تھے جن سے یہاں کتاب ہے کہ سیوق انکو نبیوں کی تسلیم ہو چکی تھی پس صرف عرب کا ملک ہی ایک ایسا ملک تھا جو ان تعلیموں سے محض ناواقف تھا اور تمام جہان سے پیچھے رہا ہوا تھا اس لیے آخر میں اسکی نوبت آئی اور اسکی نبوت عام ٹھہری تا تمام ملکوں کو دوبارہ برکات کا حصہ دیوی اور جو غلطی پڑ گئی ہو اس کو نکال دے پس ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جس نے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک قوم سے واسطہ نہیں رکھا بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہی اور انسانی تربیت کو تمام مراتب بیان فرمائے و حسیوں کو انسانیت کو آداب سکھائی بہر انسانی صورت بنائیکے بعد اخلاق فاضلہ کا سبق دیا یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا کہ طبعی حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا اور جب طبعی حالتوں سے نکال کر اخلاق فاضلہ کے محل عالی تک پہنچایا تو فقط اسی پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا یعنی روحانی حالتوں کا مقام اس تک پہنچنے کے لیے پاک معرفت کو دروازہ کھول دیا اور نہ صرف کھول دیا بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا ہی دیا پس اس طرح پر تینوں قسم کی تعلیم جسکا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کمال خوبی سے بیان فرمائی ہے چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جنہر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے سے کامل طور پر جامع ہے اس لیے ہر دعویٰ اس نے کیا کہ میں ہی دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچا جیسا کہ وہ فرماتا ہے **الْبُؤْرَةُ كَمَلَتْ اَكْمُو دِيْنَكُمْ وَاَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا** یعنی آج میں نے دین

تمہارا کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور میں تمہارا دین اسلام تمہیں اگر خوش ہو اسے دین کا انتہائی مرتبہ وہ امر ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ محض خدا کے لیے ہو جانا اور اپنی نجات اپنے وجود کی قربانی سے چاہنا اور طریق سو اور اس نیت اور اس ارادہ کو عملی طور پر دکھانا یہ وہ نقطہ ہے جس پر تمام کمالات ختم ہوتے ہیں پس خدا کو حکیموں نے شناخت نہ کیا قرآن نے اس سچے خدا کا پتہ بتایا قرآن نے خدا کی معرفت عطا کر نیکی لیے دو طریق رکھے ہیں اول وہ طریق جس کے رو سے انسانی عقل عقلی دلائل پیدا کرنے میں بہت قوی اور روشن ہو جاتی ہے اور غلطی کرنے سے بچ جاتی ہے اور دوسرا روحانی طریق جس کو ہم تیسرے سوال کے جواب میں عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ اب دیکھو کہ عقلی طور پر قرآن نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیے ہیں جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے رَبُّنَا الَّذِي أَلْخَلَّطَ كُلَّ نَفْسٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَكَأِیْ یعنی خدا وہ خدا ہے کہ جس نے ہر ایک شے کے مناسب حال اس کو پیدائش بخشی پھر اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھلا دی اب اگر اس آیت کو مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لیکر تمام کجبری اور بری جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے کہ ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے پڑھنے والے خود سوچ لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے۔

دوسری دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی پر قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کا علت العلل ہونا فرمایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ یعنی تمام سلسلہ علل و معلولات کا تیرے رب پر ختم ہو جاتا ہے تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظر تمہیق سے معلوم ہو گا کہ یہ تمام موجودات علل و معلول کے سلسلہ میں موجود ہے اور اس سلسلہ میں دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا نظام سے باہر نہیں بعض بعض کے لیے بطور اصول اور بعض بطور فروع کے ہیں اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات سے قائم ہوگی اور یا اس کا وجود کسی دوسرے علت کے وجود پر منحصر ہوگا اور پھر یہ دوسری علت کسی اور علت پر و علیٰ ہذا القیاس اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناسی ہو تو بالضرورت ماننا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی اخیر علت جا کر ختم ہو جاتا ہے پس پھر اس تمام سلسلہ کا انتہا ہے وہی خدا ہے لکن کہو لکن دیکھ لو کہ آیت **وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ** اپنے مختصر لفظوں میں اسی دلیل مذکورہ بالا کو بیان

یہی ہے جسکے یہ معنی ہیں کہ انتہا تمام سلسلہ کا تیرے رب تک ہے۔
 پہرا ایک اور دلیل اپنی ہستی پر یہی دی جیسا کہ فرماتا ہے لَا الشَّمْسُ سَيَّبَعِي لَهَآ اَنْ تَدْرِكَ
 الْقَمَرَ وَلَا الْبَلَدُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ یعنی آفتاب چاند کو پکڑ نہیں سکتا اور
 نہ رات جو ظہر نہ تباہ ہو دن پر جو ظہر آفتاب سے کچھ تلخ کر سکتی ہے یعنی کوئی ان میں سے اپنی حدود مقررہ
 سے باہر نہیں جاتا اگر ان کا درپردہ کوئی مدبر نہ ہو تو یہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جائے یہ دلیل ہدایت پر غور کرنے
 والوں کے لیے نہایت فائدہ بخش ہے کیونکہ اجرام فلکی کے لئے بڑے عظیم الشان اور بے شمار گولے ہیں جنکو
 ٹھوڑے سے بگاڑ سے تمام دنیا تباہ ہو سکتی ہے یہ کیسی قدرت حق ہے کہ وہ آپس میں نہ ٹکراتے ہیں نہ بال
 بھر رفتار بدلتے اور نہ اتنی مدت تک کام دینے سے کچھ گھسے اور نہ انکی کلوں پر زروں میں کچھ فرق آیا اگر سر یہ کوئی
 محافظ نہیں تو کیونکر اتنا بڑا کارخانہ بے شمار برسوں سے خود بخود چل رہا ہے انہیں حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے
 خدا تعالیٰ دوسرے مقام میں فرماتا ہے اِنِّى اللّٰهُ شَآءُ فَاَطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يٰعٰنِى كَيْفَ خَدَاكَ
 وَجُوْدِىْ نَشْكُ هُوَ سَكَنَ اَيْسَ اَسْمٰنٍ اَوْ رَاۤىسِ زَمِيْنٍ بِنَاۤى۔

پہرا ایک لطیف دلیل اپنی ہستی پر فرماتا ہے اور وہ یہ ہے كَلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ قٰ
 يُّبْقٰى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ یعنی ہر ایک چیز معرض زوال میں ہے اور جو باقی رہنے
 والا ہے وہ خدا ہے جو جلال والا اور بزرگی والا ہے۔ آپ دیکھو کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا ہو کہ زمین ذرہ
 ذرہ ہو جائے اور اجرام فلکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ان پر معدوم کرنے والی ایک ایسی ہوا چلے
 جو تمام نشان ان چیزوں کے مٹا دے مگر ہر بی عقل اس بات کو مانتی اور قبول کرتی ہے بلکہ صحیح کا شناس
 سکو ضروری سمجھتا ہے کہ اس تمام ہستی کے بعد ہی ایک چیز باقی رہ جائے جس پر فنا طاری نہ ہو اور تبدیل اور
 تغیر کو قبول نہ کرے اور اپنی پہلی حالت پر باقی رہے پس وہی خدا ہے جو تمام فانی صورتوں کو
 ظہور میں لایا۔

پہرا ایک اور دلیل اپنی ہستی پر قرآن شریف میں پیش کرتا ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكَ
 فَالْوَابِلِ يَعْزِبْنَ رُوحُوْنَ كُوْكَمَا كُوْكَمَا اَيْسَ اَسْمٰنٍ اَوْ رَاۤىسِ زَمِيْنٍ بِنَاۤى۔
 خدا تعالیٰ قصہ کے رنگ میں رُوحُوْنَ کی اس خاصیت کو بیان فرماتا ہے جو انکی فطرت میں اس نے رکھی ہوئی
 ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی روح فطرت کی رو سے خدا تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتے صرف منکروں کو اپنے خیال

میں دلیل نہ ملنے کی وجہ سے انکار ہے مگر باوجود اس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر ایک حادثہ کے
 واپس حضور ایک محدث ہو دنیا میں ایسا کوئی نادان نہیں کہ اگر مثلاً بدن میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو وہ اس بات
 پر اصرار کرے کہ درپردہ اس بیماری کے ظہور کی کوئی علت نہیں اگر یہ سلسلہ دنیا کا علل اور معلول سے مربوط نہ
 ہوتا تو قبل از وقت یہ بتا دینا کہ فلان تاریخ طوفان آئیگا یا آندھی یا خسوف ہوگا یا کسوف ہوگا یا فلاں وقت
 بیمار مر جائے گا یا فلاں وقت تک ایک بیماری کے ساتھ فلاں بیماری لاحق ہو جائیگی یہ تمام باتیں غیر
 ممکن ہو جاتیں پس ایسا محقق اگرچہ خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا مگر ایک طور سے تو اس نے اقرار کر ہی دیا
 کہ وہ بھی ہماری طرح معلولات کے لیے علل کی تلاش میں ہے پس یہی ایک قسم کا اقرار ہے اگرچہ کامل اقرار
 نہیں یا سوا اسکے اگر کسی ترکیبے ایک منکر وجود باری کو ایسے طور سے پیش کیا جائے کہ وہ اس سفلی زندگی
 کے خیالات سے بالکل الگ ہو کر ادر تمام ارادوں سے معطل رہ کر اعلیٰ ہستی کے قبضہ میں ہو جائے تو وہ بصورت
 میں خدا کے وجود کا اقرار کرے گا انکار نہیں کرے گا جیسا کہ اسپرٹس بڑے بڑے مجربین کا تجربہ ہے سو
 ایسی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور مطلب آیت یہ ہے کہ انکار وجود باری صرف سفلی
 زندگی تک محدود نہ ہو بلکہ فطرت میں اقرار ہوا ہے۔

یہ دلائل وجود باری ہیں جو ہم نے بطور نمونہ کے لکھ دیے ہیں بعد اسکے یہ بھی جانا چاہیے کہ جس خدا
 کی طرف ہمیں قرآن شریف نے بلا یا ہے اسکی اس نے یہ صفات لکھی ہیں **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخَلْقُ
 السَّلَامُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُهَيَّمِينَ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ
 لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبُّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ أُجِيبْ دُعَاةَ
 الدَّاعِ الْحَقِّ الْقَائِمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ
 لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** یعنی وہ خدا جو واحد لا شریک ہے جسکے سوا کوئی بھی پرستش اور فرماں برداری کے
 لائق نہیں یہ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اسکی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آجائے
 اس صورت میں خدائی معجزہ حطرہ میں ہے گی اور یہ جو فرمایا کہ اسکے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اس
 پر یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جسکی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر

موجودات میں سے جو صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو وہ سب اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے جسکی پرستش میں اولیٰ کو شریک کرنا ظلم ہے پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے یعنی اپنی ذات کو آپہی جانتا ہے اسکی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہم آفتاب اور ماہتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتا ہے مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادۃ ہے یعنی کوئی چیز اسکی نظر سے پردہ میں نہیں ہے یہ جائز نہیں کہ وہ خدا کھلا کر پھر علم ہشیار سے غافل ہو وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ پر اپنی نظر رکھتا ہے لیکن انسان نہیں رکھ سکتا وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دیکے اور قیامت برپا کر دیکے اور اسکے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہوگا سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے پھر فرمایا کہ هُوَ الْحَكِيمُ یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے نہ کسی کے عمل کے پاداش میں ان کے لیے سامانِ رحمت مہیا کرتا ہے جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لیے بنا دیا اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے اور اس کام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ دَحِيْمٌ کہلاتا ہے اور پھر فرمایا کہ اَلْحَكِيْمُ یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیکتر جزا دیتا ہے کسی نخت کو ضائع نہیں کرتا اور اس کام کے لحاظ سے دَحِيْمٌ کہلاتا ہے اور یہ صفت حمیت کرنا م سے موسوم ہے اور پھر فرمایا مَلِكٌ وَهُوَ الَّذِي يَنْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ يَمُوتُ وَيَحْيِي وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَيُرْسِلُ الرِّسَالَاتِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُخَرِّجُ الْحَيَاتِ مِنَ الْمَوْتِ اذِیٰنِ یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اسکا کوئی ایسا کارپرداز نہیں جس کو س نے زمین آسمان کی حکومت سونپ دی ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو وہی کارپرداز سب کچھ جزا دیتا ہو یا آئندہ دینے والا ہو۔ اور پھر فرمایا الْمَلِكُ الْقَدُّوْسُ یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس نے دئی داع عیب نہیں یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں اگر مثلاً تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف ہباگ جائے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی اگر مثلاً تمام رعیت قحط زدہ ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے اور اگر رعیت کے لوگ اس سے بگڑتے شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ مہیا ہے تو وہ کونسی لیاقت اپنی ثابت کرے پس خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر کچھ ظلم کے اسکی باؤشاہت بل نہ سکتی کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دیکر پھر دوسرے دنیا کہاں سے لانا کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لیے پھر پکڑتا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لیتا تو

اس صورت میں اسکی خدائی میں فرق آتا اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک داغدار بادشاہ ہوتا جو دنیا کو
یہ قانون بناتے ہیں بات بات میں بگڑتے ہیں اور اپنے خود غرضی کے وقتوں پر جب بیکھتے ہیں کہ ظلم
کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو شیر بادرسجھ لیتے ہیں مثلاً قانون شاہی جائز کتاب ہے کہ ایک جہاز بچانے کے
لیے ایک کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے مگر خدا کو تو یہہ خطرات پیش نہیں
آنا چاہئے پس اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ یا تو کمزور راجوں کی طرح قدرت کی
جگہ ظلم سے کام لیتا اور یا عادل بن کر خدائی گوہی الوداع کتا بلکہ خدا کا جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے نصیحت
پر چل رہا ہے۔

پھر فرمایا **الْاٰسْلَافُ** یعنی وہ خدا جو تمام عیسویوں اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ سلامتی
دینے والا ہے اسکے معنی بھی ظاہر ہیں کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں پڑتا لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا
اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا تو پھر اس بدمنونہ کو دیکھ کر کس طرح دل تسلی پکڑتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور
مصیبتوں سے چھڑاویگا چنانچہ اللہ تعالیٰ باطل معبودوں کے بارہ میں فرماتا ہے **اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوْ اٰجْتَمَعُوْا ۗ وَاِنْ يَسْتَلْبِطُوْا الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا
يَسْتَنقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَاَلْمَطْلُوْبِ ۗ مَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ
غَفِيْرٌ** الجزء نمبر ۱ سورہ حج۔ جن لوگوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تو ایسے ہیں کہ اگر سب ملکر ایک
مکھی پیدا کرنا چاہیں تو کبھی پیدا نہ کر سکیں۔ اگرچہ ایک دوسر کی مدد ہی کریں۔ بلکہ اگر کبھی کوئی انکی چیز
چھین کر لیجائے تو انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مکھی سے چیز واپس لے سکیں انکے پستار عقل کے کمزور
اور وہ طاقت کو کمزور ہیں۔ کیا خدا ایسے ہو کرتے ہیں۔ خدا تو وہ ہے کہ سب قوتوں والوں سے زیادہ
قوت والا اور سب پر غالب آبیوالا ہے نہ اسکو کوئی پکڑ سکے نہ مار سکے ایسی غلطیوں میں جو لوگ پڑتے ہیں
وہ خدا کا قدر نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے خدا کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ خدا ان کا بخشنے والا
اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے یہ بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننا
والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا کیونکہ اسکے پاس زبردست
دلائل ہوتے ہیں نیکی بناوٹی خدا کا ماننے والا ٹبری مصیبت میں ہوتا ہے وہ بجائے دلائل بیان کرنے
کے ہر ایک بیہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تاہنسی نہ ہو اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔

اور پھر فرمایا کہ الْمُصَوِّرُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ یعنی وہ سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کاموں کا بنیوالا ہے اور اسکی ذات نہایت ہی مستغنی ہے.....

..... اور فرمایا کہ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسموں کا بھی پیدا کرنے والا اور رحوں کا بھی پیدا کرنے والا
رحم میں تصویر کھینچنے والا تمام نیک نام جہاں تک خیال میں آسکیں سب اسی کے نام ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ كَيْفَ
لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ یعنی آسمان کے لوگ بھی اسکے نام کو پاکی
سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی
بند خدا کی ہدایتوں کے ہیں اور پھر فرمایا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ یعنی خدا بڑا قادر ہے یہ پستاروں
لیے تسلی ہے کیونکہ اگر خدا عاجز ہوا تو قادر نہ ہو تو ایسے خدا سے کیا امید رکھیں اور پھر فرمایا کہ رَبِّ
فَلْيٰئِنَّا لَنَرٰكَ الْخٰشِعِ الْمَلِكِ يَوْمَ الدِّيْنِ اٰجِيْبٌ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَاۤنِ يٰعْنِ وَهٰی
راہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا رحمن رحیم اور خیرا کے دن کا آپ ماک ہے اس اختیار کو کیسے ہاتھ
میں دیا ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سنے والا اور جواب دینے والا یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ اور
فرمایا اَلْحٰی الْقَيُّوْمُ یعنی ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان اور سب کے وجود کا سہارا ہر اسے
کہ وہ ازلی ابدی نہ ہو تو اسکی زندگی کے بارہ میں ہی دھڑکار ہیگا کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے
رہ پھر فرمایا کہ وہ خدا اکیلا خدا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اسکا بیٹا اور نہ کوئی اسکے برابر اور نہ کوئی اس
ماہم جنس۔

اور یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو صحیح طور پر ماننا اور اس میں زیادت یا کمی نہ کرنا یہ وہ عدل
ہے جو انسان اپنے مالک حقیقی کے حق میں بجالاتا ہے۔ یہ تمام حصہ اخلاقی تعلیم کا ہے جو قرآن شریف کی
لیم میں سے درج ہے اس میں اصول یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام اخلاق کو افراط اور تفریط سے بچایا ہے
ہر ایک خلق کو اس حالت میں خلق کے نام سے موسوم کیا ہے کہ جب اپنی واقعی اور حقیقی حد تک کم و بیش
ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی حقیقی وہی چیز ہے جو دعووں کے وسط میں ہوتی ہے یعنی زیادتی اور کمی
افراط اور تفریط کے درمیان ہوتی ہے۔ ہر ایک عادت جو وسط کی طرف کھینچے اور وسط پر قائم کرے
ی خلق فاضل کو پیدا کرتی ہے محل اور موقعہ کا پچھتا ایک وسط ہو مثلاً اگر زمیندار اپنا تخم وقت

سے پہلے بودی یا وقت کے بعد دونوں صورتوں میں وہ وسط کو چھوڑتا ہے نیکی اور حق اور حکمت سب وسط میں ہے اور وسط موقعہ بینی میں یا یوں سمجھ لو کہ حق وہ چیز ہے کہ ہمیشہ دو متقابل باطلوں کے وسط میں ہوتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ عین موقعہ کا التزام ہمیشہ انسان کو وسط میں رکھتا ہے اور خدا شناسی کے بارہ میں وسط کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات کی بیان کرنے میں نہ تو نفی صفات کی پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہ اقرار دی ہی طریق قرآن شریف نے صفات باری تعالیٰ میں اختیار کیا ہے چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا دیکھتا سنتا جانتا بولتا کلام کرتا ہے اور ہر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کے لیے یہ بھی فرماتا ہے کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فَلَا تَضْرِبُوهُ بِاللَّهِ الْأَمْثَالُ يَعْنِي خُذَا كِي ذَاتِ الْأَرْوَاحِ صِفَاتِ مِثْلِ كُومِي أَسْكَاسِ شَرِكِ نَبِي لَسْكَ لِي مَخْلُوقِ سِ مِثَالِي مِثْ دُوسُ خُذَا كِي ذَاتِ كُوشْبِيهِ اُورِ نَسْرِي كِي بِيْنِ مِيْنِ رُكْبَانِي سِي وَ سَطِ هِي غُرْضِ اِنْ سَلَا حِ كِي تَعْلِيْمِ تَامِ مِيَانِ رُوي كِي تَعْلِيْمِ هِي سُوْرَةُ فَاتِحِ هِي مِيَانِ رُوي كِي هِدَايْتِ فَرْمَاتِي هِي كِيُوْنِ كِيُوْنِ هِي غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ كَالِ الصَّالِّيْنَ مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ سِي وَ هِي لُوكِ مَرَادِ مِيْنِ جُودِ خُذَا تَعَالِي كِي مَقَابِلِ بِرَقُوْتِ غَضَبِي كُو سَتَعْمَالِ كَرِ كِي قُوِي سَبْعِيهِ كِي بِرُوي كَرْتِي هِي اُورِ صَالِيْنِ سِي وَ هِي مَرَادِ مِيْنِ جُودِ قُوِي سَبْعِيهِ كِي بِرُوي كَرْتِي هِي اُورِ مِيَانِ طَرِيْقِ وَ هِي حَسْبُ لَفْظِ اَلْعَبْتِ عَلَيْهِمْ سِي يَادِ فَرْمَا يَ هِي غُرْضِ اِسْ مَبَارَكِ اَمْتِ كِي لِي قُرْآنِ شَرِيْفِ مِيْنِ وَ سَطِ كِي هِدَايْتِ هِي تُوْرِيْتِ مِيْنِ خُذَا تَعَالِي نِي اَتَقَامِي اُمُوْرِ بِرُوي دِيَا تَا اُورِ اَنْجِيْلِ مِيْنِ عَضُوْدِ اُورِ دُرُوكُزِرِ بِرُوي دِيَا تَا اُورِ اِسْ اَمْتِ كُو مَوْقُوْعِ شِنَاسِي اُورِ وَ سَطِ كِي تَعْلِيْمِ لِي چِنَانِچِ اَللّٰهُ تَعَالِي فَرْمَاتَا هِي وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّ سَطًا لِيَعْنِي هَمْنِي تَمُّ كُو وَ سَطِ بِرُوي كَرْنِي دَالِي بِنَا يَا اُورِ وَ سَطِ كِي تَعْلِيْمِ تَمْنِي دِي سُو مَبَارَكِ وَ هِي جُودِ وَ سَطِ بِرُوي چَلْتِي هِي خَالِيَا كَالْمَوَالِي اَوْ سَطْحًا -

تیسرا سوال یعنی یہ کہ روحانی حالتیں کیا ہیں وضح رہے کہ ہم پہلے اس کے بیان کر چکے ہیں کہ موجب ہدایت قرآن شریف کہ روحانی حالتوں کا منبع اور حشر خیمہ نفس مطمئنہ ہے جو انسان کو باخلاق ہونے کے مرتبہ سے باخدا ہونے کے مرتبہ تک پہنچاتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے -
 يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ائْجِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ۗ فَاَدْخُلِي فِي عِبَادِي
 وَ اَدْخُلِي جَنَّاتٍ يَدْخُلُ فِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ائْجِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ۗ فَاَدْخُلِي فِي عِبَادِي
 اور تو اس سے راضی پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت کو اندر آ۔ اس جگہ بہتر ہے کہ

ہم روحانی حالتوں کے بیان کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر بقدر توضیح سے بیان کریں۔ پس یاد رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت انسان کی اس دنیوی زندگی میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ آرام پا جائے اور تمام اطمینان اور سرور اور لذت اس کے خدا میں ہی ہو جائے یہی وہ حالت ہے جسکو دوسری لفظوں میں ہمیشتی زندگی کہا جاتا ہے اس حالت میں انسان اپنے کامل صدق اور صفا اور وفا کے بدلے میں ایک نقد بہشت پالیتا ہے اور دوسری لوگوں کی بہشت موعود پر نظر ہوتی ہے اور یہ بہشت موجود میں داخل ہوتا ہے اسی درجہ پر پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ وہ عبادت جس کا بوجہ اسکے سر پر ڈالا گیا ہے درحقیقت وہی ایک ایسی غذا ہے جس سے اس کی روح نشوونما پاتی ہے اور جس پر اس کی روحانی زندگی کا بڑا بہاری مدار ہے۔ اور اسکے نتیجہ کا حصول کسی دوسرے جہان پر موقوف نہیں ہے اسی مقام پر یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہماری ملامتیں جو نفس لو امراہ انسان کا اسکی ناپاک زندگی پر کرتا ہے اور پر ہی نیک خوشنہن کو اچھی طرح ابھار نہیں سکتا اور بُری خوشنہن سے حقیقی نفرت نہیں دلا سکتا اور نہ نیکی پر تھمیرنے کی پوری قوت بخش سکتا ہے اب اس درجہ پر وقت آجاتا ہے کہ پوری کامیابی حاصل کرے اب تمام نفسانی جذبات خود بخود افسردہ ہونے لگتے ہیں اور روح پر ایک ایسی طاقت افزا ہوا چلنے لگتی ہے جس سے انسان پہلے کمزوریوں کو مذمت کی نظر سے دیکھتا ہے سوقت انسانی سرشت پر ایک بہاری انقلاب آتا ہے جو عبادت میں ایک تبدل عظیم پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنی پہلی حالتوں سے بہت ہی دور جا پڑتا ہے دہویا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے اور خدا نیکی کی محبت کو اپنے ہاتھ سے اسکے دل میں لکھ دیتا ہے اور بدی کا گند اپنے ہاتھ سے اسکے دل سے باہر پینک دیتا ہے سب کی سب کی رعب داغ کے شہرستان میں آجاتی ہے اور فطرت کے تمام رجون پر استبازی کا قبضہ ہو جاتا ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے۔ اور باطل ہباگ جاتا ہے اور اپنے ہتیار پینک دیتا ہے۔ اس شخص کے دل پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر ایک قدم خدا کے زیر سایہ چلتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ آیات ذیل میں انہیں امور کی طرف اشارہ فرماتا ہے اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَتَتْهُمْ بِرُوحِ مِّنْهُ وَزَيَّنَّا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَاتِكُمْ اِلَيْكُمْ اَلْكَفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضَلَا مِّنْ اِلٰهِ وَنِعْمَهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ جَاءَ النَّحْيُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

یعنی خدا نے مومنوں کے دل میں ایمان کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے اور روح القدس کے ساتھ انکی مدد کی

اس نئے مومنون ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اسکا حسن و جمال تمہارے دل میں بہا دیا اور کفر اور بدکاری اور عصیت سے تمہارے دل کو نفرت دیدی اور بُری راہوں کا مکروہ ہونا تمہارے دل میں جمادیا یہ سب کچھ خدا کا فضل اور رحمت سے ہوا حق آیا اور باطل ہبا گیا اور باطل کب حق کے مقابل ٹھیر سکتا تھا۔ غرض یہ تمام اشارات اس روحانی حالت کی طرف ہیں جو تیسرے درجہ پر انسان کو حاصل ہوتی ہے اور سچی بنیامی انسان کو کبھی نہیں مل سکتی جب تک یہ حالت اسکو حاصل نہ ہو۔ اور یہ جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایمان آنکو دلیں اپنے ہاتھ سے لکھا اور روح القدس سے انکی مدد کی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو سچی طہارت اور پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آسمانی مدد اسکے شامل حال نہ ہو نفس تو اسے کے مرتبہ پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ بار بار توبہ کرتا اور بار بار گرتا ہے بلکہ با اوقات اپنی صلاحیت سے تائب ہو جاتا ہے اور اپنی مرض کو ناقابل علاج سمجھ لیتا ہے اور ایک مدت تک ایسا ہی رہتا ہے اور پھر جب وقت مقدر پورا ہو جاتا ہے تو رات کو یادن کو ایک دفعہ ایک نور اسپر نازل ہوتا ہے اور اس نور میں الہی قوت ہوتی ہے اس نور کے نازل ہونے کے ساتھ ہی ایک عجیب تبدیلی اندر پیدا ہو جاتی ہے اور غیبی ہاتھ کا ایک قوی تصرف محسوس ہوتا ہے اور ایک عجیب عالم سامنے آجاتا ہے اسوقت انسان کو تپہ لگتا ہے کہ خدا ہے اور آنکھوں میں وہ نور آجاتا ہے جو پہلے نہیں تھا لیکس اس راہ کو کیونکر حاصل کریں اور اس روشنی کو کیونکر پاویں سو جانا چاہیے کہ اس دنیا میں جو دارالاسباب ہے ہر ایک معلول کے لیے ایک علت ہے اور ہر ایک حرکت کے لیے ایک محرک ہے اور ہر ایک علم حاصل کرنے کے لیے ایک راہ ہے جبکو صراط مستقیم کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بغیر پابندی ان قواعد کے مل سکے جو قدرت نے ابتداء سے اسکے لیے مقرر کر رکھے ہیں قانون قدرت بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز کے حصول کے لیے ایک صراط مستقیم ہے اور اسکا حصول اسی پر قدرتا موقوف ہے مثلاً اگر ہم ایک اندھیری کو ٹھٹھی میں بیٹھے ہوں اور آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہو تو ہمارے لیے یہ صراط مستقیم ہے کہ ہم اس کٹر کی کو کھولیں جو آفتاب کی طرف سے تب یک دفعہ آفتاب کی روشنی اندر آکر ہمیں منور کر دگی سو ظاہر ہے کہ سیدرح خدا کے سچے اور واقعی فیوض کے پانے کے لیے یہی کوئی کٹر کی ہوگی اور پاک روحانیت کے حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص طریق ہوگا اور وہ یہ ہے کہ روحانی امور کے لیے صراط مستقیم کی تلاش کریں جیسا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنی کامیابیوں کے لیے صراط مستقیم کی تلاش کرتے رہتے

میں مگر کیا وہ یہ طریق ہے کہ ہم صرف اپنی ہی عقل کے زور سے اور اپنی ہی خود کشیدہ بانوں سے خدا کے وصال کو ڈھونڈیں کیا محض ہماری ہی اپنی منطق اور فلسفے سے اسکے وہ دروازے ہم پر کھلتے ہیں نیز کائنات اسکے قوی ہاتھ پر موقوف ہے یقیناً سمجھو کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہم اس حتیٰ و قیوم کو محض اپنی ہی بیرونی سے ہرگز پانہیں سکتے بلکہ اس راہ میں صراطِ مستقیم صرف یہ ہے کہ پہلی ہم اپنی زندگی سے اپنی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے پھر خدا کے وصال کے لیے دعائیں لگیں ہیں تا خدا کو خدا ہی کے ذریعہ سے پاویں اور سب سے زیادہ پیاری دعا جو عین محل اور موقعہ سوال کا ہمیں سکھاتی ہے اور فطرت کو روحانی جوش کا نقشہ ہماری سامنے رکھتی ہے وہ دعا ہے جو خدا کو کہیم نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے اور وہ یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ تمام پاک تعریفیں جو ہو سکتی ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا..... اور قائم رکھنے والا ہے الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وہی خدا جو ہماری اعمال کو پہلے ہمارے لیے رحمت کا سامان میسر کر نیوالا ہے اور ہماری اعمال کو بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ وہ خدا جو خرابا کے دن کا وہی ایک مالک ہو کسی اور کو وہ دن نہیں بونپا گیا اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ لے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کام میں توفیق تجھ ہی سے چاہتے ہیں اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تمام قومی تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے استناد پر چمکے ہوئے ہیں کیونکہ انسان باعتبار اپنے اندرونی قوی کے ایک جماعت اور ایک امت ہے اور اس طرح ہر تمام قوی کا خدا کو سجدہ کرنا بھی وہ طاعت ہے جسکو اسلام کہتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھلا اور اوپر ثابت قدم کر کے ان لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور تیرے نور فضل و کرم ہو گئے ہیں غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ اور ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے اَمِیْنُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِہی آیات سبھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں نبیوں نے کہلاتے ہیں انہیں پر نازل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دیکر اور اپنا تمام وجود اسکی راہ میں وقف کر کے اور اسکی رضامین محو ہو کر لپہرہ سے دعائیں لگی رہتے ہیں کہ تا جو کچھ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کی

قربا اور وصال اور اسکے مکالمات اور مخاطبات میں سہل سکتا ہے وہ سب انگولے اور اس دھلکے ساتھ اپنے تمام قومی سے عبادت بجالاتے ہیں اور گناہ سے پرہیز کرتے اور ستانہ الہی پر پشیمے رہتے ہیں اور جب تک انکے لیے ممکن ہے اپنے تئیں بدی سے بچاتے ہیں اور غضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں سو چونکہ وہ ایک اعلیٰ ہمت اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں اس لیے اسکو پالیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی پاک معرفت کو پیالوں کی سیراب کیے جاتے ہیں اس آیت میں جو استقامت کا ذکر فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچا اور کامل فیض جو روحانی عالم تک پہنچاتا ہے کامل استقامت سے وابستہ ہے اور کامل استقامت سے مراد ایک ایسی حالت صدق و وفا ہے جسکو کوئی امتحان ضرر نہ پہنچا سکے یعنی ایسا پیوند ہو جسکو نہ تلوار کاٹ سکے نہ آگ جلا سکے اور نہ کوئی دوسری آفت نقصان پہنچا سکے عزیزوں کی موتیں اُس سے علیحدہ نہ کر سکیں پیاروں کی جدائی اُس میں خلل انداز نہ ہو سکے بے آبروی کا خوف کچھ رعب نڈال سکو ہوناک دکھوں کے مارا جانا ایک ذرہ دل کو نہ ڈرا سکے سو یہ دروازہ نہایت تنگ ہے اور یہ راہ نہایت دشوار گزار ہے کہ جس مشکل ہے آہ صدآہ اسی کی طرف اللہ جل شانہ ان آیات میں اشارہ فرماتا ہے قُلْ اِنَّ كَانَ اَبَاءُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ وَاَقْرَابٌ فَمُوْهًا وَاْتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وِجَاهٍ فَمَنْ كَانَ مِنَ الْقَوْمِ الضّٰلِّينَ ۝ یعنی انکو کہہ دے کہ اگر تمہاری باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بہائیں اور تمہاری عورتیں اور تمہاری برادری اور تمہارے وہ مال جو تم نے محنت سے کمائی ہے اور تمہاری سوداگری جسکے بند ہو نیکا تمہیں خوف ہے اور تمہاری جو بیگیاں جو تمہاری دل پسند ہیں خدا سے اور اسکے رسول سے اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو لڑانے سے زیادہ پیار سے ہیں تو تم سو دت تک منتظر رہو کہ جب تک خدا اپنا حکم ظاہر کرے اور خدا بدکاروں کو گہمی اپنی راہ نہیں دکھائے گا۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور اپنے مالوں سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بدکار ہیں وہ ضرور ہلاک ہونگے کیونکہ انہوں نے غیر کو خدا پر مقدم رکھا یہی وہ تیسرا مرتبہ ہے جس میں وہ شخص با خدا بنتا ہے جو اسکے لیے ہزاروں ملایا خریدے اور خدا کی طرف ایسے صدق اور اخلاص سے جھک جائے کہ خدا کے سوا کوئی اسکا نہ رہے گو یا سب مانگے۔ بس سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم خود نہ مریں زندہ خدا نظر نہیں آسکتا خدا کے ظہور کا وہی دن

ہونا ہے کہ جب ہمارے جسمانی زندگی پر موت آدمی ہم اندھے میں جب تک غیر کے دیکھنے سے اندھ نہ ہو جائیں ہم مردہ میں جب تک خدا کے ہاتھ میں مردہ کی طرح نہ ہو جائیں جب ہمارا منہ ٹھیک ٹھیک اسکر محاذات میں پڑ لگتا تب وہ واقعی استقامت جو تمام نفسانی جذبات پر غالب آتی ہے ہمیں حاصل ہوگی اس سے پہلے نہیں اور یہی وہ استقامت ہے جس سے نفسانی زندگی پر موت آجاتی ہے ہماری استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ بَلَىٰ مَنْ أَسْأَلْكُمْ وَجْهَ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ يُعْنِ بِكُمْ قُرْبَانِي كِي طَرَحَ مِيرَ آگے گردن رکھ دو ایسا ہی ہم اس وقت درجہ استقامت حاصل کریں گے کہ جب ہمارے وجود کے تمام پرزے اور ہمارے نفس کی تمام قوتیں اسی کے کام میں لگ جائیں اور ہماری موت اور ہماری زندگی اسی کے لیے ہو جائے جیسا کہ وہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ صَلَوَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی کہ میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے ہے اور جیسا انسان کی محبت خدا کے ساتھ اس درجہ تک پہنچ جائے کہ اسکا مرنا اور جینا اپنے لیے نہیں بلکہ خدا ہی کے لیے ہو جائے تب وہ خدا جو ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے اپنی محبت کو اوسپر ادا کرتا ہے اور اندونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جسکو دنیا نہیں پہچانتی اور نہ سمجھ سکتی ہے اور نہ ہزاروں صدیقیوں اور ہزاروں کا اسی لیے خون ہوا کہ دنیا نے ان کو نہیں پہچانا وہ اسی لیے مکار اور خود غرض کہلائے کہ دنیا انکے نورانی چہرہ کو دیکھ نہ سکے جیسا کہ فرماتا ہے يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یعنی وہ جو سنکر میں تیرے پیروں دیکھتے تو ہیں مگر تو انہیں نظر نہیں آتا۔ غرض جب وہ نور پیدا ہوتا ہے تو اس نور کی پیدائش کے دن سے ایک زمینی شخص آسمانی ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہر ایک وجود کا مالک ہے اسکے اندر بوتا ہے اور اپنی الوہیت کی حکمیں دکھلاتا ہے اور اسکے دل کو جو پاک محبت سے نہرا ہوا ہے اپنا تخت گاہ بنا ہے اور جب ہی سو کہ یہ شخص ایک نورانی تبدیلی پا کر ایک نیا آدمی ہو جاتا ہے وہ اسکے لیے ایک نیا خدا ہو جاتا ہے اور نئی عادتیں اور نئی سنتیں ظہور میں لاتا ہے یہ نہیں کہ وہ نیا خدا ہے یا عادتیں ہی میں مگر خدا کی عام عادتوں سے وہ الگ عادتیں ہوتی ہیں جو دنیا کا فلسفہ ان سے آشنا نہیں۔ اور یہ شخص جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن كَثُرَىٰ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ یعنی انسانوں میں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان ہیں جو خدا کی رضا میں کھولے جلتے ہیں۔ وہ اپنی جان بیچتے ہیں اور خدا کی مرضی کو قبول لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمت ہے ایسا ہی وہ

شخص جو روحانی حالت کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہے خدا کی راہ میں فدا ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہم کو دس درجہ شخص نجات پاتا ہے جو سیری راہ میں اور سیری رضا کی راہ میں جان کو سید پیتا ہے اور جان نشانی کے ساتھ اپنی اس حالت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اپنے تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جو طاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق ہیں ایسے ذوق و شوق و حضور دل سے بجا لاتا ہے کہ گویا وہ اپنی فرماں برداری کے آئینہ میں اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہم رنگ ہو جاتا ہے اور تمام لذت اس کی فرماں برداری میں ٹھہر جاتی ہے اور تمام اعمال صالحہ نہ مشقت کی راہ سے بلکہ تلمذ اور احتیاط کی کوشش سے صادر ہونے لگتے ہیں وہ نقد ہر وقت ہر جو روحانی انسان کو ملتا ہے اور وہ بہشت جو آئینہ بلیگا وہ درحقیقت ہی کی اظلال و آثار ہے جس کو دوسرے عالم میں قدرت خداوندی جہاں کی طور پر متشکل کر کے دکھلائی گئی اس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جِئْتَانِ - وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا - اِنَّ الْاَبْرَارَ لَشَرِيفُونَ مِنْ كَايْسٍ كَان مِرَاجِحًا كَا فُوْرًا - عَيْنًا لَشَرِبَ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُ فِيْهَا نَجْمًا - لِيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَا سَا كَان مِرَاجِحًا زَنْجَبِيْلًا - عَيْنًا فِيْهَا لَكُمْ سَلْسَبِيْلًا - اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلْسِلًا وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ سَعِيَ اِهْ وَاَنْ كَان فِيْ هٰذِيْنَ اَعْمٰى فَمَوْءِيْهِ فِيْ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَصْلُ سَبِيْلًا يعنى جو شخص خدا تعالیٰ سے خائف ہو اور اس کے عظمت و جلال کے مرتبہ سے ہر اس کے لیے دو بہشت میں ایک ہی دنیا اور دوسری آخرت اور ایسے لوگ جو خدا میں محو ہیں خدا نے ان کو وہ شربت پلایا ہے جس نے ان کے دل اور خیالات اور ارادات کو پاک کر دیا تاکہ بندہ وہ شربت پی رہے ہیں جسکی بلوئی کافور ہے وہ اس شہد سے پیتے ہیں جسکو وہ آپ ہی چیرتے ہیں۔ اور میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ کافور کا لفظ اسو اسطر اس آیت میں اختیار فرمایا گیا ہے کہ لغت عرب میں کفرد بانے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں سو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ایسے خلوص سے انقطاع اور رجوع الی اللہ کا پالہ پایا ہے کہ دنیا کی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ تمام جذبات دل کے خیال سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور جب دل ان نالائق خیالات سے بہت ہی دوچلا جائے اور کچھ تعلقات ان سے باقی نہ رہیں تو وہ جذبات ہی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ نابود ہو جاتے ہیں سو اگرچہ خدا تعالیٰ کی یہی غرض ہے اور وہ اس آیت میں ہی سمجھاتا ہے کہ

وہ اسکی طرف کامل طور سے جھک گئے وہ نفسانی جذبات سے بہت ہی دور نکل گئے ہیں اور ایسے خدا کی طرف
 جبکہ کہ دنیا کی سرگرمیوں سے انکو دل ٹنڈے ہو گئے اور انکے جذبات ایسے دب گئے جیسا کہ کافور زہر علی مادون
 کو دبا دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اس کافوری پیالہ کے بعد وہ پیالے پیتے ہیں جنکی بلوئی زنجبیل ہے اب
 جانا چاہیے کہ زنجبیل دو لفظ سے مرکب ہے یعنی زنا اور جبل اور زنا لغت عرب میں اور چڑھنے کو کہتے ہیں
 اور جبل پہاڑ کو اسکے ترکیبی معنی یہ ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ گیا اب جانا چاہیے کہ انسان پر ایک زہر علی بیماری
 لگے فرو ہونے کے بعد اگلے درجہ کی صحت تک دو حالتیں آتی ہیں ایک وہ حالت جبکہ زہر علیے مواد کا جوش
 بجلی جاتا رہتا ہے اور خطرناک مادوں کا جوش رو باصلاح ہو جاتا ہے اور سنی کیفیات کا حملہ بخیر و عافیت گذر
 جاتا ہے اور ایک مہلک طوفان جو اٹھتا ہوتا ہے دبا جاتا ہے لیکن اعضا میں کمزوری باقی ہوتی ہے کوئی
 طاقت کا کام نہیں ہو سکتا ابھی مردہ کی طرح انسان و خیراں چلتا ہے۔ اور دوسری وہ حالت ہے کہ جب اصل
 صحت عود کر آتی ہے اور بدن میں طاقت بہر جاتی ہے اور قوت کربحال ہونے سے یہ جو صلہ پیدا ہو جاتا ہے
 لہذا لکھتے پہاڑ کے اور چڑھ جائے اور نشا خاطر سے اور نچی گھاٹیوں پر دوڑتا چلا جائے سو سلوک کے
 تیسرے مرتبہ میں یہ حالت میسر آتی ہے ایسی حالت کی نسبت اللہ تعالیٰ آیت موصوفہ میں اشارہ فرماتا ہے کہ
 انتہائی درجہ کے باضا لوگ وہ پیالے پیتے ہیں جن میں زنجبیل ملی ہوئی ہے یعنی وہ روحانی حالت کی
 پوری قوت پا کر ٹبری ٹبری گھاٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں اور بڑے مشکل کام انکے ہاتھ سے انجام پذیر ہوتے
 ہیں اور خدا کی راہ میں حیرت ناک جانفشانیاں دکھلاتے ہیں۔

اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ علم طب کی رو سے زنجبیل وہ دوا ہے جسکو مندی میں سونٹہ
 کہتے ہیں وہ حرارت غریزی کو بہت قوت دیتی ہے اور دستوں کو بند کرتی ہے اور انکا زنجبیل سبوا
 نام رکھا گیا ہے کہ گویا وہ کمزور کو ایسا قوی کرتی ہے اور ایسی گرمی پہونچاتی ہے جس سے وہ پہاڑوں پر
 چڑھ سکے ان متقابل آیتوں کے پیش کرنے سے جن میں ایک جگہ کافور کا ذکر ہے اور ایک جگہ زنجبیل کا
 خدا تعالیٰ کی یہ غرض ہے کہ تا اپنے بندوں کو سمجھائے کہ جب انسان جذبات نفسانی سے نیکی کی طرف حرکت کرتا
 ہے تو پہلے اس حرکت کو بعد یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ اسکے زہر علیے مواد اپنے دبا سے جاتے ہیں اور
 نفسانی جذبات روکھی ہونے لگتے ہیں جیسا کہ کافور زہر علیے مواد کو دبا لیتا ہے۔ ایسے وہ بیضہ اور محرق
 تپوں میں سفید ہے اور پھر جب زہر علیے مواد کا جوش بالکل جاتا رہتا اور ایک کمزور صحت جو ضعف کر ساتھ

ملی ہوئی ہوتی ہے حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف یا زنجبیل کے ثمرت سو قوت پاتا ہے اور زنجبیل ثمرت خدا تعالیٰ کے حسن و جمال کی تجلی ہے جو روح کی غذا ہے جیسا کہ تجلی سے انسان قوت پکارتا ہے تو پھر بلند اور اونچی گھاٹیوں پر چڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسی حیرت ناک سختی کے کام دکھلاتا ہے کہ جب تک یہ عاشقانہ گرمی کسی کے دل میں نہ ہو ہرگز ایسے کام دکھانا نہیں سکتا سو خدا تعالیٰ نے ایسے ان دو حالتوں کے سمجھانے کے لیے عربی زبان کے دو لفظوں سے کام لیا ہے ایک کا فوجو نیچے دبانے والا کہتے ہیں اور دوسرا زنجبیل جو ادر چڑھنے والے کو کہتے ہیں اور اس راہ میں یہی دو حالتیں سالکوں کے لیے واقعہ ہیں۔ باقی حصہ آیت کا یہ ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَاَعْلَاقًا سَعِيًّا یعنی ہم نے منکروں کے لیے جو سچائی کو قبول کرنا نہیں چاہتے زنجیریں طیار کر دی ہیں اور طوق گردن اور ایک افزوختہ آگ کی سوزش۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے خدا تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈتے انہیں خدا کی طرف سے رحمت پڑتی ہے وہ دنیا کی گرفتاریوں میں ایسے مبتلا رہتے ہیں کہ گویا پانچ بخیر ہیں اور زمین کی کاموں سے ایسے نگوں سا ہوتے ہیں کہ گویا انکی گردن میں ایک طوق ہے جو ان کو آسمان کی طرف سے نہیں اٹھانے دیتا اور ان کے دلوں میں حرص و ہوا کی ایک سوزش لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مال حاصل ہو جائے اور یہ جاہداد مل جائے اور فلاں فلاں ہمارے قبضہ میں آجائے اور فلاں دشمن پر ہم ستم پاجائیں بقدر روپیہ ہوائی دولت ہو سو چونکہ خدا تعالیٰ ان کو نالائق دیکھتا ہے اور بڑی کاموں میں مشغول پاتا ہے اس لیے یہ تینوں بلائیں انکو لگا دیتا ہے۔ اور اس جگہ اسباب کی طرف ہی اشارہ ہے کہ جب انسان کو کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو اس کے مطابق خدا ہی اپنی طرف سے ایک فعل صادر کرتا ہے مثلاً انسان جو بوقت اپنی کوٹھری کے تمام دروازوں کو بند کر دے تو انسان کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ اس کو ٹھری میں اندھیرا پیدا کر دے گا کیونکہ جو امور خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہمارے کاموں کے لیے بلائیں ایک نتیجہ لازمی کے مقدر ہو چکے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے فعل ہیں وجہ یہ کہ وہی علت لعلل ہے ہی اگر مثلاً کوئی شخص زہر قاتل کہائے تو اسکے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل صادر ہوگا کہ اسے ہلاک کر دیگا ایسا ہی اگر کوئی ایسا بجا فعل کرے جو کسی متعدی بیماری کا موجب ہو تو اسکے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ متعدی بیماری اسکو پکڑ لے گی پس جس طرح ہماری دنیوی زندگی

صیح نظر آتا ہے کہ ہماری ہر ایک فعل کے لیے ایک ضروری تیسرے ہے اور وہ نتیجہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے ایسا ہی دین کے متعلق بھی یہی قانون ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ اس دو مثالوں میں صاف فرماتا ہے اَلَّذِي يَنْتَهِجُ سَبِيلَنَا وَمَا نَرَا وَلَا نَحْمِلُ مِنْهُ حَيْثُ مَا نَأْتِيهِ لِيَجْزِيَ رَبًّا يَسِّرُ لَهُ سُبُلَنَا فَمَا يَكُنْ لَكُمْ مِنَ الشَّيْءِ حَيْثُ مَا نَأْتِيهِ حَيْثُ مَا نَأْتِيهِ لِيَجْزِيَ رَبًّا يَسِّرُ لَهُ سُبُلَنَا

فعل کو بجلائے کہ ادھوں نے خدا تعالیٰ کی جستجو میں پوری پوری کوشش کی تو اس فعل کے لیے لازمی طور پر ہمارا یہ فعل ہوگا کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیں اور جن لوگوں نے کبھی اختیار کی اور سیدھی راہ پر چلنا نہ پایا تو ہمارا فعل انکی نسبت یہ ہوگا کہ ہم انکے دلوں کو کج کر دیں گے۔ اور ہر سببالت کو زیادہ توضیح دینے کے لیے فرمایا مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا وہ آنے والے جہان میں بھی اندھا ہے ہوگا بلکہ اندھوں سے بدتر یہ اس بات کا طرف اشارہ ہے کہ نیک بندوں کو خدا کا دیدار اسی جہان میں ہو جاتا ہے اور وہ اسی جگہ میں اپنے سے پیارے کا درشن پاتے ہیں جسکے لیے وہ سب کچھ کھوتے ہیں غرض مفہوم آیت کا یہی ہے کہ بہشتی زندگی کی بنیاد اسی جہان سے پڑتی ہے اور جنہیں نابینائی کی خبر بھی اسی جہان کی گندی اور کورا زہریت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل بجالاتے ہیں وہ ان باغوں کو وارث ہیں جن نے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی جسکے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پس واضح رہے کہ اس جگہ ایک اعلیٰ درجہ کی فلاسفی کے رنگ میں بتلایا گیا ہے کہ جو رشتہ بہرہ دار باغ کے ساتھ ہے وہی رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ پس جیسا کہ کوئی باغ بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا ایسا ہی کوئی ایمان بغیر نیک کاموں کے زندہ ایمان نہیں کہلا سکتا اگر ایمان ہو اور اعمال نہ ہوں تو وہ ایمان سچ ہے اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال ریاکاری ہیں اسلامی بہشت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک نخل ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے آکر انسان کو ملے گی بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر سے ہی نکلتی ہے اور ہر ایک کی بہشت سب کا ایمان اور اعمال کے اعمال صالح ہیں جنکی ہی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ نظر آتے ہیں۔ اور نہریں بھی دکھائی دیتی ہیں لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کئی طرح پر محسوس ہوئے گا کی پاک تعلیم ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ سچا اور پاک اور حکم اور کامل ایمان جو خدا اور اسکی صفات اور

كَانَهُلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ مَا ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ یعنی تم پہلاؤ کہ
 بہشت کو باغ اچھے ہیں باز قوم کا درخت جو ظالموں کے لیے ایک بلا ہے وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ
 اس سے نکلتا ہے یعنی تکبر اور خود بینی سے پیدا ہوتا ہے یہی دوزخ کی جڑ ہے اسکا شگوفہ ایسا ہی جیسا کہ شیطان
 سر شیطان کے معنی میں ہلاک ہونے والا یہ لفظ شیطان سے نکلا ہے پس حاصل کلام یہ ہے کہ اسکا کہنا
 اک ہونا ہے۔ اور پہر فرمایا کہ قوم کا درخت ان دوزخوں کا کہنا ہے جو عمدہ آگاہ کو اختیار کر لیتے ہیں وہ
 مانا ایسا ہی جیسا کہ تانا بگلا ہوا کہولتے ہوئے پانی کی طرح پیت میں جوش مارنیوالا۔ پہر دوزخی کو
 اطہب کو کہے فرماتا ہے کہ اس درخت کو چکھ تو عزت والا اور بزرگی ہے یہ کلمہ نہایت غضب کا ہے اس کا
 اصل یہ ہے کہ اگر تو تکبر نہ کرتا اور اپنی بزرگی اور عزت کا پاس کر کے حق سے منہ نہ پھیرتا تو آج یہ تمہاری
 مانا نہ پڑتیں یہ آیت اس بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ دراصل یہ لفظ قوم کا ذوق اور اُم سے مرکب ہے
 رَامُ اِنَّكَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ کا ملخص ہے جس میں ایک حرف پہلو کا اور ایک حرف آخر کا موجود ہے اور کثرت
 استعمال نے ذال زا کے ساتھ بدل دیا ہے اب حاصل کلام یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے
 یا انی کلمات کو بہشت کے ساتھ مشابہت دی ایسا ہی اسی دنیا کے بے ایمانی کے کلمات کو قوم کے ساتھ
 مشابہت دی اور اسکو دوزخ کا درخت ٹھہرایا اور ظاہر نہر مادیہ کہ بہشت اور دوزخ کی جڑ اسی دنیا سے شروع
 ہوتی ہے جیسا کہ دوزخ کے باب میں ایک اور جگہ فرماتا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى
 الْكَيْدِۃِ یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اسکا منبع ہے اور گناہ سے بھرکتی ہے اور پہلے دل پہ
 مہ ہوتی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آگ کی اصل جڑ وہ غم اور حسرتیں اور دروہیں جو دل کو
 رتے ہیں کیونکہ تمام روحانی خد اب پہلو دل سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ اور پہر تمام بدن پر محیط ہو جاتے ہیں
 رہر ایک جگہ فرمایا وَقُوْهُمَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یعنی جہنم کی آگ کا نیدہن جس سے وہ آگ ہمیشہ افزہ
 ہتی ہے دو چیزیں ہیں ایک وہ انسان جو حقیقی خدا کو چوڑ کر اور اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا انکی
 زنی سے انکی پرستش کی جاتی ہے جیسا کہ فرمایا اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبٌ جَعَلَهُ
 يَنْعَمُ اور تمہاری معبود باطل جو انسان ہو کر خدا کہلاتے رہے جہنم میں ڈالے جائیں گے (۲) دوسرا
 بندہن جہنم کا بت ہیں مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا وجود نہ ہوتا تو جہنم ہی نہ ہوتا سو ان تمام آیات سے ظاہر ہے
 خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں بہشت اور دوزخ اس جہانی دنیا کی طرح نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا مبداء اور منبع

روحانی امور ہیں ہاں وہ چیزیں دوسرے عالم میں جسمانی شکل پر نظر آئیں گی مگر اس جسمانی عالم سے نہیں ہونگی
اب پھر ہم اصل مطلب کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ روحانی اور کامل تعلق پیدا ہونے کا
ذریعہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھایا ہے **اسلام** اور **دعا و فاتحہ** ہے یعنی اول اپنی
تمام زندگی خدا کی راہ میں وقف کر دینا اور پھر اس دعا میں لگے رہنا جو سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھائی
گئی ہے تمام اسلام کا مغربہ دونوں چیزیں ہیں اسلام اور دعا و فاتحہ دنیا میں خدا تک پہنچنے اور
حقیقی نجات کا پانی پینے کے لئے یہی ایک اعلیٰ ذریعہ ہے بلکہ یہی ایک ذریعہ ہے جو قانون قدرت اور انسان
کی اعلیٰ ترقی اور وصال الہی کے لیے مقرر کیا ہے اور وہی خدا کو پاتے ہیں کہ جو اسلام کے مفہوم کی
روحانی آگ میں داخل ہوں اور دعا و فاتحہ میں لگے رہیں اسلام کیا چیز ہے وہی جلتی ہوئی آگ جو ہماری
سفلی زندگی کو ہضم کر کے اور ہماری باطل معبودوں کو جلا کر سچے اور پاک معبود کے آگے ہماری جان
اور ہمارا مال اور ہماری آبرو کی قربانی پیش کرتی ہے ایسے چشمہ میں داخل ہو کر ہم ایک نئی زندگی کا
پانی پیتے ہیں اور ہماری تمام روحانی قوتیں خدا سے یوں پیوند پکڑتی ہیں جیسا کہ ایک رشتہ دوسرے
رشتہ سے پیوند کیا جاتا ہے بجلی کی آگ کی طرح ایک آگ ہمارے اندر سے نکلتی ہے اور ایک آگ اوپر سے
ہم پر اترتی ہے ان دونوں شعلوں کے ملنے سے ہماری تمام ہوا و ہوس اور غیر اللہ کی محبت ہضم ہو جاتی
ہے اور ہم اپنی پہلی زندگی سے سرجاتے ہیں اس حالت کا نام قرآن شریف کی رو سے اسلام
ہے اسلام سے ہماری نفسانی جذبات کو موت آتی ہے اور پھر دعا سے ہم از سر نو زندہ ہوتے ہیں اس
دوسری زندگی کے لیے اِطْهَامِ الْهَيِّ ہونا ضروری ہے اسی مرتبہ پر پہنچنے کا نام لِقَاءِ الْهَيِّ یعنی
خدا کا دیدار اور خدا کا روشن سانس پر پہنچنا ہے انسان کو خدا سے وہ اتصال ہوتا ہے کہ گویا وہ ہر
کو آنکھ سے دیکھتا ہے اور ہر کوفت دیکھتی ہے اور اسکے تمام حواس اور تمام اندرونی قوتیں روشن
کی جاتی ہیں اور پاک زندگی کی کشش بڑے زور سے شروع ہو جاتی ہے اسی درجہ پر اگر خدا انسان کی آنکھ
ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور زبان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ بولتا ہے اور ہاتھ ہو جاتا ہے
جس کے ساتھ وہ حملہ کرتا ہے اور کان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اور پیر ہو جاتا ہے جس کے ساتھ
وہ چلتا ہے اسی درجہ کی طرف اشارہ ہے جو خدا فرماتا ہے **يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيكُمْ** یہ اس کا ہاتھ خدا
کا ہاتھ ہے جو انکے ہاتھوں پر ہے اور ایسا ہی فرماتا ہے **مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ**

رکھی اپنی جو تو نے چلایا تو نے نہیں بلکہ خدا نے چلایا۔ غرض اس درجہ پر خدا کے ساتھ کمال اتحاد ہو جاتا ہے اور
 خدا تعالیٰ کی پاک مرضی روح کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے اور اخلاقی طاقتیں جو کمزور تھیں اس درجہ
 میں محکم ہزاروں کی طرح نظر آتی ہیں عقل اور فراست نہایت لطافت پر آجاتی ہے۔ یہ معنی اس آیت کو ہیں جو اللہ
 تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذْ كَهَّرْ بِرُوحِ مِّنْهُ** اس مرتبہ میں محبت اور عشق کی نہریں ایسے طور سے جوش مارتی ہیں
 جو خدا کے لیے مرنا اور خدا کے لیے ہزاروں دکھ اٹھانا اور بے آبرو ہونا ایسا آسان ہو جاتا ہے کہ گویا ایک
 ہلکا سا تھکا توڑنا ہے خدا کی طرف کمینچا چلا جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ کون کہینچ رہا ہے ایک غیبی ہاتھ
 اسکو اٹھائے پرتا ہے اور خدا کی مرضیوں کا پورا کرنا اسکی زندگی کا اصل لاصول ٹھہر جاتا ہے اس مرتبہ میں
 خدا بہت ہی قریب کہائی دیتا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا ہے **نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ**
 کہ ہم اس سے اسکی رگ جان سے ہی زیادہ نزدیک ہیں ایسی حالت میں اس مرتبہ کا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ
 جس طرح پلن تختہ ہو کر خود بخود درخت پر سر گر جاتا ہے یہ صلح اس مرتبہ کے آدمی کے تمام تعلقات سفلی
 کا عدم ہو جاتے ہیں اسکا اپنے خدا سے ایک گہرا تعلق ہو جاتا ہے اور وہ مخلوق سے دور چلا جاتا اور خدا کے
 مکالمات اور مخاطبات سے شرف پاتا ہے اس مرتبہ کے حاصل کرنے کے لیے اب بھی دروازے کھلے ہیں جیسا کہ
 پہلے کہلے ہوئے تھے اور اب بھی خدا افضل یہ نعمت ڈھونڈنے والوں کو دیتا ہے جیسا کہ پہلے دیتا تھا
 مگر یہ راہ محض زبان کی فضولیوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی اور فقط بحقیقت باتوں اور لافوں کے
 بیہ دروازہ نہیں کھلتا چاہنے والے بہت ہیں مگر پانے والے کم۔ اسکا کیا سبب ہے کہ یہ مرتبہ
 بھی سرگرمی بھی جانفشانی پر موقوف ہے۔ باتیں قیامت تک کیا کر دیکھا ہو سکتا ہے صدق سے اس آگ پر
 قدم رکھنا جسکے خوف سے اور لوگ بہا گتے ہیں اس آہ کی پہلی شرط ہے۔ اگر عمل سرگرمی نہیں تو لاف
 زنی بیچ ہے اسی بارہ میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
 دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ** یعنی اگر میرے
 بندو میری نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو ان کو کہہ کہ وہ تم سے بہت ہی قریب ہے میں دعا کر رہا ہوں
 کی دعا سنتا ہوں پس چاہیے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ کامیاب ہوں

اگرچہ اس مضمون کے ختم ہونے ہوتے شام کا وقت قریب آگیا لیکن یہ ابھی پہلے سوال کا جواب تھا۔ اس مضمون سے حاضرین جلسہ کو بلا استثنا اصرار و دیگر ایسی دلچسپی ہو گئی کہ عام طور سے اگر کٹو کمیٹی سے استدعا کی گئی کہ کمیٹی اس جلسہ کے چوتھے اجلاس کے لیے انتظام کرے جس میں باقی سوالات کا جواب سنایا جاوے کیونکہ حسب اعلان اگر کٹو کمیٹی جلسہ کے تین ہی اجلاس ہونے تھے اور تیسرے اجلاس کے سپیکر پہلی ہی سہ مقرر ہو چکے تھے جس کے دن بڑھانے کے لیے سوڈر صاحبان کی خاص رضامندی تھی علاوہ ازیں ساتن دہرم کی طرف سے اور آریہ سماج کی طرف سے یہی استدعا تھی کہ انکی طرف سے اور زیادہ ریپرزنٹیشن ہو۔ اس لیے اگر کٹو کمیٹی نے انجن حمایت اسلام کے سکرٹری اور پریسیڈنٹ صاحب سے جو وہاں موجود تھے۔ چوتھے دن کے لیے استعمال مکان کی اجازت لیکر میرنجلبس صاحب کو اطلاع دی کہ وہ چوتھے دن کا اعلان کر دیں۔ مضمون ساڑھے پانچ بجے ختم ہوا۔ جس پر ذیل کے الفاظ میں میرنجلبس نے آج کے اجلاس کی کارروائی کو ختم کیا۔

سیریز دوستو اپنے پہلے سوال کا جواب جناب مرزا صاحب کی طرف سے سننا ہمیں خاص کر جناب مولوی عبدالکریم صاحب کا مشکور ہونا چاہیے جنہوں نے ایسی قابلیت کے ساتھ اس مضمون کو پڑھا۔ میں آپ کو شکر دیتا ہوں کہ آپ نے اس فرط شوق اور دلچسپی کو دیکھ کر جو اپنے مضمون کے سننے میں ظاہر کی اور خصوصاً سوڈر صاحبان اور دیگر علمائے دروہا کی خاص فرمائش سے اگر کٹو کمیٹی نے منظور کر لیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے بقیہ حصہ مضمون کے لیے وہ چوتھے دن اپنا آخری اجلاس کرے۔ اب نماز مغرب کا وقت قریب آگیا ہے اور میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا۔ صرف میں آپ کو کل کا پروگرام سناتا ہوں کل دن سچو کارروائی جلسہ شروع ہوگی دس بجے سے ۱۱ بجے تک جناب مولوی مفتی محمد عبداللہ صاحب ٹونکی پر ونیسر اور نیشنل کالج لاہور ۱۱ بجے سے ۱۲ بجے تک جناب سردار جواہر سنگھ صاحب سکرٹری خالصہ کالج کمیٹی۔ ۱۱ بجے سے ۱۲ بجے تک جناب پنڈت بہانودت صاحب ۱۲ بجے سے ۱ بجے تک وقفہ۔ ۱ بجے سے ۲ بجے تک لالہ کانشی رام صاحب برہم پور ۲ بجے سے ۳ بجے تک سردار راجندر سنگھ صاحب ۳ بجے سے ۴ بجے تک مسٹر جی باریس صاحب بہادر۔

اصل میں یہ آجکی شان و شوکت جلسہ کی تھی جس سے مخالفین تحریک جلسہ مرعوب ہو گئے۔ چنانچہ کل کی غلط فہمیاں اب دور ہو گئیں۔ اور چوتھے دن کے اعلان پر عام خواہش مختلف سپیکروں کی طرف سے ہوئی کہ انہیں بھی موقع بولنے کا دیا جاوے جناب مولوی محمد عبداللہ صاحب کی طرف سے اطلاع ہو چکی کہ ان کا وقت بڑھایا جاوے چنانچہ انکی وقت میں بھی نصف گنٹہ ایزاد کیا گیا۔

تیسرا اجلاس

بروز پیر - ۲۸ دسمبر ۱۹۹۶ء

آج کارروائی جلسے دس بجے شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن ایسی ساڑھے آٹھ نہ بجنے پاؤں تھے کہ خان بہادر جناب شیخ خدابخش صاحب موڈریٹر اور پہلے اجلاس کے پریسڈنٹ تشریف فرما ہوئے انکے ہمراہ جناب مولانا مولوی محمد حسین صاحب ٹالوی تھے خان بہادر موصوف نے چند ممبران اگزیکیوٹیو سے جو انتظام مکان کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھے یہ بیان کیا کہ جناب مفتی محمد عبدالمصعب صاحب جن کا آج وقت ہر وہ چند اتفاقات کو باعث نہیں آسکتے اسکے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا وقت مولوی صاحب (مولوی محمد حسین صاحب) کو دیا جاوے لیکن اس امر کا طے کرنا اگزیکیوٹیو کے اختیار میں تھا اور ہوت صرف دو مسلمان ممبر کمیٹی موجود تھے بہر حال خان بہادر نے ان سے استدعا کی کہ وہ اس امر کو کمیٹی سے منظور کرادیں۔ ساڑھے نو بجے کے قریب اگزیکیوٹیو نے اپنی کارروائی شروع کی حضرت مفتی موصوف صاحب کی زبانی پیغام سے ایک قسم کی مایوسی ہوئی کیونکہ یہ کمیٹی کا فرض تھا کہ ہر مذہب کی طرف سے مختلف وکیل جلسہ میں پیش کرے چنانچہ سکریٹری اسپیری تبدیلی کے مخالف تھا لیکن مسلمان ممبروں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ وقت ہماری قوم کے لیے ہے اور جب تک اس تبدیلی میں اعتراض نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ تبدیلی نہ ہو۔ بہر حال بہت بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ مولوی محمد حسین صاحب کو جناب مولوی محمد عبدالمصعب صاحب کا وقت دیا جاوے۔

مولوی صاحب کی تقریر آج دس بجے شروع ہوئی تھی اور سہات کا علم طور پر اعلان ہو گیا تھا لیکن وقت مقررہ پر آج لوگ بہت کم آئے اس لیے ٹھیک وقت پر تقریر شروع نہ ہو سکی۔ ساڑھے دس بجنے میں ہی کوچمنٹ باقی تھے کہ خان بہادر شیخ خدابخش صاحب جج نے اعلان کیا کہ مولوی محمد حسین صاحب مولوی عبدالمصعب صاحب کی جگہ بیان فرمادیں گے اصل میں آج کے اجلاس کے پریسڈنٹ جناب خان بہادر اداکشن صاحب کو مل پلیر سابق گورنر جموں تھے لیکن وہ آج تشریف نہ لائے اس لیے ان کا کام کرنا مایوسہ رہا۔ شیخ صاحب نے قبول فرمایا۔ جس کے لیے کمیٹی اونکی خاص مشکور ہوئی اب مولوی صاحب شیخ پر آئے اور انہوں نے تقریر شروع کی۔

عالی جناب مولانا و بالفضل اولنا مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب ٹیپو

اعوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۔ وَاِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ صَاحِبِ آيَاتٍ مِنْ طَرَفِ مَوْلَانَا اور یہی آیت جو

میں نے پڑھی ہے اور میں سے کوئی آیت یا کوئی تشریح اور ن مطالب سے باہر نہیں جن مطالب کے واسطے طلبہ شائق ہے۔ پانچ

سوالوں سے باہر کوئی آیت نہیں مینے بعض آیات کی تشریح میں نوٹ ہی کیے تھے۔ مثلاً پیدائش وغیرہ کیونکہ وہاں

انہیں کا بیان تھا۔ اور پہر اطلاق کا ذکر تھا مثلاً ہمدردی۔ بہت ساحہ میرے بیان کا نبوت اور رسول کے

متعلق تھا انکے معجزات اور نبوت اگر وہ خارج از بحث سمجھا گیا تو وہ خارج نہ تھا۔ وہ روحانی حالت کا پہلا درجہ

ہے کیونکہ روحانیت کا پہلا درجہ نبوت ہی۔ نبوت کی بحث روحانیت کی بحث ہی۔ لہذا میرا کوئی لفظ باہر نہ تھا

اب بھی میں وہی شروع کروں گا جس کا اس آیت میں ذکر ہے وَاِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ

حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ نبوت کوئی نشانی لاتے ہیں۔ جو نشانی روحانیوں کی ہوتی ہے

وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک ہم میں وہ حالت نہ ہو وہ کیوں ممتاز ہے اسکو کیا فوقیت ہے اللہ

اعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اسکا جواب دیا کہ یہ سوال غلط ہے اللہ جانتا ہے کہ کون کون سے رسالت کے

قابل ہیں ہر شخص لائق رسالت نہیں اسی کے موافق فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ

الْخِيَرَةُ۔ اللہ جسکو چاہتا ہے اسکو مخلوق میں سے چن لیتا ہے چنانچہ سینے مثال دی تھی۔ کہ اللہ نے مکھیوں پر

سے ایک کوچنا۔ کوئی مکھی یہ نہیں کہتی کہ مجھے کیوں نہیں چننا سب طرح انسان ہی ہیں۔ ۵

کلاہ خسروی و بادشاہی بہر کل کے رب جاننا و کلا

اس قسم کا سوال کہ میں کیوں بنی نہیں بنا بالکل بے محل ہے۔ اس موقع پر مجھے تشریح انسان کرنی پڑی

جسکے لیے ضرور ہے کہ میں انسان کے ہم جنسوں کا بیان کروں۔ ایسے نباتات حیوانات کا ذکر ضروری ہے

میں نیچے سے اوپر کو درجہ بدرجہ بیان کروں گا۔

۱۔ اے صاحبان۔ پہلے درختوں کی حالت دیکھو یعنی نباتات کی۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو وہ فعل ارادہ

اور اختیار کا عطا نہیں کیا جو حیوانات میں ہے۔ سو اسطرانگی پیدائش اور بقا کے اسباب انکو اختیار میں نہیں

کوئی بیج بونے کوئی درخت لگا کر۔ قائم ہو گئے۔ قائم ہونیکے بعد اونکا نشوونما و انمارانکے اختیار میں نہیں

کہ نزد رحمت مادہ درخت کی طرف توجہ کرے بلکہ انکے لیے مکھیوں کو ماسور کیا کہ نر کا تخم مادہ درخت کی طرف لیجا لیں۔
 اس سے اس آیت کا سر پیدا ہوا **سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ** یہ قرآن وہ شخص لایا
 جسکو لوگ امی کہتے تھے نہ لکھا نہ پڑھا۔ لیکن وہ وہ علوم بتاتا ہے جو زمانہ کو آج نصیب ہوئی **مِنْ کُلِّ شَیْءٍ**
خَلَقْنَا زَوْجًا لِّعَلَّکُمْ تَذَكَّرُوْنَ یعنی ہمنے ہر چیز میں جوڑے دو پیدا کیے۔ زواؤ مادہ۔ یہ بات
 وقت سائنس نے بتائی پہلے لوگوں کو معلوم نہ تھی۔ اب معلوم ہوا کہ کس طرح نباتات جفت ہوتے ہیں اس
 سے پتا گیا کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے۔ چونکہ نباتات کے اختیار میں نہ تھا۔ اسلئے انکے جفت کر لیے مکھیوں کو
 پیدا بنا یا چونکہ ان میں ارادی فعل نہ تھا اسلئے مٹی اور پانی انکی جڑوں میں پہونچا یا اور ریشیوں کے ذریعہ ان کی
 ورش کی یہ پیدائش ہے نباتات کی۔ حیوانات انسان کی جنس کے قریب ہیں ان میں پروردگار نے فعل کا ارادہ اور
 تیار حرکت کا مادہ رکھا ہے انکو بقا نوع اور جنس کے لیے انکو الوہام ہوا کہ وہ اپنا رزق تلاش کریں اور چلے پہریں
مِنْ دَآئِبَةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رِزْقَهَا جو جاندار چیز ہے اسکا رزق اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ چلیں اور
 یں اور فرمایا کہ اون کا رزق خود خدا نے پیدا کیا۔ خدا رزاق ہے اور وہ کوشش کرنے والے ہیں اللہ رزاق ہے
کَآئِنٍ مِّنْ دَآئِبَةٍ لَا تَعْمَلُ رِزْقَهَا اِلَّا اللّٰهُ یُرِزُّهَا وَاَیُّکُمْ بہتیرے جانور ہیں جو اپنی روزی اسکا
 بں ہو کر انکو اور تم کو خدا روزی دیتا ہے پد گرمی کا بچاؤ انکو ضروری تھا دختوں کو آزاد کیا۔ انکے واسطے
 ت نے جڑہ پیدا کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ گھر بناو۔ وہ خود وہاں کھڑے ہوئے جہاں ہو پ نہیں سردی
 او نہیں اون اور شہیم کے ذریعہ بچا یا چونکہ ان کا لورا ک نہ تھا اسلئے انکو یہ چیزیں عطا کیں۔ اور
 ہاری لیے ہی مفید ہوئیں۔ جیسے کہ فرمایا **وَ اَلَا نَعَامٌ خَلَقْنَا لَکُمْ فِیْهَا دِفْ وَّ مَنَافِعَ وَا**
فَا تَا کُلُوْنَ یہ جانور تمہاری لیے پیدا کیئے ان میں تمہارے لیے گرمی ہے انکی پشم اور جلد سے اور
 ن ان میں سے تم کمانے ہی ہو۔ **وَاللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِّنْ بُیُوتِکُمْ سَکَنًا وَّ جَعَلَ لَکُمْ مِّنْ**
وَدِ الْاَنْعَامِ مِیْوتًا لِّتَسْتَضِیُّوْهَا یَوْمَ طَعِنَکُمْ وَّ یَوْمَ اِقَامَکُمْ دَمِیْنًا وَّ مِّنْ اَصْوَابِهَا وَاَوْبَارِهَا
تُسَآرِهَا اَتَا نَا وَّمَتَاعًا اِلٰی حَیٰنٍ دوسرا احسان یاد دلایا یہ جو تمہارے جنس میں انکے ہاں اور
 م اور جڑے تمہاری فائدہ کے لیے بناؤ۔ تم انکے گھر بناتے ہو۔ انکی پشم اور صوف سے کپڑا بناتے ہو اور انکا
 س انکے اور تمہاری مفید ہوتا ہے پ چونکہ ان میں ارادی طاقت تھی۔ انکو دختوں کی طرح نہیں کیا کہ وہ
 یوں کے ذریعہ جفت کریں بلکہ ان کو الوہام کیا اور سیلان جفت کے لیے دیا۔ اس رحمت میں ان کو پنا

سے مشابہ کیا۔ انسان افضل تر ہے اسکا بیان ہوگا جیسے یہ آیات کہتی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّكُمْ تَعَالَىٰ السَّمْعَىٰ ۗ كُفْرًا ۗ

مخاطب کرتے ہیں کہ انسان دیکھو یہ تمہارے لیے جوڑے اسلئے پیدا کیے ہیں کہ تمہاری وحشت دور ہو تم پر رحم پیدا ہو سوؤت ہو۔ اور اسپطرح جانوروں میں بھی رکھا کیونکہ وہ مشتمل تھے یہی ایک روحانی رحمت ہے سو حصوں میں سے ایک حصہ رحمت کا یہ ہے کہ حیوان رحمت بچوں کی طرف کرتا ہے۔ کل رحمت اللہ تعالیٰ قیامت کو دکھاوے گا۔ اسپطرح رحمت کا حصہ حیوان کو دیا تو وہ محبت اور اجتماع کر کے اولاد پیدا کرتے ہیں بعض حیوان پیدا ہوتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں انکے لیے کوئی مقام نہیں رکھا اور جو جانور چاہتے ہیں کہ انکے بچوں کی پرورش ہو۔ ان کو القا کیا کہ وہ گھر بناویں اور بچوں کی پرورش کریں چنانچہ ان میں سے ایک حیوان کا ذکر ہے وَ اَوْحَىٰ رَبُّكَ اِلَى النَّخْلِ اَنْ اَنْخِذِي مِنْ اَنْجَابِ الْبُيُوتِ اَقْمِ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ فَاَسْلِكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فَيَكْفَىٰ شِفَاءً لِلنَّاسِ ۗ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَخْتَلِفُ ۗ

گھر بنا درختوں میں چھتوں میں۔ پہاڑوں میں جیسے موقع ہو اور پھر نکل اور پہل کھا اور اللہ کی راہ میں چل جس میں نونہ ہو لیگی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ رستہ نہیں جانتے لیکن قدرت سے راہ نہیں بھولتی۔ انکے پیٹوں سے جو چیز نکلتی ہے انکے بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ مکھی ایسی تھی اسکو اس طرح اللہ مولا۔ شیر دینے والوں کو شیر دینے کا القا ہوا جیسے گائے بکری۔ اس القایں ہم ہی شریک ہیں ہم پر احسان ہے وَ اِنَّ لَكُمْ فِي اَنْعَامِ الْغَايَةِ لَعِبْرَةً لِّتُسْقُوا مِنْهَا فِي بُطُونِهِمْ مِمَّا فِي بَيْنِ اَيْدِيكُمْ وَ دُمُورٍ لِّبَاطِنِ الْاَسْبَابِ ۗ

فرمایا تمہاری لیے جانداروں میں عبرت ہے انکے پیٹوں میں گوبر اور خون کے بیج سے ہم خالص خوشگوار وودہ نکال پلانے ہیں۔ دودہ کیا ہوتا ہے گوبر ہوتا ہے اس گوبر سے چھانٹ کر کچھ حصہ جگر کو جا کر خون بنا۔ دیکھو وہ دودہ نہ گوبر نہ خون لیکن اسے مرکب وہ تم کھاتے اور پیتے ہو بچوں کو بھی حصہ ملا اور تم کو بھی۔ جو دودہ پلانے والے جانور نہ تھے انکو طبیعی اللہ مولا کہ وہ دانہ منہ میں رکھ کر بچوں کو دیں تاکہ سعدہ جلد ہضم کر لے انسان کے قریب یہ حیوانات تھے انکو یہ القا ہوئے

انسان میں کل صفات جمادات نباتات اور حیوانات کے تھے علاوہ انہیں اس میں قوت ادراک اور عقل بھی ہے کہ اسکے اس فعل کا نتیجہ ہو گا یا ایسا قانون وہ بناے یا ایسا گھر بنے۔ جسکی تشریح میں آگے چل کر کروں گا۔

اس کی قوت ارادی ہے اس لیے القابہوا کہ گھر بنائے شہر بناؤ۔ دنیٰ بالطبع ہو۔ اسکی بعض حالتیں نباتاتی اور حیواناتی ہیں اور بعض حالتیں جو جسم کے لیے مختص ہیں کہ شہر میں ہے قانون بناؤ۔ اس میں خاص حالت روح کی ہے جس میں یہ کبیکاً شریک نہیں۔

روح کی دو حالتیں ہیں اول ہم جنس سے پیار۔ وہ حیوان میں بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ طبعی ہے یہ بالارادہ ہے۔ بکری میں ہی ہے لیکن انسان بالارادہ۔ دوسرا حصہ ہر خالق کے ساتھ تعلق قدرتا ہر ایک کو دل میں خیال ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہے۔ یہ کوئی کہے کہ تعلیم سے ہے۔ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ لیکن تاہم یہ روحانیت خاص اسکی ہے اگرچہ ہر ایک چیز تعلیم کا نتیجہ ہو۔

ہم انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف صفات ہیں نباتاتی حیوانی وغیرہ تو ہم فکر کرتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے اگر اسکے خط و خال یا وضع قطع کو ہم انسانیت سمجھیں تو یہ خیال غلط ہے۔ قد یا خوبصورتی انسان نہیں بنا سکتی۔ پھاڑ۔ ہاتھی بھول۔ زیادہ تر انسان کھلانے کے قابل ہیں یہ لازماً انسانی نہیں اس خیال کو چھوڑ کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جزئی امور کل امور ہوتے ہیں جزئی امور خاص خاص کام کرنا۔ کیسے غصہ کرنا۔ رحم کرنا۔ ان صفات کو دیکھیں تو وہ حیوانات کے ساتھ شریک ہے۔ بہلی صفات میں نباتات دوسری میں حیوانات بھی حیوان۔ پیار اور حملہ کرتے ہیں اگر شہوت کا خیال کیا جاوے تو سب بڑھکر شہوت بند میں ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفات انسانی نہیں۔ مثلاً غصہ پیار یہ سب صفات اوروں میں ہیں۔ اس بڑھکر ایک اور ایہ ہے کہ اس کا عجائب صنعتیں بنا کر مثلاً یہ عمدہ عمدہ گہر بناتا ہے نقشے طیار کرتا ہے۔ لیکن غور کرو اسکی جنس ہی حیوان میں ہے جیسے بیا اور شہد کی مکھی۔ ایسا تو انسان ہی نہیں بنا سکتا۔ جیسے کہ شہد کی مکھی اپنا چہتہ بناتی ہے۔ چوکنہ بننے مرے اور ہوتا تو جگہ ضائع ہوتی وہ داخل نہ ہو سکتی۔ گول میں ہی جگہ ضائع ہوتی مثلث ملتے نہیں۔ اس لیے سدس شکل کے بناؤ جو کھل ہی رہیں اور میں ہی انسان اپنی عجیب صنعتوں سے انسان نہیں اس میں حیوان شریک ہے۔ لیکن جو سوٹی سمجھ کے انسان ہیں وہ اسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ کارگیر ہیں انکے لیے یہ آیت ہے **يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ مِّنَ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ** انہوں نے انسانیت اور روحانیت کو نہیں پہچانا وہ اسکی زندگی سمجھتے ہیں حالانکہ آئندہ ایک گھر ہے وہ یہاں کی فکر میں ہیں۔ **فَاَعْرِضْ عَنْ مَّن تَدُوِّيْ عَنْ ذِكْرِ نَاقٍ لَّكُم مَّرِيْدٌ اِلَّا حَسْبُوْنَهُ** **الدُّنْيَا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعٰلَمِ** فرمایا اسے رسول ہمارے روحانوں کے معلم اور خیال نہ کر انکی انہی کارگیروں کی طرف مت جھکان سے نہ پیر جو ہمارے ذکر سے نہ پیریں اور نیکی کی طرف متوجہ نہ ہوں جو ہمیشہ

و غیر میں بڑے ہیں انکو قرآن ایسی چیزوں سے ہٹاتا ہے۔ بلکہ انسانیت کچھ اور چیز ہے۔ غور کے بعد انسانیت معلوم ہوگی۔ انسان نہ جسم نہ مکان۔ نہ صحت نہ جزئیات وہ کیا ہے ایک بہادری کسب آتی ہے لیکن بہادری کا اصول ہی حیوان میں ہے کیونکہ شیر میں بہادری ہے کیر رسالہ اشاعت نمبر ۳۳ میں یہ تشریح کی گئی ہے کہ بعض حیوانات انسان سے بڑے بڑے ہیں جب یہ صفات نہیں تو وہ کیا ہیں وہ دو ہیں قوت عقلیہ اور قوت عملیہ جسکی بنا سوال متعلقہ کرم پر ہے ان میں سے ہر ایک کی دو شاخیں ہیں عقل کی دو شاخیں عمل کی دو شاخیں۔ ایک کو نظام دنیا سے تعلق ہے وہ قوت عقلیہ جس سے قاعدی بنا کر نظام دنیا چلانا وہ ایک ہے جیسے نوکری کرنا قانون بنا نا وغیرہ وغیرہ اس قوت عقلیہ کی شاخ جس میں دنیوی کام چلانا ہے اس میں وہ تمدن اور قانون کا محتاج ہے دوسری شاخ قوت عقلیہ کی غیب الغیب سے تعلق ہے جس میں عقل کا دخل نہیں جیسے سینے خواب کا بیان کیا تھا۔ خواب ایک ادنیٰ بات ہے اس سے بڑے بکر الہام ہے وہ بھی قوت عقلیہ کی شاخ ہے۔ قوت عملیہ کی بھی دو شاخیں ہیں ایک ہر ایک فعل ارادہ سے کرنا اور سوچ سے کرنا حیوان گھربلا سمجھنے سوچنے کے بناتے ہیں وہ ایک طبعی فعل ہے کیونکہ انکو فعلوں کا انپر کوئی اثر نہیں انسان پر فعل کا اثر ہوتا ہے جیسے ہمارے افعال ہمارے کائنات پر اثر کرتے ہیں لیکن حیوان پر نہیں بہ عملی قوت کی دوسری شاخ روحانی کام ہے ایک تو اپنے ہم جنسوں کے ساتھ۔ دوسرا اپنے رب کے ساتھ دونوں قوتوں سے یہ ممتاز ہے اور دونوں کی دو شاخیں ہیں۔ ہم تجربہ انسان کا جب کرتے ہیں ہم دونوں سے دیکھتے ہیں پہلا اپنی زندگی کا سبب بنانا پر اپنے ارادہ سے فعل کرنا انسان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ جو فعل کرے گا اسکا نتیجہ ہوگا۔ حیوانات میں نہیں۔ انسان شائستگی کو مد نظر رکھتا ہے حیوان اپنی حاجت لا پرواہی سے کرتا ہے انسان ضرورتوں کو دیکھ کر جو بصورتی اور مکان کا لحاظ کرتا اور قاعدے بناتا ہے۔ دوسری شاخ عقلی جس میں یہ علوم ملتا ارادہ حاصل کرتا ہے جیسے الہام اور دوسرے شاخ محبت کی اور وہ اس سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی قوا کی ترتیب کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے یہ محتاج ہے سبب کا کہ ایک تو لوگوں سے تعلق ہو دوسرا خدا سے یونانی لوگ ہی مانتے تھے کہ انسان مدنی بالطبع ہونے کے لیے قانون کا محتاج تھا۔ ایسے واضح قانون کی ضرورت ہوئی اور وہی بنی تھے لیکن حکما اس معرفت کو نہیں پہنچتے ایسے وہ اونہیں اپنی تو نہیں کہتے۔ لیکن وہ عقلمن کو چاہتے ہیں اور وہ انسان ہونا ہوا۔ چنانچہ یہ آیات ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ فَتُحِبُّهُمُ اللَّهُ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

مَا كُنَّا جَعَلْنَا كَارِجُلًا وَاَلَيْسَ مَا يَلْبَسُونَ اَلرَّسْمُ فَرَسْتَهُ بِهَيْجَتِهِ تَوْهَمُ تَهَارِي طَرَحُ كَا اَلنَّاسِ بِنَاتِي
 تمہاری طاقت نہیں کہ فرشتہ سربت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ بشکل انسان آیا تو وہ گہبرا اٹھنے
 میں فرشتہ کی یہاں بخت نہیں کرتا یہ میں بخت کروں گا اگر وقت ملا فرمایا یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے انسان اور پھر
 انسانوں سے تم میں سے نبی بھیجا۔

یہاں سوال یہ ہوتا ہے۔ اگر انسان اور مقنن کی حاجت ہی تو سب لوگ عقلمند ہو جاویں۔ کیونکہ پارلیمنٹ
 ہی تو مقنن ہے۔ تو نبی کی کیا ضرورت ہے منکران نبوت بالکل یہی دلیل دیتے ہیں۔ لیکن اسلامی فلاسفوں نے
 اسی لیے یہ کہا ہے کہ نبی میں خاص بات ہوتی ہے جس سے وہ عزیز ہو جاتا ہے وہ ہے معجزہ۔ شیخ ابو علی سینا نے
 ہی شفا میں لکھا ہے کہ نبی کے جسم میں ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ فرشتوں سے متصل ہوتا ہے۔ وہ قائل ہے کہ جو
 فرشتوں کے علوم ہیں اوس میں آجاتے ہیں دوسرا اسمیں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس کے دوسرے میں تاثیر کرتے ہیں
 فلسفیوں کا عقیدہ ہے کہ چار عناصر کا مادہ ایک ہے اگرچہ مختلف صورتیں میں۔ جیسے ہبیکا ہوا کپڑا ہوا۔ پانی۔ آگ ہو
 جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی جیسے کام آپ کرتا ہے ویسا ہی اوروں کا کرنا ہے تیسرا امر جو نبی میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ
 فرشتوں کو دیکھتے ہیں اسیلے لوگ انکے معتقد ہوتے ہیں وہ معجزہ دکھاتے ہیں لیکن یہ وہ وقت ہے کہ لوگ معجزہ سے
 ہنتے ہیں معجزہ مانگتے ہیں۔ لیکن انبیاء فوت ہو چکے۔ ہر محمد یہ کے بزرگ ختم ہو چکے بیشک وارث انبیاء ولی تھے
 وہ کماست رکھتے اور برکات رکھتے تھے۔ لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ زیر زمین ہو گئے آج اسلام ان کرامت
 والوں سے خالی ہے اور ہر جگہ گذشتہ اخبار کی طرف حوالہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نہیں دکھا سکتے۔
 اس لیے معجزہ جو ثابت ہوگا تو وہ تعلیم سے ہوگا۔

ہاں تو صاحبو اس سوال کا جواب کہ قانون تو بن رہے ہیں نبی کی کیا حاجت ہے اسکے دو جواب ہیں
 بقیہ وقت انکی جواب میں لگاؤ لگاؤ اگر غور سے سنو گے فائدہ اٹھاؤ گے ایک شخص کو اپنے دین میں شک پڑا ہے۔ قرآن
 کی زندگی سے پہلے صاحب نبوت کو ثابت کرنا ہوگا لہذا میں پہلے نبوت عام میں تقریر کروں گا پھر خاص پر۔
 ہر ایک مذہب میں تین جماعتیں ہیں۔ اعلیٰ وہ مطمئن ہیں وہ روحانی نور سے مطمئن ہوتے ہیں کچھ اہل عقل میں وہ
 عقلی دلائل سے مطمئن ہیں ادنیٰ عوام الناس انکو شبہ نہیں پڑتا بلا سوچو ایمان رکھتے ہیں بچو اسے ٹکاتے ہیں
 عالم میں نہ جاہل انکے یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھیں کہ نبوت ضروری ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جو لوگ عاقل کہلاتے
 ہیں مقنن کہلاتے ہیں انپر کوئی زمانہ ایسا نہ گزرے کہ ان سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو۔ اَلْکَلْبُ قَوْمٌ هَاؤِ سِنِي

پرسوں ہی یہ آیت پڑھی تھی یعنی ہر قوم کے لیے ہادی ہے وَمَا كَانُ رُبُّكَ مُقْرِئَكَ الْقُرْآنِ حَتَّىٰ
 يَبْعَثَ فِي أُمَّةٍ رَسُولًا اور تیرا رب کسی سستی کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک اسکے صدر میں رسول نہ بھیجے۔ جب
 یہ اثبات ہوا کہ ہمیشہ سے ہادی تھے تو سمجھو تو انہیں خواہ تمدن کے خواہ اخلاق کے ہیں انسانی عقل نے نہیں
 بنا کر بلکہ وہ محتاج ہے تعلیم الہامی کی عقل کا ذاتی کام نہیں بلکہ سیکھنے سے سیکھی رہے پہلے آدم نبی تھے جنہاں
 فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم کو سب چیزوں کا نام اور خواہیں سکھلا کر۔ اونکے بعد ان کے ذریعہ
 وقتاً فوقتاً آ کر مذہب کو برطرف رکھ کر کوئی عقل والا بلا سکھلائے نہیں سیکھ سکتا بلا معلم کوئی کام نہیں
 کوئی انسان ایسا نہ ملے گا کہ بلا سکھائے کچھ سیکھو جب یہ حال ہے تمام چیزوں کا تو اخلاقی علوم بلا سکھائے
 کیسے سیکھ سکتا ہر امام غزالی اور دوسرے حکیم اس بات کے قائل ہیں کہ کل علوم لغت وغیرہ الہامی ہیں یہ غرضیکہ
 کل علوم اگر عقل کے ذریعہ ہوں لیکن آسمانی تعلیم سے تھی ناں شاگرد عقل نے اصل اصول سیکھ کر تجربہ اور قیاس
 سے بہت کچھ اور پڑھ لیا۔ لیکن اس قیاس میں خطا ہوا اور خطا نکالنے کے لیے نبی بھیجے تاکہ ان غلطیوں کو دور
 کریں اس لیے ثابت ہوا کہ کل تعلیمیں الہامی تعلیم کا نتیجہ ہیں باقی غلطی انسان کی ہے میرے جواب کے دو مقدمہ ہیں
 انسانی عقل غلطی ہے اور الہامی تعلیم پافتنہ عقل غلطی نہیں۔ اگر میں ان دو مقدموں کو ثابت کر دوں تو میرے
 دلیل لائق ماننے کے ہے پہلے امر میں سب متفق ہیں کہ انسان مرکب من الخطاء و لہنسیان ہے اور مثالوں سے
 پایا جاتا ہے کہ انسان فطرتاً خطا کرتے ہیں بہر حال تائید میں ہیں اسلام اور عیسائی مذہب کی شہادت پیش کرونگا
 کہ انسان خطا کرتا ہے۔ ہمارے حدیث میں ہے کہ آدم بہولاء اور دانہ کما یا ذریات ہی بہولتی ہے۔ عیسائیوں
 کی مقدس کتاب واعظ باب ۷ آیت ۲۰ میں کہا ہے کوئی انسان زمین پر ایسا صادق نہیں کہ نیکی کرے اور
 خطا نہ کرے۔ خطا سے بڑھ کر عیسائی گناہ کے ہی مقرر ہیں۔ ایوب۔ یرمیاہ۔ یسعیا۔ رومیوں کا خط سب میں لکھا
 ہے کہ انسان گنہگار ہے یورپ اور یونان سب لانتے ہیں۔ نام سناتا ہوں۔ ارسطا طالیس۔ تکلیموس۔ افلیڈر
 جالینوس۔ قراطس وغیرہ سب بات کرتا رہی ہیں کہ انسان غلطی کرتا ہے اب ہم موجودہ عقول کو دیکھتے ہیں
 پارلیمنٹ کے ممبر اور کونسل کے ممبر قانون بناتے ہیں وہ قانون بنا کر اپنی غلطی کے معترف ہوتے ہیں ایک آریٹر
 کھڑا ہو کر ایک امر طے کرتا ہے دوسرا اسکی غلطی نکال دیتا ہے۔ یونانی اقوال میرے رسالہ میں درج ہیں اور آج
 کل سائنس کہہ رہی ہے کہ پہلے نتائج غلط ہیں اس لیے یہ مقدمہ بحث کو قابل نہیں۔
 دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ انبیا علیہم السلام نے غلطی نہیں کی میرا دعویٰ ہے کہ انبیا کی قوانین ہی غلطی

نہیں ہوئی۔ اونہوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ کوئی معترف غلطی کا نہیں ہوا۔ نہ ایک دوسرے کے مکذب ہو بلکہ
 مصدق۔ اصول ایک ہے سب کا ایک۔ ہاں فروعات وقتاً فوقتاً بدلے گئے ایسی بات کو نسخہ کہتے ہیں۔ جو نسخہ
 کے مخالف میں وہ اعتراض کرتے ہیں یہ انکی غلطی ہے نبیوں کا احکام کا بدلنا ڈاکٹر کی مثال ہے۔ جو مختلف
 نسخے بدلتا ہے۔ سہل۔ تہرید۔ نائید کے نسخے مختلف لکھتا ہے۔ گرم۔ سرد۔ مقوی۔ جیسے ضرورت ہو
 اسی طرح نبیوں کی مثال ہے۔ مثلاً آدم کے وقت احکام کچھ اور تھے اونکے لڑکے بالوں میں بہانی بہنوں کی شادی
 ہوتی تھی جب وصت ہوئی تو قرابت کے بعد شادی ہوئی جس کا ستر یہ ہے کہ زوجہ ایک قسم کی فراش ہے اور شوہر اسکا
 مالک یا افسر جیسے یہ آیت ہر الرجال قواؤن علی النساء یعنی مرد افسر ہیں اور عورتیں ماتحت ہیں۔ قدمائے انسان
 مالک ہے اگر سوال کریں کہ پور پور عورتیں غالب ہیں۔ تو پور پور مردوں کا مقابلہ کرو۔ میرا سالہ شرح ہے مقابلہ
 رو یہ لوگ حاجت روائی میں پورے ہیں۔

میں اس وقت جملہ مذاہب کا وکیل نہیں میں وکیل اسلام کا ہوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دکھاؤنگا
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خطا سے خالی ہے۔ مینے ایک سالہ عصمت الماہیا لکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ کسی
 نبی نے خطا نہیں کی۔ مینے ہزار روپہ کا ہتھار دیا ہے کہ جو خطا حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت کرے
 یہی خطا کہ جس پر آپ قائم رہی ہوں۔ میں ہزار روپہ دوں گا ہاں لغزش اس میں داخل نہیں ایسی خطا جس پر قائم ہوں ثابت کرے
 ایک توبہ جواب ہی حاصل اسکا یہ ہے کہ جہاں کہیں تو اعدا خلاق میں صحت ہے وہ الہامی باقی غلطی انسانی
 اس انسانی غلطی کے دور کرنے کے لیے نبی آئے دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض امور تک انسانی عقل نہیں پہنچتی۔ بعض
 بلکہ بالواسطہ شاگردی سے عقل نے سیکھا ہے۔ لیکن بعض امور میں عقل نہیں پہنچتی۔ اس سے ضرور شاگردی کرنی پڑی
 ہے اور اس میں کل عقول انسانی اس کام کو نہیں پہنچتے ہیں۔ وہ کیا۔ میں تباہچکا ہوں انسان کی روحانی صفت
 بسکا تعلق خدا سے ہے اس تعلق سے اسکو خدا کی ہستی کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے دوسرا خیال اسکی
 صفات کے متعلق اور تیسرا اسکا ارادہ اور مرضیات کے متعلق ہے۔

ان تین سوالوں میں سے پہلے سوال کا جواب عقل انسانی نہیں دی سکتی وہ صرف یہی تباہ سکتی ہے کہ خدا
 ہونا چاہیے خدا ہی عقل کا کام نہیں کہ تباہی وہ مشاہدہ چاہتی ہے جیسے دمہ میں کا مشاہدہ کر کے ہم کہہ سکتے
 ہیں کہ آگ ہے۔ یہ وجود انسانی الہام سے ثابت ہوا۔ یہ انسانی عقل کا کام نہیں کہ وہ خود تباہی۔ یہ خدا کا کام ہے
 دوسرا سوال صفات کے متعلق اس میں بھی عقل قاصر ہے ہمارے اپنے صفات حادث ہیں۔ ہم خدا کو اپنے جیسا

نہیں سمجھتے ہم کمزور اور ضعیف ہیں قزای کے محتاج ہیں سینے پھیلی دفعہ بیان کیا تھا کہ خدا تمہارے صفات والا نہیں
 لیکن ایسا کچھ ہے۔ سبدا میں مناسبت نہیں فعل میں ہے جیسے اسکا ہاتھ اور ہمارا ہاتھ۔ اور فعل خواہ مناسبت
 رکھیں لیکن حقیقت نہیں۔ صفات الہی کہ سبھی سمجھنا خدا ہی کا کام تھا اب رہا اسکا ارادہ یہاں ہی انسانی عقل قاصر
 ہے ہمارا تجربہ ہمو کچھ نہیں کر سکتا ارادہ اپنا ہی خدا خود ہی تبارکے سینے اس پر اپنے رسالہ میں بحث کی ہے رسالہ
 دیکھا جاوے۔

اس جواب پر اعتراض ہوگا۔ مہری غرض یہ تھی کہ ہستی صفات اور ارادہ الہی تعلیم آسمانی ہے عقل سے نہیں
 اعتراض اس پر یہ ہے کہ جو نبی تبارکے وہ ٹھیک ہے۔ یہ کیونکر ہم مانیں

اسکا جواب یہ ہے کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر امر کا یقین ہماری ذاتی مشاہدہ پر نہیں بہت چیزوں کے علوم ہم
 سکھانے سے حاصل کرتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ سکھانا یوں لے گا اہل ہونا ہم یقین کریں مثلاً ڈاکٹر کی مثال ہے
 ڈاکٹر کا سند پانا۔ اسکا تجربہ۔ جو ڈاکٹر کہتا ہے مریض وہ قبول کر لیتا ہے اور اسکی دوا ہی کمانا ہے اس سے پوڑ اور غیرہ
 چر داتا ہے اسکے علاوہ اور نظائر۔ صرف اور وکیل کی بھی ہیں۔ ایک اور شخص ہے جو مدت العمر رہتا ہے اور
 سچا رہتا ہے اگر وہ کہدے کہ فلان جنگل میں شیر ہے اور کو یقین کرنے والے مان لیتے ہیں۔ دلیل کے طالب نہیں
 اسطرح حال ہے روحانی حکیموں کا۔ جیسے ہم صرف حکیم یا رہتبار کے قول کو یقین کر لیتے ہیں اسطرح گذشتہ تجارت
 کے لحاظ سے روحانی طبیبوں کے اقوال کو بہت تسلیم کر لیتے ہیں روحانی حکیموں کو بھی دو سبیل سے مان سکتے ہیں
 ڈاکٹر کی بابت کہا جاتا ہے کہ ہم نے تجربہ سے دیکھا ہے ویسا ہی پہلے یہ دیکھا ہے کہ آیا اس شخص نے کہی جھوٹ بولا
 ہمیشہ سچا رہا اور اسکی گذشتہ لائف دیکھنی چاہیے اور سننی چاہیے نہ دوستوں سے بلکہ دشمنوں سے جس سے معلوم ہو کہ
 یہ آدمی سچا ہے دوسرا انکی تعلیمات کو دیکھنا اور اس سے ثابت کرنا کہ یہ آدمی کیسا ہے تعلیمات ہی دو قسم ہیں
 اول ایسی کہ اس جیسے ہم نے کہی نہ دیکھی اور ایسی عمدہ تعلیم کا کوئی نمونہ اور کہیں نہ پایا ہو عقل نے پہچان لیا۔ وہ
 جسے وہ عقل نے نہیں پہچانے۔ یہی شہد دینے والی بات ہے اسکے ہی دو حصہ ہیں حصہ اول وہ تعلیم ہے جسکو عقل نہیں
 پہچانی نہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے دوسرا حصہ وہ جسکو عقل نے پہلے نہیں لیکن بعد میں پہچان لیا مثلاً پیشگوئی
 یا واقعات آئندہ کی چیز سوائے تعالیٰ کی صفات اسکا ارادہ مرضیات قسم اول سے ہے اور پیشگوئی قسم دوم
 سے ہے اول کو عقل نہیں پہنچ سکتی دوسرے کو مان لیگی جب دوسرے کو مانا تو اول کو استدلال مان لینا ہوگا
 اور اسکی موجود ہے اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ بِعَنَّا اِنْ كُنْتُمْ اٰر

تاکے شک میں ہو تو اسکی مثل لاؤ اور پھر فرمایا قُلْ لَئِنْ جُمِعَتِ الْاِثْمُ وَالْجُنُجُ عَلَىٰ اَنْ يُّاتُوا بِمِثْلِ هٰذَا
قُرْاٰنٍ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰلِمِيْنَ۔

یعنی تمام جنات اور آدمی ہی اسکی مثل نہ بنا سکیں گے اب یہ ایک پیشگوئی ہے تیرہ سو برس سے پوری ہو چکی
ہے اسکے سچے ہونے پر ہم مان لیتے ہیں کہ رسول کی دوسری باتیں ہی سچی ہیں۔ ایسا ہی وہ پیشگوئی جو غلامِ روم
سے متعلق ہے رسول مکہ میں بت پرستی سے روکتے تھے اور فارس اور روم کی لڑائی میں فارس اسے جیت گئے
لیکن اودھر پیشگوئی تھی کہ غلبتِ الروم فی ارض الارض وھم من بعض غلبتھم سیغلبون
ایضاح سینین کہ اگرچہ رومی مغلوب ہو گئی لیکن ایک بضع سنیں میں وہ غالب آجائیں گے بضع میں سے دس
ہوتا ہے صدیق اکبر نے پیش گوئی میں شرط تین سال کی باندھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرط کو تو تک کر دی
برس میں فارس والی مغلوب ہو گئے۔ عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ تجربہ سے تا اگر تجربہ سے تحدید یعنی سال
نہ نہیں ہو سکتے۔ اسکی نظیریں اور ہی بہت ہیں مگر وقت ننگ ہی نتیجہ یہ ہے کہ بعض تعایمات تک عقل نہیں
دیکھتی اگرچہ اسکی آزمائش بعد میں ہو۔ اور بعض تک بالکل نہیں ہو پونچھ سکتی مثلاً اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ اسی سے
مذہب کی ضرورت ثابت ہوتی ہے عقل کی بات کو مان لینا کوئی بہادری نہیں ہر ایک ان لیتا ہے بہادری
سے بات کہے مانتے ہیں ہے کہ عقل سے بن نہ آوی۔

اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں واقعی اور مشتبہ عقل مند تو سب اللہ کو احکام تسلیم کر لیتے ہیں بے
دق کہتے ہیں کہ بعض میں شبہ ہے لیکن جبکہ نبی کی بہت سی باتیں سچی نکلیں تو جن فرشتہ وغیرہ کا ماننا ہی
بہا ہی چاہیے جیسے کہ بہت لوگوں نے تسلیم کیا کہ جن وغیرہ کا ماننا ممکن ہے کیونکہ عقل کی باتوں کو صرف ماننا
پہا نہیں۔ کیونکہ ایسے آدمی صرف چند باتوں کو مانتے ہیں اور سب باتوں کو نہیں مانتے ایسا ماننا ٹھیک نہیں
ہے انسان کا ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔

جناب مولانا صاحب موصوف نے مقررہ وقت سے زیادہ وقت بلایا اسلئے کل پروگرام اعلان کردہ کے بموجب
ردوائی کرنی مشکل ہو گئی وقت صبح میں سے جو بقیہ وقت وقفہ تک تناوہ جناب سردار جواہر سنگھ صاحب کو دیا گیا جو
لحمہ مذہب کی طرف سے پہلے دیکل تھے اور سنا تین دھرم کے۔ غرز وکیل پڈت بہا نودت مناسب سے
خجاک کی گئی کہ وہ ازراہ کرم آج کی جگہ کل کوئی مناسب وقت قبول فرماویں جو انہوں نے قبول فرمایا
بنا سردار جواہر سنگھ صاحب مناسب الفاظ میں انٹر ڈیوٹس کیے گئے۔ سردار صاحب کی تقریر بانی حق

اور انہوں نے بعد میں قلب بند کر کے بھیج دینے کا وعدہ فرمایا جو آج تک بچہ عدم فرستی وہ نہیں ہم سب کے ایسے بیان ہم
رپورٹ کر کے ورہیم نوٹرز سے تقریر دج کرتے ہیں۔ جسکی نظر ثانی سردار صاحب نے خود فرمادی ہے۔

سکھ ازم

عالی جناب والا القاب سردار جواہر سنگھ صاحب سکریٹری خالصہ کالج کٹلاہ

صاحبان میری گفتگو پانچ سوالوں میں سو صرف پہلے سوال پر ہوگی اگر وقت کو لحاظ سے غور کریں تو سکھ مذہب پر اثر
مذہب کیونکہ اسکا آغاز ۱۷۰۰ء سے تسلیم کیا گیا ہے۔ گو خالصہ تعلیم کی بنیاد نپاہر گرو نانک صاحب سے ہوئی مگر یہ
وہی تعلیم ہے جو قدیم سے چلی آتی ہے۔ سب انبیاء و ان کی تعلیم جو خدا کے سمجھنے وغیرہ امور کے متعلق ہو اگرچہ نئی معلوم
ہوتی ہے لیکن دراصل ہر عقیدہ سلیم وہی پرانی تعلیم ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں جب کہی زمانہ کو ریفارمر (اصلاح) کی
ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ریفارمر (مصلح) بھیج دیا کرتا ہے۔

گرو نانک ایک ایسے وقت تشریف لائے جب ملک کی سوشل اور مارشل حالت بہت ہی گری ہوئی تھی اور ایسے
آدمی کی ضرورت تھی جو لوگوں میں ریفارم پیدا کرے۔ سکھ مذہب کے تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جو گرو نانک صاحب سے
پہلے ہی سب مذہب کی کتب میں قرآن۔ تورات۔ انجیل۔ وید میں پائی جاتی ہے ہم سب ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے
ہی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ آتے رہے جو اصلاح کرتے رہے۔ ہاں گرو نانک صاحب نے ضرورت زمانہ کے
مطابق کئی نئی باتیں اس میں شامل کیں آپکی تعلیم خاص کر نہایت ہی پوپلر (پربلغزیز) تھی۔ ہندو مسلمان سب نے
اسکو مانا مگر میکالٹ صاحب جو پنجاب میں ڈیپارٹمنٹل چیریمن ہیں انہوں نے اسکی نہایت تعریف کی ہے اور ایسا ہی ایک
عیسائی کا قول ہے کہ گورو صاحب دما میں گئے جہاں پوپ کے ملاقات ہوئی اور وہ خوش ہوئے۔ کم از کم اس قصہ
سے اتنا تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس انگریز کو باوا صاحب سے پیار ہے ہندوستان میں سے ہی عالی جناب صاحب
میرزا غلام احمد صاحب جنکی کل عالمانہ تحریر سے کوئی بھی ایسا نہتا جو خوش نہ ہو اور اسکی پسند کی ہو ان
جیسے فاضل بزرگ نے گورو صاحب اور انکی تعلیم پر اپنی رائے اپنی کتاب **ست بچن** میں یوں
دی ہے

پنجاب میں غالباً ایسا شخص کوئی بھی نہیں ہوگا جو باوا نانک صاحب کے نام سے واقف نہ ہو یا انکی خوبیوں سے

ہوا سب سے کچھ ہی ضرورت نہیں کہ ہم انکی سوانح اور طریق زندگی کی نسبت مفصل تحریر کریں لہذا صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ بادشاہ صاحب موصوف ہندوں کے ایک شریف خاندان میں سے تھے۔ ۹۹۹ء نو سو پچاسویں کے اخیر میں پیدا ہوئے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اخلاص کہتے تھے اسلئے بہت جلد زہد اور پرہیزگاری اور ترک دنیا میں شہرت پا گئے اور اسی قبولیت کے مرتبہ پر پہنچ گئے کہ حقیقت ہندوں کے تمام گذشتہ اکابر اور کل رشیوں رکھیوں اور دیوتوں میں سے ایک شخص ہی ایسا پیش کرنا مشکل ہے جو انکی نظیر ثابت ہو سہارا انصاف ہمیں اسبات کے لیے مجبور کرتا ہے کہ ہم اقرار کریں کہ بیشک بادشاہ نامک ان مقبول بندوں میں سے تھے جنکو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے نور کی طرف کمینجا ہے۔

گر وہ نامک صاحب کی کلام بلاشبہ ہر دغریز تھی۔ کیونکہ وہ تمام مذاہب کی محض خوبیوں سے مملو تھی اور انکی تعلیم محض رہتی پر مبنی تھی۔ سہری گرتھ صاحب جس میں یہ تعلیم درج ہے اس میں اخلاقی اور روحانی تعلیم بہ نسبت جسمانی تعلیم کے زیادہ ہے۔ انکے تمام بچن اخلاقی اور روحانی تعلیم سے بہرے ہوئے ہیں کیونکہ جس زمانہ میں گرو نامک صاحب ہو اسوقت لوگوں کی تعلیم جسم کی طرف زیادہ رغبت تھی اور روح کی طرف بہت کم تھی۔

اس بات کا ذکر کر دینا غیر ضروری نہیں کہ جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو مصنف اسکی تمہید میں اپنا مذہب کسی کسی طور پر ظاہر کر دیتا ہے گرتھ صاحب میں سب سے اول یہ فقرہ ہے ”ایک اونکار است گرتھ پساد یعنی ایک خدا سہی ٹرا اور مہربان۔ یہ مبارک کلمہ بہت سے مذاہب سے عین متصل ہے۔ دسم بادشاہ کے گرتھ صاحب کے شروع میں ہی ہے ”چکر چین اربن ذات وغیرہ وغیرہ“ مضمون اسکا اور گرو نامک کی تقریر کا ایک ہی ہے گو عبارت میں فرق ہے۔

(آدم برسر مطلب) سوال اول انسان کی جسمانی اور اخلاقی اور روحانی حالات کے متعلق ہے حضرت میرزا صاحب نے اپنے مذہب کے لحاظ سے اس سوال کو بہت عمدہ طور پر بیان کیا ہے ہاں انکی ایک بات کو میں نہیں سمجھ سکا۔ انگریزی استہار میں لفظ فریکل ہے جسکا ترجمہ اردو شہتہار میں جسمانی ہے مرزا صاحب نے اسکے معنی طبعی لیے ہیں۔ حالانکہ لفظ نیچرل کے معنی طبعی ہیں۔

سکہ مذہب کے رو سے ہم لوگ اپنے جسم کو سہی طرح رکھتے ہیں جیسے کہ پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی بالوں کا کٹوانا یا تختہ بخینہ نہیں کرتے۔ اسکے متعلق گرتھ صاحب میں ہے کہ پرتھمانے جو دریا ہے اسکو ”پرتھمان“ کیونکہ اخلاقی اور روحانی حالت

چکر چین اور اربن ذات اربان ہنوج	روپ رنگ اور یکہ بیکہ کو دکھ نہ سکت کہ
اصل ہورتا نہ پورکاش استوج کہجے	کوٹ اندر اندر شاہ شان گنچے ایٹے

باتوں کا مدار جسم پر ہے اس لیے خالصہ دہرم یہ تعلیم دیتا ہے کہ اسے لوگوں کو تم جسم کی اجہی طرح پرورش کرو۔ برت وغیرہ کہنے سے کمزور نہ بن جاؤ۔ دنیا چھوڑ کر غار میں جا با ضروری نہیں۔ دنیا داری کرنا ضروری ہے ہمارے گرو صاحبان نے خود خانہ داری کی اگر انسان اپنے جسم کو ٹھیک رکھے تو اسکی روحانی طاقت بہت مفید ثابت نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک ستریر آدمی ٹرے عالم لیکن کمزور لوگوں کے گروہ کو دہمکا سکتا ہے۔ پس خدا کے دیے ہوئے عضو ائمہ ناک کان وغیرہ نہایت بیش قیمت ہیں چنانچہ باوانانک صاحب فرماتے ہیں کہ تم اپنے جسم کے عضوروں سے کام لیکر کھاؤ اور اپنے ہاتھوں سے دان دو مگر آہنی بلا وسط جسمانی پرورش کا ذکر نہیں کیا مثلاً فرمایا کہ آنکھیں صرف دنیا کے حسن دیکھنے کے لیے نہیں دیں بلکہ خدا تعالیٰ کے بے شمار کاموں کو دیکھنے کے لیے۔ پافل بر براہ چلنے کے لیے نہیں دیے نیک کاموں کی طرف جانے کی واسطے جیسے باوا صاحب نے کہا "نیک راہ چلو کاؤں سے نیک بات سنیو چلی بسو ہاتھوں سے ایسے کام کرو جس سے خدا خوش ہو۔ اگر ایسا کرو گے تمہارا ماتھا خدا کی نگاہ میں اوجھل نظر آئیگا گورو گرنتھ کی تعلیم ہے کہ "خا بر انسان با بار ملنے والا نہیں ہے جیسے لکا ہوا آم درخت سے گرتا ہے پھر نہیں لگتا انسان کو فرشتہ ہی شکاک دیکھتا ہے۔ کیونکہ انسان اللہ صاحب کی رضامندی میں ترقی کر کے فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے پس اس جسم سے ایسا کام کرو جس سے خدا تعالیٰ کی پرستش کے لائق ہو جاؤ۔

* اب اس درجہ کو مکمل کر کے خالصہ دہرم انسان کی توجہ اور پر کی طرف لیجاتا ہے جیسے لکھا ہے "جسکی کر پاپو یہ انسانی جا رہ لگیا ہے اب تو اسکی طرف دیکھو" اخلاقی تعلق ہونے سے انسان اس درجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ پہلی حالت میں انسان خود غرض ہوتا ہے دوسری حالت میں خود غرضی کو دور کرتا ہے "ہم نہیں چنگے برا نہیں کوئی"۔ اس حالت کو جو محسوس کرتا ہے وہی نجات پاتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ دولت اور زمین کا جو گمان کرے وہ اندھا ہے جسکو دل میں اللہ غریبی دیتا ہے وہ نجات اور سکھ پاتا ہے جو غور کرے تنکوں کی طرح چلی جاتا ہے۔ جو راہ پر پورے کرے وہ ایک لمحہ میں غارت ہوتا ہے جو اپنے کو طاقت ور سمجھے تباہ ہوتا ہے۔ جو اپنے آپکو بہلا کہے وہ بہلا نہیں جو

بہت گھٹ گھال کچھ ہتوں دے۔ نانک راہ پچھانے سے * * * مانس جنم در لبہ ہے ہوت
 بار بار۔ جیوں بن پہل پا کے ہونے گزیر نہ لاگے ڈار * * * جینہ پر شاو پادر لبہ وہ۔ نانک
 تلن کی بہگت کر یہ * * * دین ہوم کا جو کرے گمان۔ سو مور کہ اندھا گیان * * * کر کر پاجسکی ہوی
 غریبی بساؤ۔ نانک ایمان کت آگے سکھ پادی * * * آپس کو جو بہلا کما دے۔ تو بہلائی نکٹ
 نہ آوے * * * آپس کو جو جانے نیچا۔ سو وہ گنیئے سب تے اوچا۔ ایڈیٹر

اپنے آپ کو خاک پا سمجھے وہ آدمی نیک ہے۔ بڑھکرا پنا گوروں سے بعد میں باپ پر استاد حسب انسان ایسا خیال کرے تو پھر سمجھتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے جسکے ساتھ اپنا گہرا ناخوش ہو وہ بہشت میں ہے جسکے گہر میں امن نہیں وہ گویا سخت تکلیف میں ہے۔ اس حالت کو ہندوستان کے لوگ مدت مدید سے محسوس کرتے تھے مثلاً جب بن باس میں سیتاجی کو راون چرا کر لیکیا تو راون سے جنگ کرنے میں لچھمن کو ایک برجی لگی۔ تو وہ بیہوش ہو گئے اس وقت راجندر جی کہتے ہیں کہ اسے بہائی سینے کیا کیا کہ ایک عورت کے لینے میں تھکا گنوا یا پھر مہومان کی زبانی ڈای کا حال سنکر رانیاں یہ کہتی ہیں۔ اول لچھمن کی ماہنتی ہے کہ آج میں سپوت ہوئی کہ میرا بیٹا اپنے بہائی کے پیچھے جنگ میں کام آیا۔ راجندر کی ماں سنکر کہتی ہے کہ جو لڑائی میں بہاگے اسکے گوشت کو گید بھی نہیں کھاتے۔ اور رام چندر جی کو مہومان کی معرفت کھلا بھیجا کہ لچھمن کے بغیر جیتے نہ رہنا آؤ تو دونو آؤ در نہ دہاؤ دونوں ہی مر جاؤ۔ ابھی گہروں میں ایسے نیک خیالات ضروری اور لازمی ہیں اس تشیل میں ایک اور امر قابل نوٹ یہ بھی ہے کہ جب سینا اپنے زیور جنگل میں پھینک گئی۔ تو انکو باکر رام چندر جی نے لچھمن جی سے پوچھا لچھمن نے کہا میں انکو نہیں بچاؤں سکتا۔ کیونکہ سینے انکو کبھی نظر نہ کر نہیں دیکھا سوا اسے پاؤں کے زیور کے جبکہ میں ہر روز انکے چروں کو پر نام کرتا تھا۔ اخلاق کے لئے اوستا گورو گو بند سنگھ صاحب کی اپنی نظیر سے ثابت ہو کر صاحب کہتے ہیں جب پہننے ہوش سنبھالی ہمارے باپ گرو تیغ بہادر نے کہا کہ اسے بیٹا جیتک جان میں جان بے تنک کر و کہ تم اپنی اہلیہ سے محبت بڑاؤ مگر غیر عورت کو پاس خواب میں بھی نہ جانا کیونکہ غیر عورت تباہ کرنے والی ہے۔ اس قسم کے اذیتیں گرنہ صاحب میں بہت ہیں تاکہ انسان اپنے اوقات گہر میں پار سے گزارے وہ جو اپنے آپ میں برای کہوے اسکو ساری دنیا دست نظر آتی ہے جو اپنے کو سب سے نیچا سمجھے وہ سب سے اونچا ہے۔

جب انسان ایسا عمدہ برتاؤ اپنے قریبوں سے کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اسکا برتاؤ اور نیک لوگ پڑوسیوں شہریوں

گورو پوتا گورو پوتا گورو دیوسوامی پریشیہ۔ گورو دیوسکھا اگیان بھن گورو پونہ پ سوردہ۔ + +
 سہ جیتے ہم دھری بھن گورو دیو ہمارے۔ پوت ایہا پرن توہ پرن جب گگ گٹ تہا دے + پج ناری کے
 ساتھ نیو تم نت بدھیو۔ پر ماری کے سیج ہول سٹنے ہوں نہ جانیو + پر ماری کے سیجے سہ سہ باسو
 بگہا پ + من اپنے تے برا سٹایا۔ پکھے سکل سا جانا + آپس کو جو جانے نیچا۔ سوا وہ
 گینے سبے اوچا + ایٹیر

اور درجہ بدرجہ تمام مخلوق سے بھی جاتا ہے۔

اس درجہ کے بعد روحانیت کے حاصل کرنے کا درجہ ہے گرتہ صاحب میں لکھا ہے کہ جبکی مہربانی سے تو زمین پر آرام لیتا ہے اور بیوی بچہ وغیرہ کے ساتھ مزے میں رہتا ہے آگ پانی سے کام لیتا ہے جس نے تمہیں ہاتھ پاؤں وغیرہ دیے ہیں ایسے مہربان خدا کو چھوڑ کر اگر کسی اور سے پیار کرے تو تو بڑے دکھوں میں پڑے گا بغیر انبیا کے فضل کے وہاں سے نکل نہ سکیگا۔

جہاں باپ بہائی مدد نہیں کر سکتے وہاں خدا تعالیٰ صرف مدد کرے گا جہاں تم نے اکیلا جانا ہے وہاں صرف خدا سہارا ہوگا جہاں بے انتہا مسافت اور اندھیرا ہوگا وہاں صرف خدا کی روشنی ہوگی جہاں کوئی واقف نہ ہوگا وہاں صرف خدا ہوگا۔ سب سے اچھا ہے وہ جو جبکا غور و مٹ جاویں سب سے عمدہ یہ ہے کہ پر ماتما کا نام ورد زبان کرو۔ عابدوں کی سنگت دلی میل کو دور کرنے والی ہے سب کو شش سے عمدہ خدا نام چینا ہے۔

اس کے بعد اتصال الہی کا درجہ ہے۔

جبکہ خدا چاہتا ہے اپنے لڑ لگا لیتا ہے خدا کے نام کو یاد کرنے والے نیچر درجہ والے ہی بہت اونچے درجہ پر چڑھ جاتے ہیں جو خدا کا وصل حاصل کرتا ہے وہی بلند درجہ پاتا ہے۔

جیہ پر شا دہر او پر سکہ بہ۔ سکت بہرات میت بتا سنگ ہر جیہ پر شا و گر ہر سنگ

سکہ لبنا۔ آٹھ پر سمرن تسر سنا۔ دینو بہت پاو کرن نیرر سنا۔ نئے تیاگ اور سنگ چنا

ایسے دکھ موڑہ اندہ باپے۔ نامک کاڈہ لے ہو پر ہرہ آپے۔ جینہ مات چاست میت نہ بہائی۔

من اوہاں نام ترے سنگ سہائی۔ جینہ مارگ تو جات اکیلا۔ ہر کا نام سنگ ہوت سہیل۔ جینہ مارگ

کے گنے جانہ نہ کو سا۔ ہر کا نام اوہاں سنگ نوسا۔ جینہ پینڈے میں اندہ غبارا۔ ہر کا نام سنگ

اچار۔ جہاں پنتہ تیرا کو نہ سنیو۔ ہر کا نام تہ سنگ پچا نو۔ جان کا من ہوئے سگل کی ریا۔ او تم

رس تہ نہ کٹ کٹ چینا۔ آٹھ پر جو ہر ہر چیتے۔ ہر کا بگت پر کھٹ نہیں چپے۔ سادہ سنگ مکہ

او جل بہت سادہ سنگ مل سگل کھوت۔ سب او تم ہر کی کتھا۔ نام سنت دردو کہہ لہتا۔ آگیا او

آگیا جوے۔ نامک جان بہاؤ تان لیے سکا۔ جو جانے تس سدا سکہ ہوئے۔ آپ ملائے لئے پر ہر

سکو۔ سب او تم گنو چنڈالا۔ نامک جینہ گٹ بسے گو پالا۔ پر ہر کا سمرن سب اونچا۔ پر ہر کے

سمرن او پرے موچا۔ ایڈیٹر

جسم مٹی پانی آگ اور ہوا سے بنا ہے یہ عناصر ایک دوسرے سے درجہ وار لطیف ہیں ان سب کا بننا نوالہ خدا ان سب سے زیادہ لطیف ہے اس ترکیبے کو روح صاحب نے لوگوں کو سفلی درجہ سے آسمانی درجہ کی طرف راہ دکھایا ہے۔ نیک بخت اور نیک دل انسان کو خدا کے ساتھ ایسی محبت کرنی چاہیے جیسے کہ گرتھ صاحب میں لکھا ہے کہ تم ایسی محبت خدا سے کر دجیسے بہو کا اناج سے اور پیاسا پانی سے اور ماں بیٹے سے اگر انسان خدا کی طرف صداقت سے جاوے تو خدا اوسکو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ خدا کے سامنے اپنے ماتھے کو نیچا کر و قسمت کو حروف مہر کی طرح ادا ہونے سے سید ہو جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ جو پتیری مرضی ہو وہی ہو۔ تو سد اسلار سے جو بچے سیٹھا لگے وہی اچلے میرے اپنے بس میں نہیں تو ہی مارے تو ہی جلائے۔

جب انسان کی روح خدا کے سامنے ہوتی ہے جو خود روح ہے تو ایک حالت پیدا ہوتی ہے اس وقت لبرگئی سب اپنی پر امی۔ حرب سے سادہ سنگت مت پائی والی حالت ہوتی ہے اس وقت انسان کا نہ کوئی دشمن اور نہ کوئی دوست رہ جاتا ہے۔ یہ مختصر بیان انسان کی ادون حالتوں کا جبکا گرتھ میں ذکر ہے یہ بیان تمام صفحات گرتھ میں ہے جو راگ میں ہونے کے باعث وید سے منشا ہو سکتے ہیں اور خدا کی وقت کے لحاظ سے قرآن شریف سے خالص مذہب کا پرچار بہت کم ہوا ہے لیکن جن جن لوگ سنتے ہیں اسکو تسلیم کرتے اور ماننے لگتے ہیں اور ہمیشہ رہنے پسند کیا ہے۔

گورونانک صاحب میں ایک بات نرالی قسم کی یہ ہے کہ وہ سب کو عہدگی سے اویلیش دیتے جیسا کہ بادشاہ نے جب انکو مشراب پینے کے لیے کہا تو جواب دیا کہ ہم نے خدا کے نام کی مشراب پی ہوئی ہے جب برہمن نے جینیو پینے کے لیے کہا تو کہا کہ کیا لاؤ اور سنتو کہہ کا سوت بناؤ حبت کی گانٹھ دو اور ست کا بٹ دو تب اس جینیو کو پیرے گلے میں ڈال دو تمہارا تاگہ صرف باہر رہتا ہے۔ ایک مسلمان نے نماز کے لیے کہا تو اسیطرح پر جواب دیا اور کہا کہ

✽ جو تہہ ہائے سائی بہلی کارا۔ تو سد اسلانت نرکارا ✽

✽ دیا کیاہ سنتو کہ سوت حبت گنتھ ہے ست وٹ۔ ایہ جینیو جبر کاہر

ناں بانڈے گھت ✽ نان ایہ ٹٹے نال لگے نال ایہ جے نہ جاسے۔ دھن

سومانس ناکا جو گل چلے پاسے۔ ایڈیٹر

پہر ہماری سجد ہے اور صدق ہمارا مصلے حق حلال ہے اور کرتی کعبہ وغیرہ وغیرہ ہے“

جب انسان اس طرح جسم سے اخلاق اور اخلاق سے روحانی دنیا کو پہنچ جاتا ہے تو انسان کو دکھ سکھ برابر ہو جاتا ہے۔ اور ہر حالت میں انسان رضی رہتا ہے جس مرنے سے لوگ ڈرتے ہیں میں اس میں اضنی ہوں پھر لکھا ہے پانچ عناصر سے اس جسم کو پیدائش ہے جس جسم بعد مرنے کے اپنے اپنے عناصر میں مل جاتا ہے۔

جب انسان ان تینوں مرحلوں کو گذر کر اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان کی روح خدا کی روح سے تعلق پیدا کرتی ہے اور تمام دکھ مٹ جانے ہیں تب انسان کہتا ہے کہ میں خدا پر قربان ہوں وہ مجھ میں سے ہے اور میں اس میں سے ہوں

آئندہ زندگی میں کیا ہوگا

روح اور جسم دونوں خدا کی ملکیت ہے خدا پورن اور ہم۔۔۔ ایک شے میں براجمان ہے جس طرح خدا رکھے اس طرح رہتا چاہیے خواہ دوسرا جسم ملتا ہے یا نہیں ملتا رسم میں یہ طاقت نہیں کہ آئندہ کی زندگی کی بابت کچھ رائے لگائیں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ رکھے ہم رہنے کو رضی ہیں جیسا مرنا۔ اور اس سے پہلے اور اس سے پیچھے کی بابت گورو صاحب کا یہ قول ہے۔

جس طرح خدا چاہتا ہے کرتا ہے دوسرے کو مداخلت نہیں ہے اگر یہ سوال ہے کہ انسان کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اسکے سوا کوئی رائی زنی نہیں کر سکتا۔“

ذیل کے سوال جو آجکے امور کے اور تصریح ہوتی ہے

سوال کوئی دن تاریخ یا وقت دنیا پیدا ہوئی جواب جسے دنیا بنائی ہے وہی جاتا ہے وقت پتہ دن کو

۱۔ مہریت صدق مصلے حق حلال قرآن۔ مشتم سنت شیل روزہ ہو مسلمان ۲۔ کرنی کعبہ پنچ پیر کلہ

کرم نماج۔ تیبھے ساتس بہاوسی نانکے کہے لاج ۳۔ جس مرنے تے جگت ڈرے سورے سن

اند۔ مرنے ہی تے پائے پورن پرماندہ ۴۔ پانچرت کو تن رجہید جالوں چتر سجان۔ جید

تے ادبکے نانکالین تانہ تم مان ۵۔ ایڈیٹر

معلوم نہیں کیونکہ انکی کتابوں میں ہی ذکر نہیں قاضیوں کو معلوم نہیں کیونکہ انکی کتابوں میں ذکر نہیں جوگی ہی نہیں جان
سکتے اسکے جاننے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ایسی باتوں کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں

سولہ سزاف نذی

علم کے ذریعے

علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذرائع ہیں۔ بیچ مائے سب کو گیان ہے مگر یہاں مراد معرفت الہی سے ہے
دیہرہ ہو کے آگیا ہے۔ اسکو اپنی روح کے اندر لبا و دران میں طریق سے خدا کی راہ میں آنا اصل راہ ہے گرنہ
ماحب میں لکھا ہے۔

کسی طریقہ یا کوشش سے اصل گیان نہیں ملتا بلکہ وہ سیکھتا ہے جسکے لیے خدا کی درگاہ سے حکم معرفت کے
ریہ اور ہی لکھے ہیں۔ مثلاً جھوٹ کو چھوڑنا امتیاز پیدا کرنا گیان کی خواہش رکھنا وغیرہ لیکن اصول تو
ہے جیسے بیان کیا گیا ہے۔ جسکو حقیقت کا صاف راہ نظر نہیں آتا اسکو تب نظر آتا ہے جب اوپر سے خدا
مہربانی نازل ہو۔ چنانچہ ہر جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں
شان یہ ہیں۔ (۱) جسکے آگے ہندو مسلمان برابر ہوں جسکا دل برہم بٹ گیا اسکے آگے ہندو مسلمان برابر ہیں

تہت دار نہ جوگی جانے رت مانہ نہ کوئی۔ جان کرنا سڑتی کو سبجے آپے جانے سوئی +

بیچ تھر سرب کو گیان۔ چپہ درناں میں جچے کو ناؤں + پرہہ کی آگیا اتم ہتاوے۔

جیون گت سو دکھاوے + کاہوں جگت باپو درہم۔ نامک تھ لڑ جس لکھا دھھر کرہم۔

جسپر کر پا کر تھ اپنا نام دی۔ بڈہاگی نامک جن سے + برہم گیانی سدھم درسی۔ برہم گیانی دشیٹ

ارت برسی + برہم گیانی کے ستر ستر سماں۔ برہم گیانی کے نام میں ابھما + برہم گیانی اوچے تے ایچا۔

من اپنے ہے سنے ایچا + برہم گیانی سے جن سے۔ نامک جن پر تہ آپ کرے + برہم گیانی کی سب

اوپر پیتا۔ برہم گیانی نے کچھ سادہ ہیا کہ ہم گیان بندہ من تے گتا۔ برہم گیانی تے زل

