

قد فرغنا من الرد على قوم كسبتمون آية فالحمد لله رب العالمين
 ان شاء الله تعالى

ہم آریوں کا رد لکھتے سو فراغت کر چکے سو اس غذا کو سب تعریف ہو جو تمام جانوں کا رب
 ہم جب ایک قوم پر چڑھائی کرتے ہیں اور ان کے صحن میں اُترتے ہیں تو وہ صبح آنکی ایک ہی
 صبح ہوتی ہو جو تباہی کی خبر دیتی ہے۔

یہ کتاب آریہ جہنم کے اس مضمون کے جواب میں ہو جسکو انہوں نے اپنی مذہبی جلسہ میں ۱۹۰۶ء
 میں بجا بجا رسو سز سز ہاری ہمارے مسلمانوں کے خود اچھا ہونے کو من لاکر نیا لیا تھا جو ہمارے سید و مرسلے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور دشنام دہنی کے پھر تھا جس میں وہیں اسلام پر جا بجا توہین
 اور ہر اور کھٹھا کیا گیا تھا اور نہایت شتمی کلمے کہندی گالیوں دیکر اور بیجا تہمتیں ہمارے
 مقدس ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا کر صدمہ مسلموں کو خود مدعو کر کے نہایت دکھ
 دیا تھا اور اس کتاب کا نام ہے ۱

چشم معرفت

از مؤلفات حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح مہو

جوہر اشرفی
 مطبع انوار احمدیہ مشین پریس قادیان گوردھپور میں طبع ہوئی

باہتمام شیخ یعقوب علی تراب شہر

باسم الرحمن الرحيم

لِحَدَّثِ مُحَمَّدٍ عَلِيِّ رَسُولِ الْكَرِيمِ

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

اے ہمارے خدا ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دو اور تو سب سے بہتر فیصلہ کر دینا الہ ہے۔

جب سو خدا نے مجھ پر موعود اور مہدیؑ کو خطاب دیا اور میری نسبت جوش اور غضب لوگوں کا جو اپنے
 نئی مسلمان قرار دیتے ہیں اور مجھ کو کافر کہتے ہیں انتہا تک پہنچ گیا ہے پہلے بیٹے صاف صفا اور لڑکھا کتاب احد
 اور حدیث سوا پر دعویٰ کو ثابت کیا مگر قوم نے دانستہ ان دلائل کو منہ پھیر لیا اور پھر میرے خدا نے تمہیں سے
 آسمانی نشان میری تائید میں دکھلائے مگر قوم نے ان کو بھی کچھ فائدہ نہ ٹھہرایا اور پھر ان میں سے کئی لوگ
 سبیلہ کیلئے اوسٹے اور بعض نے علاوہ سبیلہ کے اہام کا دعویٰ کر کے پیشگوئی کی کہ فلان سال یا کچھ عرصے
 تک ایسی زندگی میں ہی یہ عاجز ہلاک ہو جائیگا مگر آخر کار وہ میری زندگی میں خود ہلاک ہو گئے مگر تمہاری
 ہے کہ قوم کی پھر بھی آنکھیں کھلی اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو ہر ایک پہلو کو
 وہ غلبہ ہوتے قرآن شریف ان کو چھوٹا ٹھہراتا ہے معراج کی حدیث اور حدیث اصاحم منکم انکو چھوٹا
 ٹھہراتی ہے۔ مہالہوں کا انجام ان کو چھوٹا ٹھہرنا ہے۔ پھر ان کے ہاتھ میں کیا ہے جو خدا کے اس فرستادہ کی
 دیر کی ہو گئی ہے؟ ہاں جو تقریباً چھ بیس برس سوا انکو حق اور راستی کی طرف بلارہا ہو کیا اب تک انہوں نے
 آیت کریمہ یرسبکہ بعض الذی یعد کہ کافر نہ بنیں چکھا۔ کہاں جو مولوی غلام دستگیر نے اپنی
 کتاب فیض حانی میں میری ہلاکت کیلئے بد دعا کی تھی اور مجھ پر مقابل پر کہا کہ چہرے کی موت چاہی تھی؟
 کہاں جو مولوی چراغ دین جموں والا جس نے اہام کے دعویٰ سے میری موت کی خبر دی تھی اور مجھ سے
 سبیلہ کیا تھا کہاں ہے فقیر مرزا جو اپنے مریدوں کی ایک بڑی جماعت رکھتا تھا جس نے بڑی زور سے
 میری موت کی خبر دی تھی اور کہا تھا کہ عرش پر سے خدا نے مجھ کو ضروری ہے کہ یہ شخص مقرر ہو آئینہ رضا
 کج میری زندگی میں ہلاک ہو جائیگا۔ لیکن جب رمضان آیا تو پھر آپ ہی طاعون سے ہلاک ہو گیا۔

۴ صدی نہیں ہو گا کہ میری قوم میں سے نام پر آگے ایسی آخری قول کے معنی وہ تو الہی ہیں جس میں میں بیان ہے۔ کہ صدی بار سے میں جس قدر احادیث میں نے تصدیق کی ہے وہی صدی میں
 میں کہہ رہا ہے۔ خالی نہیں مگر صدی کا صدی ہوتا بلکہ سب سے پہلا صدی ہونا تمام الہ حدیث اور حدیث کے ذریعہ تک میری نازی کی رسم ہے۔ میں نے ہی صدی ہوں جو عیسائی کا کھلا کر۔ اور اس صدی کے شریکان ہیں
 ہے۔ کہ عیسائی یا یا عیسائی ہو۔

۴ صدی نہیں ہو گا کہ میری قوم میں سے نام پر آگے ایسی آخری قول کے معنی وہ تو الہی ہیں جس میں میں بیان ہے۔ کہ صدی بار سے میں جس قدر احادیث میں نے تصدیق کی ہے وہی صدی میں
 میں کہہ رہا ہے۔ خالی نہیں مگر صدی کا صدی ہوتا بلکہ سب سے پہلا صدی ہونا تمام الہ حدیث اور حدیث کے ذریعہ تک میری نازی کی رسم ہے۔ میں نے ہی صدی ہوں جو عیسائی کا کھلا کر۔ اور اس صدی کے شریکان ہیں
 ہے۔ کہ عیسائی یا یا عیسائی ہو۔

۴ صدی نہیں ہو گا کہ میری قوم میں سے نام پر آگے ایسی آخری قول کے معنی وہ تو الہی ہیں جس میں میں بیان ہے۔ کہ صدی بار سے میں جس قدر احادیث میں نے تصدیق کی ہے وہی صدی میں
 میں کہہ رہا ہے۔ خالی نہیں مگر صدی کا صدی ہوتا بلکہ سب سے پہلا صدی ہونا تمام الہ حدیث اور حدیث کے ذریعہ تک میری نازی کی رسم ہے۔ میں نے ہی صدی ہوں جو عیسائی کا کھلا کر۔ اور اس صدی کے شریکان ہیں
 ہے۔ کہ عیسائی یا یا عیسائی ہو۔

کہاں ہے اللہ لوہا توئی جس نے مجھ سے مبارک کیا تھا اور میری موت کی خبر دی تھی آخر میری زندگی میں
 ہی طاعون ہلاک ہو گیا کہاں ہے مولوی محی الدین لکھو کے والا جس نے مجھ فرعون قرار دیکر اپنی زندگی
 میں ہی میری موت کی خبر دی تھی اور میری تباہی کی نسبت کہی اور الہام شلیح کیسے تھے آخر
 وہ ہی میری زندگی میں ہی دنیا سے گذر گیا۔ کہاں ہے بابا آئی بخش صاحب مؤلف عصا موسیٰ
 اکوٹھٹ لاجپور جس نے اپنے تئیں موسیٰ قرار دیکر مجھے فرعون قرار دیا تھا اور میری نسبت اپنی
 زندگی میں ہی طاعون سے ہلاک ہو چکی پیشگوئی کی تھی اور میری تباہی کی نسبت اور یہی
 بہت سی پیشگوئیاں کی تھیں آخر وہ ہی میری زندگی میں ہی اپنی کتاب عصا موسیٰ پر چڑھ چکا
 اور افترا کا داغ لگا کر طاعون کی موت سے بعد مرت مرا۔ اور ان تمام لوگوں نے چاہا کہ میں اس
 آیت کا مصداق ہو جاؤں کہ۔ **إِنَّ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْكَ كَذِبُهُ طَاعُونَ** لیکن وہ آپ ہی
 اس آیت حمد و حمد کا مصداق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اور خدا نے ان کو ہلاک کر کے مجھ کو اس
 آیت کا مصداق بنا دیا **وَإِنَّ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُّكُمْ**
 کیا ان تمام دلائل سے خدا تعالیٰ کی حجت پوری نہیں ہوئی مگر ضرور تھا کہ مخالف لوگ
 انکار سے پیش آتے کیونکہ پیسے سے یعنی آج سے چھبیس برس پہلے براہین اجمالیہ
 میں خدا کی پیشگوئی موجود ہے دنیا میں ایک مذہب آیا پر دنیا نے اسکو
قبول نہ کیا لیکن خدا سے قبول کریگا اور بڑے ثور اور حملوں
سے اسکی سچائی ظاہر کر دیگا۔ سو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اپنے حملوں کو نہیں دیکھا اور
 نہ بس کرے گا جیسا کہ دنیا پر میری سچائی ظاہر ہو چکے +

لیکن آج دنیا میں کوئی مولوی اور دل میں ایک خیال آیا ہے کہ ایک اور طریق فیصلہ کا ہے
 شاید کوئی خدا ترس اس سے فائدہ اٹھاوے اور انکار کے خطرناک گرداب سے نکل آوے اور
 اور وہ طریق یہ ہے۔ کہ میرے مخالف منکر دن میں سے جو شخص اشد مخالف ہو اور مجھ کو
 کافر اور کذاب سمجھتا ہو + وہ کم سے کم دس نامی مولوی صاحبوں یا دس نامی ریسوں کی

+ حاشیہ۔ جو یہ سزا ہے۔ کہ وہ شخص عام لوگوں میں سے نہ ہو۔ بلکہ قوم میں خصوصیت اور ولایت اور دعوت اور تقویٰ کے
 ساتھ مشہور ہو۔ جس کا مغلوب ہونے کی حالت میں دوسروں پر اثر پڑ سکے۔ منہ

طرف سے منتخب ہو کر اس طور سے مجھ سے مقابلہ کرے جو دو سخت بیماروں پر ہم دونوں
 اپنے صدق و کذب کی آزمائش کر رہے ہیں اس طرح پر کہ دو خطرناک بیمار لیکر جو جدا
 بیماری کی قسم میں مبتلا ہوں قرعہ اندازی کے ذریعے سے دونوں بیماروں کو
 اپنی اپنی وجہ کے لئے تقسیم کر لیں۔ پھر جس فریق کا بیمار بگلی اچھا ہو جاوے
 یا دوسرے بیمار کے مقابل پر اسکی عمر زیادہ کیجائے وہی فریق سچا سمجھا جاوے
 یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر بہرہ ورہ کر کے
 یہ خبر دیتا ہوں کہ جو بیمار میرے حصہ میں آوے گا یا تو خدا اسکو بگلی صحت دیکے اور یا نیت
 دوسرے بیمار کے اٹکی عمر بڑھا دیکے۔ اور یہی امر میری سچائی کا گواہ ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہو
 تو پھر یہ سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ لیکن یہ شرط ہوگی کہ فریق مخالف جو میرے
 مقابل پر کھڑا ہوگا وہ خود اور ایسا ہی دین اور مولوی یا دین میں جو کہ عقیدہ میں شیاع کہ دین کہ درقا
 میرے غلبہ کے وہ میرے پر ایمان لائیں گے اور میری جماعت میں داخل ہونگے اور یہ
 قرابتیں نامی اخباروں میں شائع کرنا ہوگا۔ ایسا ہی میری طرف سے بھی ہی شرائط ہونگی۔۔۔۔۔
 اس قسم کے مقابلہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ کسی خطرناک بیمار کی جو اپنی زندگی سے نومید
 ہو چکا ہے خدا تعالیٰ جان بچا دیکے۔ اور احمیاء و مومنین کے رنگ میں ایک نشان ہر
 اور دوسرے پر اس طور سے یہ جھگڑا بڑے آرام اور بہت سی فیصلہ ہو جائے گا۔