گتا + برہم گیانی کا ہوجن گیان۔ نامک برہم گیانی کا برہم دھیان۔ ایڈیٹر

(۲) برہم گمانی کے دوست دشمن برابر ہیں (۳) اس میں تکبر نہیں ہوتا (۴) سب سے اونچی منزل پر پہنچ کر
 اوسکا من سب سے نیچا رہتا ہے (۵) جسکو پریشیر آپ گمانی کرے وہ گمانی ہوتے ہیں (۶) اوس سے بڑا نہیں
 ہوتا ہے (۷) اوسکی نظر نفرت کی نظر نہیں ہوتی (۸) سب بندوں سے کو نجات ہوتی ہے (۹) اوسکی دلیل
 میں شک نہیں (۱۰) اوسکی خوراک معرفت ہی (۱۱) اسکا وہبان پریشیر سے ہے۔ فقط
 چونکہ سقرہ ٹائم ٹیبل کے مطابق عمل درآمد نہ ہو سکا جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے اور سردار صاحب موصوف کا وقت
 سقرہ ایک ایسے وقت پر ختم ہوتا تھا جبکہ صرف نصف گنٹہ وقفہ میں رہتا تھا علاوہ ازین سردار صاحب کی تقریر بہت
 ہی عام پسند واقع ہوئی اسلئے سردار صاحب کو نہایت خوشی سے اگر کٹو کمیٹی نے اجازت دی کہ اگر وہ چاہیں تو وقفہ
 تک اپنی سلسلہ تقریر کو جاری رکھیں چنانچہ اپنے ایسا ہی کیا۔ سردار صاحب ممدوح کی تقریر ایسی جہتہ اور سکندہ
 کے سوال کے مطابق ایسی مطلب خیر اور محیط تھی کہ اب سکندہ کمیونٹی میں ہی اور وکلانے جنکے نام نامی پروگرام میں
 تھے اس تقریر کو کافی سمجھا اور کسی اور تقریر کی ضرورت نہ سمجھی صرف سردار را جندر سنگھ صاحب نے اپنے سقرہ وقت
 پر بطور تکملہ کچھ کہنے کی خواہش ظاہر کی جسکی تقریر اپنی جگہ پر درج کی جاوے گی۔

وقفہ

برہم سماج

عالی جناب لالہ کالشی رام صاحب سکرٹری برہم سماج لاہور و جائنٹ سکرٹری جلسہ سب
 جلسہ عظیم مذہب جسکو مشہور و معروف بانی کو ہم آج اپنے اس قدیمی شہر میں خیر مقدم کہتے ہیں۔ مذہبی تاریخ میں
 ایک بہاری یادگار کا واقعہ ہے۔ لیکن یہ واقعہ خواہ کتنا ہی با عظمت کیوں نہ ہو یہ بابو کشیب چندر سین صاحب کے
 خیالات کا ایک خفیف سا عکس ہے جو انہیں کل اقوام کو مذہبی طور سے اکٹھے کرنے کے متعلق پیدا ہوا۔ اوسکے خیال
 کا کامل طور سے پورا ہونا ایک وسیع زمانہ چاہتا ہے لیکن اسکا آغاز اب ضرور ہو گیا اور اس تحریک نے لبرل
 (آزاد) خیالات کے حق میں ایک تازیانہ کا کام دیا ہے۔ یہ امر دیکھ کر دل کو بہت ہی شکیں ہوتی ہے کہ ہمارے ملکی بانی
 جو سخت قدامت پرست ہیں وہ بھی اس خیال کی قدر دانی میں پیچھے نہیں رہے وہ بھی اپنے عزیزانہ اندازہ اوس
 اعلیٰ مثال کی اتباع میں جو بانیوں نے امریکہ میں قائم کر دی ہے دہرم ہوتو جسکو پیدا ہوئے ابھی ایک سال
 ہی گذرا ہے گویا ایک ہلکی سکیل پر امریکہ کی پارلیمنٹ آف ریلیجنز کی نقل ہے۔ اسکے مدعا ہی بہت حد تک

ۛ یہ تقریر انگریزی سے ترجمہ کی گئی ہے ۛ

اُسی زبردست تحریک سے متعلق ہیں یعنی یہ کہ مذہبی معاملات میں تحمل اور برباری کی روح پیدا کر کے مختلف فرقے کے لوگوں میں سچی مذہبی روح پیدا کی جاوے اور ایک مشترک موقعہ پیدا کیا جاوے جہاں مختلف مذہب کے دکھانامہ تنازعات اور باہمی جھگڑوں کو چھوڑ کر اپنی پوری طاقت اور قابلیت کے ساتھ اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں اور اس طرح تمام مذہب اور تعلیم یافتہ اصحاب کو ہر ایک مذہب کے متعلق عمدہ اور قابل اعتبار واقفیت حاصل ہو جاوے جس سے وہ اپنے لیے خودی سب کر کے ہر ایک مذہب کی حقیقت اور اس کی خوبیوں سے واقف ہو جاویں۔

مذہب اصل میں اس اعلیٰ نمونہ کی مطابق زندگی بسر کرنا ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں تسلیم کر لیا ہے یہ تسلیم محض خیالی طور سے ہی نہیں ہوتی بلکہ اسکا اظہار ہماری شریف تر طبیعت کے افعال سے ہی ہوتا ہے۔ مذہب نہ تو چند معتقدات اور خیالات کے مجموعہ کا ہی نام ہے اور نہ اس سے مراد وہ چند عمدہ طور پر گھرے ہوئے فقرات میں جنکی ذریعہ ہم اظہار عقدا کرتے ہیں۔ بلکہ اسکا حشر انسان کی روح کی گہری تہ میں ہے۔ مذہب زندگی کا وہ اصول ہے کہ جس سے ہمارا نام معتقدات و خیالات پیدا ہو کر ہماری روح میں عمدہ اور اعلیٰ جوہر حاصل کر نیکی حرکت پیدا کر دیتے ہیں یا ایک ایسی رغبت ہو کہ جس میں نمو اور ترقی کا خاصہ ہے۔ لہذا اسکے تمام فعل بہت وسیع اور محیط ہوا کرتے ہیں تمام انسانی حرکات و سکنات پر اسکا تسلط ہے یہ ایک ایسا جہاز ہے جو ہمیں دنیاوی مصائب اور تکالیف کی طغیانی میں با اسن ابدی سلامتی اور خوشی کے کنارہ پر لیجاتا ہے مذہب ایک ایسا طلسم ہے کہ جسکو آگے تمام دروازے کھلجاتے ہیں جس سے زندگی کے تمام نظر آتے ہوئے اختلافات اور تضاد دور ہو جاتے ہیں مذہب کے ماتہ میں ایک ایسا ساز ہے کہ جسکو تمام سروں کو بجا کر یہ سنان خاموشی والی جگہوں میں ہی ایک ہم آہنگ نغمہ پیدا کر دیتا ہے مذہب تمام علوم سے پہلے تھا بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام علوم و فنون کی یہ جڑ ہے جس وقت نبی نوع کی نہایت ہی ابتدای اور طاقت ور بچے آزادی سے اُس زمین پر پرتے تھے جو ابھی انسانی ہل یا کے اور انسانی حرکت کے نیچے نہیں آئی تھے اُنکے دل بالضرور صحیفہ قدرت کے لانا تھا خوبصورتی اور جلال سے مرعوب ہوتے ہونگے پس یہی تعلیم اور حکمت کا خیال جو اسطرح وہ ظاہر کرتے ہونگے کل مذاہب کا حشر ہے۔ اگرچہ وہ ایمان جو عطیہ الہی کے طور پر غیب چیزوں کے دیکھنے کے لیے ہم میں ہے۔ یا ہماری امید جو ہمیشہ فغیالی کے بازوؤں پر پرواز کرتی ہے۔ یا نیکی اور سخاوت کا خیال جو گویا زندگی کا کمال یا اسکی تکمیل ہے اگرچہ یہی تین باتیں مذہب کے اعلیٰ اجزاء ہیں۔ لیکن پاک اور مقدس زندگی کی جڑ ہی عظمت ہو جو ہمارے دل میں ایک غیب طاقت کے بابت ہے نسل انسان کے ابتدای مدارج میں جبکہ یہ کمال تر و نازگی اپنے ساتھ رکھتی تھی ایسے انسان پیدا ہوئے تھے جو صحیفہ قدرت کے تمام عجوبوں اور

اور سرداروں کو زیادہ گہری اور باریک نگاہ سے دیکھ کر پورے طور پر محسوس کرتے تھے کہ ان تمام مظہرات قدرت کے
 پیچھے ایک مکمل طاقت ہی ہے۔ حضرت موسیٰ اور داؤد فلسطین میں اور سہیلوہ کے جلال کی گیت گاتے تھے
 جو قابو و سطلوق اور سب پر حکمراں ہے۔ اس ہمارے جنم بہ نوم میں یہی ویدک سنتوں کے پڑھنے والے ایسی کثرت کے ساتھ
 اپنے عظیم الشان الہامی شعائر سناتے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب انسان کے لیے ایک طبعی امر ہے اور
 عظیم الشان اور بیرون از حد تشبیح و بیان دنیا میں رہ کر انسان کا طبعی خاصہ ہے کہ وہ اس اعلیٰ تر طاقت کا
 پرستار ہو جاوے جس نے اس دنیا کو بنایا ہو۔ اسی خیال اور اصول پر ہماری اس سوسائٹی کا ڈھانچہ ہے کہ جس
 کی ماتحت انسان اپنی طبعی حالت کو چھوڑ کر خاص قعرہ حدود کے مطابق آباد ہوا ہے۔ اصول شادی و نکاح اور
 جس نے بہت کچھ انسان میں انسانیت پیدا کر دی ہے اور جو نہایت درست اور ٹھیک طور پر تقدیس کی نگاہ سے
 دیکھا گیا ہے۔ دراصل ان میں مذہبی اصول کی عملدرآمد ہے۔ مذہب سوسائٹی میں ہمیشہ سے ایک زبردست طاقت
 رہا ہے۔ یہ ایک ایسا جوہر ہے کہ جس سے تمام انسان متاثر ہو کر اپنی زندگی کے لیے ایک جاندار اصول حاصل کر لینے
 میں اسے ہمیشہ زمین پر امن اور انسان کو ساتھ نیک ارادہ اور برتاؤ کے تعلیم دی ہے۔ اور اس سے سوسائٹی
 متحرک ہوتی ہے۔ مذہب عام قومی خیالات کے اندر سرایت کر کے انسان کی رغبت اور سیلان اپنے سانچے میں
 ڈھال لیتا ہے۔ اسی سے انسانی تاریخ پر دیرپا اثر پیدا ہوا ہے۔ اس امر کی تشریح کے لیے اس سے زیادہ روشنی
 مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ عربوں جیسی خانہ بدوش قوم جو انسانی ترقی میں سب سے پیچھے رہ چکی تھے، انہیں ہر
 حضرت محمد صاحب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایمان اور جوش پیدا کر دیا ہے کہ صرف ایک نصف صدی میں اسلام
 کا جہنڈا مغرب میں سپانڈ سے لیکر مشرق میں دریائے سندھ تک آنے لگا۔ ایسے ہی قابل بیان مثال ہر
 اپنے ملک میں ہی موجود ہے۔ گورونانگ صاحب کا وہ زاہدانہ مذہب جس میں بڑی بردباری تھی اور جس میں تمام
 عمدہ مسائل کا انتخاب تھا اور اسی مذہب میں آخری بادشاہان کے مظالم سے پاک زبردست جوش و خروش کی
 آگ بھڑک اٹھی اور ہیٹری سلطنت جو انڈیا میں صغیف ہو چکی تھی لیکن بظاہر بڑی شان و شوکت والی
 نظر آتی تھی اسکی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اسی پر جوش مذہبی جماعت کے ہاتھ سے تباہ ہو جو صدیوں تک
 غیر قوموں کے تخت رہی ان اسی ملک پنجاب میں جو اسلامی تیز بڑھتی ہوئی روجہ کے آگے سب سے پہلے مغلوب
 ہوا ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جن میں نابھوں کا سامنے ہی جو شہر اور حب وطن والوں کی سی سرگرمی تھی۔

یہ صرف چند ایک ہی ایسی مثالیں ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی سوسائٹی کو ٹھیک طور پر چلانے اور انسان میں تکمیل پیدا کرنے کے لیے مذہب کی قدر ضروری ہے زندگی کے مصائب اور ابتلاؤں سے رحمت اور نجات پانے کے لیے ہم مذہب ہی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اگر ہماری پاس مذہب کی تشکین بخش اور رحمت دینے والی اصول نہ ہوتے تو زندگی کا رستہ ہماری پیٹے کیا پاس افزا ہوتا مذہب ہمیں اُس اعلیٰ اور بہتر زندگی کی امید داتا ہے اور اُس سے زیادہ بلند اور وسیع تر حقیقت کا یقین دلاتا ہے بلکہ اُس ذات کو کامل نظارہ کی امید داتا ہے جو سب روحوں پر بادشاہ ہے۔ ہم اکثر اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے بدی کی ترقی اور نیکی کی مذلت پاتے ہیں جس طرف ہم نگاہ اٹھاتے ہیں ہمیں موت اور اس کا توام گناہ نظر آتا ہے اگر ہم میں مذہب کی زندگی پر چلنے سے امید اور ایمان نہ پیدا ہو جاوے تو یہ غمیں اور گناہوں کی زندگی ہرگز ہو گئے کے قابل نہیں۔

دنیا میں ایسے انسان بہت ہی تھوڑے ہیں جو فکر کے ساتھ کمی آئندہ زندگی کے متعلق سوچتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے تو موجودہ زندگی ہی سب کچھ ہے جذبات نفس سے انہیں ایسا اندھا کر دیا ہے اور ہر نیری زندگی کے ہر اسان کو دنیوی والی تفکرات سے ایسی سخت گلابرٹ میں ہیں یا اس دنیا کی ناپائیدار لذات سے نہیں ایسا سرشار کر رکھا ہے کہ یہ دگ تھوڑی سی تھوڑی توجہ ہی اس مسئلہ بقا کی طرف نہیں دی سکتے بلکہ ہر سے بھی کم انہیں اس مسئلہ کے حل کرنے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے لیکن ایک پست سے پست زندگی والی چیز ہے زندگی میں ایسے گزر جاتے ہیں جس میں نفس تو امر جو خدا کی بار بار نافرمانی برداریوں میں دیا گیا ہے جاگ اٹھتا ہے اور اپنی گم شدہ طاقتوں کو حاصل کر لیتا ہے اس وقت گناہ کا بوج بہت ہی بھاری نظر آتا ہے اور بے خوفناک نازک واقعہ اور نہیں خاک کے برابر ہوتا ہے اور اُس قہار کا نہ نرم ہونے والا ہاتھ زیادہ زیادہ دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے ایسے وقت میں ایک سرکش غمی اور گندگار کو بھی آئندہ زندگی کا سوال بہت ہی اہم اور بڑا نظر آنے لگتا ہے جو وقت موت کا رعب ناک فرشتہ سامنے آکر ہوتا ہے جبکہ نہ ٹھنڈے والا مسرت کا فیصلہ چکا ہو نظر آتا ہے جبکہ تھام غزنیہ واقارب الوداع کہنے کو ہوتے ہیں جبکہ غزنیہ سے غزنیہ کی ہی قدر و قیمت لگتا ہے میں نہیں رہتی اس وقت کوئی شخص ہی یہ خیال کیسے غیر نہیں رہ سکتا کہ میں خاک میں ناک ہو جاؤں اس وقت میرا کیا حال ہو گا کیا اس قبر کے بعد کوئی اور عالم ہی رہے گا کیا میری روح کو ابھی بقا ہے یا اس جہان کی بچ کے اخلال ہو جانے کے بعد اس نے بھی مدد ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ کوئی نہیں جانتا کہ موت کا وقت کون سا رہے گا اس کے آئینی کسی کو خبر ہے لہذا کس قدر ضروری ہے کہ اس اہم سوال بہت جا غور کر لیا جاوے۔ لیکن

سوال پر پیدا ہوتا ہے کہ جب سب چیزوں کو فنا ہے تو اس میں سے روح کو کیسے بقا حاصل ہوگی۔ بالکل درست ہے کہ ان انگشت دنیاؤں کو ایک ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ اگرچہ ہمیں اُس دن کی میناد یا اسکا طول آج معلوم نہ ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ انسان اس تمام تباہی سے بچ رہے یہ دلائل ہیں جو ناستک خیال کے لوگ پیش کرتے ہیں اسکا جواب یہ ہے کہ اولاً حقیقی تباہی اور فنا مادہ پر ہی نہیں آسکتی۔ سائنس کے نزدیک نیستی کوئی چیز نہیں۔ موت کیا ہے ایک شکل کی تبدیل۔ ہیئت کا انقلاب۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں انتقال ایڈیسن صاحب کی آخری ایجاد نے ہمکو اس قابل کر دیا ہے کہ ہم ہلکے سے ہلکے آواز کو بھی محفوظ رکھ کر جاہل اپنے ہستعمال لا سکتے ہیں ہلکی سے ہلکی بات جو کان میں کہی گئی ہو ضائع نہیں ہوتی بلکہ اگر ہم جاہل اپنے تمام و کمال حالت میں وہ پھر پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر مادہ نافانی ہے اگر ایک چوٹے سے چوٹا ترہ قائم رہ سکتا ہے تو کس طرح یہ روح مر سکتی ہے جو کہ تمام مخلوقات میں سے زیادہ عجیب و غریب ہے اور اس میں اعلیٰ اعلیٰ منوکی طاقتیں اور استعدادیں رکھی گئی ہیں اے انسان اس بات کو جان لے کہ تیرا روح ایک حیرت ناک طریق سے اثر پذیر بنا یا گیا ہے تیرے تمام قول اور فعل بلکہ تیرے خفیہ سے خفیہ خیالات اچھے یا بُرے تیری لوح لیے منقش ہو جاتے ہیں کہ پھر معدوم نہ ہونگے۔ دیکھو وہ گنڈ آنے والا ہے جب یہ تمام نقش تیرے بنانے والے کے منکشف کیو جاویں گے اور ایک ایک کر کے تجھے دکھائے جاویں گے جس سے تجھے بہت ہی ندامت اور شہیمان ہوگی ایسے اس دہوکہ میں نہ رہنا کہ نہ کوئی آئندہ زندگی ہے نہ بہشت نہ دوزخ اور نہ کوئی روز انصاف ہے۔ بسکہ بقا پر ہم کسی پہلو سے غور کریں۔ خواہ ہم اس انسانی عقل کے ذریعہ پر کہیں خواہ الہامی تعلیمات کے طوط پر خواہ علوم روحانیات کی روشنی سے جانا جاوے خواہ مادیات کے ذریعہ اس بات کو ماننے کے لیے زبردست ثبوت ہیں کہ انسان کی زمینی زندگی کا خاتمہ اس سے زیادہ اعلیٰ اور شریف تر زندگی کا آغاز ہے۔ جسکا نام ہم موت رکھا ہے وہ روح کو ہلاک نہیں کرتی جیسے کہ بعض ہم میں سے نادانی سے خیال کر رہے ہوں بلکہ یہ دروازہ ہے اُس آسمانی فضا کا اور رہتہ ہے اُس باجلال سلطنت کا جہاں جسم سے الگ ہوئی ہوئی روح کا نام نہیں جانتی جہاں وہ اپنی استعدادوں کے مطابق بڑھتی اور نشوونما پاتی ہیں۔ فقط اسکا بغیر تقریر کے بعد لادرا مجید اس صاحب جو لاہور میں ایک مشہور فیلسوف اور ریجن آف ہارٹ (مذہب نظام کلیت) کے بھاری ایڈوکیٹ ہیں پندرہ منٹ کر لیے حسب تجویز خود اسٹیج پر اظہار خیال لیے تشریف لائے

ریجن اف ہارمنی

عالیجناب باسٹرا مجید اس صاحب ریڈیو کیٹ ہارمونیکل سوسائٹی

(مذہب نظام کلی)

صاحبان میرا مضمون وہی ہے جو آپ ہر روز سنتے رہے ہیں اولاً میں شکر یہ ادا کرنا ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا۔
بانیان جلسہ کے خاص شکر یہ کہ بعد انکو اپنی کامیابی پر مبارکباد کہتا ہوں اگر ایسی کوشش جاری رہی تو
لوگوں کی عمدہ تقریروں کے ذرائع سے بہت سی فوائد کی امید ہو سکتی ہے مجھے یقین نہ تھا کہ مجھ جیسے نالائق کو
بھی اس عظیم الشان جلسہ میں وقت دیا جاوے گا اب چونکہ وقت مل گیا ہے اب مجھے آپس سے ہر ایک کی مہربانی کی
ضرورت ہے۔ میری تقریر میں اگر کوئی امر پسند خاطر نہ ہو تو بیشک چھوڑ دیا جاوے۔

سب سے پہلے میں پانچویں سوال کے متعلق کچھ عرض کر دنگا یعنی علم کے ذرائع کیا ہیں علم سے بیان مراد کیا
یا معرفت یعنی علم الہی ہے یا خدا تعالیٰ غیر محدود ہے محدود صورت میں وہ کبھی نہیں بولتا۔ اگر بولتا ہے تو
سب میں بولتا ہے یہ نہیں کہہیں کسی خاص فرد میں محدود ہے ہر ایک چرند پرند۔ انسان۔ مولوی پنڈت۔ پادری
غرض سب اسکی بات سُن سکتے ہیں مگر تقاضا انسانی ساتھ ساتھ رہتا ہے علم کے ذریعہ چار ہیں (۱) حواس خمسہ
(۲) دلائل منطقیں سے خدا فرشتہ وغیرہ یہ باتیں سمجھ نہیں آسکتیں (۳) شہادت۔ تواریخ۔ خبر۔ دینی ہو یا دنیاوی
اخلاقی اشیاء کی سب کی سب باتیں کسی کسی خبر یا تواریخ سے معلوم ہو سکتی ہیں خواہ اُن میں ایک حد
تک غلطی ہی ہو (۴) انٹیموشن (وجدان) ہمارے حواس خمسہ بیرونی دنیا کے لیے ہیں لیکن اندرونی دنیا کے
لیے ہی ایک حس ہے۔ مصری اگر ہم کہاویں تو کوئی بہکون نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کہا یا ہے ایک حس اندرونی
ایسی ہے کہ جس سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ خدا ہے جو بیرون اندر اور باہر اور ہر جگہ موجود ہے چہنچہ جس سے حکماء اور ایشیو
حب انسان کامل ہوتا ہے تو اسوقت یہ حس حاصل ہو جاتی ہے اسوقت گو یا وہ کام بنتا ہے جو حواس خمسہ سے
نہیں نکلتا انٹیموشن ایک لطیف جوہر ہے اور نیکی کا مادہ ہے جو پاک روحوں میں ظاہر ہوتا ہے اگرچہ وہ سب
میں بچ کے طور پر ہے یہ جوہر سب میں ہے اور صرف غرور اور بدی کے چھوڑنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔
حب انسان اپنے آپ کو چھوڑ دے اور رفتہ رفتہ لالچوں سے کنارہ کرے اس یقین سے کہ آدمی نے ایک دن

رنا ہی ہے (جسم سے نہ روح سے) اور تب اسکا کوئی سہارا نہیں اسوقت اس کے جو روح نشینی حاصل ہوتی ہے وہی اسکا
دینوں کا سہارا ہے۔ بس یہی وہ جو ہر ہے۔ اور یہ ہر ایک دین میں ہے۔

پہلا سوال جو ہم ہوسو کی کمیٹی نے تجویز کیا ہے وہ انسان کی جسمانی و اخلاقی اور روحانی حالتوں کے
متعلق ہے انسان کے جسمانی حالات کی اصلاح کرنے میں بہت ترقی کی زمانہ ان حالات کی خورد و یفارم کرنا
ہے اولاً حرب کہیں جانا ہوتا تھا تو چلتے چلتے انسان تک جاتا تھا۔ اب ریل لگئی ہے۔ ایسا ہی ان تمام کاموں
میں جن میں کسی حد جسم کو دخل تھا بہت ترقی ہو رہی ہے اخلاقی حالتیں انسان کی مختلوت ہیں۔ انسان
اضافہ کو اپنی زندگی سے زیادہ پیار کرتا ہے یہی ایک اخلاقی خرابی ہے۔ بلکہ انسان تو اخلاقی حالت میں
ہی خوش رہنے والا ہے! کینزگی کا اختیار کرنا اور ونکی خدمت کرنا۔ محبت رکھنا۔ دوسروں کی خدمت کے
لیے آٹھوں پر طیارہ رھنا۔ اور انکی خدمت میں لگنا۔ یہی اخلاقی امور میں باقی رہی روحانی حالت روحانی
انسان وہی ہے جسے موت کا ڈر نہیں جو ہر ایک کتاب کو اپنے لیے کلام مجید جانے۔ اور سب لوگوں کو اپنا
سمجھے سب کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن خدا کو کتاب نازل کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا تو ہر پتے میں
ہر درخت میں ہر صورت میں ہر جگہ میں ہی خدا کا لور ہے اور آپ میں ہی۔ تمام مقدس کتابوں میں جو رہتی
ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور اگر کسی کتاب میں غلطی ہے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں انسان غلط ہے عیال
موسائی۔ محمدی۔ سب لگا ہری دیواریں ہیں خدا کے فضل کے چشمے ہر جگہ جاری ہیں ہر انسان کو اپنا بہاوی سمجھو
اس او نیسویں صدی میں یونیورسل برادر ہڈ (راخت عامہ) کا اصول جاری ہوا ہے۔ یعنی
سب ایک ہیں۔ اس میں بڑی رحمت ہے۔ رحمت وہ حاصل کرنی چاہیے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہے جو رحمت
صرف کسی دوسرے میں ہے وہ رحمت کام کی نہیں۔ رحمت وہی ہے جو کہی نہ چھوڑ سکے دوسرا سوال جو اس کا نفرین
نے تجویز کیا ہے وہ آئندہ زندگی کے تعلق ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ اعمال کی سزا ابدی جہنم ہے۔ ابدی جہنم
کوئی نہیں کوئی شے ایسی نہیں جو ہم کو خدا کی مرضی کے برخلاف کہیں لے جاوے خدا کی مرضی ہم کو آسکے احاطہ کے
باہر نہیں کرنی۔ خدا نے تو ہم کو محدود اور کمزور بنایا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا انسان کو محدود بنا کر غیر محدود
دیکھنا اتنا منصف اور عادل ہے۔ لہذا یہ ممکن نہیں کہ ابدی جہنم ہو کوئی آگے کوئی پیچھے سب کے سب
آخر کار خدا تک پہنچ جاوینگے اور وہاں جا کر سمجھیں گے کہ ہنوز ابتدا ہی ہے کیونکہ دینی زندگی کہی تمام نہیں
ہوتی۔ عالم ارواح کی حقیقت کا سمجھنا بیان نہیں ہو سکتا۔ میرا ز اپنے میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے گود میں

بھاجا دے گا۔ اور وہاں روزمرہ ایک نیا مزہ آدینکا اور لوگ آگے آگے جائیں گے اور ترقی کریں گے وہ ترقی
کا محدود ہوگی۔

تیسرے سوال میں بائیان جلسے زندگی کے اغراض اور انکا طریق حصول دریافت کیا ہے زندگی
اثری غرضیں بنیں ہیں۔ ہر ایک شخص ان تینوں کو چاہتا ہے۔ میں ہی چاہتا ہوں اور تیری ہی خواہش ہے کہ
جو حاصل کروں۔ ان تینوں میں سے پہلی چیز راحت ہے دولت کے ذریعہ لوگ راحت کو حاصل کرنا چاہتے
ہے اور اس میں خوشی کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو اس حشر کے غلام ہیں۔ اصلی خوشی دولت سے نہیں بلکہ وہ
پاک حالت کا نام ہے۔ وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ دولت کو زندگی کی غرض نہ بناؤ۔ یہ تو ضرور ملجا دے گی۔
۱ اور پاکیزگی میں ہی اصلی خوشی موجود ہے۔ دولت کے متلاشی نہ بنو۔ کمال کی تلاش کرو۔ دوسری غرض
ہستی ہے۔ تم کو رستی اور کمال کی تلاش ہونی چاہیے۔ یہ ضرور ملجا دے گی۔ کمال کے معنی ہیں کل عمدہ
بزرگوں میں بڑھنا کل امور میں ترقی کرنا اور بڑھنا۔ زندگی کامل پانا۔ ہمیشہ جیتے رہنا تیسری غرض ہے پاکیزگی
میں ہی کمال حاصل ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی غیر محدود ہے۔ ہماری ہی پاکیزگی ویسی ہونی چاہیے
مان کی روحانی زندگی دنیا پر قائم ہونی چاہیے۔ یہی بات دنیا میں قائم کرو۔ اور یہی بات ہے جو تمام دنیا
میں نہیں مل سکتی۔ تم سب کے سب ایک ہو جاؤ۔ اور مخالفت اور دوئی کو چھوڑ دو۔ سب لوگ۔ سب تو میں
بائیان میری پیاری ہیں۔ کوئی برائی نہیں بس یہاں منی ہے جسکی ضرورت ہے۔

نائب ماسٹر صاحب کے بیٹھنے پر سردار راجندر سنگھ صاحب جو سکھ ازم کی طرف سے دوسرے
پل تھے۔ مناسب الفاظ میں انٹر ڈیوٹس کیے گئے۔ اپنے کچھ دن ہوئے ہیں کہ ہماری رپورٹ کی لکھی ہوئی
قریہ کو نظر ثانی کے لیے واپس منگوا یا ہے جو ابھی تک ادنیوں نے نہیں بھیجی۔ اگر اقتسام رپورٹ تک
لئی تو بہتر در نہ ۱۰۰۰ اخیر میں رپورٹ کی لکھی ہوئی تقریر درج کی جاوے گی۔

سردار صاحب کی سٹر جان مارلیس صاحب عیسیٰ مذہب کی طرف سے پیش ہوئی۔ آپ لاہور میں
ایک مشہور جرنلسٹ ہیں اس موقع پر یہی اظہار کرنا گویا امر واقعہ کا بیان ہے کہ باوری مسابان نے نہ
معلوم کن وجہ سے اس مقدس تحریک (دہرم ہوتسو) کے ساتھ شرکت رکھنی نہ چاہی لاہور کے معززین
کا ایک مختصر سا ڈیپوٹیشن ڈاکٹر یوانگ صاحب لنسٹیشن کالج و باوری سنڈل صاحب۔ باوری
دولتی صاحب اور ایسا ہی دوسرے پارلیمنٹ کے پاس حاضر ہوا ادنیوں نے اس تحریک سے اگرچہ سہر دی ظاہر کی

لیکن شمولیت کے متعلق کمدیا کو وہ اپنے خاص کمپٹی کرنے کے بعد جواب دیں گے بعد میں معلوم ہوا کہ پادری صاحب نے اتفاق اس میں کیا کہ وہ شامل طلب نہ ہو سنا گیا ہے کہ انکے خیال میں ایسی تحریکیں انکے مشن کو سفید ثابت نہ ہونگے اور ممکن ہے مضر ہوں۔ لیکن جناب مسٹر مارلیس صاحب مسٹر زو صاحب نے نہایت جو انگریزی کے ساتھ شمولیت طلب سے ہمیں اعزاز بخشا۔

عیسائیت

والا خطاب جناب مسٹر جے مارلیس صاحب بہادر جرنیل لائبریری

صحابان اس وقت بڑے دن کو سب لوگ اپنی اپنی ڈالیاں حاکموں کے پاس لے جاتے ہیں۔ ہمارا بڑا حاکم احکم الحاکمین ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ڈالی خدا تعالیٰ کے پاس ہی لے جاویں۔ جبکہ ہندوستان اپنی نا اتفاقی کے باعث بدنام ہے تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سب ایسے موقع پر دینی تحقیق کے لیے یہاں حاضر ہیں خدا ہم پر ضرور راضی ہوگا کیونکہ ہم سب خدا کے شناخت کے لیے آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ہم جب ڈالی لاتے ہیں تو اپنے لیے یا اپنی عزت کے لیے نہیں بلکہ حاکم کی خوشنودی کے لیے سب طرح ہمارے یہاں کی ڈالیاں ہی اپنے احکم الحاکمین کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہئیں اس وقت ہمارے زمانہ میں یہاں ایک قسم کی عام ضیافت ہو رہی ہے جس میں ہم سب شامل ہیں۔ میں ہی عیسائیت کا کھانا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو کہ ایک روحانی غذا ہے۔

جبکہ ہم سب باتوں پر ہر پہلو سے نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا کے مذاہب اس وقت ہندوستان میں موجود ہیں۔ اور دنیا میں اور کوئی علاقہ نہیں جہاں تمام مذاہب کے لوگ جمع ہوں۔ یہ امر بلکہ بہت سی خوبی کی بات ہے۔ کیونکہ بچے سب ایک خیال کے ہونے میں لیکن بڑوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف مذاہب سے ایک اور ہی فائدہ ہے۔ کہ ہر ایک مذہب کی تلاش اور تحقیق میں لگا ہے چنانچہ سب طرح ہمارے تمام علماء آئے ہیں۔ ایسا دنیا میں کسی اور جگہ نہیں۔ جب ہر ایک اپنی دور میں سے ایک چیز کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم سب ہر بات کو نہ پہچان جاویں گے جو سب سے عمدہ ہے۔

اس وقت کلکتہ میں مینسٹریل کانگریس دینی فائدہ کے لیے ہو رہی ہے وہاں پر وہ لوگ جمع ہیں جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں اور تمام خرچ اخراجات کے مقابل جو کانگریس کے لیے ہوا

اس سے مقابلہ جو فائدہ ہوگا۔ وہ ایسا نہیں جیسا کہ اس جگہ ہے دین آسمان کی بیٹی ہی۔ اور نہ تمام نیکیوں کی ماں ہے۔ اور تمام خوشیوں کی بڑی ہے۔ اسکے لیے سب کا دل جوش مارتا ہے انسان فطرًا ہر ایک امر میں خوبصورتی پسند کرتا ہے اور سب سے خوبصورت چیز دین ہے اس طلب میں جوابات کے لیے جو سوال تجویز ہوئے ہیں۔

پانچوں سوالات کسی نہ کسی طرح مذہب کے متعلق ہیں اور اگر مذہب کو مجموعی طور پر بیان کیا جاوے تو گویا ان فوجوں سوالات کا جواب آجاتا ہے۔ یہ ایک بڑی صیانت دین کی ہے اس لیے مجموعی طور پر میں ان سب کا اب اس جگہ دوں گا۔ انسان کیا ہے۔ انسان تو اپنے کو پہچان پہ خدا کو پہچان۔ انسان اپنی بستی پر طاقت رکھتا ہے کہ کوئی اور شے نہیں رکھتی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ہاتھی کی گردن ایک بے حواس سے چلا سکتا ہے۔

ہمارے مذہب کے مطابق انسان خاک ہے اور خاک سب سے ہے یہ وہ شے ہے جو انسان پاؤں سے نیچے چلتا ہے۔ اور یہ نہایت ہی ذلیل اور کمزور شے ہی ہے۔ خاک اپنی ہی کوئی طاقت اور قیامت میں رکھتی خدا کی عین مہربانی تھی جو انسان اشرف المخلوقات بنا سب سے اول ہمیں اپنی اصلیت کو دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اوسنی ایسی جسم اور جان کے دینے میں ہم پر وہ رحم کیا کہ جس ہم سرگزر شکر نہیں کر سکتے اب اگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ کل اشیاء میری لیے ہی گئی ہیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جمع کر دی ہیں۔ دنیا میں امیر و غریب ہیں۔ نہایت افراط و تفریط بلحاظ دولت کے پائے جلتے ہیں۔

اگر کسی کو کہا جاوے کہ ہندوستان تلوک دیا جاتا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ کیا شے ہے اس کے قابل میں میں اپنی جان نہیں دے سکتا۔ اگر کسی کو تمام دنیا دی جاوے۔ تب بھی وہ اپنی جان بنا پسند نہیں کرتا۔ اگر اس کو کہا جاوے کہ خدا ہے تو وہ کہے گا کہ اگر میری زندگی نہیں تو خدا نہیں ہے ہر ایک شخص میں۔ "میری جان"۔ ایک بیش قیمت چیز ہے۔

پس ہم کیونکر خدا کا شکر یہ نہ ادا کریں کیونکہ ہر ایک یہ سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کے تمام اشیاء ہمارے ہیں۔ پس اگر ہم میں ذرا بھی شکر ہے تو کیا ہم خدا کا شکر نہ کریں گے پس اگر ہم میں کروڑوں بائین بھی ہیں تو کیا ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔

اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہماری ساری زندگی دعا ہوگی اور خدا کی محبت میں ہم ایسے سنگ

ہو جاویں گے کہ ہر وقت شکر گذاری ہوگی۔

لیکن اسکے علاوہ ہمارے لیے ایک اور خوشی کا مقام بھی ہے جو آسمان پر ہے سو جیسا کہ ہم کریں گے

وہی اسی ہم پاویں گے کہ گندم از گندم برودید جو ز جو۔

جبکہ ہم یہ سب مانتے ہیں اور ہم جان بوجہ کر لالچ میں پڑ جاتے ہیں تو ایک گناہ بھی اگر ہم کریں تو

خداوند کے بڑے ہی گنہگار بنیں گے۔ اگر اپنے باپ کو کوئی گالی دیوے تو کیسی مشرم کی بات ہوگی

انسان کو یا حبیبت گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو خدا کے درجہ میں رکھتا ہے۔

انسان کی زندگی کا اچھ (مدعا) کیا ہے حصول خوشی۔ ہر ایک کہتا ہے کہ "میری خوشی" ہو

چاہیے۔ اسی میں سب گناہ ہے اپنی خوشی کو ہم اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ ہماری خوشی خدا کی خوشی ہو

چاہیے۔ میں نہیں کرنے میں سب برائی ہے "میں نہ میں نہ" (میںنا) کرنے میں پرندہ کو عزت ہو

جب انسان اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے تب فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ باقی تمام ایشیا خدا کے لیے

کام کر رہی ہیں۔ لیکن انسان اپنے بھائی کے لیے بھی کام نہیں کر سکتا۔

اک یہ وہ ہے کہ ذرا سی چیز سارے انگہ کو سونا کر دیتی ہے یہی حال ہے اگر ہم خدا کی طرف خیا

کر لیں۔ ہم غلطی سے اپنی نظر کو صرف اپنے تک رکھتے ہیں۔ ہمارے گناہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ

خدا کو اذکار کر اوسکے تخت پر بیٹھا چاہتے ہیں۔ پس عیبیوں کا خیال یہ ہے کہ ہماری سزا ال

ہوگی میں اتنا بیان اور کرتا ہوں کہ کل خرابیوں کی جڑ محبت ہے۔ جبکہ وہ محبت خود غرضی کی ہو

یہ محبت ہے جو ہماری بیماریوں کی جڑ ہے۔ جب انسان کی محبت نیچر کی طرف ہو تو وہ گناہ کرتا ہے

جب یہ محبت خدا کی طرف لگے اور بے تو وہ ہر ایک گناہ سے بچا لیتی ہے جب ہم بسبب گناہ کے۔

سزا کے قابل ہیں۔ دنیا میں سب یہی کہتے ہیں کہ ہم سب ناخوش ہیں لیکن خدا نے ہم کو ان تکلی

کے لیے بنائیں بنایا۔ کیا ہم لعنتی ہونے کے لیے بنا کے گئے ہیں بیشک ایسے گنہگار ہو کر ہم

نہیں کر سکتے۔ کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہو خدا نے اپنی محبت سحر جسم لیا اور یسوع میں ظاہر ہوا

ان نہیں سکتے کہ خدا آسمان پر مزے اور اسے اور ہم بیان تکلیف اٹھائیں۔ یسوع کو ہم خدا

محبت کا جسم ہونا مانتے ہیں اور تثلیث اس طرح کہ جہاں خدا کی دانائی مکمل ہے اور دانائی سے

کیے گئے ہیں اس لیے اسکے تمام کام پاک ہیں۔ سو جب تمام کام پاک ہونے چاہیں تو ضرور

میں محبت ہو۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدائیں تین تھے ہیں۔ دانائی پاکیزگی محبت۔ اس تثلیث کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ تینوں اکٹھے ہیں۔ اور الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ فقط

تقریر پریسیڈنٹ

جہاں آج کی کارروائی مسٹر ناریں صاحب کی تقریر پر ختم ہوتی ہے۔ کل ہمارا آخری اجلاس جس کا پروگرام یہ ہے۔ ۱۲ بجے تک جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بقیہ جوابات ۱۲ بجے سے ابھی تک مسٹر صاحب۔ ابھر سے ۱۲ بجے تک گوپی ناتھ صاحب سکریٹری سنان دہرم سبھا ۱۲ بجے سے ۱۳ بجے تک پنڈت سبھانوت ۱۳ بجے سے ۱۴ بجے تک مسٹر درگا پرشاد صاحب ۱۴ بجے سے اختتام تک تقریر سکریٹری و سوڈا رٹ صاحبان اور تقریر جناب حکیم نور الدین صاحب پیر دی امید ہے کہ آپ کل ٹھیک وقت پر تشریف لادیں گے۔

چوتھا اجلاس

بروز منگل تاریخ ۲۹ دسمبر ۱۹۹۶ء

را آخری اجلاس تھا مختلف فرقوں کی طرف سے عام طور پر درخواست ہونے لگی کہ انکے دکلا کو تقریر کا موقع دیا جاوے جو وہ حالات کے ماتحت ان درخواستوں پر کار بند ہونا محال تھا۔ تاہم جس قدر تقریر پیر دی تھیں ایسے ہی دوزمرہ کے اوقات پوری نہ تھے۔ ایسے مناسب ہی سمجھا گیا کہ کارروائی ساڑھے نو بجے صبح کے ہو۔ لیکن دسمبر کے ساڑھے نو بجے صبح کے وقت حاضرین کا جمع ہو جانا گہمت دشوار تھا۔ لیکن مجبوراً ایسا اور پروگرام بھی اسپیلو اس طور پر بنایا گیا کہ یہ دشواری دور ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ابھی نو بجے پائے عام طور پر معمول رونق اور سچوم شائقین کا شردہ ہو گیا سوانو بجے پر اگر کٹو کمیٹی نے اپنی معمولی کارروائی سردار جو اہر سنگ صاحب کو سوڈا رٹوں میں سے آج کے دن کے پریسیڈنٹ تجویز کئے گئے۔ جس اس کا اعلان تھا اگر کٹو کمیٹی نے کیا۔ سردار جو اہر سنگ صاحب نے نہایت ہی موزون الفاظ میں حاضرین کو حضرت سید کے گذشتہ مضمون کی طرف توجہ دلا کر مولوی عبدالکریم صاحب کو انٹرویو دیا۔ جو جناب مرزا صاحب سے مضمون کے خطیب بنے۔ جنہوں نے نہایت طلاقت و فصاحت کے ساتھ مضمون پڑھا۔

تقریر حضرت میرزا غلام احمد صاحب مہر قادیان

دوسرا سوال

سوالات مستفسرہ میں سے یہ ہے کہ موت

کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے

سوال کے جواب میں یہ گذارش ہے کہ موت کو بعد جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے حقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی بلکہ وہی دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہیں جو کچھ انسان کے عنائید اور اعمال کی کیفیت صالحہ یا غیر صالحہ ہوتی رہے اس جہان میں مخفی طور پر اسکے اندر ہوتی ہے اور اس کا تریاق یا زہر ایک جیسی ہوئی تاثیر انسان وجود پر ڈالتا ہے مگر آنے والے جہان میں ایسا نہیں رہتا بلکہ وہ تمام کیفیات کھلا کھلا اپنا چہرہ دکھائیگی اسکا نمونہ عالم خواب میں پایا جاتا ہے کہ انسان کے بدن پر جسم کی سواد غالب ہوتے ہیں عالم خواب میں اسی قسم کی جسمانی حالتیں نظر آتی ہیں جب کوئی تیز تپ چڑھنے کو ہوتا ہے تو خواب میں اکثر آگ آگ کے شعلے نظر آتے ہیں اور بلغمی تیوں اور زہر سٹر اور زکام کے غلبہ میں اپنے نمیں پانی میں دیکھتا ہے غرض جہاں کی بیماریوں کے لیے بدن نے طیاری کی ہو وہ کیفیتیں تشل کے طور پر خواب میں نظر آجاتی ہیں پس خواب کے سلسلہ پر غور کرنے سے ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ عالم ثانی میں ہی سہی سنت الہیہ کیونکہ تب طرح خواب ہم میں ایک خاص تبدیلی پیدا کر دے جہاں کو جسمانی طور پر تبدیل کر کے دکھاتا ہے اس عالم میں ہی ہوگا اور بدن ہمارا اعمال اور اعمال کے نتائج جسمانی طور پر ظاہر ہونگے اور جو کچھ ہم اس عالم مخفی طور پر سنا رہے ہیں گے وہ سب اسی دن ہمارے چہرہ پر نمودار نظر آئے گا اور عیاں کہ انسان جو کچھ خواب میں طرح طرح کے تشل دیکھتا ہے اور کہہ ہی گمان نہیں کرتا کہ یہ تشل ہوتی ہیں بلکہ انہیں واقعی چیزیں یقین کرتا ہے ایسا ہی اس عالم میں بلکہ ہندو تشل کو زریعہ سے اپنی نئی قدرت دکھائیگا چونکہ وہ قدرت کامل ہے پس اگر ہم تشل کو

نام ہی نہیں اور یہ کہیں کہ خدا کی قدرت سودہ ایک نئی پیدائش ہے تو یہ تقریر بہت درست اور واقعی اور صحیح
 ہے خدا فرماتا ہے **فَلَا تَكْفُرْ لَكُمْ أَنْفُسُ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْآنِ عَالَمِينَ** یعنی کوئی نفس نیکی کرنے والا
 نہیں جانتا کہ وہ کیا نعمتیں ہیں جو اسکے لیے مخفی ہیں سو خدا نے ان تمام نعمتوں کو مخفی قرار دیا جن کا دنیا
 کی نعمتوں میں نمود نہیں یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں سمیر مخفی نہیں ہیں اور ہم دودہ اور انار اور انگور وغیرہ
 کو جانتے ہیں اور ہمیشہ یہ چیزیں کہاتے ہیں سو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں اور ہیں اور ان کو ان چیزوں سے
 صرف نام کا اشتراک ہے پس جس نے بہشت کو دنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا اس نے قرآن شریف کا ایک
 حرف ہی نہیں سمجھا اس آیت کی شرح میں جو ابھی میں نے ذکر کی ہے ہمارے سید بولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں کہ بہشت اور اسکی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کہی کسی انگلہ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ دلوں پر
 کہی گذری حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو انگہوں سے بھی دیکھتے ہیں اور کانوں سے بھی سنتے ہیں اور دل میں
 بھی وہ نعمتیں گذرتی ہیں پس جبکہ خدا اور رسول اسکا ان چیزوں کو ایک زالی چیزیں بتلاتا ہے تو ہم قرآن سے
 دور جا پڑتے ہیں اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں ہی دنیا کا ہی دودہ ہوگا کہ گایوں اور مینسوں سے دودہ جاتا ہے
 گویا دودہ دینے والے جانوروں کے وہاں ریوڑ کے ریوڑ موجود ہونگے اور درختوں پر شہد کی مکھوں نے
 بہت سے چتے لگائے ہوئے ہونگے اور فرشتے تلاش کر کے وہ شہد نکالیں گے اور نروں میں ڈالیں گے
 کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ نسبت رکھتے ہیں جس میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ دنیا نے ان چیزوں کو کہی
 نہیں دیکھا اور وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی عزت بڑھاتی ہیں اور روحانی غذا ہیں۔
 گوان غذاؤں کا نام نقشہ جسمانی رنگ بظاہر کیا گیا ہے مگر ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ انکا حقیقی روح اور
 راسنی ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ قرآن شریف کی مندرجہ ذیل آیت صحیحہ پایا جاتا ہے کہ جو جو نعمتیں
 بہشت میں دیکھیں گی ان نعمتوں کو دیکھا بہشتی لوگ ان کو شناخت کر لیں گے کہ یہی نعمتیں ہمیں پہلے
 ہی ملی ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **فَلْيُبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ**
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا
مِنْ قَبْلُ وَأَنُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا یعنی جو لوگ ایمان لائے والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں جن پر
 ذرہ نسا نہیں انکو خوشخبری دے کہ وہ امن بہشت کے دارت میں جسکے نیچے نہریں بہتی ہیں جب وہ عالم
 آخرت میں ان بدختموں کے ان پہلوں میں سے جو دنیا کی زندگی میں ہی ان کو مل چکے تھے پائیں گے

تو کہیں گے کہ یہ تو وہ پہل میں جو پہلے ہی دیے گئے تھے کیونکہ وہ ان پہلوں کو ان پہلے پہلوں سے مشابہت پر
گئے۔ اب یہ گمان کہ پہلے پہلوں سے مراد دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں بالکل غلطی ہے اور آیت کو یہی معنی اور اسکی
منطوق کے بالکل برخلاف ہے بلکہ اس جمل شانہ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی
اونہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا ہے جس کے درخت ایمان اور جسکی نرس اعمال صالحہ ہیں اسی بہشت
کا وہ آئندہ بھی پہل کہاں گئے اور وہ پہل زیادہ نمایاں اور شیریں ہوگا اور چونکہ وہ روحانی طور پر اسی پہل کو
دنیا میں کہا چکے ہوں گے اسلئے دوسری دنیا میں اس پہل کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہی پہل معلوم
ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے کہانے میں آچکے ہیں اور اس پہل کو اس پہلی خوراک سے مشابہت پائیں گے سو یہ
آیت صریح بتلا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی محبت اور پیار کی غذا کھاتے تھے اب جسمانی شکل پر وہی غذا
ان کو ملی گی اور چونکہ وہ پریت اور محبت کا مزہ چکھ چکے تھے اور اس کیفیت سے آگاہ تھے اس لئے انکی روح
کو وہ زمانہ یاد آ جائیگا کہ جب وہ گوشوں اور خلوتوں میں اور رات کے اندھیروں میں محبت کے ساتھ اپنے
محبوب حقیقی کو یاد کرتے اور اس یاد سے لذت اٹھانے تھے غرض اس جگہ جسمانی غذاؤں کا کچھ ذکر نہیں اور
اگر کسیکے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جبکہ روحانی طور پر عارفوں کو یہ غذا دنیا میں مل چکی تھی تو پھر یہ کہنا
کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ دنیا میں کسی نے دیکھی ہیں نہ سنیں اور نہ کسی کے دل میں
گذریں اور اس صورت میں ان دونوں آیتوں میں تناقض پایا جاتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ تناقض اس
صورت میں ہوتا کہ جب اس آیت میں دنیا کی نعمتیں مراد ہوتیں لیکن اس جگہ دنیا کی نعمتیں مراد نہیں ہیں جو
کچھ عارف کو معرفت کے رنگ کے میں ملتا ہے وہ درحقیقت دوسرے جہان کی نعمت ہوتی ہے جسکا نمونہ شوق
دلانے کے لیے پہلے ہی دیا جاتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ باخدا آدمی دنیا میں سے نہیں ہوتا اسی لیے تو دنیا
اُس سے بغض رکھتی ہے۔ بلکہ وہ آسمان سے ہوتا ہے اسلئے آسمانی نعمت اسکو ملتی ہے دنیا کا آدمی دنیا
کی نعمتیں پاتا ہے اور آسمان کا آسمانی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ سو یہ بالکل سچ ہے کہ وہ نعمتیں دنیا کے
کانوں اور دنیا کے دلوں اور دنیا کی آنکھوں سے چھپائے گئے لیکن جسکی دنیوی زندگی پر پوت آجائے اور
وہ پیار روحانی طور پر اسکو پلا یا جائے جو آگے جسمانی طور پر پیاجا بیگا اسکو یہ پینا اسوقت با آجائے گا جب کہ وہی
پیا کہ جسمانی طور پر اسکو دیا جائے لیکن یہی سچ ہے کہ وہ اس نعمت سے جو دنیا کی آنکھ اور کان وغیرہ کو بے خبر
سمجھ گاہ چونکہ وہ دنیا میں تھا اگرچہ دنیا میں سے نہیں تھا اسلئے وہ بھی گواہی دے گا کہ دنیا کی نعمتوں سے

وہ نعمت نہیں ہے نہ دنیا میں اسکی انگہ نے اپنی نعمت دیکھی نہ کان نے سنی اور نہ دل میں گذری۔ لیکن دوسری زندگی میں اسکو نمونے دیکھے جو دنیا میں سے نہیں تھے بلکہ وہ آنے والے جہان کی ایک خبر تھی اور اسی سے اسکا رشتہ اور تعلق تھا دنیا سے کچھ تعلق نہ تھا اب قاعدہ کلی کے طور پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ موت کے بعد جو حالتیں پیش آئی ہیں قرآن شریف نے انہیں تین قسم پر تقسیم کیا ہے اور عالم معاد کے متعلق یہ تین قرآنی معارف ہیں جنکو ہم جدا جدا اس جگہ ذکر کرتے ہیں۔

پہلا دقیقہ معرفت

(۱) اول یہ دقیقہ معرفت ہے کہ قرآن شریف بار بار یہ فرماتا ہے کہ عالم آخرت کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے تمام اسی دنیوی زندگی کے ظلال و آثار ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے **وَكُلُّ الشَّيْءِ أَكْزَمْنَا كَمَا نُرْفَعُهُمْ وَأَنْزَجْنَاهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَا لَيْلَقَاهُ مَنْشُورًا** یعنی ہم نے اسی دنیا میں ہر ایک شخص کے اعمال کا اثر اسکی گردن سے باندھ رکھا ہے اور انہیں پوشیدہ اثروں کو ہم قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے اور ایک کھلے کھلے اعمال نامہ کی شکل پر دکھا دیں گے اس آیت میں جو طائر کا لفظ ہے تو واضح ہو کہ طائر اصل میں پرندہ کو کہتے ہیں پر استعارہ کے طور پر اس کو مراد عمل ہی لیا گیا ہے۔ کیوں کہ ہر ایک عمل نیک ہو یا بد ہو وہ وقوع کے بعد پرندہ کی طرح پرواز کر جاتا ہے اور شفقت یا لذت اسکی کا عدم ہوتی ہے اور دل پر اسکی کثرت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے یہ قرآن اصول ہے کہ ہر ایک عمل پوشیدہ طور پر اپنے نقوش جاتا رہتا ہے جسطور کہ انسان کا فعل ہوتا ہے اسکے مناسبت حال ایک خدا تعالیٰ کا فعل صادر ہوتا ہے اور وہ فعل اس گناہ کو یا اسکی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ اسکے نقوش کو پرندہ پر انکھوں پر کاتوں پر ہاتھوں پر پیروں پر لکھے جاتے ہیں اور یہی پوشیدہ طور پر ایک اعمال نامہ ہے جو دوسری زندگی میں کھلے طور پر ظاہر ہو جائے گا۔ اور ہر ایک دوسری جگہ سہیتوں کے بارہ میں فرماتا ہے **يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ** یعنی اس دن ہی ایمان نوری جو پوشیدہ طور پر یومنون کو حاصل ہے کھلے کھلے طور پر انکے آگے اور انکے داہنے ہاتھ پر دوڑتا نظر آئے گا۔ ہر ایک اور جگہ بیکاروں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے **الْحَاكِمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ**۔ **كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ نَمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَ تَرَوُنَّ الْجَحِيمَ كَلَّا لَ تَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ لَ تَمُوتُنَّ لَيْسَ لَكُنَّ عِلْمَ الْيَقِينِ**۔

دنیا سے دل مت لگاؤ تم عنقریب جان لو گے کہ اس سو دل لگانا اچھا نہیں پھر میں کہتا ہوں کہ عنقریب تم جان لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لو گے پھر بزیخ کے عالم میں یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے پھر عالم حشر اجساد میں پوری مواخذہ میں آ جاؤ گے اور وہ عذاب تم پر کامل طور پر وارد ہو جائیگا اور صرف قال سے نہیں بلکہ مال سے نہیں دوزخ کا علم حاصل ہو جائیگا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اسی جہان میں بدکاروں کے لیے جہنمی زندگی پیشیدہ طور پر مہتی ہے اور اگر غور کریں تو اپنے دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لیں گے اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے علم کہ تین درجوں پر تقسیم کیا یعنی علم لائقین۔ عین الیقین۔ حق لائقین۔ اور عام کے سمجھنے کے لیے ان تینوں علموں کی یہ مثالیں ہیں کہ اگر مثلاً ایک شخص دوسرے کسی جگہ بہت سادہ ہواں دیکھے اور پھر دوسرے سے ذہن منتقل ہو کر آگ کی طرف چلا جائے اور آگ کے وجود کا تعین کرے خیال سے کہ دوسرے اور آگ میں ایک تعلق لائینک اور ملازمت تار ہے جہاں دھواں ہو گا ضرور ہے کہ آگ ہی ہو پس اس علم کا نام علم الیقین ہے۔ اور پھر جب آگ کے شعاع دیکھ لے تو اس علم کا نام علم لائقین ہے اور جب اس آگ میں آب ہی داخل ہو جائے تو اس علم کا نام حق لائقین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم لائقین تو اسی دنیا میں ہو سکتا ہے تو پھر عالم بزیخ میں عین الیقین حاصل ہو گا اور عالم حشر اجساد میں وہی علم حق الیقین کے کامل مرتبہ تک پہنچے گا اس جگہ واضح رہے کہ قرآنی تعلیم کی رو سے تین عالم ثابت ہوتے ہیں اول دنیا جس کا نام عالم کسب اور نثار اولیٰ ہے اسی دنیا میں انسان کتاب نیکی یا بدی کا کرتا ہے اور اگر عالم بعثت میں نیکیوں کے واسطے ترقیات میں مگر وہ محض خدا کے فضل سے ہیں انسان کے کسب کو ان میں دخل نہیں (۲) اور دوسرے عالم کا نام بزیخ ہے اصل میں لفظ بزیخ لغت عرب میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہو سو چونکہ یہ زمانہ عالم بعثت اور عالم نثار اولیٰ میں واقع ہے اس لیے اس کا نام بزیخ ہے لیکن یہ لفظ قدیم سے اور جب سو کہ دنیا کی بنا پڑی عالم درسیانی پر بولا گیا ہے اس لیے اس لفظ میں عالم درسیانی کے وجود پر ایک عظیم الشان شہادت مخفی ہے ہم ملن الرحمن میں ثابت کر چکے ہیں کہ عربی کے الفاظ وہ الفاظ ہیں جو خدا کے منہ سے نکلی ہیں اور دنیا میں فقط یہی ایک زبان ہے جو خدا کو قدوس کے زبان اور قدیم اور تمام علوم کا چشمہ اور تمام زبانوں کی ماں اور خدا کی وحی کا پہلا اور آخری تخت گاہ ہے خدا کی وحی کا پہلا تخت گاہ اس لیے کہ تمام عربی خدا کا کلام تھا جو قدیم سے خدا کے ساتھ تھا پھر وہی کلام دنیا

میں اترا اور دینے اس کے اپنی بولیاں بانیں اور آخری تخت گاہ خدا کا اس لیے لغت عربی ٹھہری کہ آخری کتاب
 خدا تعالیٰ کی قرآن شریف عربی میں نازل ہوئی سو بزخ عربی لفظ ہے جو برکت ہے زخ اور بڑے سے جس کے
 معنی یہ ہیں کہ طریق کسب اعمال ختم ہو گیا اور ایک منحنی حالت میں پڑ گیا۔ بزخ کی حالت وہ حالت ہے کہ جب
 بانڈار ترکیب انسانی تفرق پذیر ہو جاتی ہے اور روح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے اور جیسا کہ دیکھا گیا ہے
 جسم کسی گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے اور روح ہی ایک قسم کے گڑھے میں پڑ جاتی ہے جس پر لفظ زخ کا دلالت
 رہا ہے کیونکہ وہ افعال کسب خیر یا شر پر قادر نہیں ہو سکتی کہ جو جسم کے تعلقات سے اسے صادر ہو سکتے تھے یہ
 ظاہر ہے کہ ہماری روح کی عمدہ صحت جسم پر موقوف ہے دماغ کے ایک خاص حصہ پر چوٹ لگنے سے حافظہ
 باہر ہتا ہے اور دوسرے حصہ پر آفت ہو پونچنے سے قوت متفکرہ رخصت ہوتی ہے اور تمام ہوش و حواس
 رخصت ہو جاتے ہیں اور دماغ میں جب کسی قسم کا تشنج ہو جائے یا درم پیدا ہو یا خون کوئی اور مادہ بڑ
 ے اور کسی سدہ تام یا غیر تام کو پیدا کرے تو عیاشی یا مرگی یا سکتہ معالاجی حال ہو جاتا ہے پس ہمارا
 ریم کا تجربہ ہمیں یقینی طور پر سکھاتا ہے کہ ہماری روح بغیر تعلق جسم کے بالکل نکلی ہے سو یہ بات بالکل
 سچ ہے کہ ہم ایسا خیال کریں کہ سی وقت میں ہماری مجبور روح جس کے ساتھ جسم نہیں ہے کسی خوشحالی کو پا سکتی
 ہے اگر ہم قصہ کے طور پر اس کو قبول کریں تو کریں لیکن معقولی طور پر اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہم بالکل سمجھ
 میں سکتے کہ وہ ہماری روح جسم کے ادنیٰ ادنیٰ خلل کے وقت بیکار ہو کر بیٹھ جاتی ہے وہ اسے دیکھوں کر
 اس حالت پر رہیگی جبکہ بالکل جسم کے تعلقات سے محروم کی جاگیگی کیا ہر روز ہمیں تجربہ نہیں سمجھتا کہ روح کی
 نیک لے جسم کی صورت ضروری ہے جب ایک شخص ہم میں سے پیر فرقت ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی اسکی
 روح بھی بڑھی ہو جاتی ہے اسکا تمام علمی سرمایہ بڑھتا ہے اور چور چور کر لے جاتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے
 وَلَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا یعنی انسان بڑھا ہو کر ایسی حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ بڑھ پڑھا کر بہر جاہل بن جاتا
 ہے پس ہمارا یہ تمام مشاہدہ اس بات پر کافی دلیل ہے کہ روح بغیر جسم کے کچھ چیز نہیں پہنچتی خیال ہی انسان کو حقیقی
 باطن کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر روح بغیر جسم کے کچھ چیز ہوتی تو خدا تعالیٰ کا یہ کام لغو ٹھہرتا کہ اسکو خواہ مخواہ
 سم ثانی سے چونک دیدیتا۔ اور پہر یہی سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو غیر تنہا ہی ترقیات
 کے لیے پیدا کیا ہے پس جس حالت میں انسان اس مختصر زندگی کی ترقیات کو بغیر رفاقت جسم کے حاصل نہیں کر سکا
 پس یہ سید کہیں کہ ان نامتناہی ترقیات کو جو ما پیدا کن رہیں بغیر رفاقت جسم کے خود بخود حاصل کر لیا اسوان

تمام دلائل سوسہی ثابت ہوتا ہے کہ روح کے افعال کاملہ صادر ہونے کے لیے اسلامی اصول کی روح جسم کی رفا
روح کے ساتھ دائمی ہے گو موت کے بعد یہ فانی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے مگر عالم برزخ میں ستار طور پر ہر ایک
روح کو سب قدر اپنے اعمال کا فرہ چکھنے کے لیے جسم ملتا ہے وہ جسم اس جسم کے قسم میں سے نہیں ہوتا بلکہ ایک
نور سے یا ایک تاریکی سے جیسا کہ اعمال کی صورت ہو جسم طیار ہوتا ہے گویا کہ اُس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم
کا کام دیتی ہیں ایسا ہی خدا کے کلام میں بار بار ذکر آیا ہے اور بعض جسم نورانی اور بعض جسم ظلمانی قرار دیے
ہیں جو اعمال کی روشنی یا اعمال کی ظلمت سے طیار ہوتے ہیں اگرچہ یہ راز ایک نہایت دقیق راز ہے مگر غیر
معقول نہیں انسان کامل ہی زندگی میں ایک نورانی وجود اس کیفیت جسم کے علاوہ پاسکتا ہے اور عالم
مکاشفات میں سبکی بہت مثالیں ہیں اگرچہ ایسے شخص کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے جو صرف ایک موٹی عقل کی حد
تک شہیرا ہوا ہے لیکن جبکہ عالم مکاشفات میں سے کچھ حصہ ہے وہ اس قسم کے جسم کو جو اعمال سے طیار ہوتا ہے
تعب اور استبعاد کی نگہ سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس مضمون سے لذت اٹھائیں گے غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت
سے ملتا ہے یہی عالم برزخ میں نیک و بد کی جزا کا موجب ہو جاتا ہے میں اس میں صاحب تجرب ہونے
مجھے کشفی طور پر عین بیداری میں بار بار بعض مردوں کی ملاقات کا اتفاق
ہوا ہے اور میں نے بعض فاسقوں اور گمراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھا کہ گویا وہ دھوئیں
سے بنا یا گیا ہے غرض میں اس کو چہرے سے ذاتی واقفیت رکھتا ہوں اور میں زور سے کہتا ہوں
کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا ہی ضرور نیکے بعد ہر ایک کو ایک جسم ملتا ہے خواہ نورانی خواہ ظلمانی
انسان کی غلطی ہوگی اگر وہ ان نہایت باریک معارف کو صرف عقل کے ذریعہ سے ثابت کرنا چاہے بلکہ جانا
چاہیے کہ جیسا کہ اکملہ شیریں چیز کا زہ نہیں بتلا سکتی اور نہ زبان کسی چیز کو دیکھ سکتی ہے ایسا ہی وہ ظلم
ساد جو پاک مکاشفات سے حاصل ہو سکتے ہیں صرف عقل کے ذریعہ سے ان کا عقدہ حل نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ
نے اس دنیا میں مجبولات کے جاننے کے لیے علیحدہ علیحدہ وسائل رکھے ہیں پس ہر ایک چیز کو اسکے وسیلہ
کے ذریعہ سے ڈھونڈ ہوتا ہے پالو گے۔ ایک اور بات یہی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا نے ان لوگوں
کو جو بدکاری اور گمراہی میں پڑ گئے اپنے کلام میں مردہ کے نام سے موسوم کیا ہے اور نیکو کاروں کو زندہ قرار
دیا ہے اس میں بہید یہ ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل ہوں ان کی زندگی کے سبب کبھی ناپیا اور شہوتوں کی
پیروی تھی منقطع ہو گئے اور روحانی غذا میں انکو کچھ حصہ نہ تھا پس وہ حقیقت مر گئے اور وہ صرف غدا

اٹھانے کے لئے زندہ ہوں گے اسی بید کی طرف اللہ جل شانہ نے اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ وہ کتاب ہے و عین
 یَا تَبَرُّکَ مَجْدًا قَالَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ لَا يَحْتَمِلُ يَعْنِي جَوْ شَخْصٍ مُّجْرِمٍ نَبَرَ خَدَاكَ بَاسِ اَلرَّیْگَا
 تو اسکا ٹھکانا جہنم ہے وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا مگر جو لوگ خدا کے غضب میں وہ موت سے نہیں مرتے
 کیونکہ انکا پانی اور ان کی روٹی انکے ساتھ ہوتی ہے پھر برزخ کے بعد وہ زمانہ ہے جسکا نام عالم بعثت ہے
 اس زمانہ میں ہر ایک روح نیک ہو یا بد صالح ہو یا فاسق ایک کھلا کھلا جسم حاصل کرے گی اور یہ دن خدا کی
 ان پوری تجلیات کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس میں ہر ایک انسان اپنے رب کی ہستی سے پورے طور پر واقف
 ہو جائیگا اور ہر ایک شخص اپنے خزانے کے انتہائی نقطہ تک پہنچے گا۔ یہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ خدا سے یہ کیونکر
 ہو سکے گا کیونکہ وہ ہر ایک قدرت کا مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے اَوَّلَمْ یَرِ
 الْاِنْسَانَ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ وَ خَرِبَ كُنَّا مَثَلًا وَّ نَسِي
 خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یُّحْیِی الْعِظَامَ وَ هِیَ رَمِیْمٌ قُلْ یُحْیِیہَا الَّذِیْ اَنْشَاہَا اَوَّلَ مَرَّةٍ
 وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ اَوَّلَیْسَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ یَقَادِرُ عَلٰی اَنْ
 یَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰی وَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِیْمٌ اِنَّمَا اَمْرٌۢہٗ اِذَا اَرَادَ شَیْءًا اَنْ یَقُوْلَ لَہٗ
 کُنْ فَیَکُوْنُ فَبَسُّحٰنَ الَّذِیْ یَبْدِیْہٖ مَلَکُوْتٌ کُلِّیًّا وَّ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ یعنی کیا انسان
 نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسکو ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا جو رحم میں ڈال دیا تھا پھر وہ ایک جگڑنے والا آدمی
 بن گیا ہمارے لیے باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ اور کہنے لگا کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ جبکہ ہڈیاں
 ہی سلامت نہیں رہیں گی تو پھر انسان نے سرور زندہ ہو گا ایسی قدرت والا کون ہے جو اسکو زندہ کرے گا
 ان کو کہہ دینی کرے گا جسے پہلے اسکو پیدا کیا تھا اور وہ ہر ایک قسم سے اور ہر ایک اہ سے زندہ کرنا
 جانتا ہے اسکے حکم کی بید نشان ہے جگہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو
 پس وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے پس وہ ذات پاک ہے جسکی ہر ایک چیز پر بادشاہی ہے اور تم سب کسی کی طرف
 رجوع کرو گے۔ سوان آیات میں اللہ جل شانہ نے فرمادیا ہے کہ خدا کے آگے کوئی چیز ان ہونی نہیں
 نے ایک قطرہ حقیر سے انسان کو پیدا کیا کیا وہ دوسرے مرتبہ پیدا کرنے سے عاجز ہے۔

اسجگہ ایک اور سوال ناواقفوں کی طرف سے ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس حالت میں تیسرا
 عالم جو عالم بعثت ہے مدت دراز کے بعد آئیگا تو اس صورت میں ہر ایک نیک و بد کے لیے عالم برزخ

صرف بطور حوالہ کی ہوا جو ایک عبرت معلوم ہوتا ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ایسا سمجھنا سراسر غلطی ہے جو حضرت اداغنی سے پیدا ہوتی ہے بلکہ خدا کی کتاب میں نیک و بد کی خبرا کے لیے دو مقام پائے جاتے ہیں ایک عالم برزخ جس میں نفعی طور پر ہر ایک شخص اپنی خرابا پائیگا بڑے لوگ مرنے کے بعد ہی جہنم میں داخل ہونگے نیک لوگ مرنے کے بعد ہی جنت میں آرام پائیں گے چنانچہ اس قسم کی آیتیں قرآن شریف میں بکثرت ہیں کہ بجز موت کو ہر ایک انسان اپنے اعمال کی خیر و بدیکہ لیتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ ایک بہشتی کے بارہ میں خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ یعنی اسکو کہا گیا تو بہشت میں داخل ہو اور ایسا ہی ایک دوزخی کی خبر دیکر فرماتا ہے قَرَأَا فِي سَوَادِ الْحَجْرِ یعنی ایک بہشتی کا ایک دوست ایک دوزخی تھا جب وہ دونوں مر گئے تو بہشتی حیران تھا کہ میرا دوست کہاں ہے پس اسکو دکھلایا گیا کہ وہ جہنم کے درمیان ہے سو خبر اسنرا کی کارروائی تو بلا توقف شروع ہو جاتی ہے اور دوزخی دوزخ میں اور بہشتی بہشت میں جاتے ہیں مگر اسکے بعد ایک اور تجلی اعلیٰ کا دن ہے جو خدا کی ایک بڑی حکمت نے اس دن کے ظاہر کرنے کا تقاضا کیا ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا تا وہ اپنی خالقیت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر وہ سب کو ملاک کر لیتا تا کہ وہ اپنی قیامت کے ساتھ شناخت کیا جائے۔ اور پھر ایک دن سب کو کامل زندگی بخش کر ایک میدان میں جمع کرے گا تا کہ وہ اپنی قیامت کو ساتھ ہی پچھان جائے اب جانا چاہیے کہ دقائق مذکورہ میں سو یہ پہلا دقیقہ معرفت تھا جسکا بیان ہوا اور دوسرا دقیقہ معرفت جسکو عالم معاد کے متعلق قرآن شریف نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عالم معاد میں وہ تمام امور جو دنیا میں روحانی تھے جسمانی طور پر منتقل ہونگے خواہ عالم معاد میں برزخ کا درجہ ہو یا عالم بعثت کا درجہ اس بارہ میں جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں سو ایک یہ آیت ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہوگا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہوگا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس جہان کی روحانی نابینائی اس جہان میں جسمانی طور پر مشہود اور محسوس ہوگی ایسا ہی دوسری آیت میں فرماتا ہے خُلِدُوا وَكُنُوزُهُمْ نُجْمٌ الْجَحِيمِ صَلْوَةٌ لَّهُمْ فِي سُلَيْمَاتٍ ذُرْعًا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْأَلُوهُ يَوْمَئِذٍ حَتَّىٰ يَسْمَعُوا كُفْرًا وَكُنُوزُهُمْ كُفْرًا جہاں میں ظاہر فرمایا ہے کہ دنیا کا روحانی عذاب عالم معاد میں جسمانی طور پر نمودار ہوگا چنانچہ طور گردن دنیا کی خوشبوؤں کا جس نے انسان کے سر کو زمین کی طرف جھکا رکھا تا وہ عالم ثانی میں ظاہری صورت

دوسرا دقیقہ معرفت

پر نظر آجائیگا اور ایسا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر پیروں میں پڑی ہوئی دکھائی دیں گی اور دنیا کی خوشیوں
 کی سوزشوں کی آگ ظاہر ظاہر بڑی ہوئی نظر آئیگی فاسق انسان دنیا کی زندگی میں ہواؤ ہوس کا ایک جہنم
 اپنے اندر رکھتا ہے اور ناکامیوں میں اُس جہنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے پس جبکہ اپنی فانی شہوات سے
 دور ڈال جائیگا اور ہمیشہ کی ناسیدی طاری ہوگی تو خدا تعالیٰ ان حسرتوں کو جسمانی آگ کے طور پر اس ظاہر
 آریگا جیسا کہ وہ فرماتا وَجِلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ یعنی ان میں اور انکی خواہشوں کی چیزوں میں
 بدائی ڈالی جائیگی اور یہی عذاب کی خبر ہوگی اور پھر یہ جو فرمایا کہ ستر گز کی زنجیر میں سکود اخل کرو یہ اس بات
 طرف اشارہ ہے کہ ایک فاسق بسا اوقات ستر برس کی عمر پالیتا ہے بلکہ اسکو ایسے ستر برس ہی ملتے
 ہیں کہ خورد سالی کی عمر۔ اور پھر قوت ہونیکے عمر آگ کر کے پھر اسقدر صاف اور خالص حصہ عمر کا اس کو
 تا ہے جو عقلمندی اور محنت اور کام کے لائق ہوتا ہے لیکن وہ بد بخت اپنی عمدہ زندگی کے ستر برس دنیا
 گرفتاریوں میں گزارتا ہے اور اُس زنجیر سے آزاد ہونا نہیں چاہتا سو خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے
 وہی ستر برس جو اُس نے گرفتاری دنیا میں گزارے تھے عالم معاد میں ایک زنجیر کی طرح متحمل ہو جائیں گے
 ستر گز کی ہوگی ہر ایک گز بجائے ایک سال کے ہے۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف
 بندہ پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ وہ انسان کے اپنے ہی بڑے کام اسکے آگے رکھ دیتا ہے۔ پھر
 اپنی سنت کو اظہار میں خدا تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے اِنظَلِقُوا اِلَىٰ ظِلِّ ذِي الْكُرْسِيِّ شُعَبٍ
 طَلِيلٍ وَلَا يَغْنَىٰ مِنَ الْكُفْبِ یعنی ای بدکار و گمراہ ہوسہ گونہ سایہ کی طرف چلو جسکی تین شاخیں
 جو سایہ کا کام نہیں دے سکتیں اور نہ گرمی سے بچا سکتی ہیں اس آیت میں تین شاخوں سے
 قوت سببی اور ذمہی اور وہی ہے جو لوگ ان تینوں قوتوں کو اخلاقی رنگ میں نہیں لاتے اور ان کی
 بل نہیں کرتے انکی یہ قوتیں قیامت میں اس طرح ہر بندار کی جائیں گی کہ گویا تین شاخیں بنیں جنوں کے
 وہ ہیں اور گرمی سے بچا نہیں سکتیں اور وہ گرمی سے جلیں گے پھر ایسا ہی خدا تعالیٰ اپنے ہی سنت
 ظاہر کے لیے بہشتیوں کے حق میں فرماتا ہے يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ
 نَارًا اَلَيْدِيَهُمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ یعنی اس روز تو دیکھے گا کہ مومنوں کا یہ نور جو دنیا میں پوشیدہ طور پر
 ظاہر ظاہر انکے آگے اور انکے داہنے طرف دوڑتا ہوگا اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے يَوْمَ يَبْعَثُ
 نُورًا وَّوَجْهًا یعنی اُس دن بعض منہ سید ہو جائیں گے اور بعض سفید اور نورانی ہو جائیں گے

اور ہر ایک اور آیت میں فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ
 آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ
 مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى بَدَلًا وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى بَدَلًا وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى بَدَلًا
 ہے اس میں اس پانی کی نہریں ہیں جو کبھی متغیّر نہیں ہوتا اور نیز اس میں اُس دودھ کی نہریں ہیں جو کبھی
 کبھی مزہ نہیں بدلتا اور نیز اس میں اس شراب کی نہریں ہیں جو سراسر درخشش ہے جس کے ساتھ خمار نہیں اور
 نیز اس میں اس شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہے جس کے ساتھ کوئی کثافت نہیں اس جگہ صاف طور
 پر فرمادیا کہ اس بہشت کو شمالی طور پر یوں سمجھ لو کہ ان تمام چیزوں کی اس میں ناپید اکنار نہریں ہیں وہ
 زندگی کا پانی جو عارف دنیا میں روحانی طور پر پیتا ہے اس میں ظاہری طور پر موجود ہے اور وہ روحانی
 دودھ جس سے وہ شیر خوار بچہ کی طرح روحانی طور پر دنیا میں پرورش پاتا ہے بہشت میں ظاہر ظاہر دکھاتا
 دیکھا اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا تھا اب بہشت میں ظاہر
 ظاہر اسکی نہریں نظر آئیں گی اور وہ عطاوت ایمانی کا شہد جو دنیا میں روحانی طور پر عارف کو سنہ میں جاتا
 وہ بہشت میں محسوس اور نمایاں نہروں کی طرح دکھائی دیکھا اور ہر ایک بہشتی اپنی نہروں اور اپنے باغ
 کے ساتھ اپنی روحانی حالت کا اندازہ برہنہ کر کے دکھلا دیکھا اور خدا ہی اس دن بہشتیوں کے لیے
 حجابوں سے باہر آجائے گا غرض روحانی حالتیں مخفی نہیں رہیں گی بلکہ جسمانی طور پر نظر آئیں گی تیسرے
دقیقہ معرفت کا یہ ہے کہ عالم سعاد میں ترقیات غیر متناہی ہونگی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا
 لَنَا نُورَنَا وَاعْظِفْنَا لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی جو لوگ دنیا میں ایمان کا نور رکھیں
 ہیں ان کا نور قیامت کو انکے آگے اور انکی دہنی طرف دوڑتا ہوگا وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ
 خدا ہمارے نور کو کمال تک پہنچا اور اپنی مغفرت کے اندر ہمیں لے لے تو ہر چیز پر قادر ہے اس آیت
 میں یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ ہمارے نور کو کمال تک پہنچا یہ ترقیات غیر متناہی کی علامت
 اشارہ ہے یعنی ایک کمال نورانیت کا انہیں حاصل ہوگا پھر دوسرا کمال نظر آئے گا اسکو دیکھ
 کمال کو ناقص پائیں گے پس کمال ثانی کے حصول کے لیے التجا کریں گے اور جب وہ حاصل ہوگا تو
 تیسرا مرتبہ کمال کا اپنے ظاہر سے ہوگا پھر اسکو دیکھ کر پہلے کمال کو پہنچ سچ سمجھیں گے اور اسکی خواہش کریں گے

میرا دقیقہ معرفت

قیات کی خواہش ہو جو اتم کے لفظ سے سمجھی جاتی ہے۔

غرض سیطوح غیر متناہی سلسلہ ترقیات کا چلا جا کر تترل کہی نہیں ہوگا اور نہ کہی بہشت ہوگا
 جائیں گے بلکہ ہر روز آگے بڑھیں گے نہ پیچھے اور یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنی مغفرت چاہیں گے اس جگہ سوال
 ہے کہ جب بہشت میں داخل ہو گئے تو پھر مغفرت میں کیا کسر رہے گی۔ اور جب گناہ بخشنے گئے تو پھر استغفار
 کی طرف کوئی حاجت رہی۔ اسکا جواب یہ ہے کہ مغفرت کے اصل معنی یہ ہیں ناملائم اور ناقص حالت کو نیچر
 بانا اور ڈھانکنا سو بہشتی حسابات کی خواہش کریں گے کہ کمال تام حاصل کریں اور سراسر نور میں غرق ہو جائیں
 وہ دوسری حالت کو دیکھ کر پہلی حالت کو ناقص پائیں گے پس چاہیں گے کہ پہلی حالت نیچر دبا لی جائے پھر تیسرے
 مال کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ دوسرے کمال کی نسبت مغفرت ہو یعنی وہ حالت ناقص نیچے دبا لی جائے اور
 غنی کی جائے اسی طرح غیر متناہی مغفرت کو خواہشمند رہیں گے یہ وہی لفظ مغفرت اور استغفار کا ہے جو
 حق نادان بطور اعتراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش کیا کرتے ہیں سو ناظرین نے اس جگہ
 سے سمجھ لیا ہوگا کہ یہی خواہش استغفار فخر انسان ہے جو شخص کی سعادت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر
 ہمیشہ کے لیے استغفار اپنی عادت نہیں بکڑتا وہ کبھی اسے نہ انسان اور نہ ہمارے نہ سوجا کہا اور ناپاک ہے
 طیب۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن شریف کی رو سے دوزخ اور بہشت دونوں اصل میں انسان کے
 اندک کے اطلاق و آثار میں کوئی ایسی نہیں جسمانی چیز نہیں ہے کہ جو دوسرے جگہ سے آوے یہ سچ ہے کہ وہ
 دونوں جسمانی طور پر متشکل ہونگے مگر وہ اصل روحانی حالتوں کے اطلاق و آثار ہونگے ہم لوگ ایسی بہشت کو
 مانگتے ہیں کہ صرف جسمانی طور پر ایک زمین میں درخت لگائے گئے ہوں اور نہ ایسی دوزخ کے ہم قائل
 ہیں جس میں درحقیقت گندہک کر پتھر ہیں۔ بلکہ اسلامی عقیدہ کے موافق بہشت و
 دوزخ انہیں اعمال کے انعکاسات ہیں جو دنیا میں انسان کرتا ہے۔

تیسرا سوال پندرہ

کہ دنیا میں زندگی کے مدعا کیا ہیں اور ان کا حصول کس طرح ہوتا ہے

اس سوال کا جواب یہ ہے

کہ اگرچہ مختلف الطبائع انسان اپنی کوئی فہمی یا پست عہتی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے لیے ٹھہراتے ہیں اور فقط دنیا کے مقاصد اور آرزوں تک چکر آگے ٹھہراتے ہیں مگر وہ مدعا جو خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں بیان فرماتا ہے یہ ہے فرماتا ہے **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** یعنی میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پوجائیں اور میری پرستش کریں پس اس آیت کی رو سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا کے لیے ہو جانا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے مادرنہ اپنی مرضی سے واپس جائیگا بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے اُسے پیدا کیا اور تمام حیوانات کے نسبت عمدہ اور اعلیٰ قوی اسکو عنایت کیوں اسی نے اسکی زندگی کا مدعا ٹھہرا رکھا ہے خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلاشبہ خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا میں خالق ہو جانا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرماتا ہے **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ** ذَاكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ **فَظَرَّكَ اللَّهُ التَّيَّ قَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا** یعنی وہ دین جس میں خدا کی معرفت صحیح اور اسکی پرستش احسن طور پر ہے وہ اسلام ہے اور اسلام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور خدا نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا اور اسلام کے لیے پیدا کیا ہے یعنی یہ چاہا ہے کہ انسان اپنے تمام قوی کے ساتھ اسکی پرستش اور اطاعت اور محبت میں لگ جائے اسی وجہ سے اس قادر کریم نے انسان کو تمام قوی اسلام کے مناسب حال عطا کیے ہیں ان آیتوں کی تفصیل بہت بڑی ہے اور ہم کسی

پہلے سوال کے تیسرے حصہ میں لکھ ہی چکے ہیں لیکن اب ہم مختصر طور پر صرف یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ اندرونی اور بیرونی اعضا دیئے گئے ہیں یا جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی ہیں اصل مقصود ان سے خدا کی معرفت اور خدا کی پرستش اور خدا کی محبت ہو سب وجہ سے انسان دنیا میں ہزاروں شغلوں کو اختیار کر کے بہرہی بجز خدا کے اپنی سچی خوشحالی کسی میں نہیں پاتا بڑا دولت مند ہو کر بڑا عمدہ پاک بڑا اتا حریب بڑی بادشاہی تک پہنچ کر بڑا فلاسفر کما کر آخر ان دنیوی گرفتاریوں سے بڑی حسرتوں کے ساتھ جاتا ہے اور ہمیشہ دل اسکا دنیا کے استغراق سے اسکو ملزم کرتا رہتا ہے اور اُسکے مکروں اور فریبوں اور ناجائز کاموں میں کبھی اسکا کائنات اس سے اتفاق نہیں کرتا ایک دانا انسان اس مسئلہ کو اس طرح بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز کے قوی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ کام کر سکتے ہیں اور پھر آگے جا کر ضمیر جاتے ہیں وہی اعلیٰ کام اس کی پیدائش کی علت عالیٰ سمجھی جاتی ہے مثلاً بیل کا کام اعلیٰ سے اعلیٰ کلبہ رانی یا آب پاشی یا بار برداری ہے اس سے زیادہ اسکی قوتوں میں کچھ ثابت نہیں ہو سوتیل کی زندگی کا مدعا یہی تین چیزیں ہیں اس سے زیادہ کوئی قوت اس میں پائی نہیں جاتی مگر جب ہم انسان کی قوتوں کو ٹٹولتے ہیں کہ ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی قوت ہی تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدائے اعلیٰ برتر کے اس میں تلاش پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کی محبت میں ایسا گداز اور محو ہو کہ اسکا اپنا کچھ ہی نہ رہے سب خدا کا ہو جائے وہ کہانے اور سونے وغیرہ طبعی امور میں دوسرے حیوانات کو اپنا شریک غالب کہتا ہے صنعت کاری میں بعض حیوانات اس سے بہت بڑے ہولے ہیں بلکہ شہد کی مکھیاں ہی ہر ایک ہول کا عطر نکال کر ایسا شہد نفس پیدا کرتی ہیں کہ اب تک اس صنعت میں انسان کو کامیابی نہیں ہوئی پس ظاہر ہے کہ انسان کا اعلیٰ کمال خداتعالیٰ کا وصال ہے لہذا اسکی زندگی کا اصل مدعا یہی ہے کہ خدا کی طرف اسکو دل کی کٹر کی کھلے ہاں اگر یہ سوال ہو کہ یہ مدعا کیونکر اور کس طرح حاصل ہو سکتا ہے اور کن وسائل سے انسان انکو پاسکتا ہے پس واضح ہو کہ سب سے پہلا وسیلہ جو اس مدعا کے پانے کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ خداتعالیٰ کو صحیح طور پر پہچانا جائے اور سچے خدا پر ایلا یا جائے کیونکہ اگر پہلا قدم ہی غلط ہے اور کوئی شخص مثلاً گنہگار یا چرند یا عناصر یا انسان کے بچہ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے تو پھر دوسرے قدموں میں اسکے راہ رست پر چلنے کی کیا امید ہے سچا خدا اس کے ڈھونڈنے والوں کو مدد دیتا ہے مگر مردہ مردہ کو کیونکر مدد دے سکتا ہے اس میں اللہ جل شانہ نے خوب تمثیل فرمائی ہے اور وہ یہ ہے **لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ كَالِیَسْتَجِیْبُونَ**

لَصْمٌ نَشِيءٌ اِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَيْهِ اِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَهُ فَاكَةٌ وَمَاهُفٌ يَبَالِغُهُ وَمَا دَعَاؤُكَ الْكَلْبُ
 اَلَا فِي ضَلَالٍ يَبْنِي دَعَاؤُكَ كَيْفَ لَانَّ مَهِي سِجَا خَدَايَ جَوهر ايك بات پر قادر ہے اور جو لوگ اسکے سوا
 اوروں کو بکارتے ہیں وہ کچھ بھی انکو جواب نہیں دے سکتے انکی مثال ایسی ہے کہ جیسا کوئی پانی کی طرف
 ہاتھ پھیلاوے کہ اسی پانی میرے منہ میں آجا تو کیا وہ اسکے منہ میں آجائے گا ہرگز نہیں سو جو لوگ سچے خدا
 سے بے خبر ہیں انکی تمام دعائیں باطل ہیں دوسرا وسیلہ خدا تعالیٰ کے اس حسن و جمال پر اطلاع پانا
 ہے جو باعتبار کمال تمام کے اس میں پایا جاتا ہے کیونکہ حسن ایک ایسی چیز ہے جو بالطبع دل اسکی طرف
 کھینچا جاتا ہے اور اسکے مشاہدہ سے طبعاً محبت پیدا ہوتی ہے سو حسن ذات باری تعالیٰ اسکی حمد نسبت
 اور اسکی عظمت اور بزرگی اور صفات میں جیسا کہ قرآن شریف فرمایا ہے قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ
 الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یعنی خدا اپنی ذات اور صفات اور جمال
 میں ایک ہے کوئی اسکا شریک نہیں سب اسکو حاجت مند ہیں ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے اور وہ کل چیزوں
 کے لیے سبب و فیض ہے اور آپ کسی سے فیض یا ب نہیں وہ نہ کسیکا بیٹا ہے اور نہ کسیکا باپ اور کیونکر ہو کہ اسکا
 کوئی ہم ذات نہیں قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اسکی عظمتیں دکھلانے کے لوگوں کو توجہ دلائی
 ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کا مغرب ہے نہ کہ مردہ اور کمزور اور کم رحم اور کم قدرت۔

تیسرا وسیلہ جو مقصود حقیقی تک پہنچنے کے لیے دوسرے درجہ کا زینہ ہے خدا تعالیٰ کے احسان پر اطلاع
 پانا ہے کیونکہ محبت کی محرک دوسری چیزیں ہیں حسن یا احسان اور خدا تعالیٰ کی احسانی صفات کا خلاصہ سورہ
 فاتحہ میں پایا جاتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِكِ یَوْمِ
 الدِّیْنِ کیونکہ ظاہر ہے کہ احسان کامل اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو محض نابود سے پیدا کرے
 اور ہر ہمیشہ اسکی ربوبیت ان کے شامل حال ہو اور وہی ہر ایک چیز کا آپسہمارا ہو اور ہر اسکی تمام قسم کی
 رحمتیں اسکے بندوں کے لیے ظہور میں آئی ہوں اور ہر اسکا احسان بے انتہا ہو جسکا کوئی شمار نہ کر سکے سولے
 احسانوں کو خدا تعالیٰ نے بار بار جتلا یا ہے جیسا کہ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَاِنْ نُّعَلِّمَنَّ اللهُ لَا
 تَخْصُوْنَهَا یعنی اگر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گنا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکو گے۔

چوتھا وسیلہ خدا تعالیٰ نے اصل مقصود کے پانے کے لیے دعا کو ٹھیرا یا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے
 اُدْعُوْنِیْ اسْتَجِبْ لَكُمْ یعنی تم دعا کرو میں تمسبول کروں گا اور یا اُدْعَاکَ یعنی رغبت دہائی ہے۔ تا

انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کو خدا کی طاقت سے پاوے۔

پانچواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے ہر کوڑھونڈا جائے جیسا کہ وہ فرماتا ہے جَاهِدُوا فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰكُمْ يَتَفَقَّوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فَاَيْدِيْنا كُنَّا نَنْصُرُهُمْ سَبِيْلًا يَعْنِيْ اِنِّهٖ سَابِقًا لِّمَنْ يَّجَاهِدُ وَاَنْفُسِكُمْ اور اپنے نفسوں کو مع انکے تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ۔ جو لوگ ہمارے راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجا لائے ہم انکو اپنی راہ میں دکھا دیا کرتے ہیں۔

چہاں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے استقامت کو بیان فرمایا گیا ہے یعنی اس راہ میں مزید اور عاجز نہ ہو اور تک جائے اور امتحانوں سے ڈرنے جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ نَالُوْا زَيْبًا لِّلّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَنْزِيْلًا عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ الْاَتْخٰفُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمْ سُرُوْرًا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۗ وَنَحْنُ اَوْلِيَّاكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۗ يَعْنِيْ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداؤں سے الگ ہو گئے پھر استقامت اختیار کی یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور بلا کے وقت ثابت قدم رہے ان پر وحی اتارتی ہے کہ تم مت ڈرو اور مت غمگین ہو اور خوش ہو اور خوشی میں بہر جاؤ کہ تم اس خوشی کے وراثت ہو گئے ہیں تمہیں وعدہ دیا گیا ہے ہم اس نبوی زندگی میں اور آخرت میں تمہاری دوست ہیں۔ اس جگہ ان لمات سے یہ اشارہ فرمایا کہ استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ استقامت نورِ لکرامت ہو کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور بڑو کو معرض خطر میں پاویں اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ہی امتحان کے لئے پستی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کرے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے اس وقت نامردی نہ دکھلا دیں اور بزدلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں صدق اور ثبات میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں ذلت پر خوش ہو جائیں موت پر راضی ہو جائیں اور ثابت قدمی کے لیے کسی

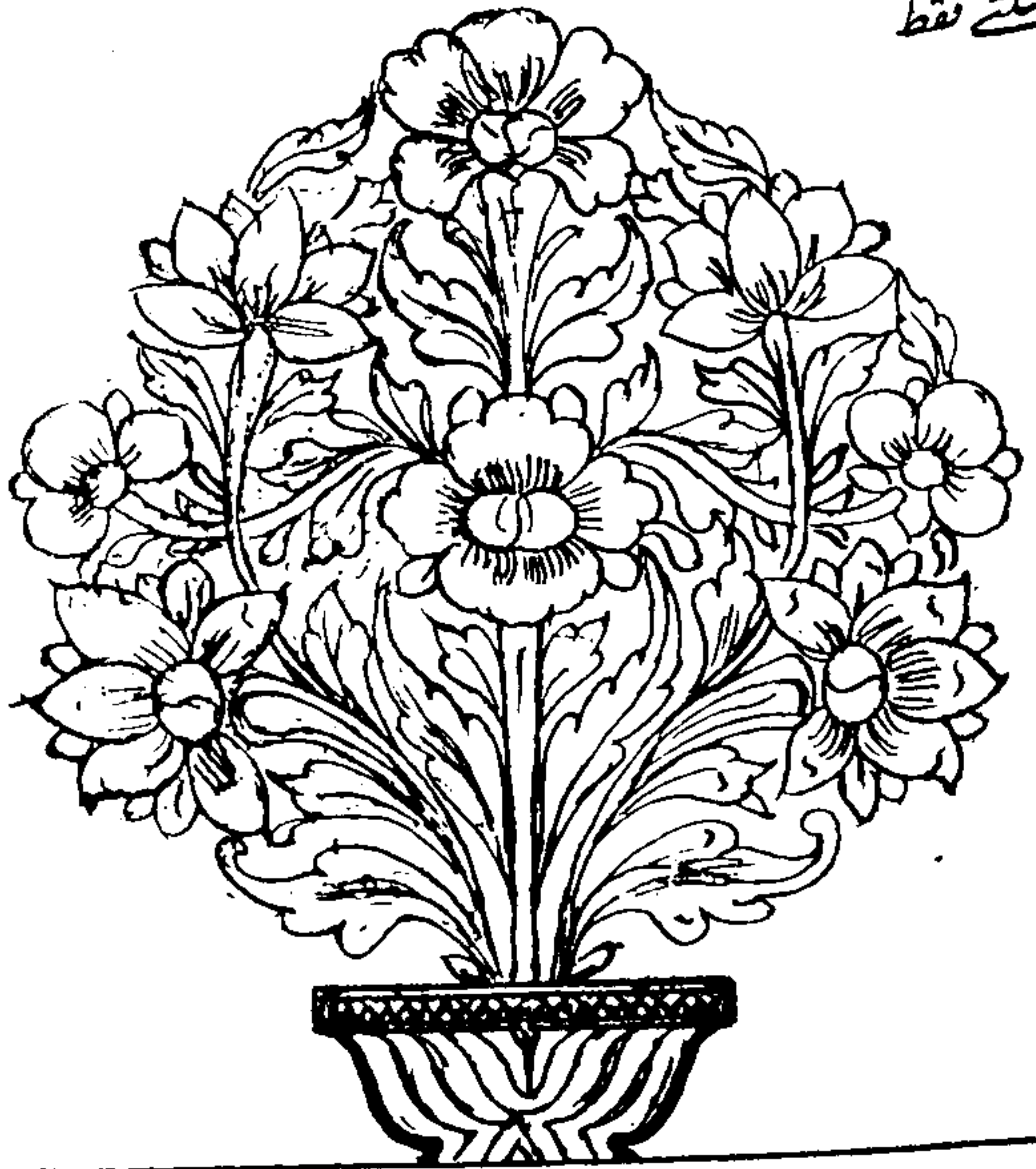

دوسرے دوست کا انتظار کریں کہ وہ سہارا دے نہ ہو تو خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے اور باوجود سراسر بیکس اور کمزور ہونیکے اور کسی نسل کے نہ پانیکے سیدھی کپڑے ہو جائیں اور ہر چہ با د اباد کہہ کر دن کو آگے رکھیں اور فضا و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہرگز بے قراری اور خزع فرغ نہ دکھلاو جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے یہی وہ چیز ہے جسکی رسولوں اور نبیوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کی خاک سوا تک خوشبو آ رہی ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس دعائیں اشارہ فرماتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا ہمیں استقامت کی راہ دکھلا وہی راہ ہے پیرا انعام اکرام مترتب ہوتا ہے اور تورا ضعی ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ فرمایا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفِقْنَا صَلِيَةً اے خدا اگر مصیبت میں ہماری دلپروہ سکینت نازل کر جس سے صبر آجائے اور ایسا کر کہ ہماری موت سلام پر ہو جانا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک فرما تا ہے جس سے وہ وقت پاکر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلاوت ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اسکی راہ میں انکی پیروں میں پڑیں جب با خدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کریم سے خواہ مخواہ کا جھگڑا شروع نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا کیونکہ اسوقت عافیت کی دعا میں اصرار کرنا خدا تعالیٰ سے لڑائی اور موافقت نامہ کے مخالف ہے بلکہ سچا محب اللہ کے اترنے سے اور آگے قدم رکھتا ہے اور ایسے وقت میں جان کو ناجیز سمجھ کر اور جان کی محبت کو الوداع کہہ کر اپنے سولی کی مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے اور اسکی رضا چاہتا ہے اسی کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ یعنی خدا کا پایا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اسکے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت خاص کے مورد ہیں غرض وہ استقامت جس سے خدا ملتا ہے اسکی ہی روح ہے جو بیان کی گئی ہے سبھنا ہو سمجھے۔

ساتواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے رستبازوں کی صحبت اور انکے کامل نمونہ دیکھنا ہے پس چاہنا چاہیے کہ انبیا کی ضرورتوں میں سے ایک یہی ضرورت ہے کہ انسان طبعاً کامل نہ ہو کا محتاج ہے اور کامل نمونہ شوق کو زیادہ کرتا ہے اور محبت کو بڑھاتا ہے اور جو نمونہ کا پیر و نہیں ہے

ہوتا ہے اور بسک جاتا ہے اسی کی طرف السبل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے **كُونُوا مَعَ الصَّالِحِينَ**
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو سبنازہ میں ان لوگوں کی
 راہیں سیکھو جن پر تم سے پہلے فضل ہو چکا ہے۔

انہوں وسیلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک کشف اور پاک الہام اور پاک خواہش میں چونکہ خدا تعالیٰ
 کی طرف سفر کرنا ایک نہایت دقیق دردقین راہ ہے اور اسکے ساتھ طرح طرح کے مصائب اور دکھ سگے
 ہولے ہیں اور ممکن ہے کہ انسان اس نا دیدہ راہ میں بہو جائے یا نامیدی طاری ہو اور اسکے قدم ٹپکنا
 جو بڑی اسلیے خدا تعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ اپنی طرف سے اس سفر میں ساتھ ساتھ سکوت سلی دینا ہے اور
 اسکی دل دہی کرتی رہے اور اسکی کمر بہت کو باندھتی رہے اور اسکے شوق کو زیادہ کرے سو اسکی سنت اور
 راہ کے مسافروں کے ساتھ اس طرح واقعہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے کلام اور الہام سے انکسلی دیتا
 اور اپنے ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہاری ساتھ ہوں تب وہ قوت پا کر بڑے زور سے اس سفر کو طی کرتے ہیں چنانچہ
 اس باری میں وہ فرماتا ہے **لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ سَبِيحًا** اور یہی کہی
 وسائل ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں مگر افسوس کہ ہم اندیشہ طول کی وجہ سے انکو بیان
 نہیں کر سکتے فقط

چوتھا سوال

یہ ہے

کہ زندگی میں اور زندگی کے بعد عملی شریعت کا فعل کیا ہے

اس کا جواب

وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی سچی اور کامل شریعت کا فعل جو اس زندگی میں انسان کے دل پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہسکو وحشیانہ حالت سے انسان بناوے اور پھر انسان سے با اخلاق انسان بناوے اور پھر با اخلاق انسان سے با خدا انسان بنا دی اور نیز اس زندگی میں عملی شریعت کا ایک فعل یہ ہے کہ شریعت حقہ پر قائم ہو جانے سے ایسے شخص کا بنی نوع پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ ان کے حقوق کو پہچانتا ہے اور عدل اور احسان اور مہر و جوی کی قوتوں کو اپنے اپنے محل پر استعمال کرتا ہے اور جو کچھ خدا نے ہسکو علم اور معرفت اور مال اور آسائش میں سے حصہ دیا ہے سب لوگوں کو حسب مراتب ان نعمتوں میں شریک کر دیتا ہے وہ تمام نبی نوع پر سورج کی طرح اپنی تمام روشنی ڈالتا ہے اور چاند کی طرح حضرت اعلیٰ سے نور پا کر وہ نور دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ دن کی طرح روشن ہو کر نیکی اور بہلائی کی راہیں لوگوں کو دکھاتا ہے وہ رات کی طرح ہر ایک ضعیف کی پردہ پوشی کرتا ہے اور تمکون ماندوں کو آرام پہنچاتا ہے وہ آسمان کی طرح ہر ایک حاجت مند کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دیتا ہے اور وقتوں پر اپنے فیض کی بارشیں برساتا ہے وہ زمین کی طرح کمال انکسار سے ہر ایک کی آزمائش کے لیے بطور فرسز کے ہو جاتا اور سب کو اپنی کنار عاطفت میں لے لیتا اور طرح طرح کے روحانی میوے انکے لیے پیش کرتا ہے سو یہی کامل شریعت کا اثر ہے کہ کامل شریعت پر قائم ہو نیوالا حق اللہ اور حق العباد کو کمال کے نقطہ تک پہنچا

دیتا ہے خدا میں وہ محو ہو جاتا ہے اور مخلوق کا سچا خادم بن جاتا ہے یہ تو عمل شریعت کا اس زندگی میں سہرا ہے
 اس زندگی کے بعد جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا روحانی اتصال اس روز کیلئے کیلئے دیدار کے طور پر اس کو نظر
 نیک اور خلق اللہ کی خدمت جو اس نے خدا کی محبت میں ہو کر کی جس کا محرک ایمان اور اعمال صالحہ کی خواہش تھی وہ بہشت
 کے درختوں اور نروں کی طرح متشکل ہو کر دکھائی دیگی اس میں خدا تعالیٰ کا فرمان یہ ہے وَالشَّمْسُ
 بَضْبَعًا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا وَالنَّجْمُ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلُ إِذَا بَغَشَّهَا وَالسَّمَاءُ
 بِمَا بَيْنَهَا وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّيْتَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ
 تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّبَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا
 إِذِ ابْتِغَتْ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا وَكَانَ بَيْنَهُمْ
 نَعْرُوهَا قَدْ مَدَّ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَدًّا يُبْهِمُ سَوَّيْتَهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا
 بنے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جب پیردی کرے سورج کی یعنی سورج سر
 حاصل کرے اور پھر سورج کی طرح اس نور کو دوسروں تک پہنچا دے اور قسم ہے ناک کی جب سورج کی
 غامی دکھلا دی اور راموں کو نمایاں کرے اور قسم ہے رات کی جب اندھیرا کرے اور اپنے پردہ
 یکی میں سب کو لے لے اور قسم ہے آسمان کی اور اس علت غامی کی جو آسمان کی اس بنا کا موجب
 ہے اور قسم ہے زمین کی اور اس علت غامی کی جو زمین کی اس قسم کی فرس کا موجب ہوئی اور قسم ہے نفس کی اور
 ہے اس کمال کی جس نے ان سب چیزوں کے ساتھ ہر کو برابر کر دیا یعنی وہ کمالات جو متفرق طور پر ان
 میں پائے جاتے ہیں کامل انسان کا نفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے اور جیسے یہ تمام چیزیں اپنے
 مددہ نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں کامل انسان ان تمام خدمات کو اکیلا بجالاتا ہے جیسا کہ میں ابھی لکھ
 ہوں اور پھر فرماتا ہے کہ وہ شخص نجات پا گیا اور موت سے بچ گیا جس نے اس طرح پر نفس کو پاک کیا یعنی
 ج اور چاند زمین وغیرہ کی طرح خدا میں محو ہو کر خلق اللہ کا خادم بنا۔ یاد رہے کہ حیات سہرا حیات
 دانی ہے جو آئندہ کامل انسان کو حاصل ہوگی یہ سہرا کی طرف اشارہ ہے کہ شہلی شریعت کا پہلا آئینہ
 گی میں حیات جاودا ہے جو خدا کے دیدار کی غذا ہے ہمیشہ قائم رہیگی اور پھر سہرا یا کہ وہ شخص ہلاک
 یا اور زندگی سے ناامید ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملایا اور جن کمالات کی اسکو استعدادیں دی
 نہیں ان کمالات کو حاصل نہ کیا اور گندی زندگی بسر کر کے واپس گیا اور پھر شمال کے طور پر فرمایا کہ تم

ہاقتہ اُس بد بخت کے قصہ سے مشابہ ہے اور انہوں نے اُس اڈٹنی کو زخمی کیا جو خدا کی اڈٹنی کہلاتی تھی اور اپنے چشمہ سے پانی پینے سے ہسکورد کا سوا اس شخص نے درحقیقت خدا کی اڈٹنی کو زخمی کیا اور ہسکورد کے چشمہ سے محرم رکھا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس خدا کی اڈٹنی ہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے یعنی انسان کا دل الہی تجلیات کی جگہ ہے اور اس اڈٹنی کا پانی خدا کی محبت اور معرفت ہے جس سے وہ جیتی ہے اور پھر فرمایا کہ تھو نے جب اڈٹنی کو زخمی کیا اور ہسکورد کے پانی سے روکا تو ان پر عذاب نازل ہوا اور خدا تعالیٰ نے اس بات کی کچھ ہی پردہ نہ کی کہ انکے سرنے کے بعد انکے بچوں اور پوراؤں کا کیا حال ہوگا سوا ایسا ہی جو شخص اس اڈٹنی یعنی نفس کو زخمی کرتا ہے اور ہسکورد تک پہنچا نہیں چاہتا اور پانی پینے سے روکتا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا۔

اس جگہ یاد رہے کہ خدا کا سوچ اور چاند وغیرہ کی قسم کھانا ایک نہایت دقیق حکمت پر مشتمل ہے جس سے ہماری اکثر مخالف ناواقف ہوئیگی وجہ سے اعتراض کر بیٹتے ہیں کہ خدا کو قسموں کی کیوں ضرورت پڑی اور اس نے مخلوق کی کیوں قسمیں کھائیں لیکن چونکہ انکی سمجھ زمینی ہے نہ آسمانی اسلئے وہ معارف حقہ کو سمجھ نہیں سکتے سو واضح ہو کہ قسم کھانے سے اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اپنے دعویٰ کے لیے ایک گواہ پیش کرنا چاہتا ہے کیونکہ جسکے دعویٰ پر کوئی اور گواہ نہیں ہوتا وہ بجائے گواہ کے خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اسلئے کہ خدا عالم الغیب ہے۔ اور ہر ایک مقدمہ میں وہ پہلا گواہ ہے گویا وہ خدا کی گواہی اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس قسم کے بعد خاموش رہا اور اس پر عذاب نازل نہ کیا تو گویا اس نے اس شخص کے بیان پر گواہوں کی طرح مہر لگادی اسلئے مخلوق کو نہیں چاہیے کہ دوسری مخلوق کی قسم کھاوے کیونکہ مخلوق عالم الغیب نہیں اور نہ جوہی قسم پر سزا دینو پر قادر ہے مگر خدا کی قسم ان آیات میں ان معنوں سے نہیں جیسا کہ مخلوق کی قسم میں مراد لی جاتی ہے بلکہ اس میں پست اسد ہے کہ خدا کے دو قسم کے کام ہیں ایک بدی جو سب کی سب میں آسکتے ہیں اور ان میں کسیکو اختلاف نہیں اور دوسرے وہ کام جو نظری ہیں جن میں دنیا نمایاں کہانی ہے اور باہم اختلاف کہتی ہے سو خدا تعالیٰ نے جابا کہ بدی کاموں کی شہادت سے نظری کاموں کو لوگوں کی نظر میں ثابت کرے۔ پس یہ تو ظاہر ہے کہ سوچ اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین میں وہ خواص درحقیقت پائے جاتے ہیں جنکو ہم ذکر کر چکے ہیں مگر جو اس قسم کے خواص انسان کے نفس ناطقہ میں موجود ہیں ان سے ہر ایک شخص آگاہ نہیں سو خدا نے اپنے بدی کاموں کو

کو نظری کا سون کے کہولنے کے لیر بطور گواہ کے پیش کیا ہے گو یادہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان خواص سے شک میں ہو
 جو نفس ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو کہ ان میں بدیہی طور پر یہ خواص موجود
 ہیں اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالم صغیر ہے جسکے نفس میں تمام عالم کا نقشہ اجمالی طور پر مرکوز ہے ہر چہ
 ثابت ہے کہ عالم کبیر کے بڑے بڑے اجرام یہ خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور اس سطح پر مخلوقات کو فیض پہنچا
 ہے یہی تو انسان جو ان سب بڑا کہلاتا ہے اور بڑے درجہ کا پیر کیا گیا ہے وہ کیونکر ان خواص سے خالی
 درجے نصیب ہوگا نہیں بلکہ اس میں ہی سورج کی طرح ایک علمی اور عقلی روشنی ہے جسکے ذریعے سے وہ تمام
 نیا کو منور کر سکتا ہے اور چاند کی طرح وہ حضرت اعلیٰ سر کشف اور الہام اور وحی کا لڑ پاتا ہے
 اور دوسروں تک جنہوں نے انسانی کمال ابھی تک حاصل نہیں کیا اس نور کو پہنچاتا ہے ہر کیونکر کہہ سکتے
 کہ نبوت باطل ہے اور تمام رسالتیں اور شریعتیں اور کتابیں انسان کی مکاری
 خود غرضی ہے۔ یہی دیکھتے ہو کہ کیوں کہ دن کے روشن ہونے سے تمام زمین روشن ہو جاتی ہے تمام
 نیب و فراز نظر آجاتے ہیں سو کمال انسان روحانی روشنی کا دن ہے اسکے چرہنے سے ہر ایک راہ نمایاں
 رہ جاتی ہے وہ سچی راہ کو دکھلا دیتا ہے کہ کہاں اور کدھ ہے کیونکہ رستی اور سچائی کا وہی روشن ہے
 سیاہی یہی مشاہدہ کر رہے ہو کہ رات کیسی تھکوں ماندوں کو جگہ دیتی ہے تمام دن کے شکستہ کو قدرت
 کے کنرا عطف میں بخوبی سوتے ہیں اور محنتوں کو آرام پاتے ہیں اور رات ہر ایک کے لیے پردہ پوش
 ہے ایسا ہی خدا کے کامل بندے دنیا کو آرام دینے کے لیے آئے ہیں خدا سے وحی اور الہام
 نوالے تمام عقلمندوں کو جان کا ہی سے آرام دیتے ہیں انکے طفیل سے بڑے بڑے معارف آسانی کے تیار
 ہو جاتے ہیں ایسا ہی وہ خدا کی وحی انسانی عقل کی پردہ پوشی کرتی ہے جیسا کہ رات پردہ پوشی کرتی
 ہے اسکی ناپاک خطاؤں کو دنیا پر ظاہر ہونے نہیں دیتی کیونکہ عقل منوحی کی روشنی کو پا کر اندر ہی اندر اپنی
 طبعوں کی اصلاح کرتی ہیں اور خدا کے پاک الہام کی برکت سے اپنے تئیں پردہ درمی سے بچا لیتے ہیں
 اور جب ہے کہ افلاطون کی طرح اسلام کے کسی فلاسفر نے کسی بت پرست کی قربانی نہ چڑھائی چونکہ افلاطون
 الہام کی روشنی سے بے نصیب تھا اسلئے دہو کا کہا گیا اور ایسا فلاسفر کہلا کر یہ مکروہ اور احمقانہ حرکت
 سے صادر ہوئی مگر اسلام کے حکم کو ایسے ناپاک اور احمقانہ حرکتوں سے ہمارے سید و سولی رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نے بچا لیا اب دیکھو کہ یہ ثابت ہوا کہ الہام عقلمندوں کا رات کی طرح

پردہ پوش ہے یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے کامل بندے آسمان کی طرح ہر ایک دروازہ کو اپنے سامنے
 میں لے لیتے ہیں خاص کر اُس فرات پاک کو انبیا اور الہام پانے والے عام طور پر آسمان کی طرح فیض کی بارشیں
 برساتے ہیں ایسا ہی زمین کی خاصیت ہی اپنے اندر رکھتے ہیں اُنکے نفس نفیس سے طرح طرح کے علوم عالیہ
 کے درخت لگتے ہیں خشکے سائے اور پھل اور پھول سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں سو یہ کہلا کہلا قانون قدرت
 جو ہماری نظر کے سامنے ہے اُسی چھپے ہوئے ایک قانون کا ایک گواہ ہے جسکی گواہی کو قسموں کے پر
 میں خدا تعالیٰ نے ان آیات میں پیش کیا ہے سو دیکھو یہ کس قدر حکمت کلام ہے جو قرآن شریف میں پایا
 جاتا ہے یہ اُسکے منہ سے نکلا ہے جو ایک امی مادر بیابان کا رہنے والا تھا اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس طرح
 عام عقلمیں اور وہ تمام لوگ جو تعلیم یافتہ لکھائے اُنکے اس دقیق نکتہ معرفت سے عاجز آکر اعتراض کی صورت میں
 اسکو نہ دیکھتے یہ قاعدہ کی بات ہو کہ انسان جب ایک بات کو کسی پہلو سے ہی اپنی مختصر عقل کے ساتھ نہیں
 سمجھ سکتا تب ایک حکمت کی بات کو جائے اعتراض شیر لیتا ہے اور اسکا اعتراض اس بات کا گواہ ہو جاتا ہے
 کہ وہ دقیقہ حکمت عام عقلموں سے برتر والے تہا تب ہی تو عقلمندوں نے عقلمند کہلا کر پیر ہی اور اس پر اعتراض
 کر دیا مگر اب جو براز کھل گیا تو اب اسکے بعد کو عقل مند اس پر اعتراض نہیں کرے گا بلکہ اسی سے لذت اٹھائے
 یاد رہے کہ قرآن شریف لڑھی اور الہام کی سنت قدیمہ پر قانون قدرت سے گواہی لانے کے لیے
 دو مقام میں بھی اس قسم کی قسم کھائی ہے اور وہ یہ ہے **وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْاَرْضِ ذَاتِ**
الْمَلْحِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ یعنی اُس آسمان کی قسم ہے جسکی طرف سے بارش
 آتی ہے اور اس زمین کی قسم ہے جو بارش کی طرح طرح کی سنبھریاں نکالتی ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام
 ہے جسکی طرف سے بارش اور وہ باطل اور حق میں فیصلہ کرنے والی ہے اور عینت اور یہودہ نہیں یعنی جو قسم
 ہے اس قسم سب سے اچھی ہے اب خدا تعالیٰ نے قرآن کے ثبوت کے لیے جو اسکی وحی ہے ایک قسم
 ہے قانون قدرت کو قسم کے رنگ میں پیش کیا یعنی قانون قدرت میں ہمیشہ یہ بات مشہود اور
 ہر وقت درخشاں ہے کہ وقت آسمان سے بارش ہوتی ہے اور تمام مدار زمین کی سرسبزی کا آسمان
 سے بارش سے ہے اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو رفتہ رفتہ کنوئیں بھی خشک ہو جاتے ہیں پس دراصل
 آسمان کی بارش پر موقوف ہے یہودہ سے جب کہی آسمان سے پانی برستا ہے تو
 اُسکے کون سے پانی چڑھتا ہے؟! کیوں چڑھتا ہے اسکا یہی سبب ہے کہ آسمان پانی زمین کے پانی

اور کی طرف کھینچتا ہے یہی رشتہ وحی اللہ اور عقل ہیں ہے وحی اللہ اپنے اللہ کے واسطے سے آسمانی پانی ہے اور یہ پانی ہمیشہ آسمانی پانی سے جو اللہ ہے تربیت پاتا ہے اور اگر آسمانی پانی یعنی وحی ہونا بند ہو جائے تو زمین پانی ہی رفتہ رفتہ خشک ہو جاتا ہے کیا اسکے واسطے یہ دلیل کافی نہیں کہ جب ایک زمانہ دراز نذر جاتا ہے اور کوئی اللہ پافتہ زمین پر پیدا نہیں ہوتا تو عقل مندوں کی عقلیں نہایت گندی اور خراب ہو جاتی ہیں جیسے زمین پانی خشک ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے

اسکے سمجھنے کے لیے اس زمانہ پر ایک نظر ڈالنا کافی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اپنا رنگ تمام دنیا میں دکھلا رہا تھا چونکہ ہر وقت حضرت شیخ کے زمانہ کو چہ سو برس گزر گئے تھے اور اس عرصہ میں کوئی اٹھارہ پافتہ پیدا نہیں ہوا تھا اسلئے تمام دنیا نے اپنی حالت کو خراب کر دیا تھا ہر ایک ملک کی تاریخیں پکار پکار کر کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مگر آپ کے ظہور سے پہلے تمام دنیا میں نیالات فاسدہ پھیل گئے تھے ایسا کیوں ہوا تھا اور اسکا کیا سبب تھا یہی تو تھا کہ اللہ کا سلسلہ مدتوں تک بند ہو گیا تھا آسمانی سلطنت صرف عقل کے ہاتھ میں تھی پس اس ناقص عقل نے کن کن خرابیوں میں لوگوں کو ڈالا یہاں سے کوئی ناواقف ہی ہے دیکھو اللہ کا پانی جب مدت تک نہ برسا تو تمام عقلوں کا پانی کیسا خشک ہو گیا سو ان فتنوں میں ہی قانون قدرت اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم غور کرو کہ دیکھو کہ کیا خدا کا یہ حکم اور الہی قانون قدرت ملیں کہ زمین کی تمام سرسبزگی کا مدار آسمان کا پانی ہے سو اس پر شبہ قانون قدرت کے لیے جو اللہ اللہ کا سلسلہ ہے یہ کھلا کھلا قانون قدرت بطور گواہ کے ہے سو اس گواہ کو فائدہ اٹھاؤ اور صرف عقل و اپنا رہبرت بناؤ کہ وہ ایسا پانی نہیں ہے جو آسمانی پانی کے سوا موجود رہ سکے جس طرح آسمانی پانی کا یہ خاصہ ہے کہ خواہ کسی کنوئیں میں اسکا پانی پڑے یا نہ پڑے یہ اپنی ایک طبعی خاصیت سے تمام کنوئیں کے پانی کو اور پرکھڑاتا ہے ایسا ہی جب خدا کا ایک اللہ پافتہ دنیا میں ظہور فرماتا ہے تو خواہ کوئی عقلمند اسکی پیروی کری یا نہ کرے مگر اس اللہ پافتہ کے زمانہ میں خود عقلوں میں ایسی روشنی اور صفائی آجاتی ہے کہ پہلے اس سے موجود تھی لوگ خواہ نخواستہ حق کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور غریب سے ایک حرکت انکی قوت متفکرہ میں پیدا ہوتی ہے سو یہ تمام عقلی ترقی اور ذلی جوش اس اللہ پافتہ کے قدم مبارک سے پیدا ہوتا ہے اور باقی صفت زمین کے پانیوں کو اور پراٹھاتا ہے جب تم دیکھو کہ مذہب کی جستجو میں ہر ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور زمین پانی کو چاہے آباں آباں ہے تو اوٹھو اور خبردار ہو جاؤ اور یقیناً سمجھو کہ آسمان سے زور کا سینہ برسا ہوا کسی دلیل الہامی بارش ہو گئی ہے۔

پانچواں سوال

یہ ہے

کہ علم کے ذریعے کیا یقین

اس سوال کے جواب میں واضح ہو کہ اس بار میں جس قدر قرآن شریف نے سبب طور پر ذکر فرمایا ہے اس کے ذکر کرنے کی تو اس جگہ کسی طرح گنجائش نہیں لیکن بطور نمونہ کہ سیدر بیان کیا جاتا ہے سو جانا چاہیے کہ قرآن شریف نے علم کو تین قسم پر قرار دیا ہے۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ حق الیقین۔ جیسا کہ ہم پہلے امر سے سورہ المکم الکاترہ کی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں کہ علم الیقین وہ ہے کہ جسے مقصد کسی واسطہ کے ذریعہ سے نہ ملتا اور اسلئے کہ لگایا جائے جیسا کہ ہم دہوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں یعنی آگ کو دیکھا نہیں مگر دہوئیں کو دیکھا ہے کہ جس سے ہمیں آگ کے وجود پر یقین آیا سو یہ علم الیقین ہے اور اگر ہم نے آگ کو بھی دیکھا لیا ہے تو یہ بوجہ بیان قرآن شریف یعنی المکم الکاترہ کے علم کے مراتب میں سومین الیقین کے نام سے موسوم ہے اور اگر ہم اس آگ میں داخل ہو گئے ہیں تو اس علم کے مرتبہ کا نام شریف کر بیان کی دوسرے حق الیقین ہے سورہ المکم الکاترہ کے اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں تاہم اس موقع سے اس تفسیر کو آپ دیکھ لیں اب جانا چاہیے کہ پہلی قسم کا جو علم ہے یعنی علم الیقین اسکا ذکر مطلقاً اور نقلاً سے میں اللہ تعالیٰ روزخیموں سے حکایت کر کے فرماتا ہے **قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعْيِ** یعنی روزخیم کہیں گے کہ اگر ہم عقل مند ہوتے اور ذہب اور عقول کو عقل مند ہوتے تو آسمانوں اور زمینوں اور محققوں کی تحریروں اور تقریروں کو توجہ سے سنتے تو روزخیم نہ ہوتے یہ آیت اس دوسری آیت کو موافق ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَا يَكْفُرُ اللَّهُ**

ہونا چاہیے کہ ہماری طرح پیدا ہو اور ہماری طرح دکھ اٹھا دی اور ہماری طرح مرے تو معاً اس تصور سے ہمارا دل ڈگماتا اور کائنات کا نشتر کا پنتا ہے اور اس قدر جوش دکھلاتا ہے کہ گویا اس خیال کو دہکی دیتا ہے اور بول اٹھتا ہے کہ وہ خدا جس کی طاقتوں پر تمام امیدوں کا مدار ہے وہ تمام نقصانوں سے پاک اور کامل اور قوی ہے اور جب ہی کہ خدا کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے معاً توحید اور خدا میں دہوئیں اور آگ کی طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ ملانرت نامہ کا احساس ہوتا ہے لہذا جو علم ہمیں ہمارے کائنات کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے وہ علم یقین کے مرتبہ میں داخل ہو لیکن اس پر ایک اور مرتبہ ہے جو عین یقین کہلاتا ہے اور اس مرتبہ سے اس طور کا علم مراد ہے کہ جب ہمارے یقین اور اس چیز میں کسی نوع کا یقین کیا گیا ہے کوئی درسیاتی واسطہ نہ ہو مثلاً جب ہم قوت شامہ کے ذریعے سے ایک خوشبو یا دبو کو معلوم کرتے ہیں اور یا ہم قوت ذائقہ کے ذریعے سے شیرین یا تلکین پر اطلاع پاتے ہیں یا قوت حارہ کے ذریعے سے گرم یا سرد کو معلوم کر لیتے ہیں تو یہ تمام معلوم ہمارے عین یقین کی قسم میں داخل ہیں مگر عالم ثانی کے بارے میں ہمارا علم الہیات تب عین یقین کی حد تک پہنچتا ہے کہ جب خود بلا واسطہ ہم الہام پادیں خدا کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں اور خدا کے صاف اور صحیح کشفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم بیشک کامل معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بلا واسطہ الہام کے محتاج ہیں اور اس کامل معرفت کے ہم اپنے دل میں بہو کہہ اور پیاس ہی پاتے ہیں اگر خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے سے اس معرفت کا سامان میسر نہیں کیا تو یہ پیاس اور بہو کہہ ہمیں کیوں لگا دی ہو گی ہم اس زندگی میں جو ہمارے آخرت کے ذخیرہ کے لیے یہی ایک پیمانہ ہے اس بات پر رضی ہو سکتے ہیں کہ ہم اُس سچے اور کامل اور قادر اور زندہ خدا پر صرف تھبوں اور کمانیوں کے رنگ میں ایمان لاویں یا پھر عقلی معرفت پر کفایت کریں جو اب تک ناقص اور نام معرفت ہے کیا خدا کے سچے عاشقوں اور حقیقی دل داؤوں کا دل نہیں چاہتا کہ اس محبوب کے کلام سے لذت حاصل کریں کیا جنہوں نے خدا کے لیے تمام دنیا کو برباد کیا دیکھو دیا جان کو دیا وہ اس بات پر رضی ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک دہندلی سی روشنی میں گمراہ رہ کر رہیں اور اس آفتاب صداقت کا منہ نہ دیکھیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس زندہ خدا کا آگے موجود کتنا وہ معرفت کا مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام فلاسفوں کی خود کشیدہ کتابیں ایک طرف رکھیں اور ایک طرف انا الموجود خدا کا کہنا تو اس کے مقابل وہ تمام دفتر بیچ میں جو فلاسفر کہتا کر آپ اندھے رہے، وہ ہمیں کیا سنا دیں گے غرض اگر خدا تعالیٰ نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت

دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو ضرور اس نے اپنے مکالمہ اور مخاطبہ کا طریق کھنڈا رکھا ہے اس بار میں اللہ جل شانہ
قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اسے
خدا ہمیں وہ استقامت کی راہ بتلا جو راہ ان لوگوں کی ہے جنہیں تیرا انعام ہوا ہے اگلبہ انعام سے مراد
الہام اور کشف وغیرہ آسمانی علوم ہیں جو انسان کو براہ راست ملتا ہے ایسا ہی ایک دوسری جگہ فرماتا
ہے اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا يَخَافُوْا لَاقِبَتَهُ
وَ اٰبَتُهُمْ اِلٰلٰهٌ اَلَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ یعنی جو لوگ خدا پر ایمان لاکر پوری پوری استقامت اختیار
کرتے ہیں انہیں خدا تعالیٰ کے فرشتے اُترتے ہیں اور یہ الہام انکو کرتے ہیں کہ تم کچھ خوف اور غم نہ کرو تمہارے
لیے وہ بہشت ہر جگہ کے بارے میں تمہیں وعدہ دیا گیا ہے سو اس آیت میں بھی صاف لفظوں میں فرمایا ہے
کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے غم اور خوف کی وقت خدا سے الہام پاتے ہیں اور فرشتے انکو انکی تسلی کرتے ہیں
اور ہر ایک اور آیت میں فرمایا ہے لَقَدْ اَنزَلْنَا فِي الْاٰخِرَتِ لَكُمْ مِّنْ اٰیٰتِنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ
کو الہام اور خدا کے نیک بندے کے ذریعہ سے اس دنیا میں خوشخبری ملتی ہے اور آئندہ زندگی میں بھی ملے گی
لیکن اس جگہ یاد رہے کہ الہام کے لفظ سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ سوچ اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ
جائے جیسا کہ جب شاعر شعر کے بنانے میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرع بنا کر دوسرا سوچتا رہتا ہے تو
دوسرا مصرع دل میں پڑتا ہے سو یہ دل میں پڑنا الہام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت کو موافق
اپنے فکر اور سوچ کا ایک نتیجہ ہے جو شخص اچھی باتیں سوچتا ہے یا بری باتوں کے لیے فکر کرتا ہے
اسکی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور اسکے دل میں پڑ جاتی ہے۔ ایک شخص مثلاً نیک اور مستباز
آدمی ہے جو سچائی کی حمایت میں چند شعر بناتا ہے اور دوسرا شخص ج ایک گندہ اور پلید آدمی ہے اپنے
شعروں میں جھوٹ کی حمایت کرتا ہے اور مستبازوں کو گالیاں لگاتا ہے تو بلاشبہ یہ دونوں کچھ
نیک شعر بنالیں گے بلکہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ مستبازوں کا دشمن جو جھوٹ کی حمایت کرتا ہے باعث
دہمی مشق کے اسکا شعر عمدہ ہو سو اگر صرف دل میں پڑ جائے نام الہام ہے تو ہر ایک بد معاش شاعر جو
مستبازی اور مستبازوں کا دشمن اور ہمیشہ حق کی مخالفت کے لیے قلم اٹھاتا اور افتراؤں سے
کام لیتا ہے مدعا کا ملہم کہلائیگا دنیا میں ناولوں وغیرہ میں جادو بیانیوں پائی جاتی ہیں اور تم دکھتو
ہو کہ اس طرح سراسر باطل بکے سلسلے مضمون لوگوں کے دلوں میں پڑتے ہیں پس کیا ہم انکو الہام کہہ

سکتے ہیں بلکہ اگر امام صرف لین بعض باتیں پڑنے کا نام ہے تو ایک جہد ہی ملہم کہلا سکتا ہے کیونکہ وہ بسا اوقات
 فکر کے اچھے اچھے طریق نقب زنی کے نکال لیتا ہے اور عمدہ عمدہ تدبیریں ڈاک مارنے اور خون ناحق کرنے
 کی اسکے دل میں گزر جاتی ہیں تو کیا لائق ہے کہ ہم ان نام ناپاک طریقوں کا نام الہام رکھیں ہرگز نہیں بلکہ یہ
 ان لوگوں کا خیال ہے جنکو اب تک اس سچے خدا کی خبر نہیں جو آپ خاص کلام سے دلوں کو تسلی دیتا اور ناواقفوں
 کو روحانی علوم سے معرفت بخشتا ہے الہام کیا چیز ہے وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندہ کے ساتھ یا
 اس کے ساتھ جسکو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے ایک زندہ اور با قدرت کلام کے ساتھ مکالمہ
 اور مخاطبہ ہے سو جب یہ کلام اور مخاطبہ کا فی اور نسلی بخش سلسلہ کے ساتھ شروع ہو جائے اور اس
 میں خیالات فاسدہ کی تار کی نہ ہو اور نہ غیر نکتہ فی اور چند بے سرو پا لفظ ہوں اور کلام لذیذ اور پر حکمت اور پر
 شوکت ہو تو وہ خدا کا کلام ہے جس سے وہ اپنے بندہ کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے تئیں اسپر بلا ہر کرتا ہے
 ہاں کہی ایک کلام محض شیخان کے طور پر ہوتا ہے اور پورا اور بابرکت سامان ساتھ نہیں رکھتا اس میں خدا
 تعالیٰ کے بندہ کو اسکی ابتدائی حالت میں آزما یا جاتا ہے تا وہ ایک ذرہ الہام کا مزہ چکھ کر بہرہ واقعی طور پر اپنا
 حال و حال سچے مہمون کی طرح بناوی یا شوکر کماوے پس اگر وہ حقیقی رہتباری صدیقیوں کی طرح اختیار
 نہیں کرتا تو اس نعمت گرگال سے محروم رہ جاتا ہے اور صرف بیودہ لاف زنی اسکے ہاتھ میں ہوتی ہے۔
 گزور ہانگ بندوں کو الہام ہوتا رہے مگر انکا مرتبہ خدا کے نزدیک ایک درجہ کا نہیں بلکہ خدا کے پاک نبی جو
 پہلے درجہ پر کمال صفائی سے خدا کا الہام پانے والے ہیں وہ بھی مرتبہ میں برابر نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قَدْ جَاءَكَ الْوَحْيُ بِالْحَقِّ فَاذْكُرْ الَّذِي نَزَّلَ الْوَحْيَ عَلَيْكَ لَعَلَّ تَتَّقِ اللَّهَ تَتَذَكَّرُ
 ہوتا ہے کہ الہام محض فضل ہے اور فضیلت کے وجود میں اسکو دخل نہیں بلکہ فضیلت اس صدق اور اخلاص
 اور وفاداری کے قدر ہے جسکو خدا جاتا ہے ہاں الہام ہی اگر اپنی بابرکت شرائط کے ساتھ ہو تو وہ ہی
 ان کا ایک پہل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر اس رنگ میں الہام ہو کہ بندہ سوال کرتا ہے اور خدا اسکا
 جواب دیتا ہے اس طرح ایک ترتیب کے ساتھ سوال و جواب ہو اور الہی شوکت اور نور الہام میں باجاوے
 اور علوم غیب یا معارف صحیحہ پر مشتمل ہو تو وہ خدا کا الہام ہے خدا کے الہام میں یہ ضروری ہے کہ اس طرح
 ایک دوست دوست سے ملکر باہم ہم کلام ہوتا ہے اس طرح ربا در اسکے بندہ میں ہم کلامی واقعہ ہو
 اور جب یہ کسی امر میں سوال کرے تو اسکے جواب میں ایک کلام لذیذ نصیحہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سننے جس

میں اپنے نفس اور فکر اور غور کا کچھ ہی دخل نہ ہو اور وہ مکالمہ اور مخاطبہ اسکے لیے موسیت ہو جائے تو وہ خدا کا کلام ہے اور ایسا بندہ خدا کی جناب میں غزیر ہے مگر یہ درجہ کہ اللہ بطور موسیت ہو اور زندہ اور پاک اللہ کا سلسلہ ایسے بندوں سے خدا کو حاصل ہو اور صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ہو کیونکہ نہیں ملتا سب سے بڑے لوگوں کے جو ایمان اور اخلاص اور اعمال صالح میں ترقی کریں اور نیز اس چیز میں جسکو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سچا اور پاک اللہ اللہ الوہیت کو بڑے بڑے کرتے دکھلاتا ہے بارہا ایک نہایت چمک دار نور پیدا ہوتا ہے اور ساتھ اسکو پر شوکت اور ایک چمکدار اللہ آتا ہے اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ ملہم اس ذات سے باتیں کرنا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے دنیا میں خدا کا دیدار یہی ہے کہ خدا سے باتیں کرے مگر اس ہمارے بیان میں انسان کی وہ حالت داخل نہیں ہے جو کسی زبان پر بے شہکانہ کوئی لفظ یا فقرہ یا شعر جاری ہو اور ساتھ اسکے کوئی مکالمہ اور مخاطبہ نہ ہو بلکہ ایسا شخص خدا کے ہتھان میں گرفتار ہے کیونکہ خدا اس طریق سے ہی سست اور غافل بندوں کو آزماتا ہے کہ کبھی کوئی فقرہ یا عبارت کسی کے دل پر یا زبان پر جاری کی جاتی ہے اور وہ شخص اندھے کی طرح ہوتا ہے نہیں جانتا کہ وہ عبارت کہاں سے آئی خدا سے یا شیطان سے سو ایسے فقرات سے استغفار لازم ہے لیکن اگر ایک صالح اور نیک بندہ کو بے حجاب مکالمہ الہی شروع ہو جائے اور مخاطبہ اور مکالمہ کے طور پر ایک کلام روشن لذیذ پر سننے پر حکمت پوری شوکت کے ساتھ اسکو سنائی دے اور کم سے کم بارہا اسکو ایسا اتفاق ہو کہ خدا میں اور اس میں عین بیداری میں دخل مرتبہ سوال و جواب ہوا ہو اس نے سوال کیا خدا نے جواب دیا پھر اس وقت عین بیداری میں اس نے کوئی اور عرض کی خدا نے اسکا بھی جواب دیا پھر گذارش عاجزانہ کی خدا نے اسکا بھی جواب عطا فرمایا ایسا ہی دس مرتبہ ہوا اور سب باتیں ہوتی ہیں اور خدا نے بارہا ان مکالمات میں اسکی دعائیں منظور کی ہوں عمدہ عمدہ مبارک پر اسکو اطلاع دی ہو آئے دالے واقعات کی اسکو خبر دی ہو اور اپنے برہنہ مکالمہ سے بارہا کے سوال و جواب میں اسکو مشرف کیا ہو تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ خدا کی مدد میں فدا ہونا چاہیے کیونکہ خدا نے محض اپنے کرم سے اسکو اپنے تمام بندوں میں سے چن لیا اور ان صدقہ قبول کا اسکو وارث بنا دیا جو اس سے پہلے گذر چکے ہیں یہ نعمت نہایت ہی مادر الوقوع اور خوش قسمتی کی بات ہے جسکو ملی اسکے بعد جو کچھ ہے وہ سچ ہے اس مرتبہ اور اس مقام کے لوگ سلام میں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور اب اللہ ہی ہے جس میں خدا بندہ سے قریب ہو کر اس سے باتیں کرتا اور اسکے اندر بولتا ہے

وہ اسکے دل میں اپنا تخت بناتا اور اسکے اندر سے اُسے آسمان کی طرف کہنچتا ہے اور سکو وہ سب نعمتیں عطا فرماتا ہے جو پہلوں کو دی گئیں افسوس اندھی دنیا نہیں جانتی کہ انسان نزدیک ہوتا ہوتا کہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ آپ تو قدم نہیں اٹھاتے اور جو قدم اٹھائے تو یا تو سکو کا فریضہ ایا جاتا ہے اور یا سکو معبود ٹھہرا کر خدا کی جگہ دیکھتی ہے یہ دونو ظلم ہیں ایک افراط سے ایک تفریط سے پیدا ہوا مگر عقلمند کو چاہیے کہ وہ کم ہمت نہ ہو اور اس مقام اور اس مرتبہ کا انکاری نہ ہے اور نہ صاحب اس مرتبہ کی کسر شاں کرے اور نہ اسکی پوجا شروع کر دے اس مرتبہ پر خدا تعالیٰ وہ تعلقات اس بندہ سے ظاہر کرتا ہے کہ گویا اپنی الوہیت کی چادر اسپر ڈال دیتا ہے اور ایسا شخص خدا کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے یہی بہید ہے جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا بغرض یہ بندوں کے لیے انتہائی تنبیہ ہے اور اسپر تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور پوری تسلی ملتی ہے میں نبی نوہ پر ظلم کروں گا اگر میں اسوقت ظاہر نہ کروں کہ وہ مقام جسکی میں نے یہ تقریقیں کیں ہیں اور وہ مرتبہ مکالمہ اور مخاطبہ کا جسکے میں نے اسوقت تفصیل بیان کی وہ خدا کی عنایت نے مجھے عنایت فرمایا ہے تا میں اندہوں کو بینائی بخشوں اور ڈھونڈنے والوں کو اس گم گشتہ کا پتہ دوں اور سچائی قبول کرنے والوں کو اُس پاک چشمہ کی خوشخبری سناؤں جسکا تذکرہ بہتوں میں ہے اور پانویالے نوڈے میں میں سامعین کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا جسکے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا کاش جو مینے دیکھا ہے لوگ دیکھیں اور جو مینے سنا ہے وہ سنیں اور قصوں کو چوڑیں اور حقیقت کی طرف دوڑیں وہ کامل علم کا ذریعہ جس سے خدا نظر آتا ہے وہ میل انا ربیوالا پانی جس سے تمام شکوک دور ہو جاتے ہیں وہ آئینہ جس سے اس برتر ہستی کا درشن ہو جاتا ہے خدا کا وہ مکالمہ اور مخاطبہ ہے جسکا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں جسکی روح میں سچائی کی طلب ہے وہ اٹھے اور تلاش کرے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر روجوں میں سچی تلاش پیدا ہو اور دلوں میں سچی پیاس لگ جائے تو لوگ اس طریق کو ڈھونڈیں اور اس راہ کی تلاش میں لگیں مگر براہ کس طریق سے کس لگی اور حجاب کس دوا سے اٹھو گا میں سب طالبوں کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی سے جو اس راہ کی خوشخبری دیتا ہے اور دوسری قومیں تو خدا کے الہام پر بدت سے نہ لگا چکر ہیں سو یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کی طرف سے مہر

نہیں بلکہ محرومی کی وجہ سے انسان ایک حیلہ پیدا کر لیتا ہے اور یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں۔ اس طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا منہ دیکھ سکیں۔

میں جو ان تمام بوڑھا ہوا مگر میں نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس گھلی گھلی معرفت کا پیالہ پایا ہو۔

اسے عزیز و دے پیار و کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اس سے ٹرائی نہیں کر سکتا یقیناً سمجھو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا بہر بعد اسکے اس خدا نے جو دریا می فیض ہمہ گیر گزرتا جا رہا کہ آئندہ اس الہام کو مہر لگا دے اور اس طرح پر دنیا کو تباہ کرے بلکہ اسکے الہام اور کلام اور مخاطبہ کی ہمیشہ دروازے کھلے ہیں۔ ہاں انکو انکی راہوں سے ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ آسانی سے تمہیں ملینگے وہ زندگی کا پانی آسمان سے آیا اور اپنے مناسب مقام پر پیرا اب تمہیں کیا کرنا چاہیے تا تم اس پانی کو پی سکو یہی کرنا چاہیے کہ افغان و خیزراں اس چشمہ تک پہنچو پیرا پنا منہ اس چشمہ کے آگے رکھو تا اس زندگی کے پانی سے سیراب ہو جاؤ انسان کی تمام سعادت ہی میں ہے کہ جہاں اس روشنی کا پتہ ملے اس طرف دوڑو اور جہاں اس گم گشتہ دوست کا نشان پیدا ہو اسی راہ کو اختیار کرے دیکھو کہ ہمیشہ آسمان سے روشنی اترتی ہے اور زمین پر پڑتی ہے اس طرح ہر ایت کا سچا نور آسمان سے ہی اترتا ہے انسان کی اپنی ہی باتیں اور اپنی ہی انگلیں سچا گمان سکو بخش نہیں سکتیں کیا تم خدا کو بغیر خدا کی تجلی کے پا سکتے ہو کیا تم بغیر اس آسمانی روشنی کے اندھیرے میں دیکھ سکتے ہو اگر دیکھ سکتے ہو تو شاید اس جگہ ہی دیکھ لو مگر ہماری آنکھیں گوبنیا ہوں تا ہم آسمانی روشنی کی محتاج ہیں اور ہمارے کان گوشنوا ہوں تا ہم اس ہوا کے حاجمند ہیں جو خدا کی طرف سے جلتی ہے وہ خدا سچا خدا نہیں ہے جو خاموش ہے اور سارا مدار ہماری آنکھوں پر ہے بلکہ کامل اور زندہ خدا وہ ہے جو اپنے وجود کا آپ نہ دیتا رہا ہے اور اب بھی اس نے یہی جا رہا ہے کہ آپ اپنے وجود کا پتہ دیوے آسمانی کھڑکیا کھلنے کو میں عنقریب جو صادق ہونیوالی ہے۔ مبارک وہ جو اوٹھ بیٹھیں اور اب سچے خدا کو ڈھونڈیں وہی خدا ہے کہ کوئی گردش اور مصیبت نہیں آتی جسکے جلال کی چمک پر کہی حادثہ نہیں پڑتا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** یعنی خدا ہی ہے جو ہر دم آسمان کا نور اور

زمین کا نور ہے اسی سے ہر ایک جگہ روشنی پڑتی ہے آفتاب کا وہی آفتاب ہے زمین کے تمام جانداروں کی وہی جان ہے سچا زندہ خدا وہی ہے مبارک وہ جو ہر کو قبول کرے۔

تیسرا علم کا ذریعہ وہ امور ہیں جو حق الیقین کے مرتبہ پر ہیں اور وہ تمام شدائد اور مصائب اور زکالیت میں جو خدا کے بنیوں اور استبازوں کو مخالفوں کے ہاتھ سے یا آسمانی قضا و قدر سے پہنچتی ہیں اور اس قسم کے دکھوں اور تکلیفوں سے وہ تمام شرعی ہدایتیں جو محض علمی طور پر انسان کے دل میں نہیں سپرد وارد ہو کر عملی نمک میں آجاتی ہیں اور ہر عمل کی زمین سے نشوونما پا کر کمال تمام کر پہنچ جاتی ہیں اور عمل کرنیوالوں کا اپنا ہی جو ایک نسخہ مکمل خدا کی ہدایتوں کا ہو جاتا ہے اور وہ تمام اخلاق عفو اور اتقان اور صبر اور رحم وغیرہ جو سرت دماغ اور دل میں بہرے ہوئے تھے اب تمام اعضا کو عملی نرا دولت کی برکت سے ان سے حصہ ملتا ہے اور وہ تمام جسم پر وارد ہو کر اپنے نقش و نگار سپرد دیتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَ لَنَبْلُقَنَّكُمْ
بَشِيئًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِيرٍ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ
إِصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن
رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ . لَتَبْلُوَنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَنَسْمَعَنَّ
بِالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ط وَإِنْ نَصَبُوا
تَنَقُّوْا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَنَّا مَوْجُودٍ يَعْنِيْ سَمَّ تَمِيْسِ خَوْفِ اُوْر فَاوْ اُوْر مَالِ كَيْ نَقْصَانِ اُوْر جَانِ كَيْ
نَقْصَانِ اُوْر كُوْشَشِ كَيْ مَنَاعِ جَانِ اُوْر اُوْلَادِ كَيْ فَوْتِ هُوْنِيْ سِيْ اُوْر مَالِيْ كَيْ يَعْنِيْ يَدِ تَمَامِ تَكْلِيْفِيْسِ قِنَا
قَدْرِ كَيْ طُوْرِ رِيْ اُوْر دَشْمَنِ كَيْ هَاتِدِ سِيْ تَمِيْسِ هُوْ نَجِيْ كِي سُوْ اُوْر لُوْ كُوْ كُوْ خُوْ شَخْبِرِيْ هُوْ جُوْ مَصِيْبَتِ كُوْ قُوْتِ صَرْفِ
يَكْتِيْ هِيْ كَيْ سَمِّ خُدَا كَيْ هِيْ اُوْر خُدَا كِي طَرَفِ رَجُوْعِ كِي رِيْ كَيْ اُوْر لُوْ كُوْ رِيْ خُدَا كَا دُرُوْدِ اُوْر رَحْمَتِ هِيْ اُوْر يِ
لُوْ كِي مِيْ جُوْ هَا يَتِ كَيْ كَمَالِ تَمَكِ هُوْ نَجِيْ كِي هِيْ بِنِيْ مَحْضِرِ اُسِ عِلْمِ مِيْ كِيْ شَرَفِ اُوْر زُبْكِ نِيْسِ جُوْ صَرْفِ
مَنَاعِ اُوْر دِلِ مِيْ هَبْرَا هُوْ اُوْر بَلَكِ حَقِيْقَتِ مِيْ عِلْمِ وَ هِيْ كَيْ دِمَاغِ سِيْ اُوْر كَرَامِ اَعْمَانِ اُسِ سِيْ مَادِبِ اُوْر زَكِيْمِ
هُوْ جَانِ اُوْر حَافِظِ كِي يَادِ دَشْمَتِيْسِ عَمَلِيْ زَنْكِ مِيْ دِكْمَانِيْ دِيْ سُوْ عِلْمِ كَيْ مَسْتَحْكَمِ كَرْنِيْ اُوْر اُسْ كَيْ تَرَقِيْ دِيْنِيْ كَا يِ
رِيْ اُوْر يِ هِيْ كَيْ عَمَلِيْ طُوْرِ رِيْ كِي نَقُوْشِ اِيْ نِيْ اَعْمَانِ مِيْ جَمَالِيْسِ كُوْ نِيْ اُوْر نِيْ عِلْمِ هِيْ عَمَلِيْ نَرَاوْلَتِ كِي نَغِيْرِ اِيْ نِيْ كَمَالِ
لُوْ نِيْسِ هُوْ نَجِيْ اَمْتَلَا مَدْتِ دَرَا زِيْ سَمَارِ مَوْ عِلْمِ مِيْ يِ بَاتِ هِيْ كَيْ رُوْ طِيْ لِيْ كَانَا نَابَتِ هِيْ سَهْلِ بَاتِ هِيْ اُوْر اَسْرِ
مِيْ كُوْ نِيْ زِيَادِ بَارِكِيْ مِيْسِ صَرْفِ اَتْمَانِيْ كَيْ اَنَا كُوْ نِدِ كَرَا اُوْر بَقْدَرِ اِيْ كِي اِيْ كِي رُوْ طِيْ كَيْ اَسْرَانِيْ كَيْ شِيْرِيْ

بنادیں اور ان کو دونوں ہاتھوں کے باہم ملائے سے جوڑے کر کے تو سے پر ڈالیں اور ادھر ادھر پہرہ کر
 اور آگ پر سینک کر رکھ لیں روٹی پک جائیگی یہ تو ہماری صرف علمی لان و گداز ہے لیکن جب ہم نا
 تجربہ کاری کی حالت میں پکانے لگیں گے تو اول تو ہم پر ہی مصیبت پڑے گی کہ آٹے کو اسکے مناسب توہم
 پر رکھ سکیں بلکہ یا تو پتھر سارے گا اور یا پتلا ہو کر گلگلوں کے لائق ہو جائے گا اور اگر مر کر اور تک تک
 گوندہ ہی لیا تو روٹی کا یہ حال ہوگا کہ کچھ جلے گی اور کچھ کچی رہے گی بیچ میں گھیا رہے گی اور کئی طرف
 سے کان نکلے ہوئے ہونگے حالانکہ پچاس برس تک ہم بچتی ہوئی دیکھتے رہے غرض مجرب و علم کی شامت
 سے جو عملی مشق کے نیچے نہیں آیا کئی سیراٹے کا نقصان کرینگے پھر جبکہ ادنیٰ سے بات میں ہمارے
 علم کا یہ حال ہے تو بڑے بڑی امور میں بجز عملی مزاوت اور مشق کے صرف علم پر کپونکر ہر دوسہ رکھیں سو خدا
 تعالیٰ ان آیتوں میں یہ سکھاتا ہے کہ جو مصیبتیں میں تم پر ڈالتا ہوں وہ بھی علم اور تجربہ کا ذریعہ ہیں یعنی
 ان سے تمہارا علم کامل ہوتا ہے اور ہر آگے فرماتا ہے کہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے
 لوگ تمہاری مال لوٹیں گے تمہیں قتل کریں گے اور تم یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے ہاتھ سے بہت
 ہی ستاؤ جاؤ گے وہ بہت کچھ ایذا کی باتیں تمہاری حق میں کہیں گے پس اگر تم صبر کرو گے اور سچا باتوں پر
 بچو گے تو یہ بہت اور بہادری کا کام ہوگا۔ ان تمام آیات کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت علم وہی ہوتا ہے
 جو عمل کے مرتبہ میں اپنی جہک دکھاوی اور منجھو کس علم وہ ہے جو صرف علم کی حد تک رہے کبھی عمل تک
 نوبت نہ پہنچے

جاننا چاہیے کہ جس طرح مال تجارت سے بڑھتا اور ہوتا ہے ایسا ہی علم عملی مزاوت سے اپنے
 روحانی کمال کو پہنچتا ہے۔ سو علم کو کمال تک پہنچانے کا بڑا ذریعہ عملی مزاوت ہے مزاوت سے علم
 میں نور آجاتا ہے اور نہیہ بھی سمجھو کہ علم کا حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچنا اور کیا ہوتا ہے یہی تو ہے
 کہ عملی طور پر ہر ایک گوشہ اسکا آزما یا جائے چنانچہ اسلام میں ایسا ہی ہوا جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن
 ذریعہ سے لوگوں کو سکھایا یا کوبہ موقع دیا کہ عملی طور پر اس تعلیم کو چمکاویں اور اسکے نور سے پر ہو جاؤ
 اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کو دو حصہ پر تقسیم کر دیا ایک حصہ دکھا
 اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور دوسرا حصہ فتحیابی کا تا مصیبتوں کے وقت میں وہ خلق ظاہر ہوں
 مصیبتوں کے وقت ظاہر کرتے ہیں اور فتح اور اقتدار کے وقت میں وہ خلق ثابت ہوں جو بغیر اقتدار

کے ثابت نہیں ہوتے سوائے اسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قسم کے اخلاق دونوں باتوں اور دونوں حالتوں کے وارد ہو کر کمال و حسن سے ثابت ہو گئے چنانچہ وہ مصیبتوں کا زمانہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرہ برس تک مکہ معظمہ میں شامل حال رہا اس زمانہ کی سوانح پڑھنے سے نہایت واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق جو مصیبتوں کے وقت کمال رہا سباز کو دکھلانے چاہئیں یعنی خدا پر توکل رکھنا اور جزع فزع سے کنارہ رہنا اور اپنے کام میں سست نہ ہونا اور کسی کے عیب سے نہ ڈرنا ایسے طور پر دکھلا دیے جو کفار ایسی استقامت دیکھ کر ایمان لانے اور شہادت دی کہ جنتک کسی پورا بہرہ و سا خدا پر نہ ہو تو اس استقامت اور اس طور سے دکھوں کے برداشت نہیں کر سکتا۔

اور پھر جب دوسرا زمانہ آیا یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ تو اس زمانہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق عفو اور سخاوت اور شجاعت کے ایسے کمال کے ساتھ صادر ہوئے جو بگروہ کثیر کفار کا انہیں اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا دکھ دینے والوں کو بخشا اور شہر سے نکالنے والوں کو ن دیا انکے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا اور قابو پا کر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخش دیا چنانچہ ہتھیار لوگوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے اور حقیقتاً رہتا ہے نہ دیکھتا ہے اخلاق ہرگز دکھانیں سکتا ہے وہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کے پرانے کینے یک لخت دور گئے آپ کا بڑا باری خلق جسکو آپ نے ثابت کر کے دکھا دیا وہ خلق تھا جو قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے اور وہ یہ ہے

لَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

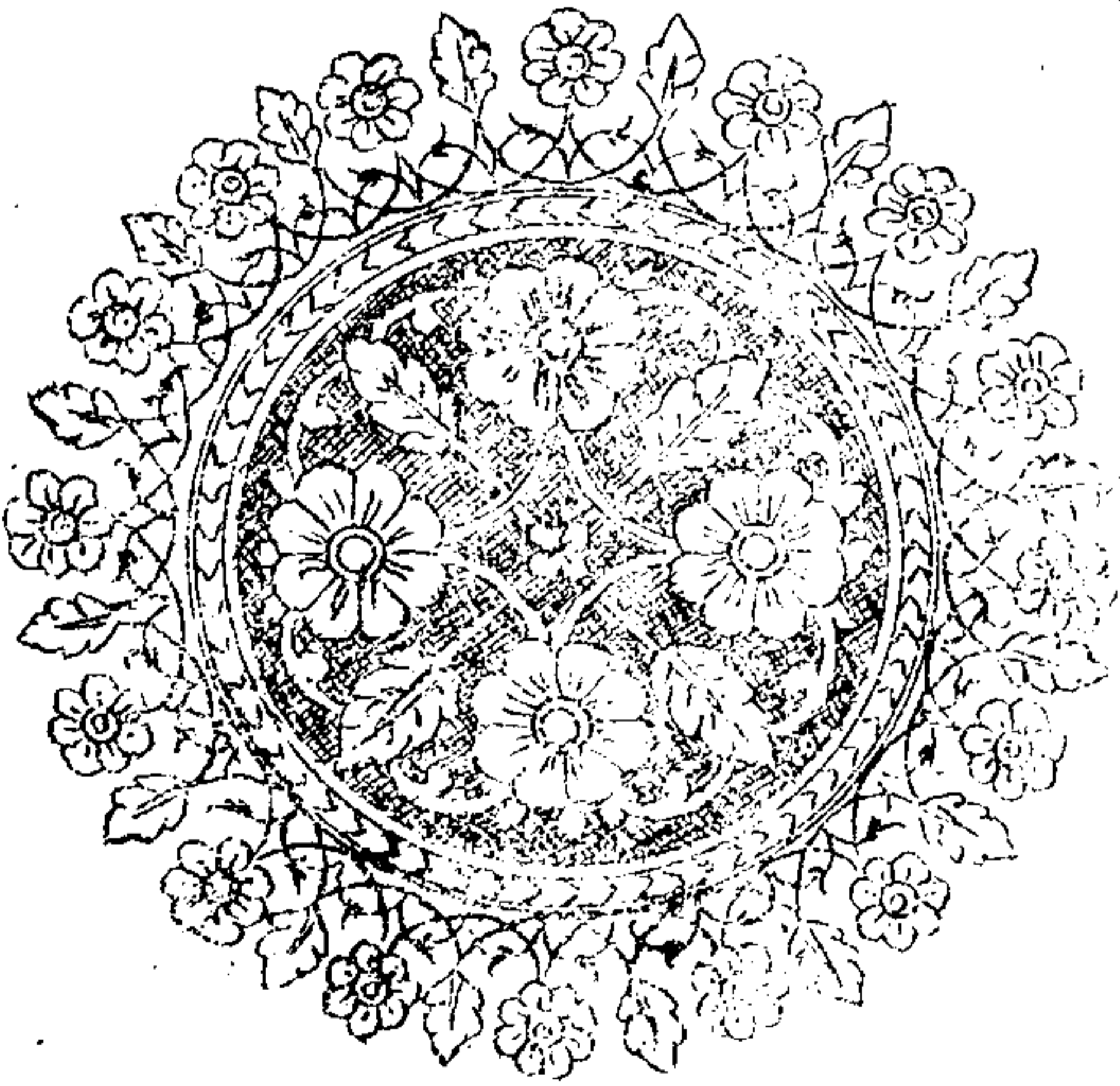
یعنی ان کو کہدو کہ میری عبادت میری قربانی اور میرا مرننا اور میرا جینا خدا کی راہ میں ہے یعنی اسکا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور نیز سکے بندوں کے آرام دینے کے لیے ہر نامیرے مرنے انکو زندگی حاصل ہو اسگجہ جو خدا کی راہ میں اور بدوں کی بھلائی کے لیے مرنیکا ذکر کیا گیا ہے اس سے کوئی بہر خیال نہ کرے کہ آپ نے لغو ذبا بد جابلوں دیوانوں کی طرح درحقیقت خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا اس وہم سے کہ اپنے تمیں کسی آگ قتل کے ذریعے مال کر دینا اوروں کو فائدہ پہنچا بیگا بگا آپ ان بیودہ باتوں کے سخت مخالف تھے اور قرآن میں خودکشی کے ترکب کو سخت مجرم اور قابل ہزارا تیرا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

یعنی خودکشی نہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ہوس کے باعث نہ تیرا اور یہ ظاہر ہے کہ اگر شد خالد کے پیت میں درد ہو اور زید ہر جو کر کے اپنا ہر ہوڑ سند تو زید سند خالد کے حق میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔

بلکہ اپنے سر کو اجتماع حرکت کا حق پہنچانے کی کام نیکو کار جو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں مناسب اور سفید طریق کے ساتھ سرگرم رہتا اور کسی اور عہدہ پر
 مہیا کرتا اور طبابت کے قواعد کے موافق اسکا علاج کرتا مگر اسکے سر کے پھوڑے سے نیکو کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا تھا اس پر خود کو ایک شریف عضو کو
 پہنچایا عرض اس وقت کا مطلب یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہمدردی اور محنت اٹھانے سے نبی زور کی رہائی کے لیے جان کو وقف کر دیا تھا
 اور دعا کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور انکے جو بھائی تھے انکے ساتھ اور ہر ایک مناسب اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آرام کو اس
 میں فدا کر دیا تھا جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَعَلَّكَ بِالْبَيْعِ نَفْسِكَ اَلَا يَكُوْنُوْنَ اَوْ مُؤْمِنِيْنَ فَلَا تَذٰهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرٰتٍ كِيَا تُوْ
 اس غم اور اس سخت محنت میں جو لوگوں کے لیے اٹھا رہا ہے انہیں ہلاک کر دینا اور کیا ان لوگوں کے لیے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو حسرتیں کہا کہا
 اپنی جان دینا سو قوم کی راہ میں جان دینا کا حکیمانہ طریق یہی ہے کہ قوم کی بہلائی کے لیے قانون قدرت کے سفیر رہوں گے موافق
 اپنی جان پر سختی اٹھادیں اور مناسب تدبیروں کے بجالانے سے اپنی جان انہیں فدا کر دیں یہ کہ قوم کو سخت بلا یا گمراہی میں دیکھ کر اور
 خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر پتھر مار لیں یا دو میں رتی اسیٹر کیا کہا کر اس جہان سے رخصت ہو جائیں اور ہر گمان کریں کہ ہم نے
 اپنی اس حرکت سے قوم کو نجات دیدی ہے۔ مردوں کا کام نہیں ہے زمانہ خصلتیں میں اور جو صلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق
 کہ مصیبت کو قابل برداشت بنا کر جھٹ پٹ خود کشی کی طرف دھرتے ہیں ایسی خود کشی کی گویا میں کتنی ہی تاویلیں کی جائیں مگر یہ حرکت بلا
 عقل اور عقلمندوں کا ننگ ہے مگر ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا صبر اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا مستعین نہیں ہے جبکہ انتقام کا موقع ہی نہ
 کیونکہ کیا معلوم ہے کہ اگر وہ انتقام پر قدرت پاتا تو کیا کچھ کرنا جب تک انسان پر وہ زمانہ نہ آوے جو ایک مصیبتوں کا
 اور ایک سعادت اور حکومت اور ثروت کا زمانہ ہو سو وقت تک اسکے سچے اخلاق ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتے صاف ظاہر ہے کہ
 شخص صرف کمزوری اور ناداری اور بے اقتداری کی حالت میں لوگوں کی ماریں کھاتا مگر جاؤ اور اقتدار اور حکومت اور ثروت
 کا زمانہ نہ پاوے اسکا اخلاق میں سے کچھ ہی ثابت نہ ہوگا اور اگر کسی میدان جنگ میں حاضر نہیں ہوا تو یہ بھی ثابت نہیں ہوگا
 کہ وہ دل کا بہادر تھا یا بزدل ہوگا اسکے اخلاق کی نسبت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کیا معلوم ہے کہ اگر وہ اپنی دشمنوں
 قدرت پاتا تو اسے کیا سلوک بجالاتا اور اگر وہ دولت مند ہوتا تو اس دولت کو جمع کرنا یا لوگوں کو دینا اور اگر وہ کسی میدان
 میں آتا تو دم دبا کر ہباگ جاتا یا بہادروں کی طرح ہاتھ دکھاتا مگر خدا کی عنایت اور فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اخلاق
 کے ظاہر کرنے کا موقع دیا چنانچہ سخاوت اور شجاعت اور عزم اور عفو اور عدل پر اپنے موقع پر ایسے کمال سے ظہور میں آئے کہ صفی دنیا میں
 دہنڈ مہانا حاصل ہے اپنے دو نوزمانوں ضعف اور قدرت اور ناداری اور ثروت میں تمام جہان کو دکھلا دیا کہ وہ ذات پاک کس
 درجہ کے اخلاق کے جامع تھے اور کوئی انسانی خلق اخلاق فاضلہ میں سے ایسا نہیں ہے جو اس کے ظاہر ہونے
 آپ کو خدا سے تعالیٰ نے ایک موقع نہ دیا شجاعت - سخاوت - استقلال - عفو - حلم - وغیرہ

وغیرہ تمام اخلاق فاضلہ ایسے طور پر ثابت ہو گئے کہ دنیا میں اسکی نظیر کا تلاش کرنا طلب محال ہے ہاں یہی
 سچ ہے کہ جنہوں نے ظلم کو انتہا تک پہنچا دیا اور اسلام کو نابود کرنا چاہا خدا نے ان کو ہی سب سے سزا نہیں
 چھوڑا کیونکہ انکو بڑا چوڑا ناگوار استبازوں کو ان کے پیروں کے نیچے ہلاک کرنا تھا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی لڑائیوں کی ہرگز یہ غرض نہ تھی کہ خواہ مخواہ لوگوں کو قتل کیا جائے وہ اپنے باپ دادا کے ملک سے نکال
 گئے تھے اور بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں بے گناہ شہید کیے گئے تھے اور ابھی ظالم ظلم سے باز نہیں آتے
 تھے اور اسلام کی تعلیم کو روکتے تھے لہذا خدا کے قانون حفاظت نے یہ چاہا کہ مظلوموں کو بالکل نابود
 ہونے سے بچالے سو جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی انہیں کے ساتھ تلوار کا مقابلہ ہوا۔ غرض قتل کرنے
 والوں کا فتنہ فرو کرنے کے لیے بطور مدافعت شرکے وہ لڑائیاں تھیں اور اسوقت ہوئیں جبکہ ظالم
 طبع لوگ اہل حق کو نابود کرنا چاہتے تھے اس حالت میں اگر اسلام اس حفاظت خود اختیاری کو عمل میں
 نہ لاتا تو ہزاروں بچے اور عورتیں بے گناہ قتل ہو کر آخر اسلام نابود ہو جاتا یا درہے کہ ہمارے مخالفین کی یہ
 بڑی زبردستی ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ الہامی ہدایت ایسی ہونی چاہیے جسکے کسی مقام اور کسی محل
 میں دشمنوں کے مقابلہ کی تعلیم نہ ہو اور ہمیشہ علم اور نرمی کے پیراہ میں اپنی محبت اور رحمت کو ظاہر کرے
 ایسے لوگ اپنی دہشت میں خدا کو غرور کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں کہ جو اسکی تمام صفات کاملہ کو صرف نرمی
 اور ملائمت پر ہی ختم کرنے میں لیکن غور کرنے والوں پر باسائی کہل سکتا ہے کہ یہ لوگ بڑی سوٹی اور
 فاش فلسفی میں مبتلا ہیں خدا کے قانون قدرت پر نظر ڈالنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے
 وہ رحمت محض تو ضرور ہے مگر وہ رحمت ہمیشہ اور ہر حال میں نرمی اور ملائمت کو رنگ میں ظہور پذیر نہیں
 ہوتی بلکہ وہ سراسر رحمت کرتا صفا سے طیب عاذق کی طرح کبھی شربت شیریں ہمیں پلاتا ہے اور کبھی دوالی
 تلخ دیتا ہے اسکی رحمت نوع انسان پر اس طرح وارد ہوتی ہے جیسے ہم میں سے ایک شخص اپنے تمام وجود پر
 رحمت رکھتا ہے سب بات میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک فرد ہم میں سے اپنے ساری وجود سے پیار
 رکھتا ہے اور اگر کوئی ہمارے ایک بال کو اگٹا کرنا چاہے تو ہم اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں لیکن پھر
 اسکے کہ ہماری محبت جو ہم اپنے وجود سے رکھتے ہیں ہماری تمام وجود میں مٹی ہوتی ہے اور تمام ہمارا
 ہمارے حقیقت میں ہمارے لیے پیاری ہیں ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے مگر پھر ہی یہ بات بدیہت ثابت
 ہے کہ ہم اپنے تمام اعضاء سے ایک ہی درجہ کی اور ایک سان محبت نہیں کہتے بلکہ اعضاء کی شریف

کی محبت جس پر چارے مقاصد کا بہت کچھ مدار ہے سارے دلوں پر غالب ہوتی ہے ایسا ہی ہماری نظر میں ایک ہی عضو کی محبت کی نسبت مجموعہ اعضا کی محبت کی نسبت محبت بہت بڑھ کر ہوتی ہے پس جب کہی ہمارے لیے کوئی ایسا موقعہ آڑتا ہے کہ ایک شریف عضو کا بچاؤ اور ذی درجہ کے عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے یا ٹوٹنے پر موقوف ہوتا ہے تو ہم جان کے بچانے کے لیے بلاتال اسی عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے پر مستعد ہو جاتے ہیں اور گو اس وقت ہمارے دل میں یہ سچ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایک پیارے عضو کو زخمی کرتے یا کاٹتے ہیں مگر اس خیال سے کہ اس عضو کا فساد کسی دوسرے شریف عضو کو بھی ہلاکت ہی تباہ نہ کرے ہم کاٹنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں پس اسی مثال سے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا بھی جب دیکھتا ہے کہ اُس کے رستباز باطل پرستوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوتے ہیں اور فساد پھیلتا ہے تو رستبازوں کی جان کے بچاؤ اور فساد کے فرو کرنے کے لیے مناسب تدبیر ظہور میں لاتا ہے خواہ آسمان سے خواہ زمین سے ایسے کہ وہ جیسا کہ رحیم ہے ویسا ہی حکیم بھی ہے لَعَلَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ

حضرت مرزا صاحب کی تقریر کے ختم ہونے سے پہلے ہی مقررہ وقت تقریر ختم ہو چکا تھا۔ لیکن اختتام وقت پر حضرات طلبہ ایک طرف اور موڈرن ٹیچر صاحبان دوسری طرف اس بات پر زور دیتے تھے کہ تقریر کے ختم ہونے کے لیے وقت بڑھایا جاوے۔ جس پر پریسڈنٹ اگر کیٹیو کمیٹی نے نہایت خوشی سے ایزادی وقت کی اجازت دیکر ہزار ہادوں کو خوش کیا اس تقریر کے بعد مسٹر روضا صاحب بہادر کا وقت تاجو تعلیم بائبل میں جو عیسائیت کی طرف سے دوسرے دیکھلے تھے۔ آپ نے یہ بیان کیا کہ آپ کو چونکہ زبان اردو پر کامل قدرت حاصل نہیں اور وہ انگریزی میں اپنا اظہار خیالات پسند نہیں کرتے دوسرے لفظوں ابی جرنلسٹ مورس صاحب کی تقریر کے بعد تکمیل جا رہی ہے۔ اس لیے وہ پسند کرتے ہیں کہ اون کا وقت مسٹر مورس کو ہی دیا جاوے۔ اور نیز انہوں نے اپنی تقریر سے مسٹر روضا صاحب کو واقف کر دیا ہے

جناب مسٹر مارلس صاحب بہادر جنرل بجای مسٹر روضا بہادر سابق پرنسپل اسکول لاہور

کل جو مینے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انسان کو یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ کیا ہے کہ خدا نے اس کو بنا دیا ہے یعنی وہ خاک تھا اور اس کو اپنی تمام مخلوقات کا مرکز بنا دیا ہے ایسا کہ تم دنیا کی تمام شیاؤں کا خلاصہ ہو۔ اور پھر اس بات کا زور دیا گیا تھا کہ ہم کو خدا کا نہایت ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہم اس کا شکر یہ کہی اور انہیں کر سکتے اور ہمارا گناہ کرنا ایک بڑی بھاری ہنگامہ گزاری ہے۔ اور اسکی سزا بہت بڑی ہونی چاہیے۔ ایسا کہ ایک گناہ کی سزا ہی بے حد و لا انتہا ہوتی ہے اور اس سزا کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔

لیکن اس سزا سے ہم کو خدا نے اپنی محبت کے وسیلے سے بچایا۔ جبکہ خدا کی طرف ہماری محبت۔ لگتا ہے۔ تو ہم سب گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ محبت اس وقت پوری ہوتی ہے جبکہ ہم خدا کے فضل کی طرف باوجود اپنے گناہ گار ہونے کے دیکھتے ہیں۔

پس جب ہمارے علم کا ایک منبع ہماری سمجھ ہے۔ اور دوسرا منبع وحی ہے۔ اس کے ذریعہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہم کیونکر ان گناہوں کے ساتھ نجات پاسکتے ہیں۔

کیا ہم سب کے جہنم میں جاویں گے۔ نہیں۔ خدا ایسا نہیں کریگا کہ ہم سب کو جہنم میں ڈالے۔

جیسا کہ اوس نے اور سب کاموں کے لیے وحی کیے ایسا ہی اوس نے نجات کے لیے ہی وحی کی کہ میری محبت بڑی پائیاں ہے اور اسکا کوئی انجام نہیں۔ پس ہم کہو مگر دیکھیں کہ خدا کی محبت ہماری بڑی ثابت ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا علاج نہیں کر سکتے تو اسکی محبت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں تمام عالموں اور حکیموں نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ خدا کو باوین لیکن انکو گناہوں کی دیوار ایسی ہماری ہے کہ وہ نہیں ٹوٹی اور بہار ہٹا یا نہیں جاسکتا وہ خالق جس نے ہکو خاک سے پیدا کیا جس نے تاریکی کو روشن کیا وہ اپنے ایک کلام سے ایسا کر سکتا ہے کہ ہکو ہمارے اصلی درجہ تک پہنچا دیوے۔ جب کہ ہم خدا کی طرف دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہکو اپنی رحمت سے بچا دیوے تو جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کرنا ہے ایسا ہی وہ کسی شکل اور صورت کے وسیلے سے ہکو بچاتا ہے۔ عیسیٰ مسیح کے حصہ میں یہ مقرر کیا گیا کہ انسان کے لیے کفارہ ہو۔ مقرر تھا کہ انسان کے لیے جو گناہ گار ہے نجات کا سبب ہو۔ وہ ہماری طرح انسان نہیں۔ عیسا ہی سگو خدا مانتے ہیں۔ ضرور تھا کہ خدا اسکو ایک خاص حالت میں ظاہر کرے۔

جیسا ناپاک ہو تو پاک بہشت میں داخل ہو سکتا۔ جیسا ہم کہتے ہیں کہ ضرور ہے کہ ہکو نزا دیجاوے تو ہم اسید نہیں کر سکتے کہ ہم بچ جاوین خدا نے ایک ایسا راہ دکھایا جب کہ کوئی راہ نہ رہ سکا۔ پس خدا نے انسان کے لیے انسان کی صورت بکھری اور ایسے طور پر تاکہ انسانی نصیبت کو آزاد سے اور دیکھے اور معلوم کرے پھر اور درخت ہوا سٹے نہیں بنایا۔

دوسری باتیں ہماری اور آپکی سب ملتی ہیں۔ مگر جہگڑا صرف یسوع کی خدای میں ہے۔ کیونکہ یہ ایک علیحدہ اور خاص بات ہے۔ اب جب کہ خدا نے ہکو ایسا پایا کیا کہ ہمارا جسم اختیار کیا اور ہمارے لیے مارا گیا۔ تو ایک دوسرا سلسلہ ہمارے سمجھنے کا پیدا ہوا ہے یعنی ہمارا ایمان۔ اس حالت میں ایمان یہ ہکا اگرچہ خدا کا گناہ گاروں سے بچا کرنا۔ ناممکن ہے۔ مگر ہر ہی ایسا کرنا ہے کہ تمہارے ساتھ محبت خدا کی ایسی ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔

عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور نجات پاؤ۔

لوگ اہپرہنتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا سوال ہے۔

لیکن کس بات پر ایمان لانا ہے۔ اسپر کہ خدا ہم گناہ گاروں سے بچد محبت کرتا ہے۔ یہ بات

ہم یسوع میں دیکھتے ہیں۔ جب میں اپنے دوست کو بچہ روپیہ کے ساتھ قید سے بچانا ہوں تو میری محبت کا اظہار روپیہ سے ہوتا ہے اور اگرچہ لوگوں کے لئے وہ فقط چاندی ہے مگر میرے دوست کے لیے محبت کا اظہار ہے۔ کیا ممکن ہے کہ خدا جسم میں قید ہو۔

یسا قیامت چاندی میں قید نہیں ہوتی ویسے ہی یہاں ہی ہوا۔ خدا جہاں ہو وہیں ہے۔ لیکن ہمارے پر یسوع کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ اور ایمان بھگوان کر بچا لایا ہے۔ وحی ضرور ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ وہ انسان کو اوپر لے جاتی ہے۔ اور یہ وحی بطور سے خدا نے ہم پر ظاہر کی اور اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو لوگ مانتے ہیں کہ ہم درحقیقت گنہگار ہیں اور اس طرح خدائی کا گویا کہ اقرار کیا ہے۔ انسان اس غرور پر پڑتا ہے۔ تو اس وقت اس خرابی سے ہم کو بچا لیتی ہے۔ کہ اگرچہ ہم ایسے گناہ گار ہیں تو ماہ کو بچا لیتا ہے۔ کون ہے جو یقین کرے کہ خدا ہمارے لیے قربان ہوا پر ہی گناہ کرتا ہے۔ کون یا ایمان لاکر پھر گناہ کر سکتا ہے۔

جب انسان خدا پر ایسا ایمان لاتا ہے تو پھر وہ گناہ سے نفرت رکھتا ہے جب وہ آہنی زنجیر یا کبڑی ہوجو ہماری اور خدا کے درمیان تھی ٹوٹ گئی تو اسکو کیونکر بنائیں۔ اسکا علاج یہ کہ اسکو آگ میں ڈالکر مرنو بنائیں۔ ایسے ہی خدا کی نسبت کی آگ یسوع کے ذریعہ سے ہمکو معلوم ہوتی ہے۔ تو ہم ایک نئی زندگی پاتے ہیں۔ اور ایک نئی انسانیت ہم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے گزشتہ گناہوں کو پھر کوئی میں بوجھے گا۔ اور بشت میں اسکا ذکر نہیں ہوگا۔

اگرچہ لوگ بھگوان کہتے ہیں۔ پھر ہی ہم سب کو اپنا بھائی سمجھتے اور ملتے ہیں۔ جب کہ دل میں بیٹھے بہت ناہت ہو جاوے وہ ضرور اپنی کل جان خدا پر نثار کرے گا۔ جب بڑھ ہی اماں کہتی ہے کہ میرے فریضہ ہو جاؤں تو خدا کی محبت کی اور اسکے اظہار کے لیے ہم کیوں اپنی جان کو صدقہ نہ کریں گے۔ وہ اس وقت ہم مان لینے ہیں گا کہ وہ ایسا چاہے کہ جب تلوار کام نہ کرے اس وقت سفلی گرا دس کو فوراً برست کر بیوے۔

جب اور محبت ہم میں ایسا زور کرتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح صبر کرتا ہے تو ہم ہی صبر کریں گے۔

جب انسان کی حالت نزاع آتی ہے۔ اور موت کا وقت آجاتا ہے تو اسکے وسیلے سے سمجھنے

اپنے محبوب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور موت ہمارے لیے اس خوشی کا موجب ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ایک
الصال پیدا کر لیں۔ ہم جبکہ شروع میں سخت سے انا کو آپ بیٹھا چاہتے تھے ہوتے تھے جب کہ ہم اسکی محبت
ساتھ ایک ہو گئے ہیں تو ہماری اور ہمارے محبوب کی چیزیں ایک ہو جاتی ہیں۔

اور خدا کی باو شایستہ سب ہمارو اسطے ہو جاتی ہے اور اس محبت کو روز بروز درجہ بدرجہ بڑھتی ہے

جلی جائیگی۔ اور جیسا کہ خدا بید و لا انتہا ہے ایسا ہی ہم کو بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارا خدا ہے

سو وقت ہماری خوشی کامل ہوگی۔ لیکن ہمارے درجہ سب کے الگ الگ ہونگے۔ یعنی دہلی میں چلنے والے

میں دیکھا کہ جہاں ہزاروں لوگ موجود تھے تو آتش بازی کے وقت واہ واہ کے سوا اور کچھ مینے نہ

سنا۔ ایسا ہی بہشت میں ایک واہ واہ کا آوازہ ہمیشہ ابد الابد لگا رہیگا۔ سو وقت میں نے تمام بہشت

کو دیکھا باسنا اور سب جانتے ہیں کہ وہاں جادوی لیکن خدا نے اپنی عین محبت ہم گناہگاروں پر ظاہر

کی ہے کیا ہم ایسے خدا کے سامنے ہو کر دیکھ سکیں گے باوجود اپنے ان تمام گناہوں کے ہم دیکھتے ہیں

کہ خدا سے پاگڑی والوں کا سو وقت خدا کے ساتھ ہونا ان لوگوں کے لیے ایک بڑی محبت کا موجب ہوگا۔

لیکن اگر ہم گناہ اور مخالفت کریں تو جہاں جہاں ہم جادوی ہمارے لیے لعنت ہوگی۔ وہی

حادثیں جنکے وسیلہ سے عمدہ کام ہو سکتے ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے نہایت خراب کام ہم کر سکتے ہیں۔

بڑے کاموں سے ہم جہنم میں ایسا ہی ہر وقت ہائے ہائے کرینگے۔ اور اس وقت تو یہ کام تو کسی کو

نہ دیا جاویگا۔ اب میں مختصر سب عرض کرتا ہوں۔ پانچواں سوال ہے علم کے ذریعہ میں۔

(۱) ایک سمجھ اور عقل کا ذریعہ دوسرا ایمان کا ذریعہ چوتھے سوال کے متعلق عرض ہے کہ کل

کام ملکر سب ایک کام ظاہر کر سکتے ہیں۔ مثلاً گھڑی میں تمام شاہانہ اور دیگر وقت ظاہر کرتی ہیں اور گھڑی

کو تمام پزیرے وغیرہ ایک بات ظاہر کرتی ہیں ایسا ہی تمام دنیا اور اسکی کاروبار ایک کام یعنی خوشی ظاہر

کرتے ہیں شادی بیاہ روپیہ پیسہ اور کام کام صرف اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ میری خوشی ہے۔ تو

جیسا ہم اپنی خوشی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے اصل خوشی ہے روک ڈال دینے میں۔

تیسرا سوال پہلے سوال میں آئیگا۔ اور سوال دوم کے متعلق مجھے یہ کہنا ہے کہ خدا کا جلال

ہم آخری دنیا میں ظاہر کریں گے۔ اور اس کو زیادہ کوئی خیال نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا۔ وہاں

ہم ساری ذل و جان سے ہٹ کر پیر کریں گے۔ سوال اول میں باقی سب سوال جذب ہو جاتے ہیں

جسبی اور عقلی اور اخلاقی طاقتوں کو جب ہم استعمال کر کے ٹھوکر کھاتے ہیں تو جب ہم مانیں گے
ہماری یہ تمام چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ جب سب کا جو منصب ہوتا ہے اسکو دیتے ہیں
یہ خلق ہمارا خوب ہوتا ہے۔ ایک بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ کہ جب ہم ایک مجلس میں جس
سب لوگ آویں اور مذہب کو تلاش کریں تو سوقت نہیں صرف مذہب کے تلاش کا خیال رکھنا
ہیے اور اپنے اپنے مذہب کا خیال ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور ہر ایک مذہب کی باتیں سنکر
غش کرنا چاہیے۔ کہ خدا کیا ہے اور ہم اسکو کیونکر پا سکتے ہیں۔

ہماری زندگی کا کوئی ہنگامہ نہیں۔ خدا اسکے سوا اور نہیں چاہتا کہ اسکا جلال ظاہر کیا جاوے
لی ٹرائی ایسی ہے کہ اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ ہم رب کے سب خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ یہی
ری خوشی ہے اور اس میں ہماری خوشی شامل حال ہے۔ سکندر عظیم نے جب تمام دنیا کو فتح کیا
فسوس کیا کہ اور دنیا فتح کرنے کو نہیں بلکہ بڑوں کو اور ہی زیادہ تکلیف مولیٰ ہے۔ لوگ دنیا
حاصل کر کے خوش نہیں ہیں۔ انسان کسی چیز سے سیر نہیں ہوتا۔ سوا خدا کے جو بچا اور
تھا ہے۔ پس ہماری کارروائی کا تمہ یہی ہے کہ ہم خدا کا جلال ظاہر کریں۔

اسی لیے ہمیں ہمیشہ خدا کی طرف خیال کرنا چاہیے اور کوئی غرور اور گھمنڈ اور شیخی ہرگز دریا
نہیں ہونے دینا چاہیے۔ خدا ایک ہے۔ اور اسکی محبت کا راستہ ایک ہی۔ ہمیں چاہیے کہ خدا
کا ہر ایک ہم ہر ایک سے محبت کریں۔

وقفہ

بعد از نماز ظہر

یہ کتاب پتلی ناتھ صاحب سکرٹری سناتن و صومہ سہ ماہی

یہ کتاب پتلی ناتھ صاحب سکرٹری سناتن و صومہ سہ ماہی

پر تقریر کروں۔ اور چونکہ کچھ ہوئے صنایع میں ٹپسنے کی قید اٹھادی گئی ہے اور کچھ اپنے گرو
 دو سنوں کے ارشاد کی تعمیل منظور تھی لہذا اس تنگی وقت میں جو کچھ کہہ سکتا ہے میں سناتن دہرم کی
 عظمت کے بارے میں آگے زور دینا پیش کرتا ہوں۔ میرے ہر وقت تقریر کرنے پر آمادہ ہونے سے یہ خیال
 نہ کیا جاوے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ کما حقہ طور پر اس عالی شان سناتن دہرم
 کی عظمت اور اس کی خوبیوں کا ذکر کر سکوں۔ اس عالی شان دہرم کی خوبیاں عمدگی کے ساتھ ظاہر کرنے
 کے لیے بڑے بڑے لائق اور فاضل و ودانوں کی ضرورت ہے۔ کہ جن کا خاکہ پاسے ہونے کا درجہ ہی نہیں
 حاصل نہیں ہے۔ نہ میری اس تقریر سے یہ مراد سمجھی جاوے کہ جو کچھ میں اس میں بیان کروں گا فقط
 سینے سے نکلا ہے اس سناتن دہرم میں ہے کہ جس کا ناچیز معتقد ہونے کا فخر مجھ کو حاصل ہے۔ اس سناتن
 دہرم کی خوبیاں بی شمار ہیں۔ ایک معمولی انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ کلی طور پر اس کی خوبیوں کا بیان کر سکے
 اس کی خوبیاں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بڑے بڑے فاضلوں کی ضرورت ہے اور بڑی بھاری اعلیٰ درجہ
 کی گتھی ہوئی نوبہ اسکے لیے درکار ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ بہت زیادہ وقت کی اسکے لیے ضرورت
 ہے کہ آدمی سمجھے اور پرکھے اور تجربہ کرے اور روشنی میں حاصل کر کے پھر اس کی خوبیوں کا قائل ہو۔

اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ آجکل زمانہ کی ہوا ایسی چل رہی ہے کہ سناتن دہرم کو بڑی مشکلات کا
 سامنا ہو رہا ہے اور بہت سونے مذہب اور علامہ ازیں دنیا داری کے دھندوں میں پھنسے ہوئے
 لوگ۔ اس دنیا کی خوشیوں اور راحتوں کے سامان کے حاصل کرنے میں ڈوبے ہوئے۔ اور اسی دنیا
 کی آسائشوں کے حصول کو ہی اپنا اصلی مدعا خیال کرتے ہوئے آخرت کو بھولے جاتے اور بے اعتدال
 اور لاندہی کے غبنوں میں پھنسے ہوئے اس دہرم کی خوبیوں سے بوجہ آرام طلبی کے بے بہرہ ہو رہے ہیں
 لیکن یہ واضح رہے کہ اس سے سناتن دہرم کی حقیقی عظمت میں کوئی فرق نہیں آسکتا۔ اگر نہ جانتے کی
 وہ بے یائینگی عقل ندارد ہونے کے باعث سو کوئی مہیکر اور جواہرات کی قدر نہیں جانتا اور اس کی قیمت
 جانتے کا مادہ نہیں رکھتا تو اس سے پیرے اور جواہرات کی اصل خوبیوں میں کوئی فرق آنا ممکن نہیں ہے
 بلکہ وہ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں۔ اس طرح سناتن دہرم کی نفسیت کا حال ہے۔ نہ جانتے والے کی اپنی
 عام واقفیت کا قصور ہے نہ کہ سناتن دہرم کا۔
 اگرچہ زمانہ کی ناموافق ہوا بے اعتدالی کے چھوٹے کے اثراتی ہوئی بہت سے لوگوں کو دہرم سے

ڈانوا ڈول کر رہی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ سچا ببادروہی ہے جو اس ناموافق ہوا میں ہی اپنے دھرم پر اٹل کھڑا رہے اور ہوا کے جھونکوں سے اور دھرم اور دھرم جہک کر اپنی مضبوط بنیاد سے اکھڑنے جاوے۔ ایسے بہت سے موقعے۔ تاریک اور بھیاں تک موقعے۔ دل کو لچکانے والے موقعے۔ تاریخ کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں جو حقیقت انسان کے لیے امتحان کے موقعے ہوتے ہیں کہ آیا اس وقت ایسے نازک موقعوں پر وہ اپنے دھرم پر قائم رہتا ہے یا کسی کے ڈر کے مارے یا اپنی تباہی دیکھ کر یا دوسری جانب میں اپنی آسائش اور آرام دیکھ کر وہ اپنے دھرم سے گھڑتا ہے۔ مضبوط دل اور مستقل مزاج لوگوں کے لیے ایسے موقعے مبارک اور غنیمت ہوتے ہیں اور انہیں موقعوں پر وہ اپنی عظمت اور استقلال کا امتحان دیکر اس میں کامیاب ہو کر وہ نام دنیا کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ اور نزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے وہ نمونہ ہوتے ہیں۔

ہمارے یہاں سری تلسی کرت راہ میں ایک قول ہے کہ:۔ دھرم دھرم۔ متر اور ناز۔
یت کا رکھے چار۔ **धीरजधर्म मित्र प्रहृनार . आयन काल परिवेचार**
 خنے اسکے یہ ہیں کہ دھرم (یعنی استقلال) دھرم (یعنی پابندی مذہب) متر (یعنی دوست اور (یعنی عورت) ان چاروں کا امتحان مصیبت کی وقت ہی ہو سکتا ہے۔

جب تک ایک آدمی ہر ایک طرح سے آمودہ ہے اور کوئی تکلیف سکو نہیں ہے ہوتی تک کے استقلال کا کوئی امتحان ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی ایسی حالت میں مستقل مزاج ہونے میں بہر سکتا ہے۔ لیکن جب مصیبت سر پر آ جاوے اس وقت اگر کوئی بیچ کام اس سے نہیں ہوتا اور طرح سکو کے ساتھ مصیبت کو ہیل کر وہ اپنی مشرافت پر کھڑا ہے تب ہی سکو مستقل مزاج سکتے ہیں۔ ورنہ اگر مصیبت کی وقت وہ چوری کرنے دغا کر فریب برآ مادہ ہو جاتا ہے تو اس کا استقلال کہاں رہا جو آسودگی کی حالت میں ہمیں دکھائی دیتا تھا؟

اسی طرح دھرم کا امتحان ہی مصیبت کی وقت ہی ہوتا ہے۔ کیا معنی کہ آسودگی کے موقعے ممکن ہے کہ ہر ایک آدمی مذہب کا پابند خود کو ظاہر کرے لیکن جس وقت آفت آ جاوے جس وقت ہم سے پھرانے کے لیے دشمن کی تیار سر پر ہو۔ جس وقت دھرم کی پابندی کرنے میں سراسر بین معلوم ہو۔ جس وقت ہم جنسوں میں بقول نیک سترم اٹھان ٹپے۔ جس وقت کہ دھرم کی قید و

کو توڑنے میں بظاہر آسودگی اور آرام دکھائی دے۔ ایسے وقت پر جو دھرم پر قائم اور پابند رہتا ہے وہی اس امتحان میں پورا اترتا ہے۔ ورنہ تکلیف اور مصیبت سوز کر جو شخص مذہب سے گر جاتا ہے یا آرام یا نفع کے لالچ سے غیر مذہب اختیار کر لیتا ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ لہذا مصیبت کا موقع ہے دھرم کے امتحان کا ہے۔ آج کل کے زمانہ کی پہری ہوئی ہو گویا کہ معتقدان دھرم کے لیے امتحان کا موقع ہے کہ کون اس میں دھرم سے کچھ ہو جاتا ہے اور کون مستقل رہتا ہے۔

دوست کا امتحان ہی مصیبت کے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ جو وقت تک کہ میں آسودہ ہوں خوشحال ہوں۔ کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ سو وقت ممکن ہے کہ بہت سے اشخاص میری عزت کریں۔

آیے جناب۔ تشریف لایے وغیرہ الفاظ کدرا اپنی دوستی کا یقین دلاویں۔ جبکہ کر سلام وغیرہ بھی کریں۔ تنظیم دیکر عزت کی جگہ پر بھی بٹھاویں۔ اور تمام اپنی اپنی دوستی کا دم بھریں۔ لیکن اصلی

امتحان دوستوں کی دوستی کا ایسے موقع پر نہیں ہو سکتا۔ ایسے موقعوں پر تو خواہ مخواہ ہی ہر ایک انسان دوست بن جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی مصیبت مجھ پر آ جاوے۔ اور تکلیف سا سوز دکھائی

دیتی ہو اور مجھے دوستوں کی امداد کی ضرورت ہو۔ سو وقت جو شخص مجھے بہر دوسرے۔ میرا ساتھ دے

مجھ کو پہلے ہی کی طرح عزت کی نظر سے دیکھے جیسا کہ میری آسودگی کے موقع پر دیکھتا تھا۔ اور میری

امداد اس اڑے وقت میں کرے وہی اصل دوست کھلانے کا مستحق سمجھا جاسکتا ہے۔ ورنہ بہت سے دوست جو آسودگی میں میرے دوست تھے وہ مصیبت کے موقع پر بات تک پوچھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ بلکہ نفرت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پس دوستوں کے امتحان کی کسوٹی بھی مصیبت ہی کا وقت ہے۔

یہی حال عورت کا ہے۔ جو وقت تک اسکا خاوند خوشحال ہے۔ اپنی جو روکی ہر ایک خچہ ہنر پوری کر سکتا ہے۔ سکوز روز پورے خوش رکھ سکتا ہے سو وقت تک اگر وہ اس سے محبت کرتی

ہے۔ اسپر نار ہوتی ہے اسکا ہر ایک حکم بجالاتی ہے۔ اسکی خاطر تواضع کرتی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہر ایک عورت اس حالت میں کسی مرد کے ساتھ ہی قسم کا سلوک کر سکتی ہے۔

لیکن اگر خدا نخواستہ خاوند پر مصیبت آ جاوے۔ یا وہ کانے کے لائق نہ رہے یا اسکا کوئی انگ جانا رہے اور وہ بد صورت ہو جاوے۔ ایسی مصیبت کے وقت بھی اگر عورت اسکے ساتھ سبک

سے محبت کرتی ہے۔ سیطرہ میٹھے و چنوں سے اسکا اور کرتی ہے۔ سیطرہ اسکا حکم بجاتی ہے۔ سیطرہ اسکو تسلی دیتی ہے۔ جیسا کہ پہلے کیا کرتی تھی۔ تب وہ بیشک امتحان میں پوری اتنی سمجھی جاسکتی ہے۔ درنہ مصیبت کو موقع پر اگر وہ خاوند کو جھڑکتی ہے اسکو حقارت سے دیکھتی ہے۔ اسکی کچھ پرواہ نہیں کرنی تو وہ کس کام کی عورت ہے۔

پس اسے سناتن دھرم کے پیروان بھائیو۔ اس موجودہ زمانہ کی ہو اگر دی کی مصیبت کو اپنے لیے امتحان کا موقع سمجھو اور کوشش کرو کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس میں سے کامیاب ہو کر نکلو۔ خوشی اگر تم کو ہونی چاہیے تو اس امر کی کہ جس مذہب پر تمہارا اعتقاد ہے وہ ایسا لائق مذہب ہے کہ جسکی برابری اور کوئی مذہب نہیں کر سکتا اور اسکی عظمت ایسی ہے کہ لاچار ہر ایک کو سر جھکا کر سنا ہے۔ چند خوبیاں میں بیاں کرتا ہوں۔

اول۔ خیال کرو کہ اس دھرم کا نام سناتن دھرم ہے۔ لفظ سناتن کے معنی میں قدیم دھرم پس اس میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملہ میں یہ دھرم اسم باسے ہے۔ ابتدا سے آفرینش سے اگر کوئی مذہب چلا آیا ہے تو یہی سناتن دھرم ہے۔ کتب تواریخ ہر ایک دیگر مذہب کا حال بتا سکتی ہے کہ کون مذہب کسے قائم ہوا۔ کسی مذہب کی تاریخ ابتداء ۱۹ سو سال ہے کسی کی تیرہ سو سال کسی کی ۵ سو سال وغیرہ۔ لیکن سناتن دھرم وہ دھرم ہے کہ تاریخ کی زبان اسکو سامنے رک جاتی ہے۔ کوئی تواریخ نہیں بتا سکتی کہ اس مذہب کی ابتدا کسے ہے۔ موجودہ تاریخ کے زمانہ سے بھی پہلے سے یہ مذہب چلا آتا ہے۔ ہمارے قدیم شاستر اور پران وغیرہ اتنا اس جو موجودہ مردہ تاریخ کے زمانہ سے ہی بہت پہلے کے بنے ہوئے ہیں وہ بھی اس سناتن دھرم کا بیان تو کرنے میں لیکن وہ بھی کوئی تاریخ نہیں بتا سکتے کہ کب سے یہ دھرم قائم ہے۔ یہ موجودہ مردہ علم تاریخ کی تو اس معاملہ کے اظہار میں حقیقت ہی کیا ہے؟ غرض کہ سناتن دھرم اس زمانہ سے چلا آیا ہے کہ جس زمانہ کا حال کوئی نہیں بتا سکتا کہ آج سے کتنے سو یا ہزار صدیاں پہلے یہ دھرم قائم ہوا۔ پس یہ فضیلت اس دھرم میں ایسی ہے کہ جس میں یہ کیسا ہے اور کوئی دوسرا مذہب دنیا کا اسکی برابری نہیں کر سکتا۔

دوم۔ ہر قابل خیال کرنے کے ہے کہ باوجودیکہ یہ مذہب ایسے ایک قدیم ترین زمانہ سے چلا آتا ہے کہ جسکی ابتدا کوئی انسان نہیں جانتا اور نہ کسی تاریخ سے اسکا پتہ چلتا ہے لیکن باوجود

اسکے پندرہبھی تک قائم ہے۔ اس عرصہ دراز میں بہت سے مذہب پیدا ہوئے اور نابود ہو گئے بہت سی قومیں پیدا ہوئیں اور نام آور ہوئیں لیکن اب ان کا نام لیوا کوئی نہ رہا۔ کئی ایک مذہب اس عرصہ میں قائم ہوئے لیکن حالت زلزل میں آکر مٹ بیٹھے گئے۔ لیکن سناٹن دہرم ابھی تک قائم ہے اور اپنے حلقہ میں کئی کروڑ لائق انسانوں کے گروہ کو سنبھالے ہوئے ہے۔ دیگر بہت سے مذہب پیدا ہو کر اسی وقت تک قائم رہے کہ جب تک انکی پولیٹیکل طاقت قائم رہی۔ یعنی جب تک کسی ملک کی حکومت اسکے ہاتھ میں ہی اور جو ہی پولیٹیکل طاقت جاتی رہی وہ مذہب بھی ساتھ ہی نابود ہو گئے۔ اب بھی علاوہ سناٹن دہرم کے جو دیگر مذاہب اپنی ان بان میں قائم ہیں انکا بہت سا مدار انکی پولیٹیکل طاقت پر ہے جو انکو حاصل ہے۔ لیکن سناٹن ہندو دہرم وہ دہرم ہے کہ باوجودیکہ کئی صدیوں سے انکی پولیٹیکل طاقت جاتی رہی اور اب اسکا کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ تاہم یہ دہرم ابھی تک قائم ہے جسکی وجہ سوا اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ مذہب صداقت کی مضبوط بنیاد پر کھڑا ہے۔ پولیٹیکل طاقت کا زوال صداقت کا نوال نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب تک جہان میں تحقیق رستی کا مادہ قائم رہے گا تب تک سناٹن ہندو دہرم پر اس قدر اقتدار نہیں ہوگی اور مذہب پر نہ آئی ہوگی اور کئی دفعہ غیر مذاہب کے حکمرانوں نے بزور تلوار پر مذہب کو نیست و نابود کرنا چاہا اور لاکھوں کروڑوں کا خون کڑالا اور لاکھوں کروڑوں کو تبدیل مذہب پر مجبور کیا۔ لیکن تاہم یہ مذہب نابود نہیں ہو سکا اور یقیناً واقف ہے کہ کبھی نہ ہوگا۔ کیونکہ انسانوں کے قتل اور عبادت گاہوں کو منہدم کرنے سے رستی اور صداقت اور انصاف جہاں سے غائب نہیں ہو سکتا اور جس مذہب کا مدار ان صفات پر ہو وہ بھی معدوم نہیں ہوگا۔

سوم۔ یہ بات قابل توجہ کے ہے کہ دنیا میں اگر قدیم سے قدیم کوئی مذہبی کتاب دستیاب ہو سکتی ہے تو وہ سناٹن ہندو دہرم کی ہے۔ تمام دنیا کے مذہب کوئی ایسی مذہبی کتاب پیش نہیں کر سکتے جو سناٹن دہرم کی مذہبی کتب سے قدیم ہو۔ تمام دنیا تسلیم کرتی ہے اور سہمہ...
تسلیم کرتی ہے کہ دنیا میں اگر پرانی سے پرانی کوئی مذہبی کتب میں تو وہ ہندوؤں کے وید مقدس ہیں۔ پس اللہ کے معتقدان کو ماننا چاہئے گا کہ اگر سب سے اول کوئی الہامی کتاب دنیا میں ہو یا ہوئی تو وہ وید مقدس ہے اور اسکے ساتھ اور کسی مذہبی کتب کو درجہ برابری نہیں مل سکتا۔ علاوہ ازیں سناٹن ہندو دہرم کا مذہبی لٹریچر اسقدر وسیع ہے کہ وہ بطور خود عالی شان ہے جسکی مثال

سی غیر مذہب میں نہیں مل سکتی، دیگر مختلف مذہب کی مذہبی کتب کی تحقیقات کی جاوے تو بہت محدود
ہند کی تعداد نکال کر اور کئی ایک مذاہب ایسے نکلیں گے کہ جن کا تمام سرمایہ مذہبی کتب ایک یا دو سے
یا دو نہ ہوگا۔ لیکن سناتن دھرم وہ عالی شان دھرم ہے کہ اسکی لائٹنا مذہبی کتب بائی جاتی ہیں۔ اور
چھپ رہے ہیں کہ لاکھوں ہی کتابیں اسکی زمانہ کی مضافت اور غیر مذاہب کے مظالم سے برباد کی گئیں
رحاموں تک گرم کرنے میں استعمال کی گئیں۔ لیکن پھر بھی اس موجودہ وقت میں بھی اسکا مذہبی لٹریچر
باقی اور وسیع موجود ہے کہ بڑے بڑے محققان خرچ کثیر کے ساتھ اس لٹریچر کی مکمل فہرست تیار
نے کو آمادہ ہوئے اور اگرچہ انہوں نے لاکھوں ہی کتب کی فہرست تیار کی۔ لیکن تاہم اس بات کے
دی کرتے کا حوصلہ انکو نہیں ہوا کہ انہوں نے مکمل فہرست تیار کر لی ہے۔ یہ بات اس امر کی دلیل ہے
سناتن دھرم میں اس قدر وسیع تعداد عالمان زاہدان اور متلاشیان حقیقت کی پیدا ہوئی ہے
پسی اور مذہب میں نہیں ہوئی۔ اور انکی تصنیفات دربارہ معاملات مذہبی اتنی عجیب اور ایک سو ایک
رہنما پہلوؤں سے ہوتی ہیں کہ جسکا بیان ناممکن ہے۔ ایسا عظیم اور عالی شان مذہبی لٹریچر کہ جسکی
لگانا ناممکن ہو رہا ہے اور جو باوجود اتنے عظیم نقصان ہو چکنے کے سو وقت تک پایا جاتا ہے یہ
رخود ایک ایسی عظمت اس ہندو دھرم کی ظاہر کرتا ہے کہ جسکی مثال دنیا کے کسی مذہب میں ڈھونڈنا
نہ ہے۔ یہ مذہبی لٹریچر ہندوؤں کا کوئی معمولی لٹریچر نہیں ہے بلکہ ایسا دقیق اور اعلیٰ فلسفی سے پر
بگازہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس میں غوطہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند سطروں میں وہ دقیق اور
بمعاملات بیان کیے گئے ہیں جنکو سوتر کہتے ہیں کہ جسکی تشریح ٹی بی سنخارت چاہتی ہے۔ مثلاً لوگ
یعنی علم ریاضت کی ایک مختصر سی کتاب وہ عجیب کرشمہ عالموں کے لیے رکھتی ہے کہ ٹی بی سے بڑی
م کتاب اسکی برابری نہیں کر سکتی۔ اور یہ لوگ و دیا وہ علم ہے کہ جسکی سلسلہ دار تعلیم کی کتاب، دنیا کے
سی مذہب میں دستیاب نہ ہوگی سوائے ہندو سناتن دھرم کے۔ اس میں جسمانی اور روحانی تحقیقات
س اعلیٰ درجہ پر پہنچایا گیا ہے کہ اسکے عمل سے انسان خود قائل ہو جاتا ہے کہ جن باتوں کو وہ سمجھ
ل کرتا تھا اور جو دیگر مذاہب میں سمجھ خیال کی جاتی ہیں وہ تمام بلکہ اس سے کئی درجہ بڑے برطانیس
مان کے اپنے اندر موجود ہیں۔ اور فقط سلسلہ دار ریاضت کر ذریعہ اسے اپنے آپ میں گڑ پیدا
نے کی دیر ہے کہ وہ طاقت ہو یا ہو کر دست بستہ غلام ہو جاتی ہے۔ کوئی آجنگ۔ پیدا نہیں ہوا

جس نے کسی غیر مذہب میں اس قسم کے علم کی ایک ہی کتاب لکھی ہو، اسے اصطلاح اس ہندو دھرم کے عظیم لٹریچر میں ایسے ایسے گوہر بے بہا ہیں کہ جن کا بیان اس مختصر مضمون میں ناممکن ہے۔ اور خشک اظہار کے لیے بڑے بڑے عالمان کی ضرورت ہے۔

چھارم۔ سناتن ہندو دھرم میں یہ ایک عجیب خصوصیت ہے جو دنیا کے اور کسی مذہب میں نہیں ہے کہ یہ مذہب کسی شخص یا پیغمبر وغیرہ کے نام پر نہیں چلا ہے، دنیا کے اور حقدار مذاہب میں کسی نہ کسی پیغمبر یا اولیاء کے نام سے مشہور ہیں۔ کوئی کسی کو اپنے مذہب کا بانی یا رہبر خیال کرتا ہے کوئی کسی کو ایسا سمجھتا ہے۔ لیکن سناتن دھرم ہے کسی کے نام کے ساتھ سکو تعلق نہیں اور نہ کسی کا چلا یا ہوا یہ ثابت ہوتا ہے، اگرچہ بڑے بڑے عالی وقار اوتار اور پیغمبر اس مذہب میں ہوئے ہیں جنکی لڑھکھڑاؤ اس مذہب میں کی جاتی ہے۔ لیکن وہ اس مذہب کے بانی نہیں قرار دیئے جاتے۔ بلکہ یہ مذہب ابدی اور ازلی ہے اور حقدار اوتار ہندوؤں میں مانے جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے اور نہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان میں سے کوئی سناتن دھرم کا بانی سبانی ہوا ہے اور اس سے پہلے سناتن دھرم نہیں تھا، ہندوؤں میں شری راجندر جی ہمارا ج سری کرشن چندر پرانا وغیرہ کے نام بڑی توقیر اور ادب کے ساتھ لیئے جاتے ہیں اور یہ پرانا کے اوتار تسلیم کیے جاتے ہیں لیکن یہ سناتن دھرم انہیں سے بھی کسی ایک کے نام پر مشہور نہیں ہے، کوئی ہندو یہ نہیں کہے گا کہ یہ اوتار سناتن دھرم کے بانی ہوئے ہیں اور ان اوتاروں کے ہونا ہونے سے پہلے سناتن دھرم نہیں تھا بلکہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تمام اوتار وغیرہ دھرم کی رکھشا کرنے اور اسکے متعلق ہدایت کرنیکو ہوئے ہیں یا جگتوں کی رکھشا کرنے کے لیے، دیگر مذاہب کے لوگ ہندوؤں پر الزام دیتے ہیں کہ وہ ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کو پوجنے والے ہیں۔ لیکن انکو یہ سنکر تعجب ہوگا کہ باوجود ۳۳ کروڑ یا ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کو ماننے والے ہونے کے وہ ان میں سے کسی ایک کے نام پر اپنے دھرم کو چلا یا ہوا نہیں مانتے بلکہ اس دھرم کی بنیاد اس پر پاتا و صدہ لاکھ پر سمجھتے ہیں کہ جسکے آگے یہ ۳۳ کروڑ دیوتا ادنیٰ چاکروں کی حیثیت رکھتے ہیں پنجم۔ یہ سناتن دھرم ایسے اعلیٰ درجہ کے انصاف پر مبنی ہے کہ کسی غیر مذہب میں اس قسم کا انصاف نہیں پایا جاوے گا، ہر ایک مذہب جو دنیا میں قائم ہے وہ کم و بیش ہی خیال کرتا ہے کہ نجات یا ملتے فقط اسی مذہب پر محدود ہے کہ جس میں وہ شامل ہے دیگر تمام مذاہب اے ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلیں گے، اس قسم کے عقیدوں میں کس قدر انصاف یا بے انصافی ہے یہ تمام صحاب بخوبی سمجھ سکتے ہیں

گو یا اس طرح پر خدا کو ایک خاص مذہب یا فرقہ کا طرف دار بنا دیا جاتا ہے کہ جو اس فرقہ میں شامل ہو گا وہی نجات حاصل کرے گا۔ عقل اور انصاف کبھی اس امر کو رانہ نہیں کر سکتا کہ خداوند رب العالمین کو اس طرح ایک خاص مذہب کی طرف ذاری میں پابند کیا جاوے۔ جن مذہب کا عقیدہ ہے کہ نجات فقط انکے ہی مذہب کے پیرواں کے لیے ہے لے لے اگر پوچھا جاوے کہ جب انکا مذہب ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اسوقت تک ابتدا زمانہ سے لیکر جو لاکھوں کروڑوں اربوں پر موم انسان پیدا ہوئے انکی کیا گت ہوئی۔ کیا وہ تمام جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں یا کہ انکی بھی نجات کا کوئی اور راستہ تھا۔ تو وہ لوگ اسکا کوئی معقول جواب نہیں دے سکیں گے۔ سناتن دہرم ہی خاص ایک ایسا دہرم ہے کہ جو نجات کو کسی مذہب پر محدود نہیں کرتا۔ بلکہ اسکے انصاف کا عالی شان دربار ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سناتن دہرم یہ نہیں کہتا کہ جو شخص مندو تل میں پیدا ہوا وہ ضرور نجات حاصل کرے گا۔ ناواقف لوگ اس سناتن دہرم کو ایک بڑا تعصب والا دہرم خیال کرتے ہیں اور یہاں تک کہ منو سے باز نہیں ہتے کہ برہمنوں نے خود غرضی سے اس میں اپنی لے خاص فائدہ کی بنا رکھے ہیں۔ لیکن انکو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دہرم کے برابر غیر تعصب اور عیال تل مذہب دنیا کے پردی پر اور کوئی نہیں ہے۔ برہمنوں نے کہیں اپنے دہرم پستکراں میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جو برہمن ہو گا وہ نجات کا حقدار سمجھا جاوے گا۔ فقط اس لیے کہ وہ برہمن ہے اور برہمن کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اگر برہمنوں کی خود غرضی ہوتی اور یہ سناتن دہرم تعصب پر مبنی ہوتا تو دیگر مذاہب کی طرح اسکا بھی یہ دعویٰ ہوتا کہ نجات فقط ہندوؤں کی ہوگی اور سب سے پہلے لازمی طور پر نجات کو بلاشک و شبہ حاصل کرنے والے برہمن سمجھے جاوینگے۔ لیکن سناتن دہرم میں ایسا نہیں ہے۔ ذات پات کی تقسیم اور عقیدہ کو مانکر اور اسکو اعلیٰ اصول فلاسفہ کے ذریعہ جائز تسلیم کر کے بھی سناتن دہرم نجات کو کسی خاص فرقہ پر محدود نہیں کرتا البتہ مختلف فرایض مختلف اقسام اور ذاتوں کے لوگوں کے لیے منضبط کرتا ہے۔ سناتن دہرم کی نہایت ذیانتانہ اور منصفانہ تعلیم ہے کہ کلتی یعنی نجات ہر ایک مذہب اور ملت پر حاصل ہو سکتی ہے بشرطیکہ دہرانا ہو اور رکشش سینے نشیر جو سناتن دہرم نے کی ہے اس میں اسی خاص عقیدہ کی شرط نہیں ہے۔ جسکا بیان میں ابھی آگے کرتا ہوں۔

یہی ہے کہ سناتن دہرم تبدیل مذہب کو سخت حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور کسی شخص کے لیے چاہے وہ کسی مذہب میں ہو جائز نہیں سمجھتا کہ وہ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر غیر مذہب اختیار کرے۔

سنان دہرم کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص جس مذہب میں پیدا ہوا رہیں اگر وہ دیندار اور ایماندار ہونے کی
 کوشش کرے تو وہیں اسکے لیے نجات موجود ہے۔ سناتن دہرم میں نہیں سکھاتا کہ اگر کوئی مسلمان یا عیسائی
 وغیرہ اگر ایمان دار اور سستیبا بھی ہوتا ہے وہ دونوں میں جاؤ گے فقط اس لیے کہ وہ مسلمان یا عیسائی ہے
 اور ایک برہمن یا پنڈت سستیبا اور ایماندار نہیں ہے تاہم وہ نجات کو حاصل کرے گا فقط اس لیے کہ وہ
 برہمن یا ہندو ہے۔ سناتن دہرم کے عقیدے کے مطابق خداوند تعالیٰ کسی سے بعد مرنے کے نہیں پوچھتا
 کہ تم کس مذہب میں رہے۔ بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ دنیا میں رہ کر تم نے اپنی زندگی کن اعمالوں میں بسر کی؟ اگر
 تمہاری اعمال اچھے ہیں تو تم سرخرو ہو جاؤ گے اور اگر برے ہیں تو کسی مذہب کے نام کی آڑ تم کو بچا نہیں
 سکتی۔ پس نہایت نالائق اور بے ایمان ہیں وہ لوگ جو اپنے مذہب کو تبدیل کرتے ہیں۔ مذہب کی
 تبدیلی سے خدا ہاتھ نہیں آتا۔ فقط مذہب کی تبدیلی سے نجات کا دروازہ نہیں کھلتا۔ بلکہ خدا ہر ایک
 مذہب اور ملت میں مل سکتا ہے بشرطیکہ اسکی تلاش کی جاوے۔ نجات کا دروازہ ہر ایک مذہب کے لیے
 کھلا ہے بشرطیکہ اسکے لائق عمل کیا جاوے۔ اور یہ عمل انسان ہر ایک مذہب میں رہ کر کر سکتا ہے۔
 دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسان کو بے ایمانی دنیا بازی شہوت پرستی کی تعلیم دے۔ جب ہر ایک
 مذہب میں انسان ایماندار ہو سکتا ہے تو پھر مذہب تبدیل کرنا اگر حماقت اور بے ایمانی نہیں تو کیا ہے؟
 خدا تعالیٰ کو کوئی انسان دہوکا نہیں دے سکتا۔ اگر اسکے اعمال برے ہیں تو فقط اسوجہ سے وہ خدا کے
 نزدیک سزا سے نہیں بچ سکتا کہ اس نے ایک اور مذہب کا جامہ پہن لیا اور ہندو مذہب میں پیدا ہو کر مذہب
 اسلام کو قبول کر کے مرا۔ یا مذہب اسلام میں پیدا ہو کر دین عیسوی میں مرا۔ سناتن دہرم کے عقیدے کے
 مطابق خداوند تعالیٰ فقط یہ دیکھتا چاہتا ہے کہ ہماری اعمال کا پوٹلی میں کیا کچھ بھرا ہے۔ اگر وہ پوٹلی پاکیزگی
 سے بھری ہے تو تم اسکے عزیز ہو اور اگر اس میں غلاظت ہو تو تم اپنے کردار کی سزا پاؤ گے۔ غرض کہ سناتن
 دہرم کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص چاہے کسی مذہب میں پیدا ہو اگر اس نے اپنے نفس امارہ کو قابو کیا ہے تو
 وہ نجات کا مستحق ہے اور جس نے اپنے نفس پر قابو نہیں پایا اور دنیا کی شہوات میں گرفتار ہے اور گناہ
 کرتا ہے وہ کسی مذہب میں ہو ضرور سزا پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سناتن دہرم ہر ایک مذہب میں جو کوئی
 اولیا اور سائیں لوگ اوتارک الدنیا ہو سکی عزت کرتا ہے۔ اسوجہ سے کہ وہ بوجہ اپنی ان صفات کے
 خدا کا پیارا ہے۔ نہ اسوجہ سے کہ وہ خاص مذہب میں پیدا ہوا ہے۔ کئی نیچو قوموں میں پیدا شدہ

کہ بوجہ انہیں صفات کے سنا تن دھرمیوں کے نزدیک بڑے اعلیٰ رتبہ پائے گئے۔ کیر جگت جو ذات سوجلا تا خاصہ ناقصاتی وغیرہ
 نہیں صفات کی وجہ سے فضیلت پائے گئے۔ پس یہ خاص خصوصیت سنا تن دھرم ہی میں اعلیٰ درجہ کے انصاف کی پائی
 جاتی ہے کہ وہ اعلیٰ ترین درجہ کی فیاضی اور فراخ دلی سے تمام انسانوں کو دیکھتا ہے اور نجات کو کسی ایک فرقہ پر
 محدود نہیں کرتا۔ یہ خوبی کسی اور مذہب میں پائی نہیں جاتی کیونکہ دیگر مذاہب اسی امر پر تلے ہوئے ہیں کہ اگر نجات ہے
 انکے مذہب کے لیے ہے اوروں کے لیے نہیں ہے۔

ششم۔ جس صورت میں دیگر تمام مذاہب لوگوں کو مختلف طریق سے ترغیب دلا دلا کر اور کئی قسم کا لالچ
 یران کا آبائی مذہب بگاڑنا اور ان کو اپنے مذہب میں لانا چاہتے ہیں اور اس طرح پر اپنے ہم مذہبوں کی تعداد
 بھانا ایک بڑا فرض سمجھتے ہیں یہ فقط اکیلا ایک سنا تن دھرم ہی ہے کہ جو کسی کے مذہب کو بگاڑنا نہیں چاہتا اور کسی
 بر مذہب کو اپنے میں نہیں ملاتا اور نہ اپنا کرنے کو جائز سمجھتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی ہندو اپنے دھرم سے ایک خاص
 یا گیا ہو سکو بھی اگر بعد میں اسکی سنت سماج پر شامل کرتا ہے تو نہایت محنت پابندیوں اور احتیاطوں کے ساتھ
 بکو پر ایشیت کر نام سے پکارتے ہیں گویا اسکو اس امر کی سزا دیا جاتی ہے کہ اس نے اپنا آبائی مذہب کیوں چھوڑا
 بلکہ ہر ایک بات اسکو حاصل تھی اور کیوں اسے بڑا ایمانی پر کربانہی۔ دیگر تمام مذاہب کو ہندو دھرم جو کچھ وہ چاہے
 نے کو موجود ہے۔ نیک اعمال حاصل کرنے کا سہتہ دکھانے کو ہر دم تیار ہے لیکن یہ سکو گھبی گوارا نہیں کہ کسی کو
 بنے مذہب سے بگاڑ کر خود میں شامل کرے کیونکہ وہ خیال کرتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کا نہ ہو وہ بدین کس کام کا
 ہے۔ سنا تن دھرم ایسے بدینیوں کو اپنے سے باہر کر دینا گوارا کر لیتا۔ لیکن غیر مذہب کے لوگوں کو اس میں شامل کرنے
 یا تعداد بڑھانا مناسب سمجھے گا۔ یہ اس دھرم کا تعصب نہیں ہے بلکہ اعلیٰ درجہ کی فیاضی اور فراخ دل
 و انصاف پسندی ہے کہ وہ تمام مذاہب کو ایک نظر سے دیکھ کر تعلیم دیتا ہے کہ اپنے اپنے مذہب پر قائم رہو
 راسی میں خداوند کی تلاش کرو۔ تبدیل مذہب سے بھولتی کڑی ہی نہیں مانتا آدے گی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ
 یہی اعلیٰ درجہ کی منصفانہ تعلیم دنیا کے کسی اور مذہب میں پائی جاتی ہے؟ بلاشبہ اس معاملہ میں ہی ہر دم اپنی

مال خود اپنی ہے۔ جگوان مری کرشن چندر جی کا قول ہے کہ **धर्मनिधनः श्रेयः**

یعنی انسان کے لیے اپنے ہی مذہب میں نما سبارک ہو۔ کیونکہ غیر مذہب کے جب

دین کا ہے۔ اس قسم کا قول کسی دوسرے مذہب میں آپ کو ہاتھ نہیں آویگا۔ کیونکہ دیگر تمام مذاہب عموماً اور

مذہب بگاڑ کر اپنی غول میں شامل کرتے ہیں حالانکہ ایک سنا تن دھرم اس امر کے خلاف ہے وہ انصاف

پسندی کے ساتھ ہر ایک کو اپنے اپنے مذاہب میں رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اس قسم کی نیک اور منصفانہ ہدایت کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتی۔ دیگر مذاہب اور مذہبوں کو لے کر ان کو ان لوگوں سے سمجھنے میں۔ لیکن سنان دھرم کو گناہ خیال کرتا ہے۔ اور حقیقت میں انصاف کے سامنے یہ گناہ ہے۔

اب حاضرین کو یہ بتانا ہوں کہ سنان دھرم نے دھرم کی تشریح کس طرح پر کی ہے؟ اس تشریح سے آپ کو معلوم ہو جاوے گا کہ یہ دھرم کیسے کا ناجائز طرف دار یا ناجائز مخالف نہیں ہے؟ یہ تشریح اس قسم کی ہے کہ اس میں کسی مذہب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو صفات دھرم کی بیان کی گئی ہیں وہ صفات جن میں پائی جاویں وہ سنان دھرم کے نزدیک ضرور مانتا ہے اور جن میں وہ صفات نہیں ہیں وہ پائی ہیں چاہے کسی مذہب میں کیوں نہ ہوں۔ اس تشریح یعنی دھرم کے لکھنوں میں نہ تو کوئی خاص عقیدہ کا ذکر ہے اور نہ کسی پر ایمان لانے یا نہ لانے کی قید ہے۔ بلکہ ایسی صفات کو بیان کیا ہے جو دھرم کی اصلی صفات ہیں۔ یہ صفات تمام دھرموں میں ملتی ہیں۔ چاہے وہ عیسائی ہو۔ مسلمان ہو۔ یہودی ہو۔ پارسی ہو۔ ہندو ہو۔ یا جو کچھ ہو وہ بیشک دھرماتما اور نجات کا ستھ ہے۔ بلا انکو کوئی ستھ نہیں ہے چاہے وہ کسے ہی لے لے سے لے لے خاندان یا مذہب میں پیدا ہوا ہو۔ وہ دھرم کی صفات مندج ذیل میں جو چارہ، سونہاراچ نے بیان کی ہیں:-

धर्मिणोऽपि सन्निवृत्तः शोचन्निवृत्तः

धीर्विद्या सव्यमक्रोधः क्षमामलचाराः

یعنی دھرم کی دس صفات ہیں۔ جہاں یہ دس صفات پائی جاویں وہاں سبھو کہ دھرم موجود ہے:- اول ہر تہی یعنی ستھ دوم کھٹھا یعنی دوسرے کی خطا کو خستہ کرنا اور خود طاقت ور ہو کر بھی اپنے زیر سایہ پا یا ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا۔ سوم دم اپنے دل کو بھٹکنے نہ دینا۔ چہارم اسے نہ لینے چوری نہ کرنا۔ پنجم شوج یعنی پاکیزگی یعنی ششم اندر نہ کرنا۔ یعنی تمام اندر حواس خمسہ کو اپنے قابو میں رکھنا۔ ہفتم وہی یعنی تمیز عقلی ششم ود یا یعنی علمیت نہم ستیہ یعنی رستہ ساری اور دم اگر وہ یعنی غیض و غضب میں نہ آجانا۔ یہ دس دھرم کے لکھن ہیں۔ پس اسے حاضرین جلسہ آپ خود انصاف کر کے اس میں نہ کسی مذہب کی رعایت ہو نہ مخالفت۔ بلکہ صاف سیدھا راستہ بتا گیا ہے کہ جہاں ان صفات کو مجھو دیکھو وہاں سبھو کہ دھرم موجود ہے۔ سہبات کی پرواہ نہ کرو کہ یہ مجھو رکھنے والا کس مذہب میں پیدا ہوا اور کس مذہب

پایمان لایا یا نہیں لایا ہے۔

ہفتم: اور ایک خاص خوبی اس دہرم میں یہ ہے کہ یہ اعلیٰ سے اعلیٰ و دو ان یعنی فاضل اعلیٰ سے اعلیٰ
 میر کبیر اور سور کہ سے سور کہ ان پڑھ اور غریب سے غریب گدار کے لیے اپکار کر کے نجات کار ہستہ بتاتا ہے۔
 سی خیال سے اس میں تین طرح کے رستہ قائم کیے گئے ہیں اول بھگتی یعنی محبت صادق جسے عقائد ہی کہہ سکتے
 ہیں دوم اپنا یعنی پرستش اور عبادت سوم گیان یعنی حقیقت پر پہنچ جانا۔ اگرچہ تینوں کا مدعا ایک ہی ہے
 دربار ایک معنوں میں جا کر تینوں ایک ہی ہیں لیکن ظاہر اظہر پر یہ رستہ آگ آگ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے
 کھے گئے ہیں کہ کوئی اس انمول رتن یعنی آخرت کو سدھارنے سے محروم نہ رہے۔ اگر کوئی شخص عالم فاضل
 میں ہے اور ان پڑھ ہے اور دولت ہی ندارد ہے لیکن خدا کا ستلاشی ہے اسکے لیے بھگتی مارگ سے آسمان
 لڑتے ہے اسکے لیے یہ قید نہیں ہے کہ پہلے وہ تمام شاستروں اور مذہبی کتب کو پڑھ لے۔ پہلے اسکو کچھ حاصل ہوگا اس میں
 اسکی تمام عمر ہی صرف ہو جائیگی اور حصول نجات کا علاج کب کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے بھگتی کا رستہ مفید نام
 یا ہے۔ کیا معنی کہ اس خداوند تعالیٰ کی یاد میں محو ہو جائیں اور اس محبت میں ایسے لعین ہو جائیں کہ انکو ہمیشہ وہی
 پنے پاس معلوم ہو۔ اگر بغیر کچھ علم حاصل کیے بھی وہ اعلیٰ درجہ کی بھگتی کے ساتھ مال یا شیعہ ماتہ میں لیکر تمام
 یا عبود حقیقی کے کسی نام کا جب کرتے ہیں اور اس طرح خدا کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور اس خیال کی محبت پر
 سی گناہ کا خیال انکے دل میں پیدا نہیں ہوتا تو گویا یہی سہل رستہ آگ لے وہ نیک شیعہ پیدا کرنا ہے جو اعلیٰ
 سے اعلیٰ لائق اور فاضل اور امیر کو حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں کچھ ضرورت آگ لے نہیں رہی کہ وہ پہلے
 بنی عمر کا بڑا حصہ تحصیل علم میں صرف کریں یا دولت کمانے کی فکر میں سرگردان ہوں۔ ایسے درجہ کے
 لوگوں کے لیے اپنا یعنی پرستش اور کرم کا ڈکا طریق ہے جس میں ہر ایک قسم کا پوجن بھون۔ دان خیرات
 وغیرہ وغیرہ نسبتاً مل ہے۔ اور اعلیٰ ترین درجہ کے عالمان کے لیے گیان کا ڈیئے علم حقیقی موجود ہے جس
 بے باپان سمندر کی تھامہ لگاتے لگاتے جس جس قدر وہ زیادہ عالم اور فاضل باتوں کے سمجھنے کے قابل ہونگے
 ہوا ویسا ہی وہ اس گیان مارگ کو حاصل کریں گے۔ گیان کا درجہ ہوتو حاصل ہونا سمجھا جاتا ہے جب انسان
 کو اعلیٰ درجہ کی تعلیم ریاضت اور شاہدہ سی یہ محسوس ہونے لگے کہ اس میں اور کسی غیر میں کچھ فرق نہیں ہے اگر وہ کسی
 سے بڑی کرتا ہے تو خود اپنے ساتھ کرتا ہے اور کسی سے نیکی کرتا ہے تو خود اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اس بھگتی اپنا
 کرم اور گیان کا ڈیئے محبت بڑی بہاری اور نہایت دلچسپ شریچہ ہمارے شاستروں میں موجود ہے اور بڑی بڑی

مفصل گزشتہ اس دلچسپ تقسیم پر موجود ہیں۔ ایسے مفصل اور عظیم مضمون کا میں ایک شہدہ ہی بوجہ طوالت اور اپنی پہچان کے ہوتے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اس قسم کی تقسیم ہی جہاں تک میرا خیال ہو دیگر مذاہب میں نہیں پائی جاتی اور ہر ایک کو ایک ہی مقدمہ اور ایک ہی طریق کے عمل پر مجبور کیا جاتا ہے۔ چاہے اسکی سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔

ہشتم۔ اس سناتن دھرم میں تشکام آپسنا کا وہ سنا ہے کہ جو اور کسی مذہب میں پایا نہیں جاتا۔ تشکام آپسنا کہتے ہیں وہ پرستش جو کسی فائدہ کی خواہش سے نہ کی جاوے اور اسکا اجر حاصل کرنے کی آرزو بھی دل میں پیدا نہ ہو۔ دیگر مذاہب کی عموماً تعلیم یہ ہے کہ خدا کی بندگی کرو دولت ملیگی شہمت ملیگی بہشت ملیگی۔ حوریں ملیں گی وغیرہ۔ وغیرہ۔ لیکن سنا دھرم میں اس قسم کی خواہش کو دل میں رکھ کر جو آپسنا یعنی پرستش کی جاوے اسکو ادنیٰ درجہ دیا گیا ہے۔ سناتن دھرم میں ہدایت ہے کہ جو کچھ بندگی یا پرستش کرو اسکا معاوضہ پاسنے کا خیال کو دل سے نکال ڈالو۔ اگر اجر پاسنے کی خواہش رہیگی تو بیشک بہشت یا سورگ وغیرہ تو ضرور حاصل ہوگا لیکن نجات کے سانسے یہ بات نہایت ادنیٰ قسم کی ہے۔ جب تک خواہش اجر پاسنے کی رہتی ہے تب تک خدا اصلی و بیدار حاصل نہ ہوگا۔ یہ بڑا اعلیٰ درجہ کا آدمی سناتن دھرم میں ہے۔ جو یہ سکھاتا ہے کہ جو کوئی نیک کام کرو اسکے اجر کے امیدوار نہ رہ کر اسکا پہل ہی اسی رب العالمین کی بارگاہ میں اربن کر دو جیسا کہ کسی نیک کام کے انجام کے بعد کما کرتے ہیں۔

۱۱۔ خدا کے ساتھ تجارت کے اصول پر پرستش نہ کرو کہ ہم اسکی عبادت کرتے ہیں اسلئے کہ وہ ہمیں فلان راحت دیوے۔ سناتن دھرم کے اعلیٰ اصولوں کے مطابق یہ عبادت نہیں ہے بلکہ تجارت ہے کہ کچھ چیز دنیا دہا اسکا معاوضہ کوئی اس سے زیادہ قیمت کی چیز کی خواہش رکھنا۔ یہی عبادت وہی ہے اور یہی خدمت وہی ہے جو بلا خیال معاوضہ کے کیجاوے۔ اگر معاوضہ کی خواہش دل میں بنی رہی تو وہ بھی خدمت کیسی ہو سکتی ہے۔ عام دنیاوی نظر سے بھی دیکھا جاوے تو نہایت اعلیٰ درجہ کی قابل قدر خدمت وہی شمار ہوتی ہے جو بلا خیال معاوضہ کے کیجاوے۔ ایسی صورت میں مالک کھڑو فکر پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیا معاوضہ دیوے۔ اگر کوئی بھلا دیا جاوے اگر اسکے لینے سے ہی خادم انکار کا اصرار کرے تو لاچار مخدوم خادم کو خاص اپنا ہی بنا لیتا ہے اور جو خادم مخدوم کے ساتھ ایک ہو گیا تو پھر اسکو کس امر کی پرواہ رہی۔ اس تشکام آپسنا یعنی عبادت بلا خیال معاوضہ کا اپدیش اور کسی مذہب میں اس طرح پر نہیں ہے جیسا کہ سناتن دھرم میں ہے اور اس اپدیش کو ایسی وضاحت کو ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جسکی خوبصورتی کے ساتھ کسی اور مذہب کا بیان برابر ہی نہیں کر سکتا۔ اس تشکام آپسنا کا حال سننے کا اگر کسی صاحب کوشوق ہو تو وہ سناتن دھرم کے کسی دو دان پٹھت سے جاگوئے اس

اس مختصر وقت میں کہاں تک بیان ہو سکتا ہے میں فقط ایک مختصر روایت سنا کر اس مد کو ختم کرتا ہوں۔
 سری رامائن میں لکھا ہے کہ جب سری راجندر جی کو بن باس ہوا اور وہ جنگل میں جانے کے لیے ندی کو
 کنارے پر آئے تو ملاح نے بڑی بھگتی اور انکساری سے کشتی بڑھا کر انکو پار کیا تب دوسرے کنارے پر سری راجندر
 جی جاؤ تو ملاح کو سری سینا مانا کی انگوٹھی اتار کر دینے لگے اور کہنے لگے کہ اگرچہ یہ معاوضہ تھوڑا ہے لیکن
 ہماری باس اس وقت کیا ہے جو دی سکیں۔ ملاح نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ یہ ہے بھگوان۔ یہ ہے ہمارا بیج۔ میں نے تجارت
 کے خیال سے آپ کی بیوا نہیں کی تجارت کرنے یعنی معاوضہ چاہنے کی اور بہت ہی جگہ میں ہیں۔ میں نے تو آپ کے
 ساتھ کوئی بیا پانہیں کیا کہ میں آپ سے معاوضہ چاہوں۔ میں نے تو گلچہ کیا ہے لشکام سیوا کی ہے اگر کوئی معاوضہ
 اسکا آپ دینا چاہتے ہیں اور تجارت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں کہ جس طرح میں نے آپ کو اس ندی کے پار اتارا ہے
 اسی طرح آپ بھگوان اس سنار روپی نمندر یعنی بھوسا گرسے صحیح سالم پار اتار دیجئے !!!

ہنم۔ ایک حاضر نے کہا یہ دعویٰ ہے کہ انکے بیان جو یہ قول ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو
 تم چاہتے ہو کہ دوسرا تمہاری ساتھ کیسے۔ یہ گولڈن رول میں آتا ہے۔ لکھنے کے قابل قاعدہ با اصول
 دنیا کے اور کسی مذہب میں نہیں ہے اور یہ خاص ایک ہی مذہب کی میراث ہے اور انکے ہی خداوند نے اسکو
 مذہبی یا آسمانی کتاب میں بیان کیا ہے۔ میں جرات کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتا ہوں کہ مذہب ہر اس کے
 پیروان کو سناتے دھرم کا کچھ بھی حال معلوم نہیں ہے نہ انہوں نے اس معاملہ میں کبھی تحقیقات کی تکلیف گوارا
 کی ہے ورنہ انکو ثابت ہو جاتا کہ اس قسم کے سنہری اصول بلکہ اس سے بڑے پیروں اور جو اہرات میں جڑی جانے
 کے قابل اصول سناتے دھرم میں بہت سے ہیں اور اتنی تحقیقات مختلف صفات کے متعلق کی گئی ہے کہ ابھی اس
 تک پہنچنے کے لیے ایک بڑی محنت اور مطالعہ درکار ہوگا۔ باوجود یورپین اور امریکن اور کرپن ہونے
 کے جن اصحاب انصاف پسند نے اس سناتے دھرم کے مطالعہ میں اپنا وقت صرف کیا ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ سب
 سے اول یہ اصول جس مذہب عیسوی کو ناز ہے سناتے دھرم کے ہی لٹریچر میں پایا جاتا ہے اور اسکے بعد
 دیگر مذہب میں منتقل ہوا۔ سنسکرت شاستروں میں لکھا ہے۔

अथनां धर्मसर्वस्वमुत्वा वा पवधारिणां ॥

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥

یعنی سب دھرموں کا خلاصہ یہ ہے کہ کو سنکر ہمیشہ دالیں قائم رکھو کہ ٹکراؤوں کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا

چاہیے جو خود کو اپنی نسبت پر معلوم ہوتا ہے + بہا بہارت میں لکھا ہے کہ:-

आत्मवत् सर्व भूतेषु: पश्यन्नि सपश्यन्नि

اصل دیکھنے والا یعنی آنکھیں کھنے والا وہی ہے جو اپنے موافق اوروں کو دیکھتا ہے +

आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो नर: ॥

सुखं वा यदि वा दु:खं स योगी इति मे भवति ॥

(یعنی) جو شخص سہمہ اور دکہمہ کے متعلق غیروں کو اپنے مطابق سمجھتا ہے یعنی یہ خیال کرتا ہے کہ جس سے مجھ کو

دکہمہ ہوتا ہے ویسا سلوک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ وہی یوگی ہے + پھر کہا ہے:-

अरावण्युचितं कार्यं मानिष्यं गृहमागतं ॥

हेतु: पाषाणं चायां नोपसंहरति द्रुम: ॥

(یعنی) آدمی کو چاہیے کہ اگر دشمن بھی اپنے گھر آجاوے تو اسکی خاطر تواضع کرے۔ جیسے درخت اس شخص کو

بھی جو اسے کاٹنا چاہتا ہے اپنے سایے سے محروم نہیں کرتا + غرضیکہ ایسے سیکڑوں اقوال سناتن دہرم کی

پتکوں میں ملیں گے جنے مندرجہ بالا۔ گوڈن رول (جس پر غیر مذہب کو ناز ہے کہ فقط اسی مذہب میں پایا جا

ہے) سے بڑبکر تعلیم پائی جاتی ہے + پس یہ کس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ اس سناتن دہرم سے فضیلت میں

بڑبکر کوئی اور دہرم دنیا کے پردہ پر مل سکے +

دہرم + یہ خاص فضیلت اسی دہرم میں موجود پائی جاتی ہے، کہ جس صورت میں دیگر مذاہب کو سائنس

اور علمی ترقی سے خوف ہے سناتن دہرم کو اسکی ترقی میں خوشی ہے۔ غلاف اسکے سناتن دہرم کو اگر خوف

ہے تو جہالت اور تاریکی سے ہے + جن ممالک میں سائنس اعلیٰ ترقی کر رہا ہے ان ممالک میں وہاں کے آبائی

مذاہب کی قدر کم ہو رہی ہے کیونکہ وہ مذاہب سائنس کی ترقی اور نئے تجربوں کی روشنی کو سہارا نہیں سکتے

اور لوگ بے اعتقاد ہوئے جلتے ہیں۔ لیکن سناتن دہرم ہے کہ نہایت خوشی کے ساتھ سائنس اور علم کی ترقی

کو دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ جس قدر سائنس اور علم فلسفہ کی ترقی ہوتی ہے اس قدر سناتن دہرم کی خوبیاں آشکارا

ہوتی ہیں۔ اور جس قدر جہالت کا دور دورہ ہوگا اس قدر سناتن دہرم کو خطرہ ہے + دیگر کئی مذاہب کے ہلوان

کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروان کو جہالت میں رکھنا پسند کرتے ہیں کہ اسی میں انکے مذہب کی طاقت

ہے اور جوں ہی جہالت دور ہوئی کہ انکے مذہب کو عظیم زوال آیا + سناتن دہرم خلاف اسکے بہہ کتا ہے

केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्मव्यो विनिरासः

युक्तिहीन विचारेण धर्महानिप्रनायने ॥

یعنی فقط شاستر یعنی مذہبی کتب پر ہی بہرہ ور نہ کہ کردہرم کی تحقیقات نہیں کرنی چاہئے بلکہ دلیل اور عقل کو بھی خاطر خواہ طور پر کام میں لانا چاہیے کیونکہ بغیر دلیل اور عقل کے جو حوصلہ کیا جاوے۔ اس کے دہرم کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جو گویا جس صورت میں دیگر مذاہب اپنے پیروان کو روکتے ہیں کہ مذہبی معاملات میں عقلی دلائل کو کام میں نہ لاؤ۔ سنا تن دہرم تاکید کرتا ہے کہ اپنی عقل اور دلیل سے پورا پورا کام لیکر مذہبی معاملات کا فیصلہ کرو۔ جس مذہب کی بنیاد اعلیٰ درجہ کے سائنس فلاسفی اور خالص صداقت پر مبنی ہو وہی اس طرح کا حوصلہ کر سکتا ہے کہ عقلی دلیل بازی کو کام میں لائے اور اس موقع دیوے۔ ہر ایک مذہب کا یہ حوصلہ نہیں ہے۔ بس قدر عقل اور دلیل کی لیاقت ترقی کرے گی اس قدر سنا تن دہرم کی خوبیاں عیاں ہوں گی۔ سنا تن دہرم فقط اپنی اصلی صداقت اور اعلیٰ درجہ کی دقیق تحقیقات کی خوبیاں سے پر ہونے کی وجہ سے آج تک باوجود اتنا زمانہ گزر جانے کے جبکہ پتہ کوئی نہیں بتا سکتا اس وقت تک قائم ہے اور اس وقت ان ممالک میں خالص عزت اور رتبہ حاصل کر رہا ہے کہ جہاں سائنس اور عقل نے اعلیٰ درجہ کی ترقی کی ہے۔ یہ سنا تن ہندو مذہب ہی ہے جو تلوار کے زور سے نہیں پھیلا یا گیا اور نہ حکومت کو دباؤ سے پھیلا یا گیا۔ فقط اپنی خالص صفات اور اصلی صداقت کو جو بہروں کی وجہ سے ان ممالک میں بھی عزت حاصل کر رہا ہے کہ جہاں تلوار یا پولیٹیکل طاقت دونوں غیر مذاہب کے ہاتھوں میں ہیں۔ جب جمہالت یا تعصب کی گھٹا چھا جاتی ہے تب یہ سنا تن دہرم روپی عجز ہو گیا گوڈریوں میں چھپ جاتا ہے۔ اور جب قدر دان جو بہروں کا زمانہ آتا ہے تو پھر یہ لعل گوڈریوں میں سے نکل کر اپنی چمک کا جلوہ چاروں طرف روشن کر دیتا ہے اور قدر دان اس کو اپنے سر پہ دھارن کرتے ہیں۔ جبکہ یہ عالی شان مذہب کسی غیر مذہب کو خود میں ملانا ہی اپنا اصول نہیں سمجھتا اور کسی اور دین سے بیدین کرنا گناہ خیال کرتا ہے تو اس کو تلوار کی طاقت سے کیا کام۔ اور اس کو اپنے مذہب کے قیام کے لیے پولیٹیکل طاقت کی کیا ضرورت؟ ان ہتھیاروں سے تو ان مذہب کو کام لینے کی ضرورت ہو کہ جن میں اصلی خوبیاں نثار دہوں اور وہ اسی زور کے بغیر اور کوئی چارہ اپنے قیام کا نہ دیکھتے ہوں۔ اور جن میں بیدار روا ہو کہ لوگوں کا اپنا مذہب بگاڑ کر ان کو اپنے مذہب میں شامل کر لیا جاوے اور جنہوں نے خداوند تعالیٰ

کو ایسا طرف دار اور متعصب خیال کر رہا ہے جو کہ وہ فقط اسکے ہی مذہب والوں کو نجات دے گا اور باقی تمام کو چاہے وہ کسے ہی ایماندار رہے باہر اور دیندار جوں جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ گویا کہ انہوں نے ہی نجات کا شیکہ یا کنٹرول خد اوند عالمین سے حاصل کیا ہوا ہے۔ عالیشان سنان دہرم ان تمام خیالات اور کمزوریوں سے بہت بالاتر ہے لہذا اسکو اپنے قیام کے لئے نہ تلواری کی ضرورت اور نہ پولیس کی طاقت کی حاجت اسکو اگر ضرورت اور حاجت ہے تو عالمی خیالی روحانی ترقی کی جہاں یہ ہیں وہاں سنان دہرم خود بخود بغیر تلوار یا طاقت کو زور کے عزت پارہا ہے۔ چونکہ دہرم بڑی خوشی سے عقلی دلائل کو مذہبی معاملات کی تحقیقات میں دخل دینے کی اجازت دیتا ہے لہذا میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو باتیں اس مذہب کے بہت سے لوگوں کو قابل اعتراض معلوم ہوتی ہیں وہ تمام سچی اور منصفانہ تحقیقات کی کوٹی پر صحیح اور کندن کی طرح چمکتی ہوئی نکلیں گی۔ اور جسکو ان میں سے کسی میں شبہ ہو وہ اپنے شکوک حسب جاہے رفع کر سکتا ہے۔ اور سنان دہرم کے عالماں ہر وقت ایسے شکوک رفع کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ سائل یا محقق سچی تحقیقات کی نیت سے یہ شکوک رفع کرنے کو آمادہ ہو۔ میں ہی اپنی ناچیز عقل کے مطابق ایسے صاحبان کی خدمت کرنے کو تیار ہوں گا۔ فقط

جناب پنڈت صاحب موصوف کی تقریر اور اگلی تقریر کے سننے کے لیے سنان دہرمی صحاب خاص طور پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ اور یہ دونوں تقریریں بڑی دلچسپی اور محبت کے ساتھ سنی گئیں اور جناب بشیر پرنشا صاحب ددیوان کے بعد ان دو بزرگوں کی تقریروں کے ہوجانے سے سنان دہرم کی طرف سے عمدہ ریپرنٹیشن (دعوات) ہو گئی جو کہ پنجاب سنان دہرم میں یہ تینوں احباب اعلیٰ پایہ کے مانے ہوئے ہیں خصوصاً جناب پنڈت بہانودت صاحب کو تو آج سنسکرت میں بد طولی حاصل ہے ہندو سوسائٹی میں صرف آپکا نام ہے واقفیت سنسکرت کا سرٹیفکیٹ ہی آپ کو پورسٹی پنجاب کے ممتحن زبان سنسکرت ہی ہیں۔ آپ کی تقریر ایک عام پسندی اپنے اندر رکھتی تھی اور کسی قسم کی دولت کا کوئی بزرگ ایسا نہ تھا جس نے اس تقریر کو خاص پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہو۔ خصوصاً جس عالمانہ انداز کو اپنے انسان کی حقیقت پر بحث کی وہ خاص کر قابل تعریف واقعہ ہوئے۔

عالم پنجاب پنڈت بہانودت صاحب القابہ ممتحن پنجاب یونیورسٹی لاہور

اوم ت ست

انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے

میرے نہایت لائق فائق جناب پریزیڈنٹ بران کارکن کمیٹی اور نہایت عزیز حاضرین۔
 صاحبان۔ اگرچہ میں اپنے وعدہ کے مطابق مقررہ وقت پر آپ لوگوں کے سامنے انسانی زندگی کا عین مقصد
 لکھا ہے، اس فقرہ کی تشریح بموجب ہندو شاستر کے کرنے کی جُروت کرتا ہوں مگر بیان کرنے سے پیشتر کئی مشکلات
 پیش آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جن میں سے چند کا ذکر میں کرے دیتا ہوں مگر صرف ایک پریشور کے چرنوں کا
 خیال کر کے بیان کرنا شروع کرتا ہوں وہ خود ساری مشکلات آسان کر دیگا
 پہلے صاحبو شروع زمانہ سے دو ہی قسم کے انسان یعنی ایک آہستہ جو خدا بہشت و دوزخ اولیا اور انبیا کو
 درنیر پتر اور دیوتاؤں کو جا رہا چہ (۱) ارتھاپتی (۲) پرتیکش (۳) اتومان (۴) اُپمان (۵) اور شبد (۶) او

(۱) منگلا دینی منگل مد ہانی منگلا تانایج گرتھانتے ست پرشنا

(۲) مہاتپارش شروع در میان اور آخرش ہر ایک گرتھ یا بیان میں ایشور کا سمن یا
 منکار یا دعا یاد کر کرتے ہیں۔

(۳) मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलानानिच ग्रन्थानि
 (सत्यपुरुष

ओं असतो माऽसद्गमय

तमसो मा ज्योतिर्गमय, सूर्योर्माऽमृतं गमय-आविरादि
 षधि हृदयन्नेदन्निरां मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥२॥

(۲) ہے ایشور است ہر جگہ است میں لیجا اندھیری سے پرکاش میں ارتھ لیجا ہوت و سہو
 رت میں لیجا رکتی) ہم سہو کے نکٹ ظاہر ہو (ہم نکو حاضر و ناظر دیکھیں اپنے ترس
 یہ سے ہم سہو کی رکشا کر۔

رتو بیداری کے ذریعہ سے ماتے ہیں ناستک وہ جو کچھ نہیں مانتے صرف پر تکش یعنی جو نظر آتا ہے اور جو مفید ہے
 اسی کو مانتی چکے آئے ہیں ان دنوں کئے نئے نئے فرقے اور ہی پیدا ہوئے ہیں اور روز بروز بڑھتے ہی جاتے ہیں
 جنہیں ناستکوں کے نام سے اگر پکارا جاوے تو کچھ بیجا نہیں بلکہ اوچت ہے کیونکہ اکل جہا تک عقل کام کرتی ہے
 مانتے ہیں جہاں عقل کی پہنچ نہیں او سے بیجا بیجا وہیات یا نان سانس کہتے ہیں۔ سو صاحبو میں ایک ناستک
 فرقہ سے ہوں اور انہیں کی طرف سے بیان ہی کرنے کو کھڑا ہوں جسکے واسطے یہ حکم ہے کہ کسی مجلس میں اگر جانا ہو تو جو
 کچھ اپنی رائے ہے ٹیک ٹیک بیان نہیں کرتا ہے یا کچھ لاگ پیٹ سے بیان کرتا ہے تو گنگا گاہے پس مغز حرام
 اس واسطے مجھے خوف آیا ہے کہ شاید مجھے ہی وہیات یا نان سانس وغیرہ لفظوں سے نہ پکارا جاوے یہ نہیں سمجھتے

(۱) प्रत्यक्षाऽनुमानोथमानशब्दाऽप्रमाणानि ॥
 न स्वर्गो नाऽपवर्गश्चनेवात्मा पारलौकिकः ॥
 नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायकाः ॥
 यावज्जीवेत्सुखं जीवेद्दुःखं कृत्वा घृतं पिवेत् ।
 भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः ॥
 यदि गच्छेत् परलोकं देहादेव विनिर्गतः ॥
 कस्माद्दूयोनचायानि बन्धुसनेहसमाकुलः ॥

(۱) فرسورگ ہے نہ سوکش ہے نہ کوئی روم ہے نہ کوئی دوسرا جہان، نہ کوئی ذات نہ کوئی اثر نہ کچھ اپنے دہم کرتے سے مانڈہ
 جب تک حیویش کرو خوب کھاؤ کھاؤ جسم نے خاک ہو جانا ہے۔ یہ آنا جانا کسی نے نہیں۔ اگر جسم چوڑا روک
 جاتا ہے تو واپس کیوں نہیں آتا۔

(۲) सभावान प्रवेष्टव्या । वक्तव्यं वा समज्जसं । अथ
 क्व विबुवन्वापि नरो भवति किल्मषी ॥

(۲) کسی سبھا میں داخل رت ہو ہوتا ہے تو ٹیک سپہ کہہ اگر ایسا نہیں کرنا تو گنگا گاہے۔

کہ جن دلائل سے خدا کی ہستی ثبوت ہوئی ہے انہیں سے دیوتاؤں کا ہونا اور تہوں کا سوکھشہم روپ دہار کر شرادہ آدی میں اپنی اولاد سے بلا کے جا کر انکے دیے ان وغیرہ کو دیکھنا سے قبول کرنا ہی ثابت ہو سکتا ہے۔

غزیرہ اکثر مجھے کہی کہی دہرم سبھاؤں میں ہندی میں تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اردو میں نہیں اور مجھے یہاں اردو میں اردو فارسی دانوں یا انگریزی خوانوں کا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ شاید میری تقریر کو اوقات ضائع اور بیفائدہ ہی سمجھیں جسکا مجھے دوشی بننا پڑے۔

جس مضمون کے بیان کرنے کو میں کھڑا ہوا ہوں سیکر تمام ہندو شاستر۔ ہندو دھرم کے فرقات خود انہی پر عمل پیریاں کرنے کی طاقت اور زبان دانی کی لیاقت۔ سبھی کچھ درکار ہے جو مجھ میں ٹھیک نہیں۔ مگر صرف اتنا ہوسہ ہے کہ کچھ فائدہ ہی ہوگا۔ چاہے کئی صاحبان اونچے ٹکٹے والے آم پہل کے خواہ ہندو لپت قد آدمی کو اچھلتے کودتے دیکھ ہنسنے لگے مگر کوئی ایسے حمل و دیوان ہی انگلیں گے جو خود نہ اتار دینگے تو کوئی اتارنے کا ذریعہ بتا جا دیں گے وغیرہ وغیرہ صاحبو آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہوگا یا معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر دیوار یا کاغذ مصوری نہیں ہو سکتی بغیر کارش (علت) کے کاریہ (معلوم) ثابت نہیں ہو سکتا پس میرے بیانہ فقرہ کے اندر مندرجہ ذیل تین لفظ ہیں یعنی (۱) انسان (۲) زندگی (۳) مدعا۔ جب تک ہر ایک لفظ کی مفصل تشریح نہ کر دوں اصلی مدعا معلوم نہیں ہوتا سیوا سے پہلے ہر ایک لفظ کا مفصل بیان کرنا ہوں اگرچہ عام طور پر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ

۱- क्षित्यङ्गरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वाद् घटवदित्यनुमानम्

۲- कर्मणा पितृलोको विधया देवलोक इति श्रुतेः ॥

(۱) شبہہ کرہوں سے پڑے لوک اور دبا یسے دیولوک

۳- प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्येऽपि प्रवर्तते । अर्थस्य पुरुषो

दास इत्यादि वाक्योलङ्घने महान दोषः ॥

۴- सति कडये चित्रं ॥

اسی دیوار بنے تب ہی مصوری ہو سکتی ہے

۵- वाकार्थ बुद्धौ पदार्थ बुद्धेः कारणत्वम् । पदार्थज्ञा-

नमन्तरा वाकार्थज्ञानं कदापि न संभवति ।

(۳) جب تک واقعہ یعنی فقرہ میں کے پدملن کے ارتہہ کو نہیں جانتا تب تک واقعہ کا ارتہہ پہلے جانتا ہی نہیں آسکتا

قالب پر جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ انسان ہے اور جیتا جاگتا چلتا پھرتا ہوتا وغیرہ ہے یہی اسکی زندگی ہے اور کہانا
 پینا عیش و عشرت وغیرہ بھی اسکے جینے کا مدعا ہے اور اس سے زیادہ کیا کہہ ہے اور کیا ضرورت پڑی ہے؟
 حاضرین صاحبو یہ یہی نہ سمجھ بیٹھنا۔ میں کچھ اور بڑا بھاری مدعا بیان کرتا ہوں کیونکہ بیان کے سنسکرت
 سننے دیا کہ بیان ہے۔ وہاں کہ بیان کے سننے وہی ہوتے ہیں جس سے حاضرین کو معمول ہو کہ زیادہ یقین ہو سو
 میں لکھش اور پرائونز سے اپنا مدعا کو بیان کروں گا۔

صاحبو عام سرسری نظر میں جسے آپ انسان سمجھ رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے یہ تو مفصل ذیل تین چیزوں
 کا مجموعہ ہے جو اب میں بیان کرتا ہوں ایک ستموں شریر یا نیچر ہونک شریر (خالی تپلا) دوسرے
 رنگ شریر یا سوکھنم شریر جو جو اس حمنہ حواس ناطقہ پانچ پرمان اور سن۔ بد ہی ان ستارہ چیزوں کی بناوت ہے
 تیسرے جیو جیو جیو یا ساکنی جیو جس کے کلاسے سوکھنم شریر ہی جیو جیو ہے پس صاحبو یہ جو کچھ جاندار چتر
 میں ہم تم کل خلق اللہ دکھائی دے رہے ہیں ان ہی تین چیزوں کا مجموعہ ہے جن میں انسان اشرف المخلوقات مانا

بقیہ جانشیہ صفحہ ۲۳۵

۱- व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर्नहि सन्देहावलक्षणम् ।

یہ دیا کرن کے باشندیہ کارشتری ہاشتی شجلی جی کافرمان ہے دیا کہیان بیسے شریک وہی ہے جس کے معمول سے
 زیادہ ترکوی یقین ہو۔

۲- लक्षणा प्रमाणाभ्यं वस्तुसिद्धिः

کسی بدارتہ کی جب تک تشریح نہ کریں اور اس میں پرمان نہ دین تو اصلیت نہیں۔

۳- स्थूलदेहं परित्यज्य काष्ठलोष्ठमंक्षितौ । विमुखा वा

न्धवा यत्ति धर्मस्तमनुतिष्ठति

اس خاک جسم کو مٹی کے ڈھیلے کی کی طرح چھوڑ کر رشتہ دار سٹنٹ نہ موڑ چکا ہے

۴- पंच प्राणामनो बुद्धिः पंचज्ञानेन्द्रियाणि च । पंच कर्म

न्द्रियाणिति सूक्ष्मदेहः समृतो बुधेः ॥

۵- जन्माद्यतीतश्चिन्मात्रः परमात्मेव वस्तुतः । अविद्या

वासनाध्यासाद्देहाद्यध्यासवानयम् ॥

آگیا ہے اور یہ سب بر بکر ایشور کو پیارا ہے اور بڑے بڑے پیارے شہ کر سوں سے جو اس سے لاکھ ہگت کو ملا ہے
..... اوس کو دیکھ کر پرتا پرتا پس ہونے میں - یہ اوس کا انش ہے اسکے اند کو اند سمجھنے والا اور
اوس سے فائدہ اٹھانا والا صرف ایک یہ ہے پتلا ہے یہ اوس اند کا ہباگی ہے جدا اند کے سمندر کی ایک
بوند کو تمام دنیا ترس رہی ہے عرف ہندو شاستر کا ہی یہ عقیدہ نہیں سلام نے ہی اسے اشرف المخلوقات
لما اور مانا ہے عیسائیوں نے ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی تصویر یا خدا کی مخلوقات میں سے سب سے اول (

The Creation of ... کتاب ہے۔ ٹرنڈ۔ تورت اور پرتیک
غیرہ۔ زردشت۔ موسائی۔ اور یہودیوں کے دہرم پتکو میں ہی کتی نجات یا زوان کا حاصل کنندہ ہیکو یا
یا گیا ہے تو پر کمانا پینا سونا عیش عشرت کرنا اسکی زندگی کا دعا سمجھ بیٹھنا نہایت غلطی نہیں تو اور کیا ہو
کتا ہے اگر زندگی کی بات پوچھیں تو یہ بہت ہی کلچن باجبل ہے کہیں پانی کے پینے اور کہیں دوڑنے کے اونٹنا
سے تشبہ دیکھی ہے۔ کسکو تیر نہیں میں کیا ہوں۔ کہاں سے سوں کس یوں ہوں۔ اور کب تک زندہ ہوں۔ سب
چاہتے ہیں کہ مرنا ضرور ہے۔

یہ حاضرین جب واقعی یہ بات سمجھ کہ ہم کو یہ انسانی جاہ بڑی نعمت خدا داد ملا ہے اور اسکے قیام کا ہی حکم
نہیں اور سمجھنے یہ بھی سمجھا ہے کہ سچ پچ کتی یا زوان یا پر مشا رتہ نہایت یا غایت درجہ کی روحانی خوشی
مل کرنے کا یہی ذریعہ ہے۔ تو ہم دنیاوی عیش و عشرت سے سکا دے گا کیونکر سمجھتے ہیں ہرگز نہیں نہیں نہیں
اکے عیش سے ہی کوئی سیر نہیں ہو اچوں جو عیش کے سامان ملتے جلتے ہیں طبیعت ہرگز سیر نہیں ہوتی کہی

۲- नृदेहं माघं सुलभं सुदलभं सर्वं सुकस्यं गुरुकाराधरं।

मयानु कलेन न गत्स्वने रितं पुम्मन् भवाधि न नरेत्स

आत्महा ॥ خدا فرمانا ہے کہ ای انسان تجھ کو پس نے اس سنار سمندر سے پار اتار نیکو یہ بڑا اور سہ ॥

انسانی سے انسانی جاہ دیا ہے پس اس ماؤ کے ذریعہ اس سمندر نہ نزدیک تو خود کس سمجھا جا کر گا

३- आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेत्य शुभिर्नराणां

धर्माहितेषामधिको विशेषो धर्माहीनाः पशुभिः समा

४- जल लाला विन्दु चपलं फेनोयमनुजीवितं ॥

५- गृहीत उवकेशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥ मृत्युर्जन्मवतां

ڈالنے سے جیسو آگ بہکتی ہے ویسے ہی زیادہ سے زیادہ ٹہرکنے لگتی ہے میرے چارے حاضرین مذکورہ بالا بیان سے ثابت ہوا کہ ایک دھرم ہی انسانی زندگی کا مدعا ہے اور کچھ نہیں سوا ب دھرم کی تشریح کرتا ہوں۔ دھرم کے معنے نہ تو ایمان نہ مذہب نہ ریلیجین ہیں۔ دھرم لفظ کے معنی ہندو شاستر میں بہت فراخ رکھے ہیں ایمان وغیرہ سب ہی اسکے درمیان آجاتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ دھرم لفظ کے معنے انسان میں انسانیت سمجھو جسکے ہونے

بقیہ کا کثیر حصہ ۲۳۹

دھرم سہ جاہتے अथ वा अशान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः ॥

۵- त्रिविध उः स्वात्मनि निवृत्तिः परमपुरुषार्थः न दृष्टान्तास्ति दिनिवृत्यन्ते यन्वृत्ति दर्शनान् ॥

۶- न जानु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कषावर्मेव भूय एवाभि वर्द्धते ॥

۷- एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा सुपविशन्ति आनन्दादेव षत्त्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जनानि जीवन्ति । आनन्दं प्राधान्यमिदं विशान्ति ॥

۸- चतुराशीतिलक्षेषु चतुर्मेदा हि जनंतवः मानुष्यं प्रवरं तत्र भुक्तिमुक्तिप्रदं यतः ॥

۹- धारयति इति धर्मः

۱०- धर्मात्परं नास्ति धर्मः सर्वेषां भूतानामघु। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ॥

एव एव सुहृदर्मो निधने ऽ धनुयाति यः शरीरेण समं नाशं सर्वं मन्यन्नु गच्छति ॥

۱१- धर्मेणा हीनाः पुशुभिः समानाः ॥

۱२- विहिकर्मजन्यो धर्म स्तद्विरुद्धस्त्व धर्मः ॥

بقیہ کا کثیر حصہ ۲۳۹

بقیہ کا کثیر حصہ ۲۳۹

سے انسان انسان ہے ورنہ حیوان سے بدتر۔

اگر آپ پوچھیں گے کہ وہ انسانیت کیا ہے تو ہندو دھرم شاستروں میں مفصل جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے :-
 ادھہ افعال کے تاج دھرم۔ اور بد اعمال کے تاج اہرم۔ پھر دھرم کی تفصیل یوں کی ہے اول سامانیہ دوم
 دیوی سوم پرم دھرم یا موکش دھرم :- سامانیہ کو ہنسوتے دھرم ہی کہتے ہیں جسکی پہچان یہ ہے پہلا اہنسا
 کیسکی جان کو ایذا نہ پہنچاتی۔ دوسرا سہتی (رستی) تیسرا استیہ (چوری نہ کرنی) چوتھا برہمچریہ (نذہبی تعلیم)
 پانچواں ایسپرگرہ (سچ بکرنے نہ کہ بیٹھنی باجی خیرات نہ لیننی) چھٹا شتم (جو اسی خوشی) ساتواں دم (دل کو قابو
 رکھنا) آٹھواں تپ (ریاضت) نوان شوچ (پانی وغیرہ جسم کو سچائی سے جو دل کی صرف صفائیوں سے ہے
 اور علم اور ریاضت سے روحانی اور گیان سے عقل کی صفائی مارگ درویہ (منشی چیزوں) سے دست برداری
 وغیرہ سب سیکر اندر آجاتا ہے حاضرین ماحو اگرچہ مینے صرف مانشی دھرم یا انسانیت کا ہی بیان کیا ہے۔
 درن دھرم۔ آشرم دھرم۔ دلش دھرم باکل دھرم وغیرہ وغیرہ فروعات کانیں کہ مضمون پڑھ نہ جائے مگر انکا
 بیان کرنا ہی مجھے بہت ضروری معلوم ہوتا تھا کہ حاضرین معلوم کرتے کہ دھانک برصمن کہتری ویش کسن ہیانت
 برہمچریہ۔ گرسہت بان پرست اور سیناسی میں اپنی زندگی کے چار حصہ کر کے بسر کرتے اور کسطح روحانی زندگی
 کے سامنے اس زندگی کو پچ پوچ سمجھتے تھے۔ برہمچریہ میں کس ہیانت گروکل میں رگرو سوا کر کے دینی اور
 ذمیوی اخلاقی میں پوری پوری واقفیت حاصل کرتے اور گروکی اجازت گہرستی آشرم میں رہم نشست ہو تمام

۳ - इहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहः। शमोदमस्तयः
 शौचमार्देवंहीरचापलम्॥

۴ - अद्भिर्गात्रिणि शुद्ध्यन्ति। विद्यातपोभ्यां भूतात्मा
 बुद्धिर्ज्ञाने शुद्ध्यति ॥

۵ - मनुष्यस्य च देहोऽप्यनुद्रकामायने क्षते। कृच्छ्राय
 तपसे चैव प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥

۶ - ब्रह्मनिष्ठो ग्रहस्थः स्यान्नत्वज्ञानपरायणः यद्य
 त्कर्म प्रकुर्वीत तद्ब्रह्मणि समर्पयेत् ॥

کام خدا کی عبادت ہی سمجھتے اور ما باپ کو پرکش دیوتا بڑے بہائی بہن کو ما باپ کی مانند فرزندوں کو سخت جگر جو رو کو
ادھا جسم نوکر جا کروں کو اپنا سایہ اور تمام جہان کو اپنا کٹھن بندہ سمجھتے ہوئے بیٹے کے گرسٹ آشرم میں بیٹھے
ہی بان برست اختیار کرتے تھے جس سے بالکل گہرا بار کے علائقوں سے آگ ہو ایشور کی عبادت سے میں ہی وقت
سہر کیا کرتے تھے۔

صاحبو یہاں تک تو مینے منش دہرم یعنی ادنیٰ درجہ کی حالت دہرم کی بیان کی ہے۔ اسی سے اوپر دیوی
دہرم یا دیشیش دہرم کا بیان کرتا ہوں جس سے انسان اوس انسانی حالت میں سے جس میں ست۔ ریح اور تمہ تینوں
خصلتوں کو یکساں رکھنا پڑتا تھا۔ اگر بڑھتا ہے یعنی ستون کی خصلت کو بڑھاتے بڑھاتے دیو سیویا
اپنا سنا کے لائن خود کو نہا دیوتاؤں سے دنیا کی حشمتیں اور اور سڈھی یعنی آٹھ قسم کی کرامت حاصل کرنے کا
ہی ادھیکاری ہو سکتا ہے مگر جب دیوتاؤں کو ناشوان اور ان کے سکھوں کو بھی انتہہ (فانی) سمجھتا ہے اور
گیان کے سکھ کے سامنے ادھی حشمت اور آٹھوں سدھیوں کو بھی سپر سمجھنے لگتا ہے

(۱) - ماترं पितरं चैव साक्षात्प्रत्यक्षदेवतां मत्वा एहि
निषेवेन सदा सर्व प्रयतनतः

(۲) - श्राना ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुषः स्वकातनूः । ब्र
या स्वदासवर्गश्च दुहिता कृपणा परं ॥

(۳) - अयं निजः परो वेति गणाना लघुचेनसां उदार
चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

(۴) - नादेवो देवतां यजेदिति ॥ جب تک خود دیوتا نہ بنے کسی دیوتا کی اسیانیں کر سکتا

(۵) - अशामा महिमा चैव गरिमा लघिमानथा ! प्राप्तिप्र
काम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः ॥

باریک سہریک بنجانا بڑے سہریک بنجانا بھاری سے بھاری بنجانا بھاری سے بھاری بنجانا۔ جہاں چاہے پونچنا
لا خوشی ہی کرنا سہریک طاقت حاصل کرنی ہے جسے چاہے بس کرنا۔

(۶) - नयथेह कर्मचितो लोकः एवमेवामुत्र पुराय चित्मे लोकः
लीयते ॥

ہی دم پر گٹ ہو سنیاس ومارموش دہرم کا اوہیکاری یعنی موش دہرم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو عین انسانی زندگی کا مدعا ہے۔ اس درجہ پر پہنچنے کے چار ذریعہ ہیں
 (۱) - **نیتیانیتھو** (۲) فانی اور غیر فانی
 کی سوچ کر کے غیر فانی سے ہے محبت کرتی ہیں (۲)

(۲) **इहामुत्रार्याकलभोगधिराग ॥**

یعنی جس طرح جہان کی عیش و عشرت سے انسان کی سیری نہیں اسی طرح سوک یا بہشت میں ہی سیری نہیں
 (۳) (نفس کشی) اول کشی - امن - برداشتگی - ریاضت توجو اور مرشد اور کلام الہی
 پر پورا پورا اعتقاد (۴) **सुमुक्षत्व ॥** (۵) یعنی بڑی بہاری مظلومی اس خواہش
 کی سبب نجات ہو جائے پس جب ان چاروں سادہ منوں سے جو سہین ہو جاتے تب
 انچو ان سادہ من جس سے توجو یا سادہ من کہا ہے اور جو دو قسم کا ہے ایک
सर्विकल्प ॥ یعنی جس میں تمام طرف سے خیالات تو رک چکتے ہیں مگر تین
 چیزیں خیال کے اندر ضرور رہتی ہیں ایک آپا رک دو سراپا سیرا ابا سنا یا یوں
 ہو کہ گیان - .....