والسلام علی من اتبع الهدی

المشفق
 میرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود
 مئی ۱۹۰۸ء

قَالَ لَيْسَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ بَشَرٍ
 وَ لَيْسَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ بَشَرٍ
 بَاعث تاليف كتاب هذا

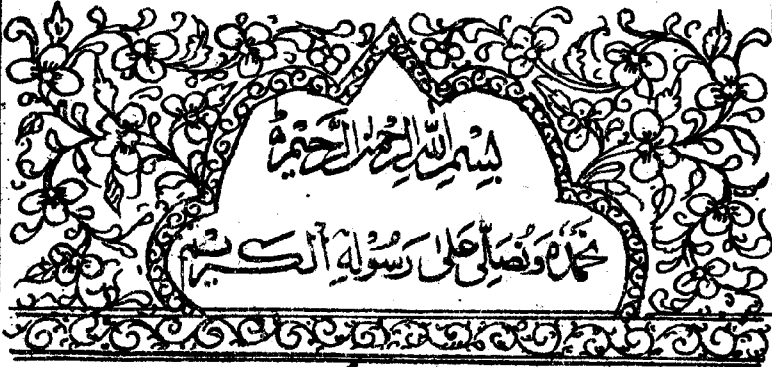
میری طرف سے اس کتاب کے ہر ایک پڑھنے والے کو خدا تعالیٰ کی قسم ہے
 کہ اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے اس مضمون کو پڑھ لے

اگرچہ مینے اپنی کئی کتابوں میں آریہ صحابوں کے ان تمام حلوں کا جواب دیا ہے جو اسلام پر
 کیا کرتے ہیں چنانچہ میں نے اس زمانہ میں ہی ان کے شہادت کے رد میں اپنی کتاب براہین احمدیہ
 کو شائع کیا تھا جبکہ پنجاب میں آریہ مذہب کی ابھی تھم ریزی ہوئی تھی اور بریلین احمدیہ کی تالیف کا
 یہ باعث ہوا تھا کہ پنڈت دیانند نے سر فکالتے ہی اسلام پر زبان کھولی اور اپنی کتاب ستیا رتھ پرکاش
 میں اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بے ادبی کی اور قرآن شریف کا بہت توہین کے ساتھ
 ذکر کیا یہ وہ زمانہ تھا جس پر آج سے قریباً اٹھائیس برس گذر گئے امید تھی کہ آریہ گھبرائیں کتاب کے
 بعد اپنی زبان بند کر لیتے لیکن انہوں نے کہ آریہ صحابوں کے ایسے دل ہیں کہ وہ اپنی عادت سے باز
 نہ آئے بلکہ دن بدن بڑھتے گئے اور جب انکی بدزبانی انتہا تک پہنچ گئی..... تو ان میں ایک
 شخص لکھنؤ نام پیدا ہوا اور لکھنؤ نے صرف بدزبانی پر بس کی بلکہ اپنی موت کیلئے مجھ سے
 پیشگوئی چاہی چنانچہ مینے اُسکے بار بار کے اصرار کو جو سے خدائے عروج سے اطلاع پا کر
 اُسکو خبر کر دی کہ وہ چہرے برس کے اندر مر جائیگا مگر اُس نے اُس پر کفایت نہ کر کے مجھ سے
 تحریری مباہلہ کیا اور ایسے وقت میں اُس نے مباہلہ کیا جبکہ خدا کے نزدیک اُسکی زندگی کا خاتمہ
 ہو چکا تھا اُس نے اپنی مباہلہ میں جو اسکی کتاب بخط احمدیہ میں نبی ہو کر اُسکے منہ سے ایک عینت
 پہنچنے سے پہلے ہو گیا تھا اس مضمون کی کھالی جس کا خلاصہ مطلب یہ تھا کہ اسے پریشانیں چاہتا ہوں

کہ چاروں وید پتھے ہیں اور قرآن شریف انور باسدہ چھوٹا ہے اور اسی بنا پر میں مرزا غلام احمد
 قادیانی سے مباہلہ کرتا ہوں پس اگر میں اس عقیدہ میں سچا نہیں ہوں تو اسے پویشی میری مراد کے
 مخالف فیصلہ کر اور جو شخص تیری نظر میں چھوٹا ہے پتھے کی زندگی میں ہی اسکو سزا دے
 اور جو قطعی فیصلہ سے سچائی کو ظاہر فرما چنانچہ خدا نے اس مباہلہ کے بعد یہ لکھا کہ لکھنؤ کو میری
 زندگی میں ہی ہلاک کر دیا اور اب اسکی موت پر ماہیوں ان سال گذر رہا ہے مگر انوس میں ہے کہ آریوں نے
 خدا تعالیٰ کو اس صیغہ اور گھلے گھلے نشان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ کئی شوخی پس سب سے زیادہ ہوتی
 بعد اسکے ایسا اتفاق ہوا کہ دسمبر ۱۹۱۷ء کے مہینہ میں انکی طرف سے مذہبی جلسہ کے لیے
 ایک اشتہار نکلا اور وہ اشتہار خصوصیت سے میری طرف بھیجا گیا اور میری جماعت کے بہت سے
 معزز لوگوں میں تقسیم کیا گیا جس کا حاصل مطلب یہ تھا کہ ایک مذہبی جلسہ ہوگا آپ صاحب تشریف لائیں
 اور اپنی تہذیب کی تائید میں لکھ کر مضمون لادیں مضمون میں یہ شرط ہے کہ کسی فرقہ کا کوئی مضمون
 تہذیب نہ ہو اور علاوہ اسکے میری طرف کئی انکساری خط لکھے کہ ہم لوگ آپ کے روشن کے مشتاق
 ہیں چونکہ مومن ساوگی سے عالی نہیں ہوتا میں اس اشتہار اور ان خطوط کو پڑھ کر بہت خوش ہوا
 اور دل میں سوچا کہ آریہ صاحبوں نے آخر کار زمانہ کی جوا دیکھ کر اپنی بدکلامی اور بدتہذیبی سے توبہ
 کر لی ہے اور یہ بھی خیال آیا کہ چونکہ بعض آریوں کی بعض حرکات کی وجہ سے گوڈنٹ کو اس فرقہ کی نسبت
 کو کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے اسلئے غالباً یہ جلسہ ان شکوک کے ازالہ کیلئے ہے تاگو
 کو معلوم ہو کہ اب یہ آریہ قوم وہ آریہ نہیں ہیں جو پہلے تھے بلکہ انہوں نے اس گوشمالی کے
 بعد بڑی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لی ہے اور تہذیب کو اپنا پیرایہ بنا لیا ہے اور وہ
 اس جلسہ سے گوڈنٹ عالیہ کو اپنی تہذیب کا نمونہ دکھانا چاہتے ہیں سو اس خیال سے نہ صرف
 مجھے خوشی ہوئی بلکہ ہر ایک فرد میری جماعت کا بہت خوش تھا اور میرے عزیز ڈاکٹر میرزا
 یعقوب بیگ صاحب اسٹنٹ سرجن لاہور تو گویا قسم کہاں کیا اس بات کیلئے تیار ہوئے کہ یہ جلسہ
 بڑی تہذیب سے ہوگا اور انہوں نے کئی مرتبہ مجھے کہا کہ آپ آریوں کی سہلی حالت چرخاں کریں

اب تو جسکے اندر بڑی تندرستی معلوم ہوتی ہو۔ اور مبینہ ان کو کہا بھی کہ عادت کا بدلنا مشکل ہے اور تجربہ ہو چکا ہے کہ ان کی قلموں سے بجز گنہ کے اور کچھ نہیں نکل سکتا اور وہ ضرور ہائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی مضمون میں توہین کرینگے اور قرآن شریف کا ذکر تکذیب اور تنہک کے الفاظ سے کرینگے۔ گرداگرد صاحب موصوف مکارا ر یون کے ایسے دہوکے میں آچکے تھے کہ وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ وہ زمانہ گذر گیا اور اب میں دیکھتا ہوں کہ انکی کلام میں بڑی تہذیب اور شرافت پائی جاتی ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ بڑی تہذیب سحر یہ جلسہ ہوگا دراصل میں تو نے آریوں کے طبع اشتهار پر اعتماد کر سکتا تھا اور نہ ان کے انکسار کی خطہ مجھ پر سستی دے سکتے تھے کہ وہ شرافت اور تہذیب سے مضمون شائینگے لیکن ساوہ طبع ڈاکٹر مرزا یعقوب صاحب کے بار بار کے بیان سے میں دہوکے میں آگیا۔ بہر حال میں نے خطوط کے ذریعہ سحر کوئی سزا اپنے مرید کو اطلاع دیدی کہ وہ آریہ صاحبوں کے جلسہ پر حاضر ہوں اور اچھو تسلی دی کہ آریہ صاحبان میں شرافت اور تہذیب سے مضمون شائینگے چنانچہ تاریخ مقررہ پر گئی سو معزز میری جاہلگی کے دور واز ملکوں ہی ہزار ہا روپیہ بیچ کر کے اس جلسہ میں شامل ہوئے اور فی کس ۴۴ کے حساب سے جلسہ کے مقرر فرمیں یہی آریوں کو دی اور بہت سوز و پوہ کیا تھا ان کا کلبہ چکر کر دیا۔ اور ہماری طرف سے جو مضمون پڑھا گیا وہ اس کتاب کیساتھ شامل ہی اور پڑھنے والوں کو معلوم ہوگا کہ وہ کس تہذیب سے کہا گیا تھا اور عجیب یہ بات ہے کہ جب میں مضمون ختم کر چکا تھا تو ساتھ ہی مجھ کو یہ الہام خدا کی طرف سے ہر اتنا اھم ماصنعوا ہو کبید ساسا۔ ولا یفکھ الساسا حدیث اتی۔ امت صبی منزلۃ النجم الشاقب۔ ترجمہ۔ آریہ لوگوں نے جو یہ جلسہ تجویز کیا ہے یہ مکار لوگوں کی طرح ایک مکر ہے اور اسکے نیچے ایک شرارت اور بدنتی مخفی ہے مگر فریب کر نیا لایا میرے ہاتھ سے کہاں بہا گیا گیا، جہاں جائیگا میں اسکو پکڑ لگا اور میرے ہاتھ سے چھٹکارا نہیں پائینگا۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ وہ ستارہ جو شیطان پر گرتا ہے۔

یہ وہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئی ہے جو اس مضمون کے ساتھ ہی چاہا کہ اس میں ہی جلسہ میں

آریہ سماج کا جلسہ اور ان کی شرافت کا نمونہ ان کے وید کی تعلیم اور ان کے وسابوں کا ازالہ

آریہ سماج لاہور کا جلسہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۶ء کے بعد جو رات تھی اس میں ختم ہو گیا جو لوگ
ہمارے مضمون کے پڑھے جانے کے وقت حاضر تھے ان کو معلوم ہو گا کہ کس تہذیب اور
فرمی اور حکمرانی کا وہ مضمون تھا اور کس ادب سے ہم نے ان کے رشکیوں اور اتاروں اور
ان لوگوں کے نام لیے جن کی طرف وید منسوب کئی جاتے ہیں اور جو انھی قوم کے پیشوا
اور رہبر خیال کئے جاتے ہیں۔ لیکن بقول شخصے کہ ہر ایک برتن سے وہی ٹپکا ہے جو
اندر ہے۔ آریہ سماجوں نے اپنے مضمون میں وہ گند ظاہر کیا اور اس قدر توہین اور تحقیر
انبیاء علیہم السلام کی کی جو اس سے بڑھ کر تصدق نہیں ہو سکتی بالخصوص ہمارے سید و سوا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہ دلازار اور گندے لفظ اور توہین اور تحقیر
کے کلمے اور سراسر بددعویٰ اور جہنی ہمتیں اور بیجا الزام جو سرگایان تہین اور