(۳)

* **शमादिषट्क सम्पत्ति -**

(۱) **भूयैव सुखं नाल्पे सुखमस्ति ॥**

(۲) **यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत् ॥**

گیا تا اور گیبہ یا یون کہو کہ بہکت بہکتی اور بچن جس بہکتی کا بیان یوں ہے کہ وہ کام کریں جس سے پرہاتما میں لگا تا بڑہنی والی محبت پیدا ہو اور کوئی غرض ہی نہ ہو اور روز مرہ آتم پر سادہ روحانی خوشی بڑہتی دیکھتے۔ پتروس جو رو سے مال اور جان سے بڑہ کر خدا سے محبت ہو پس **॥ सविकल्प ॥** سو بیکلک کہ جو ن بکت کہا ہے یہ دنیا میں رہ کر ہی دنیا سے نرالا ہے۔ اسکی شبیہ پانی سے مکمل کے پتے کی طرح ہے اسکے آگے زو کلیہ سماواتاں ہوتا ہے۔ جسکا بیان اوس درجہ کے آدمی ہی کر سکتے ہیں مری و ماں تک پونج نہیں۔ اسواسطی اپنے مضمون کو ہمیں ختم کرتا ہوں۔ اور آپنا گوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس انسانی زندگی کو نہایت غنیمت سمجھ کر سچے دمار کا خدائی بند ہی بنو۔ اس تمام دنیا کو اوس پریماتا کا پوتر گہر سمجھو آپس میں ایک باپ کی اولاد بہائی ہینو لگا سا سکو کہو۔ یہ اپنا ہے وہ بگاتا ہے یہ ایماندار آدمیوں کا خیال نہیں ہونا چاہئے تمام دہرتی کو ہی اپنا کتبہ سمجھ لینا چاہئے۔ فقط جناب پنڈت صاحب موصوف کی تقریر جس خوبی کی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ آپکا بعد جس بزرگ نے تقریر کرنے کے لئے آنا تھا۔ اوسکے متعلق بوجومات چند اگر کٹو کیٹی میں کسی قدر اختلاف تھا۔ اس اختلاف کا باعث وہ غلط فہمی تھی جو اونسکے خاص معتقدات کے متعلق ممکن تھا کہ عام میں ہو جاوے۔ سو یہ اختلاف اس طرح دفع ہوا کہ اوکی تقریر کے پہلے پریسیڈنٹ صاحب سپیکر صاحب کا مقبولہ بیان سنا میں جو انہوں نے لکھ کر کیٹی کو دیا لہذا پریسیڈنٹ صاحب کے التماس کی گئی۔ کہ وہ سپیکر موصوف کو معرفت کرانے سے پہلے وہ کاغذ پڑھ دیں جس میں سپیکر صاحب موصوف نے اپنے معتقدات لکھے ہیں تھے چنانچہ پریسیڈنٹ صاحب نے ذیل کے الفاظ بطور انٹروڈکشن بیان کیئے۔

१) सवे पुंसापरो धर्मा पतो भक्तिरधोक्षते ॥

अहेतुक्व प्रतिहनोययात्मा सम्प्रसीदति ॥

२) तरेत्त्रेयो वितात्त्रेयो पुत्रात्त्रेयोऽल्पस्मात्सर्वात् ॥

३) यन्न ज्ञात्वानापरं लाभं मन्यन्ते तत्त्वदर्शना ॥

تقریر پریسڈنٹ

اس وقت میں ایک ایسے شخص کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جس کی طرف سے یہ کاغذ جو مجھے کیٹی منٹظ سے ملا ہے۔ کیٹی ہڈانے مجھے سنانے کی درخواست کی ہے آپ اُسے بغور سنیں کیونکہ تقریر سننے سے پہلے تقریر سنانے والے کے عقاید سے واقف ہو جانا اس جلسہ میں از بس ضرور ہے۔ اب میں اس کاغذ کو پڑھتا ہوں۔

میں نے عیسائی ہوں نہ موسائی نہ محمدی میں مسلمان ہوں اور ماننا ہوں عملی طور پر تورات کا انجیل کا قرآن

کا اور میں مسلمان اُن معنوں میں نہیں ہوں جن معنوں میں باقی اہل اسلام ہیں

اس بزرگ سے بعض احباب پہلے سے واقف ہونگے آپ میں فاتحہ الکتاب المبین جناب منشی امام الدین صاحب پشتر نصف۔ اسید کہ آپ دلی توجہ سے انکابیان سنیں گے۔

توریت

عالیجناب منشی محمد امام الدین صاحب فاتح الکتاب المبین

منصف پشتر

اسے خدا پاک میں ترا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقعہ دلایا اسے بہا یوہیہ مجمع مذہب کی تحقیقات کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ ہر ایک مذہب کی غرض حصول نجات ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کس مذہب پر چلکر نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ ابدی نجات صرف ہی کو ملے گی جو خدا تعالیٰ کے احکام بجا لادیں گے۔ دیکھو مثلاً اگر کسی کو بیٹے ہوں۔ ان میں سے ایک تو اپنے باپ کی منشا دریافت کر کے اوس پر عمل کرتا ہے اور دوسرا وہ منشا دریافت نہیں کرتا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باپ سپر خوش ہوگا سو جو شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی دریافت کرتا ہے وہ سب اچھا آدمی ہے جو آدمی خدا کے حکم کو دریافت کر لیتا ہے وہی سب عمدہ ہے۔

لیکن یہ امر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی شناخت کا ذریعہ ہی ہماری پاس ہو اور ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت ہو جس سے ہم جو بڑے اور بچے خدا کے پیغام رساں میں تیز کر سکیں جہاں تک بچے واقفیت سے

۱۸
۵-۱۸

روکا گیا ہے یہی حکم ہے کہ گناہنے کے وقت بیوں کا ٹنڈ نہ بند کیا جاوے اگر کسی سے دشمنی ہو دشمن کے جائز سے دشمنی کرنے کی یہی ممانعت ہے روحانیت پر زور دیتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر جائز کا انڈا لیتے جاوے اور وہاں دو انڈے ہوں تو چاہیے کہ ایک انڈا وہاں چھوڑ دیا جاوے یہ ایسا ہی موذی جائز گھر میں رکھنے والا گنہگار ہے۔ جو بے منڈیر کنواں بنائے یا بے منڈیر گھر بنائے وہ بھی گنہگار ہے۔

میں افسوس کرتا ہوں کہ وہی تورتی حبر امام اور نور کہا گیا ہے اسکو پینک دیا گیا ہے میں تورتی کو مانتا ہوں مگر یہودی نہیں ہوں میں انجیل کو مانتا ہوں جتنا تورتی کی کسوٹی سے وہ ثابت ہوتی ہے۔ میں سچا مسلمان ہوں کہ میں قرآن کے احکام کو مانتا ہوں لیکن میں ساتھ ہی انجیل اور تورتی کو مانتا ہوں اسلیو علم محمدیوں کی طرح نہیں ہوں

منشی صاحب موصوف کے بعض حصہ تقریر سے بعض مسلمانوں نے گیلوری میں شور مچایا

کہ یہ شخص مسلمان نہ سمجھا جاوے جب محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا قائل نہیں لیکن جناب حکیم صاحب رپریسیڈنٹ نے فی الفور اس شور کو بند کر کے کہا کہ منشی صاحب نے رسالت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیا ہے جسے منشی صاحب نے اپنی جگہ پر ادھر لکھ دیا کہ وہ رسول عربی کے رسالت کو قائل ہیں اس پر حکیم صاحب نے ذیل کے پر حکمت الفاظ فرما کر لوگوں کے جوش کو سرد کر دیا۔

”آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں قرآن شریف کو مانتا ہوں لیکن ساتھ ہی تورتی کو لیتے میں مانتا ہوں کہ قرآن شریف میں ہی اسکو نور اور ہدایت لکھ کر پکارا گیا ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہی ہوں۔ فاتح کتاب البین امام الدین تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں اور ہم نے تو اس پلیٹ پر ان سے ہی تقریریں سنی ہیں جو رسول خدا کو بالکل نہیں مانتے تو آپ کی باتیں تو بت ہی غور کے قابل ہیں جو باوجود اپنے عقائد کے قرآن شریف کو بھی قائل ہیں اب اسوقت میں ماسٹر درگا پر شاد صاحب کی خدمت میں تمس ہوں کہ آپ اپنی تقریر شروع کریں۔ جناب ماسٹر صاحب پہلے سے ہی معرفت میں وہ ہماری کمیٹی کا رکن نا پریسیڈنٹ ہیں لیکن اسوقت اس حدیث میں پیش نہ ہونگے بلکہ وہ آریہ سماجہ کی طرف سرکشیت ایک وکیل کے سماجک اصول پر سوالات مجوزہ کا جواب دینگے۔ آپ کا انتخاب کیا اپنے لیاقت غلہ کے لحاظ سے اور کیا اس لحاظ سے کہ آپ لاہور کے ایک آریہ سماج کے پریسیڈنٹ ہیں نہایت ہی موزون ہیں۔“

آریماج

عالیجناب پٹریڈنگ کا پشاد صاحب پبلیشنگ آریماج لاہور میں مچلر کیمپنی منتظر جلدیہ

دہرم مہوتسو کا جلدیہ جولائی ۲۶ دسمبر ۱۹۶۶ء - دسمبر تک ہوا اس میں مضامین مفصلہ ذیل پر مختلف اصحاب نے اپنی عقاید کے روشنی میں کی ہے۔ اول۔ انسان کی بدنی اخلاقی اور روحانی صفات (دوئم) انسان کے مرنے کے بعد کی حالت (سوم) دنیا پر انسان کی زندگی کے مقاصد اور انکی تحصیل کے ذریعے (چہارم) اس زندگی میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اعمال کی تاثیر۔ پنجم، علم کے مخرج۔

قبل از بحث اس بات کا یاد رکھنا ناظرین کو ضروری ہے کہ جلدیہ کے قلیل وقت میں ایسے مضامین پر بحث کرنے سے یہ بات ہرگز دلپزیر لانا چاہیے کہ جو کچھ اس موقع پر لکھا جاوے صرف اتنا ہی ویدیشا ستر میں درج ہے۔ کیونکہ ہر ایک بیان بولنے والے کی واقفیت پر منحصر ہوتا ہے اور میں ویدیشا ستر جانتے کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں۔ کیونکہ مجھ میں اس قدر علم نہیں حقدہم ہونا چاہیے کہ یہی جہاں تک ممکن ہووے میں از روی ویدیشا ستر مضامین مذکورہ بالا پر اپنے خیالات ظاہر کرتا ہوں۔

مضمون اول۔ یعنی انسان کی بدنی اخلاقی اور روحانی صفات اسکی نسبت ہمارے شاستر میں یوں لکھا ہے کہ آدمی مرکب پانچ گوش (طبقات) کا ہے اول ان مٹی گوش (طبقہ ساختہ خدا) جس میں جلد ہڈی۔ مٹی۔ لہو۔ رگ۔۔ پیٹھ اور مٹھی انکو بتان بھی کہتے ہیں۔ دوسرے پران مٹی گوش (روحانی طبقہ) جس میں پران (سانس) اندام سے باہر جانے والی ہوا آپان باہر سے اندر آنے والی ہوا۔ سمان تمام بدن میں گھومنے والی ہوا۔ اودان گلے میں کھینچنے والی ہوا۔ دیان جس سے بدن میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ناگ۔ یعنی ڈھکار لینے کی طاقت۔ کورم آنکھ پر کتنے کی طاقت۔ کبر کل ہوک لکانے کی طاقت۔ دیودت۔ جمالی لینے کی طاقت۔ دھینجے۔ جو ہوا مرنے کے بعد شری میں رہے سو لھر منوسئی گوش (طبقہ جو اس) جس میں منہکار۔ بانی۔ پیر۔ ہاتھ۔ انتری۔ پیدائش کے گھنٹے چھارہ رنگیاں مٹی گوش (روحانی طاقتوں کا طبقہ) ہڈی (عقل) چپت (پادداشت) سواتر (سننے کی طاقت) توہر (چونے کی طاقت) نیر (دیکھنے کی طاقت) جو (زبان) ناسکار (سونگنے کی طاقت) ان طاقتوں سے روح میں علم آتا ہے۔ مثلاً آنکھوں کے ذریعہ روشنی اور رنگ کی واقفیت ہوتی ہے۔

سحر آئندہ می کوش (طبق سرور) جس میں محنت صبر اور آئندہ (آئندہ اس خوشی کو کہتے ہیں جو علم سے پیدا ہوتی ہے) اور کاون روپ پر کرتی یعنی طبیعت کا خاصہ۔

تساہرن می کوش (پیشور جوتی سرور کے تجلے کا طبق) اسکا بیان شاستر میں یوں لکھا ہے
 ان مٹی پر سے کوشے درجم برجم مشکلم تچہر ہم جوتی شام جوتی تدیر آتم درو ورون۔ منڈل او پیشد۔ یعنی۔ آنا
 جاننے والے حکیم کہتے ہیں کہ جو برجم پیشور بغیر جسم اور بغیر تبدیل کے ہے اور جو روشن کاروشن اور پاک ذات
 ہے۔ وہ اس روشنی کے اعلیٰ طبق میں ظہور میں آتا ہے۔ یہ عام صفات بلحاظ مضمون بالا کے تین حصوں میں منقسم
 ہو سکتے ہیں۔ یعنی خوراک کا طبق اور ہوائی طبق جس کے اجزا اور پر بیان ہوئے ہیں وہ جسمانی آدمی کا حصہ ہے۔ اخلاقی
 حصہ میں مسوں جو اسوں کے دو طبق ہیں نمبر تیسرا اور چوتھا یعنی جو شخص صفات جو تیسرے طبق میں بیان کیے گئے
 ہیں انکو موجب ہدایت دید مقدس قابو میں کر کے دوسرے طبق کے صفات روحانی گے موافق استعمال کرتا ہے
 ، آدمی ہمارے شاستر میں خلیق یعنی آچار وال کہلاتا ہے۔ یہ شمار میں چودہ صفت میں لکھے واسطہ شاستر
 پہلی ہدایت کہ ان جو اسوں سے ہم اور نیم کا سیون کرنا چاہیے۔ ہم شاستر میں یوں بیان کیے گئے ہیں۔
 بنا (قتل) سے پرہیز۔ سید یعنی حق پر عمل کرنا۔ کہتہ۔ یعنی چوری سے پرہیز۔ برہم حرج یعنی پاک دامن۔ اپری
 (زول) نیم یہ ہیں۔ پاکیزگی۔ بستنوش یعنی تھیل علم۔ پریشو کا بھر وسہ۔ عبادت بانچوین اور تہی طبق سے
 غات روحانی ظاہر ہوتے ہیں جسکی چہرہ جزوں کا اور پر یاں آتا ہے۔ چونکہ انسان کی طبیعت کا خاصہ جس کا ذکر
 بچوں کوش میں بیان ہوا ہے۔ اسکی تین قسمیں ہیں۔ یعنی ستوگن۔ توگن رجوگن۔ ایسے جو آدمی اعلیٰ درجہ
 صفتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اسکو تمام کوشوں کی صفائی جسکا اور ذکر ہوا ہے۔ کرنا چاہیے۔ مثلاً خوراک کے
 بق کی صفائی کے لیے تمام مکروہ اشیاء مثلاً گوشت و شراب جس میں گندگی اور حیوانی خاصہ ملا رہتا ہے کرنی چاہیے
 درجہ کے کمانے سے انسان بجائی فرشتہ حضرت صفت بننے کے حیوانیت کی طرف زیادہ جاتا ہے۔
 انسان کو لازم ہے کہ اگر توگن اس میں زیادہ ہے یعنی سستی گناہ کی طرف رغبت و جہالت کی طرف زیادہ
 طبیعت ہو تو رجوگن کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی نیک کام میں مصروفیت کے لیے کوشاں ہو۔ لیکن چونکہ
 انسان کا اعلیٰ فرض پریشور کے جانتے کا ہے۔ ایسے ستوگن کی کوشش کرنا ضروری ہے جس سے انسان
 دیوتا صفت بن جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک انسان فرشتہ صفت نہیں ہوتا تب تک پریشور کا دیدار حاصل نہیں
 کر سکتا جس میں اسکو ہر ایک چیز کا علم ہو جاتا ہے اس طرح سے مختلف نمود پر تین صفات کا ذکر کر دیا ہے۔ یاد

رہے کہ وہ تفصیل کہ جس سے انسان ان طبقوں کی ترقی کر سکتا ہے اور اسی دنیا میں اپنی طاقتوں کو بڑھا کر اسے درجہ کی طاقت حاصل کرتا ہے جس سے پریشور کا وصال حاصل ہوتا ہے وہ اس وقت بیان نہیں ہو سکتی جس صاحب کے پریشور کی تلاش کا سچا شوق ہو وہ وہ دید مقدس اور اپنشد پڑھی۔

سوال نمبر ۲ کا بیان۔ حالت انسان بعد مرگ

ہماری شاستر میں موت کو ادرشن کہتے ہیں۔ یعنی پوشیدہ ہو جانا۔ اور گیتا میں ہمارا ج کرشن جی نے جو ہندوں کے درمیان آخر الزمان پیغمبر میں یوں فرمایا کہ یہ حکماؤں کا مسلم تجربہ ہے کہ منیتی سے ہستی نہیں ہوتی ایسے جس طرح کہ روح منیتی سے ہستی میں نہیں آسکتی اس طرح وہ فنا ہی نہیں ہوتی۔ جبکہ روح ازلی ابدی ہے اور وہ پریشور کی نشان ہے۔ ہمارا ج گتیا کے۔ دوسری ادھیاتمت عمدہ طور پر واضح کرتے ہیں کہ جس طرح انسان پرانے کپڑوں کو پینک کرنے کے لئے کپڑے اختیار کرتا ہے۔ اس طرح سے روح پرانے بدن کو جو اسکی پوشش تھی پینک کر نیا لباس اختیار کرتا ہے ہمارا ج فرماتے ہیں کہ روح کو نہ تو اختیار کاٹ سکتی ہیں اور نہ آگ جلا سکتی ہے۔ نہ آگ پانی گلا سکتا ہے اور نہ ہوا خشک کر سکتی ہے۔ بلکہ ہمیشہ رہنودالی اور رب جگہ جانے کی طاقت رکھنے والی عقلمند طاقت ہی پس مرنے کے بعد روح کی نئی حالت شروع ہوتی ہے۔ اور وہ حالت ترقی پذیر ہوتی ہے۔ اگر ایسے اگر نیک اعمال کیسے ہیں تو نیکی کی طرف ترقی ہوتی جاگیگی۔ اور انسان دیوتا صفات حاصل کر لیگا۔ اور اگر اس کے برخلاف کام کیسے ہیں تو اس میں نیچے جانیکا خاصہ پیدا ہو جاتا ہے جو جسے وہ پریمیشور سے دور دور ہوتا جاتا ہے یعنی اسکو پریشور کے جاننے میں مشکل پر شکل آتی جاتی ہے۔ منو ہمارا ج کے بارہویں اوہیا کے چالیسویں اشلوک میں لکھا ہے کہ ستوگن واسے دیوتا یعنی فرشتہ پن کی حالت کو حاصل کرتے ہیں اور جوگن واسے انسان کی حالت کو پہنچنے ہیں۔ اور جوگن واسے حیوانیت کو درجہ کو جاتے ہیں جب انسان کو دیدیوتا پڑھنے سے معلوم ہو کہ میں پریشور کے وصال حاصل کر نیکی قابلیت نہیں رکھتا جو کہ کسی سفارش سے حاصل نہیں ہوتا تب اسکو خود پریشور سے دعا مانگنی چاہی جیسے کہ بجر دیب کے چوتھے اوہیا اور پندرہویں تتر میں لکھی ہے جس سے روح کو گناہ کی ٹھوکا کرنے کے بعد بھر موقع ترقی کر نیکا دیا جاتا ہے۔ اور اسکے لیون۔ پانچ پران کی طاقت وغیر ذرا کم ترقی دیا جاتے ہیں۔ ہمارا شاستر میں ایسا نہیں لکھا کہ صرف ایک بار ہی زندگی عطا ہوتی ہے۔ اور پھر ہمیشہ کے لیے مرگ بازگ ہوتا ہے۔ بلکہ اعلیٰ درجہ کا انصاف اور بہت پریشور کی

ذات باری تمام مخلوقات کو مدد عطا ہوتا رہتا ہے۔ اور اسکے دربار میں عرض اس سے کی جاتی ہے اور وہی عرض کا جواب دیتا ہے۔ کسی دیوتا پارشی اور نبی کو اس میں دخل نہیں بلکہ ہماری شاستر میں لکھا ہے کہ پرمیشور گھٹ گھٹ میں برہما ہے۔ اور وہ کبھی روح کو جدا نہیں کرتا۔ دیکھو منڈک اپنشد گوماہتم۔ اسیلے روح بے ڈہرک اور بڑی خوشی کے ساتھ ترقی کرتی رہتی ہے اور کائنات کے سیر کرتی رہتی ہے۔ جبکہ وہ درجہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے تو ہسکو یہ طاقت ہو جاتی ہے کہ جو کچھ چاہے ویسے ہی وسائل اپنے لیے مہیا کر لیتی ہے۔ مثلاً سنا چاہے دسنے کی طاقت حاصل کر لیتی ہے وغیرہ۔ یہ کالیت کی حالت جس میں اسکو پورا گیان ہو جاتا ہے۔ ہمارے شاستر میں لکھا ہے کہ وہ چہتیس ہزار پیدائش تک ہتی ہے یعنی..... ۳۱۱۰۷ سال شمسی بعد اسکے پھر روح کو پیدائش میں کہیں نہ کہیں کام کرنا ہوتا ہے۔ سطح ہیشمار دفع روح کو کالیت خاص ہوتی ہے اور ہیشمار وقت سب ایشور کے کاردار کے شامل ہونے سے ایشوری گیان میں ہو جاتی ہے۔ کٹھو اپنشد میں لکھا ہے کہ جب آدمی کو خوشی کی حالت میں مرگ نصیب ہوتا ہے جو کہ کمتی سے نیچے درجہ ہے۔ اس میں ہی انسان کو کوئی خوف نہیں رہتا اور یہ کموت ستاتی ہے۔ اور نہ تکلیف ہو کہ وہ پیاس کی ہوتی ہے۔ بلکہ بڑا بھاری آندر رہتا ہے جس سے وہ کمتی کی خوبی تیار کر سکتا ہے۔ سطح سے میں کچھ کچھ شاستر کے موافق روح کی بعد مرگ بیان کی ہے۔

تیسرے سوال کا جواب

ہماری شاستر میں زندگی کے چار مقاصد لکھے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ دہرہ سو۔ ارتھ۔ کام اور موکیش۔ دہرہ جانتے کے لیو دید پڑھتے ہیں۔ ارتھ یعنی دنیاوی بہبودی کے لیے کرتی ہے قانون دیکھنے چاہے۔ کام کے حاصل کرنے کے لیے یعنی خاندان کی ترقی کے لیے علم طبابت جس کو آپر وید کہتے ہیں یعنی علم زندگی حاصل کرنا چاہیے اور موکیش کے حاصل کرنے کے لیو ویدانت شاستر کو پڑھتے ہیں۔ یہ کتابیں جو ان سے تعلق رکھتی ہیں اور جنکی تعداد بہت ہو وہ پڑھنے لکھنے والوں کو معلوم ہیں۔ کہ یہ کس درجہ کی کتابیں ہیں۔ ہزار ہا سال ہوا کہ پڑگ سچا نکتہ چینی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو دنیا میں نسلی پانگی خواہش ہو تو اپنی کتابوں سے حاصل ہونے سے بیاں پر تمام کا تھوڑا تھوڑا سا ہی ذکر کرنا ناسبت مشکل ہے صرف آخری منشا جو کہ کمتی ہے اسکی نسبت چند شاستر کے خیال ظاہر کرنا از بس ضروری ہونگے۔ ہمارے شاستر میں پینو کے گیان کو تمام دنیا میں چیزوں سے اور آسمان عیشوں سے افضل تر بنایا ہے۔ چنانچہ کٹھو اپنشد میں ایک نقشہ کے ذریعے بیان کیا ہے کہ جب ملک الموت

نے ہمارا نچکیت رشی کو جنہوں نے کہ اس سے برہم گیان کی نسبت سوال کیا تھا بہت سی میں سہرا اپنے حواس اور بہت
 شکر لباس فاخرہ اور ہتھیار کر کے موافق زندگی دینے کا وعدہ کیا تب ہمارا نچکیت نے جواب دیا کہ یہ سب
 ہیں۔ میں تو آپ سے صرف برہم گیان ہی لینا چاہتا ہوں۔ جس سے گھٹنے بڑھنے والا انسان اس پر پوری پانہم
 مجھ کو ان آسمانی خوشی کی چیزوں سے اور بڑی زندگی سے کچھ خوشی و خواہش نہیں۔ پریشور کے علم کی نسبت
 سنڈک انپنڈ میں یوں لکھا ہے کہ نہ ایشور آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ نہ اسکو بانی سے بول سکتے ہیں اور
 نہ کسی حواس خمسے اسکو حاصل کر سکتے ہیں اور نہ تپ کرنے سے یعنی تیرتھ برت کرنے سے اور نہ نیک کرپوں
 کے ذریعہ سے اسکا گیان حاصل ہوتا ہے بلکہ پریشور کا گیان عقل کی صفائی اور روح کی صفائی سے بذریعہ دیہان
 لگانیکے پرے پورن برہم جوتی سروپ کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ گیان ہونیکے بعد سنڈک انپنڈ میں
 لکھا ہے کہ دل کی گانٹھ کسل جاتی ہے۔ تمام شکوک رفع ہو جاتے ہیں۔ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جبکہ بار
 اور پریشور کا درشن ہوتا ہے اور وہ لوگ جو کہ گیان سے سیر ہو جاتے ہیں اور تمام خواہشوں سے بری ہو جاتے
 اور شانت ہو جاتے ہیں وہ پریم ایشور میں جو کہ ہر ایک جگہ موجود ہے غائب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارا
 شکر اچارح کہتے ہیں کہ درخت سوار کر پند آسماں میں غائب ہو جاتے ہیں

چوتھا سوال اور اسکا جواب

چوتھے سوال کی نسبت ہمارا نچکیت نے اس جی رانائیں میں فرماتے ہیں کہ کرم پر وہاں وشوکر را کما۔ جو ہر
 کیا سوتس پہل چاکھا (کرم تین طرح کے ہیں۔ سچیت یعنی پہلی زندگیوں میں کیے ہوئے کرمیران جو ہم کر رہی
 ہیں ان میں سے ہر ایک تین قسم پر تقسیم ہے یعنی اوچھا تک یعنی وہ کام جو کہ خیال سے تعلق رکھتے ہیں اور
 تاک جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور آدمی یوگ جو بیرونی تعلقات کے سبب سے ہم کرنے میں۔ ایسے ہمارے
 شاستر میں کرم کی نسبت بڑا بدھن آتا ہے اور جسکی تفصیل بڑھانے سے ہی کرم کا مسئلہ سمجھ سکتے ہیں۔ چند
 باتوں کے کہنے سے یہ چکیانہ مسئلہ عام فہم میں نہیں آسکتا۔ لیکن اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ جو آدمی کوشش
 نہیں کرتا وہ کوشش کرنیوالوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہمارا اوپیک شاستر بتلاتا ہے کہ بدن کے وہ حصے
 جو کام میں نہیں آتے جسکے لیے کہ وہ بنے تھے منافع چلے جاتے ہیں۔ دیکھو و زرش کرنے سے بدن مضبوط
 ہوتا ہے اور خیال کرنے سے من کی زرقی ہوتی ہے۔ ایسے تمام کرم جنکی قسمیں اور پر بیان ہو چکی ہیں سب

سب اپنا اپنا اثر بیان ہو چکاتے ہیں اور بعد مرگ کے جیسا کہ بیان ہوا ہے انکا اثر جاری رہتا ہے یعنی اگر کرم نیک
 میں تو انسان پر مشور کی جانب جاتا ہے اگر بد ہیں تو نیچے کی طرف جاتا ہے۔ یعنی یا تو علم میں ترقی ہوتی ہے یا
 حیوانیت کی طرف رغبت بڑھتی جاتی ہے۔

منوہار راج کہتے ہیں کہ من کے کرم من سے ہو کئے پڑنے ہیں بانی کے کرم بانی سے اور بدن کے کرم
 بدن سے بھو گئے پڑتے ہیں۔ خواہ وہ نیک ہوں خواہ بد۔ آدمی اکیلا پیدا ہوا ہے۔ اور اکیلا ہی بیان سورج
 ہوتا ہے۔ تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ دہرم یعنی صفات اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ماں باپ رشی۔ منی۔
 ایشٹ دیو کوئی اسکا ساتھ نہیں۔ دیتا۔

پانچواں سوال اور اسکا جواب

وید میں لکھا ہے کہ پریشور کے تیج سے علم اور مادہ پیدا ہوا۔ جوگ شاستر کے بموجب پریشور کل علم کا بیج ہے
 اور پیشین سے پیشین آدمیوں کا بھی گرو ہے اپنشد وں میں لکھا ہے کہ عقل اس سے ہی پیدا ہوتی ہے
 پیدائش کے شروع میں وہ برہما کو پیدا کرنا ہے اور ویدوں کو بھیجتا ہے۔ بیج وید میں لکھا ہے اسی پریشور
 سے رشیوں نے رگ وید اور اسی سے بجز وید شام اور اتھرو و جاصل کیئے ہیں مانڈک اپنشدہ میں لکھا ہے
 اسکی (ایشور) زبان وید یعنی علم ہے۔

پس ہمارے شاستر کے رو سے علم کا مخرج اور علم کا دنیا پر ظاہر ہونا وید مقدس سے ہے۔ میکس مولر نے
 کہتے ہیں کہ رگ وید انسان کے کتب خانہ میں سب سے پرانی کتاب ہے۔ اسطرح علم کے مخرج کا بیان ہوا۔ اب
 علم کا انسانی مخرج اسطرح پر شاستر میں بیان کیا گیا ہے یہ مخرج آٹھ قسم کے ہیں جنکو اسٹ پرمان کہتے ہیں
 اول۔ ترنگیس پرمان۔ یعنی جو علم بیکو حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اسکے پانچ قسمیں ہیں۔ جیسا کہ
 دیکھنے سے رنگوں کی ماہیت معلوم ہوتی ہے۔

دوم۔ انومان۔ یعنی وہ علم جو کہ دلیل سے ہوتا ہے۔ جیسے دہرمیں کو دیکھ کر آگ کا خیال ہو جاتا ہے۔ اسکی
 تین قسمیں ہیں۔ سویم۔ آپمان۔ یعنی علم تشبہ۔ چہارم۔ شبد پرمان۔ یعنی حکمیون کا اپدیش۔
 پنجم۔ ارہما پتی۔ چونکہ بادل کے ہونے سے بارش ہوتی ہے اسو اسطرح جبکہ بادل نہیں تو بارش نہیں ہو سکتی
 ششم۔ مہینی۔ یعنی وہی ثبوت ششم ہکا جسے مان باپ کے تیرے لڑکا نہیں ہوتا۔ اسکو سلسلہ قرآن میں قدرت بھی کہہ سکتے ہیں

ہفتم سبھو جسطح کسینے کہا داتے پانی نے او۔ نیکن وہ وہاں سے پانی نہ پکر جہاں۔ سے پانی ملائے آیا
یکل مخرج جنگی اگر اندرونی نسیم ہوڑدی جاویں توکل نوہوتی ہی یعنی ایک تو ایشوری اور باقی آٹھ انسانی
اسطرح سے مختصر طور سے مذکورہ بالا پانچ سوالوں کا بیان کیا گیا ہے۔ جو کہ سب کسی نہ کسی طرح دہرم سے تعلق
رکتے ہیں۔

وہ اصلی دہرم وید کا سب سے پرانا ہے جس کا مرکز سوامی پریشور کے اور کوئی نہیں ہے۔ اسکے پار
ہونے کا ذریعہ دھیان و گمان ہے۔ وہی لکتی ہے۔ اور وید شاستر میں کسی اور تارہ پیغمبر یا پریشور کے
پترو وغیرہ کا ذکر نہیں۔ اور نہ اس دہرم میں انسانی سرگ کا ذکر ہے۔ پری پورن برہم اوسی عورت لڑکا نہیں
ہے۔ انسان کا بادی صرف عقل ہے۔ سوید وید اور شاستر جس میں اس کا ذکر ہے سب ہی جو حاصل کرنیکی طاقت رکھتے ہیں
حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ یجر وید میں لکھا ہے (یتھے مام درچم کلپانی ما بدانی جنے بھیا) یعنی میں اس سنگل
سماچار کو تمام لوگوں کے لیے دیتا ہوں فقط
اس تقریر کے بعد سٹریٹجی صاحب نے جو احاطہ بیٹے میں مقام ڈیہ سے بحیثیت ڈیلیگیٹ شریک
ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ تقریر کرنے کی اجازت چاہی کیونکہ اپنے آج ہی واپس چلا جاتا اور
ریل کا وقت قریب تھا۔

تقریر سٹریٹجی صاحب ڈیلیگیٹ

چونکہ میری زبان اردو نہیں اور ہندی اتسانی سے بولی جاتی ہے ایسے مجھے آپ معاف کریں۔ اور اس ایشر
کا دہنبا دہے جس نے ہم کو ایسی قوت دی ہے کہ آج ہم اس جگہ حاضر ہیں اور اسکے صفات کو بیان کرنے کے
لیے جو کہ مختلف ملکوں میں مختلف طور پر اسکے صفات ہیں۔ جمع ہوئے ہیں۔ جسطح ایشر ایک ہی ہے
ایسا ہی اس نے ہر زمانہ میں دہرم کے سکھانے والے آدمی بھیجے اور اسکا ہی منشا ہے کہ سب لوگوں کو
ایک ہی مذہب پر چلائے جبکہ ایشر ایک ہی ہے تو ضرورت کیا ہے کہ ہم لوگ الگ الگ ہیں بلکہ ہم کو چاہیے
کہ ہم سب ایک جگہ کی باتوں کو سن کر سب ایک ہو کر ہر ایک کے لیے فائدہ کی کوشش کریں ہم ہی چاہتے ہیں کہ آپ
لوگ سب ایک ہو جاویں پچھلے سال جلسہ میں ہی سینے ہی بات کہی تھی۔ سوامی شگن چندر صاحب شکر یہ
ادا کرنا چاہتے کہ انہوں نے اس بات کو اپنے ذمے اٹھایا ہے صرف اختلاف ممالک سے اختلاف ہو گیا

ہے والا مذہب تو ایک ہی ہے آجکل مانہ میں ایسے لوگ ہیں کہ بالکل ایشور کو ہول گئے ہیں ایسے لوگ مذہب سے ہنسی کرتے ہیں میری رائے یہ ہے اور میں نے ارادہ کیا کہ ایک آفس (دفتر) بغیر تنخواہ کے اس سوسے کا بنایا جاوے اور ہم اسکے ہمیشہ ہونے کی تجویزیں سوچیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ ہمیشہ اسکا خیال دیکیں۔ اور ایسی ہی مدد ہم اس میں کریں۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ تکلیف ہمیشہ ہر امر میں ضرور ہے۔ حضرت محمد صاحب کو اپنے دین کے پھیلانے میں تکلیف ہوئی لیکن آخر وہ کامیاب ہوئے۔ میں عذر کرتا ہوں اپنی زبان کے سبب سے اور کمیٹی کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔

سٹریٹیجی صاحب کے بعد خان بہادر خدابخش صاحب حج کٹرے ہوئے جنہیں جناب حکیم صاحب (موڈرٹیر) صدارت کا انچارج کر کے نماز عصر کو چلے گئے تھے کیونکہ جناب سردار خواجہ ہر سنگھ صاحب ابھی تک واپس نہ آئے تھے۔ حج صاحب موصوف نے کٹرے ہو کر یہ فرمایا

”صاحبان“۔ اب آپ کے سامنے ایک مورتی پیش کی جاتی ہے جو اپنی شکل قطع لباس (سردھواہ) کے باعث ایک کامل مورتی ہیں میری مراد اس سے سوامی سادہ ہوشنگ چندر جی ہیں جو اس جلسے کے اصلی محرک اور بانی ہیں۔ امید ہے آپ انکی باتیں سن کر خوش ہونگے۔“

جناب سوامی شنگن چندر صاحب بانی دہرم مہوتسو

عجاب علیہ۔ مجھے سب بات کا افسوس ہے کہ وقت کسی اور صاحب کو دیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو خوب ہوتا لیکن لوگوں کے اصرار سے میں مجبور ہوں اور ادنیٰ کے بار بار کہنے سے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ سب پہلے میں کو اپنے حالات عمر کے بیان کرنا چاہتا ہوں اگر کہیں سے ہی میری زندگی عجیب ہو رہی ہے۔ چھوٹی عمر سے ہی مجھے مذہب کا خیال تھا۔ مجھے ملازمت ہی ایسی ملگنی جس میں اکثر مجھے دورہ پر رہنا پڑتا تھا۔ اور اس طرح میں اکثر مذاہب مختلف کے لوگوں سے ملتا رہتا تھا میرا تمام تجربہ یہی ہے اور میں ہی سمجھا کہ اگر ہمارے ملک کو کسی کی ضرورت ہو تو صرف باعمل لوگوں کی ضرورت ہے یہ بات جب مجھے سمجھ آگئی۔ تو میں کو پھر صد کے لیے فقیر ہو گیا۔ گجرات کے علاقہ میں گنجاہ کے مقام میں ایک ہاتھا تھا مجھے اور میرا ان سے تعلق ہو گیا۔ میں جہاں کہیں ہوں مجھے وہ خواب کے ذریعے سے ہدایت کرتے

تجہ چنانچہ انکے ایسے ہی حکم سے جو اونہوں نے مجھے کہا کہ مجھ کو کچھ کام کرنا ہوگا۔ میں تین چار سال تک کالنگ سوشل ریفاؤنڈ میں لگا رہا کیونکہ میں ہی کالنگ سوشل میں اور انکی خدمت میرا فرض تھا۔ اور انسان کو تمام قسم کے فرائض ادا کرنے چاہئیں۔ میں اپنی بزرگوں کی زیادہ خدمت نہیں کر سکا۔ لیکن جو ہو سکا وہ مینٹر کیا مجھے میرے دوست مختلف کاموں کے لیے کہتے رہے۔ اکثر کی یہ خواہش ہوئی کہ میں لڑکے پڑھاؤں۔ کیونکہ یہ بہاری خدمت سمجھتے تھے۔ مگر میں نے یہ سچا کہا کہ اب مجھے دوسری طرف لگنا چاہیے چنانچہ میں ہما تان کی خدمت میں لگا گیا۔ اونہوں نے حکم کیا کہ خواہش کم کرو نیز مجھے معلوم ہوا کہ بدخواہیوں کو چھوڑنا چاہیے اچانک سوشل میں دفعتاً مجھے خیال ہوا کہ جب تک سب لوگ اکٹھے نہ ہوں کوئی فائدہ نہ ہوگا اس فکر میں میں رہا۔ اور آخر کار یہ تجویز دل میں آئی کہ دہرم ہوتو ایک جلسہ کیا جاوے۔ سو اسکا پہلا جلسہ پچھلو سال اجمیر میں ہوا۔ اسکے بعد میں نے چاہا کہ کچھ آرام کروں۔ مگر آرام میں ہر جہر دیکھا۔ ایسے لاہور میں آکر میں نے کام شروع کیا۔ اور مجھے مینجنگ کمیٹی کے بعض ممبروں کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے ہر طرح مدد دی۔ مجھے پہلے سے ہی یقین تھا کہ کوئی مذہب خوبیوں سے خالی نہیں۔ لیکن اگر مذہب میں بظاہر کوئی کمی یا خرابی نظر آتی ہے تو اس لیے کہ ہر ایک مذہب والے اپنے مذہب کی خوبیوں پر عمل نہیں کرتے۔ چنانچہ اب اس مقام پر ہر ایک نے اپنے مذہب کی عمدگیاں ظاہر کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔

میرا کوئی اور مذہب نہیں سوا اسکے جو میرے ماباپ کا تھا۔ میرا مذہب ہے سادہ بارن مذہب۔ یہ سادہ بارن مذہب۔ یہ وہی مذہب ہے جو رب کے پہلے ہندوستان میں تھا۔ جبکہ ہندوستان تمام دنیا میں پھیلا رکھا ہوا ہے۔

اس مذہب کے روحی انسان کا مذہب پیدا ہونے کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اسکا تمام چیزیں یہاں رہ جاتی ہیں۔ مگر سادہ بارن دہرم ساتھ جاتا ہے۔ سادہ بارن دھرم کیا سکھاتا ہے۔ اول ورزش جسمانی۔ اوس زمانہ میں ہر ایک آدمی ورزش کرتا تھا اور اسکی تفصیل میں اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں جو بیان سے مل سکتی ہے۔ دوسرا امر ہے اخلاقی صحت۔ برہم چیچ۔ یعنی ودھیا پڑھنا انسانی قوت کو ضائع نہ کرنا۔ اور مادری زبان میں علم حاصل کرنا۔ امر تیس۔ روح۔ اور روحانی زندگی کے حاصل کرنے کے طریقے مثلاً گوشہ نشینی۔ و دیادانوں کی صحبت۔ خدا کے تعریف اور دعا ان سب کے بعد میں بہر فکر معاش کرنا۔

اس دہرم کے رو سے مخالفوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو تکلیف کوئی دیوے۔ اس سے زیادہ تکلیف ادا سکونہ بجاوے۔ ایسا ہی اس دہرم کی تعلیم ہے کہ شادی سے لذات جسمانی کی مراد نہ ہونکہ عمدہ اولاد کا پیدا کرنا۔ اگر یہ کام نہ ہو سکیں تو اپنی دھڑھری یعنی تکلیف کا مذہب ہے۔ اور ایک سماجک دہرم ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہر طرح کے لوگ جمع ہوں تو ملک کی بہبودیوں میں غور کریں۔ بغرض اس دنیا میں رہ کر دنیا کو چھوڑنا۔ لذات کو ترک کرنا۔ اپنی خواہشات کو چھوڑنا۔ عقل کو کچھ سے نہ سمجھنا۔ گناہ کو چھوڑنا یہ امور ہیں کہ سادھارن دہرم نے انسان کو تعلیم کتے ہیں فقط

سادھو صاحب کے بیٹھنے پر جناب سردار صاحب (پریزیڈنٹ) نے کڑے ہو کر فرمایا کہ جس قدر تقریریں مختلف مذہب کی طرف سے ہوتی تھیں وہ ہوجکی بہرہ طلبہ آج ختم ہو چکا ہے۔ لالہ دھنپت رائی صاحب جو اس جلسہ کے سکریٹری ہیں وہ بطور شکر یہ کچھ عرض کریں گے۔

تقریر سکرٹری جلسہ

مغز صاحبان جلسہ بڈا کے اغراض یہ تھیں۔ (۱) مذہب کے واسطے عوام الناس میں دلچسپی پیدا کرنا (۲) مذہب کے حاصل کرنے کے واسطے سہل اور عملی طریقے پیدا کرنا (۳) مذہبی معاملات میں سہن شکتی یعنی تحمل پیدا کرنا (۴) جسمانی اخلاقی اور روحانی ترقی کے وسائل پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ میں ان اغراض پر ایک مختصر تقریر کروں گا۔ کیونکہ آپ اب تک سردی میں تقریروں کو سننے کے لیے بیٹھے رہے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہم کو اپنے ارادوں میں کمانٹک کامیابی ہوئی۔ ہاں اغراض جلسہ کو نہایت عمدگی سے پورا کر دیا گیا اور ان اغراض کے پورا کرنے میں بہت مدد ہم کو سب لوگوں نے دی۔ مقصد اول میں ہم کو خاص کر سکرٹری کامیابی ہوئی۔ باوجود کلکتہ۔ میرٹھ۔ اور دیگر مقامات میں مختلف کانگریسیں۔ اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جننے آدمی بیان جمع ہوئے ہیں اتنے کسی مقام پر جمع نہیں ہوئے ہونگے۔ مقصد دوم کے متعلق جب پہلے کارروائی ایک کتاب میں جناب دی جاوے گی اور اس سے ہر ایک مذہب کا آدمی ان سچوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لے گا۔ اور ہر ایک مذہب کی بابت سب کو معلوم ہو جاوے گا مقصد سوم کی بابت یہاں جو کچھ بیان ہوا ہے اگر اسپر تمام لوگ عمل کریں گے تو ہمیں ہے کہ ہمارا مطلب روحانی ترقی کا ہی پورا ہو جاوے گا۔ بڑا افسوس ہے کہ ہمارے اس کام کی فہمافت

بہت گچھ کی گئی۔ اور کہا گیا کہ ہم منتظرانِ حلبہ اس امر میں خاص دلچسپی اس واسطے رکھتے ہیں کہ ہم بددیانتی میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس معاملہ میں ہماری مخالفت کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ سب لوگ ہمارے اس حلیہ میں شامل ہوں۔ میں سب حاضرین کا اور غیر مجلس صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس امر کا بیان بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض نے اختلاف کیا کہ کیوں انجمن کے مقام پر حلیہ کیا۔ مگر ان لوگوں کے اعتراض لغو ثابت ہوئے اور میں انجمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے مکان دیا گیا۔ کیونکہ اب مسکن لاہور میں ملنا مشکل تھا ہم بہت تھوڑے لوگ تھے اور ہمارے مکان میں اس واسطے اگر کوئی بدانتظامی رہ گئی ہو تو ہم کو آپ لوگ معاف کریں۔ ہمارا خیال ہے کہ تمام سپیکروں نے ہمارے قواعد کے موافق کسے غیر مذہب پر حملہ نہیں کیا۔ اگرچہ ہوا تو کمیٹی کے طرف سے معافی ہے اس کام میں ہمارے مدد صرف لاہور ہی نہیں ملی۔ بلکہ سوامی صاحب (سادہ شوگن چندر) کے مختلف مقامات پر جانے سے چندہ وغیرہ سے مدد ہوئے اس کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب اگر لوگوں کو پسند ہو تو حلیہ اگلے سال پھر ہو۔ فقط

سکرٹری کے بیٹے جانے کے بعد کتنے منٹ تک چاروں طرف سے ہندو مسلمان۔ عیسائی۔ آریہ وغیرہ ایک بان ہو کر کہتے رہے کہ یہ حلیہ ضرور ہو۔ اور بالضرور ہو۔ اسکے بعد ماسٹر ڈاکٹر صاحب پرنٹنگ اور کمیٹی نے کٹے ہو کر بیان کیا کہ اگرچہ سکرٹری صاحب نے مجھ پر اور ان احباب کا شکریہ ادا کر دیا جنہوں نے انکو اسکام میں مدد کی۔ مگر میں بیان ظہر دو نوجوانوں دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کے لئے کٹا ہوا ہوں یعنی خواجہ کمال الدین صاحب نے اے پروفیسر سلامیہ کالج اور میاں معراج دین صاحب ٹیکہ دار کا حق تو یہ ہے کہ اگر ان دونوں کو شہینہ ہو تیں تو یہ کام سرانجام نہ دیا تا اگر انکی شمولیت کمیٹی میں سے خیر تھی۔ لیکن انکی مدد سے اول یہ کہہ کر ماسٹر ڈاکٹر صاحب نے گئے اور انکے بعد راجی بہوانی داس صاحب ایم اے کسٹریبلٹ افسیر جہلم موڈرن ٹیچر نے اپنی جگہ اوشکر ذیل کے الفاظ فرمائیے۔

تقریر عالیجناب سے بہوانی داس صاحب ایم اے موڈرن ٹیچر

صاحبانِ مجلس حلیہ میں حاضر ہونیکا بہت کم موقعہ طلب ہے جسکے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ مدعا اس حلیہ کے

چارتے۔ اور قلت وقت کے باعث نہ میری گفتگو انگریزوں کے ساتھ ہوگی۔

(۱) مذہب میں دلچسپی پیدا کرنا۔ سو ظاہر ہے ہندو مسلمانوں نے اپنی دلچسپی ظاہر کی
(۲) حصول مذہب کے لیے بہت طریقے پیدا کرنا سو یہ امر ہی حاصل ہو گیا (۳) مذہبی معاملات میں کمال
پر باری کی بہت ضرورت تھی۔ جیسے کہ پہلے ہندو مسلمان کیا کرتے تھے باقی چوتھا جسمانی روحانی
در اخلاقی ترقی کے وسائل پیدا کرنا۔ واقعی یہ امر ہوگا۔ جب ہم شوک شامل ہونگے۔ ہمیں ان سب
بیانات کی طرف توجہ کرنی چاہیے رٹش گورنمنٹ کی ریکٹ جب ہم ٹالرینس (بردباری) سیکھتے جاؤ گے
ہماری بات پوری ہو جاوے گی امید ہے کہ آپ سب بلکہ کوشش کریں گے کہ آئندہ اس جلسہ کے مستقل رہنے
صورت نکل آئے۔

اسے صاحب کے بیٹھنے پر سردار خواجہ ہر سنگ صاحب موڈرٹیر اور پریزیڈنٹ اجلاس جارم نے ہنر
قریب کی۔

تقریر پریزیڈنٹ صاحب

میری نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ہم نے اس بلڈ (ممبر) سے تمام قسم کے مذاہب کے خیالات
ماڈرٹیر صاحبان کی طرف سے ہی فروگدشت کے لیے معافی کا خواہستگار ہوں۔ پروگرام میں بد نظمی
مضمون میں رہتے سے سپیکر دور گئے۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ ابتدائی کانفرنس ہے۔ سب کے بعد ایک
ہی شکریہ ادا کرنا ہے وہ ہے شکریہ سرکار انگریزی کا جسکی طفیل اس اس سے جلسہ ہوا ریل وغیرہ نے
لسقدر آسانیاں دیں اور ایک جگہ پر کٹے ہو کر ہر ایک نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ خدا کرے
کہ کاراجم ہمیشہ ہو سب زیادہ شکریہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تمام شکر گزار یوں کا انجام وہی ہے۔ خدا
پر دل میں برادرانہ تعلق پیدا کرے۔ مان اس وقت ہم مختلف مذہب کے لوگ جمع ہیں۔ آؤ ہم سب
اپنے اپنے طریق پر دعا کریں کہ خدا تعالیٰ بارش بھیجے اور رحمت باران سے ہم کو سیراب کرے۔
میں اور کچھ کہنا نہیں چاہتا وقت اس قدر تنگ ہو گیا ہے کہ ریمارک کرنے میں بھی مجھ کو اختیار کرنا پڑا
اسی واسطے صاحب اور سرکری صاحب کو بھی بہت شکر الفاظ بولوں گا سو تمہارا اب میں حضرت حکیم صاحب
میں ہیں کہ وہ حسب قرارداد کیشی فارمل طور پر اقتتام جلسہ کریں۔

تقریر خاتمہ

عالیجناب فیض انتساب حکیم مولوی نور الدین صاحب بہرہ پوری طبیب شاہی ماڈرن ہسپتال
 اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ (اما بعد) اَعُوذُ بِاللّٰهِ
 مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْكُوْفِرِ
 الْكَبِيْرِ الَّذِي يُّؤَسُّوْسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْخِيْتَةِ وَالنَّاسِ۔

صاحبان اس جلسہ کی ضرورت اور اس کی خوبی بہتر جسٹس وغوی اور کامل امن وامان کے ساتھ یہ جلسہ ختم ہوا ہے اسکا بیان میرا
 سنا نہیں۔ کیونکہ ضرورت کا بیان ابتداً جلسہ میں مناسب اور اس کی خوبی کا تذکرہ جلسہ کی رسم اندر میں پسندیدہ ہے، رہا امن وامان کا
 بیان وہ محتاج بیان نہیں کیونکہ عیاں اچھیاں۔ صاحبان اس جلسہ کے اغراض پر میں ریویو کرنے کو کھڑا نہیں ہوا کیونکہ اول تو
 ریویو کرنا اغراض صحت سے نہیں دوہرے جیسے انسان کا یہ کام نہیں سوم سکام کے لیے بہت بڑی اوقات اور توجہات اور انکار
 وعلوم کی ضرورت ہے۔

صاحبان۔ میں اس قلیل سے قلیل وقت میں آخری تقریر کرنے کے لیے مامور کیا گیا ہوں میں کئی کئی چیلن تھا کہ کیا کہوں مگر گزرد
 ہونے اور حیرانی کے بعد ہی دل میں آگیا کہ قرآن کریم کا فاترہ عالیہ کے خاتمہ پر سنادوں۔ قرآن شریف کتب
 کی فاترہ اور اسکی یہ سورت کہ جسکو میں نے کھڑے ہو کر پڑھا ہے قرآن کریم کی فاترہ ہے اسلئے اس سورہ کو بڑی مناسبت ہوگی
 صاحبان۔ آپ تعجب کریں گے کہ اس سورہ شریف میں کسی خاص مذہب پر کوئی خصوصیت سے حوالہ نہیں ہے۔ اس پر
 کتاب کی ابتدائی سورت سورہ فاتحہ میں ایسی تعلیم اور دعا ہے جو سماوی اور اخلاقی مذاہب میں کسی مذہب پر زرد نہیں۔
 صاحبان۔ میں نے سورہ کے پہلے ایک عربی کا ایسا فقرہ پڑھا ہے جسکو اسلام کا اصل اصول یقین کرنا چاہیے
 یعنی کلمہ طیبہ جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسی چیز جسے ہمکو کامل محبت۔ کامل تعلق۔ جو کامل مطلوب۔ فایۃ مقصود
 اور معبود ہوا اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں۔ دنیا میں جسقدر سماوی مذاہب آئے سب یہی تعلیم لائے مگر بادویوں اور
 کے دکمانے والوں کی اتباع نے آفران توحید کو سکھانیا۔ پھر سچا راہ دکھانیا۔ اللہ بنا لیا۔ مخلوق کو معبود
 ان بادویوں کو ہی خدا مان بیٹھے ان ہی سے کامل محبت۔ کامل تعلق انہیں کو کامل مطلوب اور غایت مقصود قرار دیا
 اسو اسطر خاتم الانبیاء نے اپنی عبودیت کو اقرار کرنا اس کلمہ کا لازمی جزو قرار دیا تو کہ امت محمد صلی اللہ علیہ
 پر شرک میں گرفتار نہ ہو۔ کیونکہ جب ہادی کامل کی عبودیت کو ہر وقت توحید کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ تو کسی دوسرے کو
 بنانے لگے۔ مسلمان لوگ اسو اسطر علی العموم سطح شرک میں گرفتار نہیں جس طرح کہ اور اقوام سوا اس کلمہ کے پڑھنے

مطالبِ جسمانیہ اور اخلاقیہ میں گاہے قوتِ استقلال و بہت بلند کے ساتھ فیجاعت و بہادری سے بھی کام لینا پڑتا ہے اور جب اس کو نبی و پیغمبر کوئی حکم
مقابلہ کرتا ہے اور اگر اغراض و مطالب اور شہوات و ملذذات جو مسلکی و کاسیائی میں جھک کر تباہ تو ہو سکتا ہے اور شاہوں اور حکام کی اقتیاج پڑتی ہے
اور یہی حکام ہیں اسکا محتاج یہ حاکم قوتِ عدل ایضاً رحم و شفقت غور و فکر سے کام نہیں لیتا تو اسکو فطرۃ کو ایک ایسی عظیم الشان طاقت
کی طرف جھکن پڑتا ہے جو سب حکام کے حاکم اور سب بادشاہوں کے بادشاہ ہر اسکے حضور گرگرتا ہے۔ کہ میرے دشمنوں اور میرے ظالم حاکموں کا تو
الضاف کر اور میرے مطالب و مقاصد میں تو میرے ایضاً فرما اس بادشاہ عظیم الشان کا نام ملک الناس ہے۔

نیز خود انسان کے لیے اگرچہ اکثر اوقات ایسے بادشاہ ہوتے ہیں جو سب کو حرام کے ارتکاب اور اس کے خلاف دوزی پر سزا دیتی ہیں مگر بعض جگہ
اور بعض موقعوں پر یا تو حکام و بادشاہ موجود ہی نہیں ہوتے جیسے بعض مہذب بلاد میں ہی بعض وقت ایسا معاملہ پیش آجاتا ہے اور بعض جگہ
اور سیدانوں پہاڑوں میں ایسا اتفاق ہوتا ہے اور غیر مہذب بلاد میں تو اکثر یہی ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں نیز ارتکاب حرام کو وقت اگرچہ
حکام اور ناظم اگرچہ اپنی قوانین کے روبرو انسان کی اخلاقی حالت اور انسان کے کی حالت پر اثر ڈال سکتے ہیں جیسے بیرون پہلے سال کیا تھا
مگر انسان کے ان اندرونی چوتھوں پر جسکی باعث کوئی انسان حرام کے ارتکاب کرتا ہے۔ ایک ایسی برکت طاقت کا عقائد انسان کے اخلاقی حالت
کی اصلاح کسلی ضروری ہے جسکی نگہانی پر یقین انسان بیانتک پڑا ہوا ہو کہ وہ انسان کے موجودہ یا آئندہ ارادوں کا علم رکھتا ہے اور یہی
بد اطلاق کو سزا دیتا ہے اسکا نام اس سورہ شریف میں ملک الناس ہے

کما سنے وہ بادشاہ جو انسان کے قوی عالمیہ اور علمیہ اور ادنیٰ علم و عمل اور انسان کرم اندریوں بلکہ گیان اندریوں پر حکمران ہے۔ ہر جسمانی
دو ذوات کی تکمیل کے بعد انسان کی روحانی حالت زور پکڑتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب انسان کا جسم کماں پر پونجا اور ہر قسم کے کالیف سے صحیح
ہو تو انسان کو اخلاق فاضلہ کی ضرورت ہے مگر جب ہم و اخلاق دونوں کمال کو پہنچ جاؤ تو اب اسکو ابدی اور لازوال آرام کی خواہش پیدا ہوتی ہے
الرباقی خواہش انسان کی فطرۃ و جبلت میں نہتی تو علم طب کی بہ ترقی تم نہ دیکھتے جو آج نظر آتی ہے اور مذہب کی تحقیق پر کوئی حلیہ ہوتا۔
نیکی اور نیک حلیہ کے اصول مضبوط ہوتے۔

روح کی کامل محبت اور پورا پایا اور پوری چیز جس میں روح کو کامل طمانیت ہی سکا نام ہے اسلام میں اللہ

تمام تعلقات سے خورہ جسمانی ہوں خواہ اخلاقی اندرونی ہوں یا بیرونی جس انسان کو آرام نہیں ملتا۔ تو نام انسان کے لیے رحمت بخیر
اسکا نام ہے اللہ الناس۔ انسان کا اصل مطلب۔ اور غایت درجہ کا محبوب اور معبود۔

غرض انسان کے تینوں حالتوں جسمانی۔ اخلاقی۔ روحانی میں جو جسم کمرنی قوی کمرنی روح کمرنی ہے اسکو اس سورہ میں

کہا ہے اور وہ ذات جسمانی۔ اخلاقی۔ روحانی افعال اقوال عقائدات پر جزا دیتا ہے تیار کا نام ہے ملک الناس اور جب انسان کا

غرض ذاتی محبوب۔ غایت مقصود ہوتا ہے تو اسکو اللہ الناس کہا ہے میرے پیارے اور ام حبیب الاسلام نے اپنے بے نظیر مضمون میں اسکی مفصل بحث فرمائی

اب غور فرمیں عیب پر سوتائیں انسان کی حالتوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ کریم نے فرمایا کہ رب ہی میں ہوں اور بادشاہ ہی ہیں اور محبوب و مطلوب اور غایتہ مقصود ہی میں ہی ہوں اور میرے بند و نجب کا ال پاک ذات سے پناہ مانگے۔ اور کہدو ہاں ہر ایک انسان تم سے کہدے کہ میں بوبیت اور ضرورہ حکومت میں اور ضرورت محبت میں رب الناس۔ ملک الناس۔ الہ الناس کی پناہ مانگتا ہوں اور پناہ ہی کس اور میں میں شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْغَيْبَةِ وَالنَّاسِ۔

صحابان تہنہ مختلف مضامین سنو اور انہیں اس قسم کی باتیں بتا کر کانٹوں میں پیر دلوں۔ تمہاری آنکھوں پر دلوں تک پہنچیں جن میں صداقت اور کامل رہتہ بندی ہوگی اور یہی جہیں کھڑے کذب و افتراء اور دھوکا ہوگا۔ یہ قرآن کی آخری سورتہ کیسی ہے نظیر اور لطیف ہے جس میں یہ بیان ہے کہ تم اللہ کریم المولیٰ الرؤف الرحیم رب الناس۔ ملک الناس۔ الہ الناس سے پناہ مانگے تمام ان غلطیوں اور وسوسوں کے جو کسی وسوسوں کے نظارہ یا کلام سے بند ہو ہوں۔

کیونکہ ان وسوسوں کی مثال ہو ہوا اس تکلیف رساں کتور کی ہی ہے جو آٹھوں پر کاٹنے کے یہ طریقہ ہے جس طرح اس کتھے سے بچنے کے لیے بھوکا اسکے مالک کی پناہ مانگنی ہے اور اگر بھوکا مالک نہیں بچا یا چاچو اور اس کتھے کو دھنکار دی تو کیا مجال کہ عطا کیسے گا اس کے اس طرح انسانی یا شیطانی وسوسوں کے بچنا ہی اس وجود کے پناہ سے ہوگا جو کل مخلوقات کا رب اور مالک اور محبوب ہے۔

وسوسوں نام ہے ہر ایک ایسی چیز کا جس کا بار ہا ہا ہے مخفی رہ گیا اور جس کی بدی سے ہم بے خبر رہے اور اس کی شرارت سے ہم کو جسم پر یا اطلاق پر یا روحانی معاملات پر بے اثر ڈالتی ہو یا ڈالا ہو اور ہمیں اس کی اطلاع نہ ملی ہو۔

چاہے وہ مخفی چیز ہو۔ چاہے وہ انسان ملن شیطانی بصورت ملن اس میں اپنے لیے آپ یہ دعا مانگتا ہوں اور آپ کہ یہ دعا مانگو کی سفارش کرتا ہوں۔ کہ اس جلسہ میں جو کچھ ہم نے سنا اس میں جو کچھ ہمارے جسم۔ اخلاق اور روح کے مفید ہو بلکہ کسی نہ کسی مخفی طریق سے وہ نقصان رساں ہوں اس سے آپ اس سے پناہ مانگے جو رب الناس۔ ملک الناس۔ اور اللہ ہی ہے کیونکہ انہیں میں صفات کے تحت انسانی جسم۔ اخلاق۔ اور روح کی تکمیل ہوتی ہے اور عرض کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی نعمت ہے اب اس جلسہ کا خاتمہ ہو۔ فقط

اب ہم حسب وعدہ سوار حضرت سنگھ صاحب کی تقریر درج کرتے ہیں جو ہمارے پورے بڑے بڑے وقت تقریر لکھی ہو در صاحب صوفیہ تقریر سے مراد ہمارے منہ میں پارتنا کی اور پھر فرمایا۔

تقریر

عالیجناب سردار راجندر سنگھ صاحب ایڈیٹر خالصہ بہادر لکھنؤ

(سکہ انعم)

آپ لوگ حیران ہو کر کہ میں سہ نبیوں کے کیا گرو گزرتا تھا۔ میں پہلے دعا کی ہے۔ کیونکہ پہلے ایسے موقع پر پیشتر کو یاد کرنا ضروری ہے۔
پھر یہ کہ انسان کو خدا سے موت کا وقت نہیں بتلایا اور نہ سب کام انسان کے رحمت سے۔ لیکن سیکر کو موت کا وقت بتلایا گیا ہے۔

حافظ گرو سن خواہی صلح کن با خاص و عام

با مسلمان با عدو با برہمن رام رام

بس سب کے لئے ہمارے گورو صاحب نے جیسا حافظہ لکھا ایسی ہی تمام مذہب کے آدمی ہمارے باوا صاحب کی تعریف کرتے ہیں اور کوئی انکو برا
نہیں کہتا جیسا کہ ہزار صاحب کی شہادت بھی ہو۔ جس ملک کی ریفاہم کے پیغمبر آتا ہے وہی زبان میں آتا ہے گرو نانک صاحب کے
زمانہ میں مسلمان پنجابی جانتے تھے اور سنسکرت نہیں تھی ایسے وہی احکام قرآن اور وید کے کیونکہ خدا کا حکم اور نہر ہی ہے ایک ہے
پنجابی میں آئے چنانچہ گورو صاحب نے کہا ہے۔ جو میں کہتا ہوں آپ نہیں کہتا بلکہ خدا جو مجھ میں ڈالتا ہے وہ نکو شتا ہوں۔

سب جگہ میں اور راستے میں کہ مرشد کو بغیر گزارہ نہیں سب لوگ بنیامنا تا وغیرہ اونا مار ہو کر آئی مگر کوئی مرشد ہو کر نہیں آیا جس نے پرکھ لیا
(عملی طور سے) سب کو دکھایا یہ باوا صاحب نے کیا سکھوں کا مذہب بالکل سادہ اور سادہ ہے اس میں بہت جھگڑی نہیں لیکن گورو صاحب نے
یہ بھی کہا ہے کہ اوتھے بیٹے ہر وقت پر پیشتر کا نام لینا چاہیے۔

جو ہمارا مذہب تھا وہ اس شکل میں نہیں رہا جس میں گورو صاحب نے بتلایا۔ گورو صاحب کی تعلیم مکمل درجہ محبتوں میں تھی۔ دس گرو دنوں
موتی اور اس تعلیم کو اخیر میں گورو گوبند سنگھ نے پورا کیا۔

روح کے پیر جسم اور جسم کے پیر حفاظت ضروری ہے ایسا ہی گورو صاحب نے فرسوں کے لکھا اور محفوظ کیا اور اخیر میں گورو گوبند سنگھ
صاحب نے تلوار باندھی۔ اور اگرچہ جنگ ہو مگر وہ مسلمانوں کے ملتے جلتے رہے ان گرو دن کی بابت جو کچھ ہم نے اخذ کیا وہ اہل کلام میں کہیں
چونکہ کل نکتہ تعلیم گورو گوبند سنگھ صاحب کے زمانہ میں مکمل ہو گیا ایسے اونہوں نے اپنی کلام میں کہا کہ ہم کیا ہیں۔

کوئی سنڈیا۔ کوئی سیناسی۔ کوئی تہی۔ کوئی ترک کوئی شافعی مگر سب ہی آدم میں سب کو ایک سمجھو کہ تار کریم رازق رحیم سب
ہی ہے۔ کوئی فرق نہیں ایک ہی کی سب پرستش کر سیکر میں گرو دیکر ایک ہی ہو ایک ہی سرد ہے۔

کیا اور گورو نانک کی تعلیم ایک ہی ہے لیکن گورو نانک صاحب نے ترکٹ کیسے کا دل نہیں دکھاتے تھے۔
ایک لڑ سے سب جگہ پیدا ہوا کیا بدلے کیا مندے خلق میں خالق اور خالق میں خلق۔

ایسا ہی سب کاموں کی بابت کہتے ہیں سب مذہب ایک ہی۔ ایک ہی خالق کی پرستش کرنی ہے پوجا اور غار ایک ہے ہاں
دیوہ۔ ادویہ۔ ترک۔ مہندو۔ مختلف دیر کے رہنے والے ہیں مگر اصل میں سب ایک ہی ہیں

سب کے ناک کان، انکو وغیرہ ایک ہی طرح کے میں پران قرآن سب ایک ہی ہیں وہ قرآن حکومز اصاحب کے کل قابلیت سے بیان کیا اگر مسلمان اس قرآن پر سطح چلین سطح مرزا صاحب نے بیان کیا تو پھر ان جیسا کون ہے جیسے تمام لہریں پہر ڈیا میں ملجائی میں ہے ہی کچھ حد کے نکل کر خدا ہی میں ملجائی پس گو گو بند سگ صاحبی صلح کل آدی ہر گرو صانے ایسی ہی ہر ایک اخلاق وغیرہ کی بابت بہت کچھ کہتا ہے اور گمان کو اوہوں نے سب سے اول کہا ایسا ہی کہا ہے۔

”گو اگر سب کچھ کہا جاتا۔ اور ہم لگانا اور سان میں پٹنا اگر پرانے مکانات میں ہنے سے خدا ملتا ہے۔ اور اگر جگلوں میں ہنے سے خدا ملتا ہے۔ اور اگر چپ ہنے سے خدا ملتا ہے۔ اگر حتی ہنے میں اور اگرنگلی پاؤں ہنے میں نجات ہے۔ تو پھر حیوانات اور جمادات اور درخت وغیرہ کو نجات اور دیدار الہی ہو جاوے۔“

عقل فہم کے لیے اور کام کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے پس بغیر گمان کے اور کرم کے ٹھیک کر نیکی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اور کچھ نہیں ہے اپنی دل کو قابو میں کیا وہ ہی سب سے زیادہ معرفت حاصل کرتا ہے جو ایک بیوی رکھتا ہے وہ ہمیشہ حتی کہ ملتا ہے۔ مگر کی بیوی کو چھوڑ کر انڈیا دوسری کے پاس جاتا ہے جیسے طوطا درخت کی گوند میں پاؤں ڈالتا ہے۔“

ایک مرید گورو کا بڑا تکبر اپنی عبادت کا کرتا تھا۔ اپنے ہنگ گھٹوا کر رکھ لی۔ بیل دن صرف کلیاں کرائیں اور سکا اثر نہ ہو اور دوسرے دن تھوڑا پلایا تبا اثر ہوا۔ سو سمجھا یا کہ عملی طور پر ایک ٹ کرنا چاہیے جیسا رسول خدا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیچھے کر ڈروں ہو گئے اور زیادہ عملی طاقت کا نتیجہ ہے۔ انسان کو باعمل ہونا چاہیے عملی طاقت کے سوا کچھ نہیں جیسے کہ گورو صاحب فرماتے

مہر سیت صدق مصلی حق حلال قرآن شرم سنت شیل روزہ ہو مسلمان

کئی کچھ سپر کلمہ کرم مناز تبیح سائس بہاوسی ٹانگ رکھے لاج

یعنی مہر مسجد ہے اور صدق مصلی ہے۔ حق حلال قرآن ہے۔ شرم سنت یعنی شرم کا مینے ختنہ کرا یا ہے مہر بان کر نیکی میں روزہ رکھتا ہوں۔ میرا کعبہ نیک کام ہے۔ سپر بولنا میرا مرشد میرا کلمہ بخشش ہے۔ اس طرح کی میں نماز پڑھتا ہوں۔ میری تبیح رب کے ساتھ محبت کرنا۔ غرض پورے طور پر عمل کرنے سے نجات حاصل ہوتی ہے

ایک مبارک تجویز متعلقہ طبع ثانی براہین احمدیہ و دیگر کتب

یہ کتاب سراج منیر مصنفہ حجۃ اللہ علیہ السلام ابو عمرو المہدی، مستوفی حضرت مرزا غلام احمد صاحب سلمہ الرحمن رئیس قادیان کے ٹائٹل پر چھپ کر
 براہین احمدیہ کے دوبارہ چھپوانے کی بابت بعض احباب کی تجویز سے یہ تحریک کی تھی کہ اسکے طبع کرانے کے لیے چندہ کھولا جاوے
 جس میں سبابعین حضرت ممدوح شامل ہوں اور ہر ایک باہمی مبلغ آٹھ روپیہ فی نسخہ بطور چندہ دی۔ دو سو دو سو روپے کے آڑ پر کتاب چھپوائی جاوے
 اور دو سو نسخے کے علاوہ حسب قدر نسخے زیادہ چھپیں وہ بطور امداد کتب خانہ حضرت اقدس میں شامل کیے جاویں اگر اس تجویز کو بعض احباب
 نے قبولیت کی نگاہ سے دیکھا لیکن چونکہ نایاب کتاب مقبول عام ہے اور سبابعین حضرت اقدس کے علاوہ بہت سے اور بھی خواہان
اسلام اس کتاب کے خوشہند بناؤ جاتی ہیں اس لیے سیر لاہور کے دوست چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو حسب قدر جلدی ممکن ہو کر قلیل سے قلیل
 قیمت پر جس میں منافع کا خیال نہ ہو چھپوا کر عام طور پر شائع کر دیا جاوے۔ اس کتاب کی چاروں جلدیں اگر اس رپورٹ جلد نمبر ۱ کی
 تقطیع پر چھپوائی جاویں تو شاید خودہ سو صفحہ سے کم ہرگز نہ ہو اگر ان موقوفوں کے ہباؤ بکنے کے قابل مضامین کی جو اس کتاب میں
 مندرج ہیں بالکل پردہ نہ کی جاویں اور محض اسکی ضخامت پر ہی غور کیا جاویں تو یہی اسکی ناجواز قیمت پانچ روپیہ سے کم نہ ہونی چاہیے
 لیکن چونکہ ہمیں اسکی **شاعت** منظور ہے اور منافع کی پردہ نہیں اس لیے یہ تجویز ہے کہ اسکی قیمت صرف تین روپیہ مقرر کی جاوے جو اسکی چھپوائی
 اور کاغذ وغیرہ کے لیے کتنی ہوگا (اس کتاب کی اصلی قیمت دس روپیہ ہے) لیکن اس قلیل قیمت پر یہ کتاب اس صورت میں چھپ سکتی
 ہے جبکہ اسکی معقول نقد اور دستوں کی آجاویں سو ہزار دستوں کو مناسبت ہے کہ وہ ہر اشتہار کی اشاعت عام طور
 پر فزاکر خاک کو اطلاع بخشیں کہ انکے ہموطن احباب اور دستوں میں کس قدر خریداری اس کتاب کی ہو سکتی ہے۔ یہاں تک
 دیگر اسلامی بہائیوں کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اگر خریدار بننا چاہیں تو حکم اطلاع
 دیں + یہ وہی کتاب ہے جسکو کل علماء ہندوستان نے دیکھ کر حضرت مصنف کے دعویٰ مجددیت کو تسلیم کر لیا تھا اور یہ
 وہی کتاب ہے جسکی تعریفیں سالوں کے رسالے مولوی محمد حسین صاحب لوی نے لکھے تھے جو اب اسی امام المسلمین کا مقرر
 امین سبند ہے پخت کی گئی ہے۔

ان دستوں کا انتظار چاہا تاکہ کیا جاوے گا اور جنوری ۱۹۰۹ء کو اس کتاب کے چھپنے کا انتظام ہوگا ہم یقین ہے کہ اس قلیل قیمت پر کوئی گھر اس
 کتاب عالی نہ رہے گا اس کتاب کے علاوہ باقی کتب حضرت مرزا صاحب جو ایک دفعہ چیک ختم ہو چکی ہیں مثلاً شہادت القرآن حجۃ الاسلام
 سچائی کا اظہار فیصلہ آسمان وغیرہ انکو دوبارہ چھپوانے کا ہی ارادہ کیا گیا ہے جو چیک قلیل قیمت پر ہاں سکیں اس لیے سببائی منفق ہوں انکو
 خریدنا یا اعلیٰ عام اشاعت منظور ہووے بھی خاکسار کو اطلاع دیں۔

نظر مرزا صاحب جس قدر کتب تصنیف فرماتے ہیں انکے ختم ہو جانے پر طبع ثانی کا شروع نہیں ملتا اسکی بباری وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی تجارتی غرض یا اصول پر کوئی کتاب نہیں چھپتی جو کتاب چھپتی ہے اس میں سے نصف کے قریب مفت تقسیم کرنی ہوتی ہے بعض تصنیفات تو ایسی ہی ہوتی ہیں جو ساری کی ساری عند اللہ تقسیم ہوتی ہیں بہت ہی کم واقف ہو رہے ہیں کہ کسی کتاب کی وصول شدہ قیمت محنت اور لاگت کا معاوضہ دیکھ کے۔ علاوہ انہیں نئی تصنیفات کے طبع میں سرمایہ خرچ ہوتا ہے جسکی تعداد ہر روز بڑھتی جاتی ہے مثلاً اس سال ان چھ ماہ میں ہمارے علاوہ اس وقت آٹھویں یا نویں کتاب زیر تصنیف ہے۔ اس صورت میں کسی کتاب کا نہ تو طبع ثانی کی گنجائش ہے اور نہ وہ ان ضرورت مقابل میں ہمارے دوست ایک تو تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں اور بعض غریب میں وہ قیمت کے تحمل نہیں اس لیے یہ بھی تجویز ہے کہ لاہور میں ایک بک پبلیکیشن (کتابوں کی اجنٹی) کھولی جاوے جس میں وہ تمام کتابیں چھپوائی جاویں جو کتب خانہ قادیان میں ختم ہو جاویں۔ ان کتابوں کی قیمت بہت ہی قلیل ہی جاوے گی جہین وہ قلیل سے قلیل مانع نیکو کار کن کی محنت کا معمولی درجہ کا معاوضہ ہو گا اسکا تیسرا حصہ حضرت امام برحق کے مقدس مشن کی امداد میں صرف ہو گا۔ ہمارے دوست خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہادۃ القرآن بیسی مفید کتاب جس میں ایک پچھری (جو احادیث کے بکلی منکر ہیں) کے کہنے پر نزول سبح الموعود کا ثبوت قرآن سے پا گیا۔ اور جس کا حجم چھپتے ۵۰ صفحوں کے قریب ہے اسکی قیمت صرف ساڑھے تیس آنے کے پیسے لگانے میں صرف ان ایسی کی غرض کما شک دینی بھائیوں کے فائدہ رسائی کی ہے۔ میری جو دوست اس تحریک سے متفق ہوں کہ وہ بالآخر شدہ کتب میں سے اگر انکو کسی کتاب کی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع دیں جب اسطرح کتب کی قیمت نہایت قلیل و جاویدگی تو ہمارا ذی فائدہ دوستوں کو بہت سے کتب کی مفت تقسیم کرنے کا عمدہ موقع ملے گا

تب کی تعداد کتب خانہ قادیان میں گنتی ہو انکو ختم ہو پر ارادہ لانا کہ کورہ باصوبہ پٹوہ طبع یا جاوے

نام کتاب	موجودہ قیمت	موجودہ قیمت
کلمات الدعا	۲۲	کل کتب موجودہ کتب خانہ قادیان
نسخہ قبیرہ	۲۲	کے لیے دیکھو صفحہ آخری
انوار اودام	۷	
ایمنہ کمالات اسلام	۷	
صحت بچن آر یہ دہرم	۷	

ملفوظ
حاکم رسال الدین رلی۔ ای۔ پبلسٹی کالج لاہور

پاک صاف صابون

صاحبان کارخانہ میں انگریزی طرز کا خوشبودار صابون مختلف قسم کی گھسیں اور گھونڈوں میں مشتمل ہے۔
 ماربل کے نیل سے بنا یا جاتا ہے اسکی عمدگی و خواص کی نسبت ہر وقت ہمیں طویل بطول توڑتے ہیں کہ کسی ضرورت میں اسکی عمدگی
 نہیں عرصہ پانچ برس سے بڑی نیک نامی اور شہرت کے ساتھ مقام لاہور میں جابجی کے بہرہ و سبب سے بنا ہوا ہے۔
 ہمدردی حقیقت اسکی قدر کی ہر وہ اظہار میں اسے ہمارے خیال میں پنجاب میں عموماً دہندوستان میں خصوصاً گوالیار اور رانی رام گاک
 کارخانہ کا صابو مختلف اقسام کے خوشبودار و رنگ برنگی گھسیوں و مختلف اقسام کی دھولوں میں ہر قسم کے گندھوں کی طرح اسکی برکات کا
 عنایت ازدی سے ہمارا صابون ایسا مقبول و فہم ہوا ہے کہ ہر وقت لاہور کے اعلیٰ محائف کے دربار میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہمدردی کے ساتھ
 خرید کر اپنے اپنے دوستوں و عزیزوں کی نذر کر کے لیجاتے ہیں چنانچہ اسی جوصلی پر اس سال ہمدردی کے پچھلے تجاویز کو نذر کر کے ہمدردی
 کی نذر کے لیے بجا کر میں جو درج ذیل میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمدردی کے نذر سانس اور اقوام کے ہی خواہان قدر فرما دیں گے۔

صابون	ارب روز دگلاب	فہرست صابون	تصویر والا بکس	قیمت فی بکس
"	روز مہری	۳	"	"
"	جیس پوان	۳	"	"
"	ہنی	۳	"	"
"	ماربل	۳	بیل لگا ہوا بکس	"
"	ٹائیڈ	۳	"	"
"	فینیلی	۳	"	"
"	ایلی اینٹ لینسی ٹائیڈ پور	۳	تصویر	"

(۱) بیرونجات کی جس فرمائش کے ساتھ روپیہ آدھ گاسکی ویلیو پے ایبل کے ذریعہ ہمدردی کے دستفاری ضرورت سمجھی جا رہی ہے۔
 (۲) پانچ روپے خریدار کو قیمت صندوق دیکنگ (۱) ویلیو پے ایبل کا خرچ دیا جائے گا لیکن پانچ روپے سے زائد خریدار کے دستفاری سے
 التماس
 دلیان ملک امیران وقت کیلئے حکم آنے پر اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا صابون ایک روپیہ سے لیکر پانچ روپے تک کی قیمتوں میں لکھنا کر دیا
 اطلاع
 مندرجہ بالا صابون خاص طور پر قدر دانوں کے لیے بنا گیا ہے اگر علاوہ اور بیرون تجارتی طور پر ہمدردی کی نذرت کو پانچ روپے
 صاحبان کی خدمت میں ارسال ہوگی

ڈیشن سوپ کمپنی - کشمیری بازار لاہور

زبدۃ الاقوال

فی ترجیح القرآن علی الاناجیل

اس کتاب میں عیسائیوں کے اوس قدیمی اعتراض کا تفصیلی اور دندان شکن جواب ہے جو کہا کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں حسابی احکام درج ہیں روحانی تعلیم بالکل نہیں ہے۔ راقم نے انکی اس غلط بیانی کو ثابت کرنے کی غرض سے اناجیل کی ان آیات کو جنکو وہ اپنے زعم میں روحانی خیال کرتے ہیں پہلے چند فصلوں میں اس طور پر منقسم کیا کہ اول کلام سید پر کلام حواریین کو درج کیا۔ بعد ازاں سچوں قسم احکام قرآن شریف اور کچھ بطور نمونہ کلام رسول اللہ اور اقوال صحابہ رضی عنہم نقل کر کے ہر فصل کے اخیر میں قرآنی تعلیم کی اناجیلی تعلیم پر ایسے دلائل قویہ سے ترجیح ثابت کی ہے کہ خصم کو بجز سکوت کے کچھ چارہ نہیں۔

علاوہ اسکے اس کتاب کے ابتداء میں ایک مقدمہ لکھا گیا ہے جس میں پانچ امر ضروری ایسے بیان کیے گئے ہیں جو اناجیل مروجہ کی پوست کندہ قلعی کہوتے ہیں چنانچہ امر اول میں اناجیل مروجہ کا قطعی دلائل سے غیر الدامی ہونا ثابت کر کے امر دوم میں جتا یا گیا ہے کہ بعض اناجیل غیر مروجہ خصوصاً انجیل برناباس سے الہام منفک نہیں ہو سکتا اور قرآن ہی انہیں کی تصدیق کرتا ہے امر سوم

میں نبی آخر الزمان اور قرآن شریف کی ضرورت کو بدلائل قویہ ثابت کر کے امر چہارم میں محقق سچوں کی شہادتیں محمدی تعلیم کی عمدگی پر درج کی ہیں۔ امر پنجم میں قرآن شریف کی خصوصیات اور اناجیل مروجہ ان سے بالکل عاری ہونا ثابت کر کے دکھایا گیا ہے کہ قرآن شریف اور کتب حادثہ تو ایک طرف رہے اناجیل مروجہ اپنی تقویت میں اہل اسلام کی معتبر کتب سید کا ہی مقابلہ نہیں کر سکتیں قیمت اسکی ہم محصول ڈاک ۸ رہے جو اپنی خوبی سے جو خاص سید کا حصہ ہے بالکل کوڑیوں کے مول ہے جن صاحبوں کو مطلوب ہو بہت جلد راقم سے بذریعہ ویلیو پے ایل سنگالیں کیونکہ اسکی صرف چند جلدیں باقی ہیں در صورت توقف کف انوس ملنا پریگا راقم فقیر محمد مالک سراج الاخبار شہر حیدر

محکمے میں کیمنڈی سوگراٹھیکان فوجی پانہ
غلام اللہ امید پنی سوگراٹھیکان دارا فوجی پانہ

اگر آپ کو سندھ بذیل شیار سے کسی چیز کی ضرورت پڑے
تو ایک پیسہ کا کارڈ بھیج کر طلب فرما کر گارنٹور تمہیں

مال سوتی

لنگیاں زرد دار ہر رنگ دہر تومنی ۷ سے ۷

۷ ۷

سادہ ۷

۷ ۷

زہیں خاک پختہ رنگ فی گز

۷ ۷

زین سفید سرخ یا نیلی دھاری فی گز	۶ سے ۱ تک	جراب دستاں شمشینہ وغیرہ فی جوڑ	۸ سے ۱ تک
گبرن (لودیا کلاتہ) ہرزنگ فی تٹا	۵ سے ۵	جامہ دار براسے پردہ وغیرہ	۵ سے ۵
رومال سفید دزنگین جوڑوٹے فی	۲ سے ۱	قالین رگلیچہ بخاری کشمیری فی	۵ سے ۵
فرش چہاپہ رنگ بختہ فی گز	۲ سے ۲	مال بریشی	
لنگ حمام رنگدارنے	۵ سے ۵	میز پوش کا مدار ہرزنگی	۵ سے ۵
تولید براسے غسل وغیرہ	۴ سے ۴	دروازوں کے پردی فی جوڑ	۵ سے ۵
دریاں ہرزنگ فی گز	۹ سے ۹	ہلکاری	۵ سے ۵
ٹپیاں (پاؤچی) سرد فی جوڑ	۱۳ سے ۱۳	رومال ڈوریدار فی	۵ سے ۵
گکڑیاں صاحبانہ فی	۵ سے ۵	فردہاں شال	۵ سے ۵
کمر بند ہرزنگ	۴ سے ۴	گلوبند	۵ سے ۵
کاٹرائی رجب کے واسطے سفید	۵ سے ۵	ازار بند ریشی	۵ سے ۵
خانگی	۱ سے ۱	رومال رستی	۵ سے ۵

مال شمشینہ و اُون

دال سر لکل چادر (رنگ شال) بڑے تھکے صاحبانہ فی	۵ سے ۵
رامپوری چادران خورد و کلاں	۵ سے ۵
چادران شمشینہ سادہ فی جوڑ	۵ سے ۵
کا مدار	۵ سے ۵
الوان شمشینہ ساختہ لودیا نہ	۵ سے ۵
پارچہ شمشینہ براسے سوٹ فی گز	۵ سے ۵
مالیہ خورد رنگ بدامی وغیرہ فی گز	۵ سے ۵
مالیہ کا چونہ سادہ و کا مدار فی	۵ سے ۵
پٹو کشمیری براسے سوٹ فی تہا	۵ سے ۵
ٹوپیاں مالیہ کا مدارنے	۵ سے ۵

سامان وردی فوج

سر ج خالی و بند وغیرہ فی گز	۴ سے ۴
پارچہ براسے باد انکوٹ	۵ سے ۵
اشیروں و محمد یاروں کے تازیں	
وسادہ فی	۸ سے ۸
لیس و قطیوں زریں و اولی وغیرہ فی گز	۵ سے ۵
ٹبن وردی ہر قسم فی درجن	۸ سے ۵
تغوں کے فیتے فی گز	۴ سے ۴
جال ریشی و اولی افزون وغیرہ کلمی	۵ سے ۵
جھال زرین و سادہ فی گز	۴ سے ۵
کلاہ (مرا الباش) زرین و سادہ ہر قسم	۶ سے ۵

کا بیان اسلام کے معنی اور اسکی تصریح و حقیقتی کے
 اسما و صفات پر ایمان لانے اور اسکے مترکلم قدیم
 و قیوم ہونے کا بیان بحال و جمال کی صفات و نکی
 کرامت۔ ایہ ماجعل اللہ لرحل الہ کی تفسیر نفسوں کی
 تعریف پر خفی و سر کا بیان روح و عقل محبت و
 عشق کا بیان۔ اسم اللہ کی تصریح و خواص و ذکر اسم
 اعظم کی تحقیق ملائکہ پر ایمان اور انکی کیفیت بطور
 حکماء۔ کتابوں پر ایمان اور انکا قدیم اور قرآن مجید
 کا معجزہ ہونا اور ناسخ و منسوخ کا بیان۔ پیغمبروں پر
 ایمان اور معجزہ۔ کرامت۔ سحر و طلسمات
 وغیرہ کا بیان۔ حضرت رسول مقبول کے بعض خواص
 معجزات وغیرہ۔ نماز کے ارکان و زکوٰۃ۔ روزہ و حج
 وغیرہ کا بیان۔ رقیامت پر ایمان۔ دائرہ الارض۔ اور
 حضرت امام مہدی و دجال حضرت عیسیٰ و یاجوج و
 ماجوج کے بیان میں اور آفتاب کا مغرب نکلنا اور
 اس جہان کے فنا ہونے اور زندہ ہونے کا بیان
 ۔ حوض کوثر۔ میزان۔ پھر اط کا بیان خیر و شر و
 تقدیر کا بیان۔ مذاہب باطلہ جہرہ یہ شیعوہ۔ خوارج
 مرجہ وغیرہ کی کیفیت مرنے کے بعد زندہ ہونے کی حالت
 و دلائل توحید و معرفت۔ مشادہ معان کا بیان
 ظلمانی و نورانی حجابوں کا حال وغیرہ قیمت و لاتی
 پیر کا غدر سخی ہم قیمت جلد ۳۳۔ ۲۔

پٹی پاپو پچا گرم ہر ایک رنگ و قسم ۱۲۔ ۱۱۔ ۱۰۔ ۹۔ ۸۔ ۷۔ ۶۔ ۵۔ ۴۔ ۳۔ ۲۔ ۱۔
 کیل و لاپنی و ویسی وغیرہ تی سے ۵۔ ۴۔ ۳۔ ۲۔ ۱۔
 بار انکوٹ افیری وغیرہ ۵۔ ۴۔ ۳۔ ۲۔ ۱۔
 کرمب زریں و پشمینہ و سادہ ۵۔ ۴۔ ۳۔ ۲۔ ۱۔
 گھوڑوں کے جال سوتی ۵۔ ۴۔ ۳۔ ۲۔ ۱۔
 ہر قسم کا ساماں جو فوج کی دردی کے لیے ضروری ہے ہر
 کی تفصیل اسجگہ دینی غیر ممکن ہے موجود رہتا ہے فہرست
 و درخواست کرنے پر مل سکتی ہے

المست

غلام محی الدین بونپیل کمنٹر لودیا ریٹ ۱۱۔ ۱۰۔ ۹۔ ۸۔ ۷۔ ۶۔ ۵۔ ۴۔ ۳۔ ۲۔ ۱۔

نصائح العارفين ترجمہ شرح المؤمنین

ی عجیب و نایاب کتاب علم دین و تصوف کا ذخیرہ شریعت و
 طریقت کا مجموعہ قاضی محمد بدل بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی
 تصنیف سے ہے اور عالم فہم اردو ترجمہ اسکا حکیم مولانا
 رحیم الدین احمد صاحب بٹہلوی نے کیا ہے کوئی
 مضمون ایسا نہیں جس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہ
 دیا گیا ہو اور عبادات نماز وغیرہ کے ارکان میں جو جو
 حکمتیں مستتر ہیں انکا انکشاف ہی ہر ایک موقعہ پر
 عمدہ طریق سے کیا ہے۔ منجملہ ۱۵۳ مضامین کتاب
 موصوف کے بعض مضامین کا ذکر ذیل میں لکھا جاتا ہے
 علم کی تعریف۔ شریعت۔ طریقت۔ حقیقت۔ ناشو
 ملکوت۔ جبروت۔ لاہوت۔ ایمان مفصل و مجمل وغیرہ

تذکرہ اہل بیت رضوی علیہ السلام کے مالک ہوتے ہیں۔

کتاب حیات عظیم

یہ سوانح عمری حضرت امام عظیم مصنف مرزا حیرت دہلوی قیامت فی جلد کاغذ عمدہ عمدہ مختصر تفصیل مضامین حیات عظیم حسب ذیل ہے دیباچہ میں اسلام کی حقیقت تاریخ حدیث صحیح سنیہ پر مختصر ربارک اور اسلام کی سہولت پر طویل القدر صحابہ و تابعین کے اقوال پر پہلا باب امام ابوحنیفہ کا نسب ولادت اور اعتراضات شیعہ کا جواب۔ دوسرا باب امام صاحب کی تعلیم اور حدیث حاصل کرنیکا مورخانہ بیان تیسرا باب امام صاحب کی حیرت منہ وفات و مقبرہ و اولاد کا ذکر چوتھا باب امام صاحب کے نسبت مشرکین مترجم ہدایہ اور میجر رابرٹ مصنف تاریخ بغداد اور جارج سیل مترجم قرآن کی رائے اور ان کے نکتہ چینیوں کے جوابات پانچواں باب سیرۃ النعمان پر شیعوں کے اعتراضات کا متفقہ جواب چھٹا باب امام صاحب کی عادات و صفات پر غیر حرفدارانہ بحث ساتواں باب فقہ حنفی اور اقلاد کی مطابقت و مخالفت کا بابی سوازنہ آٹھواں باب اجتہاد فقہاء کے اختلاف کی وجہ تاریخی طور پر۔

مجموعہ رسائل متبرکہ یہ پندرہ رسالہ اردو میں ہیں کوئی رسالہ شرمہ کر کے تمام کیے بغیر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہر قسم کی دینی و دنیوی نواید اور تصوفانہ دلچسپ نیک لوگوں کے اقوال و افعال اور بزرگان دین مثل حضرت

غوث اعظم اور خواجہ صاحب جمیری کے سوانح عمری و حالات تشریف آوری ہندو و مقابلہ کفار و غیرہ کے ذکر سے لطف و اندازہ حاصل ہوتا ہے۔

(۱) رحمانی فوائد اسماء ربانی۔ (۲) نظام العقاید مصنف حضرت مولانا فخر صاحب (۳) نجات المؤمنین شرح جہل حدیث (۴) گلستہ فضائل غوثیہ (۵) فیوض القادر شتلمیر جہل و یک فیض (۶) معین اللارواح و شہادت خواجہ معین الدین چشتی (۷) مقامات فقر (۸) صراط الصالحین ترجمہ آداب الطالبین آداب اخلاق بزرگان (۹) سلسلہ چشتیہ مختصر تذکرہ خواجگان چشت (۱۰) شمائل الاولیا (۱۱) گلزار بہشت (۱۲) گلستہ معرفت (۱۳) قصائد بہار چشت (۱۴) کلام مقبول فی مدح اولاد الرسول وغیرہ مجلد ۱۔

تکمیل سیر الاولیاء تذکرہ بزرگان ہر جہاں سلسلہ کے علاوہ متاخرین اولیاء خصوصاً خلفاء حضرت مولانا فخر صاحب خواجہ نور محمد صاحب ہمدانی کے مفصل حالات اور ملفوظات و لمعات خواجہ محمد عاقل صاحب وغیرہ درج ہیں مصنف حضرت خواجہ گل محمد صاحب احمد پوری۔ کاغذ سفید دبیر مجلد ۱ کاغذ حنائی ۱۔

سیر العارفین مع ۳۲ نقوشات مقامات متبرکہ مصنف حضرت مولانا جمالی صاحب اسمیں بزرگان چشت دوسرے کے مفصل سوانح عمری وغیرہ تحقیقی طور پر درج ہیں شائقین کو چاہیے کہ ایک جلد اس معتبر تاریخ بزرگان

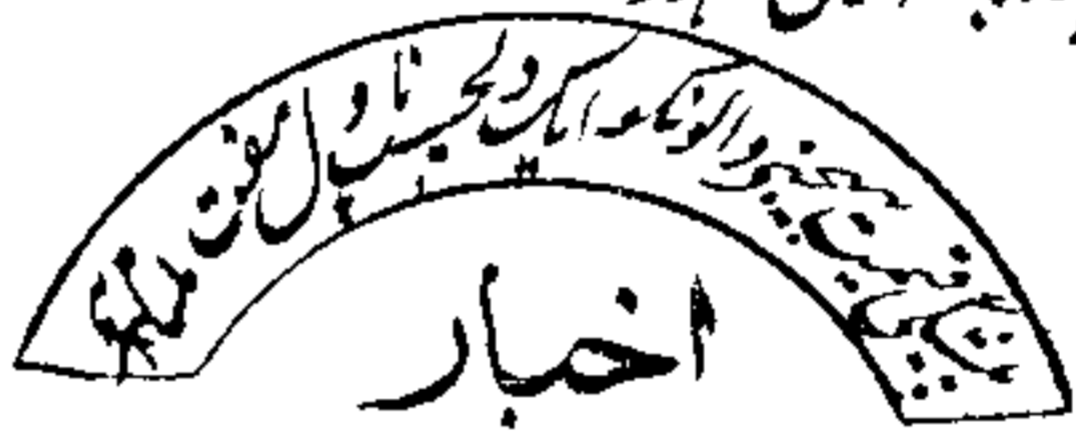

میں ہر قسم کی فارسی - عربی - اردو - انگریزی کتابوں کا علمی ذخیرہ موجود ہے۔ جس میں سرفن اور ہر مذاق کی درسی - اخلاقی - قانونی - مذہبی کتابیں - ناول ڈرامی - نقاشیات - سنہری کاغذات - قطعات وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اور قیمت بھی واجبی سے واجبی لی جاتی ہے۔ نیز نو تصنیف کتابوں کی اشاعت کے لیے صد ایک ایک پینسی ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ درجہ ہستوں کے ساتھ نقد قیمت یاد دلیویو پے ایل کا حکمنامہ آنا چاہیے۔

المشہور

خاکسار دین محمد ہاک اخبار صد ہند و صدائے

ہند بک پبلیسی لاہور

ہمدرد ہند لاہور

سب اخباروں سے سستا اور عمدہ ہفتہ وار اخبار لاہور کے مشہور کیشن چندر پریس کے شائع ہوتا ہے اخبار ہمدرد ہند - ۶ اپریل ۱۹۷۷ء سے ہر دو شنبہ کو بابہ صفحہ ٹری تقطیع ۸ - ۲۲ پر نہایت آب و تاب سے ساتھ عمدہ عمدہ مضامین اور مختلف خیالات اور عالما آرٹیکل اور چیدہ چیدہ نوٹ اور دل چسپ بلذواق لطائف و ظرائف بضمین تھے چستان - تجربہ کی پر تنقید باز

گورنمنٹ گزٹ - یورپ - ایشیا - افریقہ - امریکہ کی تازہ خبریں غزلیں اور لوکل کے سچے اور مفصل اور اشتہارات مادہ سے پرستہ ہو کر نہایت خوشگوار اور نقیب چہتا ہے اور کمال حسن ترتیب و لہجہ و وزینت شائع ہوتا ہے۔

ناظرین! یہ ہمدرد ہند محض نظر فرمائے قوم دہک آپ جیسے خیر خواہان و معاندان اور مددگاروں کے بہرہ اور استمداد پر جاری کیا گیا ہے آپ کو اسکے طرز اور ترتیب سے اس امر کا یقین آنا کہ مشکل نہ ہوگا کہ ہم نے کسی فائدہ منفعوت کو دخل نہیں دیا ہے اور نہ ہماری خواہش ہے کہ اسکی آمدنی سے کچھ بچت ہو صرف مد نظر یہ ہے کہ اسکی خرچ اسکی آمدنی سے پورا ہوتا رہے جن اصحاب نے اسکی منتظر فرما کر اسکو سابقہ دو سال تک ملاحظہ کیا ہے یہ امر مخفی نہیں ہے کہ اسنے کس قدر جلد ترقی کی اور اسکی کیسی عمدہ حالت ہے، نالپسندیدہ تحریروں سے ہٹنے تک معرا کیا ہے اخبار کا جوہر یہ ہے کہ وہ خود غرض خود مطلبی - تعصب - کینہ دہری کو چھوڑ کر آزادانہ اور لگاؤ رائے ہمیشہ دیتا رہے۔ اس اخبار میں اجوبہ ان سب امور کا لحاظ رہتا ہے۔ آپ سچ جانے کہ ہمدرد ہند ملک کا خیر خواہ - گورنمنٹ کا خیر خواہ سچائی کا دوست دروغ اور کذب کا دشمن ہے کہ کی مدح و ذمہ سروکار نہیں۔ اسحق کے اظہار کرنے عار نہیں۔

قیمت ہمدرد ہند - عام خریداروں کو عادیسی اردو ساہوکار گورنمنٹ ایشیا

میں دسوں گورو صاحبان کا حال ہے حصہ دوم جس میں
بندہ کی بہادری اور خالصہ جی کے جنگِ جہل کا حال ہے
قیمت ۱۲ حصہ سوئم اردو جس میں بارہ مشلوں اور الیا
ریاست کا حال ہے قیمت لکمہ

تواریخ گورو خالصہ گورکھی حصہ اول نمبر اول جس میں صرف
گورونانک صاحب جی کا مفصل حال ہے قیمت عص
تواریخ گورکھی حصہ اول نمبر دوم جس میں گورو انکد صاحب
جی سے لیکر گورو سرگوبند صاحب جی کا مفصل حال
قیمت عص تواریخ گورو خالصہ حصہ دوم جس میں
بابا بندہ کا حال ہے قیمت عص حصہ سوئم جس میں بارہ
مشلوں اور راجگان کا مفصل حال ہے قیمت لکمہ
پنتھ پرکاش گورکھی جس میں کل پنتھ خالصہ کا حال نظم
میں ہے قیمت عص گورو گرتھ صاحب اس سفری جلد
ٹائپ کا قیمت عص گورو گرتھ صاحب سوٹا ٹائپ بہت
عمدہ محلہ چمڑہ قیمت مکے روپیہ ہے
علاوہ اسکے ہر قسم کے پستہ بھی مل سکتے ہیں۔ درخواست
کرد نام شیخ خالصہ بہادر لاہور انارکلی

تجارتی کتبیں لاہور

پنجاب اور پنجاب جس لاہور سے حسب قدر تجارتی سامان مختلف
بقامات کر رہیوں امیزوں مغزیں اور دیگر کاروباری مصائب
کے پاس عابار ہوتا ہے۔ اور لیجا نیواسے لوگ جس سے یہ سامان
کے ساتھ اسکو باہر لیجا کر بیچتے ہیں وہ کچھ پیشیدہ امیز

یہ ہم بخیاں طوالت اسکو ہمیں پرچہ کر ادب کے ساتھ
بشر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اسکی خریداری منظور ہو تو
بہادری دونہ فرمائیے تاکہ نام نامی آپکا معاونوں
ست کو زینت بخشے۔

علاوہ اسکے ہمارے نامی گرامی مطبع کرشن چند
نی لاہور میں ہر ایک قسم کا کام چھپائی و جہی اجرت
ال صوت و صفائی سے چھپ سکتا ہے۔ درخواست
میل ارشاد ہو سکتی ہے

تھر

چند کمپنی منجراں اخبار ہمد و ہند لاہور دروازہ
عالمی و جہو والی متصل آریہ سماج لاہور

خالصہ بہادر لاہور کی کتابیں

یہ پ و امریکہ۔ ہمارا صاحب بہادر و ایسے کپوتلہ
تصنیف کی ہوئی سیرورپ و امریکہ کی کتاب جسکو پرتے
پٹھے مغربی ممالک کی سیر ہو جاتی ہے نہایت عمدہ کاغذ
فصلہ قیمت سے محصول ڈاک علاوہ اسکے ہر

آخری پیشوا

یہ سری گورو گوبند سنگھ جی کو آخری پیغمبر اور گورو گرتھ
ب جی کو آخری الہامی کتاب ثابت کیا ہے قیمت ۲
نہر نامہ فارسی نظم میں وہ خط جو گورو گوبند سنگھ
فہم دنیا سے اور گنڈیب کی طرف لکھا تھا قیمت ۱
تواریخ گورو خالصہ اور حصہ اول قیمت عص اس تواریخ

پس ایسی ہیجا دستبرد سے اپنے ملک کے والیان ریاست۔
 جاگیرداروں۔ امیروں اور شریفوں کو بچانے کے لیے کارخانہ
 مشیر ہند لاہور نے ایک تجارتی شاخ ہی شروع کر دی ہے
 اس تجارتی کمپنی کے ذریعہ لاہور کا ہر قسم کا مال صرف ایک
 انڈی روپیہ کمیشن لینے پر نہایت دیانت کر ساتھ روانہ
 کر دیا جاتا ہے اور دعو کما جاتا ہے کہ جس نرخ پر یہ کمپنی مال
 بیجگی کوئی واقفکار ہی اس سے کم نرخ پر خرید نہ سکیگا۔ درجہ
 نقد قیمت کر ساتھ آتی چاہیں یا ویلیو پینا ایل کا حکم نہ لیکن
 ویلیو پینا ایل صرف روسا یا امر کو بھیجا جاویگا تاکہ اسے حالاک
 لوگ جو چیز کو طلب کر کے واپس کر دیں اسے اسے کو نقصان پہنچا
 لاہور سے جو مال کثرت سے بیرونجات میں بھیجا
 جاتا ہے وہ بھہے۔

دشتم کا سامان۔ ازار بندہ یو باف سیج بندہ اور گلبدن۔
 گلبدن۔ سارہیان مختلف قسم درنگ قیمت کے۔ پشمیندہ
 کاسا۔ دو شاہ فردیں جو غور گلون بندہ مالیدہ۔ دگر کشمیری
 وکالی مختلف قسم درنگ قیمت کے زرین ساہا گوٹہ تلتا
 پیلین۔ لیس۔ کاندرا پاپوش قصور روپری مختلف قسم درنگ
 قیمت کے ادویات میں بالخصوص عرق بیدشت کا اور علی العموم
 ہر قسم کی انگریزی۔ یونانی دیگر ادویات انگریزی سلان
 میں ہر قسم کا دوائی اسباب شیشہ آلات وغیرہ

المش
 قص

خانک فیروز الدین غفرہ مالک اخبار مشیر ہند و ہتم تجارتی
 ایجنسی لاہور۔

فہرست کتب مصنفہ حضرت اقدس مزار اعلام
 جو قادیان ضلع گوردسپور سے دستیاب ہو سکتی
 کتب متعلقہ عیسائیت نور القلمین حصہ اول ۲
 حصہ دوم ۲ سراج الدین عیالی کے چار سوالوں کا جواب
 تحفہ قیصر ۲۲ راجہ کتابچین جو بل شصت سالہ راجہ تحفہ نگہ گئی
 ملکہ سطر کو بھی گئی ہے جس میں سالت رسول اکرم کا ثبوت جدید
 گیا ہے۔ اور عیالی مذہب لطیف حرم گئی ہے اور اسلام
 ضیاء الحق ۱۲ آخری دو کتابوں میں اس عظیم الشان پیشگوئی کا
 جو آتم کے متعلق پوری ہوئی اور الحق ۱۲ زبان عربی
 سرخبات مقدس ۱۱ راجت امرت رامین حضرت نزار
 و دچی آتم عیالی) آریہ مذہب کے متعلق
 چشم آریہ ۱۲ آریہ دہرم ست پن عم سحنہ حق
 مذہب ست پن آریہ دہرم عص شیعہ مذہب کے
 سیر الخلافہ زبان عربی ۸ رحبہ اللہ زبان عربی وارو
 اپنے دعوی کے متعلق ازالہ اوامہ ہرد
 فتح الاسلام ۴ توضیح مرام ۴ حماۃ البشر
 خط بنام اہل مکہ نور الحق حصہ دوم عربی وارو
 عربی ۲ رسائل اربعہ عربی مترجمہ فارسی وارو
 نشان لیکر ام کے متعلق سراج
 نشانات دیگر ۴ استقامت اسلام باہر
 حصہ چہارم لکھ کر انات الصادقین تفسیر سورہ
 عربی عصم۔ کمالات اسلام

تختہ قیصرہ

در سالہ از طرف حجۃ الاسلام حضرت مرزا غلام احمد میں
بیان ملکہ معظمہ کی خدمت میں بطور تختہ بہ تقریب جشن جو بی
صحت سالہ سا میں رسالت رسول کرم کا جدید ثبوت مسئلہ
ماد کا ایک بالکل نیا پہلو اور اس کی حقیقت ظاہر کی گئی ہو
مرت ملکہ معظمہ کو دیدار طوری طور پر کہلے کہلے تبلیغ اسلام کر کے
مان بستی کی تاریکی سے روکا گیا۔ یہ قیمت صرف
را قادیان میں درخواست جانی چاہئے۔

مخبر و کن مدارس

بنام اسلامی معاملات پر بحث کر نہیں بے نظیر ہے۔
وصار ریاست نظام کے لئے مخبر صادق ہے اس کے واسطے
بین ریاست نہایت ہی وقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
وہ ازیں ہر ایک قومی اور مذہبی معاملات میں انٹر لینیا اسکا
کام ہے۔ قیمت پیشگی سالانہ چند روپیہ درخواستیں
مسید محمد عبدالقادر مالک ڈویژن اخبار کے نام ہونی
ہیں۔

خبر چوہو میں صدی اولیٰ پڑی

یکے مفاد میں تمام قومی اغراض شامل ہیں۔ اسکی نسبت
بداخط میں اسکا ایک اعلیٰ قسم کا قومی اخبار ہونا تسلیم
کیا ہے ہر ماہ میں چار دفعہ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶ تاریخ
شائع ہوتا ہے۔ شرح چند سالانہ پیشگی حسب ذیل طلبہ
خاص حضرات معاونین سے امید معاونت و سرپرستی

رو سار سے ۱۵۰ عوام سے چند روپیہ کم استطاعت
خریداروں سے لکھ طلبا سے (سہے) بعض ناداروں
کو مفت۔ مطبع چوہو میں صدی میں چھپائی کا کام بہت
عمدہ ہوتا ہے۔ کتابیں رسالی نقشہ جات بکفایت
چھپ سکتی ہیں۔ درخواستیں بنام منشی سراج دین احمد
صاحب ڈویژن اخبار ننداجانی چاہیں۔

کتب خانہ مطبع صدیقی لاہور

شائقین اپنے بہترے کتب خانہ کانوں سے سنے ہونگے
اور آنکھوں سے دیکھ ہونگے مگر بفضل الہی اس کتب خانہ کے
مقابلہ میں کبھی نظر آتے ہیں اور زیادہ تر شہرت دور
دراز ملکوں میں کتب خانہ ہذا کی اسی سبب سے ہو کہ اس میں عجیب
اور مفید دینی کتابوں کو ترجموں اور دو زبان میں علم فہم کرای جاتے
ہیں اور خوشنویس کا تہوں کے لکھو کر نہایت صفائی کے ساتھ چھپائے
جاتے ہیں کا خیر جس طرح شیخ محی الدین حوم کجیات میں قائم تھا
آج تک اس طرح بجز تعالیٰ شیخ حوم کے ورثا نے ہر کار ذی کو جاسی رکھا
ہو اس کتب خانہ کی بدولت تھوڑی تھوڑی متعدد اولیایاں کتابوں
کے فوائد سے مستفید ہو رہے ہیں اس ناظرین کتب دینیہ اپنی عالی مہمتی
سے اس کتب خانہ کی امداد میں سرگرم رہیں جس سے ہر سہ روزی
و دلجوئی ورثا شیخ صاحب حوم کی تصور دینی اور علمی کتب خانہ
سے منگواتے رہیں حال میں ایک بڑی فہرت تیار ہوئی ہے
طالبین آہ آنے کا نکتہ بھی طلبہ مایوں اور درخواستیں بنام شیخ احمد
وعبدالحمی پسران شیخ محی الدین حوم آئی چاہئیں۔

خاکسار محمد وحید مخبر مطبع صدیقی لاہور محلہ سادھوان

سِرِّ اَلدِّیْن

عِیْسَی

کے چار سوالوں کا

جواب

س ۱۸۹۶
۲۲ جون

لمع ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم فضل دین صاحب

کے چھپا

تعداد ۷۰۰

قیمت ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلیٰ
و نعالم

ایک صاحب سراج الدین نام عیسائی نے لاہور سے چار سوال بغرض طلب جواب میری طرف بھیجے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ فائدہ عام کیلئے ان کا جواب لکھ کر شائع کر دوں۔ لہذا ہر چہار سوال معہ جواب ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔

سوال - ۱۔ عیسائی عقائد کے مطابق مسیح کا مشن اس دنیا میں نبی نوع انسان کی محبت کے لئے آنا اور نوع انسان کی خاطر اپنے تئیں قربان کر دینا تھا۔ کیا بانی اسلام کا مشن ان دونوں معنوں میں ظاہر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یا محبت اور قربانی کے علاوہ کسی اور بہتر الفاظ میں اس مشن کو ظاہر کر سکتے ہیں؟

الجواب - واضح ہو کہ اس سوال سے اصل مطلب سائل کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح عیسائیوں کے خیال کی موافق دنیا میں مسیح اس لئے آیا تھا کہ نگاروں سے محبت کر کے ان کے گناہوں کی لعنت اپنے سر پر لیوے اور پھر ان ہی گناہوں کی وجہ سے مارا جائے۔ کیا اس لعنتی قربانی کا کوئی نمونہ گنہگاروں کی نجات کیلئے قرآن بھی پیش کرتا ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں پیش کرتا تو کیا اس سے کوئی بہتر طریق انسانوں کی نجات کیلئے قرآن نے پیش کیا ہے؟ سو اس کے جواب میں میان سراج الدین صاحب کو معلوم ہو کہ قرآن کوئی لعنتی قربانی پیش

نہیں کرتا۔ بلکہ ہرگز بجز نہیں رکھتا کہ ایک کا گناہ یا ایک کی لعنت کسی دوسرے پر ڈالی جائے
 چہ جائیکہ کروڑوں لوگوں کی لعنتیں اکٹھی کر کے ایک کے گلے میں الٹی جائیں۔ قرآن شریف صاف فرماتا
 ہے کہ لَا تَرْسُوا رُءُوسَكُمْ وَأَخْرِجُوا لِحْيَتَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُحْشَرُوا لَهَا فِيهَا
 جہنم مسئلہ نجات کے متعلق قرآنی ہدایت بیان کروں مناسب دیکھتا ہوں کہ عیسائیوں کے
 اس اصول کی غلطی لوگوں پر ظاہر کر دوں۔ تا وہ شخص جو اس مسئلہ میں قرآن اور انجیل کی تعلیم کا مقابلہ
 کرنا چاہتا ہے وہ آسانی سے مقابلہ کر سکے۔

پس واضح ہو کہ عیسائیوں کا یہ اصول کہ خدانے دنیا سے پیاد کر کے دنیا کو
 نجات دینے کیلئے یہ انتظام کیا کہ نافرمانوں اور کافروں اور بدکاروں کا گناہ اپنے پیارے بیٹے
 یسوع پر ڈال دیا۔ اور دنیا کو گناہ سے چھوڑانے کیلئے اسکو لعنتی بنایا۔ اور لعنت کی لکڑی سے
 لٹکایا۔ یہ اصول ہر ایک پہلو سے فاسد اور قابل شرم ہے۔ اگر میزان عدل کے لحاظ سے
 اسکو جانچا جائے تو صریح یہ بات ظلم کی صورت میں ہے کہ زید کا گناہ بکر پر ڈال دیا جائے۔ انسانی
 کائنات میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ ایک مجرم کو چھوڑ کر اس مجرم کی سزا غیر مجرم کو دیا جائے۔ اور
 اگر روحانی فلاسفی کے روئے گنہ کی حقیقت پر غور کی جائے تو اس تحقیق کے روئے بھی یہ عقیدہ
 نامہ ٹھہرتا ہے۔ کیونکہ گناہ و حقیقت ایک ایسا زہریلے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی اطاعت
 خدا کی پرچوش محبت اور مجاہد یا دالہی سے محروم اور بے نصیب ہو۔ اور جیسا کہ ایک درخت
 جب زمین سے اکٹھا جائے اور پانی چوسنے کے قابل نہ رہے تو وہ دن بدن خشک ہونے
 لگتا ہے۔ اور اسکی تمام سرسبزی برباد ہو جاتی ہے۔ یہی حال اس انسان کا ہوتا ہے جس کا دل
 خدا کی محبت سے اکٹھا ہوا ہوتا ہے۔ پس خشکی کی طرح گناہ اس پر غلبہ کرتا ہے۔ سو اس خشکی کا
 علاج خدا کے قانون قدرت میں تین طور سے ہے۔ (۱) ایک محبت (۲) استغفار جسکے

یہی بات سچ ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے یسوع مسیح کو اپنا بیٹا قرار دیکر اور غیروں کی لعنت اُس پر ڈال کر پھر اس لعنتی قربانی کو لوگوں کی نجات کے لئے ذریعہ ٹھہرایا تھا اور یہی تعسلیم یہودیوں کو ملی تھی تو کیا سبب تھا کہ یہودیوں نے آج تک اس تعسلیم کو پوشیدہ رکھا اور بڑے اصرار سے اُسکے دشمنوں سے اور یہ اعتراض اور بھی قوت پاتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی تعسلیم کو تازہ کرنے کے لئے ساتھ ساتھ نبی بھی چلے آئے تھے۔ اور حضرت موسیٰ نے کئی لاکھ انسانوں کے سامنے تورات کی تعسلیم کو بیان کیا تھا۔ پھر کیونکر ممکن تھا کہ یہودی لوگ ایسی تعسلیم کو جو متواتر نبیوں سے ہوتی آئی بھلا دیتے۔ حالانکہ انکو حکم تھا کہ خدا کے احکام اور وصایا کو اپنی چوکھٹوں اور دروازوں اور آستینوں پر لکھیں اور بچوں کو سکھائیں اور خود حفظ کریں۔ اب کیا یہ بات سمجھ آسکتی ہے یا کسی پاک کائنات سے یہ گواہی دیکتا ہے کہ باوجود اتنی نگہداشت کے سامانوں کے تمام فرقے یہود کے تورات کی اس پیاری تعسلیم کو بھول گئے جس پر انکی نجات کا مدار تھا یہودی نہ آج سے بلکہ قدیم سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ تورات میں وہی باتیں ذریعہ نجات بتلائی گئی ہیں جو قرآن میں ذریعہ نجات بتلائی گئی ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف کیونہی بھی انھوں نے گواہی دی اور اب بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ اور اسی مضمون کی ان کی چٹھیاں اور نیز کتابیں میر پاس پہنچی ہیں۔ اگر یہودیوں کو نجات کیلئے اس لعنتی قربانی کی تعسلیم دیجاتی تو کچھ سبب معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں وہ اس تعسلیم کو پوشیدہ کرتے۔ ہاں یہ ممکن تھا کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کر کے نہ مانتے اور اسکی صلیب کو سچے بیٹے کی صلیب تصور نہ کرتے۔ اور یہ کہتے کہ وہ حقیقی بیٹا جسکی قربانی سے دنیا کو نجات ملیگی یہ نہیں ہے بلکہ آئندہ کسی زمانہ میں ظاہر ہوگا مگر یہ تو کسی طرح ممکن نہ تھا کہ تمام فرقے یہود کے سر سے ایسی تعسلیم سے انکار کر دیتے جو انکی کتابوں میں موجود تھی۔ اور خدا

کے پاک نبی اسکو تازہ کرتے آئے تھے۔ یہودی، بنیاد زندہ موجود ہیں اور ان کے ضل اور
 عالم بھی موجود ہیں اور انکی کتابیں بھی موجود ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو ان سے بالمواضع دریا
 کرے۔ کیا ایک عقلمند جو حقیقت سچائی کی تلاش میں ہے وہ اسبات کا محتاج نہیں کہ یہودی
 کی بھی اس میں گواہی ہے۔ کیا یہودی وہ پہلے گواہ نہیں ہیں جو صد ہا برسوں سے تورات کی
 تعلیم کو حفظ کرتے چلے آئے ہیں؟ ایک عجز انسان کو خدا بنانا نہ اسپر پہلی تعلیموں کی گواہی نہ
 ان تسلیموں کے وارثوں کی گواہی نہ پچھلی تعلیم کی گواہی نہ عقل کی گواہی۔ اور اس شخص کو
 خدا کا بھی کہنا اور پھر شیطان کا بھی۔ کیا ان گندی اور نامعقول باتوں کو ماننا پاک فطرت
 لوگوں کا کام ہے؟!!