بار بار آواز بلند سے تمام مجمع کو سنائیں جو میں ہزار آدمی سے کم نہ تھا اور ایسے طور پر سمجھا کہ
 اپنے ناپاک اور فرت نہ انگیز بیان کو ادا کیا کہ اگر پاک طبع مسلمانوں کو اپنی تہذیب کا خیال
 نہ ہو تا اور جو جب قرآنی تعلیم کے صبر کے پابند نہ رہتے اور اپنے غصہ کو تھام نہ لیتے
 تو بلاشبہ یہ بد نیت لوگ ایسی اشتعال دہی کے مزکب ہوئے تھے کہ قریب تھا کہ وہ جلسہ کا
 میدان خون سے بھر جاتا۔ مگر ہماری جماعت پر ہزار آفرین ہے کہ انہوں نے بہت عمدہ
 نمونہ صبر اور برداشت کا دکھایا اور وہ کلمات آریوں کے جو گولی مارنے سے بدتر تھے
 ان کو سن کر چپ کے چپ رہ گئے۔ دراصل ہماری جماعت نے جو انکی دعوت و جملہ کو قبول
 کیا تو وہ اپنی سادگی اور نیک ظنی سے ان کے دھوکہ میں آگئی۔ پیچھے سے پتہ لگ گیا کہ انکا
 اس جلسہ میں بلائے سے اور ہی ارادہ تھا۔ پر ان مہذب لوگوں کے صبر اور برداشت نے
 اس بد ارادہ کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگر آریہ لوگ بغیر انقطاع جلسہ کے اپنے طور سے کوئی کتاب لکھتے
 اور یہ گالیان اس کتاب میں چاہتے جیسا کہ سفلیط لیکھرام نے اسی کام میں اپنی عمر گزار دی جب تک
 کہ اسکی زبان کی چھری نے اس دنیا سے اُسکو اٹھا لیا تو یہ اور صورت تھی لیکن ان لوگوں نے
 تو اپنے جلسہ میں ہمان کے طور پر ہمیں مدعو کیا اور میری طرف چٹھیاں اتکھاری خط لکھے
 اور منافقانہ طور پر مجھ سے دنیا ز ظاہر کر کے یہ چاہا کہ ہم اس جلسہ میں شریک ہوں اور وعدہ کیا کہ
 کوئی بے تہذیبی نہیں ہوگی اور ہر ایک کیلئے ہندبانہ طرز کو شرط ٹھہرایا اور مجھے ترغیب دی
 کہ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کی جماعت سننے کیلئے آوے۔ میں ان کے خطوں کے پڑھنے
 سے جو سرسہ رزمی سے لکھے گئے تھے بہت خوش ہوا اور دل میں خیال کیا کہ اگر چہ آریہ جوں
 کی حالت جس قدر آج تک تجزیہ میں آچکی ہے وہ یہی ہے کہ مجھرا اپنے وید اور اسکے چار شویوں
 کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام کو نہایت سخت گالیوں دینے اور طرح طرح کی توہین کرتے ہیں
 اور اس طرح پر کر ڈرہا مسلمانوں کے دل دکھاتے ہیں۔ لیکن کیا تعجب کہ اب ایک تازہ تنبیہ
 کی وجہ سے جو انکی بعض افراد کی شوخیوں کی نسبت ضرورتاً گورنمنٹ کی طرف سے عمل میں آئی ہو

ان کے دل کسی قدر درست ہو گئے ہوں اور اس تشبیہ سے کسی قدر انہوں نے سبق حاصل کیا
 ہو اور صلح پستی کی خواہش ظاہر کی ہو۔ مگر پیچھے سے معلوم ہوا کہ یہ خیال ہلکا سا
 غلط تھا اور خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی نسبت انکی بد زبانیاں اب پہلے سے ہی بہت بڑھ کر
 کیونکہ پہلے کہی ایسا انفاق نہیں ہوا کسی جلسہ نماز میں جو اپنی طرف سے انہوں نے کیا
 مسلمانوں کو مدعو کیا ہوا اور پھر علیؑ کے وقت میں ان کے بزرگ اور برگزیدہ پیغمبروں کو گالیوں کی
 ہوں۔ پس یہ پہلا موقعہ ہے جس میں آریوں نے اپنے مکان پر مہین ہلا کر اور اس مجمع میں
 پانستو سے زیادہ مسلمان اکٹھے کر کے پھر گندی گالیوں کے ساتھ ان کا دل دکھایا۔
 یہ وہ واقعہ ہے جس کو وہ کیسلیج پوشیدہ نہیں کر سکتے۔

ہاں یہ اثر ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لوگ تمام برگزیدہ نبیوں کے دشمن ہیں حضرت اہم
 کو بد گوئی سے چھوڑیں نہ حضرت نوح کو نہ حضرت ابراہیم کو نہ حضرت یعقوب کو نہ حضرت
 کو نہ حضرت داؤد کو نہ حضرت عیسیٰ کو نہ ہمارے سید و مومنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ
 انکی کتابوں سے ظاہر ہے مگر انہوں نے کہ یہ میاکی اور بد گوئی کا تخم بڑھستہ دیا تھا اس ملک
 میں لایا اور دوسرے آریہ جب مناسبت اس کے وارث ہوئے۔ خاص کر کیکھرام پشاور
 جو محض نادان اور ابلہ تھا اسکا خاص چیلہ بنا۔ خیر وہ زمانہ تو گزر گیا مگر اس وقت مجھے بار بار ان
 آہے کہ آریوں کے حال کے جلسہ میں کس قدر ہم نے نرمی اور لامیت سے ان کے بزرگوں
 کا ذکر کیا تھا جو سراسر صلح کاری سے بھرا ہوا تھا اگر ان لوگوں کو کچھ بھی جیا ہوتی تو کچھ ہی شرف
 ہوتی تو مسلمانوں کے روبرو جو چار سئو کے قریب معززا اور شریف لوگ ان کے مضمون کو سن
 رہے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو مسلمانوں کے
 ایک مجمع کثیر کے روبرو اس گندی گالیوں نہ دیتے کہ بجز نہایت خبیث آدمی کے کوئی شخص
 ایسے لازماً اور مرتہ تو ہیں الفاظ زبان پر نہیں لاسکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آریوں کا تکبر اور آریوں کی
 شوخی اور آریوں کی شرارت انتہا تک پہنچ گئی ہے اور اب وہ خدا کی اصلاح اور اس کے آسمانی

کاموں کے محتاج ہیں۔ انسانی وعظمت نصیحت ہرگز ان کو کچھ کارگر نہ ہوگی۔ انکو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم بھی اپنے مضمون میں وہی طریق گالیوں کا ہتھیار کرتے اور ان کے دیگر شیون کی نسبت وہی گندے اور ناپاک لفظ اس مجمع میں استعمال میں لاتے تو کیا وہ خوش ہوتے اور میں خیال نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ ایسے احمق اور نادان ہیں کہ اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ الفاظ جو استعمال کئے گئے نہایت درجہ بیخ و بوجھ اور جوش پیدا کرنے والے اور خطرناک تھے نہیں نہیں بلکہ وہ ضرور محسوس کرتے ہیں مگر عمداً چاہتے ہیں کہ وہ دین اور نساہت پیدا کریں۔ عجیب تریہ کہ ان کے جلسہ کے پر رونق ہونیکے لئے ہماری جماعت کی بڑی بڑی مسز آؤٹ ہوئے اور وہ انکی لاف و گر اف پر بھروسہ کر کے دور دور سے یل اور کیوں کے ہزار ہا روپیہ کے اخراجات اٹھا کر اور اپنے کاموں کا خرچ کر کے ان کے جلسہ میں شریک ہوئے تھے اور ایک نے چار چار آدھ چنہ بھی ادا کیا تھا اور چونکہ وہ چار سو کے قریب آدمی تھے اس لئے اس جماعت کے چندوں سے بھی آریوں کو ایک سو روپیہ نقد وصول ہو گیا تھا۔ یہ تمام خرچ اور حج ہماری جماعت نے محض سیدے کیا تھا کہ آریوں نے اپنی ایک اشتہار کے ذریعہ سے جو ہندوستان سٹیٹ پریس لاہور میں چھاپا گیا تھا تمام فرقوں کو اپنے جلسہ میں بلایا تھا اور سلی دہی تھی کہ اس جلسہ میں کوئی مضمون خلاف تہذیب نہ پڑ جائیگا۔ اور میری جماعت کے حاضر ہونے کیلئے خاص کر میری طرف چھ رسات خط لکھے تھے جنہیں محض منافقانہ طور پر بہت انکسار ظاہر کیا گیا تھا مگر جب ہماؤن کے طور پر ہماری جماعت انکو جلسہ میں حاضر ہوئی تو آریوں کیلئے یہ ہمان نوازی کیلگی کہ ان کے پیارے اور بزرگ نبی علیہ السلام کی نسبت گندی گالیوں کی گئی اور وہ لوگ آریوں کی بددبانی سے نہایت مریخندہ و زخمی دلوں کے ساتھ اپنے وطنوں کی طرف روانہ ہوئے۔

کیا یہی لوگ ہیں جو آئے دن صلح کرتے ہیں۔ ہر ایک شخص جو اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہے اور اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کچھ غیرت رکھتا ہے اسکو خوب یاد رہے کہ یہ

لوگ سائپون سے بدترین گنحوں کا سبب تھا کہ اگر ہمارے انبیاء علیہم السلام کی نسبت ایسا ہی ہوتا تو ہم مضمون سنا لیتے تو وہ یہ کہہ سکتے کہ مسلمانوں کو نجات کر دینے کے لیے ہمارے مضمون ایک گندہ مضمون ہے اس لیے ہم پسند نہیں کرتے کہ آپ لوگ اس مضمون کو سنیں۔

بلکہ انہوں نے تو اپنے مضمون کے نشانے کیلئے بلند آواز سے سب کو کہا کہ کل آپ لوگ ہمارے مضمون ضرور آکر سنیں اور ضرور براہین۔ مگر انہوں نے تہذیب کے وعدہ کو پورا کیا بلکہ سب کو مشورہ کے مضمون کے بعد جو ہماری طرف سے تھا پہر جب ہماری جماعت جو چار سو کے قریب آئی تھی ان کا مضمون سننے کیلئے ان کے جلسہ میں آئے تو انہوں نے نہایت بلند آواز سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو وہ گالیوں کا دین جن سے قریب تھا کہ جگر پھٹ جاتے ان میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے خلاف مرضی وہ مضمون عام جلسہ میں سنا گیا تھا بلکہ کچھ شک نہیں کہ اس پر لے کر وہی جگہ اور یہ کوئی میں وہ سب شریک تھے اور ان کے مشورہ سے یہ کام ہوا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ایسے مضمون کو انہوں نے فی الفور روک نہ دیا بلکہ ان کے اہستہ اہستہ مضمون کے پڑھنے سے بہت خوش ہوتے اور کہتے تھے کہ بہت اچھا کہا ہے اور خوب کہا ہے۔

یہ ہے آریہ صاحبوں کی توجیہ اور وید کی سنت و ویا جو شخص ہمارے مضمون کو پڑھے گا جو آریوں کے جلسہ میں آکر وہی مضمون کی رات میں سنا لیا اور پھر بمقابلہ اسکے ان کے ان مضمون کو دیکھے گا جو انہوں نے ہم پر بھیجے وہی رات کو پڑھا تو اس پر واضح ہو جائیگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر دنیا میں کوئی بدی کر نیوالی قوم ہے تو یہی قوم ہے۔ پادری صاحبان بھی اگرچہ خدا تعالیٰ کے مقدس اور برگزیدہ نبی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متہک کرنے میں دن رات مشغول ہیں لیکن انہوں نے اب تک کبھی ایسا نہیں کیا کہ مسلمانوں کو اپنے مکان میں مدعو کر کے اور ہتھ پائی تھکیروں کا وعدہ دیکر کوئی مضمون گندہ اور توہین آمیز سنایا ہو۔ اس قسم کی شوخ چھی اور بدزبانی اور بیباکی

خاص آریوں کے حصہ میں ہے مگر ہم تمام قوم کو بدنام نہیں کرتے۔ سناٹن و حرم والے بھی تو قدیم آریہ ہیں جن کی کثرت کے مقابل پر یہ چوٹا سا گروہ نئی آریوں کا کچھ بھی چیز نہیں مگر ہزار لوگ ان میں ایسے ہیں کہ جو شرافت و کلام کرتے ہیں اور کسی نبی کی توہین نہیں کرتے اور سچائی اور بددبائی سے پرہیز کرتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں کہ بددبائی میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ اگر پاک باطنی اور روحانیت کا کچھ حصہ نہیں تو آخر شرافت اور تہذیب بھی کچھ چیز ہے مسلمان ان کے قدیم ہمسایہ تھے ان کا دل گیلے گیلے طور پر دکھانا اور گالیوں کے ساتھ پیش آنا روانہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ یوں تو یہ لوگ وید ویدک کرتے ہیں مگر سچی پاکیزگی اور روحانیت اور خدا پرستی ان کے دلوں سے اٹھ گئی ہے اور اخلاق فاضلہ کے عوض کینہ اور شرارت اور بغض اور بداندیشی اور دل آزاری نے جگ لے لی ہے جس کا انجام اچھا نہیں خدا کو پسند نہیں کہ یہ بددبائیان اُسکے پاک رسولوں کے ساتھ کیا ہیں ان بد قسمت ظالموں کو ایک ذرہ حقیقت اسلام معلوم نہیں اور نہ وہ پاک تعلیم معلوم ہے جس کو قرآن شریف لیکر آیا ہے صرف محض پادریوں کی کاسہ لسی سے جٹھا دن رات تحریف و تبدیل کام سے دشمن اسلام ہو گئے ہیں ۵

قرآنی تعلیم وہ تسلیم ہے جسکی ایک بات ہی حق اور حکت ہے باہر نہیں اور جو سراسر پاکیزگی سکھاتا ہے مگر افسوس کہ وہ لوگ اوسکو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں جو ایک ذرہ ذرہ کو غیر مخلوق ہونے میں خدا کے برابر کرتی ہیں اور خدا کی نسبت یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ خود با کسی روح اور کسی ایک ذرہ کا بھی پیدا کر نوالا نہیں اور ایسا انجیل طبع ہے جو انہیں عاشقوں اور پیچھے پرستاروں کے گوشہ گناہ نہیں بخشا۔ اور باوجودیکہ اسکی راہ میں کوئی جان ہی دیدے تب بھی پورا ناکینہ نکالنا ہے اور ضرور اسکو سزا دیتا ہے پس جن کے خیالات خدا تعالیٰ کی نسبت یہ ہیں اور پھر انسانوں کے لئے تعلیم ہے کہ گویا وہ حکم دیتا ہے کہ اولاد پیدا کرنے کیلئے ایک آریہ اپنی منگوحہ بیوی کو عین سہالت میں کہ اُس کے

تخلیح میں ہے دوسرے سے ہم مستتر کر اوسے۔ بلکہ ایک مدت دراز تک دس
 شخصوں سے ہم مستتر کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے افسوس ہی کیا ہے اگر وہ اپنی سخت
 الفاظ سے ہمارا دل دکھا دیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے جب تک کہ ہمارا اور ان کا خدا تعالیٰ فیصلہ
 کرے اور اسی صبر کیلئے خدا تعالیٰ کے قرآن شریف میں تعلیم ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے
 لَتُبْلَوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذَى كَثِيْرًا وَاِنَّ تَصْبِيْرًا وَاِنَّ تَنْفُوْرًا اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ
 عَزْمِ الْاُمُوْر - (الاعراف ۱۹) (ترجمہ) البتہ تم اپنے مالوں اور جانوں کے بارے میں
 آزمائے جاؤ گے اور تم ان کتاب اور شرکوں سے بہت دل آزار باتیں سناؤ گے اور اگر
 تم صبر کرو گے اور جوش اور اشتعال سے اپنے تئیں بچاؤ گے تو یہ بات بہت کے کاموں
 سے ہے +

اور یاد رہے کہ آریہ صاحبوں نے جو ہمارے مضمون سے اپنے مضمون کا
 پڑھنا آخری دن پر رکھا تو ان کی بیغرض تہی کہنا اپنے مضمون میں جہاں تک میں چل سکے
 ہماری کسی بات کا رد و کج دین چنا سچا انہوں نے اپنے مضمون میں ایسا کرنا چاہا مگر پھر
 بھی اپنی پردہ دری کرائی۔ اگر وہ جیسا حلائیہ کرتے تو ہمیں کچھ ضرور نہ تھا کہ ہم ان کے
 اس غلط بیان کا پردہ کہہ دیتے جو انہوں نے وید کی اعلیٰ تعلیم ہونے کے بارے میں
 پیش کیلئے مگر اب ہمیں ان کے چھوٹے کا پردہ کہہ لینے کے لئے پبلک کے آگے
 اس بات کو ظاہر کرنا پڑا کہ ان کا بیان وید کی تعلیم کی نسبت کہاں تک صحیح اور
 رہت سے اور بعد اس کے ہم ان حملوں کا جواب دین گے جو نادان
 معترض نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف اور اسلام پر کئے ہیں سو
 ہم اپنی تحریر کو دو حصوں پر منقسم کرتے ہیں۔

حصہ اول

اس بیانِ روح کے دو مین جو وید کی حمایت میں اور سکی نجومیوں کے
اظہار کی تعرض سے کیا گیا ہے۔

مضمون کے ساتھ لے نے وید کے حوالے سے اپنے مضمون میں بڑے زور سے بیان کیا کہ پریشد روح
اور مادہ کا مالک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے کہ وہ صلح عالم جان اور اجسام کے ہر ایک
ذرہ کا مالک ہے مگر آریہ سماجیوں کے اصول کی روش سے وہ مالک نہیں ٹھہرتا کیونکہ پریشد
نے نہ روح کو پیدا کیا اور نہ ذرات عالم کو بلکہ وہ یعنی روح اور مادہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ
پریشد کی طرح قدیم اور نامادی اور اپنے اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں تو پھر کیونکر پریشد
انکا مالک ٹھہر سکتا ہے جن پر ان کا کوئی ہی حق نہیں۔ کیا پریشد نے روحوں اور ذرات
عالم کو اپنے پاس سے قسمت دیکر کسی سے خریدا تھا۔ کیونکہ وہ ان کا خالق تو نہیں پس
کوئی اور وجہ بیان کرنی چاہیے جسکی وجہ سے وہ ایسی چیزوں کا جو انکی طرح قدیم اور خود بخود ہیں
مالک سمجھا جائے کیونکہ بلا وجہ تو کم کی نسبت نہیں کہہ سکتے کہ ظلال چیز کا مالک ہے اگر کہو کہ
ملکیت پورا قبضہ سے ہی پیدا ہو سکتی ہے جیسا کہ قانون انگریزی کا اصول ہے اور کہہ
ملکیت اس طرح ہی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک سلطنت دوسری سلطنت سے جنگ کر کے
اس پر غالب آجاتی ہے تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ کیا خدا کی ملکیت کا مفہوم
انسانی ملکیت کے مفہوم سے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ انسان ناقص ہے اس لئے انسان
ان تمام چیزوں کو جو اپنی ملکیت ٹھہرتا ہے وہ لفظ ملکیت بھی ناقص مضمون میں ہی لیا جاتا
ہے مگر کسی چیز کو خدا تعالیٰ کی ملکیت ان مضمون کے دوسرے قرار دینا جن مضمون سے انسان کی ملکیت

قرار دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا قرار ہے جسکی رُو سے خدا تعالیٰ انسان کے برابر
 ٹھیر جاتا ہے حالانکہ انسان اسکی کسی صفت میں اسکے برابر نہیں ہو سکتا۔ غرض آریوں
 کے پاس اس بات کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کیوں روح اور مادہ کو پرمیشیر کی ملکیت ٹھیرا
 ہیں لیکن قرآن شریف نے وہ کی طرح نے وجہ اور محض برہستی کے طور پر اللہ جل شانہ کو
 تمام ارواح اور ہر ایک ذرہ ذرہ اجسام کا مالک نہیں ٹھیرایا بلکہ اسکی ایک وجہ بیان کی ہے
 جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ **لَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ سَاءَ
 تَقْدِيرًا۔** (ترجمہ) یعنی زمین اور آسمان اور جو کچھ ہمیں ہے سب خدا تعالیٰ کی ملکیت ہے
 کیونکہ وہ سب چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں اور ہر ایک مخلوق کی طاقت اور کام کی ایک
 حد مقرر کر دی ہے تا محدود چیزیں ایک محدود پر ولالت کریں جو خدا تعالیٰ سے سو م دیکھتے ہیں
 کہ جیسا کہ اجسام اپنے اپنے حدود میں مقید ہیں اور اس حد سے باہر نہیں ہو سکتے اسی طرح ارواح
 بھی مقید ہیں اور اپنی مقررہ طاقتوں سے زیادہ کوئی طاقت پیدا نہیں کر سکتے۔ اب پہلے ہم
 اجسام کے محدود ہونیکے بارہ میں بعض مثالیں پیش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مثلاً
 چاند ایک مہینہ میں اپنا دورہ ختم کر لیتا ہے یعنی ان تبدیلیں یا تیشوں میں تک مگر سورج تین سو
 چوتھ دن میں اپنے دورہ کو پورا کرتا ہے اور سورج کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے دورہ کو
 اس قدر کم کر دے جیسا کہ چاند کے دورہ کا مقدار ہے اور نہ چاند کی یہ طاقت ہو کہ اس
 قدر اپنے دورہ کے دن بڑا دے کہ جس قدر سورج کیلئے دن مقرر ہیں اور اگر تمام
 دنیا اس بات کیلئے اتفاق بھی کر لے کہ ان دونوں بیروں کے دوروں میں کچھ کمی بیشی
 کر دیں تو یہ ہرگز ان کیلئے ممکن نہیں ہوگا اور نہ خود سورج اور چاند میں یہ طاقت ہو کہ اپنے
 اپنے دوروں میں کچھ گنتی تبدیل کر ڈالیں۔

پس نہ ذات جس نے ان ستاروں کو اپنی اپنی حد پر ٹھیرا رکھا ہے یعنی چاند کا
 محدود اور خدا بنا دھنے والا ہے وہی خدا ہے۔ ایسا ہی انسان کے جسم اور ہاتھی کے جسم

میں بڑا فرق ہے اگر تمام ڈاکٹر اس بات کے لئے کھٹے ہوں کہ انسان اپنی جسمانی طاقتوں اور جسم کی ضخامت میں ہاتھی کے برابر ہو جاوے تو یہ ان کیلئے غیر ممکن ہے اور اگر یہ چاہیں کہ ہاتھی محض انسان کے قد تک محدود رہے تو یہ بھی ان کیلئے غیر ممکن ہے پس اس جگہ بھی ایک تحدید ہے یعنی حد باہر صناعیہ کہ سورج اور چاند میں ایک تحدید ہے اور وہی تحدید ایک تحدید یعنی حد باہر ہونے والے پر دلالت کرتی ہے یعنی انسان پر دلالت کرتی ہے جس نے ہاتھی کو وہ مقدار بخشنا اور انسان کے لئے وہ مقدار مقرر کیا۔ اور اگر غور کر کے دیکھا جائے تو ان تمام جسمانی چیزوں میں عجیب طور سے خدا تعالیٰ کا ایک پوشیدہ تصرف نظر آتا ہے اور عجیب طور پر اسکی حد بندی مشاہدہ ہوتی ہے ان کیڑوں کی مقدار سے لیکر جو بغیر دوہرین کے دکھائی نہیں دے سکتے ان بڑی بڑی پھیلیوں کی مقدار تک جو ایک بڑے جہاز کو بھی چھوڑے اور لقمہ کی طرح نکل سکتی ہیں حیوانی اجسام میں ایک عجیبانہ حد بندی کا نظر آتا ہے کوئی جانور اپنے جسم کی رو سے اپنی حد سے باہر نہیں جاسکتا۔ ایسا ہی وہ تمام ستارے جو آسمان پر نظر آتے ہیں اپنی اپنی حد سے باہر نہیں جاسکتے۔ پس یہ حد بندی دلالت کر رہی ہے کہ وہ پردہ کوئی حد باہر ہونے والا ہے یہی معنی اس مذکورہ بالا کی آیت کے ہیں کہ۔