پھر جب اس عقیدہ کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ باوجودیکہ تورات کی متواتر اور
 قدیم تعلیم کی مخالفت کی گئی اور ایک گناہ دوسرے پر ڈالا گیا اور ایک راستباز کے دل کو لعنتی
 اور خدا سے دور اور مجبور اور شیطان کا ہم خیال ٹھہرایا گیا۔ پھر ان سب خرابیوں کیساتھ اس
 لعنتی قربانی کو قبول کر نیوالوں کے لئے فائدہ کیا ہوا۔ کیا وہ گناہ سے باز آگئے یا ان کے گناہ
 بخشنے گئے تو اور بھی اس عقیدہ کی لغویت ثابت ہوتی ہے کیونکہ گناہ سے باز آنا اور سچی
 پاکیزگی حاصل کرنا تو بہت خلاف واقعہ ہے۔ کیونکہ بموجب عقیدہ عیسائیوں کے حضرت
 داؤد علیہ السلام بھی کفارہ یسوع پر ایمان لائے تھے۔ لیکن بقول ان کے ایمان لائیکے بعد
 نعوذ باللہ حضرت داؤد نے ایک بیگناہ کو قتل کیا اور اسکی جو رو سے زناہ کیا اور نفسانی
 کاموں میں خلافت کی خزانہ کا مال خرچ کیا اور ستوتک جو رو کی اور اخیر عمر تک اپنے
 ان گناہوں کو تازہ کرتے رہے اور ہر روز کمال گستاخی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کیا۔
 پس اگر یسوع کی لعنتی قربانی گناہ سے روک سکتی تو بقول ان کے داؤد اسقدر گناہ میں نہ ڈوبتا۔

ایسا ہی یسوع کی تین تانیاں زنا کی بڑی حرکت میں مبتلا ہوئیں۔ پس ظاہر ہے کہ اگر یسوع کی لعنتی قربانی پر ایمان لانا اندرونی پاکیزگی پیدا کرنے کے لئے کچھ اثر رکھتا تو اسکی تانیاں ضرور اس سے فائدہ اٹھاتیں اور ایسے قابل شرم گناہوں میں مبتلا نہ ہوتیں۔ ایسا ہی یسوع کے حواریوں سے بھی ایمان لانے کے بعد قابل شرم گناہ سرزد ہوئے۔ یہود اسکی یوٹی نے تیس روپیہ پر یسوع کو بیچا اور پطرس نے سامنے کھڑے ہو کر تین مرتبہ یسوع پر لعنت بھیجی اور باقی سب بھاگ گئے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی پر لعنت بھیجنا سخت گناہ ہے۔ اور یورپ میں جو آجکل شراب خواری اور زنا کاری کا طوفان برپا ہے اسکے لکھنے کی حاجت نہیں۔ ہم اپنے کسی پیلے پرچہ میں بعض بزرگ پادری صاحبوں کی زنا کاری کا ذکر یورپ کے اخبارات کے حوالہ سے کر چکے ہیں۔ ان تمام واقعات سے بحال صفائی ثابت ہوتا ہے کہ لعنتی قربانی گناہ سرورک نہیں سکتی۔

اب دوسرا سق یہ ہے کہ اگر گناہ رک نہیں سکتے تو کیا اس لعنتی قربانی سے ہمیشہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ گویا یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ ایک طرف ایک بد معاش ناحق کا خون کر کے یا چوری کر کے یا بھوٹی گواہی سے کسی کے مال یا جان یا آبرو کو نقصان پہنچا کر اور یا کسی کے مال کو غبن کیطوریہ پر دبا کر اور پھر اس لعنتی قربانی پر ایمان لا کر خدا کے بندوں کے حقوق کو ہضم کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہی زنا کاری کی ناپاک حالتیں ہمیشہ رکھ کر لعنتی قربانی کا اقرار۔ کہ خدا تعالیٰ کے قہری مواخذہ سے بچ سکتا ہے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں بلکہ ارتکاب جرائم کر کے پھر اس لعنتی قربانی کی پناہ میں جانا بد معاشی کا طریق ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ پولوس کے دل کو بھی یہ دھڑکا شروع ہو گیا تھا کہ یہ اصول صحیح نہیں ہے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ وہ یسوع کی قربانی پہلے گناہ کیلئے ہے اور یسوع دوبارہ صلتہ نہیں ہو سکتا۔“ لیکن اس قول سے وہ بڑی مشکلات میں پھنس گیا ہے۔ کیونکہ اگر یہی

صحیح ہے کہ یسوع کی لعنتی قربانی پہلے گناہ کیلئے ہی تو مثلاً داؤد بنی نوذبالتہ ہمیشہ کے جہنم کے لائق ٹھہرے گا۔ کیونکہ اُس نے اوریا کی جو رو سے بقول عیسائیوں کے زنا کر کے پھر اُس عورت کو بغیر خدا کی اجازت کے تمام عمر اپنے گھر میں رکھا۔ اور وہی مریم کے سلسلہ اقہبات میں یسوع کی مقدس نانی ہے۔ علاوہ اسکے داؤد نے سو تک بیوی بھی کی۔ جن کا کرنا بموجب اقرار عیسائیوں کے اسکو روا نہیں تھا۔ پس یہ گناہ اُس کا پہلا گناہ نہ رہا بلکہ بار بار واقع ہوتا رہا۔ اور ہر ایک دن نئے سرے اُس کا اعادہ ہوتا تھا۔ پھر جبکہ لعنتی قربانی گناہ سے روک نہیں سکتی تو بیشک عام عیسائیوں سے بھی گناہ ہوتے ہوں گے جیسا کہ اب بھی ہو رہے ہیں۔ پس بموجب اصول پولوس کے دوسرا گناہ اُن کا قابل معافی نہیں اور ہمیشہ کا جہنم اسکی سزا ہے۔ اس صورت میں ایک اچھی عیسائی دائمی جہنم سے نجات پانیا والا ثابت نہیں ہوتا۔ مثلاً میان سراج الدینؒ نہ جان اپنے حالات ہی دیکھیں کہ پہلے انھوں نے مریم کے صاحبزادے کو خدا کا بیٹا مان کر لعنتی قربانی کا پشمہ پایا۔ اور پھر قادیان میں آ کر نئے سرے مسلمان ہوئے اور اقرار کیا کہ میں بٹسمہ لینے میں جلدی کی تھی اور نماز پڑھتے رہے اور بارہا میرے روبرو اقرار کیا کہ کفارہ کی لغویت کی حقیقت بخوبی میرے پر کھل گئی ہے اور میں اسکو باطل جانتا ہوں اور پھر قادیان سے واپس جا کر پارٹیوں کے دام میں بھٹس گئے اور عیسائیت کو اختیار کیا۔ اب میاں سراج الدین کو خود سوچنا چاہیے کہ جب اول وہ بٹسمہ پا کر عیسائی دین سے پھر گئے تھے اور قول اور فعل سے انھوں نے اُسکے برخلاف کیا تو عیسائی اصول کے رو سے یہ ایک بڑا گناہ تھا جو دوسری دفعہ اُسے وقوع میں آیا پس پولوس کے قول کی مطابق یہ گناہ اُن کا تختہ نہیں جائیگا کیونکہ اُسکے لئے دوسری صلیب کی ضرورت ہے اور اگر یہ کہو کہ پولوس نے غلطی کھائی ہے یا جھوٹ بولا ہے اور اصل بات

یہی ہے کہ لعنتی قربانی پر ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ گناہ نہیں رہتا چوری کروڑنا کروڑوں ناحق کرو جھوٹ بولو امانت میں خیانت کرو غرض کچھ کرو کسی گناہ کا مواخذہ نہیں تو ایسا مذہب ایک ناپاکی پھیلانے والا مذہب ہوگا۔ اور وقت کے گورنمنٹ کو مناسب ہوگا کہ ایسے عقائد کے پابندوں کی ضمانتیں لیوے۔ اور اگر پھر اس خیال کو دوبارہ پیش کرو کہ لعنتی قربانی پر ایمان لانے والا سچی پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور گناہ سے پاک ہو جاتا ہے تو ہم اس کا جواب پہلے دے چکے ہیں کہ یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے اور ہم ابھی داد دینی کا گناہ یسوع کی تانیوں کے گناہ اور عواریوں کے گناہ اور حضرات پادری صاحبوں کے گناہ لکھ چکے ہیں۔ اور اس بات کو تمام اہل تجربہ جانتے ہیں کہ یورپ ان دنوں میں بدکاریوں میں اول درجہ پر ہے۔ اگر فرض کیطور پر کسی کی پاک زندگی کی نظیر دیکھو تو اس بات کا کیا ثبوت ہو کہ حقیقت میں اسکی زندگی پاک ہو۔ بہتیرے بد معاش حرام خور زانی دیوث شراب خوار خدا کے منکر نظر پاک زندگی دکھلا سکتے ہیں اور اندر سے ان قبروں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں بجز مستغنی مردہ اور اسکی ہڈیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔

ماسوا اسکے یہ خیال کرنا بھی بجا ہے کہ کسی قوم کے سارے کے سارے اپنی فطرت کی رو سے نیک یا رے کے سب فطرًا بد معاش ہیں۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے قانون قدرت نے یہ دعویٰ کرنے کا حق ہر ایک قوم کو بخشا ہے کہ جیسے انہیں بعض لوگ فطرًا بد اخلاق اور بد سرشت اور بد اندیش اور بد کردار ہیں ایسا ہی بمقابلہ ان کے بعض دوسرے لوگ فطرًا نیک خلق نیک چلن نیک کردار ہیں۔ اس قانون قدرت سے نہ ہندو باہر ہیں نہ پارسی نہ یہودی نہ سکھ نہ بد مذہب و کھانتک کہ چوتھے اور چارے ہی اسی قانون میں داخل ہیں۔ اور جیسے جیسے لوگ تہذیب اور شائستگی میں

بڑھتے ہیں اور ان کا قومی مجمع عزت اور علم اور وقار کا رنگ پکڑتا جاتا ہے اسقدر ان کے فطرت
لوگ اپنی پاک زندگی اور نیک چلنی میں زیادہ ناموری حاصل کرتے ہیں اور نمایاں چمکے تھے
اپنا نمونہ دکھاتے ہیں۔ اگر تمام قوموں کے بعض افراد میں فطرتاً سعادت کا مادہ نہ ہوتا تو تبدیل
مذہب سے کبھی وہ مادہ پیدا نہ ہو سکتا کیونکہ خدا کی فطرت میں تبدیل نہیں۔ اگر کوئی حقیقی سچائی
کا بھوکا اور پیاسا ہے تو ضرور اسکو ماننا پڑیگا کہ مذہب کے وجود سے پہلے یہ خدا اور تقسیم
طبیعیات میں ہو چکی ہے کہ کسی کی فطرت میں غلبہ حلم اور محبت اور کسی کی فطرت میں غلبہ دشمنی
اور غضب ہے۔ اب مذہب یہ سکھاتا ہے کہ وہ محبت اور اطاعت اور صدق اور وفا
ہو مثلاً ایک بت پرست یا انسان پرست مخلوق کی نسبت عبادت کے رنگ میں بجالاتا
ہے ان لافوں کو خدا کی طرف پھیرے اور وہ اطاعت خدا کی راہ میں دکھائے۔

یہ سوال کہ مذہب کا تصرف انسانی قوی پر کیا ہے انجیل نے اس کا کوئی جواب
نہیں دیا۔ کیونکہ انجیل حکمت کے طریقوں سے دور ہے۔ لیکن قرآن شریف بڑی تفصیل سے
بار بار اس مسئلہ کو حل کرتا ہے کہ مذہب کا یہ نصب نہیں ہے کہ انسانوں کی فطرتی قوی کی تبدیل
کرے اور بھیڑیے کو بکری بنا کر دکھائے بلکہ مذہب کی صرف **علت عالی** یہ ہے کہ جو
قوی اور ملکات فطرتاً انسان کے اندر موجود ہیں انکو اپنے محل اور موقع پر لگانے کے لئے
سہجہ کرے۔ مذہب کا یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی فطرتی قوت کو بدل ڈالے۔ مان یہ اختیار
ہے کہ اسکو محل پر استعمال کرنے کے لئے ہدایت کرے اور صرف ایک قوت مثلاً رحم یا عفو پر
زور نہ ڈالے بلکہ تمام قوتوں کے استعمال کیلئے وصیت فرمائے کیونکہ انسانی قوتوں میں سے
کوئی بھی قوت بری نہیں بلکہ افراط اور تقریب اور بد استعمالی بری ہے اور جو شخص قابل ملامت
ہے وہ صرف فطرتی قوی کی وجہ سے قابل ملامت نہیں بلکہ انکی بد استعمالی کی وجہ سے قابل

علامت ہے۔ غرض قسام مطلق نے ہر ایک قوم کو فطرتی قوی کا برابر حصہ دیا ہے اور جیسا کہ ظاہر
 پاک اور آنکھ اور مونہہ اور ہاتھ اور پیر وغیرہ تمام قوموں کے انسانوں کو عطا ہوئے ہیں ایسا ہی
 باطنی قوتیں بھی سب کو عطا ہوئی ہیں۔ اور ہر ایک قوم میں بلحاظ اعتدال یا افراط اور تقریب کے
 چھ آدمی بھی ہیں اور بُرے بھی۔ لیکن مذہب کے اثر کے رو سے کسی قوم کا اچھا بن جانا یا کسی
 مذہب کو کسی قوم کی شایستگی کا اصل موجب قرار دینا اس وقت ثابت ہوگا کہ اس مذہب کے
 بعض کامل پیروؤں میں اس قسم کے روحانی کمال پائے جائیں جو دوسرے مذہب میں انکی نظیر
 نہ مل سکے۔ سو میں زور سے کہتا ہوں کہ یہ خاصہ اسلام میں ہے۔ اسلام نے ہزاروں لوگوں کو
 اس درجہ کی پاک زندگی تک پہنچایا ہے جس میں کہہ سکتے ہیں کہ گویا خدا کی روح انکے اندر سکونت
 رکھتی ہے قبولیت کی روشنی انکے اندر ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ گویا وہ خدا کی تجلیات کے
 مظہر ہیں۔ یہ لوگ ہر ایک صدی میں ہوتے رہے ہیں اور انکی پاک زندگی بے ثبوت
 نہیں اور بڑا اپنے مونہہ کا دعویٰ نہیں بلکہ خدا گواہی دیتا رہا ہے کہ انکی پاک زندگی ہے۔
 یاد رہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اعلیٰ درجہ کی پاک زندگی کی یہ علامت
 بیان فرمائی ہے کہ ایسے شخص سے خوارق ظاہر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے شخص کو
 دعا سنتا ہے اور ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور پیش از وقت انکو غیب کی خبریں بتاتا ہے
 اور انکی تائید کرتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں اسلام میں ایسے ہوتے آئے ہیں۔
 چنانچہ اس زمانہ میں یہ نمونہ دکھلانے کیلئے یہ عاجز موجود ہے۔ مگر عیسائیوں میں
 یہ لوگ کہاں اور کس ملک میں رہتے ہیں جو انجیل کی قرار داد نشانوں کے موافق اپنا
 حقیقی ایمان اور پاک زندگی ثابت کر سکتے ہیں؟ ہر ایک چیز اپنی نشانوں سے پہچانی جاتی ہے
 جیسا کہ ہر ایک درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اگر آپ ان کی کارہنہ دعویٰ

ہی ہے اور کتابوں کے مقرر کردہ نشان اُس دعویٰ پر گواہی نہیں دیتے تو یہ دعویٰ باطل ہے کیا انجیل نے سچے اور واقعی ایمان کی کوئی نشانی نہیں لکھی؟ کیا اُسے اُن نشانوں کو فوق العادہ کے رنگ میں بیان نہیں کیا؟ پس اگر انجیلوں میں سچے ایمانداروں کے نشان لکھے ہیں تو ہر ایک عیسائی پاک زندگی کے مدعی کو انجیل کے نشانوں کی موافق آزمانا چاہیے۔ ایک بڑے بزرگ پادری کا ایک غریب سے غریب مسلمان کیساتھ روحانی روشنی اور قبولیت میں مقابلہ کر کے دیکھ لو پھر اگر اُس پادری میں اُس غریب مسلمان کے مقابل پر کچھ بھی آسمانی روشنی کا حصہ پایا جائے تو ہم ہر ایک سزا کے مستحق ہیں۔ ایسوجہ سے میں کئی دفعہ اس بار میں عیسائیوں کے مقابل پر شہار دیچکا ہوں۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں اور میرا خدا گواہ ہے کہ مجھ پر ثابت ہو گیا ہے کہ حقیقی ایمان اور واقعی پاک زندگی جو آسمانی روشنی سے حاصل ہو جو اسلام کے کسی طرح مل نہیں سکتی۔ یہ پاک زندگی جو ہم کو ملی ہے یہ صرف ہمارے مومنہ کی لاف و گزاف نہیں۔ اسپر آسمانی گواہیاں ہیں کوئی پاک زندگی بجز آسمانی گواہی کے ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور کسی کے چھپے ہوئے نفاق اور بے ایمانی پر ہم اطلاع نہیں پاسکتے۔ ہاں جب آسمانی گواہی والے پاک دل لوگ کسی قوم میں پائے جائیں تو باقی قوم لوگ بظاہر پاک زندگی نما بھی پاک زندگی والے سمجھے جائینگے۔ کیونکہ قوم ایک وجود کے حکم میں ہے اور ایک ہی نمونہ سے ثابت ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو آسمانی پاک زندگی مل سکتی ہے۔ یہ

اسی بنا پر میں نے عیسائیوں کیلئے ایک فیصلہ کرنا والا شہار دیا تھا۔ پس اگر ان کو حق کی طلب ہوتی تو وہ اس طرف متوجہ ہوتے۔ اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ عیسائیوں کو بھی ایمان اور پاک زندگی کا دعویٰ ہے اور مسلمانوں کو بھی۔ اب تنقح طلب یہ امر ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے خدا کے نزدیک کس کا ایمان مقبول اور کسکی واقعی پاک زندگی ہو۔

نوٹ اس جگہ کوئی گذشتہ قصہ پیش کرنا لغو ہے موجودہ واقعات کو بالمقابل دکھلانا چاہیے۔

اور کس کا ایمان صرف شیطانی خیالات اور پاک زندگی کا دعویٰ صرف نابینائی کا دھوکہ ہے۔ پس میرے نزدیک جو ایمان اپنے ساتھ آسمانی گواہ بیان رکھتا ہے اور قبولیت کے آثار اُسے پائے جاتے ہیں وہی ایمان صحیح اور مقبول ہے۔ اور ایسا ہی پاک زندگی وہی واقعی طور پر ہے جو اپنے ساتھ آسمانی نشان رکھتی ہے۔ وجہ یہ کہ اگر صرف دعویٰ ہی قبول کرنا ہے تو دنیا کی تمام قومیں یہی دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم میں بڑے بڑے لوگ پاک زندگی والے گذرے ہیں اور موجود ہیں بلکہ ان کے اعمال اور افعال بھی پیش کرتے ہیں جنکی اندرونی حقیقت کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ سو اگر عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ کفارہ سے پاک ایمان اور پاک زندگی ملتی ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ اب میدان میں آئیں اور دعا کے قبول ہونے اور نشانوں کے ظہور میں میریساتھ مقابلہ کر لیں۔ اگر آسمانی نشانوں کیساتھ انکی زندگی پاک ثابت ہو جائے تو میں ہر ایک سزا کا مستوجب ہوں اور ہر ایک دولت کا سزا دار ہوں میں بڑے زور سے کہتا ہوں کہ روحانیت کے رو سے عیسائیوں کی نہایت گندی زندگی ہے اور وہ پاک خدا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے انکی اعتقادی حالتوں سے ایسا متنفر ہے جیسا کہ ہم نہایت گندے اور سڑے ہوئے مردار سے متنفر ہوتے ہیں۔ اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں اور اگر اس قول میں میریساتھ خدا نہیں ہے تو نرمی اور آہستگی سے مجھے فیصلہ کر لیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہرگز وہ پاک زندگی عیسائیوں میں موجود نہیں ہے جو آسمان سے اترتی اور دلوں کو روشن کرتی ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں بیان کر آیا ہوں بعضوں میں فطرتی بجلامانس ہونا اور عام قوموں کی طرح پایا جاتا ہے۔ سو فطرتی شرافت سے میری بخت نہیں اس غربت اور شرافت کے لوگ ہر ایک قوم میں کم و بیش پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ بھنگلی اور چماری بھی اس سے باہر نہیں۔ لیکن میرا کلام آسمانی پاک زندگی میں ہے جو خدا کی زندہ کلام سے حاصل ہوتی اور آسمان

سے اترتی اور اپنے ساتھ آسمانی نشان رکھتی ہے۔ سو یہ عیسائیوں میں موجود نہیں۔ پھر کوئی ہمیں سمجھائے کہ لعنتی قربانی کا فائدہ کیا ہوا ہے

اب جبکہ اُس نجات کے طریق کی تفصیل ہو چکی جو عیسائی مسیح کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اسپر طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی لعنتی محبت اور لعنتی قربانی نوع انسان کی پاکیزگی اور نجات کیلئے پیش کرتا ہے یا کوئی اور طریق پیش کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پلید اور ناپاک طریق سے اسلام کا دامن بالکل منترہ ہے۔ وہ کوئی لعنتی قربانی پیش نہیں کرتا اور نہ لعنتی محبت پیش کرتا ہے۔ بلکہ اُس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم سچی پاکیزگی حاصل کرنے کیلئے اپنے وجود کی پاک قربانی پیش کریں جو اخلاص کے پانیوں سے دھوئی ہوئی اور صدق اور صبر کی آگ سے صاف کی ہوئی ہو جیسا کہ وہ فرماتا ہے **بَلِّغْ مَنْ اسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**۔ یعنی جو شخص اپنے وجود کو خدا کے آگے رکھے اور اپنی زندگی اُسکی راہوں میں وقف کرے اور نیکی کرے نہین سرگرم ہو سو وہ سر شہید قربانی سے اپنا اجر پائے گا۔ اور ان لوگوں پر نہ کچھ خوف ہو نہ کچھ غم۔ یعنی جو شخص اپنے تمام قوی کو خدا کی راہ میں لگا دے اور خالص خدا کے لئے اُس کا قول اور فعل اور حرکت اور سکون اور تمام زندگی ہو جائے اور حقیقی نیکی کے بجالانے میں سرگرم رہے سو اُس کو خدا اپنے پاس اجریگا اور خوف اور حزن سے نجات تجسیگا۔

یاد رہے کہ یہی اسلام کا لفظ کہ اسجگہ بیان ہوا ہے دو سہ لفظوں میں قرآن شریف میں اس کا نام استقامت رکھا ہے جیسا کہ وہ یہ دعا سکھلاتا ہے **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** یعنی ہمیں استقامت کی راہ پر قائم کر ان لوگوں کی راہ جنہوں نے

تجسسے انعام پایا اور جنہر آسمانی دروازے کھلے۔ واضح رہے کہ ہر ایک چیز کی وضع استقامت
 اسکی علت غائی پر نظر کر کے سمجھی جاتی ہے۔ اور انسان کے وجود کی علت غائی یہ ہے کہ نفع
 انسان خدا کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ پس انسانی وضع استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ اطاعت
 ابدی کے لئے پیدا کیا گیا ہے ایسا ہی درحقیقت خدا کیلئے ہو جائے۔ اور جب وہ اپنے تمام
 قوی سے خدا کے لئے ہو جائے گا تو بلاشبہ اسپر انعام نازل ہوگا جسکو دوسرے لفظوں میں پاک
 زندگی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب آفتاب کی طرف کی کھڑکی کھولی جا تو آفتاب
 کی شعاعیں ضرور کھڑکی کے اندر آجاتی ہیں۔ ایسا ہی جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف بالکل
 سیدھا ہو جائے اور اس میں اور خدا تعالیٰ میں کچھ حجاب نہ رہے تب فی الفور ایک نورانی شعاع
 اسپر نازل ہوتا ہے اور اسکو منور کر دیتا ہے اور اسکی تمام اندرونی غلاطت دھو دیتا ہے تب وہ
 ایک نیا انسان ہو جاتا ہے اور ایک بھاری تبدیلی اسکے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تب کہا جاتا ہے
 کہ اس شخص کو پاک زندگی حاصل ہوئی۔ اس پاک زندگی کے پانی کا مقام ہی دنیا ہے۔ اسی کی طرف
 اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
 أَعْمَىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا اور خدا کے لئے کچھ نہ دیکھا
 نور نہ ملا وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ غرض خدا کے دیکھنے کے لئے انسان اس دنیا
 سے جو اس لیجا تا ہے۔ جسکو اس دنیا میں یہ جو اس حاصل نہیں ہے اور اسکی ایمان نفس بصر میں
 اور کہانیوں تک ہی دور ہا وہ ہمیشہ کی تاریکی میں رہے گا۔ غرض خدا تعالیٰ نے پاک زندگی
 اور حقیقی نجات کے حاصل کرنے کے لئے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم بالکل خدا کے ہو جائیں۔ اور اپنی
 وفاداری کیساتھ اسکے آستانہ پر گرین اور اس بزدالی سے اپنے تئیں اگانا کہیں کہیں نہ کریں
 کہنے لگیں اگرچہ مارے جائیں ٹکڑے ٹکڑے کئے جائیں آگ میں جا جائیں اور وہی ہے۔

اپنے خون سے مہر لگائیں۔ اسبوجہ سے خدا نے ہمارے دین کا نام اسلام رکھا۔ تاہم اشارہ ہو کہ ہم نے خدا کے آگے سر رکھ دیا ہے۔ اور قانون قدرت صاف شہادت دیتا ہے کہ جو قرآن نے پاکیزگی اور حقیقی نجات حاصل کرنے کا طریق سکھایا ہے یہی طریق جسمانی عالم میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ تمام حیوانات اور نباتات میں بری غذا کے ملنے اور اچھی غذا کے مفقود ہونے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور قدرت نے طریق اللہ ہی رکھا ہے کہ خوراک کیلئے صحیح چیزیں میسر کی جائیں اور ردی کو بند کر دیا جائے۔ مثلاً درختوں کی طرف دیکھو کہ وہ تندرست رہنے کیلئے دو خصات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنی جڑوں کو زمین کے اندر دباتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ خشک نہ ہو جائیں۔ دوم یہ کہ وہ اپنی جڑوں کی نالیوں کے ذریعہ سے زمین کی پانی اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اس طرح نشوونما کرتے ہیں سو یہی اصول قدرت نے انسان کیلئے رکھا ہے۔ یعنی وہ اسی حالت میں کامیاب ہوتا ہے کہ اول صدق و ثبات کیساتھ خدا میں اپنے تئیں مستحکم کرتا ہے اور استغفار کے ساتھ اپنی جڑوں کو خدا کی محبت میں لگاتا ہے اور پھر قوی اور عملی توبہ کیساتھ خدا کی طرف جھکنے کی ذریعہ سے اپنے انکسار اور تذلل کی نالیوں کے ساتھ ربانی پانی اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس طرح ایسا پانی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ گنہ کی خشکی کو دھو ڈالتا اور کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔

اور استغفار جسکے ساتھ ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں قرآن شریف میں دو معنی پر آیا ہے۔ ایک توبہ کہ اپنے دل کو خدا کی محبت میں محکم کر کے گناہوں کے ظہور کو جو علیحدگی کی حالت میں جوش مارے تھے ہیں خدا تعالیٰ کے تعلق کیساتھ روکنا اور خدا میں پیوست ہو کر اس سے مدد چاہنا یہ استغفار تو مقربوں کا ہے جو ایک طرفہ العین خدا سے

علیحدہ ہونا اپنی تباہی کا موجب جانتے ہیں اسلئے استغفار کرتے ہیں تاخدا اپنی محبت میں
 تھامے رکھے۔ اور دوسری قسم استغفار کی یہ ہے کہ گناہ سے نکل کر خدا کی طرف بھاگنا اور
 کوشش کرنا کہ جیسے درخت زمین میں لگ جاتا ہے ایسا ہی دل خدا کی محبت کا اسیر ہو جائے
 تپاک نشوونما پا کر گناہ کی خشکی اور زوال سے بچ جائے اور ان دونوں صورتوں کا نام استغفا
 رکھا گیا۔ کیونکہ غفر جس سے استغفار نکلا ہے ڈھانکنے اور دبانے کو کہتے ہیں۔ گویا استغفار سے
 یہ مطلب ہے کہ خدا اس شخص کے گناہ جو اسکی محبت میں اپنے تئیں قائم کرتا ہے دبا رکھے
 اور بشریت کی جڑیں تنگی نہ ہونے دے بلکہ لوہیت کی چادر میں لیکر اپنی قدوسیّت
 میں سے حصہ دے۔ یا اگر کوئی جبرگناہ کے ظہور سے تنگی ہو گئی ہو پھر اسکو ڈھاناک اور اسکی
 برہنگی کے بد اثر سے بچائے۔ سو چونکہ خدا مبد فیض ہے اور اس کا نور ہر ایک تارکی کے
 دور کرنے کیلئے ہر وقت طیارہ اسلئے پاک زندگی کے حاصل کرنے کیلئے یہی طریق مستقیم
 ہے کہ ہم اس خوفناک حالت سے ڈر کر اس چشمہ طہارت کی طرف دونوں ہاتھ پھیلاتے
 تا وہ چشمہ زور سے ہمارے طرف حرکت کرے اور تمام گند کو یکدفعہ لیجائے۔ خدا کو راضی کرنے
 والی اس سے زیادہ کوئی قربانی نہیں کہ ہم درحقیقت اسکی راہ میں موت کو قبول کر کے اپنا
 وجود اسکے آگے رکھ دیں۔ اسی قربانی کی خدا نے ہمیں تسلیم دی ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے
 لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ - یعنی تم تحقیقی نیکی کو کسی طرح پا نہیں
 سکتے جب تک تم اپنی تمام پیاری چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو۔

یہ راہ ہے جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے۔ اور آسمانی گواہیاں بلند آواز
 سے پکار رہی ہیں کہ یہی راہ سیدھی ہے۔ اور عقل بھی اسی پر گواہی دیتی ہے۔ پس جو امر
 گواہوں کیساتھ ثابت ہوا اسکے ساتھ وہ امر مقابلہ نہیں کھا سکتا جسپر کوئی گواہی

نہیں یسوع تاحری نے اپنا قدم قرآن کی تسلیم کہیوفاق رکھا سلئے اسنے خدا سے انعام پایا۔
ایسا ہی جو شخص اس پاک تعلیم کو اپنا رہبر بناے گا وہ بھی یسوع کی مانند ہو جائیگا۔ یہ پاک تعلیم
بزاروں کو عیسیٰ مسیح بنانے کے لئے طیارہی اور لاکھوں کو بنا چکی ہے۔

ہم نہایت نرمی اور ادب سے حضرات پادری صاحبوں کی خدمت میں سوال
کرتے ہیں کہ اس بچا رہ ضعیف انسان کو خدا ٹھہرا کر آپ کی روحانیت کو کونسی ترقی ہوئی
ہے۔ اگر وہ ترقی ثابت کر دو تو ہم لینے کو طیارہیں۔ ورنہ اری بد بخت مخلوق پرست
لوگو! او ہماری ترقیات دیکھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ کیا یہ انصاف کی بات نہیں کہ
جو شخص اپنی پاک زندگی اور پاک معرفت اور پاک محبت پر آسمانی شہادت رکھتا ہے وہی
سچا ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں صرف قصے اور کہانیاں ہیں وہ بد بخت چھوٹا
اور نچاست خوار ہے۔

سوال - ۲ - اگر اسلام کا مقصد توحید کی طرف آدمیوں کو رجوع کرنا ہے تو کیا وجہ ہے
کہ آغاز اسلام میں یہودیوں کیساتھ جنگی الہامی کتابیں توحید کے سوا اور کچھ نہیں سکھائیں
جہاں کیا گیا یا کیوں آجکل یہودیوں یا ادر توحید کے ماننے والوں کی نجات کے لئے
مسلمان ہونا ضروری سمجھا جائے۔

الجواب - واضح ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہودی توریت کی
ہدایتوں سے بہت دور چاڑے تھے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ انکی کتابوں میں توحید باربتکا
تھی مگر وہ اس توحید سے منقطع نہیں ہوتے تھے اور وہ علت غائی جسکے لئے انسان پیدا
کیا گیا اور کتابیں نازل ہوئیں اسکو کھو بیٹھے تھے۔ حقیقی توحید یہ ہے کہ خدا کی ہستی کو مانکر
اور اسکی وحدانیت کو قبول کر کے پھر اس کامل اور محسن خدا کی اطاعت اور رضا جوئی میں

مشغول ہونا اور اسکی محبت میں کھوئے جانا۔ سو عملی طور پر یہ توحید انہیں باقی نہیں رہی تھی۔ اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال انکے دلون پر سے اٹھ گئی تھی۔ وہ لبون خدا خدا پکارنے لگے تھے مگر دل انکے شیطان کے پرستار ہو گئے تھے اور انکے سینے دنیا پرستی اور دنیا طلبی اور مکر اور فریب میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ انہیں درویشوں اور راہبوں کی پوجا ہوتی تھی۔ اور سخت قابل شرم بچیائی کے کام انہیں ہوتے تھے۔ ریاکاریاں بڑھ گئی تھیں۔ مکاریاں زیادہ ہو گئی تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ مومنہ سے کہ لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزار دن بت جمع ہوں بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر ایسا بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ بت صرف وہی نہیں ہیں جو سونے یا چاندی یا پتیل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے اور انپر بھروسہ کیا جاتا ہے بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل جسکو وہ عظمت دیجائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے وہ خدا تعالیٰ کی نگہ میں بت ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ توریت میں اس باریک بت پرستی کی تصریح نہیں ہے مگر قرآن شریف ان تفسیرات سے بھر پڑا ہے۔ سو قرآن شریف کو نازل کر کے خدا تعالیٰ کا ایک یہ بھی منشاء تھا کہ یہ بت پرستی بھی جو دق کی بیماری کی طرح لگی ہوئی تھی لوگوں کے دلون سے دور کرے۔ اور اس زمانہ میں یہودی اس قسم کی بت پرستی میں غرق تھے اور توریت انکو چھوڑا نہیں سکتی تھی اسلئے کہ توریت میں یہ باریک تعلیم نہیں تھی۔ اور نیز اسلئے کہ یہ بیماری جو تمام یہودیوں میں پھیل گئی تھی ایک پاک توحید کے نمونہ کو چاہتی تھی جو زندہ طور پر ایک کامل انسان میں نمودار ہو۔ یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جسکے اقرار سے نجات

وابستہ ہے یہ ہر کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک و خواہبت ہو خواہ انسان
 ہو خواہ سورج ہو یا چاند ہو یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مرکز یب ہو مشرک سمجھنا اور اسکے مقابل
 پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا کوئی رازق نہ ماننا کوئی معز اور منزل خیال نہ کرنا کوئی ناصر اور مددگار قرار
 نہ دینا۔ اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خاص کرنا۔ اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا۔
 اپنا تذلل اسی سے خاص کرنا۔ اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا۔ اپنا خوف اسی سے خاص کرنا۔
 پس کوئی توحید بغیر ان تین قسم کی تخصیص کے کامل نہیں ہو سکتی۔ اول ذات کے لحاظ سے توحید
 یعنی یہ کہ اسکے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا اور تمام کو بالکلیہ الذات
 اور باطلۃ الحقیقت خیال کرنا۔ دوم صفات کے لحاظ سے توحید یعنی یہ کہ ربوبیت اور الوہیت
 کی صفات بجز ذات باری کسی میں قرار نہ دینا۔ اور جو بظاہر رب الانوع یا فیض رسان نظر
 آتے ہیں یہ اسی کے ہاتھ کا ایک نظام یقین کرنا۔ تیسرے اپنی محبت اور صدق اور صفا
 کے لحاظ سے توحید۔ یعنی محبت وغیرہ شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک گردانا
 اور اسی میں کھوٹے جانا۔ سو اس توحید کو جو تینوں شعبوں پر مشتمل اور اصل مدارجات ہر
 یہودی لوگ کھو بیٹھے تھے چنانچہ انکی بدچلنیاں اس بات پر صاف گواہی دیتی تھیں
 کہ ان کے لبوں میں خدا کے ماتے کا دعویٰ ہے مگر دل میں نہیں جیسا کہ قرآن خود یہود و
 نصاریٰ کو ملزم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ توریت اور انجیل کو قائم کرتے تو آسمانی رزق
 بھی انھیں ملتا اور زمینی بھی۔ یعنی آسمانی خوارق عادت اور قبولیت دعا اور کشوف اور
 الہامات جو مومن کی نشانیاں ہیں انہیں پائی جاتیں جو آسمانی رزق ہے۔ اور زمینی رزق بھی ملتا
 مگر اب وہ آسمانی رزق سے بکلی بے نصیب ہیں اور زمین کا رزق بھی رو بختی ہو کر نہیں بلکہ رو
 بہ دنیا ہو کر حاصل کرتے ہیں۔ سو دونوں رزقوں سے محروم ہیں۔

اب یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کی تعلیم سے بیشک ثابت ہوتا ہے کہ یہود اور نصاریٰ سے لڑائیاں ہوئیں۔ مگر ان لڑائیوں کا ابتداء اہل اسلام کی طرف سے ہرگز نہیں ہوا اور یہ لڑائیاں دین میں جبراً داخل کرنے کے لئے ہرگز نہیں تھیں۔ بلکہ اس وقت ہوئیں جبکہ خود اسلام کے مخالفوں نے آپ ایذا دیکر یا موزیوں کو مدد دیکر ان لڑائیوں کے اسباب پیدا کئے۔ اور جب اسباب اُنھیں کیطرف سے پیدا ہو گئے تو غیرت الہی نے ان قوموں کو سزا دینا چاہا اور اُس سزا میں بھی رحمت الہی نے یہ رعایت رکھی کہ اسلام میں داخل ہونے والا یا جزیہ دینے والا اس عذاب سے بچ جائے۔ یہ رعایت بھی خدا کے قانون قدرت کے مطابق تھی۔ کیونکہ ہر ایک مصیبت جو عذاب کیطور پر نازل ہوتی ہے مثلاً وبا یا قحط تو انسانوں کا کائناتس خود اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ وہ دعا اور توبہ اور تضرع اور صدقات اور خیرات سے اُس عذاب کو موقوف کرنا چاہیں۔ چنانچہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ رحیم خدا عذاب کو دور کرنے کے لئے خود الہام دلون میں ڈالتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ کی دعائیں کئی دفعہ منظور ہو کر بنی اسرائیل کے سر سے عذاب ٹل گیا۔ غرض اسلام میں لڑائیاں سخت طبع مخالفوں پر ایک عذاب تھا جس میں ایک رحمت کا طریق بھی کھلا تھا۔ سو یہ خیال کرنا دھوکہ ہے کہ اسلام نے توحید کے شایع کرنے کیلئے لڑائیاں کیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ لڑائیوں کی بنیاد محض سزا دہی کے طور پر اس وقت سے شروع ہوئی کہ جب دوسری قوموں نے ظلم اور مزاحمت پر کمر باندھی۔

رہا یہ سوال کہ یہودیوں کو مسلمان ہونے کی ضرورت کیا تھی وہ تو پہلے سے موحد تھے، اس کا جواب ہم ابھی دے چکے ہیں کہ توحید یہودیوں کے دلون میں قائم نہ تھی۔ کتابوں میں تھی اور وہ بھی ناقص۔ سو توحید کی زندہ روح حاصل کرنے کی ضرورت

تھی۔ کیونکہ جب تک توحید کی زندہ روح انسان کے دل میں قائم نہ ہو تب تک نجات نہیں ہو سکتی۔ یہودی مردوں کی طرح تھے اور بیعت سخت دلی اور طرح طرح کی نافرمانیوں کے وہ زندہ روح انہیں سے نکل چکی تھی انکو خدا کے ساتھ کچھ بھی میلان باقی نہیں رہا تھا اور انکی تورات بیعت نقصان سلیم اور تیز بوجھ لفظی اور معنوی تحریفوں کے اس لائق نہیں رہی تھی جو کامل طور پر رہبر ہو سکے اسلئے خدا نے زندہ کلام تازہ بارش کی طرح اتارا اور اس زندہ کلام کی طرف انکو بلایا تا وہ طرح طرح کے دھوکوں اور غلطیوں سے نجات پا کر حقیقی نجات کو حاصل کریں۔ سو قرآن کے نزول کی ضرورتوں میں سے ایک یہ تھی کہ نامردہ طبع یہودیوں کو زندہ توحید سکھائے اور دوسرے یہ کہ انکی غلطیوں کو متنبہ کرے۔ اور تیسرے یہ کہ تا وہ مسائل کہ جو تورت میں محض اشارہ کی طرح بیان ہوئے تھے جیسا کہ مسئلہ حشر اجساد اور مسئلہ بقا و روح اور مسئلہ بہشت اور دوزخ انکے مفصل حالات سے آگہی بخشنے۔

یہ بات سچ ہے کہ سچائی کی تخم ریزی تورت سے ہوئی اور انجیل سے اس تخم نے ایک آئندہ کی بشارت دینے والے کی طرح مومنہ دکھلایا۔ اور جیسے ایک کھیت کا سبزہ پوری صحت اور عمدگی سے نکلتا ہے اور بزبان حال خوشخبری دیتا ہے کہ اسکے بعد اچھے پھل اور اچھے خوشے ظہور کریں گے۔ ہین ایسا ہی انجیل کامل شریعت اور کامل رہبر کیلئے خوشخبری کی طور پر آئی اور فرقان سے وہ تخم اپنے کمال کو پہنچا جو اپنے ساتھ اس کامل نعمت کو لایا جس نے حق اور باطل میں بگلی فرق کر کے دکھلایا اور معارف دینیہ کو اپنے کمال تک پہنچایا جیسا کہ تورت میں پہلے سے لکھا تھا کہ "خدا سینا سے آیا اور سعیر سے طلوع ہوا اور"

قاران کے پہاڑ سے اُتار چمکا" !!!

یہ بات بالکل ثابت شدہ امر ہے کہ شریعت کے ہر ایک پہلو کو کمال کی صورت

میں صرف قرآن نے ہی دکھلایا ہے۔ شریعت کے بڑے حصے دوہین۔ حق اللہ۔ اور حق العباد۔ یہ دونوں حصے صرف قرآن شریف نے ہی پورے کئی ہیں۔ قرآن کا یہ منصب تھا کہ تا وحشیوں کو انسان بناو۔ اور انسان کا بااخلاق انسان بناوے اور بااخلاق انسان سے باخدا انسان بنائے۔ سو اس منصب کو اُس نے ایسے طور سے پورا کیا کہ جس کے مقابل پر تورات ایک گونگے کی طرح ہے۔

اور منجملہ قرآن کی ضرورتوں کے ایک یہ امر بھی تھا کہ جو اختلاف حضرت مسیح کی نسبت یہود اور نصاریٰ میں واقع تھا اُس کو دور کرے۔ سو قرآن شریف نے ان سب جھگڑوں کا فیصلہ کیا۔ جیسا کہ قرآن شریف کی یہ آیت **يَا عِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ وَ رَافِعَةَ ابْنِي الْاِمْ اِسِي جَهَنَّمَ** کے فیصلہ کے لئے ہی۔ کیونکہ یہودی لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ نصاریٰ کا نبی یعنی مسیح صلیب پر کھینچا گیا۔ اس لئے موافق حکم تورات کے وہ لعنتی ہوا اور اس کا رفع نہیں ہوا۔ اور یہ دلیل اُس کے کاذب ہونے کی ہے۔ اور عیسائیوں کا یہ خیال تھا کہ لعنتی تو ہوا مگر ہمارے لئے اور بعد اس کے لعنت جاتی رہی اور رفع ہو گیا۔ اور خدا نے اپنے دہنے ہاتھ اُس کو بٹھا لیا۔ اب اس آیت نے یہ فیصلہ کیا کہ رفع بلا توقف ہو انہ یہودیوں کے زعم پر دائمی لعنت ہوئی جو ہمیشہ کیلئے رفع الی اللہ سے مانع ہے۔ اور نہ نصاریٰ کے زعم پر چند روز لعنت رہی اور پھر رفع الی اللہ ہوا بلکہ وفات کیسا تھا ہی رفع الی اللہ ہو گیا۔ اور ان ہی آیات میں خدا تعالیٰ نے یہ بھی بھجوا دیا کہ یہ رفع تورات کے احکام کے مخالف نہیں۔ کیونکہ تورت کا حکم عدم رفع اور لعنت اس حالت میں ہے کہ جب کوئی صلیب پر مارا جا۔ مگر عرف صلیب کے چھوٹنے یا صلیب پر کچھ ایسی تکلیف اتنا ایسا جو موت کی حد تک نہیں پہنچتا۔ اور اگر وہ ضروری ہے تو رفع الی اللہ ہے۔ اور نہ عدم رفع لازم تھا ہی۔ کیونکہ تورت کا منشا یہ ہے کہ صلیب پر مارا جانے والا

جرائم پیشہ کی موت کا ذریعہ ہے۔ پس جو شخص صلیب پر مر گیا وہ مجرمانہ موت مر جو لعنتی موت ہے۔
 لیکن مسیح صلیب پر نہیں مرا اور اُسکو خدا نے صلیب کی موت سے بچا لیا بلکہ جیسا کہ اُس نے کہا
 تھا کہ میری حالت یونس سے مشابہہ ہے ایسا ہی ہوا نہ یونس مچھلی کے پیٹ میں مرا نہ یسوع صلیب کے
 پیٹ پر۔ اور اُسکی دعا ایللی ایللی لما سبتقتانی سنی گئی۔ اگر مرنا تو پیلاطوس پر بھی ضرور وبال
 آتا۔ کیونکہ فرشتہ نے پیلاطوس کی جو رد کو یہ خبر دی تھی کہ اگر یسوع مر گیا تو یاد رکھ کہ تم پر وبال
 آئے گا۔ مگر پیلاطوس پر کوئی وبال نہ آیا۔ اور یہ بھی یسوع کے زندہ رہنے کی ایک نشانی ہے کہ
 اُسکی ہڈیاں صلیب کی وقت نہیں توڑی گئیں۔ اور صلیب پر سے اتارنے کے بعد چھیدنے
 سے خون بھی نکلا۔ اور اُس نے حواریوں کو صلیب کے بعد اپنے زخم دکھلائے۔ اور ظاہر ہے کہ نئی
 زندگی کیساتھ زخموں کا ہونا ممکن نہ تھا۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا
 اسلئے لعنتی بھی نہیں ہوا۔ اور بلاشبہ اُس نے پاک وفات پائی اور خدا کے تمام پاک رسولوں
 کی طرح موت کے بعد وہ بھی خدا کی طرف اٹھایا گیا۔ اور بموجب وعدہ اپنی متوفیک و
 رافعیك الی اس کا خدا کی طرف رفع ہوا۔ اگر وہ صلیب پر مرنا تو اپنے قول سے خود جھوٹا ٹھہرتا
 کیونکہ اس صورت میں یونس کیساتھ اسکی کچھ بھی مشابہت نہ ہوتی۔

سو یہی جھگڑا مسیح کے بارہین یہود اور نصاریٰ میں چلا آتا تھا جسکو آخر قرآن شریف
 نے فیصلہ کیا۔ پھر ابھی تک نصاریٰ کہتے ہیں کہ قرآن کے اترنے کی کیا ضرورت تھی۔ اسے
 نادانوں! اور دلوں کے اندھوں! قرآن کامل توحید لایا۔ قرآن نے عقل اور نقل کو ملا کر دکھلایا۔
 قرآن نے توحید کو کمال تک پہنچایا۔ قرآن نے توحید اور صفات باری پر دلائل قائم کئے۔ اور
 خدا تعالیٰ کی مستی کا ثبوت عقلی نقلی دلائل سے دیا۔ اور کشفی طور پر بھی دلائل قائم کئے۔ اور وہ مذہب
 جو پہلے قصہ کہانی کے رنگ میں چلا آتا تھا اُسکو علمی رنگ میں دکھلایا۔ اور ہر ایک عقیدہ کو حکمت کا

جامہ پہنایا۔ اور وہ سلسلہ معارف دینیہ کا جو غیر مکمل تھا اسکو کمال تک پہنچایا۔ اور یسوع کی گردن پر سے لعنت کا طوق اتارا۔ اور اُسکے مرفوع اور سچائی ہونے کی شہادت دی۔ تو کیا اسقدر فیض رسانی کے ساتھ بھی قرآن کی ضرورت ثابت نہ ہوئی ؟

یہ یاد رہے کہ قرآن نے بڑی صفائی سے اپنی ضرورت ثابت کی ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے **اعْلَمُوا أَنَّمَا آتَى اللَّهُ الْبَحْرَ مِزْرَانًا** یعنی اس بات کو جان لو کہ زمین مرگئی تھی اور اب خدانے سرے اسکو زندہ کرنے لگا ہے۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ قرآن کے زمانہ قرب نزول میں ہر ایک قوم نے اپنا چال چلن بگاڑا ہوا تھا۔ پادری فذل مصنف میزان الحق باوجود اسقدر تعصب کے جو اُسکے رگ و ریشہ میں بھرا ہوا تھا میزان الحق میں صاف گواہی دیتا ہے کہ قرآن کے نزول کے زمانہ میں یہود و نصاریٰ کچال چلن بگاڑا ہوا تھا اور انکی حالتیں خراب ہو رہی تھیں اور قرآن کا آنا انکے لئے ایک تنبیہ تھی۔ مگر اس نادان نے باوجود یہ تو اقرار کیا کہ قرآن اسوقت آیا جبکہ یہود و نصاریٰ کا حال و چلن بہت خراب ہوا تھا لیکن پھر بھی یہ چھوٹا عند پیش کر دیا کہ خدا تعالیٰ کو ایک جھوٹا نبی بھیج کر یہود و نصاریٰ کو مستنبہ کرنا منظور تھا۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ پر تمہت ہے کیا ہم اللہ جل شانہ کی طرف یہ خراب عادت منسوب کر سکتے ہیں کہ اُسنے لوگوں کو گمراہی اور بد چلنی میں پا کر یہ تدبیر سوچی کہ اور بھی گمراہی کے سامان انکے لہر میسر کرے اور کروڑ ہا بندگان خدا کو اپنے ہاتھ سے تباہی میں ڈالے۔ کیا غلبہ شدائد اور مصائب کی وقت خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں یہی عادت اُسکی ثابت ہوتی ہے ؟ افسوس کہ یہ لوگ دنیا سے محبت کر کے کیسے آفتاب پر تھوک رہے ہیں۔ ایک ناچیز انسان کو خدا بھی کہتے ہیں اور پھر ملعون بھی۔ اور اس عظیم الشان نبی کے وجود سے انکار کر رہے ہیں کہ جو ایسے قویین آیا جبکہ نوع انسان مردہ کی طرح ہو رہی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں

کہ قرآن کی ضرورت کیا تھی۔ اسی غافلوا! اور دلون کے اندھو! قرآن جیسے ضلالت و گمراہی کے وقت میں آیا ہے کوئی نبی ایسے وقت میں نہیں آیا۔ اس نے دنیا کو اندھا پایا اور دینی بخشی۔ اور گمراہ پایا اور ہدایت دی۔ اور مردہ پایا اور جان عطا فرمائی۔ تو کیا ابھی ضرورت ثابت ہونے میں کچھ کسر رہی ہے؟ اور اگر یہ کہو کہ توحید تو پہلے بھی موجود تھی قرآن نے نئی چیز کو نسی دی تو اس سے اور بھی تمہاری عقل پر رونا آتا ہے میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ توحید پہلی کتابوں میں ناقص طور پر تھی اور تم ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کہ کامل تھی۔ ماسوا اسکے توحید و لون سے بگائی گم ہو گئی تھی قرآن نے اس توحید کو پھر یاد دلایا اور اسکو بحال تک پہنچایا۔ قرآن کا نام اسکو ذکر ہے کہ وہ یاد دلانے والا ہے۔ ذرہ آنکھ کھول کر سوچو کہ کیا توریت نے جو کچھ توحید کے بارے میں بیان کیا تھا وہ ایک ایسی نئی بات تھی جو پہلے نبیوں کو اسکی خبر نہیں تھی۔ کیا سچ نہیں کہ سب سے پہلے آدم کو اور پھر شیث اور نوح اور ابراہیم اور دوسرے رسولوں کو جو موسیٰ سے پہلے آئے توحید کی تعلیم ملی تھی؟ پس یہ توریت پر بھی اعتراض ہے کہ اسنے نئی چیز کو نسی پیش کی۔ اسے کج دل قوم خداروزرور بنایا نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ کے وقت میں وہی خدا تھا جو آدم اور شیث اور نوح اور ابراہیم اور اسحق اور یعقوب اور یوسف کے وقت میں تھا۔ اور توریت نے وہی توحید کے بارے میں بیان کیا جو پہلے نبی کرتے آئے۔

اب اگر یہ سوال ہو کہ کیوں توریت نے اسی پرانی توحید کا ذکر کیا تو اس کا جواب یہی ہے کہ خدا کی ہستی اور وحدانیت کا مسئلہ توریت سے شروع نہیں ہوا بلکہ قدیم سے چلا آتا ہے۔ ہاں بعض زمانوں میں ترک عمل کی وجہ سے اکثر لوگوںکی نظر میں حقیر اور ذلیل ضرور ہوتا رہا ہے۔ پس خدا کی کتابوں اور خدا کے نبیوں کا یہ کام تھا کہ وہ ایسے وقتوں میں آتے رہے ہیں کہ جب اس مسئلہ توحید پر لوگوںکی توجہ کم رہ گئی ہو۔ اور طرح طرح کی شرکوں

میں وہ مبتلا ہو گئے ہوں یہی سمدُنیائین ہزاروں دفعہ صیقل ہوا اور ہزاروں دفعہ پھرتا گھومتا
 لی طرح ہو کر لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا۔ اور جب چھپ گیا تو پھر خدا نے اپنے کسی بندہ کو بھیجا تا
 نئے سرے اُسکو روشن کر کے دکھلائے۔ اسی طرح دُنیا میں کبھی ظلمت کبھی نور غالب آتا رہا۔ اور
 ہر ایک نبی کی شناخت کا یہ نہایت اعلیٰ درجہ کا معیار ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس وقت
 آیا اور کس قدر اصلاح اُسکے ہاتھ سے ظہور میں آئی۔ چاہیے کہ حق طلبی کی راہ سے اسی بات کو
 سوچیں اور شریروں اور متعصب لوگوں کے پرخیانت اقوال کی طرف توجہ نہ کریں اور ایک مہمنا
 نظر لیکر کسی نبی کے حالات کو دیکھیں کہ اُسنے ظہور فرما کر اس زمانہ کے لوگوں کو کس حالت میں پایا اور
 پھر اُسنے اُن لوگوں کے عقائد اور چال چلن میں کیا تبدیلی کر کے دکھلائی تو اس سے ضرور پتہ
 لگ جائے گا کہ کون نبی اشد ضرورت کیوقت آیا اور کون اُس سے کمتر۔ نبی کی ضرورت گنہگاروں
 کے لئے بعینہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ طبیب کی ضرورت بیماروں کے لئے۔ اور جیسا کہ
 بیماروں کی کثرت ایک طبیب کو چاہتی ہے ایسا ہی گنہگاروں کی کثرت ایک مصلح کو۔
 اب اگر کوئی اس قاعدہ کو ذہن میں رکھ کر عرب کی تاریخ پر نظر ڈالے کہ عرب کے
 باشندے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے کیا تھے اور پھر کیا ہو گئے تو بلاشبہ وہ اس
 نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت قدسی اور تاثیر قوی اور افاضہ برکات میں سہمیوں
 اول درجہ پر سمجھے گا۔ اور اسی بنا پر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ضرورت کو
 دوسری تمام کتابوں اور نبیوں کی ضرورت سے بدیہی الثبوت یقین کریگا مثلاً یسوع
 نے دُنیا میں آ کر دُنیا کی کس ضرورت کو پورا کیا، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ اُسنے کوئی ضرورت
 پوری کی؟ کیا یہودیوں کے خلاق اور عادات اور ایمان میں کوئی بھاری تبدیلی کر دیا
 یا اپنے حواریوں کو تزکیہ نفس میں کمال تک پہنچا دیا، بلکہ ان پاک مسلمانوں میں سے کچھ

بھی ثابت نہیں۔ اور اگر کچھ ثابت ہی تو صرف یہی کہ چند آدمی طمع اور لالچ سے بھرے ہوں
اُسکے ساتھ ہو گئے۔ اور انجام کار انھوں نے بڑی قابل شرم بے وفائیان دکھلا دیے
اور اگر یسوع نے خود کشی کی تو میں اس سے زیادہ ہرگز تسلیم نہیں کروں گا کہ ایک ایسی ہیوقوت
کی حرکت اُس سے صادر ہوئی جس سے اُسکی انسانیت اور عقل پر ہمیشہ کیلئے داغ لگ گیا
ایسی حرکت جسکو انسانی قوانین بھی ہمیشہ جرائم کے نیچے داخل کرتے ہیں کیا کسی عقلمند
صادر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس ہم پوچھتے ہیں کہ یسوع نے کیا سکھلایا اور کیا
کیا وہ لعنتی قربانی جس کا عقل اور انصاف کے نزدیک کوئی بھی نتیجہ معلوم نہیں ہوتا۔
یاد رہے کہ انجیل کی تعلیم میں کوئی نئی خوبی نہیں بلکہ یہ سب تعلیم تو ریت پر
پائی جاتی ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ یہودیوں کی کتاب طالموت میں اب تک موجود ہے
اور یہودی فاضل اب تک روتے ہیں کہ ہماری پاک کتابوں سے یہ فقرے چورائے گئے ہیں
چنانچہ حال میں جو ایک فاضل یہودی کی کتاب میر پاس آئی ہے اُسے اسی بات کا ثبوت
دینے کیلئے کئی ورق لکھے ہیں اور بڑے زور سے اسناد پیش کئے ہیں کہ یہ فقرات کہاں
سے چورائے گئے۔ میں نے یہ کتابیں صرف میان سراج الدین کے لئے منگوائی تھیں۔
ان کی تہمتی ہے کہ وہ دیکھنے سے پہلے چلے گئے۔ محقق جیساں اس بات کو قبول کرتے ہیں
و حقیقت انجیل یہودیوں کی کتابوں کے ان مضامین کا ایک خلاصہ ہے جو حضرت مسیح کو
آئی۔ لیکن بالآخر یہ کہتے ہیں کہ مسیح کے دنیا میں آنیسے یہ غرض نہیں تھی کہ کوئی نئی تعلیم
بلکہ اصل مطلب تو اپنے وجود کی قربانی دینا تھا یعنی وہی لعنتی قربانی جس کے بار بار کے ذکر
میں اس سال کو پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ غرض عیسائیوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ شریعت
توریت تک مکمل ہو چکی اسلئے یسوع کوئی شریعت لیکر نہیں آیا بلکہ نجات دینے کے سامان لیکر

اور قرآن نے ناحق پھر ایسی شریعت کی بنیاد ڈالی جو پہلے مکمل ہو چکی تھی یہی دھوکہ عیسائیوں کے ایمان کو کھا گیا ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ چونکہ انسان سہو و نسیان سے مرکب ہے اور نوع انسان میں خدا کے احکام عملی طور پر ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اس لئے ہمیشہ نئے یاد دلانے والے اور قوت دینے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن قرآن شریف صرف ان ہی دو ضرورتوں کی وجہ سے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ پہلی تعلیموں کا حقیقت متمم اور مکمل ہے۔ مثلاً تورات کا زور حالات موجودہ کے لحاظ سے زیادہ قصاص پر ہے اور انجیل کا زور حالات موجودہ کے لحاظ سے عفو اور صبر اور درگزر پر ہے اور قرآن ان دونوں صورتوں میں محل شناسی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسا ہی ہر ایک باب میں تورات افراط کی طرف گئی ہے اور انجیل تقریباً کی طرف اور قرآن شریف وسط کی تعلیم کرتا اور محل اور موقعہ کا سبق دیتا ہے۔ گو نفس سلیم تینوں کتابوں کا ایک ہی ہے مگر کیسے کسی پہلو کو شد و مد کیساتھ بیان کیا اور کسی نے کسی پہلو کو۔ اور کسی نے فطرت انسانی کے لحاظ سے درمیانہ راہ لیا جو طریق تعلیم قرآن ہے اور چونکہ محل اور موقعہ کا لحاظ رکھنا یہی حکمت ہے سو اس حکمت کو صرف قرآن شریف نے سکھایا ہے۔ تورات ایسا ہی دور سخت کی طرف بکھینچ رہی ہے اور انجیل ایک بیوردہ عفو پر زور دے رہی ہے اور قرآن شریف وقت شناسی کی تاکید کرتا ہے۔ پس جس طرح پستان میں اگر خون آدہ بجاتا ہے اسی طرح تورات اور انجیل کے احکام قرآن میں اگر حکمت بن گئے ہیں۔ اگر قرآن شریف نہ آیا ہوتا تو تورات اور انجیل اُس اندھے کے تیر کی طرح ہوتیں کہ کبھی ایک آدھ دفع نشانہ پر لگ گیا ہوتا تو وہ خطا گیا۔ غرض شریعت فقہان کے طور پر تورات سے آئی اور مثالوں کی طرف توجہ دلائی اور ان کے پیرایہ میں قرآن شریف سے حق اور حقیقت کے طالبوں کو ملی۔

یہ سخی اور نرمی اپنے اپنے زمانہ اور قوم کی موجودہ حالت کے لحاظ سے مناسب تعلیم تھی اور حقیقی تعلیم نہیں تھی جو قابل ترک نہ ہو۔ منظر

سو تورات اور انجیل قرآن کا کیا مقابلہ کریں گی۔ اگر صرف قرآن شریف کی پہلی سورت
کیساتھ ہی مقابلہ کرنا چاہیں یعنی سورۃ فاتحہ کیساتھ جو فقط سات آیتیں ہیں اور جس ترتیب
انسب اور ترکیب محکم اور نظام فطرتی سے اس سورۃ میں صد حقائق اور معارف دینیہ اور
روحانی حکمتیں درج ہیں انکو موسیٰ کی کتاب یا یسوع کے چند ورق انجیل سے نکالنا چاہیں
تو گو ساری عمر کوشش کریں تب بھی یہ کوشش لاجہا حاصل ہوگی۔ اور یہ بات لاف و گزاف نہیں
بلکہ واقعی اور حقیقی یہی بات ہے کہ تورات اور انجیل کو علوم حکمیہ میں سورہ فاتحہ کیساتھ بھی مقابلہ
کرنے کی طاقت نہیں۔ ہم کیا کریں اور کیونکر فیصلہ ہو پاوے اور ایسا جان ہماری کوئی بات بھی
نہیں مانتے۔ بھلا اگر وہ اپنی تورات یا انجیل کو معارف اور حقائق کے بیان کرنے اور
خواص کلام الوہیت ظاہر کرنے میں کامل سمجھتے ہیں تو ہم بطور انعام پانچ سو روپیہ نقد
انکو دینے کے لئے طیارہ ہیں۔ اگر وہ اپنی کل ضخیم کتابوں میں سے جو شتر کے قریب ہوں گی وہ
حقائق اور معارف شریعت اور مرتب اور منظم درحکمت و جواہر معرفت و خواص کلام
الوہیت دکھلا سکیں جو سورہ فاتحہ میں سے ہم پیش کریں۔ اور اگر یہ روپیہ تھوڑا ہو تو
جس قدر ہمارے لئے ممکن ہو گا ہم انکی درخواست پر بڑھا دینگے۔ اور ہم صفائی فیصلہ کیلئے
پہلے سورہ فاتحہ کی ایک تفسیر طیارہ کر کے اور چھاپ کر پیش کریں گے اور اس میں وہ تمام
حقائق و معارف و خواص کلام الوہیت تفصیل بیان کریں گے جو سورہ فاتحہ میں مندرج ہیں
اور پادری صاحبوں کا فرض ہو گا کہ تورات اور انجیل اور اپنی تمام کتابوں میں سے سورہ
فاتحہ کے مقابل پر حقائق اور معارف اور خواص کلام الوہیت جس سے مراد فوق العادۃ عجائبات
میں جن کا بشری کلام میں پایا جانا ممکن نہیں پیش کر کے دکھلائیں۔ اور اگر وہ ایسا مقابلہ
کریں اور تین مہینے غیر قوموں میں سے کہدین کہ وہ لطائف اور معارف اور خواص کلام

الوہیت جو سورہ فاتحہ میں ثابت ہوئے ہیں وہ انکی پیش کردہ عبارتوں میں بھی ثابت ہیں تو ہم پانسوروپہ جو پہلے سے انکے لئے انکی اطمینان کی جگہ پر جمع کرایا جائے گا دیدینگے۔

اب کیا کسی پادری کا حوصلہ ہے جو ایسا مقابلہ کرے، خدا کا کلام خدا کی طاقتوں سے ثابت ہوتا ہے جیسا کہ اسکی مصنوعات عجائب قدرت سے ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً آسمان پر ہزاروں ستارے ہیں۔ اب اگر کوئی بیوقوف چند ستاروں کی طرف اشارہ کر کے کہدے کہ انکی کیا ضرورت ہو اہذا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں یا چند بوٹیوں یا پتھروں یا جانوروں کا نام لیکر کہدے کہ انکے وجود کے بغیر دوسری بوٹیوں وغیرہ سے کام چل سکتا ہے۔ اسلئے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو ایسا قائل بجز دیوانہ یا احمق کے اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ بات پادری کھنے کے لئے لائق ہے کہ قرآن ان تمام کمالات کا جامع ہو جبکی انسان کو

تعمیر نفس کیلئے حاجت ہو۔ اور توریت کی قرآن کیسا تھم یہ مثال ہے کہ جیسے ایک مسافر خانہ تھا وہ بڑی بڑی آندھنیوں اور زلزلوں کے باعث سے گر پڑا اور سچا اس مسافر خانہ کے ایک اینٹوں کا ڈھیر لگ گیا اور پاخانہ کی اینٹیں باور چھانہ میں اور باور چھانہ کی پاخانہ میں جا پڑیں اور سب مکان زیر و زبر ہو گیا۔ پس اس سہرا کے مالک کو مسافروں کے حال پر رحم آیا۔ سو اسنے فی الفور سچا اس مسافر خانہ کے ایک ایسا عمدہ اور آرا محبت مسافر خانہ بنا دیا کہ جہاں پہلے سے بہتر اور مسافروں کیلئے نہایت آرا محبت مکانات اپنے اپنے قریب سے ان میں موجود تھے اور کسی ضرورت کے مکان کی کن نہیں تھی۔ اور وہاں اس آخر الذکر مسافر خانہ کی تعمیر میں کچھ تو وہی اینٹیں پہلے مسافر خانہ کی اینٹیں اور کچھ زیادہ اینٹیں اور لکڑی وغیرہ بھی ہم پہنچا یا جو عمارت کو کامل طور پر کافی ہو سکتا تھا۔ اور قرآن شریف میں دو مسافر خانہ مسافر خانہ ہے جسکی آنکھیں ہوں دیکھو۔

اچھے۔ اعتراض بھی دور کر دینے کے قابل ہے کہ سبحان اللہ حقیقی اور کامل تعلیم ہی ہی حسین
 محل اور موقع کی رعایت اور ہر ایک نکتہ معرفت کا استیفاء کیساتھ بیان ہو تو کیا سبب ہو کہ تورات
 اور انجیل دونوں اس سے خالی رہیں اور قرآن نے ان دونوں باتوں کو کمال تک پہنچایا۔ تو
 اس کا جواب یہی ہے کہ یہ تورات اور انجیل کا قصور نہیں ہے بلکہ قوموں کی استعداد کا قصور ہے
 یہودی لوگ جن سے پہلے حضرت موسیٰ کو واسطہ پڑا وہ چار سو برس تک فرعون کی غلامی میں رہے
 تھے اور ایک مدت دراز تک ظلم کے تختہ مشق رہ کر عدل اور انصاف کی حقیقت سے بیخبر ہو گئے تھے
 یہ ایک فطرتی قاعدہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت جو مودب اور آموزگار کے حکم میں ہوتا ہے عادل
 ہو تو رعایا کے دلپر عدل کا پرتو پڑتا ہے اور طبعاً وہ بھی خلق عدل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ہندیب
 اور شاہ کی انہیں پیدا ہو کر عادلانہ صفات اپنا جلوہ دکھاتی ہیں۔ لیکن اگر بادشاہ ظالم ہو تو رعایا بھی
 اس سے ظلم اور تعسبی کا سبق لے لیتی ہے اور اکثر انہی صفت عدل سے محروم ہوتی ہے۔ پس یہی حال
 بنی اسرائیل کا ہوا کہ وہ لوگ ایک مدت دراز تک فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی رعایا رہ کر اور طرح طرح
 کے ظلم اٹھا کر عدل کی کیفیت سے بالکل غافل ہو گئے۔ سو حضرت موسیٰ کا فرض یہ تھا کہ انکو سب سے
 پہلے عدل کا سبق دین۔ اسلئے تورات میں عدل کی حفاظت کیلئے بڑے شد و مد سے آیات پائی
 جاتی ہیں۔ ہاں رحم کی تباہی کا بھی تورات میں پتہ ملتا ہے لیکن اگر غور سے دیکھو تو ایسی آیتیں بھی
 عدل کے حدود کی نگہداشت کیلئے اور ناجائز جذبات اور بیجا کہیوں کے روکنے کے لئے بیان فرمائی
 گئی ہیں۔ اور ہر جگہ اہل مدعا قوانین عدل اور انصاف کی نگہداشت ہو۔ لیکن انجیل پڑھنے سے یہ
 مدعا علوم نہیں ہوتا بلکہ انجیل میں عفو اور ترک انتقام پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اور جب ہم انجیل
 کو تبراو عین نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اسکے سلسلہ عبارت سے صفا مترشح ہوتا ہے کہ اس کتاب کا
 کہنے والا اپنے مخاطبین کی نسبت یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ لوگ طریق مروت اور صبر اور ترک

انتقام سے بالکل دور اور مجبور ہیں اور چاہتا ہے کہ انکے ایسے دل ہو جائیں کہ انتقام لینے کے حریص نہ ہوں اور صبر اور برداشت اور عفو اور درگزر اپنی عادت کریں۔ اس کا یہی سبب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وقتیں یہودیوں کی اخلاقی حالت میں بہت فتور آ گیا تھا۔ اور مقدمہ بازی اور کینہ کشی میں اتہاتاک پہنچ گئے تھے۔ اور اس بہانہ سے کہ ہم قانون عدل کے حامی ہیں رحم اور درگزر کی خصلتیں بالکل انہیں سے دور ہو گئی تھیں۔ سو انجیل کی نصیحتیں قانون مختص الزمان کی طرح یا قانون مختص القوم کی طرح انکو سنائی گئی تھیں۔ مگر یہ دائمی قانون کی تصویر نہ تھی اسلئے قرآن نے اگر اسکو دور کر دیا۔

جسوقت ہم قرآن کو غور سے دیکھتے ہیں اور صاف دل سے اسکے مقصد کے گہراؤ تک چلے جاتے ہیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ قرآن نے نہ تو ریت کی طرح انتقام اور سختی پر ایسا زور ڈالا ہے کہ جیسا کہ توریت کی لڑائیوں اور قانون قصاص کی ثابت ہوتا ہے۔ اور نہ انجیل کی طرح یکدفعہ عفو اور صبر اور درگزر کی تعلیم پر گہرا ہے بلکہ بار بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے۔ یعنی یہ حکم دیتا ہے کہ جو امر عقل اور شرع کے رو سے بہتر اور محل پر ہو اسکو بجالاؤ اور جسپر عقل اور شرع کا اعتراض ہو اور منکرات میں سے ہو اس سے دست بردار ہو جاؤ سو قرآن کے دیکھنے سے ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے قوانین اور حدود اور اوام کو علم کے رنگ میں ہمارے دلوں میں جما چاہتا ہے کیونکہ وہ شخصی امر اور نہی کے زندان میں ہمیں مجبوس کرنا نہیں چاہتا بلکہ اپنی پاک شریعت کو قواعد کلیہ کی طور پر بیان کر دیتا ہے۔ مثلاً وہ ایک کلام کلی کی طور پر حکم فرماتا ہے کہ تم معروف کو بجالاؤ اور منکر سے دستکش ہو جاؤ۔ سو یہ دو کلمے یعنی معروف اور منکر ایسے جامع کلمے ہیں جو شریعت کے قوانین کو علمی رنگ میں لے آتے ہیں اور اس تعلیم سے ہر ایک محل میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جتنی نیکی کیا ہے۔ مثلاً اسوقت جو زید نے ہمارے

ایک گناہ کیا ہے تو کیا اسکو مارنا بہتر ہے یا عفو کرنا۔ اور ایک سائل جو ہم سے مشاہدہ ہزار روپیہ اس غرض سے مانگتا ہے کہ وہ اس روپیہ سے اپنے لڑکے کی دھوم دھام سے شادی کرے اور آتش بازی اور گانے والی عورتیں اور دو گھڑیاں لے کر اپنے خاندان کے رسوم کے موقع اس رسم کو ادا کرے۔ تو گو ہم ہزار روپیہ اسکو دے سکتے ہیں مگر ہمیں امر معروف اور نہی منکر کے قاعدہ کے لحاظ سے سوچ لینا چاہیے کہ ایسی سخاوت سے ہم کس شخص کی مدد کرتے ہیں غرض اسی طرح قرآن نے ہمارے دین اور دنیا کی بہبودی کے لئے ہمارے ہر ایک کار خیر میں محل اور موقع کی قید لگا دی ہے۔

اب میں میدان عراق میں مسلمانوں کے سوال و جواب کا پورا جواب دیکھ چکا ہوں اور میں لکھ چکا ہوں کہ اسلام نے یہودیوں کے ساتھ توحید منوانے کے لئے لڑائیاں نہیں کیں بلکہ اسلام کے مخالف خود اپنی شہادتوں سے لڑائیوں کے محرک ہوئے۔ بعض نے مسلمانوں کے قتل کرنے کیلئے خود پہلے پہل تلوار اٹھائی بعض نے انکی مدد کی۔ بعض نے اسلام کی تبلیغ روکنے کیلئے بیجا مزاحمت کی۔ سوال تمام موجبات کیوجہ سے مفسدین کی سرکوبی اور منزا اور شکر کی رائست کیلئے خدا تعالیٰ نے ان ہی مفسدوں کی مقابل پر لڑائیوں کا حکم کیا۔ اور یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ برس تک اسوجہ سے مخالفوں سے لڑائی نہیں کی کہ اسوقت تک پوری جمعیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ محض ظالمانہ اور مفسدانہ خیال ہے۔ اگر صورت حال یہ ہوتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تیرہ برس تک ان ظلموں اور خونریزیوں کے باوجود ہتے جو کہ میں اُن سے ظہور پذیر ہوئے اور پھر آپ منصوبہ کر کے یہ تجویز کرتے کہ یا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے اور یا وطن سے نکال دینا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بغیر حجاز العین کے مدینہ کی طرف چلے جاتے تو ایسی بد نظمیوں کوئی جگہ بھی ہوتی۔ لیکن یہ

واقعہ تو ہمارے مخالفوں کو بھی معلوم ہے کہ تیرہ برس کے عرصہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی ہر ایک سختی پر صبر کرتے رہے اور صحابہ کو سخت تاکید تھی کہ بدی کا مقابلہ نہ کیا جائے چنانچہ مخالفوں نے بہت سے خون بھی کئے اور غریب مسلمانوں کو زور و کوب کرنے اور خطرناک زخم پہنچانے کا تو کچھ شمار نہ رہا۔ آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لئے حملہ کیا۔ سو اسے حملہ کی وقت خدا نے اپنے نبی کو شتر اعدا سے محفوظ رکھ کر مدینہ میں پہنچا دیا اور نوحہ بخبری دی کہ جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ تلوار ہی ملاک کر جائینگے۔ پس ذرہ عقل اور انصاف سے سوچو کہ کیا اس روڈ سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمعیت لوگوں کی ہو گئی تو پھر لڑائی کی نیت جو پہلے سے دل میں پوشیدہ تھی ظہور میں آئی؟ افسوس ہزار افسوس کہ تعصب مذہبی کے رو سے عیسائی دین کے حامیوں کی کہانت تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ مدینہ میں جا کر جب مکہ والوں کے تقابلی وقت بدر کی لڑائی ہوئی جو اسلام کی پہلی لڑائی ہے تو کونسی جمعیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس وقت تو کل تین سو تیرہ آدمی مسلمان تھے اور وہ بھی اکثر نوجوان تھے۔ کار جو میدان بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ پس سوچنے کا مقام ہے کہ کیا اس قدر آدمیوں پر بھروسہ کر کے عرب کے تمام بہادروں اور یہود اور نصاریٰ اور لاکھوں انسانوں کی سرکوبی کے لئے میدان میں کسی کا لگنا عقل فتویٰ دیکھتی ہے؟ !!! اس سے عداوت ظاہر ہے کہ وہ لگنا ان تدبیروں اور ارادوں کا نتیجہ نہیں تھا جو انسان دشمنوں کے ہلاک کرنے اور اپنی فتح پائی کیلئے سوچتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کم سے کم تیس چالیس ہزار فرج کی جمعیت حاصل کر لینا ضروری تھا اور پھر اسکے بعد لاکھوں انسانوں کا مقابلہ کرنا۔ لہذا ظاہر ہے کہ یہ لڑائی یہودیوں کے وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی۔ ظاہری سامان کے بھروسہ پر۔

اس جگہ ایک اور اعتراض کو دفع کرنا بھی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مدارِ نجات

توحید اور اعمال صالحہ میں جو خدا کی محبت اور نحو فیسے ظہور پذیر ہوں تو یہودیوں کو کیوں
اسلام کی طرف بلا یا گیا کیا یہودیوں میں ایک بھی ایسا آدمی باقی نہیں رہا تھا جو عملی طور پر
توحید کا پابند اور خدا کی اطاعت کا جو اپنی گردن پر رکھتا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ثابت
کر چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی وقت اکثر یہود اور نصاریٰ فاسق تھے جیسا کہ
قرآن شریف صاف گواہی دیتا ہے کہ **وَإِذَا كُفِرْتُمْ فَاصْبِرُوا**۔ پس جبکہ اکثر لوگ انہیں
فاسق تھے جنہوں نے عملی طور پر توحید کے آداب اور اعمال صالحہ کو چھوڑ دیا تھا اسلئے خدا کے رحم
نے انکی اصلاح کیلئے اپنی سنت قدیمہ کو موافق یہی تقاضا کیا کہ انکی طرف رسول بھیجے۔ پھر اگر
ضرورت بھی کر لیں کہ انہیں کوئی شاذ نامور خدا اور صالح تھا سو وہ خدا کے رسول سے سرکش رہ کر
صالح نہ رہا۔ اور جبکہ ادنیٰ گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے تو پھر کیوں نہ کر باور کیا جا کہ خدا کے
رسول کی نافرمانی کرنیوالا اور اس سے عداوت رکھنے والا پاگل رہ سکتا ہے؟

سوال۔ ۳۔ قرآن میں انسان اور خدا کیساتھ محبت کرنے کے بارے میں اور خدا
کی انسان کیساتھ محبت کرنے کے بارے میں کونسی آیتیں ہیں جن میں خاص محبت یا
حب کا فعل استعمال کیا گیا ہے۔

الجواب۔ واضح ہو کہ قرآن کی تعلیم کا اصل مقصد یہی ہے کہ خدا جیسا کہ واحد
لا شریک ہو ایسا ہی اپنی محبت کے رو سے بھی اسکو واحد لا شریک ٹھہراؤ۔ جیسا کہ کلمہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جو ہر وقت مسلمانوں کو در زبان رہتا ہے اسی کی طرف اشارہ
کرتا ہے کیونکہ **اللہ**۔ **ولہ** سے مشتق ہے۔ اور اسکے معنی ہیں ایسا محبوب اور
معشوق جسکی پرستش کی جائے۔ یہ کلمہ نہ توریت نے سکھلایا اور نہ انجیل نے۔ صرف
قرآن نے سکھلایا۔ اور یہ کلمہ اسلام سے ایسا تعلق رکھتا ہے کہ گویا اسلام کا تمغہ ہے۔

یہی کلمہ پانچ وقت مساجد کے مناروں میں بلند آواز سے کہا جاتا ہے جس سے عیسائی اور ہندو سب چڑتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو محبت کیسا تمہے یاد کرنا رکھے نزدیک گناہ ہے۔ یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ صبح ہوتے ہی اسلامی موزن بلند آواز سے کہتا ہے کہ **اشہد ان لا اله الا الله** یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی ہمارا پیارا اور محبوب اور معبود بجز اللہ کے نہیں۔ پھر دوپہر کے بعد یہی آواز اسلامی مساجد سے آتی ہے پھر عصر کو بھی یہی آواز پھر مغرب کو بھی یہی آواز اور پھر عشا کو بھی یہی آواز گونجتی ہوئی آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے۔ کیا دنیا میں کسی اور مذہب میں بھی یہ نظارہ دکھائی دیتا ہے؟ !!

پھر بعد اسکے لفظ اسلام کا مفہوم بھی محبت پر ہی دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے آگے اپنا سر رکھ دینا اور صدق دل سے زبان ہونے کے لئے طیار ہو جانا جو اسلام کا مفہوم ہے یہ وہ عملی حالت ہے جو محبت کے سرچشمہ سے نکلتی ہے۔ اسلام کے لفظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے صرف قوی طور پر محبت کو محدود نہیں رکھا۔ بلکہ عملی طور پر بھی محبت اور جان فشانی کا طریق سکھایا ہے۔ دنیا میں اور کونسا دین ہے جس کے بانی نے اس کا نام **اسلام** رکھا ہے؟ اسلام نہایت پیارا لفظ ہے اور صدق اور اخلاص اور محبت کے معنی کوٹ کوٹ کر اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ پس **مبارک** وہ مذہب جس کا نام اسلام ہے۔ ایسا ہی خدا کی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **والذین آمنوا اشحبا لله**۔ یعنی ایماندار وہ ہیں جو سب سے زیادہ خدا سے محبت کہتے ہیں۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے **فاذکر اللہ لذكرکم اباؤکم او اشد ذکرا۔** یعنی خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپوں کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ اور محبت درجہ کی محبت کیسا تمہے یاد کرو۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے **قل ان نسکی ومعیای**

وَمَا تَلِيهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ - یعنی انکو جو تیری پیروی کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ دے کہ

میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا زندہ رہنا سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہے یعنی جو میری پیروی کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس قربانی کو ادا کرے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں اور اپنی دوستوں

اور اپنے باغوں اور اپنی تجارتوں کو خدا اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری چیزیں جانتے ہو

تو الگ ہو جاؤ جب تک خدا تعالیٰ فیصلہ کرے۔ اور ایسا ہی ایک جگہ فرمایا وَيُطْعَمُونَ

الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِمْ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا - اِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ

لِوَجْهِ اللَّهِ لَنْزِيْدٍ مِنْكُمْ جِزَاءً اَوْ لَشُكْرٍ اَوْ - یعنی مومن وہ

ہیں جو خدا کی محبت سے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور انھیں کتے

ہیں کہ ہم محض خدا کی محبت اور اس کے موٹھے کیلئے تمہیں دیتے ہیں۔ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں

چاہتے اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔

غرض قرآن شریف ایسی آیتوں سے بھر پڑا ہے جہاں لکھا ہے کہ اپنے قول اور فعل

کے رو سے خدا کی محبت دکھلاؤ اور سب سے زیادہ خدا سے محبت کرو۔ لیکن اس سوال کی یہ

دوسری جز کہ قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے کہ خدا بھی انسانوں سے محبت کرتا ہے؟ پس واضح

ہے کہ قرآن شریف میں یہ آیات بکثرت موجود ہیں کہ خدا تو بکر نیوالوں سے محبت کرتا ہے اور خدا

نیکی کر نیوالوں سے محبت کرتا ہے اور خدا صبر کر نیوالوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں قرآن شریف میں

یہ کہیں نہیں کہ جو شخص کفر اور بدکاری اور ظلم سے محبت کرتا ہے خدا اس سے بھی محبت کرتا

ہے۔ بلکہ سچا سنے احسان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَمَا اَرْسَلْنَا

اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ - یعنی تمام دنیا پر رحم کر کے ہمنے تجھے بھیجا ہے۔ اور عالمین پر

کافرا اور بے ایمان اور فاسق اور فاجر بھی داخل ہیں۔ اور انکے لئے رحم کا دروازہ

بھی کھلا ہے۔

چند خدا کی محبت انسان کی محبت کی طرح نہیں ہیں یہ داخل ہے کہ جدائی سے درد اور تکلیف ہو۔ بلکہ خدا کی محبت سے

یہ ہے کہ وہ نیکی کر نیوالوں کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے جیسا کہ محبت پیش آتا ہے۔ منکر

کھولا کہ وہ قرآن شریف کی ہر ایت تو نپہر چل کر نجات پاسکتے ہیں۔ میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ قرآن شریف میں خدا کی محبت انسانوں سے اس قسم کی بیان نہیں کی گئی کہ اُس نے کوئی اپنا بیٹا بدکار روئے گناہوں کے بدلہ میں سولی دلا دیا اور انکی لعنت اپنے پیارے بیٹے پر ڈالی۔ خدا کے بیٹے پر لعنت نعوذ باللہ خود خدا پر لعنت ہے۔ کیونکہ باپ اور بیٹا دونوں نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ لعنت اور خدائی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں پھر یہ بھی سوچو کہ خدا نے دنیا کے بدکاروں سے کیسی محبت کی کہ نیک مارا اور برے سے پیار کیا۔ یہ ایسا خلق ہے جسکی کوئی راستباز پیروی نہیں کر سکتا۔

اور اس سوال کی تیسری جزیہ ہے کہ قرآن شریف میں یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان انسان کیساتھ محبت کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے اسجگہ بجائے محبت کے رحم اور ہمدردی کا لفظ لیا ہے کیونکہ محبت کا انتہا عبادت ہے اسلئے محبت کا لفظ حقیقی طور پر خدا سے خاص ہے اور نفع انسان کیلئے بجائے محبت کے خدا کے کلام میں رحم اور احسان کا لفظ آیا ہے کیونکہ کمال محبت پرستش کو چاہتا ہے اور کمال رحم ہمدردی کو چاہتا ہے۔ اس فرق کو غیر قوموں نے نہیں سمجھا۔ اور خدا کا حق غیروں کو دیا۔ میں یقین نہیں رکھتا کہ یسوع کے موصوفے سے ایسا مشترکانہ لفظ نکلا ہو بلکہ میرا گمان ہے کہ پچیسویں مکرہ الفاظ انجیلوں میں ملا دیئے گئے ہیں۔ اور پھر ناحق یسوع کو بدنام کیا گیا۔ غرض خدا کی پاک کلام میں بنی نوع کیلئے رحم کا لفظ آیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے تو اَصْوَابًا لِحَقٍّ وَتَوَاصُوا بِالرَّحْمَةِ یعنی مومن وہ ہیں جو حق اور رحم کی وصیت کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے: اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ذٰلِكَ الْقُرْبٰنُ۔ یعنی خدا کا حکم یہ ہے کہ تم عام لوگوں کیساتھ عدل کرو۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم احسان کرو۔ اور

محبت کا لفظ جہاں کہیں باہم انسانوں کی نسبت آیا ہے اس سے رقیقت حقیقی محبت مراد نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیم کی رقیقت حقیقی محبت صرف خدا سے خاص ہے۔ اور دوسری محبتیں غیر حقیقی اور مجازی طور پر ہیں۔ منگلا

اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم بنی نوع سے ایسی بھڑدی بجالاؤ جیسا کہ ایک قریبی کو اپنے قریبی کیساتھ ہوتی ہے۔

اب سوچنا چاہیے کہ اس سے زیادہ دنیا میں اور کونسی اعلیٰ تعلیم ہو گی جس میں تمام بنی نوع کیساتھ نیکی کرنا صرف احسان کی حد تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ وہ درجہ جوشِ طبعی بھی بیان کر دیا جس کا نام ایذاء ذی القربیٰ ہے۔ کیونکہ احسان کرنا والا اگرچہ احسان کیوقت ایک نیکی کرتا ہے مگر جزا اور پاداش کا خواہاں ہوتا ہے۔ اسی لئے وہ کبھی منکر احسان اور کافرنعت پر ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی جوش میں آکر اپنا احسان بھی یاد دلاتا ہے۔ مگر طبعی جوش سے نیکی کرنا جسکو قرآن نے ذوی القربیٰ کی نیکی کے ساتھ مشابہت دی ہے یہ درحقیقت آخری درجہ نیکی کا ہے جسکے بعد اور کوئی مرتبہ نیکی کا نہیں کیونکہ مان کی نیکی سچہ کیساتھ اور اس کا رسم ایک طبعی جوش ہے اور ناکارہ شیرخوار سے کوئی شکر گزاری مطلوب نہیں۔

یہ تین درجے بنی نوع کی حق گزاری کے ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں۔ اب جب ہم توریت اور انجیل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا ناگہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں اس اعلیٰ درجہ کی حق گزاری سے خالی ہیں۔ بھلا ہم ان دونوں کتابوں سے اس تیسرے درجہ کی کیا توقع رکھیں انہیں تو پہلا اور دوسرا درجہ بھی کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ کیونکہ جسما لہین توریت صرف یہودیوں کیلئے نازل ہوئی اور حضرت مسیح بھی صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کیلئے بھیجے گئے ہیں تو انکو دوسرے کیلئے کیا غرض اور کیا تعلق تھا تا انکی نسبت عدل اور احسان کی ہدایتیں بیان کی جاتیں۔ لہذا وہ تمام احکام بنی اسرائیل تک ہی محدود رہے۔ اور اگر محدود نہیں تھے تو کیوں

یسوع نے باوجودیکہ ایک عورت کے نالہ و فریاد کرنے کی آواز سنی اور اسکی عاجزانہ درخواست اس تک پہنچی تو پھر بھی یسوع نے اُسپر رحم نہ کیا اور کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ پس جبکہ یسوع نے خود دوسروں کیلئے جو بنی اسرائیل سے خارج تھے رحم اور ہمدردی میں کوئی عملی نمونہ نہ دکھلایا تو کیونکر امید کی جائے کہ یسوع کی تعلیم میں دوسری قوموں پر رحم کرنے کا حکم ہے۔ یسوع نے تو صاف کہہ دیا کہ میں دوسری قوموں کے لئے بھیجا ہی نہیں گیا۔ تو اب ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ یسوع کی تعلیم میں غیر قوموں پر رحم کرنے کے لئے کچھ ہدایتیں ہیں۔ نہیں بلکہ یسوع کی تعلیم کا رخ صرف یہودیوں کی طرف ہے۔ اور یسوع خود اپنے تئیں اس بات کا مجاز نہیں سمجھتا کہ دوسری قوموں کی نسبت کچھ ہدایتیں بیان فرمائے۔ پھر وہ کیونکر عام طور پر رحم کی تعلیم دے سکتا تھا اور اگر انجیل میں یسوع کے اس کلمہ کے مخالف کہ میری تعلیم اور ہمدردی یہود تک محدود ہے کوئی اور کلمہ لکھا بھی گیا ہو تو بلاشبہ وہ کلمہ الحاقی ہو گا کیونکہ تناقض جائز نہیں۔

اسی طرح توریت کے پیش نظر بھی صرف یہودی تھے۔ اور توریت کی تعلیم کا بھی تمام پر واز یہودیوں کے سروں تک ہے۔ لیکن وہ قانون جو عام عدل اور احسان اور ہمدردی کے لئے دُنیا میں آیا وہ صرف قرآن ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ یعنی کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یعنی ہم نے تمام عالموں پر رحمت کرنے کے لئے تجھے بھیجا ہے۔

سوال ۴- مسیح نے اپنی نسبت یہ کلمات کہے "میرے پاس آؤ تم جو تھکے اور ماندے ہو کہ میں تمہیں آرام دوں گا۔" اور یہ کہ "میں روشنی ہوں اور میں راہ ہوں۔ میں زندگی اور راستی ہوں۔" کیا بانی اسلام نے یہ کلمات یا ایسے کلمات کسی جگہ اپنی طرف منسوب کئے ہیں۔

الجواب۔ قرآن شریف میں صاف فرمایا گیا ہے **قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ۔ الخ۔** یعنی انکو کہدے کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے۔ یہ وعدہ کہ میری پیروی سے انسان خدا کا پیارا بنجاتا ہے مسیح کے گذشتہ اقوال پر غالب ہے۔ کیونکہ اس سے بڑھکر کوئی مقام نہیں کہ انسان خدا کا پیارا ہو جائے۔ پس جس کی راہ پر چلنا انسان کو محبوب الہی بنا دیتا ہے اس سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اپنے تئیں روشنی کے نام سے موسوم کرے۔ اسی لئے اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام **نور** رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے **قد جاءکم نور من اللہ۔** یعنی تمہارے پاس خدا کا نور آیا ہے۔ اور یہ جملہ کہ تم جو تھکے اور ماندے ہو میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں آرام دوں گا یہ کیسا لغو معلوم ہوتا ہے۔ اگر آرام سے مراد دنیا کا آرام اور بے قیدی ہے تب تو یہ فقرہ بلاشبہ صحیح ہے کیونکہ مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے تو اسکو پانچ وقت نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ علی الصباح سوچ سے پہلے صبح کی نماز کے لئے اٹھنا پڑتا ہے۔ اور پانی سے گو موسم سرما میں کیسا ہی پانی ٹھنڈا ہو وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر پانچ وقت مسجد کی طرف نماز جماعت کیلئے دوڑنا پڑتا ہے اور پھر قریباً ایک پہرات باقی رہتے خواب شیرین سے اٹھکر تہجد کی نماز پڑھنی پڑتی ہے۔

غیر عورتوں کے دیکھنے سے اپنے تئیں بچانا پڑتا ہے۔ شراب اور ہر ایک نشے سے اپنے تئیں دو رکھنا پڑتا ہے۔ خدا کے مواخذہ سے خوف کر کے حقوق عباد کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اور ہر ایک سال میں برابر تیس یا اسی روز خدا تعالیٰ کے حکم سے روزہ رکھنا پڑتا ہے اور تمام مالی و بدنی و جانی عبادت کو بجالانا پڑتا ہے۔ پھر جب ایک بد بخت جو پہلے مسلمان تھا عیسائی ہو گیا تو ساتھ ہی یہ تمام بوجھ اپنے سر پر سے اتار لیتا ہے۔ اور سونا اور کھانا اور شراب پینا اور اپنے بدن کو آرام میں رکھنا اس کا کام ہوتا ہے اور یک دفعہ تمام اعمال شاقہ سے دستکش ہو جاتا ہے اور جو انوکھی طرح بجز اکل و شرب اور ناپاک عیاشی کے اور کوئی کام اُس کا نہیں ہوتا۔ پس اگر یسوع کے گذشتہ بالا فقرہ کے یہی معنی ہیں کہ میں تمہیں آرام دوں گا تو بیشک ہم قبول کر سکتے ہیں کہ درحقیقت عیسائیوں کو اس چند روزہ سفلی زندگی میں بوجہ اپنی بے قیدی کے بہت ہی آرام ہے یہاں تک کہ انکی دنیا میں نظیر نہیں۔ وہ مکھی کی طرح ہر ایک چیز پر پیٹھ سکتے ہیں۔ اور وہ خنزیر کی طرح ہر ایک چیز کھا سکتے ہیں۔ ہندو گائے سے پرہیز کرتے ہیں اور مسلمان سور سے مگر یہ بلا نوش دونوں ہضم کر جاتے ہیں۔ سچ ہے عیسائی باش ہرچہ خواہی بکن۔ سور کو حرام ٹھہرانے میں توریت میں کیا کیا تاکیدیں تھیں یہاں تک کہ اُس کا چھونا بھی حرام تھا اور صاف لکھا تھا کہ اسکی حرمت ابدی ہے۔ مگر ان لوگوں نے اُس سور کو بھی نہیں چھوڑا جو تمام نبیوں کی نظر میں نفرتی تھا۔ یسوع کا شرابی کبابی ہونا تو خیر ہنہ مان لیا۔ مگر کیا اُس نے کبھی سور بھی کھایا تھا؟ وہ تو ایک مثال میں بیان کرتا ہے کہ ”تم اپنی موتی سوروں کے آگے مت بھینکو۔ پس اگر موتیوں سے مراد پاک کلمے ہیں تو سوروں سے مراد پلید آدمی ہیں۔ اس مثال میں یسوع صاف گواہی دیتا ہے کہ سور پلید ہے کیونکہ مشبہ اور مشبہ بہ میں مناسبت شرط ہے۔

غرض عیسائیوں کا آرام جو انکو ملا ہے وہ بے قیدی اور اباحت کا آرام ہے

لیکن روحانی آرام جو خدا کے وصال سے ملتا ہے اسکے بارے میں تو میں خدا کی دوہائی
 دیکر کہتا ہوں کہ یہ قوم اُس سے بالکل بے نصیب ہے۔ انکی آنکھوں پر پردے او
 انکے دل مُردہ اور تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ سچے خُدا سے بالکل غافل ہیں
 اور ایک عاجز انسان کو جو ہستی ازلی کے آگے کچھ بھی نہیں مانتا خدا بنا رکھا ہے۔ ان
 برکات نہیں انہیں دل کی روشنی نہیں انکو سچے خُدا کی محبت نہیں بلکہ اس سچے خُدا کی
 معرفت بھی نہیں۔ ان میں کوئی بھی نہیں ہاں ایک بھی نہیں جس میں ایمان کی نشانیاں
 پائی جاتی ہوں۔ اگر ایمان کوئی واقعی برکت ہو تو بیشک اُس کی نشانیاں ہونی چاہیں
 مگر کہاں ہے کوئی ایسا عیسائی جس میں یسوع کی بیان کردہ نشانیاں پائی جاتی ہوں؟
 پس یا تو انجیل جھوٹی ہے اور یا عیسائی جھوٹے ہیں۔ دیکھو قرآن کریم نے جو نشانیاں
 ایمانداروں کی بیان فرمائیں وہ ہر زمانہ میں پائی گئی ہیں۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ ایماندار
 کو الہام ملتا ہے۔ ایماندار خُدا کی آواز سنتا ہے۔ ایماندار کی دعائیں سب سے زیادہ قبول
 ہوتی ہیں۔ ایماندار پر غیب کی خبریں ظاہر کی جاتی ہیں۔ ایماندار کے شامل حال آسمانی تائیدیں
 ہوتی ہیں۔ سو جیسا کہ پہلے زمانوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی تھیں اب بھی بدستور
 پائی جاتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن خدا کا پاک کلام ہے اور قرآن کے وعدے
 خدا کے وعدے ہیں۔ اٹھو عیسائیو! اگر کچھ طاقت ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو
 اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے بیشک فرج کر دو ورنہ آپ لوگ خُدا کے الزام کیے نیچے ہیں۔ اور
 جہنم کی آگ پر آپ لوگوں کا قدم ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ الرّاقم

میرزا غلام محمد از قادیان

ضلع گورداسپورہ
 ۲۲ جون ۱۸۹۷

فہرست کتب موجودہ

۲۰	سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب
۲۰	تحفہ قیصریہ
۸	حجۃ التدریس
۲	سراج منیر
۲۲	رسائل اربعہ یعنی انجام آتھم وغیرہ معہ ضمیمہ
۸	ست سخن آریہ دھرم
۲	نور القرآن حصہ اول
۸	حصہ دوم
۶	ضیاء الحق
۱۳	نور الحق حصہ اول
۶	حصہ دوم
۲۲	برکات الدعاء
۷	حمامۃ البشری
۷	کرامات الصادقین
۲	انوار الاسلام
۸	سیر الخلفاء
۷	آئینہ کمالات اسلام
۲۳	تحفہ بغداد
۲۰	شخصیت
۲۰	برائین احمدیہ حصہ چہارم
۲	ازالہ اوہام
۳۳	درتین نشان آسمانی
۳۳	سرمہ چشم آریہ
۲۸	تصدیق برائین احمدیہ
۸	جنگ مقدس

حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجزانہ درخواست

ہماری یہ محسن گورنمنٹ ہر ایک طبقہ اور درجہ کے انسانوں کی بلکہ غریب سے غریب عاجز سے عاجز خدا کے بندوں کی ہمدردی کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ اس ملک ہمنہوں اور چرندوں اور بے زبان مویشیوں کے سچاؤ کے لئے بھی اسکے عدل گستر میں موجود ہیں اور ہر ایک قوم اور فرقہ کو مساوی آنکھ سے دیکھ کر اچھی حق رسی مشغول ہے تو اس انصاف اور داد گستری اور عدل پسندی کی خصالت پر کر کے یہ عاجز بھی اپنی ایک تکلیف کے رفع کے لئے حضور گورنمنٹ عالیہ میں عاجزانہ عرض پیش کرتا ہے۔ اور پہلے اس سے کہ اصل مقصود کو ظاہر کیا جائے محسن اور قدر شناس گورنمنٹ کی خدمت میں اس قدر بیان کرنا بے محل ہے کہ یہ عاجز گورنمنٹ کے اُس قدیم خیر خواہ فائدان میں سے ہے جس کی خیر خواہی گورنمنٹ کے عالی مرتبہ حکام نے اعتراف کیا ہے اور اپنی چٹھیوں سے گواہی

منفید عام پریس سیکلٹ میں غشی کریم بخش نیچر کے اہتمام سے چھپی

دی ہے کہ وہ خاندان ابتدائی انگریزی عملداری سے آج تک خیرخواہی گورنمنٹ میں برابر سرگرم رہا ہے۔ میرے والد مرحوم میرزا غلام مرتضیٰ اس محسن گورنمنٹ کے ایسے مشہور خیرخواہ اور دلی جاں نثار تھے۔ کہ وہ تمام حکام جو ان کے وقت اس ضلع میں آئے سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں۔ کہ انہوں نے میرے والد موصوف کو ضرورت کے وقتوں میں گورنمنٹ کی خدمت کرنے میں کئی پایا۔ اور اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے اس کے مفسدہ کے وقت اپنی تھوڑی سی حیثیت کے ساتھ پچاس گھوڑے پچاس بوائوں کے اس محسن گورنمنٹ کی امداد کے لئے دیئے اور ہر وقت اور خدمت کے لئے کمر بستہ رہے۔ یہاں تک کہ اس دنیا سے گذر گئے۔ والد مرحوم گورنمنٹ عالیہ کی نظر میں ایک معزز اور ہر دل عزیز رئیس تھے جن کو دیار گورنمنٹ میں کرسی ملتی تھی۔ اور وہ خاندان مغلیہ میں سے ایک تباہ شدہ ریاست کے تھے۔ جنہوں نے بہت سی مصیبتوں کے بعد گورنمنٹ انگریزی کے عہد میں آ پائیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دل سے اس گورنمنٹ سے پیار کرتے تھے۔ اور گورنمنٹ کی خیرخواہی ایک مینخ فولادی کی طرح ان کے دل میں دھنس گئی ان کی وفات کے بعد مجھے خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بالکل دنیا سے الگ کر کے اپنی طرف کھینچ لیا اور میں نے اس کے فضل آسمانی مرتبت اور عزت کو اپنے لئے پسند کر لیا۔ لیکن میں اس بات کا نہیں کر سکتا کہ اس گورنمنٹ محسنہ انگریزی کی خیرخواہی اور ہمدردی میں زیادتی ہے یا میرے والد مرحوم کو۔ بیس برس کی مدت سے میں اپنے ولی سے ایسی کتابیں زبان فارسی اور عربی اور اردو اور انگریزی میں شایع ہوں جنہیں بار بار یہ لکھا گیا ہے۔ کہ مسلمانوں کا فرض ہے جس کے ترک وہ خدا تعالیٰ کے گنہگار ہوں گے کہ اس گورنمنٹ کے سچے خیرخواہ اور دیار نثار ہو جائیں۔ اور جہاد اور عسکری مہدی کے انتظار وغیرہ بیہودہ خیالات۔

آن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتے۔ دست بردار ہو جائیں اور اگر
 اس غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو کم سے کم یہ اُن کا فرض ہے۔ کہ اس
 گورنمنٹ محسنہ کے ناشکر گزار نہ بنیں اور نمک حرامی سے خدا کے گنہگار نہ
 بنیں۔ کیونکہ یہ گورنمنٹ ہمارے مال اور خون اور عزت کی محافظ ہے۔
 اس کے مبارک قدم سے ہم جلتے ہوئے تنور میں سے نکالے گئے ہیں۔
 کتابیں ہیں جو میں نے اس ملک اور عرب اور شام اور فارس اور مصر
 فیروہمالک میں شایع کی ہیں۔ چنانچہ شام کے ملک کے بعض عیسائی فاضلوں
 نے بھی میری کتابوں کے شایع ہونے کی گواہی دی ہے۔ اور میری بعض کتابوں
 ذکر کیا ہے۔ اب میں اپنی گورنمنٹ محسنہ کی خدمت میں جرات سے کہہ سکتا
 ہوں کہ یہ وہ بست سالہ میری خدمت ہے جس کی نظیر برٹش انڈیا میں
 یہی اسلامی خاندان پیش نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قدر بے
 نہ تک کہ جو بیس برس کا زمانہ ہے ایک مسلسل طور پر تعلیم مذکورہ بالا پر
 دیتے جانا کسی منافق اور خود غرض کا کام نہیں ہے۔ بلکہ ایسے شخص کا
 کام ہے جس کے دل میں اس گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی ہے۔ ہاں میں اس
 بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نیک نیتی سے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے
 مباحثات ہی کیا کرتا ہوں۔ اور ایسا ہی پادریوں کے مقابل پر بھی مباحثات
 کرتا ہوں۔ شایع کرتا رہا ہوں۔ اور میں اس بات کا بھی اقراری ہوں۔ کہ
 بعض پادریوں اور عیسائی مشنریوں کی تخریر نہایت سخت ہو گئی اور

خریستفور حیارہ نام ایک دمشق کا رہنے والا فاضل عیسائی اپنی کتاب فملا متہ الادیان کے صفحہ
 چوبیس میں میری کتاب حما تہ البشری کا ذکر کرتا ہے۔ اور حما تہ البشری میں سے چند سطریں
 بطور نقل کے لکھتا ہے۔ اور میری نسبت لکھتا ہے۔ کہ یہ کتاب ایک ہندو
 فاضل کی ہے جو تمام ملک ہند میں مشہور ہے۔ دیکھو فملا متہ الادیان اور حیارہ
 صفحہ ۴۴ چوبیس سے اسیوں۔ طرز تک۔

عد اعتدال سے بڑھ گئی۔ اور بالخصوص پرچہ نور افشاں میں جو ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں۔ اور ان مولفوں نے ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کئے کہ یہ شخص ڈاکو تھا چور تھا زنا کار تھا اور صدیوں پرچوں میں یہ شائع کیا کہ یہ شخص اپنی لڑکی پر بدنیتی سے عاشق تھا اور بائیں ہمہ جھوٹا تھا اور بار بار اور خون کرنا اس کا کام تھا تو مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادا مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے کا اثر پیدا ہو تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کے دبانے کے لئے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے تاویل الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں کوئی بے باک پیدا نہ ہو۔ تب میں نے بمقابل ایسی کتابوں کے جن میں کمال سختی سے یہ دبانے کی گئی تھی چند ایسی کتابیں لکھیں جن میں کسی قدر بالمقابل تھی۔ کیونکہ میرے کانشنس نے قطعی طور پر مجھے فتویٰ دیا کہ اسلام میں بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لئے یہ طریق کافی ہوگا۔ کیونکہ عوض معاوضہ کے کوئی گلہ باقی نہیں رہتا۔ سو یہ میری پیش بینی کی تدبیر صحیح نکلی۔ اور کتابوں کا یہ اثر ہوا کہ ہزار ہا مسلمان جو پادری عماد الدین وغیرہ لوگوں کے اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آچکے تھے یکدم ان کے اشتعال

۶۰ ان مباحثات کی کتابوں سے ایک یہ بھی مطلب تھا کہ برٹش انڈیا اور وہ لوگوں پر بھی اس بات کو واضح کیا جاتا کہ ہماری گورنمنٹ نے ہر ایک کو مباحثات کے لئے آزادی دے رکھی ہے کوئی خصوصیت پادریوں کی نہیں ہے

ہو گئے۔ کیونکہ انسان کی یہ عادت ہے کہ جب سخت الفاظ کے مقابل
 اس کا عوض دیکھ لیتا ہے تو اُس کا وہ جوش نہیں رہتا۔ با این ہمہ
 ہی تحریر پادریوں کے مقابل پر بہت نرم تھی گویا کچھ بھی نسبت نہ تھی
 ہی محسن گورنمنٹ خوب سمجھتی ہے کہ مسلمان سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔
 اگر کوئی پادری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو ایک
 انسان اُس کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے۔ کیونکہ
 مانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ ہی یہ اثر پہنچایا گیا ہے۔ کہ وہ
 کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ ایسا ہی وہ
 عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔ سو کسی مسلمان کا یہ حوصلہ
 نہیں کہ تین زبانوں کو اس حد تک پہنچائے جس حد تک ایک متعصب
 مٹی پہنچا سکتا ہے اور مسلمانوں میں یہ ایک عمدہ سیرت ہے۔ جو
 مرنے کے لائق ہے کہ وہ تمام نبیوں کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پہلے ہو چکے ہیں ایک عزت کی نگہ سے دیکھتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام
 بعض وجوہ سے ایک خاص محبت رکھتے ہیں جس کی تفصیل کے لئے
 مگہ موقوف نہیں۔ سو مجھ سے پادریوں کے مقابل پر جو کچھ وقوع میں
 ہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا۔ اور
 دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجہ کا
 فواد گورنمنٹ انگریزی کا ہوں کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی
 (۱) اول درجہ پر بنا دیا ہے (۱) اول والد مرحوم کے اثر سے (۲)
 اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے (۳) تیسرے خدائے کے
 نام نے۔

اب میں اس گورنمنٹ محسنہ کے زیر سایہ ہر طرح سے
 ہوں سرنٹ ایک رنج اور درد و غم ہر وقت مجھے لاحق حال ہے،

جس کا استغاثہ پیش کرنے کے لئے اپنی محسن گورنمنٹ کی خدمت میں
 حاضر ہوا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے مولوی مسلمان اور
 ان کی جماعتوں کے لوگ حد سے زیادہ مجھے ستاتے اور دکھ دیتے
 ہیں۔ میرے قتل کے لئے ان لوگوں نے فتوے دیئے ہیں۔ مجھے کا
 اور بے ایمان ٹھہرایا ہے۔ اور بعض ان میں سے حیا اور شرم کو ترک
 کر کے اس قسم کے اشتہار میرے مقابل پر شایع کرتے ہیں کہ یہ شیخ
 اس وجہ سے بھی کافر ہے کہ اس نے انگریزی سلطنت کو سلطنت
 پر ترجیح دی ہے اور ہمیشہ انگریزی سلطنت کی تعریف کرتا ہے۔
 ایک باعث یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مجھے اس وجہ سے بھی کافر ٹھہرایا
 ہیں کہ میں نے خدا تعالیٰ کے سچے الہام سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ
 کیا ہے اور اُس خونی مہدی کے آنے سے انکار کیا ہے جس کے یہہ لوگ
 منتظر ہیں۔ بے شک میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کا بڑا نقص
 کیا ہے کہ میں نے ایسے خونی مہدی کا آنا سراسر جھوٹ ثابت کر دیا
 جس کی نسبت ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آکر بے شمار روپیہ
 دے گا مگر میں معذور ہوں قرآن اور حدیث سے یہ بات بیانیہ
 نہیں پہنچتی کہ دنیا میں کوئی ایسا مہدی آئے گا جو زمین کو خون
 غرق کر دے گا۔ پس میں نے ان لوگوں کا سبب اس کے کوئی گناہ
 کیا کہ اس خیالی لوٹ مار کے روپیہ سے میں نے ان کو محروم کر دیا
 میں خدا سے پاک الہام پا کر یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اخلاق
 ہو جائیں اور وحشیانہ عادتیں دور ہو جائیں۔ اور نفسانی جذبات سے
 سینے دھوئے جائیں اور ان میں آہستگی اور سنجیدگی اور حلم اور میانہ
 اور انصاف پسندی پیدا ہو جائے۔ اور یہ اپنی اس گورنمنٹ کی ایسی
 کریں کہ دوسروں کے لئے نمونہ بن جائیں۔ اور یہہ ایسے ہو جائیں۔ کہ

فساد کی رگ اُن میں باقی نہ رہے۔ چنانچہ کسی قدر یہ مقصود مجھے
 مل بھی ہو گیا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ دس ہزار یا اس سے بھی زیادہ
 لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو میری ان پاک تعلیموں کے دل سے پابند ہیں۔
 یہ نیا فرقہ گر گورنمنٹ کے لئے نہایت مبارک فرقہ برٹش انڈیا میں زور
 ترقی کر رہا ہے۔ اگر مسلمان ان تعلیموں کے پابند ہو جائیں۔ تو میں قسم
 لے کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ درشتے بن جائیں اور اگر وہ اس گورنمنٹ کی سب
 سے بڑھ کر خیر خواہ ہو جائیں تو تمام قوموں سے زیادہ خوش قسمت
 بنائیں۔ اگر وہ مجھے قبول کر لیں۔ اور مخالفت نہ کریں تو یہ سب کچھ انہیں
 مل ہوگا۔ اور ایک نیکی اور پاکیزگی کی روح اُن میں پیدا ہو جائے گی اور
 ہر طرح ایک انسان خوب ہو کر گندے مشہوات کے جذبات سے الگ
 جاتا ہے۔ اسی طرح میری تعلیم سے اُن میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ مگر میں
 کہتا کہ گورنمنٹ عالیہ جبراً اُن کو میری جماعت میں داخل کرے۔ اور
 میں اس وقت یہ استغاثہ کرتا ہوں کہ کیوں وہ ہر وقت میرے قتل
 ورنے میں اور کیوں میرے قتل کے لئے جھوٹے فتوے شایع کر رہے
 ہیں اور میں جانتا ہوں کہ یہ بد ارادے اُن کے باعث ہیں۔ کیونکہ کوئی چیز
 ان پر نہیں ہو سکتی جب تک آسمان پر نہ ہو سکے۔ اور میں اُن کی
 ہر قسم کے عوض میں اُن کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ کہ خدا تعالیٰ اُن کی
 میں کھولے اور وہ خدا اور مخلوق کے حقوق کے شناسا ہو جائیں۔ مگر
 ان لوگوں کی عداوت حد سے بڑھ گئی ہے اس لئے میں نے انکی

میں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا تھا کہ میری جماعت تین سو آدمی ہے۔ لیکن
 اب وہ شمار بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ دور سے ترقی ہو رہی ہے۔ اب میری جماعت
 ہوں کہ میری جماعت کے لوگ دس ہزار سے بھی کچھ زیادہ ہونگے اور میری جماعت میں
 پیشگوئی کرتی ہے کہ تین سال تک ایک لاکھ تک میری جماعت کا عدد پہنچے گا۔ سنہ

اصلاح کے لئے اور انہی بھلائی کے لئے بلکہ تمام مخلوق کی خیر خواہی کے
ایک تجویز سوچی ہے جو ہماری گورنمنٹ کی امن پسند پالیسی کے مناسب
حال ہے جس کی تعمیل اس گورنمنٹ عالیہ کے ماتھ میں ہے اور وہ یہ ہے
کہ یہ محسن گورنمنٹ جس کے احسانات سب سے زیادہ مسلمانوں پر
ایک یہ احسان کرے کہ اس ہر روزہ تکفیر اور تکذیب اور قتل کے فتوے
اور منصوبوں کے روکنے کے لئے خود درمیان میں ہو کر یہ ہدایت فرمادے
کہ اس تنازع کا فیصلہ اس طرح پر ہو کہ مدعی یعنی یہ عاجز جس کو مسیح
ہونے کا دعویٰ ہے اور جس کو یہ دعوے ہے کہ جس طرح نبیوں سے
ہم کلام ہوتا تھا اسی طرح مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور غیب کے
مجھ پر ظاہر کئے جاتے ہیں اور آسمانی نشان دکھلائے جاتے ہیں
مدعی یعنی یہ عاجز گورنمنٹ کے حکم سے ایک سال کے اندر ایک ایسا
نشان دکھلاوے ایسا نشان جس کا مقابلہ کوئی قوم اور کوئی فرقہ
زمین پر رہتے ہیں نہ کر سکے اور مسلمانوں کی قوموں یا دوسری قوم
میں سے کوئی ایسا ہلم اور خواب بین اور معجزہ ناپیدا نہ ہو سکے
اس نشان کے ایک سال کے اندر نظیر پیش کرے۔ اور ایسا ہی ان
مسلمانوں بلکہ ہر ایک قوم کے پیشواؤں کو جو ہلم اور فدا کے
ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہدایت اور قہامیش ہو کہ اگر وہ ا
تینیں سچ پر اور فدا کے مقبول سمجھتے ہیں۔ اور ان میں کوئی
پاک دل ہے جس کو فدا نے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے
الہی طاقت کے نمونے اس کو دیکھے گئے ہیں تو وہ بھی آ
سال تک کوئی نشان دکھلاویں۔ پھر بعد اس کے اگر ایک
تک اس عاجز نے ایسا کوئی نشان نہ دکھلایا جو انسانی طاقتوں
بالاتر اور انسانی ماتھ کی بلوغت سے بھی بلند تر ہو۔ یا یہ کہ نشان تو

مگر اس قسم کے نشان اور مسلمانوں یا اور قوموں سے بھی ظہور میں آگئے تو یہ سمجھا جائے۔ کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ اور اس صورت میں مجھ کو کوئی سخت سزا دی جائے گو موت کی ہی سزا ہو۔ کیونکہ اس صورت میں فساد کی تمام بنیاد میری طرف سے ہو گئی۔ اور منفسد کو سزا دینا قرین انصاف ہے۔ اور خدا پر جھوٹ بولنے سے کوئی گناہ بڑا نہیں۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ نے ایک سال کی ميعاد کے اندر میری بددعا کی اور زمین کے رہنے والوں میں سے کوئی میرا مقابلہ نہ کر سکا تو پھر میں یہ چاہتا ہوں۔ کہ یہ گورنمنٹ محمد میرے مخالفوں کو نرمی سے ہدایت کرے کہ اس نظارہ قدرت کے بعد شرم اور حیا سے کام لیں۔ اور تمام مردی اور بہادری سحائی کے قبول کرنے میں ہے۔

اس قدر عرض کر دینا پھر دوبارہ ضروری ہے کہ نشان اس قسم کا ہو گا کہ جو انسانی طاقتوں سے بالاتر ہو۔ اور اسپین نکتہ چینی کی ایک ذرہ گنجائش نہ ہو کہ ممکن ہے کہ اس شخص نے ناجائز اسباب سے کام لیا ہو۔ بلکہ جس طرح آفتاب اور ماہتاب کے طلوع اور غروب میں یہ ظن نہیں ہو سکتا۔ کہ کسی انسان نے پیش از وقت اپنی حکمت علی سے اُن کو چڑھایا ہے یا غروب کر دیا ہے اسی طرح اس نشان میں بھی ایسا ظن کرنا محال ہو۔ اس قسم کا فیصلہ صدائیک نتیجے سے آکرے گا۔ اور ممکن ہے کہ اس سے تمام قومیں ایک ہو جائیں اور بے جانزاعیں اور جھگڑے اور قوموں کا تفرقہ اور جد سے جد عناد جو قانون سٹیشن کے منشاء کے بھی برخلاف ہے تمام پھوٹ صفحہ برٹش انڈیا سے نابود ہو جائے اور اس میں کب نہیں کہ یہ پاک کارروائی گورنمنٹ کی ہمیشہ کے لئے اس

ملک میں یادگار رہے گی اور یہ کام گورنمنٹ کے لئے بہت مفید اور ضروری ہے اور انشاء اللہ اس سے نیک نتیجے پیدا ہوں گے۔ چونکہ آجکل یورپ کی بعض گورنمنٹیں اس بات کی طرف بھی مائل ہیں کہ مختلف مذاہب کی خوبیاں معلوم کی جائیں کہ ان سب میں خوبوں میں بڑھا ہوا کونسا مذہب ہے اور اس غرض سے یورپ کے بعض ملکوں میں جلسے کئے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ان دنوں میں اٹلی میں ایسا ہی جلسہ درپیش ہے۔ اور پھر پیرس میں بھی ہوگا۔ سو جبکہ یورپ کے سلاطین کا میلان طبعاً اس طرف ہو گیا اور سلاطین کی اس قسم کی تفتیش بھی لوازم سلطنت میں شمار کی گئی ہے۔ اس لئے مناسب نہیں ہے کہ ہماری یہ اعلیٰ درجہ کی گورنمنٹ دوسروں سے پیچھے رہے۔ اور تہیہ اس کا روائی اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہماری عالی ہمت گورنمنٹ ایک مذہبی کا اعلان کرے اس زیر تجویز جلسہ کی ایسی تاریخ مقرر کرے جو سال سے زیادہ نہ ہو اور تمام قوموں کے سرگروہ علماء اور فقہاء بلہموں کو اس غرض سے بلایا جائے کہ وہ جلسہ کی تاریخ پر حاضر اپنے مذہب کی سچائی کے دو ثبوت دیں (۱) اول ایسی تعلیم کریں جو دوسری تعلیموں سے اعلیٰ ہو جو انسانی درخت کی تمام شاخوں کی آبپاشی کر سکتی ہو۔ (۲) دوسرے یہ ثبوت دیں کہ ان کے مذہب میں روحانیت اور طاقت بالا ویسی ہی موجود ہے جیسا کہ ابتدا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اور وہ اعلان جو جلسہ سے پہلے شائع کیا جائے میں یہ تصریح یہ ہدایت ہو کہ قوموں کے سرگروہ ان دو ثبوتوں کے لئے طیار ہو کر جلسہ کے میدان میں قدم رکھیں۔ اور تعلیم خوبیاں بیان کرنے کے بعد ایسی اعلیٰ پیش گوئیاں پیش کریں

جس فدا کے علم سے مخصوص ہوں اور نیز ایک سال کے اندر پوری
 ہو جائیں۔ غرض ایسے نشان ہوں جسے مذہب کی روحانیت ثابت
 اور پھر ایک سال تک انتظار کر کے غالب مغلوب کے حالات
 پایع کر دیئے جائیں۔ میرے خیال میں ہے کہ اگر ہماری دانا گورنمنٹ
 اس طریق پر کار بند ہو اور آزماوے کہ کس مذہب اور کس شخص میں
 جانیت اور خدا کی طاقت پائی جاتی ہے تو یہ گورنمنٹ دنیا
 تمام قوموں پر احسان کرے گی اور اس طرح سے ایک سچے مذہب
 اس کے تمام روحانی زندگی کے ساتھ دنیا پر پیش کر کے تمام دنیا
 راہ راست پر لے آئے گی۔ کیونکہ وہ تمام شور و غوغا جو کسی ایسے
 مذہب کے لئے کیا جاتا ہے جس کے ساتھ فوق العادہ زندہ نشان
 ہوں اور محض روایات پر مدار ہے وہ سب ہیچ ہے کیونکہ کوئی
 مذہب بغیر نشان کے انسان کو خدا سے نزدیک نہیں کر سکتا اور نہ
 اس سے نفرت دلا سکتا ہے۔ مذہب مذہب پکارنے میں ہر ایک
 بلند آواز ہے لیکن کبھی ممکن نہیں کہ فی الحقیقت پاک زندگی اور
 دلی اور خدا ترسی بیتر آ کے جب تک کہ انسان مذہب کے
 نام میں کوئی فوق العادہ نظارہ مشاہدہ نہ کرے۔ نئی زندگی ہرگز
 نکل نہیں ہو سکتی جب تک ایک نیا یقین پیدا نہ ہو اور کبھی نیا
 یقین پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب تک موسیٰ اور مسیح
 ابراہیم اور یعقوب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نئے معجزات
 دکھائے جائیں۔ نئی زندگی اُنہی کو ملتی ہے جن کا خدا نیا ہو یقین نیا
 نشان نئے ہوں اور دوسرے تمام لوگ قصوں کہانیوں کے جال
 گرفتار ہیں دل غافل ہیں اور زبانوں پر فدا کا نام ہے۔ میں
 یہ کہتا ہوں کہ زمین کے شور و غوغا تمام قصے اور کہانیاں ہیں

اور ہر ایک شخص جو اس وقت کئی سو برس کے بعد اپنے کسی پیغمبر یا اوتار کے ہزارہ معجزات سناتا ہے وہ خود اپنے دل میں جانتا ہے کہ وہ ایک قصہ بیان کر رہا ہے جس کو نہ اُس نے اور نہ اُس کے باپ نے دیکھا ہے اور نہ اُس کے دادا سے کو اُس کی خبر ہے وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ کہاں تک اُس کا یہ بیان صحیح اور درست ہے کیونکہ یہ دنیا کے لوگوں کی عادت ہے کہ ایک نئے نئے پہاڑ بنا دیا کرتے ہیں۔ اس لئے یہ تمام قصے جو معجزات کے نام میں پیش کئے جاتے ہیں اُن کا پیش کرنے والا خواہ کوئی مسلمان ہو یا عیسائی ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فدا جانتا ہے یا کوئی ہندو ہو جو اپنے اوتاروں کے کرشمے کتابیں اور پتک کھول کر سناتا ہے یہ سب کچھ بیچ اور لاشے ہیں اور ایک کوڑی ان قیمت نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی زندہ نمونہ اُن کے ساتھ ہو۔ اور سچا مذہب وہی ہے جس کے ساتھ زندہ نمونہ ہے۔ کیا کوئی دل اور کوئی کائنات اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ ایک انسان تو سچا ہے مگر اُس کی سچائی کی چکیں اور سچائی کے نشان آج نہیں بلکہ پیچھے رہ گئے ہیں اور اُن ہدایتوں کو بھیجنے والے مُنہ پر ہمیشہ کے لئے مہر لگ گئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہر انسان جو سچی بھوک اور پیاس فدا تعلقے کی طلب میں رکھتا وہ ایسا خیال ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ مذہب کی یہی نشانی ہو کہ زندہ فدا کے زندہ نمونے اور ان نشانیوں کے چمکتے ہوئے نور اُس مذہب میں تازہ تازہ ہوں۔ اگر ہماری گورنمنٹ عالیہ ایسا جلسہ کرے تو یہ نہایت ارادہ ہے اور اس سے ثابت ہوگا۔ کہ یہ گورنمنٹ سچائی

می ہے۔ اور اگر ایسا جلسہ ہو تو ہر ایک شخص اپنے اختیار سے
 ہنسی خوشی سے اس جلسہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ قوموں کے
 دا جنہوں نے مقدس کہلا کر کر وڑا روپیہ قوموں کا کھا لیا ہے اُن کے
 اس کو آزمانے کے لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی عمدہ طریق نہیں
 جو ان کا یا ان کے مذہب کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے اس
 شتہ کا زندہ ثبوت مانگا جائے۔ یہ عاجز اپنے دلی جوش
 جو ایک پاک جوش ہے یہی چاہتا ہے کہ ہماری محسن گورنمنٹ
 تھ سے یہ فیصلہ ہو۔ خدایا اس عالی مرتبہ گورنمنٹ کو یہ
 ام کرتا وہ اس قسم کے جلسوں میں سب سے پیچھے آکر سب سے
 ہو جائے۔ اور میں چونکہ مسیح موعود ہوں اس لئے حضرت مسیح
 عادت کا رنگ مجھ میں پایا جانا ضروری ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام
 انسان تھے جو مخلوق کی بھلائی کے لئے صلیب پر چڑھے گو
 ا کے رحم نے اُن کو سچا لیا اور مرہم عیسیٰ نے اُن کے زخموں
 چھا کر کے آخر کشیر جنت نظیر میں اُن کو پہنچا دیا۔ سو
 ہوں نے سچائی کے لئے صلیب سے پیار کیا اور اس طرح

+ مرہم عیسیٰ ایک نہایت مبارک مرہم ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کے زخم اچھے ہوئے تھے جبکہ آپ نے خدا تعالیٰ کے فضل سے سولی سے نجات
 پائی تو صلیب کی کیلوں کے جو زخم تھے جنکو آپ نے حواریوں کو بھی دکھلایا
 تھا وہ اسی مرہم سے اچھے ہوئے تھے۔ یہ مرہم طب کی ہزار کتاب میں درج ہے۔
 اور قانون بوعلی سینا میں بھی مندرج ہے اور رومیوں اور یونانیوں اور
 عیسائیوں اور یہودیوں اور مسلمانوں غرض تمام فرقوں کے طبیبوں نے
 اس مرہم کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ منہ

اُس پر چڑھ گئے جیسا کہ ایک بہادر سوار خوش عنان گھوڑے پر
 چڑھتا ہے۔ سو ایسا ہی میں بھی مخلوق کی بھلائی کے لئے صلیب سے پر
 کرتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کے فضل
 اور کرم نے حضرت مسیح کو صلیب سے بچا لیا اور اُن کی تمام رنج
 کی دُعا جو باغ میں کی گئی تھی قبول کر کے اُن کو صلیب اور صلیب
 کے پتھروں سے نجات دی ایسا ہی مجھے بھی بچائے گا اور حضرت
 صلیب سے نجات پا کر نصیبین کی طرف آئے
 پھر افغانستان کے ملک میں ہوتے ہوئے کو
 لغمان میں پہنچے اور جیسا کہ اُس جگہ شہزادہ
 کا چوترا اب تک گواہی دے رہا ہے وہ
 دست تک کوہ لغمان میں رہے اور پھر اُس
 بعد پنجاب صلیب کی طرف آئے آخر کشمیر میں گئے
 کوہ سلیمان پر ایک مدت تک عبادت کرتے رہے
 اور سکھوں کے زمانہ تک اُن کی یادگار کا کوہ
 سلیمان پر کتبہ موجود تھا آخر سری نگر میں ایک
 پچیس برس کی عمر میں وفات پائی اور خان
 کے محلہ کے قریب آپ کا مقدس مزار ہے۔
 جیسا کہ اس بنی نے سچائی مجھے لئے صلیب کو قبول کیا ایسا ہی
 ہی قبول کرتا ہوں۔ اگر اس جلسہ کے بعد جس کی گورنمنٹ
 کو غریب دیتا ہوں ایک سال کے اندر میرے نشان تمام دنیا پر
 ہوں تو میں فدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ میں راہی ہوں کہ
 خرم کی سزا میں سولی دیا جاؤں اور میری ہڈیاں ٹوٹی جائیں۔ لیکن
 وہ دُعا جو آسمان پر ہے جو دل کے خیالات کو جانتا ہے۔ جس

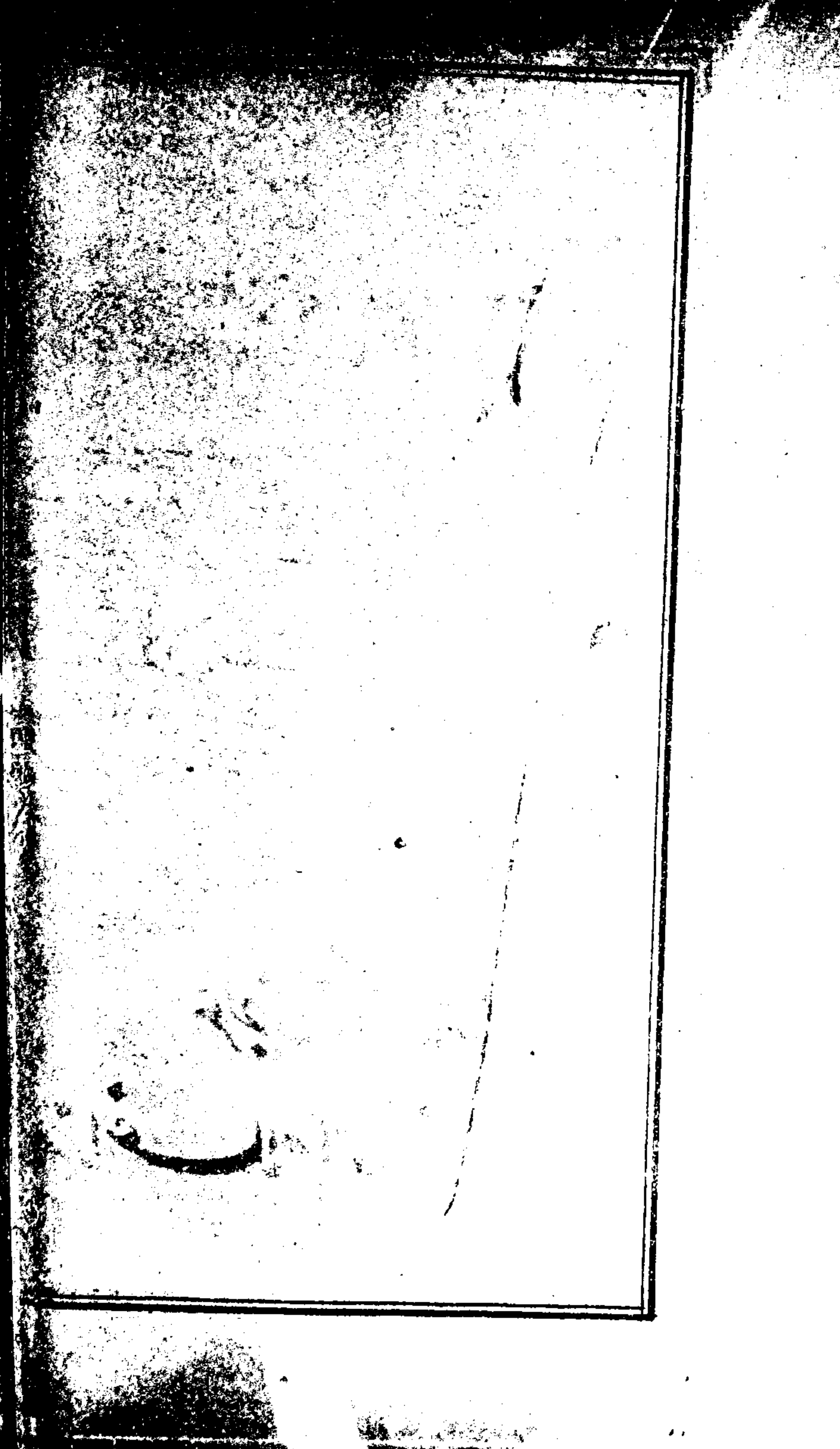
ہام سے میں نے اس عریضہ کو لکھا ہے وہ میرے ساتھ ہوگا اور میرے
 تم ہے وہ مجھے اس گورنمنٹ عالیہ اور قوموں کے سامنے شرمندہ نہیں
 کے گا۔ اسی کی روح ہے جو میرے اندر بولتی ہے۔ میں نہ اپنی طرف
 بلکہ اُس کی طرف سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں تا سب کچھ جو اتمامِ حجت
 لئے چاہئے پورا ہو۔ یہ سچ ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اسکی
 بات سے کہتا ہوں اور وہی ہے جو میرا مددگار ہوگا۔

بالآخر میں اس بات کا بھی شکرتا ہوں کہ ایسے عریضہ
 پیش کرنے کے لئے میں بجز اس سلطنتِ محسنہ کے اور کسی سلطنت
 وسیع الاخلاق نہیں پاتا اور گو اس ملک کے مولوی ایک اور کفر کا فتویٰ
 مجھ پر لگادیں۔ مگر میں کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ ایسے عریضے کے
 کرنے کے لئے عالی حوصلہ عالی اخلاق صرف سلطنتِ انگریزی ہی میں
 سلطنت کے مقابل پر سلطنتِ روم کو ہی نہیں پاتا۔ جو اسلامی
 سلطنت کہلاتی ہے۔ اب میں اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ
 ہی محسنہ ملکہ معظمہ قیصرہ ہند کو عمر دراز کر کے ہر ایک اقبال سے بہرہ ور
 کرے اور وہ تمام دعائیں جو میں نے اپنے رسالہ ستارہ قیصرہ اور تحفہ قیصرہ
 میں لکھ موصوفہ کو دی ہیں قبول فرماوے۔ اور میں اُمید رکھتا ہوں۔ کہ
 منٹ محسنہ اس کے جواب سے مجھے مشرف فرماوے گی۔ والدعا۔

عریضہ خاکسار

مزاغف سلام احمد ارقاد بیان

المقنوم ۲۷ ستمبر ۱۸۹۹ء

یہ دو مہینے تعطیلات کے دنوں میں ہی ہوا تھا لیکن اب کے مہینوں میں اور سیرگم کے لوگ اور اکثر خادموں نے عورتیں اور
 مرد عورتوں کے یہاں یہ خدمت یہاں نہیں توڑ ہوگا اللہ ہی کوئی اسباب ہیں جن کا لکھنا موجب تطویل ہے اس لئے اعلان
 یہاں ہے کہ ایسی دفعہ کوئی جلسہ نہیں ہے ہمارے سب دوست مطلع رہیں۔ والسلام۔ المعلم مرزا غلام احمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَحْرُومٌ نَصْرًا عَلٰی سُلْطٰنِ الْاَكْمَرِ

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ

مبادا دل آں فرومایہ شاہ

کہ از بہر دنیا و بدین بباد

ہم اپنی جماعت کے لئے خصوصاً یہ اشتہار شایع کرتا ہوں کہ وہ اس اشتہار کے نتیجہ کے منتظر
 ہیں کہ جو ۲۱ نومبر ۱۸۹۸ء کو بطور مبادیہ شیخ محمد حسین بٹالوی صاحب اشاعت السنہ اور اس
 کے دو رفیقوں کی نسبت شایع کیا گیا ہے جسکی میعادہ اربعہ زوری سنہ ۱۸۹۸ء میں ختم ہوگی۔

اور میں اپنی جماعت کو چند لفظ بطور نصیحت کہتا ہوں کہ وہ طرق تقویٰ پر چنچا مار کر
 وہ کوئی کے مقابلہ پر یا وہ کوئی نکریں اور گالیوں کے مقابلہ میں گالیاں نہیں۔ وہ بہت کچھ ٹھٹھا
 نہیں سنیئے جیسا کہ وہ سن رہے ہیں مگر چاہیے کہ خاموش رہیں اور تقویٰ اور نیک ستمتی کے
 لئے خدا تعالیٰ کے فیصلہ کی طرف نظر رکھیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل
 ہوں تو صلاح اور تقویٰ اور صبر کو ہاتھ سے نہیں۔ اب اس عدالت کے سامنے مثل
 ہے جو کسی کی رعایت نہیں کرتی اور گستاخی کے طریقوں کو پسند نہیں کرتی۔ جب تک
 عدالت کے کمرے سے باہر ہے اگرچہ اس کی بدی کا بھی مواخذہ ہے۔ مگر اس شخص کے
 مواخذہ بہت سخت ہے جو عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر بطور گستاخی اور گستاخ
 ہے۔ اس لئے میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی عدالت کی توہین سے ڈرو اور نرمی

اور تواضع اور صبر اور تقویٰ اختیار کرو۔ اور خدا تعالیٰ سے چاہو کہ وہ تم میں اور تمہاری قوم میں فیصلہ فرماوے۔ بہتر ہے کہ شیخ محمد حسین اور اس کے رفیقوں سے ہرگز ملاقات نہ کرو کہ بسا اوقات ملاقات موجب جنگ و جدل ہو جاتی ہے۔ اور بہتر ہے کہ اس عرصہ میں کچھ بحث مباحثہ بھی نہ کرو کہ بسا اوقات بحث مباحثہ سے تیز زبانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خدا ہے کہ نیک عملی اور راست بازی اور تقویٰ میں آگے قدم رکھو کہ خدا انکو جو تقویٰ اختیار کرتا ہے ضایع نہیں کرتا۔ دیکھو حضرت موسیٰ بنی علیہ السلام جو سب سے زیادہ اپنے زمانہ میں حلیم اور متقی تھے تقویٰ کی برکت سے فرعون پر کیسے فتیاب ہوئے۔ فرعون چاہتا تھا کہ انکو ہلاک کرے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے آگے خدا تعالیٰ نے فرعون کو مع اس کے تمام لشکر کے ہلاک کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بد بخت یہودیوں نے یہ چاہا کہ انکو ہلاک کریں اور نہ صرف ہلاک بلکہ انکی پاک روح پر صلیبی موت سے لعنت کا داغ لگاویں۔ کیونکہ توریت میں لکھا تھا کہ جو شخص لکڑی پر یعنی صلیب پر مارا جائے وہ لعنتی ہے یعنی اس کا دل پلید اور ناپاک اور خدا کے قرب سے دور جا پڑتا ہے اور راندہ درگاہ الہی اور شیطان کی مانند ہو جاتا ہے اسی لئے لعین شیطان کا نام ہے۔ اور یہ نہایت بد منصوبہ تھا کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت سوچا گیا تھا اس سے وہ نالائق قوم یہ نتیجہ نکالے کہ یہ شخص پاک دل اور سچا بنی اور خدا کا پیلا نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ لعنتی ہے جس کا دل پاک نہیں ہے اور جیسا کہ مفہوم لعنت ہے وہ خدا سے بچان و دل بیزار اور خدا اس سے بیزار ہے لیکن خدائے قادر و قہر مند پر یہودیت یہودیوں کو اس ارادہ سے ناکام اور نامراد رکھا اور اپنے پاک نبی علیہ السلام کو نہ صرف صلیبی موت سے بچایا بلکہ اس کو ایک سو بیس برس زندہ رکھ کر تمام دشمن یہودیوں کو

حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک سو بیس برس کی عمر ہوئی

سائنس ہلاک کیا۔ ہاں خدا تعالیٰ کی اُس قدیم سنت کے موافق کہ کوئی اولوالعزم نبی ایسا نہیں گذرا جس نے قوم کی ایذا کی وجہ سے ہجرت نہ کی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تین برس کی تبلیغ کے بعد صلیبی فتنہ سے نجات پا کر ہندوستان کی طرف ہجرت کی۔ اور یہودیوں کی دوسری قوموں کو جو بابل کے تفرقہ کے زمانہ سے ہندوستان اور کشمیر اور تبت میں آئے ہوئے تھے خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر آخر کار خاک کشمیر حنبت نظیر میں انتقال فرمایا اور سرینگر خان یار کے محلہ میں باعزاز تمام دفن کئے گئے۔ آپ کی قبر بہت مشہور ہے۔ یزاد و یثربک بہ۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ نے ہمارے سید و مولیٰ نبی آخر الزمان کو جو سید المتقین تھے انواع تمام کی تائیدات سے مہر اور منصور کیا گو اوائل میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی طرح باع ہجرت آپ کے بھی نصیب ہوا مگر وہی ہجرت فتح اور نصرت کے مبادی اپنے اندر رکھتی تھی۔ سوائے دوستو! یقیناً سمجھو کہ متقی کبھی برباد نہیں کیا جاتا۔ جب دو فریق آپس میں دشمنی کرتے ہیں اور خصومت کو انتہا تک پہنچاتے ہیں تو وہ فریق جو خدا تعالیٰ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے آسمان سے اسکے لئے مدد نازل ہوتی ہے اور اس طرح آسمانی یصلہ سے مذہبی جھگڑے انفصال پا جاتے ہیں۔ دیکھو ہمارے سید و مولیٰ نبی محمد

لیکن تمام یہود نصاریٰ کے اتفاق سے صلیب کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جبکہ حضرت ممدوح کی عمر صرف تینتیس برس کی تھی۔ اس دلیل سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب سے بقتلہ تعالیٰ نجات پا کر باقی عمر سیاحت میں گذاری تھی۔ احادیث صحیحہ سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی سیاح تھے۔ پس اگر وہ صلیب کے واقعہ پر مع جسم آسمان پر چلے گئے تھے تو سیاحت کس زمانہ میں کی حالانکہ اہل لعنت بھی مسیح کے لفظ کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ مسیح سے نکلا ہے اور مسیح سیاحت کو کہتے ہیں ماسوا اسکے یہ عقیدہ کہ خدا نے یہودیوں سے بچانے کے لئے حضرت عیسیٰ کو دوسرے

صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کمزوری کی حالت میں مکہ میں ظاہر ہوئے تھے اور ان دنوں میں ابو جہل وغیرہ کفار کا کیا کچھ عریج تھا اور لاکھوں آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جانی ہو گئے تھے تو پھر کیا چیز تھی جنہذا انجام کار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور ظفر بخشی۔ یقیناً سمجھو کہ یہی راستبازی اور صدق اور پاک باطنی اور سچائی تھی۔ سو بھائیو! اُسپر قدم مارو اور اس گھر میں بہت زور کے ساتھ داخل ہو۔ پھر عنقریب دیکھ لو گے کہ خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ خدا جو آنکھوں سے پوشیدہ مگر سب چیزوں سے زیادہ چمک رہا ہے جسکے جلال سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ شوخی اور چالاکی کو پسند نہیں کرتا اور ڈرنے والوں پر رحم کرتا ہے سو اُس سے ڈرو اور ہر ایک بات سمجھ کر کہو۔ تم اُسکی جماعت ہو جسکے اس نے نیکی کا نمونہ دکھانے کے لئے چنا ہے۔ سو جو شخص بدی نہیں چھوڑتا اور اُسکے لب جھوٹھ سے اور اُس کا دل ناپاک خیالات سے پرہیز نہیں کرتا وہ اس جماعت کا اُجا جائے گا۔ اے خدا کے بندو دلوں کو صاف کرو اور اپنے اندر دونوں کو دھو ڈالو تم نفاق اور دوزنگی سے ہر ایک کو راضی کر سکتے ہو مگر خدا کو اس خصلت سے غضب ہو لاؤ گے۔ اپنی جانوں پر رحم کرو اور اپنی ذریت کو ہلاکت سے بچاؤ۔ کبھی ممکن ہی نہیں ہے

آسمان پر پہنچا دیا تھا سراسر لغو خیال معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا کے اس فعل سے یہودیوں پر کوئی حجت پوری نہیں ہوتی۔ یہودیوں نے نہ تو آسمان پر چڑھنے دیکھا اور نہ آجنگ اترتے دیکھا پھر وہ اس مہمل اور بے ثبوت فقہے کو کیوں ٹکران سکتے ہیں۔ اسوا یہ بھی سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کریم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حملہ کی وقت جو یہودیوں کی نسبت زیادہ بہادر اور جنگ جو اور کینہ ور تھا صرف اسی غار کی پناہ میں بچا لیا جو مکہ معظمہ سے تین میل سے زیادہ نہ تھی تو کیا نمودار اللہ تعالیٰ کو بزدل یہودیوں کا کچھ ایسا خون تھا کہ یخزد و کسر آسمان پر پہنچانے کے ولی

خدا تم سے راضی ہو حالانکہ تمہارے دل میں اس سے زیادہ کوئی اور عزیز بھی ہے۔ اُسکی راہ میں فدا ہو جاؤ اور اُسکے لئے محو ہو جاؤ اور ہمہ تن اُسکے ہو جاؤ اگر چاہتے ہو کہ اسی دنیا میں خدا کو دیکھ لو۔ کرامت کیا چیز ہے؟ اور خوارق کب ظہور میں آتے ہیں؟ سو سمجھو اور یاد رکھو کہ دل کوئی تبدیلی آسان کی تبدیلی کو چاہتی ہے۔ وہ آگ جو اخلاص کیساتھ بھڑکتی ہے وہ عالم بالا کو نشان کی صورت پر دکھلاتی ہے تمام مومن اگرچہ عام طور پر ہر ایک بات میں شریک ہیں یہاں تک ہر ایک کو معمولی حالت کی خواب میں بھی آتی ہیں اور بعض کو الہام بھی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کرامت جو خدا کا جلال اور چمک اپنے ساتھ رکھتی ہے اور خدا کو دکھلا دیتی ہے۔ وہ خدا کی ایک خاص نصرت ہوتی ہے جو ان بندوں کی عزت زیادہ کرنے کے لئے ظاہر کیجاتی ہے جو حضرت احدیت میں جان نثاری کا مرتبہ رکھتے ہیں جبکہ وہ دنیا میں ذلیل کئے جاتے اور انکو برا کہا جاتا اور کذاب اور مفتری اور بدکار اور لعنتی اور دجال اور ہنگام اور فریبی اہکانام رکھا جاتا اور انکے تباہ کرنے کیلئے کوششیں کیجاتی ہیں تو ایک حد تک وہ صبر کرنے اور اپنے آپ کو تہاؤں رہتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ کی غیرت چاہتی ہے کہ انکی تائید میں کوئی نشان دکھا دے تب ایک دفعہ ان کا دل دکھتا اور ان کا سینہ مجروح ہوتا ہے تب وہ خدا تعالیٰ کے آستانہ

یہودیوں کی دست درازی کا کھنکا دور نہیں ہو سکتا تھا بلکہ یہ قصہ سراسر انسان کے رنگ میں بنایا گیا ہے اور قرآن کریم کے صریح مخالف اور نہایت زبردست دلائل سے جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ صلیبی واقعہ کی اصل حقیقت شناخت کرنے کے لئے مرہم عیسیٰ ایک علمی ذریعہ اور اعلیٰ درجہ کا معیار حق شناسی ہے۔ اور اس واقعہ سے پورے طور پر مجھے اس لئے واقفیت ہے کہ میں ایک انسان خاندان طبابت میں سے ہوں اور میرے والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ مرحوم جو اس ضلع کے ایک معزز رئیس تھے ایک اعلیٰ درجہ کے تجزیہ کا طبیب تھے جنہوں نے قریباً ساٹھ سال اپنی عمر کے اس تجربہ میں بسر کئے تھے اور جہانگ

پر تضرعات کے ساتھ گرتے ہیں اور انہی درد مندانہ دعاؤں کا آسمان پر ایک صعبناک شور مچتا ہے اور جب طرح بہت سی گرمی کے بعد آسمان پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بادل کے نمودار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جمع ہو کر ایک تہ بہ تہ بادل پیدا ہو کر کبھی قہر برسنے شروع ہو جاتا ہے ایسا ہی مخلصین کے دردناک تضرعات جو اپنے وقت پر ہوتے ہیں رحمت کے بادلوں کو اٹھاتے ہیں اور آخر وہ ایک نشان کی صورت پر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ غرض جب کسی مرد صادق ولی اللہ کو کوئی ظلم نہایت پہنچ جائے تو سمجھا جائے کہ اب کوئی نشان ظاہر ہوگا۔

ہر بلا کی قوم راحق دادہ است۔ زیر آں گنج کرم بہنہادہ است
 مجھے افسوس سے اس جگہ یہ بھی لکھنا پڑا ہے کہ ہمارے مخالف نانا نصانی اور دروغل کوئی اور کجروی سے باز نہیں آتے وہ خدا کے باتوخی بڑی جرات سے تکذیب کرتے اور خدا کے جلیل کے نشانوں کو جھٹلاتے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ میرے اشتہار ۲۲ نومبر ۱۹۸۸ء کے بعد جو بمقابلہ شیخ محمد حسین بٹالوی اور محمد بخش جعفر زہلی اور ابو الحسن بقی کے لکھا گیا تھا۔ یہ لوگ خاموش رہتے کیونکہ اشتہار میں صاف طور پر یہ لفظ تھے کہ ۱۵ جنوری ۱۹۸۰ء تک اس بات کی میعاد مقرر ہو گئی ہے کہ جو شخص کاذب ہو گا خدا اس کو ذلیل