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَدَدًا مُّبِينًا

ی

اب واضح ہو کہ جیسا کہ یہ حد بندی اجسام میں پائی جاتی ہے ایسا ہی یہ حد بندی ارواح میں بھی ثابت ہو تم سمجھ سکتے ہو کہ جس قدر انسانی روح اپنے کمالات ظاہر کر سکتا ہے یا یوں کہو کہ جس قدر کمالات کی طرف ترقی کر سکتا ہے وہ کمالات ایک ہاتھی کے روح کو باوجود ضخیم اور جسم ہونیکے حاصل نہیں ہو سکتے اسی طرح ہر ایک جیران کی روح بلحاظ اپنی قوتوں اور طاقتوں کے اپنے نوع کے دائرہ کے اندر محدود ہے اور وہی کمالات حاصل کر سکتے ہیں کہ جاسکے نوع کیلئے مقرر اور مقدار میں۔ پس جس طرح اجسام کی حد بندی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کا کوئی حد باہر ہونے والا اور خالق ہے اسی طرح ارواح کی طاقتوں

کی حد بندی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اُن کا بہی کوئی خالق اور حد باندھنے والا ہے اور اس جگہ تماثل نسخ کا لغو اور یہودہ جہگڑا پیش کرنا خدا تعالیٰ کے کاموں میں اختلاف و امتناع ہے کہ جو محض صریح شہادت دیتی ہے کہ یہ دونوں حد بندیان ایک ہی انتظام کے تحت ہیں اور ان دونوں حد بندیوں سے ایک ہی مقصود ہے اور وہ یہ کہ تاحد بندی کا حد باندھنے والی کا پتہ لگائے اور تا معلوم ہو جائے کہ جیسا کہ وہ اجسام کا خالق اور حد باندھنے والا ہے ایسا ہی وہ ارواح کا خالق اور حد باندھنے والا ہے۔

پس آریہ صاحبوں کی یہ عجیب چالاکی ہے کہ دراصل تو وہ ہمیشہ کو مالک تھے جو اب دیتے ہیں اور ہر ایک طرح اور ذرہ کو خود بخود سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک چیز کا مالک ہے۔ مالک تو تب ہوتا ہے کہ ہر ایک کی حد بندی کر نیوالا وہی ٹھہرتا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حیوانات کی طاقتوں اور قوتوں کی تفاوت کا سبب تناسخ اور اوگون کو قرار دینا خدا حکیم کے علم اور قدرت و ویا کو ضائع کرنا اور اسکی وحدت نظامی کو دور ہم برہم کرنا ہے جس حالت میں تم مثلاً ستاروں اور سورج اور چاند پر نظر ڈال کر اپنے مونہہ سے اقرار کرتے ہو کہ وہ تفاوت جو ان ستاروں کی قوت اور طاقت اور تمام لوازم میں واقع ہے وہ کسی تناسخ اور اوگون کا موجب نہیں بلکہ حکمت اور مصلحت الہیہ نے ہی چاہا تا ہر ایک چیز اپنی اپنی حد بندی کی رو سے حد باندھنے والے پر دلالت کرے اور اس طرح اس غیب الغیب اور روز اور لوراء پر ایک دلیل قیام ہر جائے تو پھر کیوں اسی مونہہ سے وہ تفاوت جو حیوانات میں پایا جاتا ہے اسکو تم تناسخ اور اوگون کی طرف کھینچ کر لیجاتے ہو۔ یا تو یہ مان لو کہ کل تفاوت اور باہمی فرق طاقتوں اور قوتوں اور خاصیتوں کا جو آسمان کے ستاروں اور زمین کے جادات نباتات حیوانات میں پایا جاتا ہے اس کا سبب تناسخ اور اوگون ہے اور یا یہ مان لو کہ یہ تمام تفاوت اور مختلف قسم کی حد بندیان تمام عالم کی چھینڈون میں خواہ وہ حیوانات ہیں یا غیر حیوان یہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ان حد بندیوں سے ایک ذات حد باندھنے

والیکاپتہ لگ جائے یہ کیا حاققت ہو کہ ان حد بندیوں کی دلیل بیان کر نیکیے وقت ایک حکم
 کچھ بیان ہے اور دوسری جگہ اسکے مخالف بیان ہے۔ اس قسم کا تناقض خدا کے کلام میں
 نہیں ہو سکتا۔ اور جو کلام اس تناقض کو پیش کرے اسکی رو اور کھٹھن کیلئے یہی
 کافی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی وحدت نظامی کے برخلاف ہے۔ بہلاہین تباؤ کہ کیا وید میں وحدت
 نظامی کی تسلیم پائی جاتی ہے تو یہ کہہ تمام تفاوت قوتوں اور طاقتوں اور خاصیتوں کا جو
 اور دوسری بات اور دونوں کی قوتوں میں پایا جاتا ہے تو یہ کہہ وہ محض اسلئے ہے کہ تاہم مختلف طور کی
 حد بندی کی جو ان چیزوں کی قوتوں اور طاقتوں اور اجسام کی شکلوں اور رنگوں اور مقداروں میں
 پائی جاتی ہے ایک حدیث کر نیوالے پر سچتہ اور کامل دلیل پاد ہے کہ انسان کو صرف خدا کی
 شناخت کیلئے پیدا کیا گیا ہے پس اگر یہ نظام عالم کا اس طرح پر واقع ہو کہ خدا کے وجود پر دلالت
 نہ کرے تو تمام صنوعات کا ایک فضول وجود ہو گا جس پر نظر ڈالنے سے ہم اپنے خدا کو شناخت
 نہیں کر سکتے۔ پس نقطہ اسی حالت میں خدا تعالیٰ کی شناخت کے لئے یہ نظام عالم مفید ہو سکتا
 ہے جبکہ اسکی وحدت نظامی پر نظر کر کے خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل قائم ہو سکے اور وہ صورت صرف
 یہی صورت ہو کہ اجسام اور حیوانات میں جو تفاوت مقدار اور طاقت اور قوت پایا جاتا ہے
 اعمال کا نتیجہ سمجھا جائے بلکہ یہ تمام امور خدا کی ذات پر تامل کر نیکیے لئے اسکے تدرتی
 کام سمجھے جائیں اور یہ تمام حد بندی اسکی محض اس ارادہ سے اور اس غرض سے ہو سکتی جائے
 کہ تا اس قدر کے وجود پر جو خدا باندہ بننے والا ہے ایک دلیل ہو اور تا اسکی مخلوقات کو محض اسکی
 قرار دیکر اس پہلو سے ہی اس کے وجود پر دلیل قائم ہو سکے کہ اس نے نہ تاسخ کی
 مجبوری سے بلکہ خود عمدتاً ارادہ کیا ہے کہ انسان کی نسل زمین پر پھیلے اور کچھ انسانانی وجود کیلئے
 آرام اور راحت اور دوا اور غذا کے لئے ضرورتیں میں سبب کر لئے ہتیا ہوں اگر ایسا سمجھا جا
 تو بلاشبہ یہ تمام چیزیں اسکے وجود پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ کسی نے کہا ہے
 برگ وستان سبز و نظر موشیار . ہر درتی و ہر تریست معرفت کردگار

لیکن اگر یہ تمام چیزیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے یا جن پر بقا و سلسلہ موقوف ہے مفضل
 اتفاقی طور پر تاسخ کے ذریعہ سے پیدا ہو گئی ہیں۔ تو پھر یہ چیزیں خدا کے وجود پر ہرگز
 دلالت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تاسخ کی مختلف ہواؤں سے اختلاف پذیر ہو کر ایک نظام
 کے شیرازہ میں منضبط نہیں رہیں گی اور اس صورت میں انسانی آرام اور آسائش کے لئے ان
 چیزوں پر بہرہ و سکرنا نہایت خطرناک ہو گا۔ مثلاً اگر یہ بات سچ ہے کہ قوع انسان میں سے
 جو بعض مردہ ہیں اور بعض عورت یہ اختلاف اور گونجی تاسخ کی شائستگی ہے تو اس صورت
 میں امان اٹھ جانا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ بعض مانوں میں انسانوں کے ایسے اعمال واقع
 ہوں کہ کوئی قوع اعمال کی رو سے مروی بننے کے لائق ہی نہ ہو یا کوئی قوع عورت بننے
 کے لائق نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ بعض ضروری چیزیں کہ جو انسان کی خوراک یا آرام
 اور آسائش کیلئے ضروری ہیں جیسے گائے یا گھوڑے وغیرہ وہ بیاعتنا نہ ہوں یا اعمال
 تاسخ کے زمین پر سے مفقود ہو جائیں یعنی قوع انسان کو ایسے اعمال ہی ظہور میں آئیں
 جنکی وجہ سے ان کو گائے یا گھوڑا یا بنا پڑے۔ پس ظاہر ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں جو انسانی
 زندگی کیلئے ضروری ہیں انکا وجود مفضل اتفاقی ہوتا تو یہ سلسلہ کبھی ٹوٹ جاتا اور اس سلسلہ
 کو خدا کے وجود پر کوئی دلالت رہتی ہے

اس تمام تقریب سے ظاہر ہے کہ آریوں کے اصول کی رو سے خدا تعالیٰ ان تمام
 مختلف اشکال کے حیوانات کا حقیقی مالک نہیں ہے اور نہ اس کے اپنا ارادہ اور خواہش سے
 یہ مختلف اشکال کے حیوان زمین پر پیدا ہو گئے ہیں اور نہ انکی مصلحت اور حکمت کی رو سے
 ان کا وجود زمین پر ضروری ہے بلکہ ان تمام حیوانات کا زمین پر ہونا یا نہ ہونا صرف ان اعمال
 پر موقوف ہے جو تاسخ کے چکر میں ڈالنے میں اور جبکہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو اپنی ذات
 میں دوام نہیں ہو سکتا بلکہ ہر ایک حیوان کا ذاتی تاسخ ہے تو اس صورت میں ایسی چیزوں
 کو جو مفضل تاسخ کی وجہ سے ظہور پذیر ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کے وجود پر دلالت ہو سکتی ہے