مکن تھا ایک بڑا ذخیرہ طبی کتابوں کا جمع کیا تھا۔ اور میں نے خود طب کی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کتابوں کو ہمیشہ دیکھتا رہا۔ اس لئے میں اپنی ذاتی واقفیت سے بیان کرتا ہوں کہ سزا کتاب سے زیادہ ایسی کتاب ہوگی جنہیں مرہم عیسیٰ کا ذکر ہے اور ان میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مرہم حضرت عیسیٰ کے لئے بنائی گئی تھی۔ ان کتابوں میں سے بعض یہودیوں کی کتابیں ہیں اور بعض عیسائیوں کی اور بعض مجوسیوں کی۔ سو یہ ایک علمی تحقیقات سے ثبوت ملتا ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب سے رہائی پائی تھی۔ اگر انجیل والوں نے انکر

اور رسوا کرے گا۔ اور یہ ایک کھلا کھلا معیار صادق و کاذب تھا جو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعہ سے قائم کیا تھا اور چاہیے تھا کہ یہ لوگ اس اشتہار کے شایع ہونے کے بعد چپ ہو جاتے اور ۱۵ جنوری سنہ ۱۹۰۰ء تک خدا تعالیٰ کے فیصلہ کا انتظار کرتے۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ زہلی مذکور نے اپنے اشتہار ۳۰ نومبر ۱۸۹۸ء میں وہی گندہ پھر پھر دیا جو ہمیشہ اس کا خاصہ ہے اور سراسر جھوٹے سے کام لیا۔ وہ اس اشتہار میں لکھتا ہے کہ کوئی پیشگوئی اس شخص یعنی اس عاجز کی پوری نہیں ہوئی۔ ہم اسکے جواب میں بجز اسکے کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آتم کے متعلق پیشگوئی پوری نہیں ہوئی ہم اس کے جواب میں بھی بجز لعنت اللہ علی الکاذبین کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اصل تو یہ ہے کہ جب انسان کا دل بخل اور عناد سے سیہ ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتا اور سنتے ہوئے نہیں سنتا۔ اُس کے دل پر خدا کی مہر لگ جاتی ہے۔ اس کے کانوں پر پردہ پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات اب تک کس پر پوشیدہ ہے کہ آتم کی نسبت پیشگوئی مشرطی تھی۔ اور خدا کے الہام نے ظاہر کیا تھا کہ وہ رجوع الی الحق کی حالت میں میعاد کے اندر سے بچ جائے گا اور پھر آتم نے اپنے افعال سے اپنے اقوال کو اپنی سریرگی سے اپنے خوف سے اپنے قسم نہ کھانے سے اپنے نالش نہ کرنے سے ثابت کر دیا کہ ایام پیشگوئی میں اسکا دل عیسائی مذہب پر قائم نہ رہا اور اسلام کی عظمت اسکے دل میں بیٹھ گئی۔ اور یہ کچھ عجیب

برخلاف لکھا ہے تو انکی گواہی ایک ذرہ اعتبار کے لائق نہیں کیونکہ اول تو وہ لوگ واقعہ صلیب کے وقت حاضر نہیں تھے اور اپنے آقا سے طرز بے وفائی اختیار کر کے سب کے سب بھاگ گئے تھے اور دوسرے یہ کہ انجیلوں میں بکثرت اختلاف ہے یہاں تک کہ برنباس کی انجیل میں حضرت مسیح کے مصلوب ہونے سے انکار کیا گیا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ ان کی انجیلوں کا جو بڑی معتبر بھی جاتی ہیں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد اپنے حواریوں کے

نہ تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کی اولاد تھا اور اسلام سے بعض اغراض کی وجہ سے مرتد ہوا تھا اسکا
 چاشنی رکھتا تھا اسی وجہ سے اسکو پورے طور پر عیسائیوں کے عقیدہ سے اتفاق بھی
 نہیں تھا۔ اور میری نسبت وہ ابتدا سے نیک ظن رکھتا تھا لہذا اس کا اسلامی پیشگوئی
 سے ڈرنا ترین قیاس تھا۔ پھر جبکہ اس نے قسم کہا کہ اپنی عیسائیت ثابت نہ کی اور نہ نالاش کی
 اور چور کی طرح ڈرتا رہا اور عیسائیوں کی سخت تحریک سے بھی وہ ان کاموں کے لئے آمادہ نہوا
 تو کیا اسکی یہ حرکات ایسی نہ تھیں کہ اس سے یہ نتیجہ نکلے کہ وہ اسلامی پیشگوئی کی عظمت سے
 ضرور ڈرتا رہا۔ فافل زندگی کے لوگ تو بخیر میونکی پیشگوئیوں سے بھی ڈرتے ہیں چہ جائیکہ
 ایسی پیشگوئی جو بڑے شد و مد سے کی گئی تھی جسکے سننے سے اسی وقت اس کا رنگ زرد
 ہو گیا تھا جسکے ساتھ در صورت نہ پورے ہونے کے میں نے اپنے منرا یاب ہونے کا
 وعدہ کیا تھا پس انکار عیب ایسے دلونپر جو دینی سچائی سے بے بہرہ ہیں کیونکر نہ ہوتا۔ پھر
 جبکہ یہ بات صرف قیاسی نہ رہی بلکہ خود آتم نے اپنے خوف اور سراسیمگی اور دہشت
 زدہ ہونے کی حالت سے جسکو صد ہا لوگوں نے دیکھا اپنی اندرونی بے قراری اور اعتقاد
 حالت کے تغیر کو ظاہر کر دیا اور پھر بعد میں عیاد قسم نہ کھانے اور نالاش نہ کرنے سے اس تغیر
 کی حالت کو اور بھی یقین تک پہنچایا اور پھر الہام الہی کے موافق ہمارے آخری اشتہار
 سے چھ ماہ کے اندر مر بھی گیا تو کیا یہ تمام واقعات ایک مخصف اور خدا ترس کے دل کو

اور اپنے زخم انکو دکھلائے۔ پس اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسوقت زخم موجود تھے
 جسکے لئے مرہم طیار کرنے کی ضرورت تھی۔ لہذا یقیناً سمجھا جاتا ہے کہ ایسے موقعہ پر وہ مرہم طیار
 کی گئی تھی۔ اور انجیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس روز اسی گروہ
 میں بطور مخفی رہے اور جب مرہم کے استعمال سے بھلی شفا پائی تب آپ نے سیاحت اختیار
 کی۔ اسسوس کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے راولپنڈی سے ایک اشتہار شایع کیا ہے جس میں ان کو

یقین سے نہیں بھرتے کہ وہ پیشگوئی کے میعاد کے اندر الہامی شرط سے فائدہ اٹھا کر زندہ رہا
پھر الہام الہی کے خبر کے موافق انخار شہادت کی وجہ سے مر گیا۔ اب دیکھو تلاش کرو کہ آئندہ

اس بات کا انکار ہے کہ مریم عیسیٰ کا نسخہ مختلف قوموں کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن معلوم
ہوتا ہے کہ انکو اس واقعہ کے سننے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہو بلکہ زندہ رہا
مروج ہونے کی حالت میں پانی بڑی گھبراہٹ پیدا ہوئی اور خیال کیا کہ اس سے قسم
منصوبہ کفارہ کا باطل ہوتا ہے۔ لیکن یہ قابل شرم بات ہے کہ ان کتابوں کے وجود سے انکار
کیا جائے جن میں یہ نسخہ مریم عیسیٰ موجود ہے۔ اگر وہ طالب حق ہیں تو ہمارے پاس آکر ان کتابوں
کو دیکھ لیں۔ اور صرف عیسائیوں کے لئے ہی مصیبت نہیں کہ مریم عیسیٰ کی علمی گواہی ان
عقائد کو رد کرتی ہے اور تمام عمارت کفارہ و تثلیث وغیرہ کی یکدم گرجا جاتی ہے بلکہ ان دنوں
میں اس ثبوت کی تائید میں اور ثبوت بھی نکل آئے ہیں کیونکہ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے
کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صلیبی واقعہ سے نجات پا کر ضرور ہندوستان کا سفر کیا
ہے اور نیپال سے ہوتے ہوئے آخر تبت تک پہنچے اور پھر کشمیر میں ایک مدت
تک ٹھہرے اور وہ بنی اسرائیل جو کشمیر میں بابل کے تفرقہ کے وقت میں سکونت پذیر
ہوئے تھے انکو ہدایت کی اور آخر ایک سو بیس برس کی عمر میں سرینگر میں انتقال فرمایا اور
محلہ خان یار میں مدفون ہوئے اور عوام کی غلط بیانی سے **پوز آسف** بنی کے نام
سے مشہور ہو گئے۔ اس واقعہ کی تائید وہ انجیل بھی کرتی ہے جو حال میں تبت سے برآمد ہوئی
ہے۔ یہ انجیل بڑی کوشش سے لندن سے ملی ہے۔ ہمارے مخلص دوست شیخ رحمت اللہ
صاحب تاجر قریبا تین ماہ تک لندن میں رہے اور اس انجیل کو تلاش کرتے رہے۔ آخر
ایک جگہ سے میسر آگئی۔ یہ انجیل بد مذہب کی ایک پرانی کتاب کا گویا ایک حصہ ہے بد
مذہب کی کتابوں سے یہ شہادت ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک ہند میں آئے

اس بات کا انکار ہے کہ مریم عیسیٰ کا نسخہ مختلف قوموں کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ انکو اس واقعہ کے سننے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہو بلکہ زندہ رہا مروج ہونے کی حالت میں پانی بڑی گھبراہٹ پیدا ہوئی اور خیال کیا کہ اس سے قسم منسوبہ کفارہ کا باطل ہوتا ہے۔ لیکن یہ قابل شرم بات ہے کہ ان کتابوں کے وجود سے انکار کیا جائے جن میں یہ نسخہ مریم عیسیٰ موجود ہے۔ اگر وہ طالب حق ہیں تو ہمارے پاس آکر ان کتابوں کو دیکھ لیں۔ اور صرف عیسائیوں کے لئے ہی مصیبت نہیں کہ مریم عیسیٰ کی علمی گواہی ان عقائد کو رد کرتی ہے اور تمام عمارت کفارہ و تثلیث وغیرہ کی یکدم گرجا جاتی ہے بلکہ ان دنوں میں اس ثبوت کی تائید میں اور ثبوت بھی نکل آئے ہیں کیونکہ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صلیبی واقعہ سے نجات پا کر ضرور ہندوستان کا سفر کیا ہے اور نیپال سے ہوتے ہوئے آخر تبت تک پہنچے اور پھر کشمیر میں ایک مدت تک ٹھہرے اور وہ بنی اسرائیل جو کشمیر میں بابل کے تفرقہ کے وقت میں سکونت پذیر ہوئے تھے انکو ہدایت کی اور آخر ایک سو بیس برس کی عمر میں سرینگر میں انتقال فرمایا اور محلہ خان یار میں مدفون ہوئے اور عوام کی غلط بیانی سے پوز آسف بنی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس واقعہ کی تائید وہ انجیل بھی کرتی ہے جو حال میں تبت سے برآمد ہوئی ہے۔ یہ انجیل بڑی کوشش سے لندن سے ملی ہے۔ ہمارے مخلص دوست شیخ رحمت اللہ صاحب تاجر قریبا تین ماہ تک لندن میں رہے اور اس انجیل کو تلاش کرتے رہے۔ آخر ایک جگہ سے میسر آگئی۔ یہ انجیل بد مذہب کی ایک پرانی کتاب کا گویا ایک حصہ ہے بد مذہب کی کتابوں سے یہ شہادت ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک ہند میں آئے

ایک نادان مسلمان نے اپنے دل سے ہی یہ بات پیش کی ہے کہ شاید پوز آسف سے زوجہ آصف مراد ہو جو سلیمان کا وزیر تھا مگر اس کا دل کو یہ خیال نہیں آیا کہ زوجہ آصف بنی نہیں تھی اور انکو شاہ ہزارہ نہیں کہہ سکتے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ دونوں حکمران ہیں نہ کہ ایک کے لئے لکڑی یہ صفحات یہی لکھتی ہو نہ تھی اور شاہ ہزارہ اس سادہ لوح نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ

کہاں ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ وہ کئی برس سے مرچکا مگر جس شخص کے ساتھ

اور ایک مدت تک مختلف قوموں کو دغا کرتے رہے اور بد مذہب کی کتابوں میں جو ان ملکوں میں آنے کا ذکر لکھا گیا ہے اُس کا وہ سبب نہیں جو لائبے بیان کرتے ہیں یعنی یہ کہ انہوں نے گوتم بدھ کی تعلیم استفادہ کے طور پر پائی تھی ایسا کہتا ایک شرارت ہے۔ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جبکہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعتاً صلیب سے نجات بخشی تو انہوں نے بعد اسکے اس ملک میں رہنا قرین مصلحت نہیں اور جس طرح قریش کے انتہائی درجہ کے ظلم کے وقت یعنی جبکہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک سے ہجرت فرمائی تھی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے انتہائی ظلم کیونکہ یعنی قتل کے ارادہ کے وقت ہجرت فرمائی۔ اور چونکہ بنی اسرائیل نجات النصر کا واقعہ میں متفرق ہو کر بلاد ہند اور کشمیر اور تبت اور چین کی طرف چلے آئے تھے اسلئے حضرت مسیح علیہ السلام نے ان ہی ملکوں کی طرف ہجرت کرنا ضروری سمجھا۔ اور تواریخ سے اس بات کا بھی پتہ ملتا ہے کہ بعض یہودی اس ملک میں اگر اپنی قدیم عادت کی موافق بد مذہب میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ چنانچہ حال میں جو ایک مضمون سول ملٹری گزٹ پرچہ تاریخ ۲۳ نومبر ۱۸۹۲ء میں چھپا ہے اس میں ایک محقق انگریز نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے اس بات کو بھی مان لینا ہے کہ بعض جماعتیں یہودیوں کی اس ملک میں آئی تھیں اور اس ملک میں سکونت پذیر ہو گئی تھیں۔ اور اسی پرچہ سول میں لکھا ہے کہ دراصل افغانا ہی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ غرض جبکہ بعض بنی اسرائیل بد مذہب میں داخل ہو گئے تھے تو ضرور تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں اگر بد مذہب کی رد کی طرف متوجہ ہوتے اور اس مذہب کے پیشواؤں کو ملتے۔ سو ایسا ہی وقوع میں آیا۔ اسی وجہ سے

ڈاکٹر کلارک کی کوٹھی پر بمقام امرتسر مقابلہ کیا تھا وہ تو اب تک زندہ موجود ہے جو اب یہ ضمون لکھ رہا ہے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح بدہ مذہب میں لکھے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اس ملک میں بدہ مذہب کا بہت زور تھا اور بید کا مذہب مرچکا تھا اور بدہ مذہب بید کا انکار کرتا تھا۔

خلاصہ یہ کہ ان تمام امور کو جمع کرنے سے ضروری طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ضرور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں تشریف لائے تھے۔ یہ بات یقینی اور پختہ ہے

کہ بدہ مذہب کی کتابوں میں ان کے اس ملک میں آنے کا ذکر ہے اور جو مزار حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کا کشمیر میں ہے جسکی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قریباً انیس سو برس سے

ہے یہ اس امر کے لئے نہایت اعلیٰ درجہ کا ثبوت ہے غالباً اس مزار کے ساتھ کچھ کتبے

ہونگے جو اب مخفی ہیں۔ ان تمام امور کی مزید تحقیقات کے لئے ہماری جماعت میں سے

ایک علی تفتیش کا قافلہ طیار ہو رہا ہے جسکے پیشرو اخویم مولوی حکیم حاجی حرمین نور الدین صاحب

سلمہ ربہ قرار پائے ہیں۔ یہ قافلہ اس کھوج اور تفتیش کے لئے مختلف ملکوں میں پھرے گا اور

ان سرگرم دینداروں کا کام ہوگا کہ پالی زبان کی کتابوں کو بھی دیکھیں کیونکہ یہ بھی پتہ لگانا ہے کہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس نواح میں بھی اپنی گم شدہ بھڑوں کی تلاش میں گئے تھے لیکن

بہر حال کشمیر میں جانا اور پھر تبت میں جا کر بدہ مذہب کی پشتوں سے یہ تمام پتہ لگانا اس

جماعت کا فرض منصبی ہوگا۔ اخویم شیخ رحمۃ اللہ صاحب تاجر لاہور نے ان تمام اخراجات

کو اپنے ذمہ قبول کیا ہے۔ لیکن اگر یہ سفر جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے بنارس اور نیپال اور

ہر اس اور سوات اور کشمیر اور تبت وغیرہ مسالک تک کیا جا جہاں جہاں حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی بود و باش کا پتہ ملا ہے تو کچھ شک نہیں کہ یہ بڑے اخراجات کا کام ہے

اور امید کی جاتی ہے کہ بہر حال اللہ تعالیٰ اسکو انجام دیرے گا۔ ہر ایک دانشمند جو یہ سکتا ہے

صرف یہی بات نہیں کہ بدہ مذہب کی بعض کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہندوستان اور تبت میں آنے کا تذکرہ ہے بلکہ میں معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کشمیر کی پرمانی تحریروں میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ منہ

اگر حیا و شرم سے دور رہنے والو ذرہ اس بات کو تو سوچو کہ وہ شہادت کے اخفا کے بعد کیوں جلد مر گیا

کہ یہ ایک ایسا ثبوت ہے کہ اس سے یکدفعہ عیسائی مذہب کا تمام تانا بانا ٹوٹتا ہے۔ اور انیس سو برس کا منصوبہ یکدفعہ کا لعدم ہو جاتا ہے۔ اس بات کا اطمینان ہو گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اس ملک ہند اور کشمیر وغیرہ میں آنا ایک واقعی امر ہے۔ اور اسکے باریہیں ایسے زبردست ثبوت مل گئے ہیں کہ اب وہ کسی مخالفت کے منصوبہ سے چھپ نہیں سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان پیہودہ اور غلط عقائد کی اسی زمانہ تک عمر تھی ہمارے سید و مولیٰ خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا ہے صلیب کو توڑے گا اور آسمانی حربہ سے رجال کو قتل کریگا۔ اس حدیث کے اب یہ معنی کھلے ہیں کہ اُس مسیح کے وقت میں زمین و آسمان کا خدا اپنی طرف سے بعض ایسے امور اور واقعات پیدا کر دے گا جن سے صلیب اور تثلیث اور کفارہ کے عقائد خود بخود نابود ہو جائیں گے۔ مسیح کا آسمان سے نازل ہونا بھی ان ہی معنوں سے ہے کہ اُس وقت آسمان کے خدا کے ارادے سے کہ صلیب کی پیدائش میں پیدا ہو جائیں گی۔ سو ایسا ہی ہوا۔ یہ کسکو معلوم تھا کہ سرہم عیسیٰ کا نسخہ عبدالمطہی کتابوں میں لکھا ہوا پیدا ہو جائے گا۔ اس بات کی کسکو خبر تھی کہ بد مذہب کی پورانی کتابوں سے یہ ثبوت مل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے یہودیوں سے نوید ہو کر ہندوستان اور کشمیر اور تبت کی طرف آئے تھے یہ بات کون جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر میں قبر ہے۔ کیا انسان کی حالت میں تھا کہ ان تمام باتوں کو اپنے زور سے پیدا کر سکتا۔ اب یہ واقعات اس طرح سے بد مذہب کو مٹاتے ہیں جیسا کہ دن چرچہ جلنے سے رات مٹ جاتی ہے۔ اس واقعہ ثابت ہونے سے عیسائی مذہب کو وہ صدمہ پہنچتا ہے جو اُس چھت کو پہنچ سکتا جس کا تمام بوجہ ایک شہتیر پر تھا۔ شہتیر ٹوٹا اور چھت گری۔ پس اسی طرح اس واقعہ کو

بہنوٹ۔۔۔ حال میں مسلمانوں کی تالیف بھی چند پورانی کتابیں دست یاب ہوئی ہیں جنہیں میں یہ بیان موجود ہے کہ یوز آسف تھا جو کسی ناک سے آیا تھا اور شاہزادہ ہی تھا اور کشمیر میں اُس نے انتقال کر دیا بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی چہت سو برس پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرا ہے منہ

میں تو اسکی زندگی میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر میں کاذب ہوں تو میں پہلے مرد نکا در نہ میں آتم کی موت کو دیکھو نکا
 سوا اگر شرم ہے تو آتم کو ڈھونڈ کر لاؤ کہ کہاں ہے۔ وہ میری عمر کے قریب قریب تھا اور عرصہ تین برس سے
 مجھ سے واقفیت رکھتا تھا۔ اگر خدا چاہتا تو وہ تیس برس تک اور زندہ رہ سکتا تھا۔ پس یہ کیا باعث ہوا کہ وہ انہی
 دنوں میں جبکہ اس نے عیسائیوں کی دلجوئی کیلئے الہامی پیشگوئی کی سچائی اور اپنے دلی رجوع کو چھپایا خدا کے الہام کی موافق فرشتہ
 ہو گیا۔ خدا ان دلوں پر لعنت کرتا ہے جو سچائی کو پا کر پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ انکار جو اکثر عیسائیوں
 اور بعض شریر مسلمانوں نے کیا خدا تعالیٰ کی نظر میں ظلم صریح تھا اسلئے اس نے ایک دوسری عظیم الشان پیشگوئی کے پورا

سے عیسائی مذہب کا فائدہ ہی خدا چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہی قدرتوں سے وہ چچا نا گیا ہے۔ دیکھو کیسے عمدہ معنی اس آیت
 کے ثابت ہوئے کہ ما قتلوا وصاحبہم ولکن شہدہم یعنی قتل کرنا اور صلیب سے سچ کا مارنا سب جھوٹ ہی
 اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو دھوکہ لگا ہے اور سچ خدا تعالیٰ کے وعدہ کی موافق صلیب سے پھکر نکل گیا۔ اور اگر انجیل کو
 غور سے دیکھا جائے تو انجیل بھی یہی گواہی دیتی ہے۔ کیا سچ کی تمام رات کی درد مندانه دعا تو ہو سکتی تھی۔ کیا سچ کا یہ کہنا
 کہ میں یونس کی طرح تین دن قبر میں رہوں گا اسکے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ مردہ قبر میں رہا۔ کیا یونس مچھلی کے پیٹ میں
 تین دن مر رہا تھا۔ کیا پیلاطوس کی بیوی کے خواب سے خدا کا یہ منشا نہیں معلوم ہوتا کہ سچ کو صلیب سے چالے۔ ایسا ہی
 سچ کا جسم کی آخری گھڑی صلیب پر چڑھائے جانا اور شام سے پہلے اتارے جانا اور رسم قدیم کی موافق تین دن تک صلیب
 پر نہ رہنا اور بدی نہ توڑی جانا اور خون کا نکلنا کیا یہ تمام وہ امور نہیں ہیں جو باوا ازیندہ پکار رہے ہیں کہ یہ تمام اسباب
 سچ کی جان بچانے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور دعا کرنے کے ساتھ ہی یہ رحمت کر اسباب ظہور میں آئی۔ بھلا مقبول کی
 ایسی دعا جو تمام مات رو کر گئی کب رد ہو سکتی تھی۔ پھر سچ کا صلیب کے بعد حواریوں کو ملنا اور زخم دکھلانا کس قدر مضبوط
 دلیل اس بات پر ہے کہ وہ صلیب پر نہیں مرا۔ اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو بھلا اب سچ کو پکارو کہ تمہیں اگر لمبائی جیسا کہ درج ہے
 کو لاتھا۔ غرض ہر ایک پہلو سے ثابت ہے کہ حضرت سچ کی صلیب سے جان بچائی گئی اور وہ اس ملک ہند میں آئے
 کیونکہ بنی اسرائیل کے دس ذوق نے ان ہی ملکوں میں آگئے تھے جو آخر کار مسلمان ہو گئے اور پھر اسلام کے بعد جو سب
 وعدہ توہیت کر انہیں کئی بادشاہ بھی ہوئے۔ اسی ایک دلیل صدق نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کیونکہ

کرنیے یعنی نڈت لیکھرام کی موت کی پیشگوئی سے منکروں کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ یہ پیشگوئی اس مرتبہ فوق العادت تھی کہ اس میں قبل از وقت سینے پانچ برس پہلے بتلایا گیا تھا کہ لیکھرام کس روز اور کس قسم کی موت سے مرے گا۔ لیکن افسوس کہ بچیل لوگوں نے جھکو مزایا دہیں اس پیشگوئی کو بھی قبول نہ کیا اور خدا نے بہت ہی نشان ظاہر کر کے یہ سب سنا کر کرتے ہیں۔ اب یہ اشتہار ۲۱ نومبر ۱۹۸۱ء **آخری فیصلہ** ہے چاہیے کہ ہر ایک طالب صداق صبر سے انتظار کرے۔ خدا بھوٹوں کذابوں و جالوں کی مدد نہیں کرتا۔ قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ عہد ہے کہ وہ مومنوں اور رسولوں کو غالب کرتا ہے اب یہ معاملہ آسمان پر ہے زمین پر چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دونوں فریق اس کے سامنے ہیں اور عقرب ظاہر ہو گا کہ اسکی مدد اور نصرت کس طرف آتی ہے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علی من اتبع الهدی

المشہر خالک امیر اعلام محمد از قادیان

۳۱ نومبر ۱۹۸۱ء
تعداد

توریت میں وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل نبی موعود کے پیرو ہو کر حکومت اور سلطنت پائیں گے۔ غرض مسیح ابن مریم کو صلیبی موت سے مارنا یہ ایک ایسا اصل ہے کہ اسی پر مذہب کے تمام اصولوں کا فارہ اور تثلیث وغیرہ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور یہی وہ خیال ہے کہ جو نصاریٰ کے چالیس کو ڈر انسانوں کے دلوں میں سرایت کر گیا ہے اور اس کے غلط ثابت ہونے سے عیسائی مذہب کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر عیسائیوں میں کوئی فرقہ دینی تحقیق کا جوش رکھتا ہے تو ممکن ہے کہ ان بنو تو نہیں اطلاع پانچے وہ بہت جلد عیسائی مذہب کے الوداع کہیں اور اگر اس تلاش کی آگ یورپ کے تمام دلوں میں بھڑک اٹھے تو جو گورنر چالیس کو ڈر انسان کا انیس سو برس میں ظہار ہوا ہے ممکن ہے کہ انیس ماہ کے اندر دست غیب سے ایک پلٹا کھا کر مسلمان ہو جائے کیونکہ صلیبی اعتقاد کے بعد یہ ثابت ہونا کہ حضرت مسیح صلیب پر نہیں مارے گئے بلکہ دوسرے ملکوں میں پھرتے رہے۔ یہ ایسا امر ہے کہ یک دفعہ عیسائی عقائد کو دلوں سے اڑانا ہے۔ اور عیسائیت کی دنیا میں انقلاب عظیم ڈالتا ہے۔

اسے عزیز داب عیسائی مذہب کو چھوڑ دو کہ خدا نے **حقیقت کو دکھا دیا**۔ اسلام کی روشنی میں آؤ تا نجات پاؤ۔ اور خدا نے علیم جانتا ہے کہ یہ تمام نصیحت نیک نیتی سے تحقیق کا بل کے بعد لکھی ہے۔ منہ

خط مولوی عبداللہ صاحب باشہہ کشمیر

فائدہ عام کے لئے معہ نقشہ مزار حضرت عیسیٰ علیہ السلام

اس اشتہار میں شایع کیا جاتا ہے۔

انجناب خاکسار عبداللہ بخدمت حضور مسیح موعود و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 رت اقدس اس خاکسار نے حسب الحکم سرٹیکر میں عین موقعہ پر یعنی روضہ مزار شریف شاہزادہ یوز آسف
 لہ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر پہنچ کر جہاں تک ممکن تھا بکوشش تحقیقات کی اور عمر اور سن رسیدہ
 وں سے بھی دریافت کیا اور مجادروں اور گرد و جوار کے لوگوں سے بھی ہر ایک پہلو سے استفسار
 کیا۔ جناب من عند التحقیقات مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ مزار درحقیقت جناب یوز آسف علیہ السلام
 لہ کی ہے اور مسلمانوں کے محلہ میں یہ مزار واقع ہے کسی ہندو کی وہاں سکونت نہیں اور نہ اس
 ہندوؤں کا کوئی مدفن ہے۔ اور معتبر لوگوں کی شہادت سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ قریباً
 سو برس سے یہ مزار ہے۔ اور مسلمان بہت عزت اور تعظیم کی نظر سے اسکو دیکھتے ہیں اور
 زیارت کرتے ہیں اور عام خیال ہے کہ اس مزار میں ایک بزرگ پتھر مدفون ہے جو کشمیر
 ہی اور ملک سر لوگوں کو نصیحت کرنے کے لئے آیا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے نبی صلی اللہ
 وسلم سے قریباً چھ سو برس پہلے گذرا ہے۔ یہ اب تک نہیں کھلا کہ اس ملک میں کیوں آیا۔

وہ نبی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سو برس پہلے گذرا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 ہیں اور کوئی نہیں اور یسوع کے لفظ کی صورت بگڑ کر یوز آسف بنا نہایت قرین قیاس ہے کیونکہ
 جبکہ یسوع کے لفظ کو انگریزی میں بھی **چیزس** بنا لیا ہے تو یوز آسف میں چیزس سے کچھ
 زیادہ تغیر نہیں ہے۔ یہ لفظ سنسکرت سے گزرنے سے نہیں رکھتا صریح عبرانی معلوم ہوتا ہے
 اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں کیوں تشریف لائے اس کا سبب ظاہر ہے اور

مگر یہ واقعات بہر حال ثابت ہو چکے ہیں۔ اور تو اتر شہادت سے کمال درجہ کے یقین تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ بزرگ جن کا نام کشیر کے مسلمانوں نے پڑا آسف رکھ لیا ہے یہ نبی ہیں اور شہزادہ ہیں۔ اس ملک میں کوئی ہندوؤں کا لقب ان کا مشہور نہیں ہے جیسے راجہ یا اوتار یا رکھی و منی و سیدہ وغیرہ بلکہ بالاتفاق سب نبی کہتے ہیں اور نبی کا لفظ اہل اسلام اور اسرائیلیوں میں ایک مشترک لفظ ہے۔ اور جیکہ اسلام میں کوئی نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں آیا اور نہ آسکتا تھا اس لئے کشیر کے عام مسلمان بالاتفاق یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی اسلام پہلے کا ہے۔ ہاں اس نتیجہ تک وہ اب تک نہیں پہنچے کہ جبکہ نبی کا لفظ صرف وہی قوموں کے میں مشترک تھا یعنی مسلمانوں اور بنی اسرائیل کے نبیوں میں اور اسلام میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا تو بالضروری یہ متعین ہوا کہ وہ اسرائیلی نبی ہے کسی تیسری زبان نے کبھی اس لفظ کو استعمال نہیں کیا۔ بلاشبہ اس اشتراک کا صرف دونوں اور دو قوموں میں تخصیص ہونا لازمی ہے۔ مگر بوجہ ختم نبوت اسلامی قوم اس سے باہر لہذا صفائی سے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ نبی اسرائیلی نبی ہے۔ پھر اس کے بعد تو سے یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سو برس پہلے

وہ یہ ہے کہ جبکہ ملک شام کے یہودیوں نے آپکی تبلیغ کو قبول لکھا اور آپ کو صلیب چاہا تو خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے سے لڑائی اور نینزدعا کو قبول کر کے حضرت مسیح سے نجات دیدی اور جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے حضرت مسیح کے دل میں تھا کہ ان کو بھی خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاویں کہ جو سب سے اللہ کی غارتگری کے زمانہ میں ہند کے ملکوں میں آگئے تھے۔ سو اسی غرض کی تمہیل کے لئے وہ اس ملک میں تشریف ڈاکٹر برنیر صاحب فرانسیدی اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ کئی نے اس رائے کو برے زور کیا تھا۔ ہر کیا ہے کہ کشیر کے مسلمان باشندے

نوٹ۔ لفظ نبی کا لفظ صرف دو زبانوں سے مخصوص ہے اور دنیا کی کسی اور زبان میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہ لفظ نبی آتا ہے اور دوسری عربی میں اسکے سوا تمام دنیا کی اور زبانیں اس لفظ سے کچھ تعلق نہیں رکھتی

پہلی دلیل پر اور بھی یقین کا رنگ چڑھاتا ہے اور زیرک دلوں کو زور کیساتھ اس طرف لے آتا ہے کہ یہ نبی حضرت مسیح علیہ السلام ہیں کوئی دوسرا نہیں کیونکہ وہی اسرائیلی نبی ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سو برس پہلے گذرے ہیں۔ پھر بعد اسکے اس متواتر خبر پر غور کر نیسے کہ وہ نبی شہزادہ بھی کہلاتا ہے یہ ثبوت نور علی نور ہو جاتا ہے کیونکہ اس مدت میں بجز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی نبی شہزادہ کے نام سے کبھی مشہور نہیں ہوا پھر یوز آسف کا نام جو یسوع کے لفظ سے بہت ملتا ہے ان تمام یقینی باتوں کو اور بھی قوت بخشتا ہے۔ پھر موقعہ پر پہنچنے سے ایک اور دلیل معلوم ہوئی ہے کہ جیسا کہ نقشہ منسلک میں ظاہر ہے اس نبی کی مزار جنوباً و شمالاً واقع ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ شمال کی طرف سر ہے اور جنوب کی طرف پیر ہیں اور یہ طرز دفن مسلمانوں اور اہل کتاب سے خاص ہے۔ اور ایک اور تائیدی ثبوت ہے کہ اس مقبرہ کے ساتھ ہی کچھ تھوڑے فاصلے پر ایک پہاڑ کوہ سلیمان کے نام سے مشہور ہے اس نام سے بھی پتہ ملتا ہے کہ کوئی اسرائیلی نبی اس جگہ آیا تھا۔ یہ نہایت درجہ کی جہالت ہے کہ اس شہزادہ نبی کو ہندو قرار دیا جائے۔ اور یہ ایسی غلطی ہے کہ ان روشن ثبوتوں کے سامنے رکھ کر اس کے رد کی بھی حاجت میں۔ سنسکرت میں کہیں نبی کا لفظ نہیں آیا بلکہ یہ لفظ عبرانی اور عربی سے خاص ہے اور دفن کرنا تدوؤں کا طریق نہیں۔ اور ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں لہذا قبر کی صورت بھی قطعی یقین دلاتی ہے یہ نبی اسرائیلی ہے۔ قبر کے مغربی پہلو کی طرف ایک سوراخ واقع ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس سوراخ سے نہایت درخوشبو اتی رہی ہے۔ یہ سوراخ کسی قدر کٹا ہوا ہے اور قبر کے اندر تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس سے یقین کیا جاتا ہے

اسرائیلی ہیں جو تفرقہ کے وقتوں میں اس ملک میں آئے تھے اور ان کی کتابی چہرے اور لمبے کرتے اور بعض رسوم اس بات کے گواہ ہیں نہایت قرین قیاس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے یہودیوں سے نوید ہو کر اس ملک میں تبلیغ قوم کے لئے آئے ہونگے۔ حال میں جو روسی سیاح نے ایک انجیل لکھی ہے جسکو ان سے سینے منگوا یا ہے وہ نبی اس میں ہم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں آئے تھے اور بعض مصنفوں نے واقعات یوز آسف نبی کے لکھے ہیں کچھ یوسپ کے لکھوں میں بھی تبجیے پورے ہیں انکو پادری لوگ بھی پڑھنا سخت حیران ہے کہ وہ وہاں تک پہنچیں انہیں ان کی اخلاقی تعلیم سے بہت متحی ہیں بلکہ اکثر جہالتوں میں توار معلوم ہوتا ہے اور ایسا ہی نبی انجیل کا انجیل کی اخلاقی تعلیم سے بہت توار ہے یہ ثبوت ہے کہ

مضمون نہیں کہ سلیمان سے مراد سلیمان پنہرواد ہوں بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسرائیلی امیر ہو گا جس کے نام سے یہ پہاڑ مشہور ہو گیا اس سے پہلے اس کا نام یہودیوں کی ایک عادت ہے کہ فیوں کے نام سے ایک نام لکھ لیتے ہیں یہ حال اس نام سے بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہی ہے جس کے لئے حضرت عیسیٰ کا کشمیر میں آنا اور وہی تھا۔

کہ کسی بیسے مقصود کے لئے یہ سوراخ رکھی گئی ہے غالباً کتبہ کے طور پر اس میں بعض چیزیں مدفون ہونگی۔ عوام کہتے ہیں کہ
 ایسے کوئی خزانہ ہی مگر یہ خیال قابل اعتبار معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں چونکہ قبروں میں اس قسم کا سوراخ رکھنا کسی ملک میں رواج
 نہیں اس سے سمجھا جاتا ہے کہ اس سوراخ میں کوئی عظیم الشان مجید ہے اور صد ہا سال سے برابر یہ سوراخ چلے آنا یہ
 عجیب بات ہے۔ اس شہر کے شیعہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی نبی کی قبر ہے جو کسی ملک سے بطور سیاحت آیا تھا اور
 شہر کے لقب سے موسوم تھا شیعوں سے مجھے ایک کتاب بھی دکھائی جس کا نام عین الحیات ہے۔ اس کتاب میں
 بہت سا قصہ ہے صفحہ ۱۱۱ ابن بابریہ اور کتاب کمال الدین اور تمام النعمت کے حوالہ سے لکھا ہے لیکن وہ تمام بیہود
 اور لغو قصے ہیں۔ صرف اس کتاب میں استفسار ہے کہ صاحب کتاب قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاح تھا اور شہر
 تھا جو کنیر میں آیا تھا۔ اور اس شہزادہ نبی کے مزار کا پتہ یہ ہے کہ جیب جامع مسجد سے روضہ بل میں گر کوچہ میں آویں تو یہ مزار
 شریف تک ملے گی۔ اس مقبرہ کی بائیں طرف کی دیوار کے پیچھے ایک کوچہ ہے اور دوسری طرف ایک پورانی مسجد ہے معلوم
 ہوتا ہے کہ تبرک کے طور پر کسی پورا ستے زمانہ میں اس مزار شریف کو قریب مسجد بنائی گئی ہے اور اس مسجد کیساتھ
 مسلمانوں کے مکانات ہیں کسی دوسری قوم کا نام و نشان نہیں اور اس نبی اللہ کی قبر کے نزدیک دس گوشے میں ایک
 پتھر رکھا ہے جس پر انسان کے پاؤں کا نقش ہے کہتے ہیں کہ یہ قدم رسول کا ہے۔ غالباً اس شہزادہ نبی کا یہ قدم
 نشان کے باقی ہے۔ روایتیں اس قبر پر بعض معنی اسرار کی گویا حقیقت ناہیں ایک وہ سوراخ جو قبر کے نزدیک
 دوسرے قدم جو پتھر پر کندہ ہے باقی تمام صورت مزار کی نقشہ منسلک میں دکھائی گئی ہے۔ فقط

کوئی شخص سماندانہ حکم سے یکدمہ انجور و کر کے بلکہ امین مچائی کی روشنی نہایت صاف پائی جاتی ہے۔ اور اس قدر قرآن میں
 طور پر انجور کھنا اس نتیجہ تک پہنچا ہے کہ یہ بے بنیاد قصہ نہیں ہے۔ بوذا سف کا نام عبرانی سے مشابہ ہونا اور بوذا سف کا
 شہر ہونا جو ایسا لفظ ہے کہ صرف اسرائیلی اور اسلامی انبیاء پر بولا گیا ہے اور پھر اس نبی کے ساتھ شہزادہ کا لفظ ہونا
 اس نبی کی صفات حضرت مسیح علیہ السلام سے بالکل مطابق ہونا اور اسکی تعلیم انجیل کی اخلاقی تعلیم سے بالکل ہم رنگ ہونا اور پھر مسلمانوں
 کے مغل میں اس کا مدفون ہونا اور پھر انیس سو سال تک اس مزار کی عمت بیان کی جانا اور پھر اس زمانہ میں ایک انگریز گورنر
 سر جی انجیل برآمد ہونا اور اس انجیل سے صحیح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس ملک میں آنا ثابت ہونا یہ تمام ایسے امور

۲۰ خاتمہ کتاب

خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے مخالفوں کو ذلیل کرنے کیلئے اور اس راقم کی سچائی ظاہر کرنے کے لئے یہ بات ثبت ہو گئی ہے کہ جو سرنگریں محلہ خان یار میں یوز آسف کے نام سے قبر موجود ہے وہ درحقیقت بلاشبک شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ مرہم عیسیٰ صلیب کی ہزار کتاب بلکہ اس سے زیادہ گواہی دے رہی ہے اس بات کا پہلا ثبوت ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام نے صلیب سے نجات پائی تھی وہ ہرگز صلیب پر تو نہیں ہوئے۔ اس مرہم کی تفصیل میں کھلی کھلی عبارتوں میں طیبوں نے لکھا ہے کہ "مرہم ضربہ سقظہ اور ہر قسم کے زخم کے لئے بنائی جاتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لئے چیا رہونی تھی تین دن زخموں کے لئے جو آپ کے اعموں اور پیروں پر تھے"۔ اس مرہم کے ثبوت میں میرپانس دو طبی کتابیں بھی ہیں جو قریباً سات سو برس کی قلمی نسخی ہوئی ہیں۔ یہ طیب صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ عیسائی یہودی اور مجوسی بھی ہیں۔

جکی کتابیں بتک موجود ہیں۔ تیصر دوم کے کتب خانہ میں بھی رومی زبان میں ایک قرا با دین تھی اور واقعہ صلیب سے دو سو برس گزرنے سے پہلے ہی اکثر کتابیں دنیا میں شائع ہو چکی تھیں۔ پس نیا داس مسد کی کہ حضرت مسیح صلیب پر فوت نہیں ہوئے اول خود انجیلوں سے پیدا ہوئی ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور پھر مرہم عیسیٰ نے علمی تحقیقات کے رنگ میں اس ثبوت کو دکھلایا۔ پھر بعد اس کے وہ انجیل جو حال میں تبت سے دستیاب ہوئی اس نے صاف گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ ضرور ہندوستان ملک میں **ہوئے** ہیں۔ اسکے بعد اور بہت سی کتابوں سے اس واقعہ کا پتہ لگا۔

تاریخ کشمیر اعظمی جو قریباً دو سو برس کی تصنیف ہے اسکے صفحہ ۸۲ میں لکھا ہے کہ "شید نصیر الدین کے مزار کے پاس جو دوسری قبر ہے علم خیال ہے کہ یہ ایک پینر کی قبر ہے"۔ اور پھر یہی سوانح اسی صوفیوں نے لکھا ہے کہ ایک شہزادہ کشمیر میں کسی اور ملک سے آیا تھا اور زہد اور تقویٰ اور ریاضت و عبادت میں وہ کامل درجہ پر تھا وہی خدا کی طرف سے نبی ہوا اور کشمیر میں آکر کشمیریوں کی دعوت میں شمول ہوا جس کا نام یوز آسف ہے اور اکثر کتب کشف خصوصاً ملا عنایت الہی جو راقم کا مرشد ہے فرماتے ہیں کہ اس قبر سے برکات نبوت ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ عبارت تاریخ اعظمی کی ہے جس کا ترجمہ کیا گیا۔ اور محدثن اینگلو اور نیشنل کالج میگزین ستمبر ۱۸۹۶ء اور اکتوبر ۱۸۹۶ء میں یہ تقریباً ریویو کتاب شہزادہ یوز آسف کے مزار مرزا صفدر علی صاحب سوانح فرخ سرکار نظام نے لکھی ہے تحریر کیا ہے کہ "یوز آسف کے مشہور قصہ میں جو ایشیا اور یورپ میں شہرہ آفاق ہے اور پادریوں نے کچھ رنگ آمیزی کر دی ہے۔ میں نے یوز آسف کے سوانح میں جو حضرت مسیح کی تعلیم اور اطلاق سے بہت مشابہ ہے شاید یہ تو پادریوں نے اپنی طرف سے زیادہ کر دی ہے"۔ لیکن یہ خیال سراسر سادہ لوحی کی بنا پر ہے۔ بلکہ پادریوں کو اس وقت یوز آسف کے سوانح ملے ہیں جبکہ اس سے پہلے تمام ہندوستان اور کشمیر میں مشہور ہو چکے اور اس ملک کی پرانی کتابوں میں لکھا ذکر ہے اور اب تک وہ کتابیں موجود ہیں پھر پادریوں کو تعریف کیلئے کیا گنجائش تھی۔ ان پادریوں کا یہ خیال کہ شاید حضرت مسیح کے حواری اس ملک میں آئے ہونگے۔ اور یہ ہے

۲۰ عیسیٰ صاحب کہتے ہیں جیسا کہ لکھا گیا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

ب

کہ سب اہل میں صرف ایک طرف سے بددعا نہیں ہوتی بلکہ دونوں طرف سے بددعا ہوتی ہے۔ پس اگر ایک فریق
 مومن اور مسلمان کہلاتا ہے اور دوسرے فریق کو کافر اور دجال اور بے دین اور لعنتی اور مرتد کہہ کر اسلام سے
 خارج کرتا ہے جیسا کہ میاں محمد حسین ثبالی ہے تو اسکو کس نے منع کیا ہے کہ وہ فوری عذاب کے لئے
 بددعا کرے۔ مگر ظلم اسکی مرضی کا تابع نہیں ہو سکتا تلہم تو خدا تعالیٰ کے الہام کی تابعداری کریگا۔ لیکن ۲۱ نومبر ۱۸۹۸ء
 کا ہمارا اشتہار جو سب اہل کے رنگ میں شیخ محمد حسین اور اسکے دو ہمراز رفیقوں کے مقابل پر نکلا ہے وہ صرف
ایک دعا ہے جس کا صرف مطلب یہ ہے کہ جھوٹے کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ذلت پہنچے اس کا یہ
مطلب نہیں ہے کہ جھوٹا مارا جاوے یا کسی کو ٹھے سے گرسے۔ چونکہ محمد حسین اور زنتلی اور تبتی نے
 اقراؤں اور لعنتوں اور گالیوں سے صرف میری ذلت چاہی ہے اس لئے میں نے خدا تعالیٰ سے یہی چاہا کہ
 اگر درحقیقت میں ذلت کے لائق اور کاذب اور دجال اور لعنتی ہوں جیسا کہ محمد حسین نے اس قسم کی گالیوں سے
 اپنے رسالے بھر دیئے ہیں اور بار بار میرا دل دکھایا ہے تو اور بھی ذلیل کیا جاؤں اور شیخ محمد حسین کو خدا تعالیٰ کی
 طرف سے عزت ملے اور بڑے بڑے مراتب پاوے لیکن اگر میں کاذب اور دجال اور لعنتی نہیں ہوں تو جتنا
 احدیت میں میری فریاد ہے کہ میرے ذلیل کرنے والے محمد حسین اور زنتلی اور تبتی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ذلت
 غضب میں خدا تعالیٰ سے ظالم اور کاذب کی ذلت چاہتا ہوں ہم دونوں میں سے کوئی نہ اور اسپر آمین کہتا ہوں
 مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ ان دونوں فریق میں سے جو فریق درحقیقت خدا تعالیٰ کی نظر میں ظالم اور کاذب ہے اس
ذلیل کرے گا اور یہ واقعہ پندرہ جنوری ۱۸۹۸ء تک پورا ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس
 نظر میں کون ظالم اور کاذب ہے۔ اگر اس عرصے میں میری ذلت ظاہر ہو گئی تو بلاشبہ میرا کاذب اور
 دجال ہونا ثابت ہو جائے گا اور اس طرح قوم کا روز کا بھگڑا منٹ جائے گا اور اگر شیخ محمد حسین اور جعفر
 اور تبتی پر آمان سے کوئی ذلت آئے تو وہ اس بات پر دلیل قاطعہ ہوگی کہ انھوں نے گالیاں دینے
 اور لعنتیں اور کڈا بند کہنے میں میرے پر ظلم کیا ہے۔ لیکن شیخ محمد حسین نے میرے عربی الہام پر
 عقراؤں کیسے جو اشتہار ۲۱ نومبر ۱۸۹۸ء میں ہے یعنی جو فقیر و ایتھب (اموی) ہے اپنے لئے ذلت کو
 دروازہ آسپہ کھولا ہے تو یہاں اپنے ہاتھوں سے فوری ذلت کی خواہش کو پورا کیا ہے بلکہ فوری ذلت تو ۱۵ دسمبر ۱۸۹۸ء

سے پوری ہونی چاہیے تھی اور انھوں نے اس سے پہلے ہی ایک قابل شرم ذلت اٹھائی ہے جسکو فوری نہیں بلکہ پیشگی ذلت کہنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ شیخ مذکور نے الہام موصوف کو دیکھ کر ایک موقع میں شیخ غلام مصطفیٰ صاحب کے آگے جو اسی شہر کے باشندے ہیں میرے اس اشتہار کو دیکھ کر یہ اعتراض کیا کہ الہام مندرجہ اشتہار میں جو یہ فقرہ ہے کہ تعجب لاموی اس میں نحوی غلطی ہے اور خدا کا کلام غلط نہیں ہو سکتا بلکہ تعجب من امری چاہیے یہ وہ اعتراض ہے جس سے بلا توجہ شیخ کو ذلت نصیب ہوئی کیونکہ عرب کے نامی شاعروں بلکہ جاہلیت کے حلیل الشان شعرا کے کلام نے تم نے ثابت کر دیا ہے کہ عجب کا صمد لام ہی ہو کر آتا ہے۔ اب یہی طور پر ظاہر ہے کہ شیخ صاحب موصوف نے یہ غلط اعتراض کر کے جو انکو کمال درجہ کی بجزی اور جہالت پر دلالت کرتا ہے اہل علم کے سامنے اپنی نہایت درجہ کی پردہ دری اپنے ہاتھوں سے کرائی ہے اور ہر ایک دشمن اور دوست پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف نام کے مولوی اور علوم عربیہ سے بے بہرہ ہیں اور ایسے شخص کے لئے جو مولوی کہلاتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی ذلت نہیں جو وہ درحقیقت مولویت کی صفات سے بے نصیب ہے۔ افسوس اس شخص کو اب تک خبر نہیں کہ اس فعل کا صمد یعنی عجب کا کہی من کے لفظ سے آتا ہے اور گہمی لام سے۔ ایک بچہ جس نے ہدایت الخو تک پڑھا ہو وہ بھی جانتا ہے کہ نحو یوں نے لام کا صمد بھی بیان کیا ہے جیسا کہ من کا بیان کیا ہے۔ چنانچہ اس صمد کی شہادت میں جو شعر پیش کئے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے عجبت لولول دلیس لہ اب۔ ومن ذی ولد لیس لہ ابوان۔ شاعر نے اس شعر میں دونوں صلوات کا ذکر کر دیا ہے۔ لام کا بھی اور من کا بھی۔ اور دیوان حماسہ کے صفحہ ۱۹ اور ۳۹۰ و ۳۱۱ و ۲۷۵ و ۵۱۱ میں جو سرکاری کالجوں میں داخل ہے جسکی فصاحت بلاغت مسلم اور مقبول ہے جعفر بن علیہ اور دوسرے شاعروں کے پانچ شعر لکھے گئے ہیں ان عرب کے نامی شاعروں نے عجب کا صمد لام لکھا ہے۔ وہ یہ ہیں (۱) عجبت لمسراھا ذاتی اخلصت الی و باب السجین دونی مغلق۔ (۲) عجبت لسعی الدھر بینی و بینھا۔ فلما انقضی ما بیننا سکن الدھر۔ (۳) عجبت لبرئی منٹ یا عز بعد ما۔ عرت زمانا منک غیر صحیح۔ عجبت لبعدان عجونی سفاهت۔ ان اصطبحو امن شانہم و تقیلوا۔ (۴) عجباً ل احمد و العجائب حجة۔ انی یلوم علی الزمان تبدلی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو حدیث مشکوٰۃ کتب الایمان صفحہ ۳ میں اسلام کے معنی کر باہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جسکو متفق علیہ بیان کیا گیا ہے اس میں بھی عجب کے لفظ کا صمد لام کے ساتھ آیا ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ اعلم بالصواب

اور حدیث کے لفظ یہ ہیں۔ عجبنا لہ یسئلہ ویصدقہ۔ دیکھو اس جگہ عجبنا کا صلہ من نہیں لکھا، بلکہ لام لکھا ہے اور عجبنا منہ نہیں کہا بلکہ عجبنا لہ کہا ہے۔ اب بٹاری صاحب فرمادیں کہ اہل علم کے نزدیک ایک مولوی کہلانیا والی کی یہی ذلت ہے یا اس کا کوئی اور نام ہے اور یہ بھی فتویٰ دیں کہ اس ذلت کو فوری ذلت کہنا چاہیے یا کوئی اور نام رکھنا چاہیے۔ شیخ کینہ ورسنے اپنے جوش کینہ سے جلد ترپنے تین اس شعر کا مصداق بنا لیا کہ مرا خواندی و خود بدام آمدی۔ نظر پختہ تر کن کہ خام آمدی۔ دیکھنا چاہیے کہ میری ذلت کی تلاش میں کسی اپنی ذلت ظاہر کر دی۔ جس شخص کو مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث کی بھی خبر نہیں اور جو حدیث اسلام شناسی کا مدار ہے اس کا الفاظ بھی معلوم نہیں اور جو امر بخاری اور مسلم میں تبصریح مذکور ہے اس سے اب تک سفید ریش ہونے کی حالت میں بھی ایک ذرہ اطلاع نہیں کیا ایک منصف انسان ایسے شخص کا نام مولوی رکھ سکتا ہے۔ پس جس شخص کی عربی دانی کا یہ حال ہے اور حدیث دانی کی یہ حقیقت کہ مشکوٰۃ کی پہلی حدیث کے الفاظ ہی نا آشنائی ہے اس کا حال بیشک قابل رحم ہے اور اسکی ذلت پردہ پوشی کی کوشش سے بالاتر ہے۔ اور اسکی یہ ذلت بلاشبہ فوری ذلت ہے جو نشان کے طور پر اسکی درخواست کی موافق ظاہر ہوئی۔ اس نے اپنے منہ سے فوری ذلت مانگی خدا نے فوری ذلت ہی دکھلائی۔

ہم لکھ چکے ہیں کہ اس الہام کو کسی کی موت یا مانگ ٹوٹنے سے تعلق نہیں۔ یہ صرف کاذب کی ذلت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ سو قبل اسکے جو خدا تعالیٰ کا کوئی اور بھاری نشان ذلت ظاہر کرنے کے لئے ہو یہ ذلت جو کاذب کیلئے خدا کے ہاتھ کا ایک نازیبا نہ ہو۔ اور الہام العجب لاہوی میں درحقیقت یہ ایک نکتہ پوشیدہ تھا کہ یہ الہام محمد حسین کیلئے ایک پوشیدہ پیشگوئی تھی جس میں اشارہ کی طور پر یہ بیان تھا کہ محمد حسین فقرہ العجب لاہوی پر اعتراض کر چکا اور اسکے یہ معنی ہیں کہ امیر محمد حسین کیا تو لاہوی کے لفظ پر تعجب کرتا ہو اور میری اس الہام کو غلط ٹھہراتا ہو اور صلہ من بتلاتا ہے۔ دیکھ میں تیرے پر ثابت کرو گا کہ میں عشاق کیسا تھا ہوں اور تیری ذلت ظاہر کرو گا۔ وہی ذلت ظاہر ہوئی۔ اور اسپر حصر نہیں ہے کیونکہ محمد حسین اور اسکے دوست اس ذلت کو حلوا کی طرح ہضم کر جائیں گے یا شیر مادر کی طرح پی جائیں گے اس لئے وہ ذلت جو کاذب اور ظالم کیلئے آسمان پر طیار ہو اس سے بڑھ کر ہے۔ خدا نے مجھے الہام دیا ہے کہ جزاء سیدتہ بمثلہا پس اگر میں ناحق ذلیل کیا گیا ہوں تو خدا کے اس ذلت دینے والے نشان کا امیدوار ہوں جو جھوٹے اور ظالم اور مغتری اور رجال کے ذلیل کا

بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ اعلم بالصواب اور اسکی ذلت بلکہ ہر ذلت کے نقل کے ارادہ سے خاص ہی بلکہ ہر ذلت کے نقل کے ارادہ سے خاص ہی بلکہ ہر ذلت کے نقل کے ارادہ سے خاص ہی

اسے خدا سے چشمہ نور مندی

از کرم پاپوشم این امت کثا

یک نظر کن سوئے این راز نهن

تا ہی اسے طالب از وہم گمان

الحمد لله

کہ یہ رسالہ جن کا نام ہے

راہِ حقیقت

عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح اور سچے سوانح ظاہر کرتا ہے اور ہمارے مبادلہ کے متعلق

کئی نصیحتیں کر کے اصل غرض مبادلہ بتلاتا ہے

اور بمقام قادیان مطبع ضیاء الاسلام میں باعتماد حکیم فضل الدین صاحب

بھیروی مالک مطبع چھپا ہے اور تاریخ

۱۸۹۸

شعبان ہوا

جلد ۲۱۰۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 مُحَمَّدٌ نَبِیُّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کرامت گر چہ بے نام و نشان است

بیابن گز غلمان محمد

عرصہ وصال برس کا ہوا ہے کہ جب مہینے اشہار ۲۰ فروری ۱۹۶۶ء میں پنڈت لکھرام کی نسبت خدا تعالیٰ سے الہام پا کر اشہار شلیع کیا تھا کہ انکی بے ادبیوں اور گستاخوں کے سبب سے ان کیلئے خدا نے عذاب کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور انکے عذاب کی تشریح معہ تشریح میعاد انکی مرضی پر موقوف رکھی گئی تھی۔ چنانچہ انھوں نے بطیب خاطر مجھے اجازت دیدی کہ وہ ٹیکوٹی مفصل طور پر شایع کر دیجائے۔ سو آخر کار وہ ٹیکوٹی اشہار ۲۰ فروری ۱۹۶۶ء میں مفصل طور پر شایع کر دی گئی۔ اور نہ صرف اُس میں بلکہ برکات اللہ عا اور دوسری متفرق کتابوں اور اشہاروں میں ٹیکوٹی شایع ہوتی رہی۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ عذاب کی موت معمولی تپ وغیرہ سے ظہور میں نہیں آسکی اور پچھلے مذکور معمولی بیماریوں سے نہیں بلکہ خدا کے مری نشان میں ماخوذ ہو کر انتقال کریگا۔ اور اپنی ٹیکوٹی کے لئے ۲۰ فروری ۱۹۶۶ء سے ۲۰ برس کی میعاد مقرر ہوئی تھی۔ سو آج آریہ صاحبوں کے ایک اشہار سے یہ خبر ملی ہے پنڈت مذکور، راج ۱۹۶۶ء کو دھرم پر بیدار ہو گیا!

اگر چہ انسانی ہمدردی کے رو سے ہیں افسوس ہے کہ اسکی موت ایک سخت مصیبت اور آفت اور ناگہانی حادثہ کے طور پر عین جوانی کے عالم میں ہوئی۔ لیکن دوسرے لوگوں کی رو سے ہم خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں جو اُس کے موندہ کی باتیں آج پوری ہو گئیں ہیں۔ اُس قسم ہے اُس خدا کی جو ہمارے دل کو جانتا ہے کہ اگر وہ یا کوئی اور کسی خطرہ موت میں مبتلا ہو اور ہماری جگہ سے وہ بچ سکتا تو ہم بھی فرق نہ کرتے۔ کیونکہ خدا کی باتیں سچا خدا اپنے لئے ایک نکتہ رکھتی ہیں۔ مگر انسان کو چاہئے کہ انسانی اخلاق اور انسانی ہمدردی سے کسی حالت میں

وگزر نہ کرے کہ یہی اعلیٰ درجہ خلق کا ہے۔ مگر نہ تم اور نہ کوئی اور خدا کی قرار و اوہ باتوں کو دیکھ سکتا
 اسوقت مناسب ہے کہ ہمارے مخالفینے دلوں کو پاک کر کے اشتہار ۲۰ فروری ۱۹۶۸ء اور اشتہار
 ۲۰ فروری ۱۹۶۹ء جو آئینہ کمالات اسلام کیساتھ شامل ہے۔ اور اشتہار ٹائٹل بیج برکات الدعاء وغیر
 کو دلی توجہ سے پڑھیں۔ اور پاک دل ہو کر سوچیں کہ کیونکر اس موت کا خدا تعالیٰ نے پہلے نقشہ کھینچ
 دکھا دیا ہے۔ دیکھو دنیا میں کسی و باطنی شروع ہو گئی ہے۔ یہ غفلت اور سخت دلی کی شامت ہے
 اب ہر ایک قسم کو چاہئے کہ عمل صلح میں کوشش کریں اور وہامیات باتیں چھوڑ دیں۔
 میں دیکھتا ہوں کہ چونکہ آئینہ کی موت بالکل پیشگوئی کے مطابق ہوئی تھی۔ اور خدا تعالیٰ
 کی مقرر کردہ شرط کے لحاظ سے بروئے اشتہارات متواتر الہامات کے موافق وہ فوت ہو گیا تھا
 اور اہل نظر کیلئے قابل طہیان صفائی کے ساتھ وہ پیشگوئی پوری ہو گئی تھی۔ مگر اب تک بعض نے محض
 ہٹ دھرمی سے اپنی ضد کو نہیں چھوڑا تھا۔ اور میری عداوت سے سلام کی تحقیر کی بھی کچھ پروا
 نہیں کی تھی اسلئے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ انکی مولیٰ عقول کی موافق اپنے اہتمام محبت کرے۔ سو یہ خدا تعالیٰ
 کی طرف سے ایک عظیم الشان نشان ہے۔ کیونکہ اُسے چاہا کہ اُسکے بندہ کی تحقیر کرنیوالے متنبہ ہو جائیں
 اور اپنی جانوں پر رحم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اسی حجاب میں گذر جائیں۔ اگر یہ کاروبار انسان کا ہو تو کب کا
 نابود کیا جاتا۔ اب تو اس کاروبار کا زمانہ اسی سچے اور برگزیدہ نبی کے زمانہ سے برابر ہو گیا ہے جو
 برس اس مسافر خانہ میں رہا اور ایک دنیا کو زندہ کر کے رفیق اعلیٰ کو جلا لیا تھا۔ کیونکہ الہامی سلسلہ
 اب پچیسواں سال چڑھا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی :

راقم خاکسائیر اعلام احمد قادیانی

۹ مارچ ۱۹۷۷ء

مطبوعہ گلزار محمدی پریس لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مُحَمَّدًا وَآلِهِ السَّلَامِ الْكَرِیْمِ

سید احمد خان صاحب کے سی ایس آئی

سید صاحب اپنے رسالہ اللہ دعا والا استجابت میں اس بات سے انکاری ہیں کہ دعائیں جو کچھ مانگا جائے
وہ دیا جائے۔ اگر سید صاحب کی تحریر کا یہ مطلب ہوتا کہ ہر ایک دعا کا قبول ہونا واجب نہیں بلکہ جس
دعا کو خدا تعالیٰ قبول فرمائے نہ مانا اپنے نئے مصالح کی رو سے پسند فرماتا ہے۔ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے وہ
میں تو یہ قول بالکل سچ ہوتا۔ مگر نہ ایسے قبولیت دعا سے انکار کرنا تو خلاف تجارت صحیحہ و عقل و نقل
ہے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کیلئے اس روحانی حالت کی ضرورت ہے جس میں انسان نفسانی بندہ
میل غیر اللہ کا چولہ اتار کر اور بالکل بوج ہو کر خدا تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ ایسا شخص منظر العجائب
قنا ہے۔ اور اس کی محبت کی موجیں خدا کی محبت کی موجوں سے یوں ایک ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ دو
مخاف پانی دو متقارب چشموں سے جوش مار کر آپس میں مل کر بہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا آدمی
لویا خدا کی شکل دیکھنے کے لئے ایک آئینہ ہوتا ہے۔ اور غیب الغیب کا اُس کے عجائب کاموں سے
نہ ملتا ہے۔ اس کی دعائیں اس کی صورت سے منظور ہوتی ہیں۔ گویا دنیا کو پوشیدہ خدا دیکھا دیتا ہے
سید صاحب کی غلطی ہے۔ کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ کاش اگر وہ چالیس دن تک بھی میرے پاس
جائے توئے اور پاک معلومات پائیتے۔ گرا ب شائد ہماری اور انکی مجالم آخرت میں ہی ملاقات
پوگی۔ افسوس کہ ایک نظر دیکھنا بھی اتفاق نہیں ہوا۔ سید صاحب اس اشتہار کو غور سے پڑھیں
ساب ملاقات کے عوض جو کچھ ہے یہی اشتہار ہے۔

اب اصل مطلب یہ ہے کہ کرامات الصادقین کے ٹائل پیچ کے اخیر صفحہ پر اور برکات اللہ کا ٹائل پیچ
کے صفحہ اول کے سر پرینے عبارت لکھی ہے کہ نمونہ دعائے مستجاب اور پھر اس میں نیت لکھ کر
لی موت کی نسبت ایک پیشگوئی کی ہے۔ اور کرامات الصادقین وغیرہ میں لکھا ہے۔ کہ اگر
اللہام دعا کے بعد ہوا ہے۔ کیونکہ امر واقعی ہی تھا کہ اس شخص کی نسبت جو تو میں
یہ وسلم میں سے زیادہ بڑھ گیا تھا دعا لگتی تھی اور خدا تعالیٰ نے صریح کشف اور اللہام سے فرمایا
تھا کہ چھ برس کے عرصہ تک ایسے طور سے اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائیگا جیسا کہ وقوع میں آیا۔ اب
اس پیشگوئی میں حقیقت کے ظاہروں کے لئے دو نئے ثبوت ملتے ہیں۔ اول یہ کہ خدا اپنے کسی بندہ کو

ایسے عمیق غیب کی خبر دے سکتا ہے۔ جو دنیا کی تمام نظریں غیر ممکن ہو۔ دوسرے یہ کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ آئینہ کمالات کا وہ اشتہار جن کے اوپر چند شعر ہیں اور کرامات الصاوتین کا وہ الہام جو صفحہ آخری شامل ہے۔ اور بکات الدعائے دو ورق شامل ہیں تیغ کے اور نیزہ شامیہ آخری صفحہ کا ایک مرتبہ طرہ جائیں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ جیسا ایک منصف مزاج نے الفوراً ہی پہلی رائے کو چھوڑ کر اس عجائی کو تعظیم کے ساتھ قبول کرے۔ اگر یہ پیشگوئی بہت ہی صاف ہے۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ دن بدن زیادہ صفائی کے ساتھ لوگوں کو سمجھ میں آتی جائیگی۔ یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد تاریک دلوں پر بھی اس کی ایک عظیم الشان روشنی پڑے گی۔ اکثر حصہ اس ملک کا ایسے تاریک دلوں کے ساتھ پڑے ہے۔ جن کو خبر نہیں کہ خدا بھی ہے۔ اور اس سے ایسے تعلقات بھی برپا کرتے ہیں! پس جیسے جیسے پھلی پتھر کو جانکر وہیں پڑے ویسے ویسے اس پیشگوئی پر یقین پڑھتا جائیگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے یہ بھی صاف لفظوں میں فرمایا گیا ہے۔ کہ پھر ایک دفعہ ہندو مذہب کا اسلام کی طرف زور کے ساتھ رجوع ہوگا۔ ابھی وہ بچے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ ایک جتنی قیاد و مطلق موجود ہے۔ اگر وہ وقت آتا ہے کہ انکی آنکھیں کھلیں گی۔ اور زندہ خدا کو اس کے عجائب کاموں کے ساتھ سب سے اسلام کے اور کسی جگہ نہیں پائیں گے۔

آپ کو یہ بھی یاد دلاتا ہوں کہ ایک پیشگوئی میں اشتہار ہے کہ ۱۸۷۰ء میں آپ کی نسبت بھی کی تھی کہ آپ کو اپنی عمر کے ایک حصہ میں ایک سخت غم جو ہمیشہ آئیگا۔ اور اس پیشگوئی کے شائع ہونے سے آپ کے بعض اصحاب ناراض ہوئے تھے۔ اور انہوں نے اخباروں میں روچھو پھوپھا کیا تھا مگر آپ معلوم ہے۔ کہ وہ پیشگوئی بھی بڑی بہیت کے ساتھ پوری ہوئی اور یک دفعہ ناگہانی طور سے ایک شہر انسان کی خیانت سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ کے نقصان کا آپ کو صدمہ پہنچا۔ اس صدمہ کا اندازہ آپ کے دل کو معلوم ہوگا کہ اس قدر مسلمانوں کا مال ضائع کیا۔ میرے ایک دوست میرزا خدابخش صاحب مشرف محمود صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس نقصان کے وقت علیحدگی میں موجود ہوتا تو میرے والد صاحب ضرور اس غم سے مرعوب ہوتے یہ بھی میرزا صاحب نے سنا کہ آپ نے اس میں شہر نہیں لگائی تھی نہیں کہانی۔ اور اس قدر قومی مال کے غم سے دل بھر گیا کہ ایک مرتبہ غشی ہو گئی سوائے صیاح ہی حادثہ تھا جس کا اس اشتہار میں صریح ذکر ہے چاہو تو قبول کرو اور اسلام

نہا کسار میرزا غلام احمد قادیانی ۱۲ مارچ ۱۸۹۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مُحَمَّدٌ صَلَّى عَلٰی سُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

کرامت گر چہ بے نام و نشان است بیابن گز غلمان محمد

عرصہ دس برس کا ہوا ہے کہ جب مینے اشتهار ۲۰ فروری ۱۹۶۶ء میں پنڈت بکھرام
کی نسبت خدا تعالیٰ سے الہام پا کر اشتهار شلیح کیا تھا کہ انکی بے ادبیوں اور گستاخوں کے
سبب ان کیلئے خدا نے عذاب کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور انکے عذاب کی تشریح معہ تشریح
میعاد انکی مرضی پر موقوف رکھی گئی تھی۔ چنانچہ انھوں نے بطیب خاطر مجھے اجازت دیدی کہ وہ
پیشگوئی مفصل طور پر شایع کر دیجائے۔ سو آخر کار وہ پیشگوئی اشتهار ۲۰ فروری ۱۹۶۳ء میں مفصل
طور پر شایع کر دی گئی۔ اور نہ صرف اس بلکہ برکات اللہ عا اور دوسری متفرق کتابوں اور
اشہاروں میں پیشگوئی شایع ہوتی رہی۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ عذاب کی موت معمولی تپ
وغیرہ سے ظہور میں نہیں آئیگی اور پنڈت مذکور معمولی بیماریوں سے نہیں بلکہ خدا کے
قہری نشان میں ماخوذ ہو کر انتقال کریگا۔ اور اس پیشگوئی کے لئے ۲۰ فروری ۱۹۶۳ء سے
چھ برس کی میعاد مقرر ہوئی تھی۔ سو آج آریہ صاحبوں کے ایک اشتهار سے یہ خبر ملی ہے
جو پنڈت مذکور، رپاچ ۱۹۶۷ء کو دھرم پر بیدار ہو گیا!

اگر چہ انسانی ہمدردی کے رو سے ہیں انوس ہے کہ اسکی موت ایک سخت
مصیبت اور آفت اور ناگہانی حادثہ کے طور پر عین جوانی کے عالم میں ہوئی۔ لیکن دوسرے
پہلو کی رو سے ہم خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں جو اس کے مومنہ کی باتیں آج پوری ہو گئیں
ہیں قسم ہے اس خدا کی جو ہمارے دل کو جانتا ہے کہ اگر وہ یا کوئی اور کسی ختم موت۔ بین متنا
ہوتا اور ہماری نیت سے وہ بچ سکتا تو ہم کبھی فرق نہ کرتے۔ کیونکہ خدا کی باتیں چنانچہ اپنے لئے ایک
وقت رکھتی ہیں۔ مگر انسان کو چاہئے کہ انسانی اخلاق اور انسانی ہمدردی سے کسی حالت میں

دگر نہ کرے کہ یہی اعلیٰ درجہ خلق کا ہے۔ مگر نہ ہم اور نہ کوئی اور خدا کی قرار دادہ باتوں کو دیکھ سکتا ہے۔
 اس وقت مناسب ہے کہ ہمارے مخالفینے دلوں کو پاک کر کے اشتہار ۲۰ فروری ۱۹۶۹ء اور اشتہار
 ۲۰ فروری ۱۹۶۹ء جو آئینہ کمالات اسلام کیساتھ شامل ہو۔ اور اشتہار ٹائٹل بیج برکات الدعا وغیرہ
 کو دلی توجہ سے پڑھیں۔ اور پاک دل ہو کر سوچیں کہ کیونکر اس موت کا خدا تعالیٰ نے پہلے نقشہ کھینچ کر
 دکھا دیا ہے۔ دیکھو دنیا میں کسی سے بجا طاعون شروع ہو گئی ہے۔ یہ غفلت اور سختی کی شامت ہے
 اب ہر ایک قسم کو چاہئے کہ عمل صلح میں کوشش کریں اور واہیات باتیں چھوڑ دیں۔
 میں دیکھتا ہوں کہ چونکہ آئینہ کی موت بالکل پیشگوئی کے مطابق ہوئی تھی۔ اور خدا تعالیٰ
 کی مقرر کردہ شرط کے لحاظ سے بروئے اشتہارات متواتر ایہا مات کے موافق وہ فوت ہو گیا تھا۔
 اور اہل نظر کیلئے قابل ظہیمان صفائی کے ساتھ وہ پیشگوئی پوری ہو گئی تھی۔ مگر اب تک بعض نے محض
 ہٹ دھرمی سے اپنی ضد کو نہیں چھوڑا تھا۔ اور میری عداوت سے اسلام کی تحقیر کی بھی کچھ پروا
 نہیں کی تھی اسلئے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ انکی موٹی عقلوں کی موافق اپنے تمام محبت کرے۔ سو یہ خدا تعالیٰ
 کی طرف سے ایک عظیم الشان نشان ہے۔ کیونکہ اس نے چاہا کہ بندہ کی تحقیر کرنیوالے متنبہ ہو جائیں
 اور اپنی جانوں پر رحم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اسی مجاہد میں گذر جائیں۔ اگر یہ کاروبار انسان کا ہو تو کب کا
 نابود کیا جاتا۔ اب تو اس کاروبار کا زمانہ اُس پتھے اور بزرگزیدہ بنی کے زمانہ سے برابر ہو گیا ہے جو ۲۳
 برس اس مسافرخانہ میں رہا اور ایک دنیا کو زندہ کر کے رفیق اعلیٰ کو جلا تھا۔ کیونکہ الہامی سلسلہ کو
 اب پچیسواں سال چڑھا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی ☺

راقم خاکسار نے اخبار اعلام احمد قادیانی

۹ مارچ ۱۹۶۹ء

مکتبہ گلزار محمدی پریس لاہور

بیت الایک سال کی شرط

دینا فتح بینا اور اس درخواست مباہلہ کو جو
ہمب از مباہلہ ہم قبول کر سکتے ہیں زیادہ نہیں
بھی کر لیں کہ حدیث میں جیسا کہ تین دن کی کہیں
الی شرط پیش کرتا ہے علماء امت کا حق ہے
ہے تا مدعی کو آئندہ کلام کرنے کی گنجائش نہ رہے
یوں گے۔ سو شیخ محمد حسین نے باوجود باقی تکفیر
یقینی سے مباہلہ کے میدان میں آتا یہ طریق اختیار کیا کہ
نام سے چھپوایا۔

اس وقت وہ اشتہار میرے سامنے
فیصلہ کرے۔ اور وہ دعا جینے کی ہے یہ کہ اسے میرے
جیسا کہ محمد حسین بنالوی نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ
اور محمد بخش جعفر زلمی اور ابوالحسن تبتی نے اس اشتہار
تو اسے میرے مولیٰ اگر میں تیری نظریں ایسا ہی ذلیل
تک ذلت کی مار وار دکھ اور ان لوگوں کی عزت اور دجا
آقا میرے مولیٰ میرے منعم میری ان نعمتوں کے دینے

ہے تو میں عاجزی سے دعا کرتا ہوں کہ ان
۵ ابر جنوری سنہ ۱۹۰۰ء تک

ذلیل کرنے کے لئے یہ اشتہار لکھا ہے ذلت کی مار
اور میں کذاب اور مفتری ہوں تو مجھے ان تیرہ ہینوں
ہے تو میرے لئے یہ **شان**

جن لوگوں نے شیخ محمد
نے اس راقم کی تحقیر اور
نمانوں سے وجہ کو ایک
اللہ محمد
کلمات کو
اسلام ظ
اپنے
غی میں امر ہے۔

ہو خواہ دس سال کی شرط پر افسر کرتے والا کبھی نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ غرض
 نیک نیتی سے کی گئی تھی شیخ محمد حسین نے قبول نہیں کیا اور یہ عذر کیا کہ تین
 لاکھ حدیث شریف میں سال کا لفظ تو ہے مگر تین دن کا نام و نشان نہیں۔ اور
 تحدید نہیں ایسا ہی ایک سال کی بھی نہیں۔ تاہم ایک شخص جو الہام کا دعویٰ کر کے
 اس پر حجت پوری کرنے کے لئے ایک سال ہی منظور کر لیں۔ اس میں تو حمایت
 خدا لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے نبی اور میرے پر ایمان لانے والے غالب
 ہونے کے اس راہ راست پر قدم مارنا نہیں چاہا۔ اور بجائے اس کے کہ نیک
 گندہ اور گالیوں سے پر اشتہار لکھ کر محمد سبحان جعفر زہلی اور ابوالحسن تہتی کے

لٹھا ہے اور میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ مجھ میں اور محمد حسین میں آپ
 ذوالجلال پروردگار اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی ذلیل اور جھوٹا اور مفتری ہوں
 بار بار جھکو کیے اب اور دجال اور مفتری کے لفظ سے یاد کیا ہے اور جیسا کہ اس نے
 ۱۸۹۸ء کو چھپا ہے میرے ذلیل کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا
 ہوں تو پھر تیرے ۱۳ ماہ کے اندر یعنی پندرہ دسمبر ۱۸۹۸ء سے پندرہ جنوری ۱۹۰۰ء
 ہت ظاہر کر۔ اور اس روز کے جھگڑے کو فیصلہ فرما۔ لیکن اگر اے میرے
 والے جو تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں تیری جناب میں میری کچھ عزت

۱۳۱۱) پیشوں میں جو کما دسمبر ۱۸۹۸ء
 مار کئے جائیں گے شیخ محمد حسین اور جعفر زہلی اور تہتی مذکور کو جنہوں نے میری

سے دنیا میں رسوا کر۔ غرض اگر یہ لوگ تیری نظر میں سچے اور متقی اور پرہیزگار
 ن ذلت کی مار سے تباہ کر اور اگر تیری جناب میں مجھے وجاہت اور عزت
 اکہ ان پیشوں کو ذلیل اور رسوا اور ضربت علیہم الذلۃ کا مصداق کر۔ آمین

یہ فیصلہ
کے وقت
پچھنے کی
میں جیسا

یہ سبک یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سبک کا نام ہے۔ اگر یہ سبک کا نام ہے تو کیوں اپنی بددعا کی نسبت یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ نبی الغر ہجرتی بددعا کا اثر ہو جائے گا۔ سن الشہر

زیادہ تین روز میں (جو عبد اللہ رحمہ اللہ کے مبارک و قسم کے لئے اس پر
وجہ در ایل بتفصیل وحوالہ حدیث و تفسیر وہ اشاعہ السنۃ النبویہ جلد
خلاف سنت ہجرت اور اس میں کادیانی کی حیلہ سازی و فریب بازی
یہ نہیں چاہتے صرف وہی سزا تجویز فرماتے ہیں جو کادیانی نے
موتہ کالاً کیا جاوے اسکو ذلیل کیا جاوے (دیکھو جنگ مقدس
پر سوار کر کے کوچ بکوچ ان چاروں شہروں میں پھرایا جاوے
حضرت اقدس (الکذیب) کے سر مبارک پر رسید ہوں جنکو انہیں
بعد پھر گدھے کی سواری پر آپ کا جٹوس نکلے اور آگے آگے
پشتانی بد اور یہ شہر صائب کا۔ بنائے بہ صاحب نظرے گو ہر خود
باز سیکوئی کہ دجالت نخواستند اے فارہ کفتشا بر سر خوری زانتر
مجموعہ مستانہ آتا ہے۔ یہ کہا جوتیاں سر پر مراد دیوانہ آتا ہے

راقم سید ابوالحسن قتی

در بنی اصل عبارت پرچہ مذکور یہ ہے "میں اس وقت اذ
ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آجکی تاریخ سے سزائے سو
جو دے رو سیاہ کیا جاوے۔ میرے گلے میں رسد اللہ یا جاو
ضروری
" (۱) ..... تاہم دجال اک کادیانی لعین نے جو انا
مدع ہے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بد نصیب بقلم بند (جبکہ
رد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اسپر فخر کر رہا ہے۔ کیوں نہ ہو یہ قدیم سے
" (۲) یہ بھی مریدان دجال نے شہر کیا ہے کہ بعد القادس نے قلمی خط لکھا
" عبد القادر کا کوئی خط نہیں پہنچا۔ قلمی خط تو کیا کہہ سکتے ہیں۔
" یا اسکے اتباع ہر سلسلہ ہم کو نہیں پہنچا۔ بہت سہل اور تلاش سے ہم نے
" اشتہار شلہ نے شلیکے ایک کوک کھلا ہے اس سے بتقاضا وصول کیا۔
" (۳) عربی نویسی میں دجال کادیانی کا ذہن ابلہ کرنے سے گریزا اور اضر
کا اکر کی نسبت پھر عمل کیا ہے۔ مولوی صاحب موصوف اپنی رسالہ اشاعت السنہ
عربی نویسی کا اچھی طرح بخیر ادھیڑ چکے ہیں۔ مگ اس گزہ بے شکوہ نے شہر
مد میں لاکر لوگوں کو دھوکا دیا ہے ان میں فتنہ خرم ہوتی تو وہ اشاعت

نے تسلیم کئے تھے۔ اور قبل از مباہلہ کا دینی اس اثر کی تعیین بھی کر دے کہ وہ کیا ہوگا۔ اسکی
 ۱۵ کے صفحہ ۱۱ اور نمبر ۳ جلد ۱۸ کے صفحہ ۸۶ میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ عباد ایک سال کی
 کی بڑی گنجائش ہے اور در صورت نہ ہونے ظاہر اثر مباہلہ کے مولوی صاحب کو نقد انعام
 بد القہر آتم کے متعلق پیشگوئی پوری نہ ہونے کی صورت میں اپنے لئے خود تجویز کی تھی کہ اسکا
 میں آخری پرچہ قادیانی کا صفحہ اخیرا پس مکہ کو شہرہ ستکو سے لیکن اس رو سیاہی کے بعد اسکو گھرے
 اور بچائے دینے جہاں یا انعام آٹھ سو پچیس روپیہ کے صرف آٹھ سو پچیس جوتے .....
 چاروں مواضع کے مرید ۱۰۰۰۰ اپنی مذکوریں۔ اور اس گفتش کاری اور پاپوش باری کے
 کے مخلص مرید بطور مرثیہ خوانی یہ مصرع پڑھتے جاویں۔ ع چراکار سے کند عاقل کہ باز آید
 را۔ عیسیٰ تو اں گشت بہ تصدیق فرے چند با اور یہ رباعی مرسل یزدانی و عیسیٰ نبی اللہ شدی۔
 کے تاخیرا۔ رو گیشتی میان مردم قرب و جوارہ اور یہ بیت اردو اردانا خاک سر پر

حال وارد کوہ شملہ سنجولی ۳۱۔ اکتوبر ۱۸۹۸ء

را کہ تا ہوں کہ اگر یہ پیشگوئی جھوٹی نخلی یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر
 تا باویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھکو ذلیل کیا
 سے مجھکو پھانسی دیا جاوے۔ ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں۔

نوٹ (یا دو اشتیں)

تیاروں میں لکھا ہے کہ نام کا مولوی عبدالقادر لودھی مولوی صاحب موصوف کا صاحب ہے جس
 ہم مولوی نور الحسن صاحب مرحوم سے شمس باز غنہ پڑھتے تھے ہم سے شرح ملا پڑھتا تھا۔ اب وہ ہمارا ہم کتب
 ہوتا چلا آیا ہے جس کی شکایت اس شرم سے ہے کہ کس نیاموض علم تیرا من۔ کہ مرا عاقبت نشانہ نکور۔
 یہاں کے پاس بھی ہے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی محض کذب ہے۔ لعنة الله على الكاذبين۔ ہم کو
 غبار الحکم جس میں اس کا یہ خط درج ہوا ہے یا کوئی اشتہار۔ لا تور۔ یا شملہ وغیرہ سے بھی اس مضمون کا قادیانی
 اب مدرس سکول مبارک سے بغداد کا پرچہ مستعار لیکر شیخ فتح محمد اہل حدیث گورت کی قلم سے وہ خط نقل کرایا۔ اور
 اور اس دجال کے چیلوں کی قدیم عادت ہے کہ جو مضمون جواب طلب وہ چھاپتے ہیں اسکی کاپی ہمارے پاس نہیں ہے۔
 لوجہ ان تائبین دجال نے مولوی صاحب موصوف کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس میں بھی ان کسانوں نے دجال
 نمبر جلد ۱۵ کے صفحہ ۱۵۹ میں قادیانی کو عربی میں مقابلہ کے لئے لٹکار چکے ہیں۔ پیر نمبر ۱۱ جلد ۱۵ میں قادیانی کی
 و حیا کو نصیب اعدا سمجھ کر ان دعویٰ باطلہ و اغالیط طلالہ قادیانی کا اعادہ کر کے گڑسرو سے اکھاڑنے کو عمل
 نہ کیے کن معاش کو بڑھ کر ڈوب کر مچلتے اور پھر عربی فرسی کا دعویٰ زبان پر نہ لاتے مگر یہاں شرم کہا

۱ مہدی کے متعلق عقیدے

یہ ضروری ہے کہ میں گورنمنٹ عالیہ انگلشیہ پر ظاہر کروں کہ مہدی مہود کے بار میں فرقہ واپیہ کا جو اپنے تئیں اپنے نام سے موسوم کرتے ہیں جن کا سرگروہ مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی اپنے تئیں خیال کرتا ہے کیا عقیدہ ہے۔ اور اگر بار میں میرا اور میری جماعت کا کیا عقیدہ ہے۔ کیونکہ اس تمام اختلاف اور باہمی عداوت کی جڑ یہی ہے کہ میں ایسے مہدی نہیں مانتا اس لئے میں ان لوگوں کی نظر میں کافر ہوں اور میری نظر میں یہ لوگ غلطی پر ہیں۔ سو میں ذیل میں بمقابل اپنے لئے ان لوگوں کا عقیدہ لکھتا ہوں جو مہدی کے بار میں رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ عقیدہ جو مہدی کی نسبت اہل حدیث کو ہے جن کا نام وہابی ہے ان کے صد ہا رسالوں اور کتابوں میں پایا جاتا ہے لیکن میں مناسب دیکھتا ہوں کہ نواب صدیق حسن خان کی کتاب میں سے اس عقیدہ کا کچھ حال بیان کروں کیونکہ مولوی محمد حسین جو ان کا سرگروہ ہے صدیق حسن خان کو اس صدی کا مجدد ہے (دیکھو اشاعت اللہ) اور اسکی کتابوں کو ایک مجدد کی ہدایات کی حیثیت سے ہر ایک اہل حدیث کے لئے واجب العمل ہے۔

ہمارے مخالف مولویوں کا عقیدہ اور وہ یہ ہے میرا اور میری جماعت کا عقیدہ مہدی کی نسبت

نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب حج الکرامہ کے صفحہ ۳۷۳ میں لکھتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ اس قسم کی تمام حدیثیں جو مہدی کے بارے میں ہیں ہرگز قابل وثوق اور قابل اعتبار نہیں۔ نزدیک انہیں میں قسم کا جرح ہوتا ہے یا یوں کہو کہ یہ باہر نہیں (۱) اول وہ حدیثیں کہ موضوع اور خیر ہیں اور انکے راوی خیانت اور کذب سے متہم ہیں دیندار مسلمان انہیں اعتماد نہیں کر سکتا۔ (۲) وہ حدیثیں ہیں جو ضعیف اور مجروح ہیں اور باہم تناقض کی وجہ سے پایہ اعتبار سے سنا نہیں اور حدیث کے ساتھ ذکر کیا ہے اور توثیق روایت نہیں کی ہے۔

نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب حج الکرامہ کے صفحہ ۳۷۳ میں لکھتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ اس قسم کی تمام حدیثیں جو مہدی کے بارے میں ہیں ہرگز قابل وثوق اور قابل اعتبار نہیں۔ نزدیک انہیں میں قسم کا جرح ہوتا ہے یا یوں کہو کہ یہ باہر نہیں (۱) اول وہ حدیثیں کہ موضوع اور خیر ہیں اور انکے راوی خیانت اور کذب سے متہم ہیں دیندار مسلمان انہیں اعتماد نہیں کر سکتا۔ (۲) وہ حدیثیں ہیں جو ضعیف اور مجروح ہیں اور باہم تناقض کی وجہ سے پایہ اعتبار سے سنا نہیں اور حدیث کے ساتھ ذکر کیا ہے اور توثیق روایت نہیں کی ہے۔

سید
الکبیر
سیدنا
محمد
ص
وآلہ
ہ
و
صحابہ
کرام
علیہم
السلام

تصنیف
و
تحریر
مقام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ
وَانتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

اے رحیم و مہربان و رہنما
اے کہ از تو نیست چیزے مستتر
گر تو دیداستی کہ ہستم بدگہر
شاد کن این زمرہ اغیار را
ہر مرادشاں بفضل خود برآ
دشمنم باش و تبه کن کار من
قبلہ من استانت یافتی
کز جہاں آں راز را پوشیدہ
اندکے افشاں آں اسرار کن
واقعی از سوز ہر سوزندہ
زاں محبت ہا کہ درد کا شتم
اے تو کہت و بلجا و ما و احوال من
وز دم آں غیر خود را سوختی
وین شب تارم مبدل کن بروز

اے قدیر و خالق ارض و سما
اے کہ میداری تو بردہا نظر
گر توے بینی مرا پر فسق و شر
پارہ پارہ کن من بد کار را
بر دل شاں ابر رحمت ہا بار
آتش افشاں بر در و دیوار من
ور مرا از بندگانت یافتی
در دل من آں محبت دیدہ
با من از روئے محبت کار کن
اے کہ آئی سوئے ہر جویندہ
زاں تعلق ہا کہ با تو داشتم
خود بروں آاز پیے ابراہ من
تشتے کاندردلم افزوستی
ہم از اں آتش رخ من بر فرو

چشم بکشا این جہان کور را ز آسماں نور نشان خود نما این جہاں بنیم پر از فسق و فساد از حقائق عسافل و بیگانہ اند سرد شد دلہا ز مہر رومی دوست	اسے شدید البطش بنما زور را یک گلے از بوستان خود نما خافلاں رانیت وقت موت یاد ہمچو طفلان مال افسانہ اند روئے دلہا تافتہ از کوی دوست
--	--

سیل در جوش است و شب تار یک تار
از کرم ہا آفتابے را بر آ

چونکہ قدیم سے یہی زمانہ کی عادت ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی ایسا فرقہ پیدا ہوتا ہے کہ اُس قوم کی نظر میں اُس فرقہ کے اصول اور عقائد اُنکے اپنی اصول اور عقیدوں کے برخلاف ہوتے ہیں تو اُس قوم کے سرگروہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اُس فرقہ کو کسی طرح نابود کر دیں اور ہمیشہ یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ قوم کے سامنے اور نیز گورنمنٹ کے سامنے اُنکو بدنام کریں۔ سو یہی معاملہ اس ملک کے بعض مولویوں نے مجھ سے کیا ہے۔ جن میں سے پکا دشمن اور مخالف مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ ہے۔ اس بیچارے نے میری بدخواہی کے لئے اپنا نام حرام کر دیا۔ بٹالہ سے بنا اس تک اپنا قابل شرم استفاء لیکر میرے کفر کی نسبت مہر لگوا تا پھرا۔ اور پھر جب فقط ایسی کارروائی پر اسکی طبیعت خوش نہ ہوئی تو گورنمنٹ تک خلاف واقعہ یہ باتیں میری نسبت پہنچا آ رہا کہ یہ شخص درپردہ باغی ہے اور بھدی سوداگی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حالانکہ آپ ہی اپنے اشاعت السنہ میں میرے بارے میں یہ مضمون شایع کر چکا تھا کہ اس شخص کی نسبت بغاوت کا خیال دل میں لانا کمال درجہ کی بے ایمانی ہے اور بار بار لکھ چکا تھا کہ میں اپنی ذاتی واقفیت سے گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص اور اس کا والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب گورنمنٹ انگریزی کے زیر خواہ جان نثار ہیں۔ غرض جب اس وانا گورنمنٹ نے اس حاسد کی باتوں کی طرف کچھ توجہ نہ کی تو پھر اپنی

کو اگنا شروع کیا اور میری نسبت یہ فتویٰ شایع کیا کہ اس شخص کا قتل کرنا موجب ثواب ہے۔ چنانچہ اس کے فتوے کو دیکھ کر اور کئی مولویوں نے بھی قتل کا فتویٰ دیدیا۔ پس بلاشبہ یہ سچ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اپنے فضل سے یہ سامان پیدا نہ کرنا کہ اس گورنمنٹ عالیہ کے زیر سایہ مجھے پناہ دیتا تو معلوم نہیں کہ ایسے فازی مجاہد اب تک کیا کچھ نہ دکھلتے۔ یہ شخص بار بار مجھے امیر کابل کی دھکی دیتا رہا ہے کہ وہاں چلو تو پھر زندہ نہ آؤ گے۔ یہ تو ہمیں معلوم تھا کہ یہ شخص امیر کابل کے پاس ضرور گیا تھا۔ مگر یہ بھی اب تک نہیں کھلا کہ امیر نے اس شخص کو میرے قتل کی نسبت کیوں اور کس وجہ سے وعدہ دیا۔ مگر یاد رہے کہ میرے منافقانہ اصول نہیں ہیں۔ اگر اس شخص نے امیر کو میری نسبت یہ کہہ کر برگشتہ کیا ہے کہ یہ شخص اُس مہدی اور مسیح کے آنے سے منکر ہے جس کا انتظار جسمانی خیالات کے لوگ کر رہے ہیں تو مجھے حق بات کے بیان کرنے میں امیر کابل کا کیا خوف ہے۔ میں بر ملا کہتا ہوں کہ اس فازی مہدی اور فازی مسیح کے آنے کا میں منکر ہوں گو یہ کلمات کسی سبے ادبی پر حمل کئے جائیں۔ مگر جو کچھ خدا نے میرے پر ظاہر کیا میں اُس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ روحانی طور پر اسلام کو ترقی ہوگی اور امن اور صلح کاری سے سچائی پھیلے گی۔ مگر اس شخص کی حالت پر سخت افسوس ہے کہ کئی رنگ بدلاتا ہے مولویوں کو درپردہ کچھ کہتا ہے اور گورنمنٹ انگریزی کو کچھ اور۔ پھر امیر کابل کے پاس اُس کے خوش کرنے کے لئے اُسکی مرضی کے موافق عقائد ظاہر کرتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس شخص نے کابل میں جا کر اپنے وجود کو عقیدہ کے رو سے امیر کے اغراض کے موافق ظاہر کیا ہے۔ کیونکہ اگر امیر کابل ایسا ہی شخص ہے جو اپنے مخالف عقیدہ کو پا کر فی الفور قتل کر دیتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے امیر سے یہ کیونکر بچکر آگیا۔ کیا یہ شخص اقرار کر سکتا ہے کہ یہ امیر کابل کا ہم عقیدہ ہے۔

رہے میرے عقائد سو جیسا کہ وہ واقعی سچے ہیں ایسا ہی وہ ہر ایک فتنہ سے پاک اور سبک ہیں۔ ایک دانا سوچ سکتا ہے کہ ہمارے یہ عقائد کہ کوئی مہدی یا مسیح ایسا نئے والا نہیں ہے جو زمین کو خون سے سرخ کر دے گا اور بڑا کمال اُس کا یہ ہوگا کہ جبر سے

لوگوں کو مسلمان کرے۔ یہ کیسے عمدہ اور نیک عقائد ہیں جو سراسر امن اور حلم کے اصولوں پر مبنی ہیں۔ جنگی وجہ سے نہ کسی مخالف کو یہ موقع ملتا ہے کہ اسلام پر کسی قسم کے جبر کا الزام قائم کرے اور نہ ہی نوع سے خواہ مخواہ کی درندگی کا برتاؤ کرنا پڑتا ہے اور نہ اخلاقی حالت پر کوئی دھبہ لگتا ہے اور نہ ایسے پاک عقیدہ کے لوگ کسی مخالف المذہب گورنمنٹ کے نیچے منافقانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ عقیدے جو ہمارے عقائد کے مخالف ہیں جن کے لئے یہ لوگ امیدیں کئے بیٹھے ہیں انکی تصریح کی ضرورت نہیں۔ ہماری دانا گورنمنٹ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے متفرق فرقوں میں سے خطرناک وہ گروہ ہے جنکے عقائد خطرناک ہیں۔ محمد حسین بٹالوی کا مجھے مہدی سوڈانی سے مشابہت دینا کس قدر گورنمنٹ کو دھوکہ دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ میں جہاد کا قائل اور نہ ایسے مہدی کو مانتے والا اور نہ ایسے کسی مسیح کے آنے کا انتظار رکھتا ہوں جس کا کام جہاد اور خونریزی ہو تو پھر سوڈانی کو مجھ سے کیا مشابہت اور مجھے اس سے کیا مناسبت۔ جہانتک میرا خیال ہے میں جانتا ہوں کہ مہدی سوڈانی کو عقیدہ سے ان لوگوں کے عقیدے بہت مشابہ ہیں۔ اگر محمد حسین اور اسکے دس بیس دوست مولویوں کے ایک دوسرے کے رو برو حلقاً اظہار لئے جائیں تو فی الفور پتہ لگ جائے گا کہ مہدی سوڈانی کے عقائد سے میرے عقائد ملتے ہیں یا ان لوگوں کے۔

مجھے کچھ ضرور نہ تھا کہ میں ان باتوں کا ذکر کروں۔ گورنمنٹ عالیہ خوب دانا ہے وہ کسی کا دھوکا کھا نہیں سکتی۔ لیکن چونکہ محمد حسین نے بارہا میرے پر یہ الزام لگایا ہے کہ گویا مہدی سوڈانی سے میرے حالات مشابہ بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اس لئے ضرور تھا کہ اس افترا کا میں جواب دیتا۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ منافقانہ کارروائیوں سے اُس نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ محمد حسین کی طرح گورنمنٹ انگریزی کو کچھ بتلاؤں اور اپنے ہم جنس مولویوں پر کوئی اور عقائد ظاہر کروں۔ یہ کس قدر قابل شرم اور کینہہ خصلت ہے کہ محمد حسین بٹالوی نے دوسرے مولویوں سے اُنکے مہدی کے متعلق

عقائد سے اتفاق رائے ظاہر کیا اور اسی طرح امیر کابل کو بھی خوش کیا اور اُس سے بہت سارے پیہ انعام پایا۔ اور گورنمنٹ کے پاس یہ بیان کیا کہ گویا وہ ایسے عقائد سے بیزار اور ایسی حدیثوں کو سراسر غلط اور موضوع سمجھتا ہے۔ کیا یہ قابل تعریف خصلت ہے؟ ہرگز نہیں۔ منافقوں سے نہ خدا تعالیٰ راضی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی دانا گورنمنٹ راضی ہو سکتی ہے۔ ظاہر و باطن ایک ہونا نہایت عمدہ خصلت ہے۔ گورنمنٹ سوچ سکتی ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کیوں ناراض ہیں اور اصل جڑ ناراضگی کی کیا ہے۔ گورنمنٹ کے لئے مسید احمد خاں کے سی ایس آئی کی شہادت کافی ہے جسکو وہ آخری وقت میں میری نسبت شایع کر گئے بلکہ تمام مسلمانوں کو نصیحت دی کہ اس شخص کے اُس طریق عمل پر چلنا چاہیے جو گورنمنٹ انگریزی کی نسبت اس کے خیالات ہیں۔ کون نیک دل انسان ہے جو اس بات پر اطلاع پا کر افسوس نہیں کریگا کہ محمد حسین نے نہایت کینہ پن سے مسلمانوں کو میرے دکھ دینے کے لئے آمادہ کر دیا۔ میں اپنے طور پر روحانی امور کی دعوت کرتا تھا اور کہی میں نے محمد حسین کو مخاطب نہیں کیا تھا کہ یک دفعہ اُس نے خود بخود میرے لئے استفادہ طیار کیا اور یہ کوشش کرنا چاہا کہ لوگ مجھے کافر اور دجال قرار دیں۔ پہلے وہ فتویٰ اپنی استاد نذیر حسین دہلوی کے سامنے پیش کیا۔ چونکہ نذیر حسین مذکور اسی کا ہم مشرب اور ہم مادہ ہے اور جو اس بھی پیرانہ سالی کے ہیں اور فطرتاً کو تہ اندیش ملاؤں کی طرح بغض اور بغل ہی بہت ہے اس لئے فی لغو بلا توفیق میرے کفر پر گواہی دی۔ پھر کیا تھا تمام اس کے فضلہ خوار شاگردوں نے تکفیر کا فتویٰ دیدیا۔ خیر یہ تو وہ امر ہے کہ مرنے کے بعد ہر ایک شخص مسلم کر لے گا کہ کون کافر اور کون مومن ہے لیکن ابھی کہ صرف یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ محمد حسین نے خواہ مخواہ سراسر عناد کی وجہ سے فتویٰ طیار کیا۔ اور ہندوستان میں جا بجا سیر کر کے صد ہا مہریں اسپر لگوائیں کہ یہ شخص کافر اور دجال ہے اور پھر اُس وقت سے آج تک توہین اور تحقیر اور گالیاں دینے سے باز نہ آیا اور گندی گالیوں کے مضمون اپنے ہاتھ سے لکھے اور محمد بخش جعفر زلمی لاہوری اور ابوالحسن قمتی کے نام پر چھپوا دیے اور پھر اکثر مضمونوں کو نقل کے طور پر اپنے رسالوں میں لکھتا رہا۔ یہ تمام ثابت شدہ امور ہیں صرف ظنی باتیں نہیں ہیں۔ اور پھر اس پر بھی اکتفا نہ کی اور میرے قتل کا فتویٰ دیا۔ بارہا مباحثہ کی درخواست کی اور پھر اعراض کیا

اور مجھے بدنام کیا کہ مباہلہ نہیں کرتے۔ یہی موجبات تھے جنکی وجہ سے میں نے اشتہار مباہلہ ۲۱ نومبر ۱۹۸۸ء کو شایع کیا جس کے بعد مجھ میں نے ایک پھری خریدی جس سے مجھے اس طور سے بدنام کرنا منظور تھا کہ گویا میں اسکا قتل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جس شخص نے پہلے اس سے میرے قتل کا فتویٰ دیا اس کا پھری خریدنا کس بات پر دلالت کرتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنی پیشگوئی کے معنی صاف طور پر اشتہار میں درج کئے تھے کہ اس سے مراد کس کی موت وغیرہ نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ جو شخص جھوٹا ہے وہ علماء اور اہل انصاف کی نظریں ذلیل ہوگا اور اس ذلت کو قانون سے کچھ تعلق نہ تھا مگر تاہم بعض اہل غرض نے مجھے قانون کا نشانہ بنا مارا کھڑکھڑکا کر اس بات کو پہنچایا۔ اگر دو چار عربی جاننے والوں سے اس الہام کے حلقے معنی پوچھے جاتے اور سب سے پہلے چند عربی دان لوگوں کا میرے رد و اظہار لیا جاتا تو یہ مقدمہ ایک قدم ہی نہ چل سکتا کیونکہ ایسی ذلت کو جو علماء کے فتوے پر موقوف ہے قانون سے کچھ ہی تعلق نہ تھا مگر ایسا نہ ہوا اور اسی وجہ سے بڑا حرج پیش آیا حالانکہ اشتہار ۱۹ نومبر اور ۲۳ نومبر ۱۹۸۸ء کی تاریخ ہی موجود تھی۔ محمد حسین نے اپنی پورانی عادت کے موافق آہٹم اور لیکچر ام کی نسبت جو پیشگوئی تھی اس سے اس طور سے فائدہ اٹھانا چاہا کہ گویا وہ تمام شور اور خوریزی میرے مشورہ اور ایما سے ہوئی تھی اور ایسی پیشگوئیاں میرا قدیم شیوہ ہے مگر افسوس کہ کسی کو اب تک یہ خیال نہیں آیا کہ وہ دونوں پیشگوئیاں ان دونوں شخصوں کے سخت اصرار کے بعد ہوئی تھیں اور انھوں نے خود اپنی رضامندی سے ان پیشگوئیاں کو میرے شایع کرنے سے پہلے شایع کیا تھا جسکی ثبوت کافی طور پر موجود ہیں تو پھر میرے پرکوسا الزام تھا۔ ہاں پیشگوئیوں کے مضمون کے موافق ان دونوں نے وفات پا کر پیشگوئیوں کو سچا کر دیا ایک اپنی موت سمر اور دوسرا کسی کے مارنے سے۔ عبداللہ آتھم جو اپنی موت سمر تھا اس نے زمانہ پیشگوئی میں کہی ظاہر نہ کیا کہ اسکے مارنے کے لڑکھی کوئی حملہ ہوا۔ چونکہ پیشگوئی شرطی تھی اس لئے اس نے اسلامی عظمت کا خوف دل میں پیدا کر کے اس قدر فائدہ اٹھایا کہ جب تک وہ خاموش رہا زندہ رہا اور جب اس نے عیسائیوں کی تعلیم سے یہ کہنا شروع کیا کہ میں نے اسلامی

عظمت سے کچھ خوف نہیں کیا تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے خدا نے اس کو جلد تر اٹھایا یا آپیشگوئی کا پورا ہونا لوگوں پر ظاہر کرے جیسا کہ میرے الہام میں پہلے سے ہی درج تھا۔ سو عبد اللہ اتم کی نسبت دو طور سے پیشگوئی پوری ہوئی۔ اول الہامی شرط کے موافق اسلامی عظمت سے خوف کرنے اور پندرہ۔ ہینے تک تحقیر اسلام سے زبان بند رکھنے کی وجہ سے خدا نے رحیم نے اسکو ہمت دی جیسا کہ وعید کی پیشگوئیوں میں سنت الہامی ہے اور پھر پندرہ ہینے یعنی عیاد پیشگوئی گزرنے کے بعد اسکے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس نے اس خوف کی وجہ سے فائدہ ہمت اور تاخیر کا نہیں اٹھایا بلکہ اتفاقاً ایسا ہی ہو گیا۔ سو اس خیال پر جب اُس نے اصرار کیا اور خدا فرما ہی گئے اور سمجھا کہ اب میں سچ گیا تو خدا تعالیٰ نے اُس سے اپنی امان کو واپس لے لیا اور میرے آخری اشتہار سے چھ ہینے کے اندر وہ فوت ہو گیا تا لوگوں کو معلوم ہو کہ صرف شرط سے اس نے فائدہ اٹھایا تھا۔ شرط کو توڑا اور فوراً پکڑا گیا۔ پس اتم میں دو پیشگوئیاں پوری ہوئیں۔ (۱) شرط سے فائدہ اٹھانے کی۔ (۲) اور شرط توڑنے کے بعد فوراً پکڑے جانے کی۔ اور لیکھرام کی پیشگوئی میں کوئی شرط نہ تھی۔ اس لئے وہ ایک ہی پہلو پر پوری ہوئی کیسے نادان اور ظالم اور خائن وہ شخص ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اتم کی نسبت پیشگوئی پوری نہیں ہوئی ہم انکو بجز اسکے کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔

یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ بعض خبیث طبع دل کے اندھے ایک دو اور پیشگوئیاں پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئیں۔ مگر یہ سراسر انکا افترا ہے اور سچ اور واقعی یہی بات ہے کہ میری کوئی ایسی پیشگوئی نہیں کہ جو پوری نہیں ہو گئی۔ اگر کسی کے دل میں شک ہو تو وہ یہ جی نیت سے ہمارے پاس آجئے اور بالموافقہ کوئی اعتراض کر کے اگر شانی کافی جواب سنئے تو ہم ہر ایک نادان کے سزاوار ٹھہرکتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ایسے لوگ نخل سے اعتراض کرتے ہیں نہ انصاف سے۔ اگر یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے وقتوں میں ہوتے تو انہی پر بھی ایسے ہی اعتراض کرتے جو چہر کرتے ہیں۔ جو شخص انہیں رکھتا ہے اسکو ہم راہ دکھلا سکتے

ہیں۔ مگر جو بخل اور خود غرضی اور تکبر سے اندھا ہو گیا ہو اسکو کیا دکھا سکتے ہیں۔ تین ہزار یا اس سے بھی زیادہ اس عاجز کے الہامات کی مبارک پیشگوئیاں جو امن عامہ کے مخالفت نہیں پوری ہو چکی ہیں۔ صد ہائیک دل انسان گواہ ہیں۔ بہت سی تحریریں پیش از وقت شایع ہو چکی ہیں پھر بھی اگر کوئی بخل کی راہ سے خواہ مخواہ شکوک اور اعتراضات پیش کرتا ہے اور سیدھے طور پر صحبت میں رہ کر تجربہ نہیں کرتا اور نہ اہل تجربہ سے دریافت کرتا ہے اور دجل اور خیانت کی راہ سے دھوکہ دینے والے اعتراضات مشہور کرتا ہے اور خیانت اور دروغ گوئی سے باز نہیں آتا وہ ان منکرین کا وارث ہے جو اس سے پہلے خدا کے پاک نبیوں کے مقابل پر گزر چکے ہیں۔ خدا اپنے بندوں کو ایسے منصوبہ باز لوگوں کے ہتانون سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس بات کا کیا سبب ہے کہ یہ لوگ چوروں کی طرح دور دور سے اعتراض کرتے ہیں اور صاف باطن لوگوں کی طرح بالمقابل آکر اعتراض نہیں کرتے اور نہ جواب سنا چاہتے ہیں اس کا یہی سبب ہے کہ یہ لوگ اپنے دجل اور بددیانتی سے واقف ہیں اور ان کا دل انکو ہر وقت جلتا ہے کہ اگر تم نے ایسے پہودہ اور جہالت اور خیانت سے بھرے ہوئے اعتراض رو برو کر پیش کئے تو اس صورت میں تمہاری سخت پردہ دری ہوگی اور تمہاری دھوکہ دینے والی باتیں یکدم کالعدم ہو جائیں گی تب اسوقت ندامت اور خجالت اور رسوائی رہ جائیگی اور اعتراض کا نام و نشان نہ رہے گا۔

خوب یاد رکھنا چاہیے کہ میری پیشگوئیوں میں کوئی بھی امر ایسا نہیں ہے جسکی نظیر پہلے انبیاء علیہم السلام کی پیشگوئیوں میں نہیں ہے۔ یہ جاہل اور بے تیز لوگ چونکہ دین کے بائیک علوم اور معارف سے بے بہرہ ہیں اس لئے قبل اسکے جو عادتہ الہیہ سے واقف ہوں بخل کو جوڑنے سے اعتراض کرنے کے لئے دوڑتے ہیں اور ہمیشہ بموجب آیت کریمہ **میتريصون عليكم الدوا** میری کسی گردش کے منتظر ہیں اور علیہم **دائرة السوء** کے مضمون سے بے خبر۔ انہوں سے ایک نے علم جفر کا دعویٰ کر کے میری نسبت لکھا ہے کہ ”بذریعہ جفر میں معلوم ہوا ہے کہ شیخ

کا ذہب ہو سکر یہ نادان نہیں سمجھتے کہ جزدہی جھوٹا اور مردود علم ہے جس کے ذریعہ سے شیعوں نے یہ باتیں نکالا کرتے ہیں کہ بابو بکر اور عمر نعوذ با قدر ظالم اور دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔ پس ایسے جھوٹے طریق کا وہی لوگ اعتبار کریں گے جن کے دل سچائی سے مناسبت نہیں رکھتے۔ اگر اس قسم کے حساب سے کوئی ہندو یہ جواب نکالے کہ فقط ہندو مذہب ہی سچا ہے اور باقی تمام بیوں کے مذاہب جھوٹے ہیں تو کیا وہ مذہب جھوٹے ہو جائیں گے۔ افسوس یہ لوگ مسلمان کہلا کر کن کینہ خیالات میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ کشف اور خواب بھی ہر ایک کے یکساں نہیں ہوتے۔ وہ کامل کشف جسکو قرآن شریف میں اظہار علی الغیب سے تعبیر کیا گیا ہے جو دائرہ کی طرح پورے علم پر مشتمل ہوتا ہے وہ ہر ایک کو عطا نہیں کیا جاتا صرف برگزیدوں کو دیا جاتا ہے اور ناقصوں کا کشف اور الہام ناقص ہوتا ہے جو بالآخر انکو بہت شرمندہ کرتا ہے۔ اظہار علی الغیب کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے کوئی اونچے مکان پر چڑھ کر ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو بلاشبہ آسانی سے ہر ایک چیز اُسکو نظر آسکتی ہے۔ لیکن جو شخص نشیب کے مکان سے ایسی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو بہت سی چیزیں دیکھنے سے بچاتی ہیں۔ اور برگزیدوں سے خدا کی یہ عادت ہے کہ انکی نظر کو اونچے مکان تک لیجاتا ہے۔ تب وہ آسانی سے ہر ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور انجام کی خبر دیتے ہیں۔ اور نشیب کا آدمی انجام کی خبر نہیں دے سکتا۔ اسی لئے علم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہچاننے میں دعو کہ کھایا اور اُسکو اٹکا وہ عالی مرتبہ برگزیدگی کا معلوم نہ ہو سکا جس سے ڈر کر وہ ادب اختیار کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی یہودیوں میں کسی طہم اور خواب بین تھے۔ مگر چونکہ وہ نشیب میں تھے اور اظہار علی الغیب کا ان کو مرتبہ نہیں دیا گیا تھا اس لئے وہ حضرت عیسیٰ کو شناخت نہ کر سکے اور اپنے جیسا بلکہ اپنے سے بھی کمتر ایک انسان سمجھ لیا اور خواب بینوں اور الہام یابوں کے لئے یہ ایک ایسا ابتلاء ہے کہ اگر خدا کا فضل نہ ہو تو اکثر اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور نیم تلافی ایمان کی مثل اپنے عداق آجاتا ہے۔ اس لئے قیام نشیب اور اظہار علی الغیب کا فرق یاد رکھنے کے لائق ہے۔ بہت سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے برگزیدے میں سے نہیں نکلے ہماری نسبت ایسی پیشگوئیاں کرتے ہیں کہ گویا اب

ہمارے سلسلہ کا خاتمہ ہے۔ وہ اگر توبہ کریں تو ان کے لئے بہتر ہے۔ انکو یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کے درمیانی حصوں میں انبیاء علیہم السلام بھی بلاؤں سے محفوظ نہیں رہے مگر انجام بخیر ہوا۔ اسی طرح اگر ہمیں بھی اس درمیانی مراحل میں کوئی غم پہنچے یا کوئی مصیبت پیش آوے تو اسکو ہندو آتما سے کا اخیر حکم سمجھنا غلطی ہے۔ خدا نکلے کا حتمی وعدہ ہے کہ وہ ہمارے سلسلہ میں برکت ڈالے گا اور اپنے اس بندہ کو بہت برکت دیکھا یہاں تک کہ بادشاہ اس بندہ کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے وہ ہر ایک ابتلا اور پیش آمدہ ابتلا کا بھی انجام بخیر کریگا اور دشمنوں کے ہر ایک بہتان سے انجام کار بریت ظاہر کر دے گا۔ اس بارہ میں اس کے پاک الہام استفادہ ہونے ہیں کہ اگر سب لکھے جائیں تو یہ اشتہار ایک رسالہ ہو جائے گا۔ لہذا چند الہام اور ایک خواب بطور نمونہ ذیل میں لکھتا ہوں۔ اور وہ یہ ہیں۔

بچے ۲۱ رمضان المبارک ۱۳۱۶ جمعہ کی رات میں جس میں انتشار روحانیت پھرتا ہوا تھا۔ اور میرے خیال میں تھا کہ یہ لیلتہ القدس ہے اور آسمان سے نہایت آرام اور آسٹل سے منہ برس رہا تھا ایک رویا ہوا۔ یہ رویا اُنکے لئے ہی جو ہماری گورنمنٹ عالیہ کو ہمیشہ میری نسبت شک میں ڈالنے کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کسی نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر تیرا خدا اور خدا ہے تو تو اس سے درخواست کر کہ یہ پتھر جو تیرے سر پہ ہے بھینس بن جائے تب میں نے دیکھا کہ ایک وزنی پتھر میرے سر پہ ہے جسکو کبھی میں پتھر اور کبھی لکڑی خیال کرتا ہوں۔ تب میں نے یہ معلوم کرتے ہی اس پتھر کو زمین پر پھینک دیا۔ پھر بعد اس کے میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ اس پتھر کو بھینس بنا دیا جائے اور میں اس دعا میں محو ہو گیا۔ جب وہ اسکے سر سے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پتھر بھینس بن گیا۔ سب سے پہلے میری اسکی آنکھوں پر پڑی۔ اسکی بڑی روشن اور لمبی آنکھیں تھیں۔ تب میں یہ دیکھا کہ خدا نے پتھر کو جسکی آنکھیں نہیں تھیں ایسی خوبصورت بھینس بنا دیا جسکی ایسی لمبی اور روشن آنکھیں ہیں اور سفید جانداز ہے خدا کی قدرت کو یاد کر کے وجد میں آگیا اور بلا توقف سجدہ میں گرا اور یہ

سجدہ میں بلند آواز سے خدا تعالیٰ کی بزرگی کا ان الفاظ سے اقرار کرتا تھا کہ ربی الاعلیٰ۔ ربی الاعلیٰ۔ اور اسقدر اونچی آواز تھی کہ میں خیال کرتا ہوں کہ وہ آواز دور دور جاتی تھی۔ تب میں نے ایک عورت جو میرے پاس کھڑی تھی جس کا نام بھانوتھا اور غالباً اس دعا کی اُس نے درخواست کی تھی یہ کہا کہ دیکھو ہمارا خدا کیسا قادر خدا ہے جس نے پتھر کو بھینس بنا کر آنکھیں عطا کیں اور میں یہ اُسکو کہہ رہا تھا کہ پھر کیدنوعہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے تصور سے میرے دل نے جوش مارا اور میرا دل اُس کی تعریف سے پھر دوبارہ بھر گیا اور پھر میں پہلی طرح وجد میں آکر سجدہ میں گر پڑا اور ہر وقت یہ تصور میرے دل کو خدا تعالیٰ کے آستانہ پر یہ کہتے ہوئے گراتا تھا کہ یا الہی تیری کیسی بلند شان ہے تیرے کیسے عجیب کام ہیں کہ تو نے ایک بھانوتھا پتھر کو بھینس بنا دیا۔ اُسکو لبی اور روشن آنکھیں عطا کیں جن سے وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ اسکے دودہ کی بھی امید ہے قدرت کی باتیں ہیں کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ میں سجدہ میں ہی تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ قریباً اُس وقت رات کے چار بج چکے تھے۔ فالجہ شد علی ذالک۔ میں نے اسکی یہ تعبیر کی ہے کہ وہ ظالم طبع مخالف جو میرے پر خلاف واقعہ اور سراسر جھوٹا باتیں بنا کر گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہونگے اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے خواب میں ایک پتھر کو بھینس بنا دیا اور اُسکو لبی اور روشن آنکھیں عطا کیں اسی طرح انجام کار وہ میری نسبت حکام کو بیعت اور بیانی عطا کرے گا اور وہ اصل حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ یہ خدا کے کام ہیں اور لوگوں کی نظر میں عجیب۔

یہ شکر کی بات ہے کہ جن حکام کے ہم ماتحت کئے گئے ہیں وہ سچائی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اگر وہ غلطی کریں تو نیک نیتی سے غلطی کرتے ہیں اور اصل بات کی کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو مجھے الہام ہونے والا ہوا وہ اسی روایا کے موید ہیں وہ بھی ذیل میں لکھا ہوں تاکہ اُس آخری دست میں بیب یہ باتیں پوری ہوں لوگوں کے ایمان قوی ہوں۔ مگر میں نہیں جانتا کہ یہ کب پورا ہوگا اور کس کے ہاتھ پر پورا ہوگا اور اس کا وقت کونسا ہے میں یقیناً

جانتا ہوں کہ یہ دھوکہ جو ہمیشہ گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے برقرار نہیں رہے گا اور آخر کار یہ ہوگا کہ حکام انصاف پسند خدا اور بیت اور بصیرت اور روشن ضمیری سے میرے اہل حالات پر مطلع ہو جائیں گے۔ تب اسی کے موافق جو میں نے دیکھا جو بغیر وسیلہ انسانی ہاتھوں کے خدا کی قدرت نے ایک پتھر کو ایک خوبصورت سفید رنگ بھینس بنا دیا اور اسکو نہایت روشن آنکھیں عطا فرمائیں میری اصل حقیقت حکام پر کھل جائے گی۔ وہ گھڑی اور وہ دن خدا کو معلوم ہے۔ مگر جلد ہو یا دیر سے ہو گورنمنٹ حالیہ پر میری صفائی اور نیک چلتی اور گورنمنٹ کی نسبت کمال وفاداری ہر ایک شخص پر کھل جائے گی۔ اور وہ خیالات جو میری نسبت مشہور کئے جاتے ہیں غلط ثابت ہونگے۔ اور الہامات جو اس خواب کے موید ہیں یہ ہیں۔

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ انت مع الذين اتقوا۔ وانت معي يا ابراهيم۔ ياتيك نصرتي اني انا الرحمن۔ يا ارض ابلعي ماءك۔ غيظ الماء وقضي الامر۔ سلام قولاً من رب رحيم۔ وامتازوا اليوم ايها المجرمون۔ انا نجالدنا فانقطع العدو واسبابه۔ ويل لهم اني يوفكون۔ بعض الظالم على يديه ويوثقون وانا الله مع الابرار۔ وانه على نصرهم لتدير۔ شاهت الوجوه۔ انه من آية الله وانه فقع عظيم۔ انت اسمي الاعلى۔ وانت مني بمنزلة محبوبين۔ اخترتك لنفسى۔ قل اني امرت وانا اول المؤمنين۔ يعنى خدا پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے اور تو پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے اور تو میرے ساتھ ہے اسے ابراهيم۔ میری مدد تجھے پہنچے گی۔ میں رحمان ہوں۔ اسے زمین اپنے پانی کو یعنی خلاف واقعہ اور فتنہ انگیز شکایتوں کو جو زمین پر پھیلائی گئیں ہیں نکل جا۔ پانی خشک ہو گیا اور بات کا فیصلہ ہوا۔ تجھے سلامتی ہے یہ رب رحيم نے فرمایا۔ اور اسے ظالمو! آج تم الگ ہو جاؤ۔ ہم نے دشمن کو مغلوب کیا اور اس کے تمام اسباب کاٹ دیئے اُپر دوا دیا ہے کیسے اقرار کرتے ہیں۔ ظالم اپنی بات

کانٹے گا۔ اور اپنی شرارتوں سے روکا جائے گا۔ اور خدا نیکوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ انکی مدد پر قادر ہے۔ منہ بگڑیں گے خدا کا یہ نشان ہے اور یہ فتح عظیم ہے۔ تو میرا وہ اسم ہے جو سب سے بڑا ہے اور تو مجھ میں کے مقام پر ہے۔ میں نے تجھے اپنے لئے چنا۔ کہہ میں مامور ہوں اور تمام مومنوں میں سے پہلا ہوں۔

گورنمنٹ عالیہ کے سچے خیر خواہ کے پہچانے کے لئے ایک کھلا طریق آزمائش

(گورنمنٹ عالیہ سراداب الہامیہ کہ اس مضمون کو غور سے دیکھا جائے اور جب منشاء و دعوات ہر دو فریق کا امتحان لیا جائے)

چونکہ مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ ہمیشہ پوشیدہ طور پر کوشش کرتا رہا ہے کہ گورنمنٹ عالیہ انگریزی کو میرے پر بدظن کرے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ کئی سال سے اُس کا یہی شیدہ ہے اسلئے میں نے مناسب دیکھا ہے کہ محمد حسین اور میری نسبت ایک ایسا طریق آزمائش قائم ہو جس سے گورنمنٹ عالیہ کو سچا خیر خواہ اور چھپا ہوا بدخواہ معلوم ہو جائے۔ اور آئندہ ہماری دانا گورنمنٹ اسی پیمانہ کے دووں میں سے مخلص اور منافق میں امتیاز کر سکے۔ سو وہ طریق میری دانست میں یہ ہے کہ چند ایسے عقائد جو غلط فہمی سے اسلامی عقائد سمجھے گئے ہیں اور ایسے ہیں کہ انکو جو شخص اپنا عقیدہ بناوے وہ گورنمنٹ کے لئے خطرناک ہے ان عقائد کو اس طرح پر آٹھ شناخت مخلص و منافق بنا یا جائے کہ عرب یعنی مکہ اور مدینہ وغیرہ عربی بلاد اور کابل اور ایران وغیرہ میں شایع کرنے کے لئے عربی اور فارسی میں وہ عقائد ہم دونوں فریق لکھ کر اور چھاپ کر سرکار انگریزی کے حوالہ کریں تاکہ وہ اپنے اطمینان کے موافق شایع کر دے۔ اس طریق سے جو شخص منافقانہ طور پر برتاؤ رکھتا ہے اُس کی حقیقت کھل جائے گی۔ کیونکہ وہ ہرگز ان عقائد کو صفائی سے نہیں کہے گا اور ان کا اظہار کرنا اُسکو موت معلوم ہوگی۔ اور ان عقائد کا شایع کرنا اُس کے لئے محال ہوگا۔ اور مکہ اور مدینہ میں ایسے اشتہار بھیجنا تو اُسکو موت سے بدتر ہوگا۔ سو اگرچہ میں عرصہ میں برس سے ایسی کتابیں عربی اور فارسی میں تالیف کر کے ممالک عرب اور فارس میں شایع کر رہا ہوں لیکن اس امتحان کی غرض سے اب بھی اس اشتہار کے ذیل میں ایک تقریر عربی اور فارسی میں اپنے پیرامن عقائد کی نسبت اور میری اس شیخ کی غلط روایات کی نسبت اور گورنمنٹ برطانیہ کی نسبت شایع کرتا ہوں۔ یہ ہے نزدیک

یہ ضروری ہے کہ اگر محمد حسین جو اہل حدیث کا سرگروہ کہلاتا ہے میرے عقائد کی طرح امن اور صلہ کاری کے عقائد کا پابند ہے تو وہ اپنا اشتہار عربی اور فارسی میں چھاپ کر دو سو کا پی اسکی میری طرف روانہ کرے تاہم اپنے ذریعہ سے مکہ اور مدینہ اور بلاد شام اور روم اور کابل وغیرہ میں شایع کروں۔ ایسا ہی مجھ سے دو سو کا پی میرے اشتہار عربی اور فارسی کی لے لے تا بطور خود انکو شایع کرے۔

ہماری دانا گورنمنٹ کو بخوبی یاد ہے کہ یونہی گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لئے صرف جھگتن کوئی رسالہ ذومعینین لکھنا اور پھر اچھی طرح اُسکو شایع نہ کرنا یہ طریق اخلاص نہیں ہے یہ اور بات ہے۔ اور سچے دل سے اور پورے جوش سے کسی ایسے رسالہ کو جو عام خیالات مسلمانوں کے برخلاف ہو درحقیقت غیر مالک تک بخوبی شایع کر دینا یہ اور بات ہے اور اُس رسالہ کا کام ہے جس کا دل اور زبان ایک ہی ہو اور جس کو خدا نے درحقیقت یہی تسلیم دی ہے۔ بھلا اگر یہ شخص نیک نیت ہے تو بلا توفیق اُسکو یہ کارروائی کرنی چاہیے۔ ورنہ گورنمنٹ یاد رکھے اور خوب یاد رکھے کہ اگر اُس نیک نیت پر ایسا رسالہ عربی اور فارسی میں شایع نہ کیا تو پھر اس کا تفاق ثابت ہو جائے گا۔ یہ کام صرف چند گھنٹہ کا ہے اور بجز بد نیتی کے اس کا کوئی مانع نہیں۔ ہماری عالی گورنمنٹ یاد رکھے کہ یہ شخص سخت درجہ کے تفاق کا برتاؤ رکھتا ہے اور جن کا یہ سرگروہ کہلاتا ہے وہ بھی اسی عقیدے اور خیال کے لوگ ہیں۔

اب میں اپنے وعدہ کے موافق اشتہار عربی اور فارسی فیل میں لکھتا ہوں اور سچائی کے اختیار کرنے میں بجز خدا تعالیٰ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور میں نے حسن ترتیب اور دونوں اشتہاروں کی موافقت آتمہ کے لحاظ سے قرین مصلحت سمجھا ہے کہ عربی میں اصل اشتہار لکھوں اور فارسی میں اُسی کا ترجمہ کر دوں تا دونوں اشتہار اپنے اپنے طور پر لکھے جائیں اور نیز عربی اشتہار جبکہ ہر ایک غیر زبان کا آدمی آسانی پر حد نہیں لگے اُس کا ترجمہ بھی ہو جائے چنانچہ وہ دونوں اشتہار لکھ کر اس سال کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ وبالجملة

۱۲ فروری ۱۸۹۹ء
الراحم خاکسائیر اعلام احمد از قادیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى سَيِّدِنَا الْكَرِیْمِ

السلام علیکم یا ائمتی ورحمة الله وبرکاتہ۔ اما بعد فاسمہ عوامنی یا عباد الله

وتمسک اے برادران بن ورحمت خوب برکات او بار

الصلحین۔ ویاخواننا من بلاد الروم والشام والارض المقدسة مكة ودمینة

واسے برادران ما از دیار روم و شام و خاک پاک مکہ و شہر سیدنا خاتم النبیین

الترقی دایحیة سیدنا ونبینا خاتم النبیین۔ وفارس ومصر وكابل وغيرها من الارضین۔ حکم

وفارس ومصر وكابل و دیگر زمین ا خدا تعالیٰ بر شما

الله وایتدکم وکان معکم فی الدنیا ویوم الدین۔ وهدانا وهدکم الی حق مبین۔

یرحم کند و در دنیا و روز آخرت ہا شما باشد

انی ادعویکم الی امر اضی الله الرحیم۔ وادعوالی وصایاینبی الله الکریم۔ علیہ

فرماید۔ من شمارا سوئے رضامندی ہائے او تعالیٰ می خوانم و سوئے وصیتہائے نبی کریم صلی اللہ

الف الف صلوات من الله الکریم العظیم۔ وابتشرکم بما ظہر فی هذه الدیار۔

علیہ وسلم دعوت می کنم

بفضل الله الودوح الغفار۔ وابتشرکم بایام الله وتنفس صبح الصادقین۔ و

بفضل ایزد مہربان ظهور گرفته است۔ و شمارا بر روزائے خداوند عز و علا و صبح صادق صادقان

وابتشرکم برحمة نزلت من دینا وهو ارحم الراحمین۔ یا عباد الله انه عزوجل

ورحمت نازلہ فرودہ می رسانم

ظہر الی الارض فری ان الفتن فیها کثرت والدیانة قلت والقلوب قت۔ والصدور قضا وما من یوم یقضی

زمین نگہ کرد و دید کہ فتنہ ہار و بیار شدہ اند و دیانت کم گردید و لبائنت گشتہ و سینہ انگ شدہ و بیچ روزے تمی گزید

ولا تھم یقضی۔ الا تزید الفتن۔ وتشتد الحن۔ وملنت الارض بانواع

و بیچ لمبے سپری نمی شود مگر آن فتنہ ہار روز افزوں بستند و محنت ہا سخت شدہ اندہ بین باقسام بدعات

البهعات - وتُرکّت السنّة والقرآن وظہر الفساد فی النیات - وغلبت علی القلوب
 پر شدہ و مردم سنت و قرآن را ترک کردہ و از نیتہا فساد ظاہر شدہ و بردہا محبت شہوت
 حب الشهوات - و زالت من الجبّاء انوار الحسنات - بل علی الوجہ من فساد القلوب
 استیلا یافتہ و از پیشانی انورہائے نیکی دور شدہ بلکہ بر رویا از فساد دلہا سیاہی و
 سواد و قحول - و ضم و ذبول - و جبن و حجام - و وساوس و اوہام - و جہلوا کلماً
 زشتی است و لاغری و ذوبان و نامردی و پرخاشن و وساوس و اوہام پیدا اند و آنچه ستینا
 او تو امن النبی المصطفیٰ - و نسوا وصایا القرآن و ما قال خیر الوری - و بقی فی ایدیہم
 و مولانا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہادادہ بودیمہ را یک نخت فراموش کردہ اند و وصیت ہائے
 قشر و اضاعوا البایمان - و اقبلوا علی الدنیا و شہواتہا و اتروا سبیل الشیطان -
 قرآن را از یاد دادہ و در دست نشان پوستے ماندہ است و منزایمان را بر یاد دادہ و بردنیا و شہوات آن
 و ما تجدون اکثرہم الا فاسقین - مجتربین غیر خائفین - و ترون اکثر العلماء
 سرفروا فگندہ و راہ ہائے شیطان را اختیار کردہ و اکثر ایشان را فاسق و بیباک و ناترستندہ خواہید یافت -
 یقولون و لا یفعلون - و الزہد اعری اؤن و لا یخلصون - و لا یبتلون الی اللہ و لا
 و اکثر علماء را خواہید دید کہ بگویند و نمی کنند و زاہدان را خواہید دید کہ ریاضی کنند و اخلاص نمی ورزند و سبک دست قطع نمی
 یقولون - و ترون عامۃ الناس تمایلوا علی الدنیا و الی الآخرۃ لا یلتفتون - و یتعامون
 شوند و تقویٰ نمی ورزند - و عامۃ مردم را مشاہدہ خواہید کرد کہ بر دنیا نگوں سار شدہ اند و بسوسے آخرت التفات
 و لا یبصرون - و ینومون مسترحین و لا یتقیقون - و اهل اللیل الاخری ینذلون
 نمی کنند و دانستہ چشم خود را کور می کنند و نمی بینند - و در خواب خوش ہستند و بیدار نمی شوند - و قوجہائے دیگر الہائے
 اموالہم و جہدہم لا شاعۃ الضلالت - و کذاک فسدت الارض من سوء
 خوردن او کوشش خود را برائے اشاعت ناماستی خرج می کنند و ہم چنین زمین از بد اعتقادہا فاسد گردید
 الاحتقادات - و اخرجت افعالہا من انواع المکائد و الخزعبیلات - فاقضت
 و انواع دقاسم باطل منتشر شد
 پس عنایت
 العنایۃ الالہیۃ - ان ینبعث عبداً من عبادہ لتتویر القلوب المظلمۃ - و یصلح
 الہیۃ تقاضا فرمود تا بندہ را از بندگان خود برائے روشن کردن دلہائے تاریک مبعوث کند و بدست

علی یدیه مواد المفاسد الموحدة - فاختارنی فضلاً ورحمة من عنده لهذه الخطة

اصلاح مواد فسادہائے موجودہ فرماید پس از فضل محض ورحمت خاص مرا برائے این کار بزرگ

العظيمة - واعطانی حظاً کثیراً من المعارف الروحانية - وخفایا العلوم النبوية -

برگزید و مرا از معارف روحانیہ و علوم پوشیدہ نبوت و باریکی ہائے کلام اللہ بہرہ وافر بخشید -

والدقایق الفرقانية - وسمانی مسیحاً موعوداً الاحی القلوب المائتة - بقدرتة الکاملة -

و نام من مسیح موعود نہاد تا من دلہائے مردہ را بقدرت کاملہ او زندہ

واجدد امر التوحید و اشید مبانی الملة - وانی انا آية الله التي جلاها لوقتها رحماً

گردانم و کار و بار توحید را تا زگی بخشم و بنیاد ہائے ملت را بلند و محکم گردانم - و من نشان خدا تعالی ہستم کہ بروقت

علی الخلیقة - فصل انتم تقبلوننی او ترحون من انا کلم من الحضرة - وقد بلغت ما

خود از رحمت و فضل ظاہر کردہ شد پس آیا شما مرا قبول می کنید یا آن کسی را رد خواہید کرد کہ از حضرت عزت پیش

امرت فکونوا من الشاهدين - والذین کن بونی فما کان تکذیبهم الا من العمیة -

شما آمدہ است - و من ہر چه مرا حکم بود بشمار سائیدم پس گواہ باشید - و انما تکذیب من کرده اند پس تکذیبشان

خانہم ما تہتروا دقایق اخبار خیر البریة - علیہ الصلوٰة والسلام من حضرة العزة

بجز این سبب نہاشت کہ ایشان را چشم کشادہ نبود چرا کہ او نشان در باریکی ہائے احادیث آنحضرت صلی اللہ علیہ

و کافوا بادی الراي مستعجلین - فاخذم بحبل وعناد نشاء من اهو اہم - واستو

و سلم بیج شکرے و غورے نکرده اند و ایشان مردم سطحی خیال بودند و تیز شتاب کار پس ایشان را بخل و عناد می

علیہم سئل شعنائہم فما کاتوا مهتدین - وقالوا ان المسیح ینزل من السماء - وان

کہ از ہوا ہائے نفس شان پیدا شد فرو گرفت و سیلاب کینہ بر ایشان غالب گردید پس راہ راست را ندیدند و گفتند کہ مسیح

المہدی ینخرج من بنی الزہراء - و انہما یتقلدان الاسلحة - و یحاربان الکفرة -

از آسمان خواہد آمد و مہدی از بنی فاطمہ خروج خواہد کرد - و ایشان اسلحہ خواہند پوشید و با کافران جنگ خواہند کرد

و یسفکان الدماء - ولا یجاک الرجال والنساء - ولا یتکان ولا یدخلن السبیل فی اجفانہا حتی یموت الناس کلہم

و خونریزی خواہند نمود و نہ بر مردان و نہ بر زنان رحم خواہند کرد و نخواہند گذاشت و نہ شمشیر را در نیام خواہند کرد و او قتلکند ہر مرد

مسلمین - وقالوا ان المہدی یفعم الکفرة بالتعزیرات السیاسیة - لا بالایات السماویة

مسلمان نخواہند شد و گفتند کہ مہدی با سزای سبب و با سیاست و با تعزیرات سیاسیہ - لا بالایات السماویة

سلطان نخواہند شد و گفتند کہ مہدی با سزای سبب و با سیاست و با تعزیرات سیاسیہ - لا بالایات السماویة

ولا يترك في الأرض بيت كافر - ويضرب عتق كل مقيم ومسافر - إلا ان يكونوا

وہر دو سے زمین پر سچ خانہ کافر سے نخواہد گذاشت وگردن ہر مقیم و مسافر خواهد زد مگر اینکه ایمان آرند

مؤمنین - و یجادیب التصاری وکل من قبل الملة التصراية - ويوم بلاد الهند وغيره

و تصدق بلوچان یعنی ہندوستان

و انصاری جنگ باخواہد کرد

و ينال الفتوح العظيمة - ويقتل ويهلب ويغنم ويسبي الرجال والنساء - والبيع

شور و فتوحات عظیمہ اور حاصل خواہند شد و قتل و غارتگری و بربودہ ساختن و کفار را در حلقہ غلامان

يازل من السماء ليعاونه كالخدماء - ولا تقبل الجزية ولا الفدية ويحب ان

از آسمان کار او خواہد بود - و مسیح از آسمان ازل خواہد شد تا ہمو خواہد ایمان بدہمندی کند و جزئیہ و فدیہ را قبول

يقتل من في الأرض من الكفار جميعين - وكذلك يطء افواجها أرض الله

تخواہد کرد و دوستت خواہد داشت کہ تمام کفار را کہ بر روی زمین باشند بکشد و ہم چنین قویہا کے ایشان بر زمین

من قالين - غير راجحين - و قالوا هذه عقائد اتفق عليها امم من العلماء - ونقلها

خون کنندگان - غیر راجحین - و قالوا ہذا عقائد اتفق علیہا امم من العلماء - و نقلہا

خاندانہا من سلفہا و حاضرہا من غابرها و کثیر من الکبراء - و اما نحن يا عباد

اتفاق کرده اند و خلف و سلف بر آن متفق اند

الله الرحيم - فما وجدنا هذه العقائد صحيحة صادقة بل وجدناها سقاطا

بلکہ ردی و خلاف واقعہ

زيد يا امن الرسول الكريم - وعلمتني ربي انه خطأ وما آتانا رسولنا شيئا من مثل

یا زیدیم نہ از رسول کریم - و مرا رب من پیاموت کہ آن خطاست و رسول کریم

هذا التعليم - وانهم من الخاطئين -

این تعلیم ندادہ است - و ایشان خطا کرده اند -

قال: ذهب الذي اقامنا الله عليه هو مذهب حلم ورفق وتوادة - لاقتل و

پس مذہب کہ خدا تعالیٰ ما را بر آن قائم کرده است آن مذہب حلم و رفق و آہستگی است نہ قتل و

سببي واخذ غنيمته - وهذا هو الحق الواجب في زماننا وانا من المصيبين - فان امر الجاهل

غلام گرفتن و تاراج مال دشمنان - و ہمیں حق واجب در زمانہ ما است و ما بر صواب ہستیم چرا کہ حکم جہاد

كان في بدء وایام الاسلام - وكان حفظ نفوس المسلمين موقوفاً على قتل القانتين و
 در زمانه ابتدائی اسلام بود و همچنین جان مسلمانان موقوف برین بود که کشتارگان را بکشند و غلامان را سزا
 الانتقام - بما كانوا قلیلین وكان الكفار غالبین کثیرین سفاکین - وما امر المومنون
 کروار دهند - چرا که مسلمانان در آنوقت جماعتی اندک بودند - و کفار بوجه غلبه و کثرت خود توفیر زیاده می کردند و
 الحرب والقتال - الا بعد ما لبثوا عملاً مظلومین مضر و بین و ذبحوا کلاً جزواً بالمال و
 مسلمانان را حکم جنگ و قتال صرف در آنوقت شد که چون تا عمره دراز بود کشیدند و سختی آچشیدند - و هم چو
 طال عليهم الجور والجفاء - و قوالی الظلم والایذاء - حتی اذا اشتد الاعتداء - و سمع
 گویندگان و شتران کشته شدند و برایشان جور و جفا از حد و اندازه بیرون شد و ستم و ایذا متواتر گردید پس چون
 عویل المستضعفین والبكاء - فاذن للذین قتل الکفره اخواتهم والبییین - و قیل اقتلوا
 آن تجاوز اراحت و نهایتی نماند و فریاد و گریه شان بدرگاه خدا و فرخ و جل رسید پس خدا کما دایم از
 القاتلین والمعاونین - ولا تعدوا فان الله لا یحب المعتدین - هذا لک جباراً علی اعداء
 اجازت مقاتله و محاربه داد چرا که عزیزان و برادران و پسران شان از دست ظالمان کشته شده بودند و گفته شد
 و ما کان اکره فی الدین و ما جبر علی العباد - و ما یبعث نبی سفاکاً بل جاءوا کالعباد - و ما
 قاتلان و مددگاران ایشان را بکشید و از حد تجاوز نکنید که خدا تجاوز کنندگان را دوست نمی دارد - پس در آنوقت
 قاتلوا الا بعد الاذی الکثیر والقتل والنهب والسبی من ایدی العدا و غلوا دینهم فی
 امر جهاد و جنگ آمده بود و هرگز این اراده نبود که با گراه و جبر مردم را در دین اسلام داخل کنند - و هیچ نبی با حق
 الفساد - فرفعت هذه السنة برفع اسبابها فی هذه الايام - و امرنا ان نعد للکافرین
 کشته در دنیا آمده است - بلکه همه انبیا چون باران رحمت آمده اند و هرگز جنگ بکرده اند مگر در آن صورت که مدتی دراز
 كما یدون لنا ولا ترفع الحسام قبل ان تقتل بالحسام - وترون ان النصارى لا یقتلوننا
 اینا کشیدند - و قتل و غارت و غلام گرفتن از دشمنان دیدند و در فساد جوش او شان را مشاهده کردند - پس این طریق
 فی امر الدین - ولا قوم آخرون من البعید والقیمین - فهذه السیره عاد للاسلام - ان
 در این زمانه ازین وجه متروک شد که اسباب آن معدوم شدند و ما را حکم شد که بمقابل کافران همان طرز اختیار کنیم که او شان
 نترك الرفی لقوم رفقا فامعنوا یا معشر الکرام - وقد جاء فی صحیح البخاری ان المسیح
 اختیار کرده باشند و بمقابل آنان که ما را به شمشیر نمی کشند بشمشیر نیز و ازیم و شامی بینیه که عیسایان در امر دین ما را نمی کشند و خود

الموعود يضع الحرب - یعنی لا يستعمل الطعن ولا الضرب - فما كان لي ان اغالفت
 دیگر از نزدیکان و دوران برائے مذہب جنگ می کتند - پس این سیرت برائے اسلام جائے عار است که با نومی کتندگان
 امر النبي الكريم - عليه سلام الله الرؤف الرحيم - وقد جرت عليه سنة نبينا
 نومی نکرده آید - در صحیح بخاری آمده است که مسیح موعود جنگ نخواهد کرد - و شمشیر و نیزه را نخواهد گرفت - پس مرا که مسیح
 خاتم النبیین - فاتی امر افضل منه یا معشر العاقلین - و یکنفی لکم ما قال سیدنا خاتم
 موعودم نمی سزد که حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم را بگذارم و وصیت او را که سلام خدا بر او باد ترک کنم چرا که با نومی کتندگان
 النبیین - عليه صلوات الله والملائكة والصلحین من الناس اجمعین - ثم معذالك
 نومی کردن امری است که بر آن سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رفته است - پس ازین بزرگتر کدام امر خواهد بود که
 قد ثبت ان الاحادیث التي جاءت في المهدي الغازی الحادب من نسل الفاطمة
 پیروی آن کنم - و شمارا قول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برای پیروی کافی است برود و خدا و فرشتگان و تمام مخلوقان را
 الزهراء - كلها ضعيفة مجروحة بل اكثرها موضوعة ومن قسم الاقتراء - و او ثق
 باز این همه این امر نیز بپایه ثبوت رسیده است که همه آن حدیثها که درباره مهدی غازی آمده اند که بزرگم علما از اولاد فاطمه رضی اللہ
 رواتها - و اشکل علی المحدثین اثباتها - و لاجل ذلك تركها الامام البخاری و المسلم و
 منها خواهد بود ضعیف و مجروح هستند بلکه اکثر آن حدیثها موضوع و از قسم افتراء ثبت شده اند و در او ایان آن حدیثها در نظر محدثان
 الامام الهمام صاحب الموطاء و جرحهمسا کثیر من المحدثین - فمن زعم ان المهدي
 معتبر نیستند - و بر علماء فن حدیث اثبات صحت آن حدیثها بسیار مشکل گردیده و از همین سبب امام بخاری و امام مسلم و امام مالک
 المعهوج و المسیح الموعود رجلا ن یخرجان کلبا همدین - و یسلان السیف علی النصار
 رضی اللہ عنہم آن احادیث را در کتب خود ذکر نفرموده اند و بسیار سے از محدثان بر آن حدیث اجرح کرده - پس آنکه این اعتقاد
 و المشرکین - فقد افتری علی الله و رسول من خاتم النبیین - وقال قولا اصل له فی
 می دارند که مهدی و مسیح دو کسان هستند که همچو جدا کتندگان خروج خواهند کرد و بر عیسائیان و مشرکان شمشیر خواهند کشید ایشان
 القرآن و لا فی الحدیث و لا فی اقوال المحققین - بل الحق الثابت ان لا مهدی الا عیسی
 بر خدا و رسول او افتراء کرده اند و قولی گفته اند که اصل آن از قرآن و احادیث صحیح و بیان محققین بپایه ثبوت نمی رسد - بلکه حق
 و لا حرب و لا یخذ السیف و لا القنا - هذا ما ثبت من نبینا المصطفی - و ما کان حدیثا
 ثابت همین امر است که یحیی مسیح موعود هیچ کس مهدی نیست و او یحیی شمشیر و نیزه نخواهد گرفت - همین قول است که از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرده

يفترى - وشهد عليه الصيحات في القرون الاولى - بما تركت تلك الاحاديث وان في هذا

دیں حدیثیہ نیست کہ انفر آکر وہ شود صحیح بخاری صحیح مسلم بریں امر بریں طور گواہی داده اند کہ این احادیث مذکورہ کردہ و دریں

ثبوت لاوی الہی - وتلك شهادة عظی - فانظر ان كنت من اهل التقی - واعلم ان

مقلدان را بروعی اثبوتی واضح است - پس اگر تقی ہستی دریں تامل کن و بدان کہ

عیسی المسیح نبی اللہ قدمات ولحق برسمل خلوا وترکوا هذه الدنيا - وقد شهد

حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات یافتہ اند و انبیاء وفات یافتگان پیوستہ و خداے ا

علیه ربنا فی کتابہ الاجلی - وان شئت فاقرو فلما توفیتنی ولا تتبع قول الذین ترکوا

در قرآن بر آن گواہی داده و اگر بخوای این آیت بخوان یعنی فلما توفیتنی و پیروی قول آنحسان کن

المقرآن بالہوی - وما اتوا علیہ ببرہان اقوی - وقالوا وجدنا علیہ آباءنا ولو كان

کہ قرآن را بپہوای نفس خود ترک کردہ اند و بران دلیلے نیارودہ اند - وہی گویند کہ ما پدران خود را بریں یافتہ ایم اگرچہ پدران

آباء ہم بعد و امن الہدی - وانا نریکم آیات اللہ فکیف تکفرون - هذا ما قال

ایشان از حق دور افتادہ باشند و آیات قرآن بشائے نایم بریں چگونه انکار آیتہائے کنید

اللہ فبای حدیث بعد کلام اللہ تو منون - اترون القرآن باقوال لا تعرفون -

و بعد کلام الہی کدام سخن را یاد خواہید کرد - آیا قرآن را باقوال ناشناختہ ترک خواہید نمود

اتجعلون رزقکم انکم تکذبون - وتوثرون الشک علی الیقین - ولا قول کقول رب

آیا نصیبہ شماہیں است کہ کذب کلام الہی کنید و شک را بر یقین بگزینید و بیج قولے چون قول خداوند

العلمین - وانا اثبتنا علیہ السلام ہاجر من وطنہ بعد واقعة الصلیب - و

عالیان نیست و آیت کردہ ایم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد از واقعتہ صلیب از وطن خود ہجرت کردہ بود

المہجر من سنن المسلمین باذن اللہ المجیب القریب - ثم سافر الی هذه الدیار -

و ہجرت سنت انبیاء علیہم السلام است از سوئے این ملک کہ ملک ہندوستان

دیار الہند کما جاء فی الآثار - وكل اللہ عمک الی مائة وعشرين کما جاء فی الحدیث

مت سفر کرد و چنانچہ در آثار آمده است و خدا تعالیٰ اورا تا یکصد و بیست سال عمر عنایت فرمود چنانکہ در حدیث جب

من النبی المختار - ثم مات ودفن فی ارض قریبہ من هذه الاقطار - وقبرہ معہا

علیہ السلام آمده است و از ملک القریب تر زمین دفن شد و قبر او در

فی سری نگر الکشمیر الی هذا الزمان - ومشہور بین العوام والمخاص والاعیان - و

سری نگر کشمیر تا این زمان موجود است و در خاص و عام مشہور است و مردم زیارت آن قبر

یزار و یتبرک بہ فاسئل اهلہا العارفین - انکنت من المرابین - وانظر کیف مزلت

مے کنند پس اگر شک باشد از اہل کشمیر باید پرسید و غور باید کرد کہ چگونہ آن

تلك الخیالات - ولم یبق لها اثر و بطلت تلك الروایات - فانكشف ان المراد من المسيح

خیالات پارہ پارہ شدند و از انہا اثری نہ ماند در روایت ابطال شدند پس متحقق شد کہ مراد ازین لفظ کہ مسیح

النازل رجل اعطی له خلق المسيح - وهو الذی یکلمکم یا اولی النہی والقلم الصبیح -

نازل خواهد شد ظہور مردی است کہ بر خلق مسیح باشد و او ہماں مراد است کہ باشما کلام می کند ای راہب فہم صحیح

واعلموا ان وقت الجہاد السیفی قد مضی - ولم یبق الاجہاد القلم والدعاء وآیات عظمی و

بدانید کہ وقت جہاد سینی در گذشت - و بجز جہاد قلم و دعا و نشانہای عظمی هیچ چیز باقی نہاند و

الذین یعتقدون ان الجہاد السیفی سیمجب عند ظہور الامام - فقد اخطاوا - وانا لله

آنکہ این اعتقاد می دارند کہ جہاد سینی منقریب بر وقت ظہور امام مہدی واجب خواهد شد پس ایشان خطا کرده اند

على زلة الاقدام - وما هذا الاخطاء نشاء من قلة التدبیر فی احادیث خیر الانام - ومن

و بر لغزش قدم شان جائے انقدر گفتن است و این خطا بوجہ قلت تدبیر در احادیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہور

عدم التقریب بین الموضوعات والصحاح واتباع الازہام - والاسف کل الاسف علی

آمدہ است و نیز ازین جهت کہ در موضوعات و احادیث صحیحہ فرستہ نموده اند و افسوس بر آن مردم است کہ میرانند

رجال یعلمون ان احادیث المہدی القازی بمرحۃ غیر صحیحۃ - ثم یعتقدون

کہ احادیث آمدن مہدی قازی ضعیف و مجروح اند

بمجببۃ من غیر بصیرۃ - ولا یقولون قولا علی وجه البصیرۃ - ولا یتبعون نور انصوص

او می دارند و بجز سخن بروجہ بصیرت نمی گویند و از انصوص نقلیہ و دلائل عقلیہ

النقلیۃ و الدلائل العقلیۃ - وکافوا عاہدوا ان یمنوا بخطط الاسلام - ولا یتبعوا قول مخالف

نور سے نمی خواہند و پیش ازین عہد کرده بودند کہ غمخواری بہات اسلام خواہند کرد و بجز قولے ما

قول سیدنا خیر الانام - فلا شک ان وجع هو کلام من احدی مصائب التي صبت

کہ مخالف قول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باشد پیردی نخواہند کرد پس بجز شک نیست کہ وجع در این مردم یکے از ان مصیبتہا

على الدين المتين - فانهم لا يتبعون نور ابل يمشون كالعميين - وما كان علمهم مطهرا

کہ بر اسلام نازل شدہ اند۔ زیرا کہ او شاں پیروی نور نمی کنند بلکہ همچو نابینایان می روند و علم شاں از شک و ریب پاک

من الشك والريب - وما ارتفعت على قلوبهم فيوض من الغيب بل انهم يفتنون واليس

نیت و بر دلہائے شاں فیضہائے قیب نازل نمی شوند بلکہ ایشان چیزے را پیروی میکنند

لهم به من علم ولا بصيرة - ويتبع بعضهم بعضا من غير دراية ومعرفة - وكذا لك

کہ بر حقیقت آن مطلع نیستند و پیچ بصیرتے ندارند و بعض بعض را پیروا کنند بغیر اینکه علم و معرفت داشته باشند و همچنین

جعلوا دين الله بحجهم عرضة المعترضين المتعصبين - ولعبة الاحببين الغافلين

از نادانی ہائے خود دین الہی را نشانی معترضان متعصب کرده اند و بازی گاہ بازی کنندگان غفلت شما

قوم جعلوا معرفة الامور الدينية والدنائق الشرعية وصادوا ائمة قوم جاهليين -

نمودہ اند۔ ایشان قومے ہستند کہ معارف دینیہ و دقایق شرعیہ را فراموش کرده اند و چند نادانان را پیرو خود ساخته۔

يفتون ولا يعلمون - ويؤمنون ولا يتفقهون - ويقولون ولا يفعلون - لا يمشون شيئا

فتویٰ ہامی دہند و جہاب صحیح را نمی دانند و ہمیشہ می شنوند و بہ دین تفقہ نمی دارند و می گویند و نمی کنند۔ از معارف قرآن

من معارف الفرقان - ولا يتبعون رجال هذا الميدان - ويعتظون ولا يفهمون

چیزے را مس نہ می کنند و نہ مردان این میدان را پیروی کردند و مردم را وعظ می کنند و نمی دانند

ما يخرج من افواههم وما كانوا مبصرين ولا مفكرين - ولا على الله مقبلين - وان

کہ چہ چیزے از زبان شاں بیرون می آید و چشم بسته نمی دارند و نہ فکرے می کنند و نہ از خدا حمایت سے خواهند۔ و انانہ

بضاعتعلمهم منجاة ناقصة - وان قلوبهم على الدنيا مائلة ساقطة - فكيف يفهمون

علم شاں بسیار کم و ناقص افتادہ و دل شاں بر دنیا مائل و گریبہ پس چگونه

معضلات الدين - وكيف يطلعون على معارف شرع المتين - فان معارف الله

مشکلات دین را بفہمند و چگونه بر معارف شرع متین اطلاع داده شوند چرا کہ معارف الہیہ

لا تكشف الا على قلوب صافية و ابواب الدين لا تفتح الا على هم على الله مقبله -

فقط بر آن دلہا کشف می شوند کہ صافی باشند و درہائے دین فقط بر اہم ہمت امی کشایند کہ بخدا رو آرند

ولا تجلي للحقائق الا على افكار الى الرحمان حافدة - ثم معذالك وجب على رجال

و حقائق بر آن فکر را پر توہ می نمازند کہ سوئے رحمان روندہ باشند ارا با این ہمہ بر مردانے کہ میدانہائے حقیقت

یتصدرون لمواطن المباحثات و یقتحون سیول المباحثات ان یكونوا متوغلین فی

راپیش می آیند و در سیلابها کے مباحثات داخل می شوند واجب است کہ در علوم عربیہ ہمارے تمام داشتہ باشند

العلوم العربیة - و مرتون من العیون الادبیة - و مطلعین علی قنون الکلام والاسیاء

و از چشمہ ہائے ادب سیرابی انصیب شان باشد۔ در قنون کلام و طرزائے عجیبہ غریبہ آن

الغریبۃ المعجیبة - و قادرین علی محاسن کنایات - و مقتدرین علی طرق التفہیبات

مطلع باشند و بر محاسن کنایات و طریقہ ہائے تفہیم قدرتے حاصل دارند

و عارفین لمجاورات اللسان - و ضابطین لقوانین العاصمۃ من الخطا فی الفہم

و بہ محاورات زبان عرب معرفت حاصل کردہ باشند۔ و آن قواعد در ضبط شان بودہ باشد کہ بدان ہا از خطا در فہم و

والغلط فی البیان - و انی المہرک عہدہ الکمالات - فلیس فی ایدیہم الا المخرافات -

غلطی کردن در بیان محفوظ و معصوم باشد۔ و این مردم را این کمالات کجا حاصل اند و در دست شان بجز خرافات چیز

قلیبک علیہم من کان من البالین - اینتظرون المہدی الغازی لیسفک الدماء

نیت۔ پس ہر گز رستین می خواہد برایشان بگریہ۔ آیا انتظار آن مہدی جنگ کتندہ می کنند کہ تا خونہا بریزد

و یقتل الاعداء - و یقطع الہام - و بالسیف یشیع الاسلام - مع انه لیس بتایب

و دشمنان را قتل کند و سر را ببرد و بہ زور شمشیر اشاعت اسلام کند باوجود اینکہ این امر از

من الاحادیث الصحیحۃ - و لا النصوص الفرقانیۃ - بل ثبت علی خلاقہ عند

احادیث صحیحہ ثابت نیت و نہ از نصوص فرقانیہ ثابت است بلکہ نزدیک محققین بر خلاف آن ثابت

الحقین - ثم معذالک ہذا امرینکرہ العقل السلیم - و یابی الفہم المستقیم - فاسئل

شده است باز باوجود این امر کہ ہمو این خونریزیہا از قرآن و حدیث ثابت نیستند این طرق خود نزد عقل سلیم قابل

للتدبرین - و انت تعلم ان زماننا ہذا زمان لا یسطو احد علینا للمذہب

بیرانی نیت و از قبول آن ہم مستقیم بخاری کند پس از تدبر کنندگان پیرس۔ و تو بیداری کہ این زمانہ چنان زمانیت

بالسیف و السنان - و لا یجیر احد لتبع دینہ و نترک دین اللہ خیر الادیان -

کریح کس بر آست مذہب پیغم و نیزہ بر اعلیٰ می کند و نہ کہے بر اجمیری کند آراہ در دین او داخل شویم و دین اسلام را کہ

فلا محتاج فی ہذا الایام لی العرب و الامتقام - و لا لی تثقیف العولی و تشہیر

خیر الادیان است ترک کنیم۔ پس ما درین روز اہم سوسے حرب و انتقام محتاج نیستیم سوسے سوسے این امر محتاجیم کہ نیزہ ہا را تیز و

الحسام۔ بل صارت هذه الامور كشریعة نسخت۔ وطرق بدلت۔ فلما باقی
 راست بچیم و شمشیر بار از نیام بیرون آریم بکہ این امر بشابہ شریعتی شدہ اند کہ منسوخ شدہ باشد و بشابہ راہ ہجر کہ
 حاجتہ الی الغزاة و المحاربة۔ اقیم مقام هذا اتمام الحجۃ بالدلائل الواضحة
 تہذیل یافتہ باشند۔ پس ہر گاہ چہ حاجت سوئے جنگ و محاربتہ نمازہ قائم مقام آن دلائل واضحہ قطعیتہ شدہ۔
 القطعیۃ۔ و اثبات الدعوی بالبراہین الصادقہ الصحیحۃ۔ و کذا لکن وضعتم
 و براہین صادقہ صحیحہ برائے اثبات دعوی کافی شمرہ شدہ و ہمیں بجائے جنگہا
 موضعها آیات للنیرۃ۔ و الخوارق الکبیرۃ۔ فان الحاجة قد اشتدت فی وقتنا
 نشان اذ خارق باقرار یافتہ چہ کہ در زمانہ ہر اے تقویت ایمان ضرورستہ
 هذا الی تقویۃ الایمان۔ و نزول الآیات الجلیۃ من الرحمان۔ و لا یقیدہم سفک
 شدید است و غلق اقدسے این محتج است کہ نشانہائے روشن را بہ بیشہ دایشان را خون بخین
 الماء و ضرب الاعناق۔ بل یزید هذا النوع الشکوک و الشقاق۔ فالمهدی
 و گردن زدن چہی فائدہ نمی بخشد بکہ این طریق از دست شکوک و مخالفت رومی افزائے ہیں ہدی
 الصدوق الذی اشتدت ضرورتہ لہذا الزمان۔ لیس رجل یتقلہ کالسحۃ و یعلم
 راستباز کہ ضرورت او دریں زمان است چنان مردے نیست کہ سلاح بہ بندد و
 فنون الحرب و استعمال السیف و السنان۔ بل لکن ان هذه العادات۔ یضرب الیہ
 فنون حرب را بداند و تیغ و نیزہ را استعمال کند بکہ چہچہ این عادات دریں زمانہ دین را ضروری رسانند
 فی هذه الاوقات۔ و یختلج فی صدور الناس۔ من انواع الشکوک و الوسواس۔
 و انواع اقسام دساوس و دلہائے مردم می گذرند
 و یزعمون ان المسلمین قوم لیس عندہم الالسیف و التوفیر باللسان۔ ولا یعلمون
 و گمان می کنند کہ مسلمانان قومے ہستند کہ نزدشان بجز شمشیر ترسانیدن و نیزہ ہر چیزے دیگر نیست و بجز
 الاقتل الالسان۔ فالامام الذی تطلبہ فی هذا الزمان قلوب الطالبین۔ و
 کشتن مردم چہرے دیگر نمی دانند۔ پس آن امام کہ دریں زمانہ دلہائے طالبان ادرا می جویند و
 تستقر بہ النفوس کالجائعین۔ رجل صالح مہذب بالاخلاق الفاضلۃ۔ و متصف
 جانہا چہچہ گرسنہ ہا تلاش او می کنند آن مردے بخوکار است کہ باخلاق فاضلہ آراستہ و صفات

بالصفات الجلیلة المضیة - ثم معد الذکاء من الذین اولی الحکمة والمعرفة - و

بزرگ پسندیده متصف باشد از باین همه این هم شرط است که او اذان مردم باشد که از حضرت فیاض مطلق منکون

رزقوا البراهین والادلة القاطعة - وفاق الكل فی العلوم الالهیة - وسیر الاقوال

ومعروف نصیبشان گردیده و براهین و ادله قاطعه داده شده و از همه مردم در علوم الهیه فوقیت حاصل کرده - و از همه جنسان خود

فی دقائق النوامیس ومعضلات الشرعیة - وكان یقدر علی کلام یوتر فی قلب

در کتب الهیه و غوامض شریعت سبقت برده و ادعا قدرتی بر بچو سخنی باشد که در دل حاضران نزل آید

المجلاس - ویتفکر بکلم یتملحها الخواص و عامة الناس - وكان مقتضبا بملق

و کلماتی از ذهن او بیرون آید که خواص مردم را طبع نمایند و عامة الناس را نیز هم - و بر بدیهه گفتن مستعد

تخلی لآلی منضدة - ومرتجلا بکات تضاهی قطرفا مذللة - ما رانا علی حسن الجواب

قادر باشد که در ما ئه با هم ترتیب داده و امثابه باشند و بطور حاضر جواب بکند تا بگوید که بخوشه ما ئه انگور تشبیه دارند

وفضل الخطاب - مستمکنا من قول هو اقرب بالاذهان - وادخل فی الجنان

بر حسن جواب بلکه کامله دارد و وقت فیصله در دو مورد باشد و چنان سخنی تواند گفت که قریب از زبان و زود آینه بد لبها

مبکتا للمخالفین فی کل مورد تورخه - و مستکنا للمنکرین فی کل کلام اورداه - فلا

باشد و چنان باشد که در هر موردی که مورد شود و ترو هر کلامی که بگوید خصم را ساکت تواند کرد پس

سیف فی هذا الزمان الاحیة قوة البیان - ولا اجد فی هذا العصر تاثیر الفئات

درین زمانه بجز شمشیر قوت بیان هیچ شمشیر نیست و من درین روزها تاثیر نیزه در هیچ چیز بجز دلائل

الاحیة البراهین والادلة والآیات - فامام هذا العصر امر وکان فارس مضمار

نشانی بنام پس امام این زمانه مردی است که فارس میدان معرفت باشد

العرفان - والموقد من الله بآی و غیرها من طرق اتم الحجة و انواع البرهان

و به نشانها در یگر طریق های اتمام حجت و انواع برهان موید الهی باشد

وکان اعرف من غیره بکتاب الله الفرقان - لیرهب به اعداء الله و یثقی

و در علم فرقان از غیر خود زیاد تبار داشته باشد تا که بر دشمنان خدا رعب او طاری شود و

صدور الطالبین - وکان قادرا علی اصلاح نفسه التي هی اعدی اعدائه -

و لبا ئه طالبان را شفا بخشد و بر اصلاح نفس خود که بدترین دشمنان است قادر باشد تا که نفس او

تذوب بالكلية ولا تنازع الله في كبريائه - وكان متركلاً متراضعاً مبتللاً لاعداً

جلی گنازد در عزت و کبریا حضرت جلتانہ دم مشارکت تزد و نیز متوکل و متواضع و برائے اعلاء کلمہ

لشريعة الغراء صابراً - شفقاً على عباد الله ومحجته المبعقده الهمة والاحتجاج في الدعاء

سلام تفرغ کنندہ باشد و صبر و بندگان خدا شفقت دارندہ و بعقد ہمت و زور دارن بر عالم کاسیابی شان خواہند

ولا ينسى احد من المخلصين ولو كان في ابعد اقاليم - ويحيي الله في اشقياء

ہا کہ کسی را نہ غما بخورد و آموزش نکند اگر چہ دور دورترین ولایت باشد و ایچو ابراہیم از بہرہ بختان جماعت

جماعته - كابر اھيم - وكان وجهها في حضرة رب العالمين - فان مثل الامام

و بہ خدا اعلیٰ مجاہدہ کند و در حضرت رب العالمین وجیم باشد چہ کہ مثل امام مثل آن

مثل رجل قوي تعلق باهدابه ضعيف او شيخ كبير يتخاذلان رجلاه - و

نفسے است کہ قوی باشد و بدامن او چنان کمزور سے یا پیر سے سالخوردہ بچہ زدہ باشد کہ ہر دو پائے دست و

نعفت عيناه - فياخذه هذا الفتى الضعيف - والشيخ الفاني الخزون النخيف -

جمل آنند و ہر دو چہان اذکور اند - پس این جوان آن ضعیف و شیخ فانی سلوب الحواس رامی گیرد

يعصمه من ان يظلم نفسه ويحييف - وكذلك ياخذ كل من خيف عليه العثار

از نیکہ بر جان خود ظلم کند گم می دارد وہم چنین آن جاں آن پیر سے رامی گیرد کہ نہ ضعف

ضعف من المربوح - ويعطي غضا طريا كل من احتاج الى امتراء الميراث - ويبلغ

ت خود خطرہ لغزش دارد و ہر کجے را کہ محتاج قوت لایموت است سیوہ ہائے تر و تازہ می دہد و کمزوران و

لستضعفين اللاحقين الى ديارهم كفتيان ناصرين - فالذي ما اوتي قلبه

بانندگان را ہچو جوان مردان تا وطن شان می رساند پس شخصے کہ دل اور صحت

بفئة الشفقة والمراسات - وماله قوت وشجاعة كالانطال والحماة - ولا يقبل

شفقت و غمخاری ندادہ اند و نہ در و ہچو دلیران و بہادران قوت شجاعت است و نہ از خفا

على الله الخلقه بالبكاء والمضروعات - ولا يوجد فيه رحم اكثر من رحم الوداد -

تفرغ بہتری مخلوق اری خواہد و در دوسے زیادہ تر از رحم مانساں یافتہ نمی شود

لا يوتي له هذا المنصب ولا يوجد فيه شيء من هذه الايات - وليس هو وارث

پس چنین کے را این منصب نہ می دهند و ازین نشان / چیزے در یافتہ نمی شود - واد وارث آنحضرت

امام الکونین و سید الکائنات - و اما الذی اعطی له هذا التحنن و الشفقت و

صلی اللہ علیہ وسلم میت مگر ان کے کہ اور اس میں ہر شے شفقت دادہ شدہ اور ازین

میرا عرق قلبہ بہذا الصفات - مع انسلاخہ من اہواء النفس و الشهوات - و استہلاک

صفت پر کردہ شد و یا اس میں ہمہ از ہوا سے نفس و شہوات آں بیرون آمدہ و در محبت

فی حب اللہ و محویتہ فی ابتغاء وجه اللہ و المصنایۃ - فهو کبریت احر و بدر تمام

ابہی تناگشتہ او کبریت احر و بدر تمام است

و دوحۃ مبارکۃ للکائنات - لیتفضیاء الناس ظلالہ - و یاتقہ لجلب البرکات -

و ہر اسے مردم درختے مبارک است تا مردم زیر سایہ او بیابند و برای حصول برکات پیش او حاضر

و ہود ارا من لیجوس المضطرون خلالہا - و لیاخذون کفعا عند الاوقات - و ہو مبارک

شود - و او خاتہ امن و سلامتی است تا ہر قرآن درود داخل شوند و بوقت آفات اورا

و یورک من حولہ و بشری لمن لا قاہ و راہ - او سمع منہ بعض الکلمات انہ رجل یوالی

پناہ خود بگیرند - و او مبارک است و نیز آں کے مبارک است کہ گرد او سے گردو -

اللہ من والیہ - و یعادى من عاداہ - و یاتیہ السعداء من کل فج عمیق و دیار بعیدۃ - و ہو

دبشارت باد کے را کہ با او ملاقات کرد و اورا دید و بعض کلمات ادشید - او مردی

کہف للملئ و امان من اللہ لکل مسلم و مسلمۃ - و من علامات صدقہ انہ یوذی فی اہل لہ

است کہ خدا دوست دارندگان اورا دوست می دارد و دشمن دارندگان اورا دشمن

و یسلط علیہ الاستراذ - و یسطو الفجار - و یستقر یومین مکذبین - و یقولون فیہ اشیاء و یسبون

سے دارد - و نیک مرداں از ہمہ راہ ہائے دور و دراز پیش اسے آئند - و او

مجتربین - و ہو یدج علی الارض دج الصوار - و یشی ہونیا کا الخیار - و لا یجزی السیئۃ بالسیئۃ

پناہ ملت و امان خدا برائے ہر مسلم و مسلمہ می گردد و از علامات صدق او این

ریدفع بالتی ہی احسن و انسب لعباد الخفۃ - حتی اذا تم ایام الابتلاء - و ما قدر علیہ من

است کہ او را در اول امر خود ایذا دادہ می شود و در حق او چیز ہائے گویند و

جور السفہاء - فینفع فی روعہ ان یقبل علی اللہ کل الاقبال - و یسل نصرتہ بالتصریح و الاجمال

چوں جور و جفا بحال سے رسد پس در دل او می داند کہ سوئے خدا عز و جل توجہ

فتتحرک فی باطنہ۔ ہذا الارادات۔ فیختر ساجدًا لله فتستجاب الدعوات۔ وتكون له
 و مرد اور نخواستہ پس دعائے او قبول کر دے می شود و انجام کار فتح اور امی باشد و خدا را ہمیں عادت
 النصرة و الفتح فی آخر الامر فی المال۔ و یخلق الله له اسبابا من السماء باللطف و
 با اولیائے خود است کہ او شان با دل حال مغلوب و مقهور و نشانه ایذاء دشمنان می باشند و انجام
 النوال۔ و یفعل له افعالاً یخیر الخلق من تلك الافعال۔ و یقلب الامر کل التقلب
 کار فتح و ظفر نصیب ایشان می گردد۔ و این چنین مردم بعد از مرور سالہائے دراز ببعوث می شوند و چون
 و یومنہ من الخوف و الاهتال۔ و کذا لک بجزت عادتہ با اولیائہ فانہ یجعل
 فساد در زمین ظاہر شود و موجہا زند و مردم حدود خداوند عزوجل را فراموش کنند۔ و علماء را برائے
 اعدائهم غالبین فی اول الامر تم یجعل الخواتیم لهم وقد کتب ان العاقبة للمتقين۔
 اصلاح مردم قوت و قدرت نماید بلکہ خود ست و غافل و مغلوب نفسانے خود شوند پس
 ولا یبعث کمثل هذه الرجال الا بعد مرود من القرون باذن الله الفعالم۔ و بعد
 دریں ہنگام از نزد او نقلے مردے مصلح پیدا می شود و اورا علم و معرفت می بخشند و عنایت
 فساد فی الارض و وصول الاعداء و سبیل الضلال۔ فاذا اظهر الفساد فی الارض و زاد
 البیہ تقاضائے فرماید کہ نبی یا محدث را ببعوث کند و خدمت دین سپرد فرماید و او بوقتے
 العدوان۔ و کثر الفسق و العصیان۔ و قل المعرفة و صدار الناس کالعمین۔ و جعلوا
 مے آید کہ دلہائے سلیم در آنوقت ضرورت این امر محسوس می کنند و ہر نفس بیدار می دریا بد
 حدوح الله رب العالمین۔ و تطرق الفساد الی الاعمال و الافعال و الاقوال۔ و صدار
 کہ دریں وقت حاجت تائید الہی است و وقت شامہ ارواح شان خوشبوسے اورا محسوس
 امرالدين متشبتًا و مشرفا علی الزوال۔ و الاعداء ممدوا یدہم الی بیضة الاسلام۔ و انقی
 می کند۔ پس مے آید و سبیل فتنہ ہا خشک می شوند و بر منکران حجت تمام می گردد و محدث یا نبی بجز وقت
 شعادالدين الی الانقدام۔ و ما بقی فی وسع العلماء۔ ان یردوا الناس الی الصلاح و الانقاء۔
 ضرورت نمی آید و شمشیر نمی کشد مگر بر آناں کہ شمشیر کشیدہ باشند۔ بدانکہ اکثر مردم
 بل العلماء و ہنوا و نسوا خدمۃ الدین۔ و تمایلو علی دنیا الدنیۃ و ما بقی لهم حظ من الایمان
 در امر مہدی معبود خطا کردہ اند و اورا بجز نیریزی و قتل نصاری و یہود تمسوب

والیقین۔ ویلغ امر الفساد والفسق والضلالة۔ الی منتهی النقی کعلتہ کانت فی الدرجتہ الثالثہ
 کردہ اند بلکہ علماء این دیار می گویند کہ در وقت مہدی شاہان ہندوستان ہا کہ پرین
 وما بقی رجاء ان یبرء الناس بجز العال والقیل۔ فعند ذالت یرسل مصلح ویعطی لمن
 باشند ما خود کردہ و طوق در گردن انداختہ پیش مہدی حاضر خواہند ساخت۔ لیکن باید
 لدن ربہ علم و معرفتہ و صدق و طرق اقامتہ الدلیل۔ و طہارتہ و استقامتہ و علیہ جرت عادۃ
 دانست کہ این سخنان محض افترا ہستند و بدست شاہ یسح حدیث صحیح نیست و ایشان نور
 الرب الجلیل۔ فلحاصل ان العنایتہ الالہیۃ تقضی بالفضل والاحسان۔ ان یبعث نبیا و محمدنا
 شہوت ہمانی جویند کہ موجب اطمینان نفس گردد و حقیقت نکشف شود و ہجو محققان نظرا
 فی ذالت الزمان۔ ویفوض الیہ ہذہ المحظہ و یجتیبہ لاصلاح نوع الانسان۔ فیجئ فی وقت تشہد
 می روانند۔ ہجو خانہ ہائے خالی اند یا ہجو در خانہ ہے بر۔ و ترو شاہ اگر چیزے ہست ہنس ریشہا
 فیہ القلوب السلیمۃ لضرورۃ داع من حضرہ الکبریاء۔ و تحس کل نفس متیقظۃ حاجۃ الی تالیہ رب السماء
 ہستند کہ دراز گزاشتہ اند و بینی ہا کہ بہ بکبر بلند کردہ و رو ہا کہ ترش اندوز بانہا کہ بہ بدگونی کورازاند
 و یجدون ریحہ و نفحاتہ تفرع شامتہ ارواحہم فعند ذالت یتظہر ما من اللہ و یغیض سبل الفتن و یتیم الحجۃ
 و دلہا کہ کج اند و ایشانرا آرزو ہستند کہ ترک انہا نمی کنند و خواہشہا ہستند کہ پوشیدہ می دارند و در چشمہ ہا
 علی الکافرین۔ و کایاتی الا عند الضرورات۔ و کایسل السیف الاعلی الذین سلوہا من الظالمین و العصاة
 تحقیق وارد نمی شوند و راہ ہائے باریک بینی را نمی جویند و کوششہائے خود را برای دیدن حق خرج نمی کنند
 ثم اعلم ایہا السعیدان اکثر الناس قد اخطوا و غلطوا فی امر المہدی المعہود۔ و نسبوا الیہ سفک
 و بیح سعی بجانہی آرنند تا مردم را بہ یقین برسانند۔ و آخر کلام درین باب
 الدماء و قتل کثیر من النصارى و الیہود۔ و قالوا ان ملوک النصارى الذین ہم ملوک الہند من اهل
 این است کہ من سیح موعود و مہدی ام و ہر اے جنگہا
 الحرب اعنی الیوروفین۔ یوخذون و یطوقون ثم یحصرون فی حضرۃ المہدی صاغرین۔ و ما لہم بہ من علم
 نیادم بلکہ ہر قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام آمدہ ام
 ان یقولوا الاحمالفترین۔ و ما عندہم الا حدیث ضعیفہ و وضع من الواضیحین۔ و لا یجد فی ایدیہم حقیقتا
 تا کہ مردم را سوئے مکارم اخلاق و سوئے رب رحیم و کریم بخوانم۔ و من ایتح

صحیحاً من خاتم النبیین۔ فاتقوا اللہ ولا تعقذوا مثل هذه العقائد۔ ولا تستروا شریعة اللہ تحت الزوائد متمذین۔

حاجت سے کشین کشیر نہ می بینم بلکہ این کار برائے آن مذہب عارات

والذین لا یتروکون هذه الاقوال۔ ولا یستقرون البرهان والدلیل۔ ولا یطلبون نوراً یشفی النفس۔ و

کہ در ذات خود روشنی می وارد۔ آری حاجت ما سوئے قلم است تا مردم

ینقی اللبس۔ ویکشف عن حقیقة الغمی۔ ویرضع المعنی۔ ولا یبعثون النظر المحققین۔ بل یتبع بعضهم بعضاً

را از گمراہی را و طوفان آن گمراہی را نجات رحیم۔ و من چون سوی علماء

کالمین۔ ولا یسبحون الطرف کالمفتشین۔ فاولئک قوم یشاہون جہالاً و غلباً۔ ویضاهون متصلاً

این دیار آدم بر کفر من فتوی دادند و تکذیب من کردند و گفتند کہ مجال

قلبا۔ و هم کبیوت عوراً۔ او کاتباً غیر مثنوی۔ لیس عندهم من غیر لحنی حرولت۔ و آلف شمت۔ و وجوه عبت

است کہ خدا بیگانه ایشاں را نشانها نمود و مشکوئینها بظہور آمدند و برکتها

المن سلط۔ و قلوب ذاعت۔ ولہم امانی لا یتروکونها۔ و احواء یخفونہا۔ فلا یردون ساهل التحقيق۔ و

ظاهر شدند واد و مهر در رمضان شکست شدند لیکن ایچ کے نرم

یستقرون مجاہل التیق۔ ولا یدلون جہدم لریة الحق المین۔ ولا یجاہدون لایصال الناس الی ذری البیقین۔

نشد و از گمراہی باز نیامدند و برائے ایشاں کتابہائے ضخیم الیہ

و آخر الکلام فی هذا الباب۔ انی انا السیخ المہدی من رب الارباب۔ و اجئت للحجارات۔ و ما امرنی بئی

کردم پس قبول نکردند بلکہ ہجو سفہا دشنام دادند و در گمراہی

للعزاة۔ انی جئت علی قدم ابن مریم لادعو الناس الی مکارم الاخلاق والی رب اکرم و ارحم۔ و لا اری حاجة

و افراط در ظلم قدم پیش نہادند و اوستا ترا بصدق علامات واضح

الی سل السیون من اجفانہا بل ہی عارملة بحاطت البلاد بلعانہا۔ نعم حاجة الی بری الاقلام لحوارہا۔ لبتی

شد کہ من از طرف خدا تعالی ہستم مگر بجز غش گفتن و ایذا دادن

الناس من الضلال و طوفانہا۔ و اذ اجئت علماء هذه الدیار۔ فکفر فی و کذبونی بالاصرار۔ و اعرضوا عن الحق بالاشتبک۔

ایچ کار ایشاں نبود و از خداوند من نشانها دیدند مگر قبول نکردند و

وقالوا دجال افتری۔ فادبہم اللہ الایة الکبری۔ و ظهرت انباء الغیب و بركات علی۔ و خسف القمر و الشمس فی رؤسنا

باز نیامدند و من در غیر وقت نذر شاں نیامدم بلکہ در وقت غیبت

ما قلب قلب الی الحق و الان۔ و عرضت علیہم سبل الهدایة فما استنصوا من العماة و العواہیة۔ و الفت لهم مجلداً خفیة۔ و کتاباً

اسلام ظاهر شدم و در ہنگام فساد ظہور کردم کہ سوئے آن

مطلوبہ مبسوطہ۔ فاقبلوا الحق بل سبوا السفهاء۔ و زادوا فی الغی والاعتداء۔ وقد وضع لهم بصیر العلماء
 انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشارت کردہ بود و بر سر صدی آمدہ ام و این
 اتقوا من اللہ رب السموات۔ فما کان امرهم الا الفحش والایذاء۔ والشتم والازدراء۔ وقد قرأ من ربی آیات
 موم این صدی را انتظار سے کردند و این را مبارک می دانستند و چون
 و انواع تأییدات۔ فاقبلوا ظلما و علوا و ما یأمنون منہم۔ و اجتمعتم فی غیر وقت بل جئت عند غریبہ الاسلام۔
 نزد شاہ آدم ہمہ علوم خود را پس پشت انداختند و اول دشمنان شدید
 فی زمان فساد اشارالیہ سیدنا خیر الامم۔ و علی را المائتہ۔ و کاوا من قبل یتظرون وقت ہذا المائتہ۔ و
 و اگر خوف شمشیر دولت برطانیہ نبودے مراقل کردندے پس خدا را و این دولت
 یجسبنہا مبارکۃ للملتہ۔ فلما اجتمعوا ہم بنذ و اعلوہم و راء ظہورہم و صاروا اول المعادین۔ و لو کا خوف سیف الدولۃ
 برطانیہ راستہ کنیم کہ موجب نجات ما گردید و ما لبائے ما و جانہائے ما و آبرو و احوال
البرطانیۃ۔ لفتلونی بالسیوف والاسنة۔ و لکر اللہ منہم بتوسط ہذا الدولۃ المحسنۃ۔ فنشکر اللہ و نشکر
 از ظلم ظالمان محفوظ ماندند وزیر سایہ این دولت با من بسرمی یریم و از انواع عذابا برستیم و نزول
 ہذا الدولۃ التي جعلها اللہ سببا لتجاتنا من ایدی الظالمین۔ انہا حفظت اعراضنا و نفوسنا و امرنا من التناہین
 ایشان بر آہمانی عزت و برکت گردید و ہمہ امید ہای دنیوی را یافتیم۔ پس بر ما واجب گردید کہ اطاعت او کنیم
 و کیف لا تشکر و انا نعیش تحت ہذا السلطنۃ بالامن و فراغ البال۔ و نجیتنا من انواع النکال۔ و صار نزول
 و دعاء سلامت و اقبال او بصدق نیت کریمہ باشیم۔ این دولت بدستہائے شوکت خود
 لنا نزول العز و البرکۃ۔ و لنا غایۃ رجاء نامن من الدنیا و العافیۃ۔ فوجبت اطاعتنا و دعاء اقبالہا و سلامۃ ہا
 ما را اسیر نکرده است بلکہ بہ ایاری منت و احسان خود دلہای ما را اسیر گردانیدہ است پس
 النیۃ۔ انہا ما استرنا بایدی السطوق۔ بل جعل قلوبنا ساری بایادی المنۃ و النعمۃ۔ فوجبت شکرہا و شکر مبرقہا و
 واجب است کہ شکر او و شکر احسان او کنیم و طاعت او و طاعت حکام او بجا آریم
 و جب طاعتنا و طاعت خدمتہا۔ اللهم اجزنا ہذا الملكۃ للعظۃ و احفظنا بدولتہا و عزنا یا ارحم الراحمین۔ آمین۔
 او خدا این ملکہ معظمہ را از ما جزائے خیر بردہ۔ آمین۔

۲۱ فروری ۱۸۹۹

الراقم المرزا غلام محمد القادیانی

اور دیکھتے ہیں کہ یہ سترے اتحاد میں ملے
 کتب عبارت ہے۔ "ہندوستان کے بادشاہوں کو گردن
 میں طوق ڈال کر کنگے لینے مہدی کے سامنے لائیں گے انکے
 خزان بیت المقدس کا زیور کے جاویں گے (پھر اسکے بعد
 اپنی رائے بیان کرتا ہے اور اس رائے کی تائید میں اسکے اپنی
 مونس کے لفظ یہ ہیں۔ "میں کہتا ہوں ہند میں اب تو کوئی بادشاہ
 ہی نہیں ہے یہی چند رئیس ہندو یا مسلمان ہیں سو وہ کچھ
 حاکم مستقل نہیں ہیں بلکہ برائے نام ہیں۔ اس ولایت کے
 بادشاہ یورپین ہیں غالباً اس وقت تک لینے مہدی کے زلمے
 تک یہی حاکم یہاں کے رہیں گے ان ہی کو انکے روبرو لینے
 مہدی کے روبرو گرفتار کر کے لیجائیں گے۔" اور اوپر یہی شخص
 کہہ چکا ہے کہ گردن میں طوق ڈال کر مہدی کے روبرو حاضر کرینگے
 اور بیچ اکرامہ میں لکھا ہے کہ وہ زمانہ قریب ہی اور غالباً چودھویں
 صدی ہجری میں یہ سب کچھ ہو جائیگا اور پھر صفحہ ۶۵ اتر اب السلام
 میں لکھا ہے کہ مہدی عیسا بن ماری صلیب کو توڑے گا لینے ان کے
 مذبح کا نام و نشان نہیں چھوڑے گا اور پھر بیچ اکرامہ کے صفحہ ۳۸
 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ آسمان سے اتر کر مہدی کا ذیہ بن جائے گا اور
 بادشاہ مہدی ہوگا۔ بیچ اکرامہ کے صفحہ ۳۸ میں فرخندہ بیٹا
 کہے کہ مہدی کا زمانہ نزدیک آگیا ہے۔ پھر صفحہ ۳۸ میں لکھا ہے
 کہ ایک فرقہ مسلمانوں کا جو اس بات کو نہیں مانتا کہ مہدی اس شان اور
 لینے فانی اور بجا ہوئے مہدی پر آئے گا وہ فرقہ غلطی پر ہے کہ یہ

اور دیانت پر شہادت نہیں دی۔ (۳) تیسری وہ حدیثیں ہیں جو حقیقت
 صحیح تو ہیں اور طرق متعدد سے انکی صحت کا پتہ ملتا ہے لیکن یا تو وہ کسی
 پہلے زمانہ میں پوری ہو چکی ہیں اور مدت ہوئی کہ ان لڑائیوں کا خاتمہ ہو چکا
 ہے اور اب کوئی حالت منتظرہ باقی نہیں اور یا یہ بات ہے کہ ان میں
 نامہری خلافت اور ظاہری لڑائیوں کا کچھ بھی ذکر نہیں صرف ایک
 مہدی لینے ہدایت یافتہ انسان کے آنے کی ظہور فرمائی ہے اور
 اشارات سے بلکہ صاف لفظوں میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ اسکی ظاہری
 بادشاہت اور خلافت نہیں ہوگی اور نہ وہ لڑے گا اور نہ فرخندہ بیٹا
 کرے گا اور نہ اسکی کوئی فرج ہوگی اور روحانیت اور دلی توجہ کے
 زور سے دل نہیں دو بارہ ایمان قائم کر دے گا جیسا کہ حدیث کا لہجہ
 اکو عیسیٰ جو امین ماجہ کی کتاب میں جو اسی نام سے مشہور ہے اور
 حاکم کی کتاب مستدرک میں انس بن مالک سے روایت کی گئی ہے
 اور یہ روایت محمد بن خالد جنیدی نے ابان بن صالح سے اور ابان بن
 صالح نے حسن بصری سے اور حسن بصری نے انس بن مالک سے اور انس
 بن مالک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے اور اس حدیث
 کے سننے یہ ہیں کہ بجز اس شخص کے جو عیسیٰ کی خواہر طبیعت پر آئے گا
 اور کوئی ہی مہدی نہیں آئے گا لینے وہی سیح موعود ہوگا اور
 وہی مہدی ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہر طبیعت اور طریق
 تعلیم پر آنے گا لینے بدی کا مقابلہ کرے گا اور نہ لڑے گا اور پاک نمونہ
 اور آسمانی نشانوں سے ہدایت کو پھیلانے والا اور اسی حدیث
 کی تائید میں وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں

اس نشان کے ساتھ ہمدی کا ظاہر ہونا صحاح ستہ سے بیٹے حدیث کی چھ سہتر کتابوں سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر صفحہ ۵۹۵ پر لکھا ہے میں نواب صدیق حسن خان لکھنوی کے زمانہ ظہور ہمدی کا اب بہت قریب ہے تمام غلاستیں ظاہر ہو چکی ہیں اور اسلام بہت کمزور ہو گیا ہے اور پھر بیچ الکرارہ کے صفحہ ۴۲۴ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ بھی ہمدی کی طرح تلوار کے ساتھ اسلام پھیلائے گا وہ ہی باتیں ہوئیں یا قتل اور یا اسلام۔ اور کتاب احوال الافرنہ کے صفحہ ۳۱ میں بھی لکھا ہے کہ جو عیسائی ایمان نہیں لائیں گے وہ سب قتل کر دیئے جاویں گے۔ فرض یہ فقائد محمد حسین اور اسکے اس گروہ کے ہیں جنکو اب اہل حدیث کے نام سے پکارتے ہیں۔ عوام مسلمان انکو وٹا بی کھتر ہیں اور محمد حسین انکا سرگروہ اور ایڈوکیٹ اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے۔ اور ان عقیدوں کا ماخذ یہ لوگ اپنی غلطی سے وہ عقیدے سمجھتے ہیں جو احادیث کی ایک مشہور کتاب میں جس کا نام شکوہ ہے باب الملام میں ذکر کی گئی ہیں۔ عربی میں ملام بڑی لڑائیوں کو کہتے ہیں اور یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ وہ لڑائیاں ہیں جو ہمدی عیسائیوں وغیرہ کے ساتھ کریگا۔ یہ باب کتاب منظر حق جو کتاب شکوہ کی شرح ہے اسکے بلڈ چارم صفحہ ۳۳۱ سے شروع ہو گیا ہے مگر افسوس کہ ان سیرتوں کے سمجھنے میں ان لوگوں نے بڑی غلطی کھائی ہے۔ فرض محمد حسین اور دیگر اہل حدیث گروہ آئندے ہمدی کی نسبت یہی عقیدے رکھتے ہیں اور جیسا کہ یہ لوگ غرتاک اور نقص امن کا بہتر گنہ دار اور اپنا مذکر ہیں اسکی لیکنے کی ضرورت نہیں اور انکو مقابلہ برودت کلام میں جیر عقیدے میں اور نیز میری جماعت کے مفقہ

لکھی۔ ہر جگہ لفظ یہ ہیں کہ لیضع الحرب یعنی وہ ہمدی ہوں اور سلام سیح موعود ہے دینی لڑائیوں کو قطعاً موقوف کرے اور اس کی یہ ہدایت ہوگی کہ دین کے لئے لڑائی مت کرو بلکہ دین کو بذریعہ سچائی کے فوروں اور اخلاقی سہرا ^{بیل} اور خدا کے ترس کے فشانوں کے پھیلاؤ۔ سو میں ^{بیل} جیسا کہ کہتا ہوں کہ جو شخص اس وقت دین کے لئے لڑائی کرتا ہے یا کسی لڑنے والے کی تائید کرتا ہے یا ظاہر یا پوشیدہ طور پر ایسا مشورہ دیتا ہے یا دل میں ایسی آرزوئیں رکھتا ہے وہ خدا اور سوائے کائنات فرمان ہے انکی وصیتوں اور حدود اور فرائض سے باہر چلا گیا ہے۔

اور میں اس وقت اپنی محسن گورنمنٹ کو اطلاع دیتا ہوں کہ وہ صحیح موعود خدا سے ہدایت یافتہ اور مسلمان علیہ السلام کے اخلاق پر چلنے والا میں ہی ہوں ہر ایک کو چاہیے کہ ان اخلاق پر مجھے آزادی۔ اور غرابین اپنی دل سے دور کری میری بیس برس کی تعلیم جو برابر آج سے شروع ہو کر راز حقیقت تک پہنچ چکی ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو اس بڑھکر میری باطنی صفائی کا اد کوئی گواہ نہیں۔ میں اپنی اس شہادت کو پیش کیا کہ میں نے کتابوں کو جڑ سے باہر اور تمام اسکا بل وغیرہ ممالک میں پھیلائے ہیں اور اس امر سے قطعاً منکر ہوں کہ آسمان کا سلامی لڑائیوں کو وسیع نازل ہوا اور کوئی شخص ہمدی کا نام ہی جو جینی ناطق ہوگا یا بادشاہ وقت ہوگا اور ہمدی لکھنویزیاں شرابا کر دیئے خدا نے جیر ظاہر کیا ہے کہ یہ بائیس ہر گرجہ موت ہوئی کہ حضرت سیح علیہ السلام وقت باجک کثیر میں غلام بائیس ہر گرجہ مزار موعود ہے۔ سو وہ ساک سیح کا آسمان آرا باطل نسبت ہوا ایسا ہی کی ہمدی فانی کا آنا باطل ہے جو شخص ہمدی کا نام ہی دے گا وہ ہمدی ہے۔

راقم خاک سزا غلام احمد از فادیاں

بِأَيِّهَا تَبْتَغُونَ الْفَيْضَ وَاللَّيْلَةَ وَالنَّهَارَ وَالسَّابِقَ وَالآخِرَ
قَالَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
عِنْدَ عِلْمِ الْكِتَابِ

الحمد لله

کہ یہ رسالہ جس کا نام ہے

میرزا امام

صرت ڈیرہ دن میں طیار ہو کر

مطبع

ضیاء الاسلام قادیان میں
قیمت ۳۰ محمول، علاوہ جلد ۷۰۰
بِأَيِّهَا تَبْتَغُونَ الْفَيْضَ وَاللَّيْلَةَ وَالنَّهَارَ وَالسَّابِقَ وَالآخِرَ

لوگ التبریر ایمان لاتے ہیں اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں فرشتے انکو بشارت کے الہامات سناتے رہتے ہیں اور انکو تسلی دیتے رہتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بذریعہ الہام تسلی دی گئی۔ لیکن قرآن ظاہر کر رہا ہے کہ اس قسم کے الہامات یا خواہیں عام مومنوں کے لئے ایک روحانی نعمت ہے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں۔ اور ان الہامات کے پانے سے وہ لوگ امام وقت سے مستغنی نہیں ہو سکتے اور اکثر یہ الہامات انکے ذاتیات کے متعلق ہوتے ہیں اور علوم کا افاضہ انکے ذریعہ سے نہیں ہوتا اور نہ کسی عظیم الشان تحدی کے لائق ہوتے ہیں۔ اور بہت سے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے بلکہ بعض وقت ٹھوکر کھانے کا موجب ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک امام کی دستگیری افاضہ علوم نکرے تب تک ہرگز ہرگز خطرات سے امن نہیں ہوتا۔ اس امر کی شہادت صدر اسلام میں ہی موجود ہے۔ کیونکہ ایک شخص جو قرآن شریف کا کاتب تھا اسکو بسا اوقات نوزیبت کے قرب کی وجہ سے قرآنی آیت کا اس وقت میں الہام ہو جاتا تھا جبکہ امام یعنی نبی علیہ السلام وہ آیت لکھوانا چاہتے تھے۔ ایک دن اس نے خیال کیا کہ مجھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے مجھے بھی الہام ہوتا ہے۔ اس خیال سے وہ ہلاک کیا گیا۔ اور لکھا ہے کہ قبر نے بھی اسکو باہر پھینک دیا جیسا کہ بلم ہلاک کیا گیا۔ مگر عرضی اللہ عنہ کو بھی الہام ہوتا تھا انھوں نے اپنے تئیں کچھ چیز نہ سمجھا۔ اور امامت حقہ جو آسمان کے خدا نے زمین پر قائم کی تھی اس کا شریک بنانا چاہا بلکہ ادنیٰ چاکر اور غلام اپنے تئیں قرار دیا اس لئے خدا کے فضل نے انکو نائب امامت حقہ بنا دیا۔ اور اویس قرنی کو بھی الہام ہوتا تھا اس نے ایسی مسکینی اختیار کی کہ آفتاب نبوت اور امامت کے سامنے آنا بھی سود ادب خیال کیا۔ سیدنا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یمن کی طرف موندہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اجد ریح الرحمن من قبل الیمن۔ یعنی مجھ یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اویس میں خدا کا نور اتر رہا ہے۔ مگر افسوس کہ اس زمانہ میں اکثر لوگ امامت حقہ کی ضرورت کو نہیں سمجھتے اور ایک سچی خواب آنے سے یا چند الہامی فقروں سے خیال کر لیتے ہیں کہ ہمیں امام الزمان کی حاجت نہیں کیا ہم کچھ کم ہیں۔ اور یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ایسا

کیا اس سے اس معصیت ہے کیونکہ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لئے قائم کی ہے اور صاف فرمادیا ہے کہ جو شخص اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کیا وہ اندھا آئے گا اور جاہلیت کی موت پر مرے گا۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملہم یا خواب بین کا استثنا نہیں کیا جس سے صاف ظہر پر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ملہم ہو یا خواب بین ہو اگر وہ امام الزمان کے سلسلہ میں داخل نہیں ہے تو اس کا خاتمہ خطرناک ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس حدیث کی معنی ظاہر تمام مومن اور مسلمان ہیں اور انہیں ہر ایک زمانہ میں ہزاروں خواب بین اور ملہم بھی ہوتے آئے ہیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ امت محمدیہ میں کئی کروڑ ایسے بندے ہونگے جنکو الہام ہوتا ہوگا۔ پھر ما سوا اسکے حدیث اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ امام الزمان کے وقتیں اگر کسی کو کوئی سچی خواب یا الہام ہوتا ہے تو وہ درحقیقت امام الزمان کے نور کا ہی پر توہ ہوتا ہے جو متعدد دلوں پر پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی امام الزمان آتا ہے تو ہزار ہا انوار اسکے ساتھ آتے ہیں اور آسمان میں ایک صورت انبساطی پیدا ہوجاتی ہے اور انتشار روحانیت اور نورانیت ہو کر نیک استعدادیں جاگ اٹھتی ہیں پس جو شخص الہام کی استعداد رکھتا ہے اسکو سلسلہ الہام شروع ہو جاتا ہے اور جو شخص فکر اور غور کے ذریعہ سے دینی تفتہ کی استعداد رکھتا ہے اسکے تدبیر اور سوچنے کی قوت کو زیادہ کیا جاتا ہے اور جسکو عبادات کی طرف رغبت ہو اسکے تعبیر اور پرستش میں لذت عطا کیجاتی ہے اور جو شخص غیر قوموں کے ساتھ مباحثات کرتا ہے اسکو استدلال اور تمام محبت کی طاقت بخشی جاتی ہے۔ اور یہ تمام باتیں درحقیقت اسی انتشار روحانیت کا نتیجہ ہوتا ہے جو امام الزمان کے ساتھ آسمان سے اترتی اور ہر ایک مستعد کے دل پر نازل ہوتی ہے اور یہ ایک عام قانون اور سنت الہی ہے جو ہمیں قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی رہنمائی سے معلوم ہوا اور ذاتی تجارب نے اس کا مشاہدہ کرایا ہے مگر مسیح موعود کے زمانہ کو اس سے بھی بڑھ کر ایک خصوصیت ہے اور وہ یہ کہ پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور

تابالغ بچے نبوت کرینگے اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے اور یہ سب کچھ مسیح موعود کی روحانیت کا پرتو ہوگا جیسا کہ دیوار پر آفتاب کا سایہ پڑتا ہے تو دیوار منور ہو جاتی ہے۔ اور اگر چوٹہ اور قلعی سے سفید کیٹی ہو تو پھر تو ادھی زیادہ چمکتی ہے۔ اور اگر اسمیں آئیتے نصب کئے گئے ہوں تو انھی روشنی اس قدر بڑھتی ہے کہ آنکھ کو تاب نہیں رہتی۔ مگر دیوار دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ سب کچھ ذاتی طور پر مجھ میں ہے کیونکہ سورج کے غروب کے بعد پھر اس روشنی کا نام و نشان نہیں رہتا۔ پس ایسا ہی تمام الہامی انوار امام الزمان کے انوار کا انعکاس ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی قسمت کا پھیر نہ ہو اور خدا کی طرف سے کوئی ابتلا نہ ہو تو سعید انسان جلد اس دقیقہ کو سمجھ سکتا ہے اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس الہی راز کو نہ سمجھے اور امام الزمان کے ظہور کی خبر سکر اس سے تعلق نہ پکڑے تو پھر اول سبب شخص امام سے استغنا ظاہر کرتا ہے اور پھر استغنا سے اجنبیت پیدا ہوتی ہے اور پھر اجنبیت سے سوڈظن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر سوڈظن سے عداوت پیدا ہوتی ہے اور پھر عداوت سے نعوذ باللہ سلب ایمان تک نوبت پہنچتی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ہزاروں راہب ملہم اور اہل کشف تھے اور بنی آخرا الزمان کے قرب ظہور کی بشارت سنایا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے امام الزمان کو جو خاتم الانبیاء تھے قبول کیا تو خدا کے غضب کے صاعقے نے انکو ہلاک کر دیا اور انکے تعلقات خدا تعالیٰ سے کلی ٹوٹ گئے اور جو کچھ انکے بار میں قرآن شریف میں لکھا گیا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی ہیں جنکے حق میں قرآن شریف میں فرمایا گیا وکانوا یستفتون من قبل۔ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ سے نصرت دین کے لئے مدد مانگا کرتے تھے اور انکو الہام اور کشف ہوتا تھا اگرچہ وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی خدا تعالیٰ کی نظر سے گر گئے تھے لیکن جب عیسائی مذہب بوجہ مخلوق پرستی کے مر گیا اور اسمیں حقیقت اور نورانیت نہ رہی تو اس وقت کے یہود اس گناہ سے بری ہو گئے کہ وہ عیسائی کیوں نہیں ہوتے تب انہیں دوبارہ نورانیت پیدا ہوئی اور اکثر انہیں سے صاحب الہام اور صاحب کشف پیدا ہونے لگے اور انکے راہبوں میں اچھے اچھے حالات کے لوگ تھے اور وہ

ہمیشہ اس بات کا الہام پاتے تھے کہ نبی آخر زمان اور امام دوران جلد پیدا ہوگا اور اسی وجہ سے بعض ربانی علماء خدا تعالیٰ سے الہام پا کر ملک عرب میں آ رہے تھے اور اُنکے بچہ بچہ کو خبر تھی کہ عنقریب آسمان سے ایک نیا سلسلہ قائم کیا جائے گا۔ یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یعنی اس نبی کو وہ ایسی صفائی سے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو۔ مگر جبکہ وہ نبی موعود اسپر خدا کا سلام ظاہر ہو گیا تب خود بینی اور تعصب نے اکثر راہبوں کو ہلاک کر دیا اور اُنکے دل سیہ ہو گئے۔ مگر بعض سعادت مند مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا۔ پس یہ ڈرنے کا مقام ہے اور سخت ڈرنے کا مقام ہے خدا تعالیٰ کسی مومن کی بلم کی طرح بد عاقبت نہ کرے۔ الہی تو اس امت کو فتنوں سے بچا اور یہودیوں کی نظیریں ان سے دور رکھ آئین ثم آئین۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب طرح خدا تعالیٰ نے قبائل اور قومیں اس غرض سے بنائیں کہ تا اس جہانی تمدن کا ایک نظام قائم ہو اور بعض کے بعض سے رشتے اور تعلقات ہو کر ایک دوسرے کے ہمدرد اور معادن ہو جائیں اسی غرض سے اُس نے سلسلہ نبوت اور امامت قائم کیا ہے کہ تا امت محمدیہ میں روحانی تعلقات پیدا ہو جائیں اور بعض بعض کے شفیع ہوں۔

اب ایک ضروری سوال یہ ہے کہ امام الزمان کسکو کہتے ہیں اور اُسکی علامات کیا ہیں اور اُسکو دوسرے مہموں اور خواب بینیوں اور اہل کشف پر ترجیح کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام الزمان اُس شخص کا نام ہے کہ جس شخص کی روحانی تربیت کا خدا تعالیٰ متولی ہو کر اسکی فطرت میں ایک ایسی امامت کی روشنی رکھ دیتا ہے کہ وہ سارے جہان کی معقولیوں اور فلسفیوں سے ہر ایک رنگ میں مباحثہ کر کے اُنکو مغلوب کر لیتا ہے وہ ہر ایک قسم کے دقیق در دقیق اعتراضات کا خدا سے قوت پا کر ایسی عمدگی سے جواب دیتا ہے کہ آخر ماتنا پڑتا ہے کہ اُسکی فطرت دنیا کی اصلاح کا پورا سامان لیکر اس سازخانہ میں آئی ہے اسلئے اُسکو کسی دشمن کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں پڑتا۔ وہ روحانی طور پر محمدی فوجوں کا سپہ سالار ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر دین کی دوبارہ فتح کرے اور وہ تمام لوگ جو اُسکے جھنڈے کے نیچے آتے ہیں اُنکو بھی اعلیٰ درجہ کے

قوی بجٹے جاتے ہیں اور وہ تمام شرائط جو اصلاح کے لئے ضروری ہوتے ہیں اور وہ تمام علوم جو اعترافاً کے اٹھانے اور اسلامی خوبیوں کے بیان کرنے کے لئے ضروری ہیں اُسکو عطا کئے جاتے ہیں۔ اور باہیں ہمہ چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اُسکو دنیا کے بے ادبوں اور بدزبانوں سے بھی مقابلہ پڑے گا۔ اسلئے اخلاقی قوت بھی اعلیٰ درجہ کی اُسکو عطا کی جاتی ہے اور بنی نوع کی سچی ہمدردی اُسکے دل میں ہوتی ہے اور اخلاقی قوت سے یہ مراد نہیں کہ ہر جگہ وہ خواہ مخواہ نرمی کرتا ہے کیونکہ یہ تو اخلاقی حکمت کے اصول کے برخلاف ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جس طرح تنگ ظرف آدمی دشمن اور بے ادب کی باتوں سے جلد اور کباب ہو کر جلد مزاج میں تغیر پیدا کر لیتے ہیں اور اُنکے چہرہ پر اس عذاب الیم کے جس کا نام غضب ہے نہایت کردہ طور پر آثار ظاہر ہو جاتے ہیں اور طیش اور اشتعال کی باتیں بے اختیار اور بے محل مونہہ سے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ حالت اہل اخلاق میں نہیں ہوتی ہاں وقت اور محل کی مصلحت سے کبھی معالجہ کے طور پر سخت لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن اُس استعمال کے وقت نہ اُن کا دل جلتا نہ طیش کی صورت پیدا ہوتی ہے نہ مونہہ پر جھاگ آتی ہے۔ ہاں کبھی بناوٹی غصہ رعب دکھانے کے لئے ظاہر کر دیتے ہیں اور دل آرام اور انبساط اور سرور میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اکثر سخت لفظ اپنے مخاطبین کے حق میں استعمال کئے ہیں جیسا کہ سور کتے بے ایمان بدکار وغیرہ وغیرہ لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ آپ اخلاق فاضلہ سے بے بہرہ تھے کیونکہ وہ تو خود اخلاق سکھاتے اور ترمی کی تاکید کرتے ہیں بلکہ یہ لفظ جو اکثر آپکے مونہہ پر جاری رہتے تھے یہ غصہ کے جوش اور مجنونانہ طیش سے نہیں نکلتے تھے بلکہ نہایت آرام اور ٹھنڈے دل سے اپنے محل پر یہ الفاظ چسپان کئے جاتے تھے۔ غرض اخلاقی حالت میں کمال رکھنا اماموں کے لئے لازمی ہے۔ اور اگر کوئی سخت لفظ سوختہ مزاجی اور مجنونانہ طیش سے نہ ہو اور عین محل پر چسپان اور عند الضرورت ہو تو وہ اخلاقی حالت کے منافی نہیں ہے۔ اور یہ بات بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جنکو خدا تعالیٰ کا ہاتھ امام بنانا ہے انکی فطرت میں ہی امامت کی قوت رکھی جاتی ہے اور جس طرح الہی فطرت نے بموجب آیت کریمہ عظمیٰ کلتی خلقتمہ

ہر ایک چرند اور پرند میں پہلے سے وہ قوت رکھدی ہے جسکے باری میں خدا تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ اُس قوت سے اُسکو کام لینا پڑیگا اسی طرح ان نفوس میں جسکی نسبت خدا تعالیٰ کے اذلی علم میں یہ ہے کہ ان سے امامت کا کام لیا جاوے گا منصب امامت کے مناسب حال کئی روحانی ملکہ پہلے سے رکھیے جاتے ہیں اور جن لیاقتوں کی آئندہ ضرورت پڑیگی ان تمام لیاقتوں کا بیج اُنکی پاک سرشت میں بڑھا جاتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اماموں میں بنی نوع کے فائدے اور فیض رسانی کے لئے مندرجہ ذیل قوتوں کا ہونا ضروری ہے۔

اول قوت اخلاق۔ چونکہ اماموں کو طرح طرح کے اوباشوں اور سفلوں اور بد زبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اسلئے انہیں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تا انہیں طیش نفس اور بجنونا نہ جوش پیدا نہ ہو اور لوگ اُنکے فیض سے محروم نہ رہیں۔ بہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رزلیہ میں گرفتار ہو اور درشت بات کا ذرہ بھی متحمل نہ ہو سکے اور جو امام زمان کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنیٰ ادنیٰ بات میں مونہہ میں جھاگ آتا ہے آنکھیں نیلی پٹی ہوتی ہیں وہ کسی طرح امام زمان نہیں ہو سکتا لہذا اسپر آیت اللہ علی خلیق عظیم کا پورے طور پر صادق ہونا ضروری ہے۔

دوم قوت امامت ہے جسکی وجہ سے اُس کا نام امام رکھا گیا ہے یعنی نیک باتوں اور نیک اعمال اور تمام الہی معارف اور محبت الہی میں آگے بڑھنے کا شوق یعنی روح اُسکی کسی نقصان کو پسند نہ کرے اور کسی حالت ناقصہ پر راضی نہ ہو اور اس بات سے اُسکو درد پہونچے اور دکھ میں پڑے کہ وہ ترقی سے روکا جائے یہ ایک فطرتی قوت ہے جو امام میں ہوتی ہے۔ اور اگر یہ اتفاق بھی پیش نہ آوے کہ لوگ اُسکے علوم اور معارف کی پیروی کریں اور اُسکے نور کے پیچھے چلیں تب بھی وہ بلحاظ اپنی فطرتی قوت کے امام ہے۔ غرض یہ دقیقہ معرفت یاد رکھنے کے لائق ہے کہ امامت ایک قوت ہے کہ اس شخص کے جوہر فطرت میں رکھی جاتی ہے کہ جو اس کام کے لئے ارادہ الہی میں ہوتا ہے اور اگر امامت کے لفظ کا ترجمہ کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ **قوت پیشرویی**۔ غرض یہ کوئی عارضی

منصب نہیں جو پیچھے سے لگ جاتا ہے بلکہ جس طرح دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت اور سمجھنے کی قوت ہوتی ہے اسی طرح یہ آگے بڑھنے اور الہی امور میں سب سے اول درجہ پر رہنے کی قوت ہے اور انہی معنوں کی طرف امامت کا لفظ اشارہ کرتا ہے۔

تیسری قوت بسطت فی العلم ہے جو امامت کے لئے ضروری اور اُس کا خاصہ لازمی ہے۔ چونکہ امامت کا مفہوم تمام حقائق اور معارف اور لوازم محبت اور صدق اور وفا میں آگے بڑھنے کو پھانسی ہے اسی لئے وہ اپنے تمام دوسرے قوی کو اسی خدمت میں لگا دیتا ہے اور رب زدنی علما کی دعائیں ہر دم مشغول رہتا ہے اور پہلے سے اُس کے مدارک اور حواس ان امور کے لئے جو ہر قابل ہوتے ہیں اسی لئے خدا تعالیٰ کے فضل سے علوم الہیہ میں اسکو بسطت عنایت کیجاتی ہے۔ اور اُس کے زمانہ میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوتا جو قرآنی معارف کے جاننے اور کمالات افاضہ اور تمام محبت میں اُس کے برابر ہو اُسکی رائے صائب دوسروں کے علوم کی تصحیح کرتی ہے۔ اور اگر دینی حقائق کے بیان میں کسی کی رائے اسکی رائے کے مخالف ہو تو حق اُسکی طرف ہوتا ہے کیونکہ علوم حقہ کے جاننے میں نور فراست اُسکی مدد کرتا ہے اور وہ نور ان چمکتی ہوئی شعاعوں کے ساتھ دوسروں کو نہیں دیا جاتا و الذی فضل اللہ بہ یونانیہ من یشاء پس جس طرح مرغی انڈوں کو اپنے پرروں کے نیچے لیکر انکو بچے بناتی ہے اور پر پرچوں کو پرروں کے نیچے رکھ کر اپنے جوہر اُنکے اندر پہنچا دیتی ہے اسی طرح یہ شخص اپنے علوم پر ہوا بیستہ سے محبت یا بوں کو علی رنگ سے رنگین کرتا رہتا ہے اور یقین اور معرفت میں بڑھتا جاتا ہے۔ اور دوسرے مہموں اور زاہدوں کے لئے اس قسم کی بسطت علمی ضروری نہیں کیونکہ نوع انسان کی تربیت علمی اُنکے سپرد نہیں کیجاتی۔ اور ایسے زاہدوں اور خواب بینیوں میں اگر اگر کچھ نقصان علم اور جہالت باقی ہے تو چنداں جائے اعتراض نہیں کیونکہ وہ کسی کشتی کے ملاح نہیں ہیں بلکہ خود ملاح کے محتاج ہیں۔ ہاں اُنکو ان فضولیوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم اس روحانی ملاح کی کچھ حاجت نہیں رکھتے ہم خود ایسے اور ایسے ہیں۔ اور اُنکو یاد رکھنا چاہیے کہ ضرور اُنکو حاجت ہے جیسا کہ عورت کو مرد کی حاجت ہے۔ خدا نے ہر ایک کو ایک کام کے لئے پیدا کیا ہے پس

جو شخص امامت کے لئے پیدا نہیں کیا گیا اگر وہ ایسا دعویٰ زبان پر لائے گا تو وہ لوگوں سے اسی طرح اپنی ہنسی کرے گا جیسا کہ ایک نادان ولی نے بادشاہ کے رو برو ہنسی کرائی تھی اور قصہ یوں ہے کہ کسی شہر میں ایک زاہد تھا جو نیک بخت اور متقی تو تھا مگر علم سے بے بہرہ تھا اور بادشاہ کو اس پر اعتقاد تھا اور وزیر بوجہ اسکی بے علمی کے اسکا معتقد نہیں تھا ایک مرتبہ وزیر اور بادشاہ دونوں اسکو ملنے کے لئے گئے اور اس نے محض فضولی کی راہ سے اسلامی تاریخ میں دخل دیکر بادشاہ کو کہا کہ اسکندر رومی بھی اس امت میں بڑا بادشاہ گذرا ہے تب وزیر کو نکتہ چینی کا موقع ملا اور فی الفور کہنے لگا کہ دیکھیے حضور فقیر صاحب کو علاوہ کمالات ولایت کے تاریخ دانی میں بھی بہت کچھ دخل ہے۔ سو امام الزمان کو مخالفوں اور عام سائلوں کے مقابل پر اسقدر الہام کی ضرورت نہیں جسقدر علی قوت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ شریعت پر ہر ایک قسم کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ طبابت کے رو سے بھی ہیئت کے رو سے بھی طبی کے رو سے بھی جغرافیہ کے رو سے بھی اور کتب مسلمہ اسلام کے رو سے بھی اور عقلی بنا پر بھی اور نقلی بنا پر بھی اور امام الزمان عامی بیضہ اسلام کہلاتا ہے اور اس باغ کا خدا تعالیٰ کی طرف سے باغبان ٹھہرایا جاتا ہے اور اس پر فرض ہوتا ہے کہ ہر ایک اعتراض کو دور کرے اور ہر ایک معترض کا مونہہ بند کر دے اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی اس کا فرض ہوتا ہے کہ نہ صرف اعتراضات دور کرے بلکہ اسلام کی خوبی اور خوبصورتی بھی دنیا پر ظاہر کر دے۔ پس ایسا شخص نہایت قابل تعظیم اور کبریت احمر کا حکم رکھتا ہے کیونکہ اس کے وجود سے اسلام کی زندگی ظاہر ہوتی ہے اور وہ اسلام کا فخر اور تمام بندوں پر خدا تعالیٰ کی حجت ہوتا ہے اور کسی کے لئے جائز نہیں ہوتا کہ اس سے جدائی اختیار کرے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ارادہ اور اذن سے اسلام کی عزت کا مربی اور تمام مسلمانوں کا ہمدرد اور کمالات دینیہ پر دائرہ کی طرح محیط ہوتا ہے۔ ہر ایک اسلام اور کفر کی کشتی گاہ میں وہی گام آتا ہے اور اسی کے انفاس طیبہ کفر کش ہوتے ہیں۔ وہ بطور کل کے اور باقی سب اس کے بڑھوتے ہیں۔ اوچوکل و توچو جزئی نے کلی۔ تو ہلاک استی گرا زو سے بگسلی۔

چوتھی قوت عزم ہے جو امام الزمان کے لئے ضروری ہے اور عزم سے مراد یہ ہے کہ کسی حالت میں نہ تھکنا اور نہ نومید ہونا اور نہ ارادہ میں سُست ہو جانا۔ بسا اوقات نبیوں اور مرسلوں اور محدثوں کو جو امام الزمان ہوتے ہیں ایسے ابتلا پیش آجاتے ہیں کہ وہ بظاہر ایسے مصائب میں پھنس جاتے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ نے انکو چھوڑ دیا ہے اور انکے ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے اور بسا اوقات انہی وحی اور الہام میں قدرت واقع ہو جاتی ہے کہ ایک مدت تک کچھ وحی نہیں ہوتی اور بسا اوقات انہی بعض پیشگوئیاں ابتلا کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں اور عوام پر ان کا صدق نہیں کھلتا۔ اور بسا اوقات انکے مقصود کے حصول میں بہت کچھ توقف پڑ جاتی ہے اور بسا اوقات وہ دنیا میں متروک اور مخذول اور ملعون اور مردود کی طرح ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک شخص جو انکو گالی دیتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ گویا میں بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں اور ہر ایک اُسے نفرت کرتا اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ سلام کا بھی جواب دے لیکن ایسے وقتوں میں انکا عزم آزمایا جاتا ہے۔ وہ ہرگز ان آزمائشوں سے بیدل نہیں ہوتے اور نہ اپنے کام میں سُست ہوتے ہیں یہاں تک نصرت الہی کا وقت آجاتا ہے۔

پانچویں قوت اقبال علی اللہ ہے جو امام الزمان کے لئے ضروری ہے۔ اور اقبال علی اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ مصیبتوں اور ابتلاؤں کے وقت اور نیز اس وقت کہ جب سخت دشمن سے مقابلہ آپڑے اور کسی نشان کا مطالبہ ہو اور یا کسی فتح کی ضرورت ہو اور یا کسی کی ہمدردی و اجبات سے ہو خدا تعالیٰ کی طرف بھکتے ہیں اور پھر ایسے بھکتے ہیں کہ انکے صدق اور اخلاص اور محبت اور وفا اور عزم لاینفک سے بھری ہوئی دعاؤں سے ملا علی میں ایک شور پڑ جاتا ہے اور انہی محویت کے تضرعات سے آسمانوں میں ایک دردناک غلغلہ پیدا ہو کر ملائک میں اضطراب ڈالتا ہے پھر جس طرح شدت کی گرمی کی انتہا کے بعد برسات کی ابتدا ہوتی ہے آسمان پر بادل نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح انکے اقبال علی اللہ کی برسات یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سخت توجہ کی گرمی آسمان پر کچھ بنا شروع کر دیتی ہے اور تقدیریں بدلتی ہیں اور

اہلی ارادے اور رنگ پکڑتے ہیں یہاں تک کہ قضا و قدر کی ٹھنڈی ہوا میں چلنی شروع ہو جاتی ہیں اور جب طرح تپ کا مادہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے پیدا ہوتا ہے اور پھر مسہل کی دوا بھی خدا تعالیٰ کے حکم سے ہی اُس مادہ کو باہر نکالتی ہے ایسا ہی مردان خدا کے اقبال علی اللہ کی تاثیر ہوتی ہے

آں دعا سے شیخ نے چوں ہر دعوت۔ فانی است و دست او دست خدا

اور امام الزمان کا اقبال علی اللہ یعنی اُس کی توجہ الی اللہ تمام اولیاء اللہ کی نسبت زیادہ تریز اور سریع الاثر ہوتی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کا امام الزمان تھا اور بلعم اپنے وقت کا ولی تھا جسکو خدا تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ نصیب تھا اور نیز مستجاب الدعوات تھا لیکن جب موسیٰ سے بلعم کا مقابلہ آپڑا تو وہ مقابلہ اس طرح بلعم کو ہلاک کر گیا کہ جب طرح ایک تیز تلوار ایک دم میں سر کو بدن سے جدا کر دیتی ہے اور بد سجت بلعم کو چونکہ اس فلاسفی کی خبر نہ تھی کہ گو خدا تعالیٰ کسی سے مکالمہ کرے اور اُسکو اپنا پیارا اور برگزیدہ ٹھہراوے مگر وہ جو فضل کے پانی میں اس سے بڑھ کر ہے جب اس شخص سے اس کا مقابلہ ہوگا تو بیشک یہ ہلاک ہو جائے گا اور اس وقت کوئی الہام کام نہیں دے گا اور نہ مستجاب الدعوات ہونا کچھ بددے گا اور یہ تو ایک بلعم تھا مگر میں جانتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اسی طرح ہزاروں بلعم ہلاک ہوئے جیسا کہ یہودیوں کے راہب عیسائی دین کے مرنے کے بعد اکثر ایسے ہی تھے۔

چھٹے کثوف اور الہامات کا سلسلہ ہے جو امام الزمان کے لئے ضروری ہوتا ہے امام الزمان اکثر بذریعہ الہامات کے خدا تعالیٰ سے علوم اور حقائق اور معارف پاتا ہے اور اس کے الہامات دوسروں پر قیاس نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ کیفیت اور کیفیت میں اس اعلیٰ درجہ پر ہوتے ہیں جس سے بڑھ کر انسان کے لئے ممکن نہیں اور اُنکے ذریعہ سے علوم کہلتے ہیں اور قرآنی معارف معلوم ہوتے ہیں اور دینی عقیدے اور معضلات حل ہوتے ہیں اور اعلیٰ درجہ کی پیشگوئیاں جو مخالف قوموں اور اذال سکین ظاہر ہوتی ہیں۔ غرض جو لوگ امام الزمان ہوں انکے کثوف اور الہام صرف ذاتیات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ نفرت دین اور تقویت ایمان کے لئے نہایت مفید

اور مبارک ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ اُن سے نہایت صفائی سے مکالمہ کرتا ہے اور اُنکی دُعا کا جواب دیتا ہے اور بسا اوقات سوال اور جواب کا ایک سلسلہ منعقد ہو کر ایک ہی وقت میں سوال کے بعد جواب اور پھر سوال کے بعد جواب اور پھر سوال کے بعد جواب ایسے صفا اور لذیذ اور فصیح الہام کے پیرایہ میں شروع ہوتا ہے کہ صاحب الہام خیال کرتا ہے کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور امام الزمان کا ایسا الہام نہیں ہوتا کہ جیسے ایک کلونخ انداز پر پردہ ایک کلونخ پھینک جائے اور بھاگ جائے اور معلوم نہ ہو کہ وہ کون تھا اور کہاں گیا بلکہ خدا تعالیٰ اُن سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور کسی قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چہرہ پر سے جو نور محض ہے اتار دیتا ہے اور یہ کیفیت دوسروں کو میسر نہیں آتی بلکہ وہ تو بسا اوقات اپنے تئیں ایسا پاتے ہیں کہ گویا ان سے کوئی ٹھٹھا کر رہا ہے اور امام الزمان کی الہامی پیشگوئیاں اظہار علی الغیب کا مرتبہ رکھتے ہیں یعنی غیب کو ہر ایک پہلو سے اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں جیسا کہ چابک سوار گھوڑے کو قبضہ میں کرتا ہے اور یہ قوت اور انکشاف اسلئے اُنکے الہام کو دیا جاتا ہے کہ اُنکے پاک الہام شیطانی الہامات سے مشتبہ نہ ہوں اور تا دوسروں پر حجت ہو سکیں۔

دافع ہو کہ شیطانی الہامات ہونا حق ہے اور بعض نا تمام سالک لوگوں کو ہوا کرتے ہیں۔ اور حدیث النفس بھی ہوتی ہے جسکو اضغاث احلام کہتے ہیں اور جو شخص اس سے انکسار کرے وہ قرآن شریف کی معنی لغت کرتا ہے کیونکہ قرآن شریف کے بیان سے شیطانی الہامات ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک انسان کا تزکیہ نفس پورے اور کامل طور پر نہ ہو تب تک اسکو شیطانی الہام ہو سکتا ہے اور وہ آیت علی کل افاک ایتیم کے نیچے آسکتا ہے مگر پاکوں کو شیطانی وسوسہ پر بلا توقف مطلع کیا جاتا ہے۔ افسوس کہ بعض پادری صاحبان نے اپنی تصنیفات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اُس واقعہ کی تفسیر میں کہ جب اُن کو ایک پہاڑی پر شیطان لے گیا اسقدر جرات کی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی خارجی بات نہ تھی جسکو دنیا دیکھتی اور جسکو یہودی بھی مشاہدہ کرتے بلکہ یہ تین مرتبہ شیطانی الہام حضرت مسیح کو

ہوا تھا جسکو انہوں نے قبول نہ کیا مگر انجیل کی ایسی تفسیر سننے سے ہمارا تو بدن کا پتا ہے کہ مسیح اور پھر شیطان الہام۔ ہاں اگر اس شیطان کو شیطان الہام نہ مانتیں اور یہ خیال کریں کہ درحقیقت شیطان نے مجسم ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی تو یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان نے جو پورا انسان ہے فی الحقیقت اپنے تئیں جسمانی صورت میں ظاہر کیا تھا اور وجود خارجی کے ساتھ آدمی بن کر یہودیوں کے ایسے متبرک مہذب کے پاس آکر کھڑا ہو گیا تھا جسکے ارد گرد صدمہ آدمی رہتے تھے تو ضرور تھا کہ اسکے دیکھنے کے لئے ہزاروں آدمی جمع ہو جاتے بلکہ چاہیے تھا کہ حضرت مسیح آواز مار کر یہودیوں کو شیطان دکھلا دیتے جسکے وجود کے کئی فرقیے منکر تھے اور شیطان کا دکھلا دینا حضرت مسیح کا ایک نشان ٹھہرتا جس سے بہت آدمی ہدایت پاتے اور رومی سلطنت کے معزز عہدہ دار شیطان کو دیکھ کر اور پھر اسکو پروا نہ کرتے ہوئے مشاہدہ کر کے ضرور حضرت مسیح کے پیرو ہوتے مگر ایسا نہ ہوا۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ یہ کوئی روحانی مکالمہ تھا جسکو دوسرے لفظوں میں شیطان الہام کہہ سکتے ہیں۔ مگر میرے خیال میں یہ بھی آتا ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں بہت سے شیر انسانوں کا نام بھی شیطان رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اسی محاورہ کے لحاظ سے مسیح نے بھی اپنے بزرگ حواری کو جسکو انجیل میں اس واقعہ کی تحریر سے چند سطر پہلے بہشت کی کنجیاں دیکھنی تھیں شیطان کہا ہے۔ پس یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ کوئی یہودی شیطان ٹھہرے اور منسی کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آیا ہوگا اور آپ نے جیسا کہ پطرس کا نام شیطان رکھا اسکو بھی شیطان کہا یا ہوگا اور یہودیوں میں اس قسم کی شراہیں بھی تھیں۔ اور ایسے سوال کرنا یہودیوں کا خاصہ ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ سب قصہ ہی کچھ مشہور عہدہ دار یا دھوکہ کھا نیسے لکھ دیا ہو۔ کیونکہ یہ انجیلیں حضرت مسیح کی انجیلیں نہیں ہیں اور نہ انکی تصدیق شدہ ہیں بلکہ حواریوں نے اپنے خیال اور عقل کی موافق لکھا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں باہمی اختلاف بھی ہے لہذا کہہ سکتے ہیں کہ ان خیالات میں لکھنے والوں سے غلطی ہوگی

یسا کہ غلطی ہوئی کہ بچل نویسنہیں سے بعض نے گمان کیا کہ گویا حضرت مسیح صلیب پر فرست ہو گئے
 ہیں۔ ایسی غلطیاں حواریوں کے سرشت میں تھیں کیونکہ انہیں نہیں خبر دیتی ہے کہ انکی عقل
 ریک نہ تھی۔ انکے حالات ناقصہ کی خود حضرت مسیح گواہی دیتے ہیں کہ وہ فہم اور درست
 اور عملی قوت میں بھی کمزور تھے۔ بہر حال یہ سچ ہے کہ پاکوں کے دلیں شیطانی خیال سے تنگ
 میں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی تیرتا ہوا سرسری وسوسہ انکے دل کے نزدیک آ بھی جائے تو جلد تر
 ہ شیطانی خیال دور اور دفع کیا جاتا ہے اور انکے پاک دامن پر کوئی داغ نہیں لگتا۔ قرآن
 برین میں اس قسم کے وسوسہ کو جو ایک کم رنگ اور نا پختہ خیال سے مشابہ ہوتا ہے
 الفت کے نام سے موسوم کیا ہے اور لغت عرب میں اس کا نام طائف اور طوف اور
 بت اور طیف بھی ہے اور اس وسوسہ کا دل سے نہایت ہی کم تعلق ہوتا ہے گویا نہیں
 رتا۔ یا یوں کہو کہ جیسا کہ دور سے کسی درخت کا سایہ بہت ہی خفیف سا پڑتا ہے ایسا
 یہ وسوسہ ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ شیطان لعین نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دل
 میں اسی قسم کے خفیف وسوسہ کے ڈالنے کا ارادہ کیا ہو اور انھوں نے قوت نبوت سے
 وسوسہ کو دفع کر دیا ہو۔ اور ہمیں یہ کہنا اس مجبوری سے پڑا ہے کہ یہ قصہ صرف
 یوں میں ہی نہیں ہے بلکہ ہماری احادیث صحیحہ میں بھی ہے چنانچہ لکھا ہے عن محمد
 بن عمران الصیرفی قال حدثنا الحسن بن علیل العززی عن العباس بن
 عبد الواحد عن محمد بن عمرو عن محمد بن منذر عن سفیان بن عیینہ عن عمرو
 بن دینار عن طاؤس عن ابی ہریرہ قال جاء الشیطان الی عیسیٰ قال اللست
 عم انک صادق قال بلی قال فاوف علی هذه الشاهقة فالت نفسا منہا فقل
 لیک الرقیل اللہ یا ابن آدم لا تبلی بھلاک فانی افعل ما اشاء یعنی میرے
 بن صیرفی سے روایت ہے اور انھوں نے حسن بن علیل عززی سے روایت کی اور حسن نے عباس
 بن عبد العباس سے اور محمد بن عمرو سے اور محمد بن منذر سے اور محمد بن سفیان بن

بانیونگی بہت سی بچیوں میں سے ایک بچیل اب تک انکے پاس وہ بھی نہ ہیں لکھا ہے کہ حضرت مسیح مصلوب
 میں ہوئے۔ یہ بیان صحیح ہے کیونکہ مریم عیسیٰ اسکی تقدیر کر آئے۔ جس کا ذکر صہ الطبعہ نے کیا ہے۔

عینے اور سفیان نے عمرو بن دینار سے اور عمر بن دینار نے طاؤس سے اور طاؤس نے ابی ہریرہ سے کہا شیطان عیسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تو گمان نہیں کرتا کہ تو سچا ہے اُس نے کہا کہ کیوں نہیں شیطان نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو اس پہاڑ پر چڑھ جا اور پھر اس پر سے اپنے تئیں نیچے گرا دے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تجھ پر اوپلا ہو کیا تو نہیں جانتا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی موت کیساتھ میرا امتحان نکر کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان ایسی طرز سے آیا ہو گا جیسا کہ جبرائیل پیغمبروں کے پاس آتا ہے کیونکہ جبرائیل ایسا تو نہیں آتا جیسا کہ انسان کسی گاڑی میں بیٹھ کر یا کسی کراچی کے گھوڑے پر سوار ہو کر اور پگڑی باندھ کر اور چادر اور ٹھکراتا ہے بلکہ اُس کا انا عالم ثانی کے رنگ میں ہوتا ہے۔ پھر شیطان جو کمتر اور ذلیل تر ہے کیونکہ انسانی طور پر کھلے کھلے آسکتا ہے۔ اس تحقیق سے بہر حال اُس بات کو ماننا پڑتا ہے جو ڈریپر نے بیان کی ہے لیکن یہ کہہ کر کہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوت نبوت اور نور حقیقت کیساتھ شیطان الفقا کو ہرگز ہرگز نزدیک آنے نہیں دیا اور اُس کے ذب اور دفع میں فوراً مشغول ہو گئے۔ اور جس طرح نور کی مقابل پر ظلمت ٹھہر نہیں سکتی اسی طرح شیطان اُس کے مقابل پر ٹھہر نہیں سکا اور جھاگ گیا۔ یہی ان عبادی لیس لٹ علیہم سلطان کے صحیح معنی ہیں۔ کیونکہ شیطان کا سلطان یعنی تسلط درحقیقت ان پر ہے جو شیطان و سوسہ اور الہام کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دور سے نور کے تیرے شیطان کو مجروح کرتے ہیں اور اُس کے مونہہ پر زجر اور توبیح کا جوتہ مارتے ہیں اور اپنے مونہہ سے وہ کچھ بیکے چائے اُس کے پیروی نہیں کرتے وہ شیطان تسلط سے مستثنیٰ ہیں مگر چونکہ اُنکو خدا تعالیٰ ملکوت السموات والارض دکھانا چاہتا ہے اور شیطان ملکوت الارض میں سے ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ مخلوقات کے مشاہدہ کا دائرہ پورا کرنے کے لئے اس عجیب الخفیت وجود کا چہرہ دیکھ لیں اور کلام سن لیں جس کا نام شیطان ہے اس سے اُنکے دامن تیزہ اور عصمت کو کوئی داغ نہیں لگتا۔ حضرت مسیح سے شیطان نے اپنے قدیم طریقہ و سوسہ اندازی کے طرز پر شرارت سے ایک درخواست کی تھی سو اُنکی پاک طبیعت نے فی الفور اُنکو

لیا اور قبول نکیا۔ اسمیں انکی کوئی کسر شان نہیں۔ کیا بادشاہوں کے حضور میں کبھی بد معاش کلام نہیں
 کرتے۔ سو ایسا ہی روحانی طور سے شیطان نے یسوع کے دل میں اپنا کلام ڈالا یسوع نے اس سے
 بطانی الہام کو قبول نکیا بلکہ رد کیا۔ سو یہ تو قابل تعریف بات ہوئی اس سے کوئی نکتہ چینی کرنا
 وقت اور روحانی فلاسفی کی بے خبری ہے لیکن جیسا کہ یسوع نے اپنے نذر کے تازیانہ سے
 بطانی خیال کو دفع کیا اور اس کے الہام کی پلیدی فی الفور ظاہر کر دی۔ ہر ایک زاہد اور صوفی
 یہ کام نہیں۔ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطان الہام مجھے بھی
 دیا تھا۔ شیطان نے کہا کہ امیر عبد القادر تیری عبادتیں قبول ہوئیں اب جو کچھ دوسروں پر حرام
 ہے تیرے پر حلال اور نماز سے بھی اب تجھے فراغت ہے جو چاہتے کر۔ تب میں نے کہا کہ اسے
 بطان دور ہو وہ باتیں میرے لئے کب روا ہو سکتی ہیں جو نبی علیہ السلام پر روا نہیں ہوئیں
 ب شیطان مع اپنے سنہری تخت کے میری آنکھوں کے سامنے سے گم ہو گیا۔ اب جب کہ
 سید عبد القادر جیسے اہل اللہ اور مرد فرد کو شیطان الہام ہوا تو دوسرے علماء الناس
 فوں نے بھی اپنا سلوک بھی تمام نہیں کیا وہ کیونکر اس سے بچ سکتے ہیں اور انکو وہ توراتی
 کھیں کہاں حاصل ہیں تا سید عبد القادر اور حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح شیطان
 الہام کو شناخت کر لیں۔ یاد رہے کہ وہ کاہن جو عرب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے ظہور سے پہلے بکثرت تھے ان لوگوں کو بکثرت شیطان الہام ہوتے تھے اور بعض وقت
 ہ پیشگوئیاں بھی الہام کے ذریعہ سے کیا کرتے تھے۔ اور تعجب یہ کہ انکی بعض پیشگوئیاں
 صحیح بھی ہوتی تھیں چنانچہ اسلامی کتابیں ان قصوں سے بھری پڑی ہیں۔ پس جو شخص شیطان
 الہام کا شکر ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی تمام تعلیموں کا انکاری ہے اور نبوت کے تمام سلسلہ
 منکر ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چار سو نبی کو شیطان الہام ہوا تھا اور انھوں نے
 الہام کے ذریعہ سے جو ایک سفید جن کا کرتب تھا ایک بادشاہ کی فتح کی پیشگوئی کی آخر
 وہ بادشاہ بڑی ذلت سے اسی لڑائی میں مارا گیا اور بڑی شکست ہوئی۔ اور ایک پیغمبر

جسکو حضرت جبرائیل سے الہام ملا تھا اس نے یہی خبر دی تھی کہ بادشاہ مارا جائے گا اور کہتے
اس کا گوشت کھائیں گے اور بڑی شکست ہوگی۔ سو یہ خبر سچی نکلی مگر اس چارنگی کی پیشگوئی ہو تھی بلکہ یہ
اسجگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ اس کثرت سے شیطانی الہام بھی ہوتے
ہیں تو پھر الہام سے امان اٹھتا ہے اور کوئی الہام بھروسہ کے لائق نہیں ٹھہرتا کیونکہ احتمال
ہے کہ شیطانی ہو گا صکر جبکہ مسیح جیسے اولی العزم نبی کو بھی یہی واقعہ پیش آیا تو پھر اس سے تو
ملہوں کی کمر توڑتی ہے تو الہام کیا ایک بلا ہو جاتی ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بیدار
ہونے کا کوئی محل نہیں دنیا میں خدا تعالیٰ کا قانون قدرت سبھی واقع ہوا ہے کہ ہر ایک عہدہ
جو ہر کے ساتھ مغشوش چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں دیکھو ایک تو وہ موتی ہیں جو دریا سے نکلتے
ہیں اور دوسرے وہ سستے موتی ہیں جو لوگ آپ بنا کر بیچتے ہیں۔ اب اس خیال سے کہ دنیا
میں جو ہر سستے موتی بھی ہیں سچے موتیوں کی خرید و فروخت بند نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ جو ہری جنگو
خدا تعالیٰ نے بصیرت دی ہے ایک ہی نظر سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ سچا اور یہ جھوٹا ہے
سو الہامی جو اہرات کا جوہری امام الزمان ہوتا ہے اُسکی صحبت میں رہ کر انسان جلد اصل
اور مصنوعی میں فرق کر سکتا ہے۔ اے صوفیو!! اور اس مہوسی کے گرفتار و ذرہ ہوش
سنجھنا کہ اس راہ میں قدم رکھو اور خوب یاد رکھو کہ سچا الہام جو خالص خدا تعالیٰ کی طرف سے
ہوتا ہے مندرجہ ذیل علامتیں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔

(۱) وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جبکہ انسان کا دل آتش درد سے گداز ہو کر مصفا
پانی کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف بہتا ہے۔ اسی طرف حدیث کا اشارہ ہے کہ قرآن غم کلمات
میں نازل ہوا لہذا تم بھی اُسکو غمناک دل کیساتھ پڑھو۔

(۲) سچا الہام اپنے ساتھ ایک لذت اور سرور کی خاصیت لاتا ہے اور نامعلوم
وجہ سے یقین بخشتا ہے اور ایک فولادی بیخ کی طرح دل کے اندر دھنس جاتا ہے اور
اس کی عبارت فصیح اور غلطی سے پاک ہوتی ہے۔

(۳) سچے الہام میں ایک شوکت اور بلندی ہوتی ہے اور دل پر اس سے مضبوط ٹھوکر لگتی ہے اور قوت اور رعبناک آواز کے ساتھ دل پر نازل ہوتا ہے۔ مگر جھوٹے الہام میں چوروں اور مخنثوں اور عورتوں کی سی دھیمی آواز ہوتی ہے کیونکہ شیطان چور اور مخنث اور عورت ہے۔

(۴) سچا الہام خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا اثر اپنے اندر رکھتا ہے اور ضرور ہے کہ اس میں مشکوٰۃ بھی ہوں اور وہ پوری بھی ہو جائیں۔

(۵) سچا الہام انسان کو دن بدن نیک بنا جاتا ہے اور اندرونی کثافتیں اور غلاظتیں پاک کرتا ہے اور اخلاقی حالتوں کو ترقی دیتا ہے۔

(۶) سچے الہام پر انسان کی تمام اندرونی قوتیں گواہ ہو جاتی ہیں۔ اور ہر ایک قوت پر ایک نئی اور پاک روشنی پڑتی ہے اور انسان اپنے اندر ایک تبدیلی پاتا ہے اور اسکی پہلی زندگی مرجاتی ہے اور نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور وہ بنی نوع کی ایک عام ہمدردی کا ذریعہ ہوتا ہے۔

(۷) سچا الہام ایک ہی آواز پر ختم نہیں ہوتا کیونکہ خدا کی آواز ایک سلسلہ رکھتی ہے وہ نہایت ہی حلیم ہے جسکی طرف توجہ کرتا ہے اس سے مکالمت کرتا ہے اور سوالات کا جواب دیتا ہے اور ایک ہی مکان اور ایک ہی وقت میں انسان اپنے معروضات کا جواب پاسکتا ہے گو اس مکالمہ پر کبھی فترت کا زمانہ بھی آجاتا ہے۔

(۸) سچے الہام کا انسان کبھی بزدل نہیں ہوتا اور کسی مدعی الہام کے مقابلہ سے اگرچہ وہ کیسا ہی مخالف ہو نہیں ڈرتا جانتا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے اور وہ اسکو ذلت کیساتھ شکست دیجھا۔

(۹) سچا الہام اکثر علوم اور معارف کے جاننے کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ خدا اپنے ملہم کو علم اور جاہل رکھنا نہیں چاہتا۔

(۱۰) سچے الہام کے ساتھ اور بھی بہت سی برکتیں ہوتی ہیں اور کلیم اللہ کو فیہب سے دستہ ویخان سنہ اور رعب عطا کیا جاتا ہے۔

آجکل کا ایک ایسا ناقص زمانہ ہے کہ اکثر فاسفی طبع اور بخیری اور برہموا اس الہام سے

منکر ہیں۔ اسی انکار میں کئی اس دنیا سے گزربھی گئے۔ لیکن اصل امر یہ ہے کہ سچائی سچائی ہے گو تمام جہان اس کا انکار کرے اور جھوٹ جھوٹ ہے گو تمام دنیا اسکی مصدق ہو۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کو مانتے اور اُسکو مدبرِ عالم خیال کرتے ہیں اور اُسکو بصیر اور سمیع اور علیم جانتے ہیں اُنکی یہ حماقت ہے کہ اس قدر اقراروں کے بعد پھر خدا تعالیٰ کے کلام سے منکر ہیں۔ کیا جو دیکھتا ہے جانتا ہے اور بغیر ذریعہ جسمانی اسباب کے اُس کا علم ذرہ ذرہ پر محیط ہے وہ بول نہیں سکتا۔ اور یہ کہنا بھی غلطی ہے کہ اُس کی قوت گویائی پہلے تو تھی اور اب بند ہو گئی گویا اُسکی صفت کلام آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے۔ لیکن ایسا کہنا بڑی نو میدی دنیائے ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی صفتیں بھی کسی زمانہ تک چلکر پھر مفقود ہو جاتی ہیں اور کچھ بھی اُن کا نشان باقی نہیں رہتا تو پھر باقی ماندہ صفتوں میں بھی جا کے اندیشہ ہے۔ افسوس ایسی عقلوں اور ایسے اعتقادوں پر کہ جو خدا تعالیٰ کی تمام صفات مانکر پھر پھری ہاتھ میں لے بیٹھتے ہیں اور انہیں سے ایک ضروری حصہ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ افسوس کہ آریوں نے تو وید تک ہی خدا تعالیٰ کے کلام پر مہر لگا دی تھی مگر عیسائیوں نے بھی الہام کو بے مہر رہنے ندیا گویا حضرت مسیح تک ہی انسانوں کو ذاتی بصیرت اور معرفت حاصل کرنے کے لئے چشم دید الہاموں کی حاجت تھی اور آئندہ ایسی بد قسمت ذریت ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے محروم ہیں حالانکہ انسان ہمیشہ چشم دید ماجرا اور ذاتی بصیرت کا محتاج ہے۔ مذہب اُسی زمانہ تک علم کے رنگ میں رہ سکتا ہے جب تک خدا تعالیٰ کی صفات ہمیشہ تازہ بتازہ تجلی فرماتی رہیں ورنہ کہانیوں کی صورت میں ہو کر جلد مر جاتا ہے۔ کیا ایسی ناکامی کو کوئی انسانی کائنات قبول کر سکتا ہے جیکہ ہم اپنے اندر اس بات کا احساس پاتے ہیں کہ ہم اُس معرفت نامہ کے محتاج ہیں جو کسی طرح بغیر مکالمہ الہیہ اور بڑے بڑے نشانوں کے پوری نہیں ہو سکتی تو کس طرح خدا تعالیٰ کی رحمت ہم پر الہامات کا دروازہ بند کر سکتی ہے۔ کیا اس زمانہ میں ہمارے دل اور ہو گئے ہیں یا خدا اور ہو گیا ہے۔ یہ تو ہم نے مانا اور قبول کیا کہ ایک زمانہ میں ایک کا الہام لاکھوں کی معرفت کو تازہ کر سکتا ہے اور فرد فرد پر ہونا ضروری نہیں لیکن یہ ہم قبول نہیں کر سکتے کہ الہام کی سرے سے صف ہی الٹ دی جائے

اور ہمارے ہاتھ میں صرف ایسے قصے ہوں جنکو ہم نے پختہ خود دیکھا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جبکہ ایک امر صد سال سے قصے کی صورت میں ہی چلا جائے اور اسکی تصدیق کے لئے کوئی تازہ نمونہ پیدا نہ ہو تو اکثر طبیعتیں جو فلسفی رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں اُس قصے کو بغیر قوی دلیل کے قبول نہیں کر سکتیں۔ خاص کر جبکہ قصے ایسی باتوں پر دلالت کریں جو ہمارے زمانہ میں خلاف قیاس معلوم ہوں یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد ہمیشہ فلسفی طبع آدمی ایسی کرامتوں پر ٹھٹھا کرتے آئے ہیں اور شبہ کی حد تک بھی نہیں ٹھہرتے اور یہ اُن کا حق بھی ہوتا ہے کیونکہ اُنکے دل میں گذتا ہے کہ جبکہ وہی خدا ہے اور وہی صفات اور وہی ضرورتیں ہمیں پیش ہیں تو پھر الہام کا سلسلہ کیوں بند ہے حالانکہ تمام روحیں شور ڈال رہی ہیں کہ ہم بھی تازہ معرفت کے محتاج ہیں۔ اسی وجہ سے ہندوؤں میں لاکھوں انسان دہریہ ہو گئے کیونکہ بار بار پنڈتوں نے اُنکو یہی تسلیم دی کہ کر دڑا سال سے الہام اور کلام کا سلسلہ بند ہے۔ اب اُنکو یہ شبہات دل میں گذرے کہ وید کے زمانہ کی نسبت ہمارا زمانہ پریشہ کے تازہ الہامات کا بہت محتاج تھا۔ پھر اگر الہام ایک حقیقت حقہ ہے تو وید کے بعد اس کا سلسلہ کیوں قائم نہیں رہا۔ اسی وجہ سے آریہ ورت میں دہریت پھیل گئی۔ اسی لئے صد ہارتے ہندوؤں میں ایسے پاؤ گے جو وید سے ٹھٹھا کرتے اور اُس سے انکاری ہیں۔ چنانچہ انہیں سے ایک چین مت کا فرقہ ہے اور حقیقت سکھوں کا فرقہ بھی انہی خیالات کی وجہ سے ہندوؤں سے الگ ہوا ہے کیونکہ ایک تو ہندو مذہب میں دنیا کی صد ہا چیزوں کو خدا کے ساتھ شریک کیا گیا ہے اور اس قدر شرک کا انبار ہے جس میں پریشہ کا کچھ پتہ نہیں ملتا اور پھر جو وید کے الہامی ہونے کا دعویٰ ہے یہ محض بلا ثبوت ایک قصہ ہے جسکو لاکھوں برسوں کی طرف حوالہ دیا جاتا ہے تازہ ثبوت کوئی نہیں ہی سبب جو پورے سکھ ہیں وہ وید کو نہیں مانتے۔ چنانچہ اخبار عام لاہور ۲۶ ستمبر ۱۸۹۸ء میں ایک سکھ صاحب کا ایک مضمون اسی بار میں شائع ہوا ہے اور انہوں نے اس بات کی تائید میں کہ خالصہ کا گروہ وید کو نہیں مانتا اور اُنکو گوروؤں کی طرف سے ہدایت ہے کہ وید کو ہرگز نہ مانیں گرنہ کے شبہ یعنی شعر بھی لکھے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ وید کو ہرگز نہ مانتا اور اقرار کیا ہے

کہ ہم لوگ وید کے ہر گز پیرو نہیں ہیں اور نہ اسکو قبول کرتے ہیں۔ ہاں اُس نے قرآن شریف کی پیروی کا بھی اقرار نہیں کیا مگر اس کا یہ سبب ہے کہ سکھوں کو اسلام کی واقفیت نہیں ہے اور وہ اس نور سے بیخبر ہیں جو خدائے قادر قیوم نے اسلام میں رکھا ہوا ہے اور بیاعت بے علمی اور تعصب کے انکو ان نوروں پر اطلاع بھی نہیں ہے کہ جو قرآن شریف میں بھرے پڑے ہیں بلکہ جس قدر قومی طور پر ہندوؤں سے اُنکے تعلق ہیں مسلمانوں سے یہ تعلقات نہیں ہیں ورنہ اُنکے لہو یہی کافی تھا کہ اُس وصیت پر چلتے کہ جو چولہ صاحب میں باوانا تک صاحب تحریر فرما گئے ہیں کیونکہ چولہ صاحب میں باوا صاحب یہ لکھ گئے ہیں کہ اسلام کے سوا کوئی مذہب صحیح اور سچا نہیں ہے پس ایسے بزرگ کی اس ضروری وصیت کو ضایع کر دینا نہایت قابل افسوس بات ہے۔

خالصہ صاحبوں کے ہاتھ میں صرف ایک چولہ صاحب ہی ہے جو باوا صاحب کے ہاتھوں کی یادگار ہے۔ اور گرنٹھ کے شبہ تو بہت پیچھے سے اکٹھے کئے گئے ہیں جس میں محققوں کو بہت کچھ کلام ہے۔ خدا جلنے ہمیں کیا کیا تصرفات ہونے ہیں اور کن کن لوگوں کے کلام کا ذخیرہ ہے۔ غیر یہ قصہ اس جگہ کے لائق نہیں ہے ہمارا اصل مطلب تو یہ ہے کہ بنی نوع انسان کا ایمان تازہ رکھنے کے لئے تازہ الہامات کی ہمیشہ ضرورت ہے اور وہ الہامات اقتداری قوت سے شناخت کئے جاتے ہیں کیونکہ خدا کے سوا کسی شیطان جن بھوت میں اقتداری قوت نہیں ہے۔ اور امام الزمان کے الہام سے باقی الہامات کی صحت ثابت ہوتی ہے۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام الزمان اپنی جبلت میں قوت امامت رکھتا ہے اور دست قدرت نے اس کے پیروں پر پشیر وی کا خاصہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ سنت اللہ ہے کہ وہ انسان کو متفرق طور پر چھوڑنا نہیں چاہتا بلکہ جیسا کہ اُس نے نظام شمسی میں بہت سے ستاروں کو داخل کر کے سورج کو اُس نظام کی بادشاہی بخشی ہے۔ ایسا ہی وہ عام مومنوں کو ستاروں کی طرح حسب مراتب روشنی بخش کر امام الزمان کو ان کا سورج قرار دیتا ہے اور یہ سنت الہی یہاں تک اُسکی آفرینش میں پائی جاتی ہے کہ شہد کی مکعبوں میں بھی یہ نظام موجود ہے کہ انہیں بھی ایک امام ہوتا ہے جو میسوب کہلاتا ہے

اور جہانی سلطنت میں بھی یہی خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک قوم میں ایک امیر اور بادشاہ ہو۔ اور خدا کی لعنت اُن لوگوں پر ہے جو تفرقہ پسند کرتے ہیں اور ایک امیر کے تحت حکم نہیں چلتے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اولی الامر سے مراد جہانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے۔ اور جہانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہو اور اُس سے نہ یہی فائدہ ہمیں حاصل ہو کے وہ ہم میں سے ہے۔ اسی لئے میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنی اولی الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے اُنکے مطیع رہیں کیونکہ وہ ہمارے دینی مقاصد کے حاج ہیں نہیں بلکہ ہم کو اُنکے وجود سے بہت آرام ملا ہے اور ہم خیانت کریں گے اگر اس بات کا اقرار نکریں کہ انگریزوں نے ہمارے دین کو ایک قسم کی وہ مدد دی ہے کہ جو ہندوستان کے اسلامی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں آسکی کیونکہ ہندوستان کے بعض اسلامی بادشاہوں نے اپنی کوتاہی سے صوبہ پنجاب کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اُنکی اس غفلت سے سکھوں کی متفرق حکومتوں کے وقت میں ہم پر اور ہمارے دین پر وہ مصیبتیں آئیں کہ مساجد میں جماعت کیساتف نماز پڑھنا اور بلند آواز سے اذان دینا بھی مشکل ہو گیا تھا اور پنجاب میں دین اسلام مرجھا گیا تھا۔ پھر انگریز آئے اور انگریزوں نے ہمارے نیک طالع پھر ہماری طرف واپس ہوئے اور انھوں نے دین اسلام کی حمایت کی اور ہمارے مذہبی فرائض میں ہمیں پوری آزادی بخشی اور ہماری مسجدیں وگزار کی گئیں اور پھر مدت راز کے بعد پنجاب میں شمار اسلام دکھائی دینے لگا۔ پس کیا یہ احسان یاد رکھنے کے لائق نہیں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بعض ست ہمت اسلامی بادشاہوں نے تو اپنی غفلتوں سے کفرستان میں ہمیں دھکے دیا تھا اور انگریز ہاتھ پیر کر پھر ہمیں باہر نکال لائے۔ پس انگریزوں کے برخلاف بغاوت کی کھڑی پکارتے رہنا خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو فراموش کرنا ہے۔

پھر اصل کلام کی طرف عدد کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف نے جیسا کہ جہانی تمدن کیلئے یہ تاکید فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ کے زیر حکم ہو کر چلیں یہی تاکید روحانی تمدن کے لئے بھی ہے

اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھلاتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط
الذین انعمت علیہم۔ پس سوچنا چاہیے کہ ہوں تو کوئی مومن بلکہ کوئی انسان بلکہ کوئی حیوان
بھی خدا تعالیٰ کی نعمت سے خالی نہیں مگر نہیں کہہ سکتے کہ انکی پیروی کے لئے خدا تعالیٰ نے یہ
حکم فرمایا ہے لہذا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں پر اکمل اور اتم طور پر نعمت روحانی کی بارش
ہوئی ہے انکی راہوں کی ہمیں توفیق بخش کہ تاہم انکی پیروی کریں۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ
ہے کہ تم امام الزمان کے ساتھ ہو جاؤ۔

یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی رسول محدث مجدد سب داخل ہیں۔ مگر جو لوگ
ارشاد اور ہدایت خلق اللہ کے لئے مامور نہیں ہوئے اور نہ وہ کمالات انکو دیئے گئے وہ گو
ولی ہوں یا ابدال ہوں امام الزمان نہیں کہلا سکتے۔

اب بالآخر یہ سوال باقی رہا کہ اس زمانہ میں امام الزمان کون ہے جسکی پیروی تمام
عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خواب بینوں اور ملہموں کو کرنی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا
گیا ہے۔ سو میں اسوقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ

امام الزمان میں ہوں

اور مجھ میں خدا تعالیٰ نے وہ تمام علامتیں اور تمام شرطیں جمع کی ہیں اور اس صدی کے سر پر مجھے
بعوث فرمایا ہے جس میں سے پندرہ برس گزر بھی گئے اور ایسے وقت میں میں ظاہر ہوا ہوں کہ جبکہ
اسلامی عقیدے اختلافات سے بھر گئے تھے اور کوئی عقیدہ اختلاف سے خالی نہ تھا۔ ایسا ہی مسیح
کے نزول کے بار میں نہایت غلط خیال پھیل گئے تھے۔ اور اس عقیدے میں بھی اختلاف کا یہ حال
تھا کہ کوئی حضرت عیسیٰ کی حیات کا قائل تھا اور کوئی موت کا اور کوئی جسمانی نزول مانتا تھا اور
کوئی بروزی نزول کا معتقد تھا اور کوئی دمشق میں انکو اتار رہا تھا اور کوئی مکہ میں اور کوئی بیت المقدس میں انکو
اسلامی لشکر میں اور کوئی خیال کرتا تھا کہ ہندوستان میں اتریں گے۔ پس یہ تمام مختلف راہیں اور مختلف
قول ایک فیصلہ کرنے والے حکم کو چاہتے تھے سو وہ حکم میں ہوں۔ میں روحانی طور پر کھلیجے

در نیز اختلافات کے دور کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ ان ہی دونوں امروں نے تقاضا کیا کہ میں بھیجا
 لاؤں۔ میرے لئے ضروری نہیں تھا کہ میں اپنی حقیقت کی کوئی اور دلیل پیش کروں کیونکہ ضرورت خود
 دلیل ہے۔ لیکن پھر بھی میری تائید میں خدا تعالیٰ نے کئی نشان ظاہر کئے ہیں اور میں جیسا کہ اور اختلافات
 میں فیصلہ کرنے کے لئے حکم ہوں ایسا ہی وفات حیات کے جھگڑے میں بھی میں حکم ہوں۔ اور میں
 امام مالک اور ابن حزم اور معتزلہ کے قول کو مسیح کے وفات کے بارے میں صحیح قرار دیتا ہوں اور دوسرے
 اہل سنت کو غلطی کا مرتکب سمجھتا ہوں۔ سو میں بحیثیت حکم ہونے کے ان جھگڑا کرنے والوں میں
 حکم صادر کرتا ہوں کہ تزول کے اجمالی معنوں میں یہ گروہ اہل سنت کا سچا ہے کیونکہ مسیح کا بروز
 لور پر تزول ہونا ضروری تھا۔ ہاں تزول کی کیفیت بیان کرنے میں ان لوگوں نے غلطی کھائی ہے
 زول صفت بروزی تھا کہ حقیقی۔ اور مسیح کے وفات کے مسئلہ میں معتزلہ اور امام مالک اور ابن حزم
 وغیرہ ہم کلام ان کے سچے ہیں کیونکہ بوجہ نص صریح آیت کریمہ یعنی آیت فلما توفیتنی کے مسیح
 کا عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے وفات پانا ضروری تھا۔ یہ میری طرف سے بطور حکم کے فیصلہ ہے اب
 جو شخص میرے فیصلہ کو قبول نہیں کرتا وہ اسکو قبول نہیں کرتا جس نے مجھے حکم مقرر فرمایا ہے۔ اگر
 یہ سوال پیش ہو کہ تمہارے حکم ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا یہ جواب ہے کہ جس زمانہ کے لئے
 حکم آنا چاہیے تھا وہ زمانہ موجود ہے اور جس قوم کی صلیبی غلطیوں کی حکم نے اصلاح کرنی تھی وہ قوم موجود
 ہے۔ اور جن نشانوں نے اس حکم پر گواہی دینی تھی وہ نشان ظہور میں آچکے ہیں۔ اور اب بھی نشانوں
 کا سلسلہ شروع ہے۔ آسمان نشان ظاہر کر رہا ہے۔ زمین نشان ظاہر کر رہی ہے۔ اور مبارک وہ
 جن کی آنکھیں اب بند نہ رہیں۔

میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے نشانوں پر ہی ایمان لاؤ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں حکم نہیں ہوں
 تو میرے نشانوں کا مقابلہ کرو۔ میرے مقابل پر جو اختلاف عقائد کے وقت آیا ہوں اور سب بحیث
 حکم ہیں۔ صرف حکم کی بحث میں ہر ایک کا حق ہے جسکو میں پورا کر چکا ہوں۔ خدا نے مجھے چار نشان
 دیئے ہیں (۱) میں قرآن شریف کے مجوزہ کے ظل پر عربی بلاغت فصاحت کا نشان دیا گیا ہے

کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ (۲) میں قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرنے کا نشانہ دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ (۳) میں کثرت قبولیت دعا کا نشانہ دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں تیس ہزار کے قریب قبول ہو چکی ہیں اور ان کا میرے پاس ثبوت ہے۔ (۴) میں غیبی اخبار کا نشانہ دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ خدا تعالیٰ کی گواہیاں میرے پاس ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں میرے حق میں چمکتے ہوئے نشانوں کی طرح پوری ہوئیں۔

آسمان بار و نشان الوقت میگوید زمین این دو شاہد از پیے تصدیق من است اوہ اند مدت ہونی کسوف خسوف رمضان میں ہو گیا۔ حج بھی بند ہوا۔ اور بموجب حدیث کرمی کرمی بھی ملک میں پھیلی اور بہت سے نشان مجھ سے ظاہر ہوئے جس کے صد ہا ہندو اور مسلمان گواہ ہیں جنکو میں نے ذکر نہیں کیا۔ ان تمام وجوہ سے میں امام الزمان ہوں اور خدا میری آئینہ میں ہے اور وہ میرے لئے ایک تیز تلوار کی طرح کھڑا ہے اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ جو شہادت سے میرے مقابل پر کھڑا ہو گا وہ دلیل اور شہر مندہ کیا جائے گا۔ دیکھو میں نے وہ حکم پہنچا دیا جو میرے ذمہ تھا اور یہ باتیں میں اپنی کتابوں میں کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں مگر جس واقعہ نے مجھے ان امور کے بکر لکھنے کی تحریک کی وہ میرے ایک دوست کی اجتہادی غلطی ہے جس پر اطلاع پانے سے میں نے ایک نہایت دردناک دل کے ساتھ اس رسالہ کو لکھا ہے۔ تفصیل اس واقعہ کی یہ ہے کہ ان دنوں میں یعنی ماہ ستمبر ۱۸۹۸ء میں جو مطابق جمادی الاول ۱۳۱۶ھ ایک میرے دوست جنکو میں ایک بے شر انسان اور نیک بخت اور متقی اور پرہیزگار جانتا ہوں اور انکی نسبت ابتدا سے میرا بہت نیک گمان ہے واللہ حسیبہ مگر بعض خیالات میں غلطی میں پڑا ہوا سمجھتا ہوں اور اس غلطی کے ضرر سے انکی نسبت اندیشہ بھی رکھتا ہوں وہ تکالیف سفر اٹھا کر اور ایک اور میرے عزیز دوست کو ہمراہ لیکر قادریاں میں میرے پاس پہنچے اور بہت سے الہامات اپنے بھکو سنائے۔ پس اس سے بھکو بہت خوشی ہوئی

کہ خدا تعالیٰ نے انکو الہامات کا شرف بخشا ہے۔ مگر انھوں نے سلسلہ الہامات میں ایک یہ خراب بھی اپنی مجھے سنائی کہ میں نے آپ کی نسبت کہا ہے کہ میں انکی کیوں بیعت کروں بلکہ انھیں پیری بیعت کرنی چاہیے۔ اس خواب سے معلوم ہوا کہ وہ مجھے مسیح موعود نہیں مانتے اور نیز یہ کہ وہ مسئلہ امامت حق سے بے خبر ہیں۔ لہذا میری ہمدردی نے تقاضا کیا کہ تا میں انکے لئے امامت حق کے بیان میں یہ رسالہ لکھوں اور بیعت کی حقیقت تحریر کروں سو میں امام حق کے بار میں جسکو بیعت لینا کام حق ہے اس رسالے میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ یہی حقیقت بیعت کی سو وہ یہ ہے کہ بیعت کا لفظ بیع سے مشتق ہے اور بیع اس باہمی رضامندی کے معاملہ کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز دوسری چیز کے عوض میں دیجاتی ہو سوہیت سے غرض یہ ہے کہ بیعت کرنے والا اپنے نفس کو مع اس کے تمام لوازم کے ایک رہبر کے ہاتھ میں اس غرض سے بیچے کہ تا اس کے عوض میں وہ معارف حقہ اور برکات کاملہ حاصل کری جو موجب معرفت اور نجات اور رضامندی باری تعالیٰ ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ بیعت سے صرف توبہ منظور نہیں کیونکہ ایسی توبہ تو انسان بطور خود بھی کر سکتا ہے بلکہ وہ معارف اور برکات اور نشان مقصود ہیں جو حقیقی توبہ کی طرف کھینچتے ہیں۔ بیعت سے اصل مدعا یہ ہے کہ اپنے نفس کو اپنے رہبر کی غلامی میں دیکر وہ علوم اور معارف اور برکات اسکے عوض میں لیوے جن سے ایمان قوی ہو اور معرفت بڑھے اور خدا تعالیٰ سے صاف تعلق پیدا ہو اور اسی طرح دنیوی جہنم سے رہا ہو کر آخرت کے درخ سے مخلصی نصیب ہو اور دنیوی ناہینائی سے شفا پا کر آخرت کی ناہینائی سے بھی امن حاصل ہو۔ سو اگر اس بیعت کے ثمرہ دینے کا کوئی مرد ہو تو سخت بد ذاتی ہوگی کہ کوئی شخص دانستہ اس سے اعراض کرے۔ عزیز من! ہم تو معارف اور حقائق اور آسمانی برکات کو بھوکے اور پیاسے ہیں اور ایک سمندر بھی پی کر سیر نہیں ہو سکتی۔ پس اگر ہمیں کوئی اپنی غلامی میں لینا چاہے تو یہ بہت سہل طریق ہے کہ بیعت کے مفہوم اور اسکی اصل فلاسفی کو ذہن میں رکھکر یہ خرید و فروخت ہم سے کر لے اور اگر اس کے پاس ایسے حقائق اور معارف اور آسمانی برکات ہوں جو ہمیں نہیں دیئے گئے اور یا اسپر وہ قرآنی علوم کھولے گئے ہوں جو ہم پر نہیں کھولے گئے تو بسم اللہ

وہ بزرگ ہماری غلامی اور اطاعت کا ہاتھ لیو سے اور وہ روحانی معارف اور قرآنی حقائق اور آسمانی برکات ہمیں عطا کرے۔ میں تو زیادہ تکلیف دینا ہی نہیں چاہتا ہمارے ملہم دوست کسی ایک جلسہ میں سورہ اخلاص کے ہی حقائق معارف بیان فرماویں جن سے ہزار درجہ بڑھ کر ہم بیان نہ کر سکیں تو ہم انکے مطیع ہیں۔