اور کیوں کہ عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ ہر ایک حیوان کی تناسخی صورت ہمیشہ دنیا میں رہی
 اگر کہو کہ ان حیوانات کا مجرمہ ابتدا سے چلا آتا ہے اور یہی دلیل اچھی آئیدہ کے بقا پر ہے۔ تو ہم
 کہتے ہیں کہ یہ دلیل تو ہمارے لئے ہے وہ تمہارے لئے کیونکہ جبکہ بقول تمہارے
 کہوڑا برسوں بلکہ کروڑوں سالوں سے گائیان زمین پر چلی آتی ہیں اور ایسا ہی کہوڑے
 اور ایسا ہی مرد اور عورتیں ہی پس اگر محض تناسخ کے اتفاقی اسباب سے ان چیزوں
 کا وجود ہوتا تو کبھی نہ کبھی بہت سی چیزیں ان میں سے مفقود ہی ہو جاتیں اور کبھی ایسا
 ہی اتفاق ہوتا کہ مرد ہی پیدا ہوتے یا محض عورتیں ہی پیدا ہوتیں۔ اب خلاصہ کلام
 یہ کہ آریوں کے عقیدہ تناسخ کے رو سے ان کا پریشیر اس مونیہ کا مالک نہیں ٹھیکتا
 یا در ہے کہ کوئی آریہ اپنی دید کی تعلیم کے رو سے نہیں کہہ سکتا کہ ارواح
 اور ذرات پریشیر کی ملکیت ہیں اور وہ ان کا مالک ہے بلکہ آریوں کا اقرار ہے کہ پریشیر
 روحوں کی طاقتوں اور قوتوں اور خواص میں دخل دینے سے بکلی قاصر اور عاجز ہے کیونکہ
 پریشیر انکا خالق نہیں اور روحوں کی تمام طاقتیں اور قوتیں قدیم سے خود بخود ہیں اور
 ہر ایک روح اپنے وجود کا آپ ہی پریشیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ روحیں پریشیر کے لئے
 ایک پیدا کر وہ ملکیت کی طرح ہیں اور نہ پریشیر کا ان پر بالکمانہ اختیار نافذ ہے۔ ان
 حاکمانہ اختیار ہے یعنی حکام کی طرح انکو اعمال کی جزا سزا دینا ہوتا ہے پس اگر پریشیر کو
 روحوں اور ذرات کی طرف کچھ نسبت ہو تو وہ صرف اس طور کی نسبت ہو جو ایک باشاہ
 کو اپنی رعیت کی طرف ہوتی ہے لیکن بالکمانہ رنگ میں پریشیر کو روحوں اور ذرات سے
 کچھ بھی نسبت اور تعلق اور واسطہ نہیں ہے کیونکہ ہر ایک انسان سمجھتا ہے کہ پورے
 طور پر مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی ملکیت پر پورا پورا اختیار رکھتا ہو مثلاً کسی کے پاس
 کی مقدار اپنی ملکیت کی زمین ہے تو وہ آستھیار رکھتا ہے کہ چاہے تو اس میں پر پادگانہ
 بناوے یا روٹی پکانے کی جگہ بناوے۔ پس مالک کے مقابل پر وہ جو اس ملک سے

یعنی بندہ ہے کوئی حق پیش نہیں کر سکتا اور انصاف جوئی کی بنا پر کوئی اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔

یاور ہے کہ مالک ایک ایسا لفظ ہے جس کے مقابل پر تمام حقوق سلوب جہ جاتے ہیں اور کامل طور پر اطلاق اس لفظ کا صرف خدا پر ہی آتا ہے کیونکہ کامل مالک وہی ہے۔ جو شخص کسی کو اپنی جان وغیرہ کا مالک ٹھہراتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اپنی جان اور مال وغیرہ میرا کوئی حق نہیں اور میرا کچھ ہی نہیں سب مالک کا ہے اس صورت میں اپنے مالک کو یہ کہنا اسکے لئے ناجائز ہو جاتا ہے کہ فلان مالی یا جانی معاملہ میں میرے ساتھ انصاف کر کیونکہ انصاف حق کو چاہتا ہے اور وہ اپنے حقوق سے دست بردار ہر چکا ہے۔ اسی طرح انسان نے جو اپنے مالک حقیقی کے مقابل پر اپنا نام بندہ رکھا یا اور **رَبُّكَ وَاللّٰهُ وَرَبُّكَ** کا اقرار کیا یعنی ہمارا مال۔ جان۔ بدن۔ اولاد سب خدا کی ملک سے تو اس اقرار کے بعد اسکا کوئی حق نہ رہا جس کا وہ خدا سے مطالبہ کرے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو حقیقت عارف ہیں باوجود صد عجائبات اور عبادات اور خیرات کے اپنے تئیں خدا تعالیٰ کے رحم پر چھوڑتے ہیں اور اپنے اعمال کو کچھ ہی چیز نہیں سمجھتے اور کوئی دعوئے نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی حق ہے یا ہم کوئی حق سجالائے ہیں کیونکہ حقیقت نیک وہی ہے جسکی توفیق سے کوئی انسان نیکی کر سکتا ہے اور وہ صرف خدا ہے پس انسان کسی اپنی ذاتی لیاقت اور تہنر کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے انصاف کا مطالبہ نہیں کر سکتا قرآن شریف کی آیت سے خدا کے کام سب مالکانہ ہیں جس طرح کہی وہ گناہ کی سزا دیتا ہے ایسا ہی وہ کہی گناہ کو بخش ہی دیتا ہے یعنی دونوں پہلوؤں پر اسکی قدرت نافذ ہے جیسا کہ مقتضاً ملکیت ہرنا چاہیے اور اگر وہ ہمیشہ گناہ کی سزا دے تو پھر انسان کا کیا ٹھکانہ ہے بلکہ اکثر وہ گناہ بخش دیتا ہے اور تہنیر کی غرض سے کسی گناہ کی سزا ہی دیتا ہے تا حال انسان متنبہ ہو کر اسکی طرف متوجہ ہو جیسا کہ قرآن شریف میں یہ آیت ہے **وَمَا اَصَابَكُمْ**

مَرِيٍّ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَيُحْسِنُ الْعِقَابُ (ترجمہ)
 اور جو کچھ تمہیں کچھ مصیبت پہنچتی ہے پس تمہاری بد اعمالی کے سبب سے ہے اور خدا بہت
 سے گناہ بخش دیتا ہے اور کسی گناہ کی سزا دیتا ہے اور پھر اسی سورت میں یہ آیت بھی ہے
 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور انہی بد بیان انکو معاف کر دیتا
 ہے۔ کسی کو یہ دیکھنا نہ لگے کہ قرآن شریف میں یہ آیت ہی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 شَرًّا لَّا يَرَ اِلٰهَ يَعْزُبُ عَنْهُ شَرًّا مِنْ ذَرَّةٍ شَرًّا لَّا يَرَ اِلٰهَ يَعْزُبُ عَنْهُ شَرًّا مِنْ ذَرَّةٍ
 آمین اور دوسری آیات میں کچھ تناقض نہیں۔ کیونکہ اس شتر سے وہ شتر مراد ہے جس پر اس
 اصرار کرے اور اس کے ارتکاب سے باز نہ آوے اور توبہ نہ کرے۔ اسی غرض سے اس جگہ
 شتر کا لفظ استعمال کیا ہے نہ ذنب کا نام معلوم ہو کہ اس جگہ کوئی شرارت کا فعل مراد ہے جس سے
 شتر برآمدی ہوتا ہے نہیں چاہتا۔ ورنہ سارا قرآن شریف اس بارہ میں بھرا ہوا ہے کہ مذمت
 اور توبہ اور ترک اصرار اور استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ توبہ کر لے
 والوں سے پیار کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّوَابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِيْنَ ط

یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور نیکوں سے پیار کرتا ہے کہ جو ان
 پر زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح گناہ سے پاک ہو جائیں۔ غرض ہر ایک بدی کی سزا دینا خدا کے
 اخلاق عفو اور درگزر کے برخلاف ہے کیونکہ وہ مالک ہے نہ صرف ایک مجسٹریٹ کی طرح
 جیسا کہ اس نے قرآن شریف کی پہلی سورت میں ہی اپنا نام مالک رکھا ہے اور فرمایا کہ
 مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ط

یعنی خدا جزا سزا دینے والا مالک ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی مالک مالک نہیں کہلا سکتا جب تک
 دو ذوق پہلوؤں پر اسکو اختیار نہ ہو یعنی چاہے تو پھٹے اور چاہے تو چھوڑ دے پہلے

جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **عَلَّامِ الْغُيُوبِ** اِنْتَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

یعنی خدا بے توہینہ اور خاص صورتوں میں ہے جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر ایک چیز تک پہنچ رہی ہے۔ اور پھر سورۃ آل عمران میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھلائی ہے اور وہ یہ ہے۔ **رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِنَّمَا كُنَّا فِي أَعْمَارِكَ** یعنی اے ہمارے خدا ہمارے گناہ بخش اور جو اپنے کاموں میں ہم حد سے گزر جاتے ہیں وہ بھی معاف فرما پس ظاہر ہے کہ اگر خدا گناہ بخشنے والا نہ ہوتا تو ایسی دعا ہرگز سکھلائی اور پھر سورۃ البقرہ کے آخر میں خدا تعالیٰ نے مندرجہ ذیل دعا سکھلائی ہے اور وہ یہ ہے

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِخَلْقِكَ نَازِلًا مِّنَ السَّمَاءِ

عَنَّا وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا

یعنی اے ہمارے خدا نیک باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مت پکڑیں کہ ہم پہلے گئے اور بوجہ نسیان ادا نہ کر سکے اور نہ ان کاموں پر ہم سے مواخذہ کریں کا ارتکاب ہم نے عمدہ نہیں کیا بلکہ سمجھ کی غلطی واقع ہو گئی اور ہم سے وہ بوجہ مت ٹھوڑا جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے اور ہمیں معاف کر اور ہمارے گناہ بخش اور ہم پر رحم فرما۔ پس اس جگہ بھی خدا تعالیٰ نے یہی دعا سکھلائی ہے کہ ہم اس سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَغْفَرُوا لِلذَّنْبِ وَأُولَٰئِكَ
مِنَ الْمُتَّوْبِينَ

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ

اور وہ لوگ کہ جب کوئی بھیمانی کا کام کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اور پھر اپنے اس حال

میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرین اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگین اور اپنے گناہ پورا نہ کریں انکا خدا آمرزگار ہوگا اور گنہ بخش دیگا۔

پس ان تمام آیتوں سے ظاہر ہے کہ جیسے خدا انسان کا اس طور سے مالک ہے کہ اگر چاہے تو اس کے گناہ پر اسکو سزا دے ایسا ہی اس طور سے ہی اسکا مالک ہے کہ اگر چاہے تو اسکا گناہ بخش دے کیونکہ ملکیت تمہی تحقیق ہوتی ہے کہ جب مالک دو لڑ پہلوؤں پر قادر ہو بلکہ ان تمام آیت سے بڑھ کر ایک اور آیت ہے اور وہ یہ ہے :-

لَا يَأْتِي الدِّينَ اَسْرُفًا وَاَعْلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْتُلُوا مَن رَّحِمَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا یعنی اے وہ لوگو جنہوں نے اسراف کیا یعنی گناہ کیا تم خدا کی رحمت سے نوا امید مت ہو وہ تمہارے سارے گناہ بخش دیگا۔ یعنی وہ اس بات سے مجبور اور عاجز نہیں کہ گنہ کار کو بغیر سزا دینے کے چھوڑ دے کیونکہ وہ اسکا مالک ہے۔ اور

مالک کو ہر ایک اختیار ہے یہ توہ قادر اور کریم خدا ہے جس کو قرآن شریف نے ہم پر ظاہر کیا اور اس کے کرم اور عفو کی صفتیں ہمیں سنائیں لیکن آریون کا پریشیر اپنی حیثیت کی تڑ سے ایک مجھٹریٹ سے زیادہ وقت نہیں رکھتا جو جرم اور عدم جرم کی بنا پر پتلا دیتا یا بری کرتا ہے مالکانہ اختیار اسکو کچھ بھی حاصل نہیں یہاں تک کہ نعوذ باللہ انسان سے ہی گیا گذرا ہے مثلاً ہم اپنے خطا کار ذکر کا گنہ بخش سکتے ہیں مگر آریون کا پریشیر اپنے کسی گنہ کار کا گنہ بخش نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہم اپنے ذکر کی خدمات کے علاوہ جس قدر چاہیں بطور جود و احسان اسکو دے سکتے ہیں مگر آریون کا پریشیر اپنے پرستار کو اس کے حق و وجب سے زیادہ کچھ ہی نہیں دے سکتا سہی وجہ سے وہ دائمی بخئی نہیں دے سکتا پنڈت دیانند کی ستیا رتھ پر کاش آروو کے صفحہ ۱۰۵ میں لکھا ہے کہ پریشیر کی گناہ بخش نہیں سکتا ایسا کرے تو بے اضماف ٹھرتا ہے پس اس نے مان دیا ہے کہ پریشیر محض ایک حج کی طرح ہے مالکانہ حیثیت اسکو حاصل نہیں۔ ایسا ہی پنڈت

دیانتد نے اپنی کتاب ترجمہ شہادہ کے صفحہ ۱۰۵ میں لکھا ہے کہ ہمیشہ محمد و افعال کا ثمرہ غیر محدود نہیں دیکھتا پس ظاہر ہے کہ اگر وہ مالکانہ اختیار رکھتا ہے تو محدود و خدمت کے عوض میں غیر محرم و ثمرہ دینے میں اسکا کیا حرج ہے کیونکہ مالک کے کاموں کے ساتھ انصاف کو کچھ تعلق نہیں۔ ہم ہی اگر کسی مال کے مالک ہو کر سوا بیوں کو کچھ دینا چاہیں تو کسی سوالی کا حق نہیں کہ یہ شکایت کرے کہ فلان شخص کو زیادہ دیا اور مجھے کم دیا۔ اسی طرح کسی بندہ کا خدا تعالیٰ کے مقابل پر حق نہیں کہ اس سے انصاف کا مطالبہ کرے کیونکہ جس حالت میں جو کچھ بندہ کا ہے وہ سب کچھ خدا کا ہے تو نہ تو یہ بندہ کا حق ہے کہ انصاف کی رو سے اس سے فیصلہ چاہے اور نہ خدا کی یہ شان ہے کہ اپنی مخلوق کا یہ مرتبہ تسلیم کرے کہ وہ لوگ اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لئے مجاہدین پس حقیقت جو کچھ خدا تعالیٰ بندہ کو اسکی اعمال کی جزائیں دیتا ہے وہ اسکا محض انعام اکرام ہے ورنہ اعمال کچھ چیز نہیں بشر خدا کی تائید اور فضل کے اعمال کب ہو سکتے ہیں۔ پھر ماسوا اسکے جب ہم خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ اپنے بندوں کے لئے ہمایا کیا ہے یا کرتا ہے وہ دو قسم کی بخشش ہے۔

ایک تو اس کے وہ انعام اکرام ہیں جو انسانوں کے وجود سے ہی پہلے ہیں اور ایک ذرہ انسانوں کے عمل کا ان میں دخل نہیں چھینا کہ اس نے انسانوں کے آرام کیلئے سورج۔ چاند۔ ستارے۔ زمین۔ پانی۔ ہوا۔ آگ وغیرہ چیزیں پیدا کی ہیں اور کچھ شک نہیں کہ ان چیزوں کو انسانوں کے وجود کو مخلوق پر تقدم ہے اور انسان کا وجود ان کے وجود کے بعد ہے یہ خدا تعالیٰ کی وہ رحمت کی قسم ہے جسکو قرآنی اصطلاح کی رو سے رحمانیت کہتے ہیں یعنی ایسی جو دو عطا جو بندہ کے اعمال کی پاداش میں نہیں بلکہ محض فضل کی راہ ہے دوسری قسم رحمت کی وہ ہے جسکو قرآنی اصطلاح میں رحیمیت کہتے ہیں یعنی

وہ نعام اکرام جو بنام نہاد پاداش اعمال حسنہ انسان کو عطا ہوتا ہے پس جس خدا نے اپنی فیاضانہ مالکیت کا وہ نمونہ دکھلایا کہ عاجز بندوں کیلئے زمین و آسمان اور چاند سورج وغیرہ بناؤ اور اس فقیرین جیکہ بندوں اور انکو اعمال کا نام و نشان نہ تھا کیا انکی نسبت یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ بندوں کا دیون ہو کر صرف ان کے حقوق اور کرتا ہے اس سو بڑھ کر نہیں؟ کیا بندوں کا کوئی حق نہا کہ وہ ان کیلئے زمین و آسمان بنا تا اور ہزاروں چمکتے ہوئے اجرام آسمان پر اور ہزار ہا آرام اور راحت کی چیزیں زمین پر بھیجا کرتا پس اس فیاض مطلق کو محض ایک سچ کی طرح فقط انصاف کر نیا لاقرار و نیا اور اسکے مالکانہ مرتبہ اور شان سے انکار کرنا کس قدر کفران نعمت ہے۔ اور اگر کہو کہ ہم اسکو مالک سمجھتے ہیں تو اس کا یہی جواب ہے کہ تم جو بڑے بولتے ہو تم ہرگز اسکو مالک نہیں سمجھتے۔ یہ صرف کہانے کے دانت ہیں جو تم دکھلا رہے ہو۔ مالک اسی کو کہتے ہیں کہ دونوں پہلوؤں ستر اور درگزر اور عطا اور ترک عطا قریب اور دور پس کہاں تم اپنے پریشیر کو ایسا سمجھتے ہو بلکہ بقول تمہارے پریشیر اور دونوں پہلوؤں پر ہرگز تا دینہیں اور اسکی مخلوق اس سے اپنے حقوق کا ایسا ہی مطالبہ کر سکتی ہے جیسا کہ ایک فرضخواہ اپنے فرضدار سے اور وہ کسی کا گناہ نہیں بخش سکتا اور جب تمہارے اسکا نام بمقابلہ مخلوقات کے منصف رکھا تو بتلاؤ کہ منصف کے مفہوم میں یہ بات دخل ہے یا نہیں کہ وہ لوگوں کے حقوق اپنے ذمہ تسلیم کرے اور ہر ایک فرد بشر اپنے حق و ناکامی سے مطالبہ کر سکے اور ہر اگر حقوق کو ادا نہ کرے تو ظالم کہلاوے اور ظاہر ہے کہ جب تسلیم کیا گیا کہ پریشیر کو اپنے بندوں کے مقابل منصف سو بڑھ کر اور کوئی حیثیت نہیں تو پھر ہمیشہ مخلوقات کا مالک نہ ٹھہرا کیونکہ جیسا کہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں مالک کے مقابل پر ملوک کا کوئی حق نہیں ہوتا لیکن ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا کا مالک ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ جو کچھ اس نے ہزار ہا قسم کی نعمتیں انسان کو دی ہیں یہاں تک کہ زمین کی چیزیں اور آسمان کے روشن اجرام اس کیلئے بنائے ہیں یہ تمام

مُسکاجو و احسان ہے کسی حق کے ادا کرنے کے لئے نہیں۔

دماغ ہو کہ وہ تعلیم جو دید کی طرف منسوب کی جاتی ہے بڑی بہاری غلطی اسکی یہی ہے کہ ہمیشہ کو صرف ایک منصف تصور کر کے مخلوقات کے حقوق کا اس کے سر پر بوجھ ڈالا گیا ہے اور دوسری طرف خواہ مخواہ بیقرار دیا گیا ہے کہ مخلوقات ہی اپنے حق سے زیادہ کسی عطا اور جوہ کے مستحق نہیں ہے یہ ہے **وید و ویا جن** آر یون کو بڑانا د ہے ایک قایم زمانہ وید کا جو اسکی طرف منسوب کیا جاتا ہے اگر فرض ہی کر لیں کہ وہ اتنا لمبا زمانہ ہے جیسا کہ آر یون نے بغیر کسی قطعی دلیل کے خیال کیا ہے تب بھی وید بوجہ نمونہ پیش کر وہ آر یون کے ایک ایسے لمبے اور اونچے پہاڑ سے مشابہ ہو گا جس میں سے کوئی قسم جواہرات کی کبھی نہیں نکلی اور بہت کم ہونے کے بعد آخر نکلا تو ایک چوڑا نکلا۔

افسوس اگر وید خدا تعالیٰ کو حقیقت ارواح کا خالق تسلیم کرتا تو یہ غلطی کبھی واقع نہ ہوتی کیونکہ اس صورت میں واقعی طور پر ماننا پڑتا ہے کہ ہمیشہ روحوں کا مالک ہے اور جبکہ مالک ہے تو اس کے مقابل پر کسی کو دعوائے نہیں پہنچتا کہ اس سے اپنے کسی حق کا مطالبہ کرے کیونکہ پیدا کر وہ پیدا کنندہ کی ایک ملکیت ہے اور حقیقت ممکنہ کے مسئلہ میں یعنی نجات کے بارہ میں جو کچھ آر یون نے غلطیاں کھائی ہیں وہ بھی ایسی بتا پر ہیں مثلاً وہ دہمی نجات کے قابل نہیں ہیں اور انکو نجات مجبوری کی وجہ سے ماننا پڑتا ہے کہ ایک مدت مقررہ کے بعد ہمیشہ اپنے بندوں کو گو ویدوں کے رشی ہی کیوں نہ ہوں کہتی خانہ سے باہر نکال دیتا ہے اور ناکرہ گناہ طح طح کی جنون میں ڈال دیتا ہے اور ساتھ اسکے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اس مجبوری سے کہ ایک مدت کے بعد روحوں کو نکلتی خانہ سے باہر نکالنا ضروری ہے یہاں جوئی کے طور پر ایک ذرہ گناہ ان کا باقی رکھ لیتا ہے اور وہی الزام

ان کے سر پر تھاپ کر مکتی خانہ سے باہر نکال دیتا ہے مگر اب سوچنے کا مقام ہے کہ اسی ذرہ سے گنہ کے عوض میں ایک تو انسان بنایا جاتا ہے اور دوسرا گنہ کی جن میں ٹالا جاتا ہے اور میسرے کو گھوڑا بناتے ہیں اور اسی گنہ کے عوض میں کوئی گائے بنجاتا ہے اور کوئی بکری اور کوئی مرغی اور کوئی سناست کا کبیر اور کوئی مرد اور کوئی عورت۔ پس یہ پیشہ کے نیاؤ یعنی انصاف کا نمونہ ہے کہ گناہ تو صرف ایک ذرہ کی مقدار تھا اسی گنہ کے عوض میں ایک تو وید کے رشی پیدا ہوئے جن کے دلون پر خدا نے الہام کا پرکاش کیا اور پھر اسی گناہ کے عوض میں بعض گنتے اور سور اور بندر بنائے گئے۔ کیا یہی انصاف ہے یہی وید کا فلسفہ ہے اور یہی وید مقدس کی دہا ہے کوئی صاحب ہمیں جواب دیں۔

اور عبادی مکتی یعنی نجات پر یہ دلیل لاتے ہیں کہ محدود و افعال کا ثمرہ غیر محدود نہیں ہو سکتا گویا پیشہ خود ہی نجات دینے پر قادر تھا مگر کیا کرے اعمال محدود ہیں و کچھ یہ کیا کرے کہ اس بات کو پیش چھپاتا ہے کہ اس میں خود ہی یہ طاقت نہیں کہ دایمی نجات دیکے۔ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور عجیب تر یہ کہ آریہ صاحبان اس بات کے قائل ہیں کہ چند روزہ کی اور عبادت کے عوض میں کئی ارب تک پیشہ مکتی خانہ میں رکھ سکتا ہے پس وہ اپنا اس قول سے ملزم ہو سکتے ہیں کیونکہ جس پیشہ نے یہ گوارا کیا کہ تہوڑی مدت کے عوض میں اس قدر مدت پاداش عمل کی رکھی تو اگر وہ دائمی نجات چلا کر دیتا تو کونسا الزام اس پر وارد ہوتا تھا جس سے وہ بچ گیا۔ انسانی گورنمنٹ بہی کسی کو نیشن دیکر اس بہانہ سے ضبط نہیں کر سکتی کہ خدمت کے ایام سے نیشن کے ایام زیادہ ہو گئے ہیں۔

اور یہ مکتی دینے کے وقت ایک گنہ باقی رکھ لینا اور آخر اسی گناہ کو مکتی یافتوں کے ذمہ لگا کر مکتی خانہ سے باہر نکالنا اور پھر بعضوں کی رعایت کرنا اور بعض