نذارو کسے با تو ناگفتہ کار و لیکن چو گفتی دلایش بیار

بہر حال اگر آپ کے پاس وہ حقائق اور معارف اور برکات ہیں جو معجزانہ اثر اپنے اندر رکھتے ہیں تو پھر میں کیا میری تمام جماعت آپکی بیعت کریگی اور کوئی سحت بد ذات ہوگا کہ جو ایسا کرے مگر میں کیا کہوں اور کیا لکھوں معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ جب وقت سپنے آپکے الہامات لکھے ہوئے سنئے تھے انہیں بھی بعض جگہ صرفی اور نحوی غلطیاں تھیں آپ ناراض نہ ہوں میں نے محض نیک نیتی سے اور غربت سے دینی نصیحت کے طور پر یہ بھی بیان کر دیا ہے۔ بااں ہم میرے نزدیک اگر الہامات میں کسی تاواقف اور ناخواندہ کے الہامی نعروں میں نحوی صرفی غلطی ہو جائے تو نفس الہام قلیل اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک نہایت دقیق مسئلہ ہے اور بڑے بسط کو چاہتا ہے جس کا یہ محل نہیں ہے۔ اگر ایسی غلطیاں سن کر کوئی خشک ملا جوش میں آجاوے تو وہ بھی معذور ہے کیونکہ روحانی فلاسفی کے کوچہ میں اسکو دخل نہیں۔ لیکن یہ ادنیٰ درجہ کا الہام کہلاتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نور کی پوری تجلی سے رنگ پذیر نہیں ہوتا کیونکہ الہام تین طبقوں کا ہوتا ہے ادنیٰ اور اوسط اور اعلیٰ۔ بہر حال ان غلطیوں سے مجھے شرمندہ ہونا پڑا۔ اور میں اپنے دل میں دعا کرتا تھا کہ میرے معزز دوست کسی شریر خشک ملا کو یہ الہامات جو بظاہر قابل اعتراض ہیں نہ سناویں کہ وہ خواہ مخواہ ٹھٹھا اور سنہسی کرے گا۔ جو الہام حقائق معارف سے خالی اور غلطیوں سے بھی پر ہو کسی موافق یا مخالف کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا خاص کر اس زمانہ میں بلکہ بجائے فائدہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ میں ایمان سے اور سچائی سے حلفاً کہتا ہوں کہ یہ بات سراسر سچ ہے۔ میرے عزیز دوست توجہ الی التدریج طرف زیادہ ترقی کریں کہ جیسے جیسے

میرا یقین ہے کہ اگر یہ معزز دوست زیادہ توجہ فرمائیں گے تو جلد ترنگے الہامات میں ایک کمال رنگ پیدا ہو جائے گا

دل کی صفائی بڑھے گی ایسا ہی الہام میں فصاحت کی صفائی بڑھے گی۔ یہی بھید ہے کہ قرآن کی وحی دوسرے تمام نبیوں کی وحیوں سے علاوہ معارف کے فصاحت بلاغت میں بھی بڑھ کر ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دل کی صفائی دی گئی تھی سو وہ وحی معنوں کے رو سے معارف کے رنگ میں اور الفاظ کے رو سے بلاغت فصاحت کے رنگ میں ظاہر ہوئی۔ میرے دوست یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بیعت ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہے اور میں حلفا کہتا ہوں کہ جس قدر ہمارے دوست فاضل مولوی عبد الکریم صاحب وعظ کے وقت قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرتے ہیں مجھے ہرگز امید نہیں کہ ان کا ہزارم حصہ بھی میرے عزیز دوست کو منہ سے نکل سکے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ الہامی طریق ابھی ناقص اور کسی طریق بجلی متروک۔ معلوم کسی محقق سے قرآن سننے کا بھی اب تک موقعہ ہوا یا نہیں۔ آپ برائے خدا ناراض نہ ہوں آپ نے اب تک بیعت کی حقیقت نہیں سمجھی کہ اس میں کیا ریتے ہیں اور کیا لیتے ہیں۔ ہماری جماعت میں اور میرے بیعت کردہ بندگان خدا میں ایک مرد ہیں جو جلیل الشان فاضل ہیں اور وہ مولوی حکیم حافظ حاجی حریم نواز الدین صاحب ہیں جو گویا تمام جہان کی تفسیریں اپنے پاس رکھتے ہیں اور ایسا ہی اُنکے دل میں ہزارہا قرآنی معارف کا ذخیرہ ہے۔ اگر آپ کے فی الحقیقت بیعت لینے کی فضیلت دینے لگے ہی تو ایک قرآن کا پارہ اُن ہی کو مع حقائق معارف کے پڑھاویں۔ یہ لوگ دیوانے تو نہیں کہ اُنھوں نے مجھ سے ہی بیعت کر لی اور دوسرے ملہموں کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ حضرت مولوی صاحب موصوف کی پیروی کرتے تو آپ کے لئے بہتر ہوتا۔ آپ سوچیں کہ فاضل موصوف جو خانمان چھوڑ کر میرے پاس آ بیٹھے اور کچے کوٹھوں میں تخلیف سے بسر کرتے ہیں کیا وہ بغیر کسی بات کے دیکھنے کے دانستہ اس تخلیف کو گوارا کئے ہوئے ہیں؟ ہمارے عزیز اور دوست ملہم صاحب یاد رکھیں کہ وہ ان خیالات میں سخت درجہ کی غلطی میں مبتلا ہیں اگر وہ اپنی الہامی طاقت سے پہلے مولوی صاحب موصوف کو قرآن دانی کا نمونہ دکھلاویں

میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے کہ انہوں نے باکری عبطت سے وہ خیال کیا تو بتائیں۔ بتاؤ دل کی مسخ

تو ہم انکار نہیں کرتے کہ آپ پر ہلنی علم کے چشم کھل جائیں گے تو نہیں۔ خوابوں اور کشفوں پر متعادت اور بات غالب ہوتے ہیں گراؤ اپنے اپنے خواب کو حقیقت پر عمل کر لیا بد صاحب سر ہندی نے ایک کشف میں دیکھا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکی غلطی خلیل اللہ کا مرتبہ ملا اور اہل سے بڑھ کر شاہ ولی اللہ صاحب نے دیکھا تھا کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی

اس خارق عادت کی چمکار سے نورین جیسے عاشق قرآن سے بیعت لیں تو پھر میں اور میری
تمام جماعت آپ پر قربان ہو گیا چنانچہ شاخۃ الہامی فقروں کے ساتھ کہ وہ بھی اکثر صحیح نہیں
یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے تئیں امام الزمان خیال کر لے۔ عزیز من امام الزمان
کے لئے بہت سی شرائط ہیں تبھی تو وہ ایک جہان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔

ہزار نکتہ باریک ترزمو اینجاست نہ ہر کہ سر برتر شد قلندری داند

میر سے عزیز ملہم اس دھوکہ میں نہ رہیں کہ فقرات الہامی اکثر ان پر وارد ہوتے ہیں میں صحیح
کہتا ہوں کہ میری جماعت میں اس قسم کے ملہم اس قدر ہیں کہ بعض کے الہامات کی ایک
کتاب بنتی ہے۔ سید امیر علی شاہ ہر ایک ہفتہ کے بعد الہامات کا ایک ورق بھیجتے ہیں
اور بعض عورتیں میری مصدق ہیں جنہوں نے ایک حرف عربی کا نہیں پڑھا اور عربی میں
الہام ہوتا ہے۔ میں نہایت تعجب میں ہوں کہ آپ کی نسبت اس کے الہامات میں غلطی کم
ہوتی ہے۔ ۲۸ ستمبر ۱۸۹۸ء کو ان کے چند الہامات بھکو بذریعہ خط ان کے برادر حقیقی فتح محمد بزدار
کے ملے ایسا ہی ملہم ہماری جماعت میں موجود ہیں۔ ایک لاہور میں ہی تشریف رکھتے ہیں
مگر کیا ایسے الہامات سے کوئی شخص امام الزمان کی بیعت سے مستثنیٰ ہو سکتا ہے۔ اور مجھے تو
کسی کی بیعت سے عذر نہیں مگر بیعت سے غرض افاضہ علوم روحانیہ اور تقویت ایمان ہے
اب فرمائیے کہ آپ بیعت میں کون سے علوم سکھائیں گے اور کون سے قرآنی حقائق بیان
فرمائیں گے۔ آپ آئیے اور امامت کا جو ہر دکھائیے ہم سب بیعت کرتے ہیں۔

حضرت اصح گز آئیں دیدہ و دل فرش راہ پر کوئی بھکو تو سمجھائے کہ سمجھائیے کیا

میں نقارہ کی آواز سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ سب بطور نشان آتا
ہے۔ جو شخص اس نشان امامت کو دکھلائے اور ثابت کرے کہ وہ فضائل میں مجھ سے
بڑھ کر ہے میں اسکو دست بیعت دینے کو طیار ہوں۔ مگر خدا کے وعدوں میں تبیل نہیں
اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج سے قریباً بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں یہ الہام

ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ لتذرقن ما اُنذرا بآبائهم ولتستبين سبيل المجرمين۔
 قل انى امرت وانا اول المؤمنين۔ اس الہام کے رو سے خدا نے مجھے علوم قرآنی عطا
 کئے ہیں۔ اور میرا نام اول المؤمنین رکھا اور مجھے سمندر کی طرح معارف اور حقائق سے بھر دیا ہے
 اور مجھے بار بار الہام دیا ہے کہ اس زمانہ میں کوئی معرفت الہی اور کوئی محبت الہی تیری معرفت
 اور محبت کے برابر نہیں۔ پس سجدائیں کشتی کے میدان میں کھڑا ہوں جو شخص مجھے قبول نہیں
 کرتا غریب وہ مرنے کے بعد شرمندہ ہوگا اور اب حجۃ اللہ کے نیچے ہے۔ اے عزیز کوئی کام
 دنیا کا ہو یا دین کا بغیر لیاقت کے نہیں ہو سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک انگریز حاکم کے پاس
 ایک خاندانی شخص پیش کیا گیا کہ اسکو تحصیلدار بنا دیا جائے اور جسکو پیش کیا وہ محض جاہل تھا
 اور وہی نہیں آتی تھی۔ اس انگریز نے کہا کہ اگر میں اسکو تحصیلدار بنا دوں تو اس کی جگہ مقدمات
 کون فیصاہ کرے گا۔ میں اسکو بجز پانچ روپیہ کے مذکورہ کے اور کوئی نوکری دے نہیں
 سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے۔ اللہ يعلم حیث يجعل رسالتہ۔ کیا جس کے
 پاس ہزاروں دشمن دوست سوالات اور اعتراضات لیکر آتے ہیں اور نیابت نبوت
 اس کے سپرد ہوتی ہے اسکی یہی شان چاہیے کہ صرف چند الہامی فقرے اسکی نبل میں ہوں اور وہی
 بے ثبوت۔ کیا قوم اور مخالف قوم اس سے تسلی پکڑ سکتے ہیں۔ اب میں اس مضمون کو ختم کرنا
 چاہتا ہوں اور اگر اس میں کوئی گران لفظ ہو تو ہر ایک صاحب اور نیز اپنے دوست
 ملہم صاحب سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ میں نے سراسر نیکی
 سے چند سطریں لکھی ہیں اور میں اس عزیز دوست سے بدل و جان محبت رکھتا ہوں
 اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کے ساتھ ہو۔

فقط

خاکسار میرزا غلام احمد از قادیان ضلع گورداسپور

مولوی عبدالکریم صاحب خط ایک دوست کے نام

بسم اللہ الرحمن الرحیم - الحمد للہ والصلوة والسلام علی نبیہ وعلیٰ آلہ

من عبد الکریم الیٰ اخی وحبی نصر المدخان - سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آج میرے دل میں پھر تحریک ہوئی ہے کہ کچھ درد دل کی کہانی آپکو سناؤں ممکن ہے کہ آپ بھی

میرے ہمدرد بنجائیں۔ اتنی مدت کے بعد یہ تحریک خالی از مصالح نہ ہوگی۔ محک قلوب اپنی بندگی

کو عبثت کام کی ترغیب نہیں دیا کرتا۔

چوہدری صاحب! میں بھی ابن آدم ہوں ضعیف عورت کے پیٹ سے نکلا ہوں ضرور

ہے انسانی کمزوری۔ تعلقات کی کششیں اور رقت مجھ میں بھی ہو بطن عورت سے نکلا ہوا اگر اور

عوارض اسے چپٹ نہ جائیں تو سنگدل نہیں ہو سکتا۔ میری ماں بڑی رقیق قلب والی

بڑھیا دائم المرض موجود ہے۔ میرا باپ بھی ہے (اللہم عافہ ووالہ ووقفہ للحسن) میرے عزیز اور

نہایت ہی عزیز بھائی بھی ہیں اور اور تعلقات بھی ہیں تو پھر کیا میں تمہرے کلچر رکھتا ہوں جو

ہمیتوں گورگئے یہاں دھونی رکھے پیٹھا ہوں۔ یا کیا میں سوداگی ہوں اور میرے حواس ہیں

خلل ہے۔ یا کیا میں مقلد کو باطن اور علم حقہ سے نابلد محض ہوں یا کیا میں فاسقانہ زندگی بسر کرتا

میں اپنے کنبہ اپنے محلہ اور اپنے شہر میں مشہور ہوں۔ یا کیا میں مفلس نادار پیٹ کی غرض سے

نت نئے بہر و پ بدلنے والا فلاں ہوں۔ یا علم اللہ والملائکہ بشہدون کہ میں بحمد اللہ ان سب

معائب سے بری ہوں۔ ولا ازکی نفسی و لکن الدریت کی من یشاء۔

تو پھر کس بات نے مجھ میں ایسی استقامت پیدا کر رکھی ہے جو ان سب تعلقات پر

غالب آگئی ہے۔ بہت صاف بات اور ایک ہی لفظ میں ختم ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے

امام زمان کی شناخت۔ اللہ اللہ یہ کیا بات ہے جس میں ایسی زبردست قدرت ہے

جو سارے ہی سلسلوں کو توڑتاڑ دیتی ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں میں بقدر استطاعت

کے کتاب اللہ کے معارف و اسرار سے بہرہ مند ہوں اور اپنے گھر میں کتاب اللہ کے پڑھنے

ۛ۔ ان خط پر اتفاقاً میری نظر پڑی جسکو انور مولوی عبدالکریم صاحب نے اپنے ایک دوست کی طرف لکھا تھا سو میں نے ایک سناہت

کیوجہ سے جو ان رسالہ کے مضمون سے اسکو ہے چھاپ دیا۔ منکر

اور پڑھانے کے سوا مجھے اور کوئی شغل نہیں ہوتا۔ پھر میں یہاں کیا سیکھتا ہوں کیا وہ گھر میں پڑھنا اور ایک معتدبہ جماعت میں مشارالیه اور مطمح نظر بتا میری روح یا میرے نفس کے بہلانے کو کافی نہیں۔ ہرگز نہیں۔ واللہ ثم التدرثم ہرگز نہیں۔ میں قرآن کریم پڑھتا لوگوں کو سنا تا جمعہ میں مہر پر کھڑا ہو کر بڑے پر اثر اخلاقی و عطیسی کرتا اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا اور تو اہی سے بچنے کی تاکیدیں کرتا۔ مگر میرا نفس ہمیشہ مجھے اندر اندر ملائیتیں کرتا کہ لم تقولن ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ میں دوسروں کو رولاتا ہوں خود نہ روتا۔ اور ونکو نا کردنی اور ناگفتنی امور سے ہٹاتا ہوں خود نہ ہٹتا۔ چونکہ مستعد ریاکار اور خود غرض مکار نہ تھا اور حقیقتہً حصول جاہ و دنیا میرا قبلہ ہمت نہ تھا۔ میرے دل میں جب ڈرامتا ہوتا ہجوم کر کے یہ خیالات آتے مگر چونکہ اپنی اصلاح کے لئے کوئی راہ و سکو نظر نہ آتا اور ایمان ایسے چھوٹے خشک عملوں پر قانع ہونے کی اجازت بھی نہ دیتا آخر ان کشاکشوں سے ضعف دل کے سخت مرض میں گرفتار ہو گیا۔ بارہا مصمم ارادہ کیا کہ پڑھنا پڑھانا اور وعظا کرنا قطعاً چھوڑ دوں۔ پھر پھر لپک لپک کے اخلاق کی کتابوں۔ تصوف کی کتابوں اور تفاسیر کو پڑھتا۔ اعیاد العلوم اور عوارف المعارف اور فتوحات مکیدہ ہر چہ جلد اور اور کثیر کتابیں اسی غرض سے پڑھیں اور توجہ پڑھیں۔ اور قرآن کریم تو میری روح کی غذا تھی اور بکندہ سدر ہے۔ پچھن سے اور بالکل بے شعوری کے سن سے اس پاک بزرگ کتاب سے مجھے اس قدر انس ہے کہ میں اس کا کم و کیف بیان نہیں کر سکتا۔ غرض علم تو بڑھ گیا اور مجلس کے خوش کرنے اور وعظا کو سجانے کے لئے لطائف ظرائف بھی بہت حاصل ہو گئے۔ اور میں نے دیکھا کہ بہت سے بیمار میرے ہاتھوں سے چنگے بھی ہو گئے مگر مجھ میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوتی تھی آخر بڑے جیسن جیسن کے بعد مجھے کھولا گیا کہ زندہ نمونہ یا اس زندگی کے چشمہ پر پہنچنے کے سوا جو اندرونی تائید و تکرار ہو سکتا ہے۔ ہادی کامل خاتم الانبیا صلوات اللہ علیہ و سلامہ نے کس طرح صحابہ کو مشاغل سلوک ۲۳ برس میں طے کرانیں۔ قرآن علم تھا اور آپ اس کا سچا عملی نمونہ تھے۔ قرآن کے احکام کی عظمت و جبروت کے مجود الفاظ و عملی رنگ نے فوق العادہ رنگ میں

قلوب پر نہیں بٹھایا بلکہ حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عملی نمونوں اور بے نظیر اخلاق اور دیگر تائیدات سماویہ کی رفاقت اور پیانے ظہور نے ایسا لازوال سکھ آپ کے خدام کے دلوں پر جھرایا۔ خدا تعالیٰ کو چونکہ اسلام بہت پیارا ہے اور اس کا ابد الہر تک قائم رکھنا منظور ہے اس لئے اس نے پسند نہیں کیا کہ یہ مذہب بھی دیگر مذاہب عالم کی طرح قصوں اور فسانوں کے رنگ میں ہو کر تقویم پارینہ ہو جائے۔ اس پاک مذہب میں ہر زمانہ میں زندہ نمونے موجود رہے ہیں جنہوں نے علمی اور عملی طور پر حامل قرآن علیہ صلوات الرحمن کا زمانہ لوگوں کو یاد دلایا۔ اسی سنت کے موافق ہمارے زمانہ میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود ایدہ اللہ الودود کو ہم میں کھڑا کیا کہ زمانہ پر وہ ایک گواہ ہو جائے مینے جو کچھ اس خط میں لکھنا چاہتا تھا حضرت اقدس امام صادق علیہ السلام کے وجود پاک کی ضرورت پر چند وجدانی دلائل تھے اس اثنا میں بعض تحریکات کی وجہ سے خود حضرت اقدس نے ضرورت امام پرپرسوں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھ ڈالا ہے جو عنقریب شایع ہوگا۔ ناچار میں نے اس ارادے کو چھوڑ دیا۔

بالآخر میں اپنی نیکی سے بھری ہوئی صحبتوں کو آپ کے باقاعدہ حسن ارادت کے ساتھ درس کتاب اللہ میں حاضر ہونے کو آپ کے اپنی نسبت کمال حسن ظن کو اور ان سب پر آپ کی نیکدل اور پاک تیاری کو آپ کو یاد دلانا اور آپ کی ضمیر روشن اور فطرت مستقیمہ کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوچیں وقت بہت نازک ہے۔ جس زندہ ایمان کو قرآن چاہتا ہے اور جیسی گناہ سوز آگ قرآن سینوں میں پیدا کرنی چاہتا ہے وہ کہاں ہے۔ میں خدا کے رب عرش عظیم کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں وہی ایمان حضرت نائب الرسول مسیح موعود کے ہاتھ میں ہاتھ دینے اور اُسکی پاک صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کا رخیر میں توقف کر نیسے مجھے خوف ہے کہ دل میں کوئی خوفناک تبدیلی پیدا نہ ہو جائے۔ دنیا کا خوف چھوڑ دو اور خدا کے لئے سب کچھ کھو دو کہ یقیناً سب کچھ مل جائے گا۔ والسلام

۱۔ اکتوبر ۱۸۹۸ء عاجز عبد الکریم از قادیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مُحَمَّدًا وَصَلَّى عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

انکم ٹیکس اور تازہ نشان

صدوقاں را دست حق باشد نہاں در آستین	طہدق را ہر دم مدد آید ز رب العالمین
آخرش گردد نشانے ازیراے طالبین	ہر بلا کہ آسماں بر صدقے آید فرود

ہمارے بعض نادان دشمن ڈاکٹر کلارک کے مقدمہ میں اپنے ناکام رہنے سے بہت معنوم اور کوفتہ خاطر تھے کیونکہ انکو ایک ایسے مقدمہ میں جس کا اثر اس راقم کی جان اور عزت پر تھا باوجود بہت سی کوشش کے فاش شکست اٹھانی پڑی اور نہ صرف شکست بلکہ اس مقدمہ کے متعلق وہ الہامی پیشگوئی بھی پوری ہوئی جس کے دو سو سے زیادہ ثقہ اور معزز لوگوں کو خبر دی گئی تھی اور جسکو پبلک میں پیش از وقت بخوبی شایع کر دیا گیا تھا۔ مگر افسوس کہ ان مخالفوں کی بڑی اور شتاب کاری سے ایک دوسری شکست بھی انکو نصیب ہوئی اور وہ یہ کہ جبکہ ان دنوں میں سرسری طور پر بغیر کسی عدالت کی باضابطہ تحقیق کے اس راقم پر مبلغ ماحولیسہ انکم ٹیکس مشنص ہو کر اس کا مطالبہ ہوا تو یہ لوگ جسکے نام لکھنے کی حاجت نہیں (عقلند خود ہی سمجھہ جائیں گے) اپنے دلوں میں بہت ہی خوش ہوئے اور یہ خیال کیا کہ اگر ہمارا پہلا نشانہ غلط گیا تھا تو فینیت ہے کہ اس مقدمہ میں اسکی تلافی ہوئی۔ لیکن کبھی ممکن نہیں کہ بد اندیشی اور نفسانی آدمی نتیجہ ہو سکیں کیونکہ کوئی نتیجہ اپنی منصوبوں اور مکاریوں سے نہیں ہو سکتی بلکہ ایک ہے جو انسانوں کے دلوں کو دیکھتا اور انکے اندرونی خیالات کو جانچتا اور ان کے نیات کی موافق آسمان پر سے حکم کرتا ہے۔ سو اس نے ان تیرہ خیالات لوگوں کی یہ مراد بھی پوری نہ ہونے دی اور بعد تحقیقات کامل بتایا کہ اس مقدمہ میں معاف کیا گیا۔ اس مقدمہ کے یک دفعہ

پیدا ہونے میں ایک یہ بھی حکمت الہی مخفی تھی کہ آخدا تعالیٰ کی تائید میری جان اور آبرو اور مال کے متعلق پسے تینوں طرح سے اور تینوں پہلوؤں سے ثابت ہو جائے کیونکہ جان اور آبرو کے متعلق تو ڈاکٹر کلارک کے مقدمہ میں نصرت الہی بپا یہ ثبوت پہنچ چکی تھی۔ مگر مال کے متعلق امر تائید ہنوز مخفی تھا۔ سو خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت نے ارادہ فرمایا کہ پبلک کو مال کے متعلق بھی اپنی تائید دکھلاوے۔ سو اُس نے یہ تائید بھی ظاہر فرما کر تینوں قسم کی تائیدات کا دائرہ پورا کر دیا۔ سو یہی بھید ہے کہ یہ مقدمہ برپا کیا گیا اور جیسا کہ ڈاکٹر کلارک کا مقدمہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لئے برپا نہیں ہوا تھا کہ مجھ کو ہلاک یا ذلیل کیا جائے بلکہ اس لئے برپا ہوا تھا کہ اُس قادر کریم کے نشان ظاہروں ایسا ہی سمین بھی ہوا اور حیطہ سیر خدا نے جان اور عزت کے مقدمہ میں پہلے سے الہام کے ذریعہ سے یہ بشارت دی تھی کہ آخر میں بریت ہوگی اور دشمن شرمسار ہونگے ایسا ہی اُس نے اس مقدمہ میں بھی پہلے سے خوشخبری دی کہ انجسام کارہاری فتح ہوگی اور حاسد بد باطن ناکام رہیں گے۔ چنانچہ وہ الہامی خوشخبری اخیر حکم کے نکلنے کے پہلے ہی ہماری جماعت میں خوب اشاعت پا چکی تھی۔ اور جیسا کہ ہماری جماعت نے جان اور آبرو کے مقدمہ میں ایک آسمانی نشان دیکھا تھا اس میں بھی انھوں نے ایک آسمانی نشان دیکھ لیا جو ان کے ایمان کی زیادت کا موجب ہوا فالحمہ لہ علی ذلک۔

مجھے بڑا تعجب ہے کہ باوجود اسے کہ نشان پر نشان ظاہر ہوتے جاتے ہیں مگر پھر بھی مولویوں کو سہانی سکے قبول کرنے کی طرف توجہ نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہر سید انہیں یہ دعویٰ کرنا کہ ان کے پاس ہے اور وہ بہت ہی چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی تائید الہی ان کا ہے۔ ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ ان کا خدا لان اور ان کا نامراد ہونا ثابت ہے اور ان کے دل میں بہتر ہیں کہ یہ فریاد ہے یہ شہور ہوا تھا کہ حال کے مضامین میں ان کے دلوں کو گرسے لگے گا اور لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ یہ ان کے دلوں کو گرسے لگے گا اور لوگوں کے دلوں میں یہ دھڑک شروع ہوگا

کہ مہدی اور مسیح ہونے کا مدعی تو یہی ایک شخص میدان میں کھڑا ہے ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف جھک جائیں۔ تب اس نشان کے چھپانے کے لئے اول تو بعض نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس رمضان میں ہرگز کسوف خسوف نہیں ہوگا بلکہ اس وقت ہوگا کہ جب انکے امام مہدی ظہور فرما ہوں گے اور جب رمضان میں خسوف کسوف ہو چکا تو پھر یہ بہانہ پیش کیا کہ یہ کسوف خسوف حدیث کے لفظوں سے مطابق نہیں۔ کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ چاند کو گرہن اول رات میں لگے گا اور سوچ کو گرہن درمیان کی تاریخ میں لگے گا۔ حالانکہ اس کسوف خسوف میں چاند کو گرہن تیرہویں رات میں لگا اور سوچ کو گرہن اٹھائیس تاریخ کو لگا۔ اور جب انکو سمجھایا گیا کہ حدیث میں مہینے کی پہلی تاریخ مراد نہیں اور پہلی تاریخ کے چاند کو گرہن نہیں کہے گئے اس کا نام تو ہلال ہے اور حدیث میں قمر کا لفظ ہے نہ ہلال کا لفظ۔ سو حدیث کے معنی یہ ہیں کہ چاند کو اس پہلے رات میں گرہن لگے گا جو اس کے گرہن کے راتوں میں سے پہلی رات ہے یعنی مہینے کی تیرہویں رات۔ اور سوچ کو درمیان کے دن میں گرہن لگے گا یعنی اٹھائیس تاریخ جو اسکی گرہن کی دنوں میں سے درمیانی دن ہے۔ تب یہ نادان مولوی اس صحیح معنی کو ستر بہت شرمندہ ہوئے اور پھر بڑی جان کاہی سے یہ دوسرا عذر بنایا کہ حدیث کے رجال میں سے ایک راوی اچھا آدمی نہیں ہے۔ تب انکو کہا گیا کہ جبکہ حدیث کی پیشگوئی پوری ہو گئی تو وہ جرح جسکی بنا شک پر ہے اس یقینی واقعہ کے مقابل پر جو حدیث کی صحت پر ایک قوی دلیل ہے کچھ چیز ہی نہیں یعنی پیشگوئی کا پورا ہونا یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ صادق کا کلام ہے۔ اور اب یہ کہنا کہ وہ صادق نہیں بلکہ کاذب ہے بدیہیات کے انکار کے حکم میں ہے اور ہمیشہ سچی ہی اصول محدثین کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شک یقین کو رفع نہیں کر سکتا۔ پیشگوئی کا اپنے مفہوم کے مطابق ایک مدعی ہمدویت کے زمانہ میں پوری ہو جانا اس بات پر یقینی گواہی ہے کہ جس کے موہب سے یہ کلمات نکلے تھے اس نے سچ بولا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اسکی چال چلن

یہ قانون قست ہے کہ چاند گرہن کے لئے مہینے کے تین رات مقرر ہیں یعنی تیرہویں چودھویں پندرہویں اور ہمیشہ چاند گرہن ان تین راتوں میں کسی ایک میں لگتا ہے پس اس حساب سے چاند گرہن کی پہلی رات تیرہویں رات ہے جسکی طرف حدیث کا اشارہ ہے چاند گرہن کے دن مہینے کی ستائیسویں اور اٹھائیسویں تاریخ ہے پس اس حساب سے درمیانی دن سوچ کو گرہن کا اٹھائیسواں دن ہے

میں ہیں کلام ہے یہ ایک شکی امر ہے اور کبھی کاذب بھی سچ بولتا ہے۔ اسوا اس کے یہ پیشگوئی اور طرق سے بھی ثابت ہے اور حقیقوں کے بعض اکابر نے بھی اسکو لکھا ہے تو پھر انکا شرط انصاف نہیں ہے بلکہ سراسر ہٹ دھرمی ہے اور اس دندان شکن جواب کے بعد انہیں یہ کہنا پڑا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے اور اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ عنقریب امام موعود ظاہر ہوگا مگر یہ شخص امام موعود نہیں ہے بلکہ وہ اور ہوگا جو بعد اس کے عنقریب ظاہر ہوگا۔ مگر یہ ان کا جواب بھی بوا اور باطل ثابت ہوا کیونکہ اگر کوئی اور امام ہوتا تو جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے وہ امام صدی کے سر پر آنا چاہیے تھا۔ مگر صدی سے بھی پندرہ برس گزر گئے اور کوئی امام ان کا ظاہر نہ ہوا۔ اب ان لوگوں کی طرف سے آخری جواب یہ ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں انکی کتابیں مت دیکھو ان سے ملاپ مت رکھو انکی بات مت سنو کہ انکی باتیں دلو نہیں اثر کرتی ہیں۔ لیکن کس قدر عبرت کی جگہ ہے کہ آسمان بھی انکے مخالف ہو گیا اور زمین کی حالت موجودہ بھی مخالف ہو گئی۔ یہ کس قدر انکی ذلت ہے کہ ایک طرف آسمان انکے مخالف گواہی دے رہا ہے اور ایک طرف زمین صلیبی غلبہ کی وجہ سے گواہی دے رہی ہے۔ آسمان کی گواہی دارقطنی وغیرہ کتابوں میں موجود ہے یعنی رمضان میں خسوف کسرت اور زمین کی گواہی صلیبی غلبہ ہے جسکے غلبہ میں مسیح موعود کا آنا ضروری تھا اور جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ دونوں شہادتیں ہماری موبد اور انکی مکذب ہیں۔ پھر لیکھرم کی موت کا جو نشان ظاہر ہوا اس نے بھی ان کو کچھ کم شرمندہ نہیں کیا۔ ایسا ہی ہوتسو جلسہ یعنی قوموں کا مذہبی جلسہ جس میں ہمارا مضمون بطور نشان غالب رہا تھا کچھ کم مذمت کا موجب نہیں ہوا۔ کیونکہ اس میں نہ صرف ہمارا مضمون غالب رہا بلکہ یہ واقعہ پیش از وقت الہام ہو کر بذریعہ اسشتہا راست شایع کر دیا گیا۔ کاش اگر آتھم ہی زندہ رہتا تو مسلمانوں میں بالوی اور اسکے ہم خیالوں کے ہاتھ میں بھرتی تاویلوں کی کچھ گنجائش رہتی۔ مگر آتھم بھی جلد مر کر ان لوگوں کو برباد کر کے جیسے کہ وہ چھپ رہا زندہ رہا اور پھر موت نہ کھولتے ہی الہامی شرط نے اسکو لے لیا

خدا تعالیٰ نے الہامی شرط کی موافق اسکو عمر دی اور جہی سے کہ اس نے تکذیب شروع کی اسی وقت سے عوارض شدیدہ نے اسکو ایسا پکڑ لیا کہ بہت جلد اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن چونکہ یہ ذلت بعض نادان مولویوں کو محسوس نہیں ہوئی تھی اور شرطی پیشگوئی کو محض شرارت سے انھوں نے یوں دیکھا کہ گویا اس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی۔ اور آتم کی سرا سیمگی اور زبان بند زندگی سے جو پیشگوئی کے ایام میں بدیہی طور پر رہی انھوں نے دیت داری سے کوئی نتیجہ نہ نکالا اور جو آتم قسم کے لئے بلایا گیا اور نالش کے لئے اکسایا گیا اور وہ انکار ہی کا توں پر ہاتھ رکھا رہا ان تمام امور سے انکو کوئی ہدایت نہ ہوئی۔ اس لئے خدا نے جو اپنے نشاؤں کو شبہ میں پھوڑنا نہیں چاہتا لیکھرام کی پیشگوئی کو جس کے ساتھ کوئی شرط نہ تھی اور جس میں تاریخ اور دن اور صورت موت یعنی کس طریق سے مرگیا سب بتایا گیا تھا تمام حجت کیلئے کمال صفائی سے پورا کیا مگر افسوس کہ سچائی کے مخالفوں نے اس کھلے کھلے خدا تعالیٰ کے نشان سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو لیکھرام کی پیشگوئی میرے ذلیل کرنے کے لئے بڑا عمدہ موقعہ تھا کیونکہ اسکے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی اور اس میں صاف طور پر پیشگوئی کے ساتھ ہی میں نے اپنا اقرار لکھ کر شایع کر دیا تھا کہ اگر یہ پیشگوئی جھوٹی نکلی تو میں جھوٹا ہوں اور ہر ایک سزا اور ذلت کا سزاوار ہوں۔ سو اگر میں جھوٹا ہوتا تو ایسے موقعہ پر جہاں کھارے پیشگوئی جو کون شرط نہیں رکھتی تھی شایع کی گئی تھی ضرورتاً خدا تعالیٰ مجھکو رسوا کرتا اور میرا اور میری جماعت کا نام و نشان مٹا دیتا سو خدا نے ایسا کیا بلکہ اس میں میری عزت ظاہر کی اور جن لوگوں نے نادانی سے آتم کو متعلق کی پیشگوئی کو نہیں سمجھا تھا ان کے دلوں میں بھی اس پیشگوئی سے روشنی ڈالی۔ کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ایسی پیشگوئی میں جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں تھی اور جس کے خطا جانے سے میری تمام کشتی غرق ہوتی تھی خدا نے کیوں میری تائید کی اور کیوں اسکو پوری کر کے صدمہ دلوں میں میری محبت ڈال دی۔ یہاں تک کہ بعض سخت دشمنوں نے روتے ہوئے اگر بیعت کی اگر پیشگوئی پوری نہ ہوتی تو میاں بٹالوی صاحب خود سوچ لیں کہ کس شد و مد سے وہ شاہد اللہ

میں تکذیب کے مضامین لکھتے اور کیا کچھ اُن کا دنیا پر اثر ہوتا کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ خدا نے ایسے موقع پر کیوں بٹالوی اور اس کے ہم خیال لوگوں کو شرمندہ اور ذلیل کیا۔ کیا قرآن میں نہیں ہے کہ خدا لکھ چکا ہے کہ وہ مومنوں کو غالب کرتا ہے۔ کیا اگر یہ پیشگوئی جو ایک ذرہ بھی شرط اپنے ساتھ نہیں رکھتی تھی اور ایک بھاری مخالف کے حق میں تھی جو مجھ پر دانت پیتا تھا جھوٹی نکلتی تو کیا اس صاف فیصلہ کے بعد میرا کچھ باقی رہ جاتا اور کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اس پیشگوئی کے جھوٹے نکلنے پر شیخ محمد حسین بٹالوی کو ہزار عید کی خوشی ہوتی وہ وہ طرح طرح کے ٹھٹھے اور ہنسی کا اپنے کلام کو رنگ دیکر رسالہ کو نکالتا اور کئی جلسے کرتا۔ لیکن اب پیشگوئی کے سچی نکلنے پر اس نے کیا کیا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ اُس نے خدا کے ایک عظیم الشان کام کو ایک ردی چیز کی طرح پھینک دیا اور اپنے منحوس رسالہ میں یہ اشارہ کیا کہ لیکھرام کا یہی شخص قاتل ہے۔ سو میں کہتا ہوں کہ میں کسی انسانی حربہ کے ساتھ قاتل نہیں ہاں آسمانی حربہ کے ساتھ یعنی دعا کے ساتھ قاتل ہوں۔ اور وہ بھی اس کے الحاح اور درخواست کے بعد۔ میں نے نہیں چاہا کہ اس پر بددعا کروں مگر اس نے آپ چاہا سو میں اس کا اسی طرح کا قاتل ہوں جس طرح کے ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم خسرو پر ویز شاہ ایران کے قاتل تھے۔ غرض لیکھرام کا مقدمہ محمد حسین پر خدا تعالیٰ کی حجت پوری کر گیا اور ایسا ہی اس کے اور بھائیوں پر۔ پھر بعد اس کے ڈاکٹر کلارک کے مقدمہ میں خدا کا نشان ظاہر ہوا۔ اور وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو اخیر حکم سے پہلے صد ہا لوگوں میں پھیل چکی تھی۔ اس مقدمہ میں شیخ بٹالوی کو وہ ذلت پیش آئی کہ اگر سعادت یاوری کرتی تو بلا توقف توبہ نصوح کرتا۔ اسپر خوب کھل گیا کہ خدا نے کس کی تائید کی۔

یاد رہے کہ کلارک کے مقدمہ میں محمد حسین نے عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو کر میری تباہی کے لئے ناختموں تک زور لگایا تھا اور میرے ذلیل کرنے کے لئے کوئی رقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا آخر میرے خدا نے مجھے بری کیا۔ اور عین کچھری میں کرسی بلانگنے پر وہ ذلت

اس کے نصیب ہوئی جس سے ایک شریف آدمی مارے تداامت کے مر سکتا ہے۔ یہ ایک صادق کی ذلت چاہنے کا نتیجہ ہے۔ کرسی کی درخواست پر اسکو صاحب ڈپٹی کسٹرن بہا در نے بھڑکیاں دیں اور کہا کہ کرسی نہ کبھی تم بھکولی اور نہ تیر سے باپ کو۔ اور بھڑک کر پیچھے ہٹایا اور کہا کہ سیدھا کھڑا ہو جا۔ اور اپر موت پر موت پڑی کہ ان بھڑکیوں کے وقت یہ عاجز صاحب ڈپٹی کسٹرن کے قریب ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جس کی ذلت دیکھنے کے لئے وہ آیا تھا۔ اور مجھے کچھ ضرورت نہیں کہ اس واقعہ کو بار بار لکھوں۔ کچھری کے افسر موجود ہیں ان کا عملہ موجود ہے ان سے پوچھنے والے پوچھ لیں۔ اب سوال تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کی تائید کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے اور جھوٹوں اور دجالوں کو ذلیل کرتا ہے پھر یہ الٹی ندی کیوں بہنے لگی کہ ہر ایک میدان میں محمد حسین کو ہی ذلت اور رسوائی اور بے عزتی نصیب ہوتی گئی کیا خدا تعالیٰ کی اپنے پیاروں سے یہی عادت ہے۔ اب ٹیکس کے مقدمہ میں شیخ بٹا کو صاحب کی یہ خوشی تھی کہ کسی طرح ٹیکس لگجائے تا انسی مضمون کو لبیا چوڑا کر کے اشاعت السنہ کو رونق دیں تا پہلی ذلتوں کی کسی قدر پردہ پوشی ہو سکے۔ سو اس میں بھی وہ نامراد ہی رہا اور صاف طور پر معافی کا حکم آگیا۔ خدا نے اس مقدمہ کو ایسے حکام کے ہاتھ میں دیا جنہوں نے سچائی اور ایمانداری سے عدالت کو پورا کرنا تھا۔ سو بد نصیب بد اندیش اس حملہ میں بھی محروم ہی رہا۔ خدا تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے حکام با انصاف پر اصل حقیقت کھول دی۔ اور اس جگہ ہیں جناب مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب بہا در ڈپٹی کسٹرن ضلع گورداسپورہ کا شکر کرنا چاہیے جن کے دل پر خدا تعالیٰ نے واقعی حقیقت منکشف کر دی۔ اسی وجہ سے ہم ابتدا سے انگریزی حکومت اور انگریزی حکام کے ٹکڑا گزار اور مداح اور شاخو ان ہیں کہ وہ انصاف کو بہر حال مقدم رکھتے ہیں۔ کپتان ڈگلز صاحب سابق کسٹرن نے ڈاکٹر کارک کے مقدمہ فوجداری میں اور مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب نے اس انکم ٹیکس کے مقدمہ میں ہیں انگریزی عدالت اور حق پسندی کے دو ایسے نمونے دیئے ہیں جنکو ہم مدت السمر میں

کبھی بھول نہیں سکتے۔ کیونکہ کپتان ڈگلس صاحب کے سامنے وہ نازک مقدمہ آیا تھا جس کا فریق مستعینت ایک معزز عیسائی تھا اور جس کی تائید میں گویا پنجاب کے تمام پادری تھے۔ لیکن صاحب موصوف نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ مقدمہ کس گروہ کی طرف سے ہے اور پورے طور پر عدالت سے کام لیا اور مجھے بری کیا۔ اور جو مقدمہ اب مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب کے زیر تجویز آیا یہ بھی نازک تھا کیونکہ ٹیکسن کی معافی میں سرکار کا نقصان ہے۔ سو صاحب موخر الذکر نے بھی سراسر عدالت اور انصاف پسندی اور محض عدل سے کام لیا۔ میری دانست میں اس قسم کے حکام گورنمنٹ کی رعایا پر درمی اور نیک نیتی اور اصول انصاف کے روشن نمونے ہیں اور واقعی امر یہی تھا جس امر تک مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب کا روشن خیال پہنچ گیا سو ہم شکر بھی کرتے ہیں اور دعا بھی۔ اور اس جگہ محنت اور تقشیر منشی تاج الدین صاحب تحصیلدار پر گنہ بٹال قابل ذکر ہے جنہوں نے انصاف اور احقاق حق مقصود رکھ کر واقعات صحیحہ کو آئینہ کی طرح حکام بالادست کو دکھلایا اور اس طرح چرٹھیک ٹھیک اصلیت تک پہنچنے کے لئے اعلیٰ حکام کو مدد دی۔ اب وہ مقدمہ یعنی تحصیلدار صاحب کی رائے اور صاحب ڈپٹی کشنز بہادر کا اخیر حکم ذیل میں لکھا جاتا ہے۔

نقل رپورٹ منشی تاج الدین صاحب تحصیلدار پر گنہ بٹال ضلع گورداسپور مقدمہ عذر داری ٹیکسن
مشورہ مثل اجلاسی مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب ڈپٹی کشنز بہادر

مرجوعہ۔ ۲۲ جون ۱۹۰۸ء فیصلہ ۱۷ ستمبر ۱۹۰۸ء نمبر ۱۵۵۰ نمبر مقدمہ ۵۵

مثل عذر داری انکم ٹیکسن مسی مرزا غلام احمد ولد غلام ترضی ذات مثل سکند
قادیان تحصیل بٹالہ۔ ضلع گورداسپور

بخدمت جناب والا نشان جناب صاحب ڈپٹی کشنز بہادر ضلع گورداسپور

جناب عالی۔ مرزا غلام احمد قادیانی پر اس سال مایوسیہ انکم ٹیکسن تشخیص ہوا تھا اس سے
پیشتر مرزا غلام احمد پر کبھی ٹیکسن تشخیص نہیں ہوا۔ چونکہ یہ ٹیکسن نیا لگایا گیا تھا۔ مرزا غلام احمد نے اس پر

عدالت حضور میں عذر داری دائر کی جو بنا بروریافت سپرد محکمہ ہذا ہوئی۔ پیشتر اس کے کہ انکم ٹیکس کے متعلق جس قدر تحقیقات کی گئی ہے اس کا ذکر کیا جائے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کچھ ذکر گوش گزار حضور کیا جاوے تاکہ معلوم ہو کہ عذر دار کون ہے اور کس حیثیت کا آدمی ہے مرزا غلام احمد ایک پورائے معزز خاندان مثل میں سے ہے جو موضع قادیان میں عرصہ سے سکونت پذیر ہے۔ اس کا والد مرزا غلام مرتضیٰ ایک معزز زمیندار تھا اور موضع قادیان کا رئیس تھا اس نے اپنی وفات پر ایک معقول جائیداد چھوڑی۔ اس میں سے کچھ جائیداد تو مرزا غلام احمد کے پاس اب بھی ہے۔ اور کچھ مرزا سلطان احمد سپر مرزا غلام احمد کے پاس ہے جو اسکو مرزا غلام قادر مرحوم کی بیوی کے توسل سے ملی ہے۔ یہ جائیداد اکثر زرعی مثلاً باغ زمین اور تعلقہ داری چند دیہات ہے اور چونکہ مرزا غلام مرتضیٰ ایک معزز رئیس آدمی تھا ممکن ہے اور میری رائے میں اغلب ہے کہ اس نے بہت سی نقدی اور زیورات بھی چھوڑے ہوں۔ لیکن ایسی جائیداد غیر منقولہ کی نسبت قابل اطمینان شہادت نہیں گزری۔ مرزا غلام احمد ابتدائی ایام میں خود ملازمت کرتا رہا ہے اور اس کا طریق عمل ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ اس سے امید نہیں ہو سکتی کہ اس نے اپنی آمدنی یا اپنے والد کی جائیداد نقدی و زیورات کو تباہ کیا ہو۔ جو جائیداد غیر منقولہ اسکو باپ سے وراثتاً پہنچی ہے وہ تو اب بھی موجود ہے۔ لیکن جائیداد غیر منقولہ کی نسبت شہادت کافی نہیں مل سکی۔ لیکن بہر حال مرزا غلام احمد کے حالات کے لحاظ سے یہ طمانینت کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ بھی اس نے تلف نہیں کی۔ کچھ مدت سے مرزا غلام احمد نے ملازمت وغیرہ چھوڑ کر اپنے مذہب کی طرف رجوع کیا اور اس امر کی ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا کہ وہ ایک مذہبی سرگروہ مانا جاوے۔ اس نے چند مذہبی کتابیں شائع کیں رسالہ جات لکھے اور اپنے خیالات کا اظہار بذریعہ اشتہارات کیا۔ چنانچہ اس کل کارروائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ کچھ عرصہ سے ایک متعدد اشخاص کا گروہ جنکی فہرست (بحروف انگریزی) منسلک ہذا ہے اسکو اپنا سرگروہ ماننے لگا گیا اور بطور ایک علیحدہ فرقہ کے قائم ہو گیا۔ اس فرقہ میں حسب فہرست منسلک ہذا ۳۱۸ آدمی ہیں۔ جن میں بلاشبہ

بعض اشخاص کی تعداد زیادہ نہیں مرزا اور صاحب علم ہیں۔ مرزا غلام احمد کا گروہ جب کچھ بڑھ نکلا تو اس نے اپنی کتب فتح اسلام اور توضیح مرام میں اپنے اغراض کے پورا کرنے کے لئے اپنے پیروؤں سے چندہ کی درخواست کی اور انہیں پانچ مدات کا ذکر کیا جنکے لئے چندہ کی ضرورت ہے۔ چونکہ مرزا غلام احمد پر اسکے مریدان کا اعتقاد ہو گیا رفتہ رفتہ انہوں نے چندہ بھیجا شروع کیا اور اپنے خطوط میں بعض دفعہ تو تخصیص کر دی کہ ان کا چندہ ان پانچ مدوں میں سے فلاں مد پر لگا یا جادے اور بعض دفعہ مرزا غلام احمد کی رائے پر چھوڑ دیا کہ جس مد میں وہ ضروری خیال کریں صرف کریں چنانچہ حسب بیان مرزا غلام احمد عذر دار اور بروہی شہادت گواہان چندہ کے روپیہ کا حال اسی طرح ہوتا ہے۔ الغرض یہ گروہ اسوقت بطور ایک مذہبی سوسائٹی کے ہے جس کا سرگروہ مرزا غلام احمد ہے اور باقی سب پیروان ہیں اور چندہ باہمی سے اپنی سوسائٹی کے اغراض کو بہ سلوک پورا کرتے ہیں۔ جن پانچ مدات کا اوپر ذکر ہوا ہے وہ حسب ذیل ہیں اول مہمان خانہ۔ جس قدر لوگ مرزا غلام احمد کے پاس قافیاں میں آتے ہیں خواہ وہ مرید ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ مذہبی تحقیقات کے لئے آئے ہوں انکو وہاں سے کھانا ملتا ہے اور حسب بیان تحریری مختار مرزا غلام احمد اس مد کے چندہ میں سے مسافروں میتیوں اور بیواؤں کی بھی امداد کیجاتی ہے۔ دوم مطبع اسمیں مذہبی کتابیں اور اشتہارات چھاپے جاتے ہیں اور بعض دفعہ لوگوں میں ہفت تقسیم ہوتے ہیں۔ سوم مدرسہ۔ مرزا غلام احمد کے مریدوں کی طرف سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ لیکن اسکی ابھی ابتدائی حالت ہے اور اس کا اہتمام مولوی نور دین کے سپرد ہے جو مرزا غلام احمد کا ایک فرید خاص ہے۔ چہارم سالانہ اور دیگر جلسہ جات۔ اس گروہ کے سالانہ جلسے بھی ہوتے ہیں اور ان جلسوں کے سہ انجام دینے کے لئے چندہ فراہم کیا جاتا ہے۔ پنجم خط و کتابت۔ حسب بیان تحریری مختار مرزا غلام احمد اور شہادت گواہان میں بہت سا روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ مذہبی تحقیقات کے متعلق جس قدر خط و کتابت ہوتی ہے اسکے لئے مریدوں سے چندہ لیا جاتا ہے۔ الغرض حسب بیان گواہان ان پانچ مدوں میں چندہ کا

روپیہ خرچ ہوتا ہے اور ان ذریعے سے مرزا غلام احمد مع اپنے مریدوں کے اپنے خیالات مذہبی کی اشاعت کرتا ہے۔ یہ سوسائٹی ایک مذہبی گروہ ہے اور چونکہ حضور کو اس گروہ کی نسبت پیشتر سے علم ہے اس لئے اسی مختصر خاکہ پر اکتفا کی جاتی ہے۔ اور اب اصل درخواست عذر داری کے متعلق گزارش کی جاتی ہے۔

مرزا غلام احمد پر اس سال ۷۲۰۰ روپیہ اس کی سالانہ آمدنی قرار دیکر ممولہ انکم ٹیکس قرار دیا گیا۔ اس کی عذر داری پر اس کا اپنا بیان خاص موضع قادیان میں جبکہ کترین بتقریب دوڑ اس طرف گیا لیا گیا۔ اور تیراں کس گواہان کی شہادت قلب بند کی گئی۔ مرزا غلام احمد نے اپنے بیان حلفی میں لکھوایا کہ اسکو تعلقہ داری زمین اور باغ کی آمدنی ہے۔ تعلقہ داری کی سالانہ تخمیناً ۱۰ روپیہ کی زمین کی تخمیناً تین سو روپیہ سالانہ کی اور باغ کی سالانہ تخمیناً دو سو تین سو روپیہ چار سو اور حد درجہ پانسو روپیہ کی آمدنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسکو کسی قسم کی اور آمدنی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کو تخمیناً پانچ سو روپیہ سالانہ مریدوں سے اس سال پہنچا ہے ورنہ اوسط سالانہ آمدنی قریباً چار سو روپیہ کے ہوتی ہے وہ پانچ سو میں جن کا ذکر اوپر کیا گیا خرچ ہوتی ہے۔ اور اس کی ذاتی خرچ میں نہیں آتی۔ خرچ اور آمدنی کا حساب باضابطہ کوئی نہیں ہے۔ صرف یادداشت سے تخمیناً لکھوایا ہے۔ مرزا غلام احمد نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کی ذاتی آمدنی باغ زمین اور تعلقہ داری کی اس کے خرچ کے لئے کافی ہے اور اس کو کچھ ضرورت نہیں ہے کہ وہ مریدوں کا روپیہ ذاتی خرچ میں لاوے۔ شہادت گواہان بھی مرزا غلام احمد کے بیان کی تائید کرتی ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ مریدان بھور خیرات پانچ ہزار روپیہ کے لے روپیہ مرزا غلام احمد کو بھیجتے ہیں اور ان ہی مدت میں خرچ ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد کی اپنی ذاتی آمدنی سوائے آمدنی تعلقہ داری زمین اور باغ کے اور نہیں ہے جو قابل ٹیکس ہو۔ گواہان میں سے چھ گواہ گو معتبر اشخاص ہیں لیکن مرزا صاحب کے مرید ہیں اور اکثر مرزا غلام احمد کے

پاس رہتے ہیں۔ دیگر سات گواہ مختلف قسم کے دوکاندار ہیں جنکو مرزا صاحب سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ بالعموم یہ سب گواہان مرزا غلام احمد کے بیان کی تائید کرتے ہیں اور اس کی ذاتی آمدنی سوائے آمدنی تعلقہ داری زمین اور باغ کے اور کسی قسم کی نہیں بتلاتے میں نے موقعہ پر بھی خفیہ طور سے مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی کی نسبت بعض اشخاص سے دریافت کیا۔ لیکن اگرچہ بعض اشخاص سے معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی بہت ہے اور یہ قابل ٹیکس ہے لیکن کہیں سے کوئی بین ثبوت مرزا صاحب کی آمدنی کا نہ مل سکا زبانی تذکرات پائے گئے۔ کوئی شخص پورا پورا ثبوت نہ دے سکا۔ میں نے موضع قادیان میں مدرسہ اور مہمان خانہ کا بھی ملاحظہ کیا۔ مدرسہ ابھی ابتدائی حالت میں ہے اور اکثر بھارت خام بنا ہوا ہے۔ اور کچھ مریدوں کے لئے بھی گھر بنے ہوئے ہیں۔ لیکن مہمان خانہ میں واقعی مہمان پائے گئے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جس قدر مرید اس روز قادیان میں موجود تھے انہوں نے مہمان خانہ سے کھانا کھایا۔

کترین کی رائے ناقص میں اگر مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی صرف تعلقہ داری اور باغ کی قرار دی جائے جیسا کہ شہادت سے عیاں ہوا اور جس قدر آمدنی مرزا صاحب کو مریدوں سے ہوتی ہے اسکو خیرات کاروبار دیا جائے جیسا کہ گواہان نے بالعموم بیان کیا تو مرزا غلام احمد موجودہ انکم ٹیکس بجال نہیں رہ سکتا۔ لیکن جبکہ دوسری طرف یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک معزز اور بھاری خاندان سے ہے اور اسکے آباؤ اجداد رئیس رہے ہیں اور انکی آمدنی معقول رہی ہے اور مرزا غلام احمد خود ملازم رہا ہے اور آسودہ حال رہا ہے تو ضرور گمان گذرتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک مالدار شخص ہے اور قابل ٹیکس ہے۔ مرزا صاحب کے اپنے بیان کے مطابق حال ہی میں اس نے اپنا باغ اپنی زوجہ کے پاس گرو رکھا اس سے چار ہزار روپیہ کا زیور اور ایک ہزار روپیہ نقد وصول پایا ہے تو جس شخص کی عورت اس قدر روپیہ دیکھتی ہو اسکی نسبت ضرور گمان گذرتا ہے کہ وہ مالدار ہوگا۔ کترین نے جتنی تحقیقات کی ہے وہ شامل نسل ہذا ہے تعمیل حکم حضور رپورٹ ہزار سال خدمت حضور۔ المرقوم ۱۳ اگست ۱۸۹۱ء۔ کترین بیچ الدین تحصیلدار سبالہ مکرانکو

مختار وکیل مرزا غلام احمد کو حضور کی عدالت میں حاضر ہونے کے لئے ۳ ستمبر ۱۸۹۸ء کی تاریخ دی گئی ہے۔ تحریر تیسرا
صد۔ دستخط حاکم

نقل حکم درمیانی بصینو عذر داری ٹیکس اجلاسی ٹی ڈیکس صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر گورداسپور
مثل عذر داری انکم ٹیکس سی مرزا غلام احمد ولد غلام تقی ذات مثل سکنہ موضع قادیان تحصیل بنالہ ضلع گورداسپور
آج یہ کاغذات پیش ہو کر رپورٹ تحصیلدار صاحب سماعت ہوئی فی الحال یہ مثل زیر تجویز ہے۔ شیخ علی احمد وکیل
اور مختار عذر دار حاضر ہیں انکو اطلاع دیا گیا۔ تحریر ۳۹/۸ دستخط حاکم
نقل ترجمہ حکم اخیر بصینو عذر داری ٹیکس اجلاسی مسٹرنی ڈیکس صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ضلع گورداسپور
ترجمہ حکم

یہ ٹیکس جدید تشخیص کی گئی ہے اور مرزا غلام احمد کا دعویٰ ہے کہ تمام اس کی آمدنی
اس کی ذاتی کاروبار پر خرچ نہیں ہوتی بلکہ اس فرقہ کے اخراجات پر صرف ہوتی ہے
کہ جو اس نے قائم کیا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس اور جائداد بھی لیکن اس
نے تحصیلدار کے سامنے بیان کیا کہ وہ آمدنی بھی کہ جو از قسم آمدنی اراضی و زراعت
کی ہے اور زیر دفعہ ۵ (ب) مستثنیٰ ہے مذہبی اخراجات میں جاتی ہے۔ ہمیں اس
شخص کی نیک نیتی پر شبہ کرنے کے لئے کوئی وجہ معلوم نہیں کرتے اور ہم
اس کی آمدنی کو جو از چندہ ہے وہ 5210 روپیہ بیان کرتا ہے سماعت کرتے ہیں
کیونکہ زیر دفعہ ۵ (ک) محض مذہبی اغراض کے لئے وہ صرف کیجاتی ہے۔

لہذا حکم ہوا کہ

بمسد تمیل ضابطہ کاغذات ہذا داخل دفتر کئے جاویں۔ تحریر ۱۶/۹ مقام دہلوی

دستخط حاکم

اس جگہ ہم اصل انگریزی اخیر حکم کی نقل بھی ساتھ کر دیتے ہیں

In the Court of J. J. Dixon Esquire Collector of the District of Gurdaspur.

Income Tax objection case No. 46. of 1898.

Mirza Gulam Ahmad son of Mirza Gulam-Murtaza, caste Mughal resident of mouzah Qadian, Mughlan, Tahsil Batala, District of Gurdaspur, ^{objector}

Order

This tax is a newly imposed one and Mirza Gulam-Ahmad claims that all his income is applied not to his personal but to the expenses of the sect he has founded. He admits that he has other property but he stated to the Tahsildar that even the proceeds of that which is classed as land and the proceeds of agriculture and is exempt under 5 (b), go to his religious expenses. I see no reason to doubt the bonafides of this man, whose sect is well known, and I exempt his income from subscriptions which he states as 5200/- under Sec: 5 (c) as being solely employed in religious purposes.

Sd/- J. Dixon Collector

۱۷-۹-۱۸۹۸

مقدمہ نمبر ۴۶ بابت سٹہ عذر داری انکم ٹیکس
میرزا غلام احمد صاحب ولد میرزا غلام مرتضیٰ قوم منحل ساکن موضع قادیان منٹان تحصیل بالا ضلع گورداسپور عذر دار

یہ کہہ کر ہی لگایا گیا ہے اور میرزا غلام احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام آمدنی میری جماعت کے لئے خرچ ہوتی ہے۔ میرے ذاتی خرچ میں نہیں آتی
اس بات کو بھی قبول کر ستم میں کہ میری اور میری جماعت کے لئے۔ لیکن تحصیلدار صاحب کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس میری جائداد کی آمدنی بھی
جو از قلم زمین سے اور سود اور زراعت ہی اور زبردفعہ ۵ (ب) انکم ٹیکس سے بری ہے دینی مصارف میں ہی کام آتی ہے۔ اس شخص کے انہی
یکسیتی میں مجھے شک کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی جس کی جماعت کو ہر ایک جانتا ہے۔ میں انہی چندوں کی آمدنی کو بھی تنہا اور
میں بیان کرتے ہیں اور بعض دینی کاموں میں خرچ ہوتی ہے زبردفعہ ۵ (ای) انکم ٹیکس سے بری کرتا ہوں۔ دستخطی ڈیپٹی صاحب کلکٹر
۱۷ ستمبر ۱۸۹۸

میں کتاب پر دستخط صرف وہی ہونا چاہئے کہ سب سے روئے ہوئی۔ ساقم میرزا غلام احمد

ایک پیشگوئی کا پورا ہونا

اشتراک قابل توجہ کورنٹ

اس میں یہ بیان ہے کہ پیشگوئی مندرجہ اشتہار ۲۱ نومبر ۱۸۹۸ء میں کا خلاصہ یہ تھا کہ جزاء سیئۃ بمثلہا وترہقہم مذکر آج پوری ہو گئی۔ اس پیشگوئی کا حال یہ ہے کہ فریق ظالم نے فریق مظلوم کو جس قسم کی ذلت پہنچائی ہے اسی قسم کی ذلت فریق ظالم کو پہنچ گئی اور ضرور پہنچے گی کی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ وہ ذلت فریق ظالم کو پہنچ گئی

آج میں اُس خدائے قادر قدوس کے ہزار ہزار اسکر کے بعد جو مظلوموں کی فریاد کو پہنچتا اور سچائی کی حمایت کرتا اور اپنے پاک کلمات کو پورے کرتا ہے عام مسلمانوں اور دوسرے لوگوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ جو میں نے مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ کے مقابل پر اُس کی بہت سی گالیوں اور بہتانوں اور دجال کذاب کافر کہنے کے بعد اور اُس کی اس پلید گندہ زبانی کے بعد جو اس نے خود اور اپنے دوست محمد بخش جعفر زلی وغیرہ کے ذریعے میری نسبت کی تھی ایک اشتہار بطور مبالغہ ۲۱ نومبر ۱۸۹۸ء کو لکھا تھا اور میں فریق ظالم اور کاذب کی نسبت یہ عربی الہام تھا کہ جزاء سیئۃ بمثلہا وترہقہم مذکر۔ یعنی جس قسم کی فریق مظلوم کو بدی پہنچائی گئی ہے اسی قسم کی فریق ظالم کو جزا پہنچے گی۔ سو آج یہ پیشگوئی کامل طور پر پوری ہو گئی کیونکہ مولوی محمد حسین نے زبانی سے میری ذلت کی تھی اور میرا نام کافر اور دجال اور کذاب اور کفر رکھا تھا اور یہی فتوے کفر وغیرہ کا میری نسبت پنجاب اور ہندوستان کے مولویوں سے لکھوایا۔ اور اسی بنا پر محمد حسین مذکور کی تعلیم سے اور ذلت لکھوانے سے محمد بخش جعفر زلی لاہور وغیرہ نے گندے بہتان میرے پر اور میرے گھر کے لوگوں پر لگائے۔ سو اب یہی فتوے پنجاب اور ہندوستان کے مولویوں بلکہ خود محمد حسین کے استاد ذریعہ حسین نے اُسکی نسبت دیدیا۔ یعنی یہ کہہ کذاب اور دجال اور فحش اور کافر اور بدعتی اور اہلسنت سے خارج بلکہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس فتوے کا باعث یہ ہوا کہ محمد حسین مذکور نے تمام علماء پر اپنا عقیدہ یہ ظاہر کر رکھا تھا کہ وہ ان کی طرح اُس مہربی موعود کا منتظر ہے جو

نبی فاطمہ میں سے خلیفہ ہوگا اور کافروں سے لڑے گا۔ اور مسیح موعود اُس کی مدد کے لئے اور اُس کی خونریزی کے کاموں میں
 لاکھ بٹانے کیلئے آسمان سے اترے گا اور اُس نے علماء کو یہ بھی کہا تھا کہ پہلے میں نے غلطی سے ایسا خیال کیا تھا کہ
 مہدی کے آنے کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ مگر میں نے اب اُس قول سے رجوع کر لیا ہے۔ اور اب میں سچے اعتقاد
 جانتا ہوں کہ ایسا مہدی ضرور آئے گا اور عیسائیوں اور دوسرے کافروں سے لڑے گا۔ اور اُس کی تائید کیلئے
 عیسے علیہ السلام سے اترینگے تادو تول کر کافروں کو مسلمان کریں یا مار ڈالیں۔ یہ اعتقاد اُس وقت
 محمد حسین نے مولویوں میں جوش پھیلانے کے لئے ظاہر کیا تھا جبکہ اس نے میرے کافر ٹھہرانے کیلئے ایک
 فتوے لکھا تھا اور بیان کیا تھا کہ شخص مہدی موعود کے آنے سے اور اُس کی لڑائیوں سے منکر ہے۔ لیکن
 جب ان دنوں میں محمد حسین کو گورنمنٹ سے زمین لینے کی ضرورت پیش آئی تو اُس نے پوشیدہ طور پر ۱۲ اکتوبر ۱۸۹۶ء
 کو انگریزی میں ایک فہرست شائع کی جس میں اُس نے گورنمنٹ کو اپنا یہ احسان جتلا یا ہے کہ میں اُس مہدی موعود کو
 نہیں مانتا جسکے مسلمان منتظر ہیں۔ اور وہ تمام حدیثیں جھوٹی ہیں جن میں اُس کے آنے کی خبر ہے۔ اور اُسکی
 بدقسمتی سے اس انگریزی فہرست کی مسلمانوں کو اطلاع ہو گئی۔ اور لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ یہ کیسا منافق ہے کہ
 اپنی قوم کے آگے مہدی موعود کے آنے کے بارے میں اپنا اعتقاد ظاہر کرتا ہے اور گورنمنٹ کو یہ سناتا ہے کہ
 میں اس اعتقاد کا مخالف ہوں۔ تب میں نے اسکے بارے میں ایک استفتاء لکھا اور فتوے لینے کیلئے پنجاب
 اور ہندوستان کے مولویوں کے سامنے پیش کیا۔ تب مولویوں اور زیدیر حسین اُس کے استاد نے بھی وہ استفتاء پڑھ کر
 اسی طرح محمد حسین کو کافر اور دجال ٹھہرایا جیسا کہ مجھے ٹھہرایا تھا۔ اور اسی طرح ذلت کے الفاظ اُس کی نسبت لکھے
 جیسا کہ محمد حسین نے میری نسبت لکھے تھے سو وہ اسی طرح ذلیل کیا گیا جیسا کہ اُس نے جھوٹے فتووں سے مجھے
 ذلیل کیا تھا۔ سو اس طرح پر یہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ یہ سچ ہے کہ میں ایسے خونی مہدی کو نہیں مانتا کہ جو تلوار کے
 لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا چاہیگا۔ اور نہ ایسے مسیح کے آسمان سے اترنے کا میں قابل ہوں جو ناحق
 اس خونریزی میں شریک ہوگا۔ اور میں نے دلائل تو یہ سے ثابت کر دیا ہے۔ کہ یہ اعتقاد خونی مہدی اور
 ایسے مسیح کے آسمان سے اترنے کا سراسر جھوٹ اور لغو اور بے اصل ہے۔ اور قرآن اور حدیث سے سراسر
 مخالف ہے۔ اب ہر ایک سوچ سکتا ہے کہ اس منافقانہ کارروائی سے جو محمد حسین کو گورنمنٹ کو تو کچھ کہتا رہا اور
 پوشیدہ طور پر لوگوں کو کچھ کہتا رہا کمال درجہ پر اُس کی ذلت ہو گئی ہے اور مولویوں کی طرف سے وہ بڑے خطا
 بھی اُسکو لگائے ہیں جو سراسر ظلم سے اُس نے مجھے دیئے تھے یعنی ہر ایک نے اُسکو کذاب اور دجال کہا ہے۔ یہ
 رہا یہ امر کہ اب گورنمنٹ عالیہ اُسکی نسبت کیا رائے رکھتی ہے سو ہماری دانا گورنمنٹ اُس نے تو تہرے سوچ سکتی ہے
 کہ ایسا منافق جس نے گورنمنٹ کے سامنے جھوٹ بولا کہ میں یہ کارروائی کر رہا ہوں۔ کہ خونی مہدی کے آنے کے
 خیالات لوگوں کے دل سے مٹادوں اور مولویوں کو یہ لکھ لکھ کر دیتا رہا کہ اس اعتقاد پر سچتہ رہو کہ مہدی خونی

۱۲۔ شخص نے محمد حسین اپنے تئیں اہل حدیث علماء کا سرگروہ اور ایدہ کیٹ ظاہر کرتا ہے۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ جو گروہ کا اعتقاد ہو
 وہی سرگروہ کا ہو۔ چنانچہ وہ خود بھی یہاں اشاعت اللہ علیہ وسلم کی خونی نسبت اپنا اعتقاد ظاہر کرتا ہے۔ منہ

(۳) فاطمہ کی ولادت سے ضرور آئیگا۔ اور کتارہ کا جو شخص یہ اعتقاد چھوڑتا ہے۔ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے منافق کے قول اور فعل کا کیا اعتبار ہے۔ اور کونسا فائدہ اُس کے وجود سے گورنمنٹ کو پہنچ سکتا ہے۔ پھر دوسری خیانت جو اُس کی ذات کا موجب ہے یہ ہے کہ اُس نے گورنمنٹ پر یہ ظاہر کیا ہے۔ کہ میں سلطان روم کو خلیفہ برحق نہیں سمجھتا کیونکہ وہ قریش میں سے نہیں ہے۔ اور پھر اپنی اشاعت السنہ نمبر ۱۷ جلد ۱ صفحہ ۱۲۱ اسطر ۶ میں میری مخالفت کیلئے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ حضرت سلطان المعظم مسلمانوں کے مذہبی پیشوا اور خلیفہ برحق ہیں اُن سے استغنا موجب کفر ہے۔ اب اس جگہ اُس نے سلطان روم کو خلیفہ برحق مان لیا۔ اور انگریزی سلطنت کی نسبت اسی صفحہ میں یہ رائے ظاہر کی ہے۔ کہ اُن کی اطاعت پولیٹیکل نظر سے یعنی محض منافقانہ طور پر اور مصلحت وقت کے لحاظ سے کرنی چاہئے۔ مگر مذہبی نظر سے یعنی ولی اخلاص سے صرف سلطان ہی واجب اطاعت ہے۔ اس تقریر میں اُس نے یہ خیانت کی ہے۔ کہ جو مذہبی آزادی اور مذہبی نواید میں سلطنت انگریزی سے پہنچے ہیں اُن سب کا انکار کر دیا ہے۔ اور سرکار انگریزی کے ایک ثابت شدہ احسان کا خون کر دیا ہے۔ اور یہ نہیں سوچا کہ سکھوں کے وقت میں جب ہمارے تمام دینی فرائض روکے گئے تھے۔ اور مذہبی احکام کے بجالانے میں ہر وقت جان اور مال اور عزت کا اندیشہ تھا یہاں تک کہ بلند آواز سے بانگ نماز دینے سے مسلمانوں کے خون بہائے جاتے تھے۔ اس وقت سلطان روم کہاں تھا؟ آخر انگریزی ہی تھے جو ہمارے چھوڑانے کے لئے عقاب کی طرح دور سے آئے۔ اور صدہا دینی روکوں سے ہمیں آزادی دی۔ یہ بڑی بد ذاتی ہوگی کہ ہم اس سے انکار کریں۔ کہ گورنمنٹ انگریزی کے وجود سے دینی فائدہ ہمیں کچھ بھی نہیں پہنچا بلاشبہ پہنچا ہے۔ بلکہ سلطان روم سے زیادہ پہنچا ہے۔ اس گورنمنٹ کے ایسے ہم اپنے فرائض مذہبی آزادی سے ادا کرنے لگے۔ ہمارے مذہبی مدرسے کھل گئے۔ ہمارے واعظ خوب تسلی سے وعظ کرنے لگے۔ سکھوں کے وقت کسی ہندو کو مسلمان کرنے سے اکثر خون ہو جاتے تھے۔ صدہا مسلمان اسی وجہ سے قتل کئے گئے۔ بلکہ آگ میں جلائے گئے اور درندوں کے آگے ڈالے گئے۔ اب انگریزی عملداری کا جھنڈا ہمارے ملک میں کھڑا ہونے سے ہزار ہا ہندو مسلمان ہو گئے۔ ہزار ہا دینی کتابیں شائع ہو گئیں۔ اور مسلمانوں نے اعلیٰ درجہ تک دینی علوم میں ترقی کی۔ اور ہمیں اس گورنمنٹ کے آنے سے وہ دینی فائدہ پہنچا کہ سلطان روم کے کارناموں میں اسکی تلاش کرنا عبث ہے۔ اب کس قدر ناشکری بلکہ بد ذاتی ہوگی کہ ہم ان تمام احسانوں کو اندر ہی اندر دبا دیں۔ اور اس شکر کا اقرار نہ کریں جو انصاف کے رو سے ہمیں کرنا لازم ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ انگریزی سلطنت سے ہمیں امن اور آزادی اور دینی فائدہ نہیں پہنچا؟ ہرگز سچ نہیں۔ پھر محمد حسین کا یہ قول کہ وہ یہ تمام احسانات سلطان روم کی طرف منسوب کرتا ہے کس قدر بے انصافی اور ظلم پر مبنی ہے۔ وہ لکھتا ہے۔ کہ ہم لوگ انگریزوں کی اطاعت محض پولیٹیکل نظر سے کرتے ہیں

ورنہ دینی حمایت انکی طرف سے کچھ بھی نہیں یہ سب سلطان کی طرف سے ہے۔ یہ دو نونقرے اسکے ایسے مجھے آؤر گندے اور فتنہ انگیز ہیں۔ کہ اگر میرے منہ سے بھی نکلتے تو میں ضرور اپنے اوپر فتوے دیتا کہ میں سرکار انگریزی کے بیشمار دینی احسانوں کے مقابل سخت ناشکر گذاری اور کجگرا می کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ ان لوگوں نے اسی بنا پر مجھے کافر ٹھہرایا تھا جبکہ میں نے سلطان دوم کے مقابل گورنمنٹ انگریزی کے احسانات کو تزییح دی تھی جسکی نسبت سید احمد خاں صاحب کے سی ایس آئی نے اپنے علیگڑھ انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ مع تہذیب الاخلاق ۲۲ جولائی ۱۸۹۷ء میں میری گواہی دی تھی *

اب خلاصہ کلام یہ کہ حیا دار آدمی کیلئے یہ دولت بھی کچھ تھوڑی نہیں کہ گورنمنٹ کے سامنے جھوٹ بولا اور اپنی قوم سے بھی اپنی نسبت کافر اور کذاب اور فخری کا فتوے سنا سوبلاشبہ وہ الہامی پیشگوئی اس پر پوری ہو گئی جن میں لکھا تھا کہ فریق ظالم اسی قسم کی دولت دیکھیگا جو اس نے فریق مظلوم کی کی۔ اب ذیل میں مولویوں کا وہ فتوہ جس میں مولوی نذیر حسین محمد حسین کا استاد بھی شامل ہے لکھتا ہوں اور ناظرین پر اس بات کا انصاف چھوڑتا ہوں کہ میرے الہام ۲۱ نومبر ۱۸۹۷ء کو غور سے پڑھ کر خود گواہی میں کہ خدا تعالیٰ نے کیسے وہی الفاظ محمد حسین کی نسبت مولویوں کے منہ سے نکالے جو محمد حسین نے میری نسبت کہے تھے اور یہی معنی اس الہامی فقرہ کے ہیں کہ جزاء سیئۃ بمثلہا۔ نقل فتوے شامل ہذا ہے *

راقم خاکسار میرزا غلام احمد از قادیان ۳ جنوری ۱۸۹۹ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شیخ متین کہ ایک شخص ہندی بوعود کے آئیے جو آخری زمانہ میں آئیگا اور بطور ظاہر و باطن خلیفہ برحق ہوگا اور نبی فاطمہ میں سے ہوگا جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے قطعاً انکار کرتا ہے اور اس جمہوری عقیدہ کو کہ جس پر تمام اہل سنت دلی یقین رکھتے ہیں سرسرخو اور یہود سمجھتا ہے اور ایسا عقیدہ رکھنا ایک قسم کی ضدالت اور الحاد خیال کرتا ہے۔ کیا ہم اس کو اہل سنت میں سے اور راہ راست پر سمجھ سکتے ہیں یا وہ کذاب اور اجاع کا چھوڑنیوالا اور بلی اور دجال ہے۔ بنیوا توجروا۔ المرقوم ۲۹ دسمبر ۱۸۹۷ء مطابق ۱۵ شعبان المبارک ۱۳۱۶ھ

السائل المعتصم باللہ الاحمد مرزا غلام احمد عافاہ اللہ واید
الجواد

(۱) جو شخص عقیدہ ثابتہ مسلمہ اہل سنت و جماعت سے خلاف کرے تو وہ صریح اور بیشک اس آیت کریمہ کے وعید کا

متفق ہے۔ قال عز من قائل۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
 المؤمنین نولہ ما تولى ونصلح جنہم وساءت مصیرا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم فاروق الجماعۃ قید
 شدہ فقد خلع بقتلہ الاسلام من عنقہ وراہ احد ابوداؤد۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد الا
 فاند من شد شد فی نار وراہ ابن ماجہ۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ
 ویلا اللہ علی الجماعۃ ومن شد شد فی النار وراہ الترمذی او جہور اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ
 مہدی علیہ السلام اخیر زمانہ میں تشریف لاویں گے اور بنی فاطمہ میں ہوگا اور اسکے ہاتھ سے دین غالب ہوگا اور ظاہری
 باطنی خلافت کریگا۔ ومن خالف عن ذلك فقد ضل واصل ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل۔

حرره عبد الحق الغزنوی تلمیذ مولوی عبد اللہ غزنوی

در باب مہدی مہود و نزول عیسیٰ بن مریم رسول اللہ و خروج دجال اکبر ا حدیث متواترہ وارد اند و برین
 اجماع اہل سنت و جماعت منکر ا حدیث متواترہ کافر و مخالف اہل سنت و جماعت مبتدع و ضال و مضل است فقط

عبد الجبار بن عبد اللہ الغزنوی عفی اللہ عنہما

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایسا شخص جس کا ذکر سوال میں مندرج ہے مبتدع اور دائرہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے
 کما حرره المحیب انا عبد اللہ الغنی ابو محمد زبیر غلام رسول الحنفی العتاسمی عفی عنہ
 جو کچھ مولوی عبد الحق صاحب نے جواب میں لکھا ہے میرا اس سے اتفاق ہے ایسے آدمی کے ملنے والوں سے
 پرہیز چاہئے و نشست بر قاست ترک کرنی چاہئے وانا ابو جعفر احمد اللہ عدسہ امرتسری

۱۱۱ (نمبر)

علماء عظام کا جواب صحیح ہے بیشک شخص مذکور سوال ضال اور مضل ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔

فقیر غلام محمد السبکوی عفا عنہ امام مسجد شاہی لاہور بقلم خود

امام مہدی علیہ علیہ آباء الصلوٰۃ والسلام کا قرب قیامت میں ظہور فرمانا اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنا ا حدیث مشہور
 سے ثابت ہے اور جہور اہل سنت نے اسے تسلیم کیا ہے۔ اس امام موصوف کے تشریف لانے کا انکار صریح ضلالت اور مسک
 ہلنت الجماعت سے انحراف کرتا ہے۔ عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 لا تدھلب النبیا حتی یملاک العرب جمل من اهل بیتی یواطی اسمہ اسمی وراہ الترمذی و ابوداؤد
 وایتیہ قال لو لم یبق من الدنیا الا یوم یطول اللہ ذلک الیوم حتی یبعث الیہ فیہ جلا منی او من
 اهل بیتی یواطی اسمہ اسمی اسمہ اسمی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا مشرف
 قال العلامة الفتازانی فی المقاصد قد روت الاحادیث الطحیمۃ فی ظہور امام من ولدنا طہمۃ الزہراء
 ضحی اللہ عنہا یملأ الدنیا قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب
 کتبتہ العبد المذنب المفتی محمد عبد اللہ عفا اللہ عنہ (پروفیسر و ٹیچر کالج لاہور پرنسٹن ٹیم جامعیت اسلام لاہور و کورٹری ابن تیمیہ)

یہ ہر کتاب میں ہے جو کہ مہدی مہود سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے

پروایز دہلی کے علماء کی ہیں

(۶) شخص مذکور اول منقری کذاب و ضال و ضال و خارج اہل سنت ہے الراقم سید محمد زبیر حسین دہلوی بقلم خود

(۸) الجواب صحیح و صواب صحیح الحوائج
 محمد یعقوب غفرہ اللہ القوی
 سید محمد عبد السلام غفرلہ
 سید محمد زبیر حسین
 محمد حسین

(۹) جو عقیدہ خلافت اہلسنت و الجماعت ہو وہ اہل اسلام کے نزدیک کس طرح معتبر ہو سکتا ہے فقیر حسنت علی عفی اللہ عنہ

محمد
 محمد عبد الغفار
 ابو الحسن امین
 خلیل الرحمن غفرلہ
 مر

(۱۱) جو شخص ہمدی علیہ السلام کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ اور احادیث نبی صلعم کا منکر ہے فقط

العبد الخیف محمد وصیت علی مدرس مدرسہ حسین بخش صاحب

(۱۲) اصاب من اجاب - محمد شاہ عفا عنہ محمد شاہ عفی عنہ

(۱۳) جو شخص کہ احادیث صحیحہ سے اور اجماع سے انکار کرے اسکی ضلالت اور گمراہی میں کچھ شک نہیں کیونکہ سینکڑوں

حدیثوں سے امام ہمدی علیہ السلام کا آنا اخیر زمانہ میں ثابت ہے اور یہ شخص کذاب اور دجال ہے فقط محمد یونس

مدرس مدرسہ مولوی عبد الواحد ضا

(۱۴) الجواب صحیح - فتح محمد مدرس مدرسہ فتح پوری دہلی فتح محمد

(۱۵) جو شخص ہمدی علیہ السلام کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ عبد الغفور مدرس مدرسہ حسین بخش عبد الغفور

(۱۶) جو شخص حضرت ہمدی علیہ السلام کے وجود یا وجود کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے ایسے مغشوش الراء یا وہ گو

عبدالذہب کے کلام کا اعتبار نہیں ایسا شخص منکر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر کا مقام نار ہے محمد عبد الغنی

(۱۷) واقعی شخص مخالف حدیث نبوی کے عقیدہ رکھتا ہے ایسے شخص کا مکان بلاشک نار ہے کیونکہ یہ فعل

اہل بدعت کا ہے۔ محمد ہدایت اللہ عفی عنہ

(۱۸) جو شخص امام ہمدی علیہ السلام کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے اور احادیث صحاح کا منکر ہے مثلاً ترمذی وغیرہ

میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ عبد اللہ خان بچھرا یونی بقلم خود مر

(۱۹) الجواب الصحیح واقعی حدیث نبوی صلعم کا منکر ہے اور ایسے عقیدہ کا شخص کذاب لوگوں میں سے ہے فقط

مولوی محمد عبد الرزاق خلف حاجی ضابطہ المتخاص ناچیز ساکن قصبہ خورجہ ضلع بلند شہر

(۲۰) الجواب۔ اقول وبالله التوفیق معلوم ہو کہ انکار ظہور امام ہمدی سے جیسے احادیث میں

ہے اور سلفاً و خلفاً اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے۔ صرف ضلالت اور گمراہی ہے اور یہ

انکار کسی دجال کا کام ہے فقط واللہ یهدی من یشاء الی صراط المستقیم +

دستخط الراقم عبد العزیز عفی عنہ لودیا لوزی

اشتراک

نحمدہ و نصلی علی سیدنا محمد و آلیہ

ایک مشکوئی کا پورا ہونا

جس سے علماء پنجاب و ہندوستان بینی و حشلاقی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں

اے علماء پنجاب و ہندوستان خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے حالات پر رحم کرے آپ کو معلوم ہو کہ اس وقت اس خدا نے جو سچائی کو پسند کرتا اور نفاق اور جھوٹ سے نفرت کرتا ہے آپ لوگوں کے لئے بڑا عمدہ موقعہ دیا ہے کہ آپ اس فتوے پر نظر کر کے جو آپ نے ۱۵ شعبان ۱۳۱۶ھ کے استفتاء کے پیش ہوتے کے وقت دیا ہے آئندہ اس طریق کو اختیار کریں جو تقویٰ اور دیانت اور امانت کے مناسب حال ہے۔

اس امر کی تفصیل یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مولوی محمد حسین ایڈیٹر اشاعت السنہ جو آپ لوگوں کا سرگروہ کہلاتا، کئی سال سے مجھے مہدی مہود کا منکر قرار دیکر کیسی بدگوئی اور بدزبانی کی کارروائی میری نسبت کر رہا، یہاں تک کہ اب اُسے گالیوں اور طرح طرح کے افتراؤں اور تہمتوں کو انتہا تک پہنچا دیا اور میری توہین اور ازالہ حیثیت عرفی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور ایک شخص محمد بخش جعفر زٹلی نام کو کسی قسم کی طمع دیکر اس بات کیلئے مقرر کیا کہ وہ اس بات کا برابر سلسلہ جاری رکھے کہ طرح طرح کے گندے اشتہار گالیوں سے بھرے ہوئے میری نسبت جاری کرے پس سبیزتی اور توہین اور ازالہ حیثیت عرفی میں کوشش کی گئی اور اب تک برابر بلا ناغہ سلسلہ جاری رہا اور بار بار اشتہاروں اور خطوط کے ذریعہ سے مباہلہ کی درخواست بھی کی گئی تو مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ ناپاک کارروائی محمد حسین اور اُس کے رفیقوں کی کسی فتنہ کی موجب نہ ہو اور میرے گروہ کو اس سے اشتعال پیدا نہ ہو اس لئے میں نے اپنی جماعت کو گورنمنٹ میں ممبر بننے کی صلاح دی تاکہ گورنمنٹ کی طرف سے انتظامات اس گندی کارروائی کے انسداد کیلئے کوئی حکم جاری ہو۔ اور اس طرح پر ایک مظلوم و تہمتا اپنا اصرار پکڑنا مویشی اختیار رکھے۔ لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس ممبر بننے کا صرف اس قدر جواب آیا کہ بذریعہ عدالت چارہ جوئی کرنی چاہئے۔ اور اس جواب کا نتیجہ ہوا کہ محمد حسین اور اُس کے رفیق محمد بخش نے اپنی بدگوئی کے اشتہار شائع کرنے میں اور بھی ترقی کی۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عدالتوں میں نالیش کرنا ہمارا طریق نہیں ہے سو انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ تیزی اور گندہ زبانی میری نسبت گالیوں سے بھرے ہوئے اشتہار شائع کرنے

شرع کر دئے اور اس پر جعفر زبلی محمد حسین کی ایما سے مباہلہ پر بھی زور دیتا رہا چنانچہ کبھی اشتہار مباہلہ لکھنے سے روک دیا اور ہمارے دل کو بار بار دکھایا۔ چونکہ ان فتنہ انگیز تحریروں کے بد اثر کا اندیشہ تھا اس لئے ہمیں نے ان تحریروں کو روکنے کی غرض سے یہ مصلحت سمجھی کہ مباہلہ کے طور پر نہایت نرم الفاظ میں ایک اشتہار لکھوں۔ اس اشتہار میں ایک اشتہار لکھوں۔ اس اشتہار میں ۲ نومبر ۱۸۹۸ء کو شائع کیا۔ اس اشتہار کا خلاصہ مطلب صرف ایک دعا تھی جسے یہ کہ ہم دونوں فریق میں سے جو ظالم ہے خدا اس کو ذلیل کرے۔ اور اس دعا پر ایک الہام ہوا تھا جس میں ارادہ الہی ان الفاظ سے بتلایا گیا تھا کہ جزاء سیئۃ بمثلہا وترہقہم ذلہ۔ یعنی جس فریق ظالم کی طرف سے فریق مظلوم کو کوئی بدی پہنچی ہے اسی قسم کی بدی فریق ظالم کو پہنچگی۔ سو یہ پیشگوئی محمد حسین کے حقیق بہت جلدی پوری ہو گئی کیونکہ پیشگوئی کا اصل مطلب اس شخص کو ذلت پہنچنا تھا جو کاذب اور ظالم ہو۔ اور الہام الہی میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اسی قسم کی ذلت اس کو پہنچگی جو اس نے پہنچائی ہو۔ سو یہ الہام کامل طور پر ۲۹ نومبر ۱۸۹۸ء کو پورا ہو گیا۔ کیونکہ اس پیشگوئی کے شائع کرنے کے بعد تاریخ مذکورہ میں محمد حسین کی یہ ایک خیانت آمیز کارروائی پکڑی گئی کہ اس نے محض دروغ گوئی کی راہ سے گورنمنٹ عالیہ انگریزی کو یہ یقین دلایا کہ وہ اس ہمدی کے آنے کا منکر ہے جو بنی فاطمہ میں سے آئیگا اور کافروں کو لڑیگا اور اس بارے میں زمین کی طرح کے لئے ایک تحریر انگریزی میں ۱۲ اکتوبر ۱۸۹۸ء کو شائع کی اور اس میں گورنمنٹ کو اپنا یہ احسان بتلایا کہ میں ہمدی کے آنے کی تمام حدیں غلط سمجھتا ہوں اور پہلے سے گورنمنٹ کو یہ دھوکہ بھی دے رکھا کہ میں اہل حدیث کا سرگروہ ہوں یعنی میرا اور ان کا ایک عقیدہ ہے اور اُدھر پنجاب اور ہندوستان کے مولویوں کو یوں خراب کیا کہ ان کو بار بار یہی سبق دیا کہ ہمدی مسعود ضرور آئیگا اور وہ خلف وقت اور صاحب السیف والا مرہوگا۔ اور بار بار ان کو یہی کہتا رہا کہ میرا اور تمہارا ہمدی کے بارے میں عقیدہ ایک ہے۔ اور میں اس ہمدی کا قائل ہوں جو تلوار کے ساتھ دین کو پھیلایا گیا اور خلیفہ المسلمین ہوگا اور اسی بنا پر اس نے میری تکفیر کے لئے استدعاء طیار کر کے شوقیامت برپا کیا۔ سو جب مولوی محمد حسین کا اس قسم کا رسالہ مجھے دستیاب ہوا تو اسی وقت میں نے سمجھ لیا کہ اب اس بنا پر پیشگوئی اشتہار مباہلہ ۲ نومبر ۱۸۹۸ء کا مل طور پر پوری ہو گئی۔ تب میں نے بلا توقف اسی تاریخ یعنی ۲۹ نومبر کو ایک استفتا لکھا اور علماء پنجاب اور ہندوستان سے یہ فتوے طلب کیا کہ ایسا شخص جو ہمدی وجود سے منکر ہے اسکے حقیق تمہارا کیا فتوے ہے۔ سو پندرہ حسین دہلوی اس کے استاد نے جیسا کہ کذاب دجال مفری لکھا تھا ایسا ہی بلا توقف محمد حسین کی نسبت فتوے دیدیا کہ وہ کذاب دجال ہے۔ اور مولوی عبد الجبار غزنوی نے اس کی نسبت یہ فتوے دیدیا کہ وہ کافر اور گمراہ اور ضلال مغلط ہے۔ عبد الجبار غزنوی نے اپنے فتوے میں اس کو جہمی اور گمراہ ٹھہرایا۔ اور مولوی احمد اللہ امرتسری نے فتوے میں عبد الحق سے اتفاق کیا مگر اتنا زیادہ لکھا کہ ایسے گمراہ کے ساتھ میں ملاقات کرتا ہوں۔

نیا نیا نہیں۔ لہذا نہ اور لاہور کے مولویوں نے بھی ان فتووں سے اتفاق کیا۔ اور مولوی عبداللہ صاحب پروفیسر (۹) اور نیشنل کالج لاہور نے بڑے شد و مد سے حدیثوں کے حوالہ سے اس خیانت پیشہ کی خبر لی۔ اور مولوی عبدالعزیز لہوی اور مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی محمد یعقوب دہلوی اور دیگر علماء نامدار نے جیسا کہ ایسے شخص کی سزا تھی بڑی شد و مد سے فتوے لکھے اور تمام علماء کے فتووں کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے اس خیانت پیشہ اور ہمدی محمود کے منکر کو کافر و جال بے ایمان مفتری کذاب جہنمی دائرہ اسلام سے خارج گمراہ ضال مضل اور ایسا ہی دوسرے الفاظ سے یاد کیا۔ اور اس طرح پراس مشیگوئی کو اپنے ہاتھوں سے پورا کیا کہ جو بین الاقوامی مباحثہ ۲۱ نومبر ۱۹۹۱ء میں شائع کی گئی تھی۔ اب میں ان تمام مولویوں کو جنہوں نے منکر ہمدی محمود کی نسبت یہ فتوے دیا ہے یہ نیک صلاح و بجا ہوں کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر منافقانہ طریق کا کوئی دھبہ نہ لگے اور انکی دیانت اور امانت اور تقویٰ اور دین داری میں فرق نہ آوے تو وہ بلا توقف ایک جلسہ کر کے محمد حسین بٹالوی صاحب اشاعت السنہ کو اس جلسہ میں بلا دیں اور اسکو صاف طور پر کہیں کہ آج تک تم ہم سب پر یہ اپنا اعتقاد ظاہر کرتے رہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم اس ہمدی محمود کے قائل ہو جو بنی فاطمہ میں سے آئیگا اور لڑائیاں کریگا اور دین کو پھیلائیگا اور اب تمہاری نسبت یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم نے زمین لینے کی طمع سے گورنمنٹ کو یہ احسان جتلا نا چاہا ہے۔ کہ تم ان تمام حدیثوں کو جو ہمدی محمود کے بارے میں آئی ہیں چھوٹی سمجھتے ہو اور تم نے صریح طور پر ایک انگریزی فہرست مورخہ ۱۲۔ اکتوبر ۱۹۹۱ء میں ہمدی کی حدیثوں کی نسبت لفظ موضوع لکھ کر اپنا عقیدہ انکار ہمدی ظاہر کر دیا ہے۔ اب یا تو صاف طور پر اپنا تو بے نامہ چھاپ کر شائع کرو تا گورنمنٹ عالیہ کو بھی تمہارے اندرونی حالات معلوم ہوں اور یا اس بات کو مان لو کہ تم اس ہمارے فتوے کے مستحق اور اہل حدیث کے عام عقیدہ کے مخالف اور جال اور کذاب اور ملحد اور بے دین ہو۔

عرض اب تمام علماء کا فرض ہے کہ محمد حسین سے ضرور فیصلہ کریں۔ اور اگر وہ ایسا فیصلہ چھاپ کر شائع نہ کریں تو ان کی مولویت اور تقویٰ اور طہارت کا یہی نمونہ کافی ہے۔ کہ وہ فتوے جس کو انہوں نے اپنی قلم سے لکھا اب محض نفسانی مصالح سے اس کے پابند رہنا نہیں چاہتے اور جس کو اپنے فتووں میں کافر اور بے دین اور کذاب اور مفتری قرار دیا اور اس کے خلاف کفارہ کر کے لکھا بھی حکم دیا پھر اس سے مخالفت اور موافقت رکھتے ہیں۔ یہ کس قدر بد چینی اور بدمانتی اور ناپاکی نفس کا طریق ہوگا کہ جب میں نے ایسے ہمدی سے انکار کیا تو مجھے کافر اور جال ٹھہرانے میں اب تک برابر کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور جب محمد حسین نے نفسانی طمع کے لئے ایسے ہمدی سے انکار کیا تو اس کے ساتھ برابر میل ملاقات جاری رہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ کہ میں منافقوں اور کافروں کو

پس اب آپ لوگوں کو ڈرنا چاہئے۔ کہ اس فتوے کے بعد خاموشی اختیار کر کے منافقوں کے ذیل میں نہ آجائیں۔ وقال اللہ تعالیٰ -
ان المنافقین فی الدارک الاسفل من النار

اگر ممکن ہو تو محمد حسین کا دامن اس الزام سے اُسی کے صریح اقرار سے پاک کرنا چاہئے۔ ورنہ باوا بطنہ اپنے فتوے کی جا بجا اشاعت کرنی چاہئے۔ خاص کر مولوی تذبیر حسین دہلوی کہ اب قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں۔ بڑی الزام کے نیچے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اس استفتا میں موٹی قلم سے یہ فتوے دیدیا ہے۔ کہ ایسا شخص مفتری کذاب اور دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اب چاہئے کہ وہ اس فتوے کے بعد محمد حسین اپنے شاگرد سے پورا فیصلہ کریں یا اُس سے توبہ نام لیں اور شائع کریں۔ اور یا اُس کا وہ عقیدہ جو اہل حدیث کا اجماعی عقیدہ ہے اُس کی قلم سے لکھو اگر شائع کراویں تاگوٹمنٹ بھی اُس کے منافقانہ حالات سے دھوکہ میں نہ رہے۔ اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو تو اپنے فتوے کو اس کی نسبت عام طور پر شائع کریں اور اگر ایسا نہ کریں تو پھر یاد رکھنا چاہئے۔ کہ وہ اپنی ریش سفید کو منافقانہ سیاہی کے ساتھ قبر میں لیجاوینگے +
بالآخر ہم مروانہ طور پر اپنا اعتقاد ظاہر کرتے ہیں۔ کہ یہ خیالات ان تمام مولویوں کے کہ خونی مہدی کسی وقت آنے والا ہے جو بنی فاطمہ میں سے ہوگا اور وہ جبر کے ساتھ دین کو غائب کرے گا اور خلیفہ یعنی بادشاہ ہوگا بالکل لغو اور باطل اور جھوٹا عقیدہ ہے جو قرآن اور احادیث صحیحہ سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ ثابت ہے۔ کہ ایسے زمانہ میں جبکہ خدا تعالیٰ کی محبت ٹھنڈی ہو جائیگی۔ اور غفلت پھیل جائیگی تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق اور بروزی طور پر ایک شخص آئیگا جو نہ لڑے گا اور نہ خوزری کرے گا اور نہ زمین کی بادشاہی اور خلافت ظاہری سے اُسکو کچھ سروکار ہوگا۔ اور محض روحانی طور پر سچے دین کی دلائل اور نشانات کے ساتھ مدد کرے گا اور نیک دل اور غریب طبع انسان اُس کے ساتھ شامل ہو جائینگے۔ سو یاد رکھو کہ پیشگوئی تمہارے ملک میں پوری ہوگئی۔ اب کسی خونی مہدی کی انتظار عبث ہے۔ دلوں کو نہ کرو اور نفسانی جوشوں کے تابعدار مت بنو اور سچائی کے ساتھ اور علمی طاقت کے ساتھ اور روحانی برکتوں کے ساتھ دین کی مدد کرو نہ یہ کہ تلوار کے زمانہ کی انتظار کرو۔ اُس دین میں کیا نحو ہو سکتی ہے جو اپنی ترقی میں تلوار کا محتاج ہے؟ سو یقیناً سمجھو کہ اسلام تلوار کا محتاج نہیں اسلام اُسی خدا کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ جو زمین و آسمان کے دیکھنے سے بھی اُس موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سو ایسے خیالات سے توبہ کرو اور روحانیت کے طالب بنو

(۱۱) تمہارے دل روشن اور پاک ہوں اور تاہر ایک قسم کا فساد اور فتنہ تم سے دور ہو اور تم پاک
 دل ہو کر اُس خدا کو دیکھ سکو جو بغیر حقیقی پاکیزگی کے نظر نہیں آسکتا
 یہی راہ خدا کے پانے کی راہ ہے۔ خدا

ہر ایک کو اس کی

توفیق دے

آمین

الراقم السنہ صاحب میرزا غلام احمد از قادیان

۶ جنوری ۱۹۱۸ء

ضمیمہ شہار ہذا

مورخہ ۶ جنوری ۱۹۱۸ء

محمد حسین کی فہرست انگریزی مورخہ ۱۲۔ اکتوبر ۱۹۱۸ء کا عنوان یہ ہے۔

The following is a list of articles in the
 Ishaat us Sunnah wherein the illegality of
 rebellion against or opposition to the Govt: and the
 true nature of jihad (Crescentade), is explained. :-

ترجمہ۔ ذیل میں فہرست ان مضامین اشاعت السنہ کی ہے جنہیں گورنمنٹ کی مخالفت اور اسکے
 برخلاف بغاوت کا ناجائز ہونا اور جہاد کی اصل حقیقت کو بیان کیا ہے +
 اس کے بعد شیخ محمد حسین ایک ایک دو دو سطر میں نتیجہ اور لب لباب ان مضامین کا دیتا ہے۔ جو
 اُس نے مذکورہ بالا غرض کیلئے ۱۹۱۷ء سے لے کر ۱۹۱۸ء تک لکھے۔ ان ہی مضامین میں وہ ہدی
 کے متعلق مضامین کا ذکر کرتا ہے جن کا وہ لب لباب صفحہ ۵ میں اس طرح درج کرتا ہے۔

criticism of traditions regarding the Mehdi
 and arguments showing their incorrectness.

ترجمہ۔ ان حدیثوں پر جس کی گئی ہے۔ جو ہدی کے متعلق ہیں اور دلائل دئے گئے ہیں۔ جن
 ان حدیثوں کا غلط اور نادرست ہونا ثابت ہوتا ہے +

Questioning the authenticity of traditions describing the signs of the Mehdi.

ترجمہ۔ جن حدیثوں میں مہدی کی علامات دی گئی ہیں انکے غیر وضعی ہونے پر شبہ ہے۔
 اس فہرست کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ اس میں صرف وہی مضمون درج کرنے مد نظر
 ہیں کہ جن کے ذریعہ سے محمد حسین نے اہل اسلام کے دلوں سے گورنمنٹ کے برخلاف مخالفانہ اور
 باغیانہ خیالات کو دور کرنا چاہا ہے۔ ایسی فہرست میں اپنے مضامین متعلقہ مہدی کا ذکر کرنا اور پھر ان کا
 یلب لباب دینا کہ وہ سب احادیث جو مہدی کے متعلق ہیں وہ غلط اور نادرست اور بے اعتبار
 اور وضعی ہیں اس سے صاف پایا جاتا ہے۔ کہ محمد حسین مہدی کے متعلق احادیث ماننے والوں کو
 گورنمنٹ کا مخالف اور باغیانہ خیال رکھنے والا سمجھتا ہے۔ ورنہ مہدی کی حدیثوں کو غلط اور
 موضوع قرار دیکر ان کو اس فہرست میں درج کرنے سے اور کیا غرض ہو سکتی ہے۔ اس کے نزدیک
 مہدی پر ایمان گورنمنٹ کی نگاہ میں ایک باغیانہ خیال ہے جسکی تردید اس نے اس طرح سے کر دی ہے
 بالآخر ہم ان لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں جیسے مولوی احمد اللہ صاحب امرتسری وغیرہ
 کہ جو محمد حسین کو ہماری مخالفت کرنے پر یہ سمجھتے تھے کہ اُس نے انکار مہدی سے رجوع کر لیا ہے
 وہ یقین رکھیں کہ وہ اندرونی طور سے ہمیشہ مہدی کا منکر رہا ہے۔ ورنہ وہ آج اس فہرست میں
 گورنمنٹ کے آگے ان حدیثوں کا غلط ہونا ظاہر نہ کرتا۔

منہ

رفادہ عام سٹیم پریس لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نصیح
نصیح

کیا وہ جو خدا کی طرف سے ہر لوگوں کی بدگوئی اور سخت عداوت سے ضایع ہو سکتا ہے؟

تبادلہ مراد خدا نامہ پرورد

پیچ قوسے را خدا رسوا کرد

یہ کچھ قضا و قدر کی بات ہے کہ بداندیش لوگوں کو اپنے پوشیدہ کینوں کے ظاہر کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی بہانہ ہاتھ آجاتا ہے۔ چنانچہ آجکل ہمارے مخالفوں کو گالیوں پینے کے لئے یہ نیا بہانہ ہاتھ آ گیا ہے کہ انھوں نے ہمارے ایک اشتہار کے لئے معنی کر کے یہ مشہور کر دیا ہے کہ گویا ہم سلطان روم اور اُسکی سلطنت اور دولت کے سخت مخالف ہیں اور اُس کا زوال چاہتے ہیں۔ اور انگریزوں کی حد سے زیادہ خوشامد کرتے ہیں۔ اور انگریزی سلطنت کی دولت اور اقبال کے لہو دعائیں کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کے اکثر حصوں میں بعض پُرافتر اشتہاروں اور اخباروں کے ذریعہ سے یہ خیال بہت پھیلا یا گیا ہے اور عوام کو دھوکہ دینے کے لئے ہمارے اشتہار کی بعض عبارتیں محرف اور تبدیل کر کے لکھی گئی ہیں۔ اور اس طرح بے وقوفوں کے دل کو جوش دلانے اور ابھارنے کے لئے کارروائی کی گئی ہے۔ اور ہم اگرچہ جعل سازوں اور دروغگوؤں کا موٹھ تو بند نہیں کر سکتے اور نہ انکی بدزبانی اور گالیوں اور زور و موٹھی طرح تسخیر اور ٹھنھے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انکی ظالمانہ بدزبانی کو خدا تعالیٰ کی غیرت کے حوالہ کر کے اُنکے اسل مدعا کو جو دھوکہ دہی ہے نادانوں

پر اڑنے سے روکا جائے۔ پس اسی غرض سے یہ اشتہار شایع کیا جاتا ہے۔
 ہر ایک مسلمان عقلمند بھلا مانس نیک فطرت جو اپنی شرافت سے
 سچی بات کو قبول کرنے کے لئے طیار ہوتا ہے اس بات کو متوجہ ہو کر سنے کہ
 ہم کسی اوتی سے ادنیٰ مسلمان کلمہ گو سے بھی کینہ نہیں رکھتے چہ جائیکہ ایسے
 شخص سے کینہ ہو جس کی نخل حمایت میں کر ڈر یا اہل قبلہ زندگی بسر کرتے ہیں اور
 جس کی حفاظت کے نیچے خدا تعالیٰ نے اپنے مقدس مکانوں کو سپرد کر رکھا ہے
 سلطان کی شخصی حالت اور اس کی ذاتیات کے متعلق نہ ہمنے کبھی کوئی بحث
 کی اور نہ اب ہے۔ بلکہ اللہ جل شانہ جانتا ہے کہ ہمیں اس موجود سلطان کے
 بارے میں اسکے باپ دادا کی نسبت زیادہ حسن ظن ہے۔ ہاں ہمنے گذشتہ
 اشتہارات میں ترکی گورنمنٹ پر بلحاظ اس کے بعض عظیم الدخل اور خراب اندرون
 ارکان اور عائد اور وزراء کے نہ بلحاظ سلطان کی ذاتیات کے ضرور اس خدا
 نور اور فراست اور اہام کی تحریک سے جو ہمیں عطا ہوا ہے چند ایسی باتیں
 لکھی ہیں جو خود انکے مفہوم کے خوفناک اثر سے ہمارے دل پر ایک عجیب رقت
 اور درد طاری ہوتی ہے۔ سو ہماری وہ تحریر جیسا کہ گذرے خیال والے سمجھتے
 ہیں کسی نفسانی جوش پر مبنی نہ تھی۔ بلکہ اس روشنی کے چشمہ سے نکلی تھی
 جو رحمت الہی نے ہمیں بخشا ہے۔ اگر ہمارے تنگ ظرف مخالف بدظنی پر
 سرنگون نہ ہوتے تو سلطان کی حقیقی خیرخواہی اس میں نہ تھی کہ وہ چوہرہ دن اور
 چارون کی طرح گالیوں پر کہ باز ہتے۔ بلکہ چاہیے تھا کہ آیت و کلمات
 مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ پر عمل کر کے اور نیز آیت ان بعض الظن انم
 کو یاد کر کے سلطان کی خیرخواہی اس میں دیکھتے کہ اسکے لئے صدق دل سے
 دعا کرتے۔ میرے اشتہار کا بجز اسکے کیا مطلب تھا کہ رومی لوگ تقویٰ اور
 مہارت اختیار کریں۔ کیونکہ آسمانی قضا و قدر اور عذاب سماوی کے روکنے
 کے لئے تقویٰ اور توبہ اور اعمال صالحہ جیسی اور کوئی چیز قوی تر نہیں۔ مگر
 سلطان کے نادان خیر خواہوں نے بچائے اس کے مجھے گالیان دینی شریع

کرین۔ اور بعضوں نے کہا کہ کیا سارے گناہ سلطان پر ٹوٹ پڑے۔ اور
 یورپ مقدس اور پاک ہے جسکے عذاب کیلئے کوئی پیشگوئی نہیں کیجاتی۔ مگر
 وہ نادان نہیں سمجھتے کہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ کفار کے فسق و
 فجور اور بُت پرستی اور انسان پرستی کی سزا دینے کے لئے خدا تعالیٰ نے
 ایک دوسرا عالم رکھا ہوا ہے جو مرنے کے بعد پیش آئے گا۔ اور ایسی
 قوموں کو جو خدا پر ایمان نہیں رکھتیں اسی دُنیا میں مورد عذاب کرتا خدا
 تعالیٰ کی عادت نہیں ہے بجز اُس صورت کے کہ وہ لوگ اپنے گناہ
 میں حد سے زیادہ تجاوز کریں۔ اور خدا کی نظر میں سخت ظالم اور موذی
 اور مفسد ٹھہرائیں۔ جیسا کہ قوم فوج اور قوم لوط اور قوم زعمون وغیرہ مفسد
 قومیں متواتر بیاکیان کر کے مستوجب سزا ہو گئی تھیں۔ لیکن خدا تعالیٰ
 مسلمانوں کی بیاکی کی سزا کو دوسرے جہان پر نہیں چھوڑتا۔ بلکہ مسلمانوں
 کو ادنیٰ ادنیٰ قصور کے وقت اسی دُنیا میں تنبیہ کیجاتی ہے۔ کیونکہ وہ خدا
 تعالیٰ کے آگے اُن بچوں کی طرح ہیں جن کی والدہ ہر دم جھڑکیاں دیکر
 انہیں ادب سکھاتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ اپنی محبت سے چاہتا ہے کہ وہ
 اس ناپائدار دُنیا سے پاک ہو کر جائیں۔ یہی باتیں تھیں کہ مینے نیک نیتی
 سے سیفر روم پر ظاہر کی تھیں۔ مگر افسوس کہ بیوقوف مسلمانوں نے
 اُن باتوں کو اور طرف کھینچ لیا۔ ان نادانوں کی ایسی مثال ہے کہ جیسے
 ایک حاذق ڈاکٹر کہ جو تشخیص امراض اور قواعد حفظ ما تقدم کو بخوبی جانتا
 ہے وہ کسی شخص کی نسبت کہاں نیک نیتی سے یہ رائے ظاہر کرے کہ
 اس کے پیٹ میں ایک قسم کی رسولی نے بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اور
 اگر ابھی وہ رسولی کافی نہ جائے تو ایک عرصہ کے بعد اُس شخص کی
 زندگی اسکے لئے ذوال ہو جائے گی۔ تب اُس بیمار کے وارث اس بات
 کو سُنکر اُس ڈاکٹر پر سخت ناراض ہوں اور اُس ڈاکٹر کے قتل کر دینے کے

درپے ہو جائیں مگر رسولی کا کچھ بھی فکر نہ کریں۔ یہاں تک کہ وہ رسولی برے
اور پھولے اور تمام پیٹ میں پھیل جائے اور اُس بیچارے بیمار کی زندگی
کا خاتمہ ہو جائے۔ سو یہی مثال اُن لوگوں کی ہے جو اپنی دانست میں
سُلطان کے خیرخواہ کہلاتے ہیں۔

پھر یہ بھی سوچو کہ جس حالت میں میں وہ شخص ہوں جو
اُس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ رکھتا ہوں جس کی نسبت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ”وہ تمہارا امام اور خلیفہ ہے اور اُس
پر خدا اور اُس کے نبی کا سلام ہے اور اُس کا دشمن لعنتی اور اُس کا
دوست خدا کا دوست ہے۔ اور وہ تمام دنیا کے لئے حکم ہو کر آئے گا اور
اپنے تمام قول اور فعل میں عادل ہوگا۔“ تو کیا یہ تقویٰ کا طریق تھا کہ میرے
دعویٰ کو سُکر اور میرے نشانوں کو دیکھ کر اور میرے ثبوتوں کا مشاہدہ کر کے
مجھے یہ صلہ دیتے کہ گندی گالیاں اور ٹھٹھے اور مہنسی سے پیش آتے؟
کیا نشان ظاہر نہیں ہوئے؟ کیا آسمانی تائیدیں ظہور میں نہیں آئیں؟ کیا
اُن سب وقتوں اور موسموں کا پتہ نہیں لگ گیا جو احادیث اور آثار میں
بیان کی گئی تھیں؟ تو پھر اس قدر کیوں بیباکی دکھلائی گئی؟ ہاں اگر میرے
دعوے میں اب بھی شک تھا یا میرے دلائل اور نشانوں میں کچھ شبہ تھا
تو عزت اور نیک نیتی اور خدا ترسی سے اُس شبہ کو دور کرایا ہوتا۔ مگر
انہوں نے بجائے تحقیق اور تفتیش کے اس قدر گالیاں اور لعنتیں بھیجیں کہ
شیعوں کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ جو کچھ میں نے رومی سلطنت کے
اندرونی نظام کی نسبت بیان کیا وہ دراصل صحیح ہو اور ترکی گورنمنٹ کے
تیرازہ میں ایسے دھاگے بھی ہوں جو وقت پر ٹوٹنے والے اور خدا ہی
سیرت ظاہر کر نیوالے ہوں۔

پھر ماسوا اسکے میرے مخالف اپنے دلون میں آپ ہی سوچیں
کہ اگر میں درحقیقت وہی مسیح موعود ہوں جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ

وہم نے اپنا ایک بازو قرار دیا ہے اور جسکو سلام بھیجا ہے اور جس کا نام حکم اور عدل اور امام اور خلیفۃ اللہ رکھا ہے تو کیا ایسے شخص پر ایک معمولی بادشاہ کے لئے لعنتیں بھیجنا اُسکو گالیان دینا جائز تھا؟ ذرہ اپنے جوش کو تقاضا کے سوچیں نہ میرے لئے بلکہ اللہ اور رسول کیلئے کہ کیا ایسے مدعی کے ساتھ ایسا کرنا روا تھا؟ میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا۔ کیونکہ میرا مقدمہ تم سب کیساتھ آسمان پر ہے۔ اگر میں وہی ہوں جس کا وعدہ نبیؐ کے پاک لبوں نے کیا تھا تو تم نے نہ میرا بلکہ خدا کا گناہ کیا ہے۔ اور اگر پہلے سے آثار صحیحہ میں یہ وارد نہ ہوتا کہ اُسکو دکھ دیا جائے گا اور اُسپر لعنتیں بھیجی جائیں گی تو تم لوگوں کی **مجال** نہ تھی جو تم مجھے وہ دکھ دیتے جو تم نے دیا۔ پر ضرور تھا کہ وہ سب نوشتے پورے ہوں جو خدا کی طرف سے لکھے گئے تھے اور اب تک تمہیں ملزم کرنے کے لئے تمہاری کتابوں میں موجود ہیں۔ جنکو تم زبان سے پڑھتے اور پھر تکفیر اور لعنت کر کے مہر لگا دیتے ہو کہ وہ بد علما اور اُنکے دوست جو مہدی کی تکفیر کریں گے اور مسیح سے مقابلہ سے پیش آئیں گے وہ تم ہی ہو۔

میں نے بار بار کہا کہ آؤ اپنے شکوک مٹاؤ۔ پر کوئی نہیں آیا۔ میں نے فیصلہ کے لئے ہر ایک کو بلایا۔ پر کسی نے اس طرف رخ نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ تم استخارہ کرو اور رو کر خدا تعالیٰ سے چاہو کہ وہ تمہر حقیقت کھولے پر تم نے کچھ نہیں کیا۔ اور تکذیب سے بھی باز نہ آئے۔ خدا نے مہدی نسبت مسیح کہا کہ ”دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اُسکو قبول نہیں کیا لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص درحقیقت سچا ہو اور ضلوع کیا جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خدا کی طرف سے ہو اور برباد ہو جائے؟ پس اے لوگو تم خدا سے مت ڈرو

یہ وہ کام ہے جو خدا تمہارے لئے اور تمہارے ایمان کیلئے کرنا چاہتا ہے اس کے مزاحمت مت ہو۔ اگر تم بجلی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو مگر خدا کے سامنے تمہیں ہرگز طاقت نہیں۔ اگر یہ گار و بار انسان کی طرف سے ہوتا تو تمہاری مخلوق کی کچھ بھی حاجت نہ تھی خدا اس کے نیست و نابود کرنے کے لئے خود کافی تھا۔ انیسویں کہ آسمان گواہی دے رہا ہے اور تم نہیں سنتے۔ اور زمین ”ضرورت ضرورت“ بیان کر رہی ہے اور تم نہیں دیکھتے! اُسے بدبخت قوم اٹھ اور دیکھ کہ اس مصیبت کے وقت میں جو اسلام پروردگار کے نیچے کچلا گیا اور مجرموں کی طرح بے عزت کیا گیا۔ وہ جھوٹوں میں شمار کیا گیا وہ ناپاکوں میں لکھا گیا تو کیا خدا کی غیرت ایسے وقت میں جوش نہ مارتی اب سمجھ کہ آسمان جھکتا چلا آتا ہے اور وہ دن نزدیک ہیں کہ ہر ایک کان کو ”انا الموجد“ کی آواز آئے۔

ہننے کفار سے بہت کچھ دیکھا اب خدا بھی کچھ دکھلانا چاہتا ہے سو اب تم ویدہ و دانستہ اپنے تئیں مورد غضب مت بناؤ۔ کیا صدی کا سر تہنے نہیں دیکھا؟ جسپر چودہ برس اور بھی گزر گئے۔ کیا خسوف کسوف رمضان میں تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا؟ کیا ستارہ ذوالسنین کے طلوع کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی؟ کیا تمہیں اس ہولناک زلزلہ کی کچھ خبر نہیں جو مسیح کی پیشگوئی کے مطابق ان ہی دنوں میں وقوع میں آیا اور بہت سی بستیوں کو برباد کر گیا۔ اور خبر دیکھی تھی کہ اسی کے متصل مسیح بھی آئے گا؟ کیا تم نے آتم کی نسبت وہ نشان نہیں دیکھا جو ہمارے سید و مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی پیشگوئی کے مطابق ظہور میں آیا جس کی خبر سنترہ برس پہلے کتاب براہین احمدیہ میں دیکھی تھی؟ کیا لیکچرام کی نسبت پیشگوئی اب تک تمہیں نہیں سنی؟ کیا کبھی اس پیسے کسی نے دیکھا تھا کہ پہلو انوں کی کشتی کی طرح مقابلہ ہو کر اور لاکھوں انسانوں میں شہرت پا کر اور صدیہ اشتہارات اور رسائل میں چھپ کر ایسا کھلا کھلا

نشان ظاہر ہوا ہو جیسا کہ لیکھرام کی نسبت ظاہر ہوا ہے کیا تمہیں اُس خُدا سے کچھ بھی شرم نہیں آتی جس نے تمہاری تیرھویں صدی کے غم اور حد سے دیکھ کر چودھویں صدی کے آتے ہی تمہاری تائید کی ہے کیا ضرور نہ تھا کہ خُدا کے وعدے عین وقت میں پورے ہوتے ہ بتلاؤ کہ ان سب نشانیوں کو دیکھ کر پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کس چیز نے تمہارے دل کو مہر لگا دی ہے اُسے کج دل قوم خُدا تیری ہر ایک تسلی کر سکتا ہے اگر تیرے دل میں صفائی ہو۔ خُدا تجھے کھینچ سکتا ہے اگر تو کھینچنے جانے کے لئے طیار ہو۔ دیکھو یہ کیسا وقت ہے۔ کیسی ضرورتیں ہیں جو اسلام کو پیش آگئیں۔ کیا تمہارا دل گواہی نہیں دیتا کہ یہ وقت خُدا کے رحم کا وقت ہے؟ آسمان پر بنی آدم کی ہدایت کے لئے ایک جوش ہے۔ اور توحید کا مقدمہ حضرت احدیت کی پیشی میں ہے۔ مگر اس زمانہ کے اندھے اب تک بیخبر ہیں۔ آسمانی سلسلہ کی انکی نظر میں کچھ بھی عزت نہیں۔ کاش انکی آنکھیں کھلیں اور دیکھیں کہ کس کس قسم کے نشان اتر رہے ہیں اور آسمانی تائید ہو رہی ہے اور نور پھیلتا جاتا ہے۔ بُبارگ وہ جو اُسکو پاتے ہیں۔

افسوس کہ پرچہ چودھویں صدی ۱۵ جون ۱۸۹۷ء میں بھی بہت سی جزع فزع کیساتھ سلطان روم کا بہانہ رکھ کر نہایت ظالماً توہین و تحقیر و استہزاء اس عاجز کی نسبت کیا گیا ہے۔ اور گندے اور ناپاک اور سخت دھوکہ دینے والے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ اور مراسم شرارت آمیز اقرار سے کام لیا گیا ہے۔ مگر کچھ ضرور نہیں کہ میں اُس کے رد میں توضیح اوقات کروں۔ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے جسکے ہاتھ میں حساب ہے لیکن ایک عجیب بات ہے جس کا اسوقت ذکر کرنا نہایت ضروری ہے اور وہ یہ کہ جب یہ اخبار چودھویں صدی میرے روبرو پڑھا گیا تو میری روح نے اُس مقام میں بددعا کیلئے حرکت کی جہاں لکھا ہے کہ ”ایک بزرگ نے جب یہ استہزاء (یعنی اس عاجز کا استہزاء) پڑھا تو بیباختہ اُسکے

مومن سے یہ شعر نکل گیا ہے چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد۔ میلش اندر
 طعنہ پا کاں برد۔ میں ہر چند اُس روجی حرکت کو روکا اور دبایا اور پارہا
 کوشش کی کہ یہ بات میری روح میں سے نکل جائے مگر وہ نکل نہ سکی تب
 میں نے سمجھا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ تب میں نے اُس شخص کے بارہین دعا کی
 جسکو بزرگ کے لفظ سے اخبار میں لکھا گیا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ
 وہ دعا قبول ہوگئی اور وہ دعا یہ ہے کہ یا اہی اگر تو جانتا ہے کہ میں
 کذاب ہوں اور تیری طرف سے نہیں ہوں اور جیسا کہ میری نسبت کہا گیا ہے
 ملعون اور مردود ہوں اور کاذب ہوں اور تجھے میرا تعلق اور تیرا مجھ سے
 نہیں تو میں تیری جناب میں عاجزانہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے ہلاک کر ڈال
 اور اگر تو جانتا ہے کہ میں تیری طرف سے ہوں اور تیرا بھیجا ہوا ہوں اور
 مسیح موعود ہوں تو اُس شخص کے پروردے پھاڑ دے جو بزرگ
 کے نام سے اس اخبار میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ اس عرصہ میں قادیان
 میں آکر مجمع عام میں توبہ کرے تو اُسے معاف فرما کہ توجیم و کیم ہے۔
 یہ دعا ہے کہ میں اس بزرگ کے حق میں کی۔ مگر مجھے اس بات
 کا علم نہیں ہے کہ یہ بزرگ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں اور کس مذہب
 اور قوم کے ہیں جنہوں نے مجھے کذاب ٹھہرا کر میری پردہ دری کی
 پیشگوئی کی۔ اور نہ مجھے جاننے کی کچھ ضرورت ہے مگر اس شخص کے
 اس کلمہ سے میرے دل کو دکھ پہنچا اور ایک جوش پیدا ہوا تب میں نے
 دعا کر دی۔ اور یکم جولائی ۱۸۹۷ء سے یکم جولائی ۱۸۹۸ء تک
 تک اس کا فیصلہ کرنا خدا تعالیٰ سے مانگا۔

اس دعائیں شاید ایک یہ بھی حکمت ہوگی کہ چونکہ آجکل
 ایک فرقہ نیچرہ مسلمانوں کی گردش ایام سے اسلام میں پیدا ہو گیا ہے
 اور یہ لوگ قبولیت دعا سے منکر اور اُس برتر ہستی کی بے انتہا قدرت
 سے انکاری ہیں جو عجائب کام دکھلاتا اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول

کر لیتا ہے۔ گویا نیم دہریہ ہیں۔ اسلئے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ انکو پھر ایک استجاب
دُعا کا نمونہ دکھائے جس کا برکات الدعاء کے ایک کشف میں وعدہ بھی
ہو چکا ہے اور میرے صدق اور کذب کیلئے یہ ایک اور نشان ہوگا۔ اگر
میں خدا تعالیٰ کی جناب میں درحقیقت ایسا ہی ذلیل اور وصال اور کذاب ہوں
جو اس بزرگ نے سمجھا ہے تو میری دُعا بے اثر جائے گی اور سال عیسوی
کے گزرنے کے بعد میری ذلت ظاہر ہوگی اور روسیاهی ناقابل زوال مجھے
اٹھانی پڑے گی۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ کسی کے اہل اللہ ہونے میں
اسکی دعا کا قبول ہونا شرط ہے۔ ہر ایک ولی مستجاب الدعوات ہوتا ہے
اور اسکو وہ حالت میسر آجاتی ہے جو استجاب دعا کے لئے ضروری ہے
ہاں جب کبھی وہ حالت میسر نہ ہو تب دعا کا قبول ہونا ضروری نہیں
وہ حالت یہ ہے کہ کسی کی نسبت نیک دعا یا بد دعا کیلئے اہل اللہ کا دل
چشمہ کی طرح یکدفعہ پھوٹتا ہے اور فی الفور ایک شعلہ نور آسمان سے گرتا
اور اُس سے اتصال پاتا ہے۔ اور ایسے وقت میں جب دعا کیجاتی ہے
تو ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ سو یہی وقت مجھے اس بزرگ کے لئے میسر
آیا۔ میں ان لوگوں کی روز کی تکذیبوں اور لعنت اور تھکے اور ہنسی کو دیکھنے
سے تھک گیا۔ میری روح اب رب العرش کی جناب میں رو رو کر فیصلہ
چاہتی ہے۔ اگر میں درحقیقت خدا تعالیٰ کی نظر میں مردود اور معجزد
ہوں جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھا تو میں خود ایسی زندگی نہیں چاہتا جو
لعنتی زندگی ہو۔ اگر میرے پر آسمان سے بھی لعنت ہے جیسا کہ زمین
سے لعنت ہے تو میری روح اوپر کی لعنت کی برداشت نہیں کر سکتی
اگر میں سچا ہوں تو اس بزرگ کی خدا تعالیٰ سے ایسے طور سے پردہ رکھ
چاہتا ہوں جو بطور نشان ہو اور جس سے سچائی کو مدد ملے۔ ورنہ لعنتی
زندگی سے میرا مرنا بہتر ہے۔ میرے صادق یا کاذب ہونے کا یہ آخری
معیار ہے جسکو فیصلہ ناطق کی طرح سمجھنا چاہیے۔ میں خدا سے

دو دنوں ہاتھ اٹھا کر دُعا کرتا ہوں کہ اگر میں اُسکی نظر میں عزیز ہوں تو وہ
اس بزرگ کی ایسے طور سے پردہ درسی کرے جو اب تک کسی کے خیال
دگمان میں نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا قادر اور ہر ایک قوت کا مالک
ہے وہ انکے لئے جو اُسکے ہوتے ہیں بڑے بڑے عجائبات دکھلاتا ہے۔
ایڈیٹر چودھویں صدی کی جس قدر شوخی ہے اس بزرگ کی حمایت
سے ہے اور اس کی تمام توہین اور تحقیر کی تحریریں اسی بزرگ کی گردن
پر ہیں۔ وہ ہنسی سے لکھتا ہے کہ ”میں مخالفت سے نہ کاٹا جاؤں“ خدا
سے ہنسی کرنا کسی نیک انسان کا کام نہیں۔ انسان ہر ایک وقت اُسکے
تبضعہ قدرت میں ہے۔

اور گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی کی نسبت جو میرے پر حملہ کیا گیا
ہے یہ حملہ بھی محض شرارت ہو۔ سلطان روم کے حقوق بچائے خود ہیں
مگر اس گورنمنٹ کے حقوق بھی ہمارے سر پر ثابت شدہ ہیں اور ناشکر گذاری
یک بے ایمانی کی قسم ہے۔ اور نادانوں! گورنمنٹ انگریزی کی تعریف تمہاری
طرح میری قلم سے مُنافقانہ نہیں نکلتی۔ بلکہ میں اپنے اعتقاد اور یقین
سے جانتا ہوں کہ درحقیقت خدا تعالیٰ کے فضل سے اس گورنمنٹ کی پناہ
ہمارے لئے بالواسطہ خدا تعالیٰ کی پناہ ہے۔ اس سے زیادہ اس گورنمنٹ کی
پر امن سلطنت ہونے کا اور کیا میرے نزدیک ثبوت ہو سکتا ہے کہ
خدا تعالیٰ نے یہ پاک سلسلہ اسی گورنمنٹ کے ماتحت برپا کیا ہے۔ وہ
لوگ میرے نزدیک سخت نیکو نام ہیں جو حکام انگریزی کے روبرو اُنکی
خوشامدی کرتے ہیں۔ اُنکے آگے گرتے ہیں۔ اور پھر گھر میں آکر کہتے
ہیں کہ جو شخص اس گورنمنٹ کا شکر کرتا ہے وہ کافر ہے۔ یاد رکھو
اور خوب یاد رکھو کہ ہماری یہ کارروائی جو اس گورنمنٹ کی نسبت کیجاتی
ہے۔ منافقانہ نہیں ہے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ بلکہ ہمارا یہی
عقیدہ ہے جو ہمارے دل میں ہے۔

اور بزرگ مذکور جسے ہماری پردہ دہی کیلئے پیشگوئی کی اس بات کو یاد رکھے کہ ہماری طرف سے اس میں کچھ زیادت نہیں انھوں نے پیشگوئی کی اور ہم نے بددعا کی۔ آئندہ ہمارا اور اُن کا خدا تعالیٰ کی جناب میں فیصلہ ہے۔ اگر اُنکی رائے سچی ہے تو اُنکی پیشگوئی پوری ہو جائیگی اور اگر جناب الہی میں اس دعا جز کی کچھ عزت ہے تو میری دعا قبول ہو جائیگی۔ تاہم میں نے اس دعا میں یہ شرط رکھ لی ہے کہ اگر بزرگ مذکور قادیان میں آکر اپنی بیباکی سے ایک مجمع میں توبہ کریں تو خدا تعالیٰ یہ حرکت اُنکو معاف کرے ورنہ اب یہ عظیم الشان مقدمہ مجھ میں اور اُس بزرگ میں دائر ہو گیا ہے اب حقیقت میں جو روسیاء ہے وہی روسیاء ہوگا۔ اس بزرگ کو روم کے ایک ظاہری فرمانروا کیلئے جوش آیا اور خدا کے قائم کردہ سلسلہ پر مٹھو کا اور اُس کے نامور کو پلید قرار دیا۔ حالانکہ سلطان کے بارہین میں نے ایک لفظ بھی مومنہ سے نہیں نکالا تھا صرف اُسکے بعض ارکان کی نسبت بیان کیا تھا اور یا اُنکی گورنمنٹ کی نسبت جو مجموعہ ارکان سے مراد ہے کھانا خبر تھی۔ سلطان کی ذاتیات کا کچھ بھی ذکر نہ تھا۔ لیکن پھر بھی اس بزرگ نے وہ شعر میری نسبت پڑھا کہ شاید مثنوی کے مرحوم مصنف نے نرود اور شداد اور ابو جہل اور ابو لہب کو حق میں بنایا ہوگا۔ اور اگر میں سلطان کی نسبت کچھ نکتہ چینی بھی کرتا تب بھی میرا حق تھا کیونکہ اسلامی دنیا کیلئے مجھے خدا نے حکم کر کے بھیجا ہے جس میں سلطان بھی داخل ہے۔ اور اگر سلطان خوش قسمت ہو تو یہ اسکی سعادت ہے کہ میری نکتہ چینی پر نیک نیتی کیساتھ توجہ کرے اور اپنے ملک کی اصلاحوں کی طرف جدوجہد کیساتھ مشغول ہو۔ اور یہ کہنا کہ ایسے ذکر سے کہ زمین کی سلطنتیں میرے نزدیک ایک نجاست کی مانند ہیں اس میں سلطان کی بہت بے ادبی ہوئی ہے یہ ایک دوسری حماقت ہے۔ بیشک دنیا خدا کے نزدیک ہر دار کی طرف ہو اور اُنکو ڈھونڈنے والے ہرگز دنیا کو عزت نہیں دیتے یہ ایک لاعلاج بات ہے روحانی لوگوں کے دل نہیں پیدا کیجاتی ہے کہ وہ سچی بادشاہت آسمان کی بادشاہت

بہشت ہیں اور کسی دوسرے کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم ہر ایک منہم کا شکر کریں گے۔ ہمدردی کے عوض ہمدردی دکھلائیں گے۔ اپنے محسن کے حق میں دھاکریں گے۔ عادل بادشاہ کی خدا تعالیٰ سے سلامتی چاہیں گے گو وہ غیر قوم کا ہو مگر کسی سفلی عظمت اور بادشاہت کو اپنے لغوت نہیں بنائیں گے۔ ہمارے پیارے رسول سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذ ادفع العبد فی الہانیۃ الرب وہیذیۃ الصدیقین ورہبانۃ الابرار لہ یجد احد ایلہذ بقلبہ۔ یعنی جب کسی بندہ کے دل میں خدا کی عظمت اور اسکی محبت پیٹھ جاتی ہے اور خدا اسپر محیط ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ صدیقون پر محیط ہوتا ہے اور اپنی حجت اور خاص عنایت کے اندر اسکو لے لیتا ہے۔ اور ابرار کی طرح اسکو غیروں کے تعلقات سے چھوڑا دیتا ہے تو ایسا بندہ کسی کو ایسا نہیں پاتا کہ اپنی عظمت یا وجاہت یا خوبی کے ساتھ اسکے دل کو پکڑے۔ کیونکہ اسپر ثابت ہو جاتا ہے کہ تمام عظمت اور وجاہت اور خوبی خدا میں ہی ہے۔ پس کسی کی عظمت اور جلال اور قدرت اسکو تعجب میں نہیں ڈالتی اور نہ اپنی طرف جھکا سکتی ہے۔ سو اسکو دوسروں پر صرف رحم باقی رہ جاتا ہے خواہ بادشاہ ہوں یا شہنشاہ ہوں۔ کیونکہ اسکو ان چیزوں کی طمع باقی نہیں رہتی جو اسکے ہاتھ میں ہیں۔ جسے اس بھتی شہنشاہ کے دربار میں بار پایا جسکے ہاتھ میں ملکوت السموات والارض ہے پھر فانی اور جھوٹی بادشاہی کی عظمت اسکے دل میں کیونکر بیٹھ سکے؟ میں جو اس بلیک مقدر کو پہچانتا ہوں تو اب میری روح اسکو چھوڑ کر کہاں اور کدھر جائے؟ یہ روح تو ہر وقت یہی جوش مار رہی جو کہ اسے شاہ ذوالجلال ابدی سلطنت کے مالک سب ملک اور ملکوت تیرے لئے ہی مسلم ہے۔ تیرے بیوا سب عاجز بندے ہیں بلکہ کچھ بھی نہیں۔

آن کس کہ تورسد شہانرا چہ کند | باقر تو فرخسروان را چہ کند
چون بندہ شناختت بدان غر و جلال | بعد از تو جلال دیگر انرا چہ کند
دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی | دیوانہ تو ہر دو جہانرا چہ کند

الراقم میرزا غلام بخش از قادیان ۲۵ جون ۱۸۹۷ء

مطبوعہ ضیاء الاسلام
(قادیان)