کو روزی تھا تو جین میں ڈالنا اور حجاب کپش پات اور طرف داری کو استعمال میں لانا کجیا
 ایسا کر وہ فریب اور مکر اس بے عیب ذات کی طرف منسوب ہو سکتا ہے جو بے انتہا
 فیضوں کا حشر تھے جس حالت میں حقیقت پر مشیر و ایکی نجات دینے پر قادر ہی
 نہیں تو اس فضول غدر پیش کر سکی ضرورت ہی کیا تھی کہ محدود اعمال کی غیر محدود
 جزا نہیں ہو سکتی واقعی بات کو چھپانا اور محض اپنی پردہ پوشی کے طور پر اور مدح و ست
 پیش کرنا کیا وید میں یہی صفات پر مشیر کے لکھے ہیں۔ **واقعی بات** تو یہ تھی کہ
 بقول آریہ وید کے اصول کی رو سے پر مشیر کسی روح کو دایمی نجات دے ہی نہیں سکتا
 کیونکہ جبکہ تمام ارواح غیر مخلوق ہیں اور بموجب اصول وید کے یہ بھی ضروری کہ سلسلہ
 کا ہمیشہ جاری ہے تو اس صورت میں اگر پر مشیر روح کو دایمی نجات دیتا تو اس کا لازمی
 نتیجہ ہوتا کہ ہر ایک روح جو دایمی نجات پالیتی وہ ہمیشہ کے لئے پر مشیر کے ہاتھ سے
 نکل جاتی اور رفتہ رفتہ آخر وہ زمانہ آجائے کہ ایک روح ہی پر مشیر کے ہاتھ میں نہ رہتی
 اور پھر مجبوراً پر مشیر خالی ہاتھ بیٹھ جانا اور جیسا کہ وید کی رو سے مانا گیا ہے آئندہ دنیا
 کا سلسلہ چل نہ سکتا کیونکہ پر مشیر کسی روح کے پیدا کرنے پر تو قادر نہ تھا تا نئی روح
 سے دنیا کا سلسلہ چلانا اور جیسا کہ پہلے روح میں ایسی نجات پاکر ادا گون کے سلسلہ سے
 ہمیشہ کے لئے مخلصی پاجاتین تو اس صورت میں پر مشیر اس شخص کی مانند ہوتا جس کا دیوہ
 نکل جاتا ہے ناچار اس مجبور ہی سے اسکو ادا گون کا سلسلہ ختم کرنا پڑتا اور ایسا کرنا وید کی
 رو سے اس کے مقرر کردہ اصول کے مخالف تھا پس حقیقت محدود و کئی کا یہ رائے تھا
 کہ پر مشیر نے دنیا داروں کے رنگ میں جو اپنا پول ظاہر کرنا نہیں چاہتے اصل حقیقت
 کو چھپایا۔ بہلا کوئی ایسی شہرتی پیش تو کر جس میں پر مشیر نے یہ کہا ہو کہ میں ایسی
 نجات دینے پر قادر تو تھا لیکن بیٹے نہ جا ہا کہ محدود اعمال کا غیر محدود بدلہ دون -
 ہم ایسے کسی آریہ کو ہزار رو پٹھے دینے کو تیار ہیں کہ اپنے اصول کو ملحوظ رکھ کر ہر ایسی

شرقی وید میں سے ہمیں دکھلاوے۔

نادان آریہ قرآن شریف پر ہمیشہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام
 خبیث الماکرین رکھا ہے یعنی ایسا مکر کر نیوالا جس میں کوئی شر نہیں مگر اس جگہ تو وہ
 کا پیشتر **شیر الماکرین** ٹھہرتا ہے کیونکہ جو بڑے بہانوں سے مکتی یا مکتوں
 کو بار بار اوگون میں ڈالتا ہے اور پھر جو بون کی تقسیم میں انصاف کا پابند نہیں رہتا
 اور دایمی نجات نہ دینے کے پارہ میں ایک جہڑا غدر پیش کرتا جو اور اپنی ناحق کی
 شیخی دکھلانے کے لئے اصل واقعہ کو چھپاتا ہے اور سچائی کی پابندی سے یہ نہیں کہتا
 کہ دراصل میں اُمی مکتی دینے پر قادر ہی نہیں اور یہ جہڑا بہانہ پیش کرتا جو کہ محدود
 اعمال کا پاداش صرف محدود و چاہیے کیونکہ مکر موجب تشریح قرآن شریف کے دو قسم کے
 ہوتے ہیں۔ نیک مکر اور بد مکر لیکن وید کا پیشتر اپنی مذکورہ بالا کارروائی کی رو سے
 بد مکر کو استعمال کرتا ہے کیونکہ اپنی کمزوری چھپا کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ محدود عمل
 ثمرہ کیونکہ غیر محدود و دیا جائے حالانکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ وہ نجات دینے پر قدرت ہی
 نہیں رکھتا اور پھر یہ بھی سراسر دھوکہ دہی ہے کہ اعمال محدود ہیں کیونکہ راستیاز لوگ
 کسی محدود زمانہ تک خدا کو یا کرنا نہیں چاہتے بلکہ ہمیشہ کی اطاعت کیلئے دل میں عہد
 رکھتے ہیں اور یہ تو ان کے اختیار میں نہیں کہ موت آجائے موت کا بیخنا تو خدا کا
 کام ہے انکا اس میں کیا قصور ہے؟ ^{۱۶}

پھر ہم اصل بحث کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ آریوں کے اصول کی رو سے
 ان کے پیشتر کا نام مالک ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ قدرت نہیں
 رکھتا کہ غیر کسی کے حق و عیب کے اسکو بطور اکرام انعام کچھ دیکھے لیکن ہم دیکھتے
 ہیں کہ جو شخص کسی مال کا مالک ہوتا ہے وہ اختیار رکھتا ہے کہ جس قدر اپنے پاس سے
 چاہے کسی کو دیدے۔ مگر پیشتر کی نسبت آریوں کا یہ اصول ہے کہ نہ وہ گناہ بخش سکتا ہے

اور نہ جو دعو عطا کے طور پر کسی کو وہ کچھ دے سکتا ہے اور اگر وہ ایسا کرے تو اس سے ہر ذرا انصاف لازم آتی ہے لہذا تاسخ کے ماننے والے کے سید طرح کہ نہیں سکتے کہ پیشتر مخلوقات کا مالک ہو یہ تو ہم کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کہ مالک کی نسبت انصاف کی پابندی کی شرط لگانا بالکل بیجا ہے ہاں ہم مالک کی صفات حسنہ میں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رحیم ہے وہ جو داد ہے وہ فیاض ہے وہ گنہ بخشے والا ہے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے زرخیر مظلوموں اور گھوڑوں اور گائیوں کی نسبت منصف مزاج ہے کیونکہ انصاف کا لفظ ان بولا جاتا ہے جبکہ دونوں طرف ایک ہی قسم کی آزادی حاصل ہو مثلاً ہم مجازی سلاطین کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ وہ منصف ہیں اور رعایا کے ساتھ انصاف کا سلوک کرتے ہیں اور جب تک رعایا انکی اطاعت کرے ان پر یہی انصاف کا قانون یہ وہ جب کرتا ہے کہ وہ بھی رعایا کی اطاعت اور خراج گذاری کے عوض میں ان کے مال جان کی پوری نگہبانی کریں اور ضرورتوں کے وقت اپنے مال میں سے انکی مدد کریں پس ایک پہلو سے سلاطین رعایا پر حکم چلاتے ہیں اور دوسرے پہلو سے رعیت سلاطین پر حکم چلاتی ہے اور جب تک یہ دونوں پہلو اعتدال سے چلتے ہیں تک اس ملک میں امن رہتا ہے اور جب کوئی بے اعتدالی رعایا کی طرف سے یا بادشاہوں کی طرف سے ظہور میں آتی ہے تبھی ملک میں سے امن اٹھ جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہم بادشاہوں کو حقیقی طور پر مالک نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کو رعایا کے ساتھ اور رعایا کو ان کے ساتھ انصاف کا پابند رہنا پڑتا ہے مگر ہم خدا کو اکو الہیت کے لحاظ سے رحیم تو کہہ سکتے ہیں مگر منصف نہیں کہہ سکتے کوئی شخص ملوک ہو کر مالک سے انصاف کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ہاں تضرع اور انحصار سے رحم کی درخواست کر سکتا ہے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے تمام تر ان شریف میں اپنا نام منصف نہیں رکھا کیونکہ انصاف دو طرفہ برکتی اور مساوات کو چاہتا ہے ہاں اس طرح پر خدا تعالیٰ منصف ہے کہ بندوں کے باہمی

حقوق میں انصاف کرتا ہے لیکن اس طرح منصف نہیں کہ کوئی بندہ شریک کی طرح اس سے کوئی حق طلب کرے کیونکہ بندہ خدا کی مالک ہے اور اسکو اختیار ہے کہ اپنی مالک کے ساتھ جس طرح چاہے معاملہ کرے جبکو چاہے بادشاہ بناوے اور جبکو چاہے فقیر بناوے اور جبکو چاہے چوٹی عمر میں وفات دے اور جس کو چاہے لمبی عمر عطا کرے اور ہم ہی توجیب کسی مال کے مالک ہوتے ہیں تو اسکی نسبت پوری آزادی رکھتے ہیں ہاں خدا رحیم ہے بلکہ رحم الرحیم ہے وہ اپنے رحم کے تقاضا سے نہ کسی انصاف کی پابندی سے اپنی مخلوقات کی پرورش کرتا ہے کیونکہ ہم بار بار کہ چکے ہیں کہ مالک کا مفہوم منصف کے مفہوم سے بالکل ضد پڑا ہوا ہے جبکہ ہم اسکے پیدا کردہ ہیں تو ہمیں کیا حق پہنچا ہے کہ ہم اس سے انصاف کا مطالبہ کریں ہاں نہایت عاجزی سے اس کے رحم کی ضرورت خواست کرتے ہیں اور اس بندہ کی نہایت بد ذاتی ہے جو خدا سے اس کے کاروبار کے متعلق جو اس بندہ کی نسبت خدا تعالیٰ کرتا ہے انصاف کا مطالبہ کرے جبکہ انسانی فطرت کا سبب تار و پود خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تمام نوبی روحانی جسمانی اسی کی عطا کردہ ہیں اور اسی کی توفیق اور تائید سے ہر ایک اچھا عمل ظہور میں آسکتا ہے تو اپنے اعمال پر بہرہ و سہ کر کے اس سے انصاف کا مطالبہ کرنا سخت بے ایمانی اور بہت ہے اور ایسی تعلیم کو ہم و تو یا کی تعلیم نہیں کہہ سکتے بلکہ تعلیم سچے گیان سے بالکل محروم اور سرک برحالت سے بھری ہوئی تعلیم ہے سو ہمیں خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں جو قرآن شریف ہے یہی سکھایا ہے کہ بندہ کے مقابل پر خدا کا نام منصف کہنا نہ صرف گناہ بلکہ کفر صریح ہے ان جیب وہ خود ایک وعدہ کرنا ہوا اس وعدہ کا پورا کرنا اپنی پر ایک حق ٹھیرا بیٹا ہے جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے:-

حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

یعنی ہم جو ابتدا سے مومنوں کے لئے نصرت اور مدد کا وعدہ دے چکے ہیں اسلئے ہم اپنے

پر یہ حق ٹھہرتے ہیں کہ انکی مدد کریں ورنہ دوسرا شخص اُس پر کوئی حق نہیں ٹہرا سکتا۔
 ✖ مبارک وہ جو اپنی کمزوریوں کا اقرار کر کے خدا سے رحم چاہتا ہے اور نہ ہمت
 شخ اور شرمیادہ بد بخت وہ شخص ہے جو اپنے اعمال کو اپنی طاقتوں کا ثمرہ سمجھ کر خدا سے
 انصاف چاہتا ہے اور ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ آریہ صاحبوں نے جو اپنے اعمال
 کے مقابل پر خدا کا نام منصف رکھا ہے۔ یہ غلطی محض اس وجہ سے وقع ہوئی ہے کہ
 انہوں نے اپنے ارواح اور انکی تمام توئوں کو اور ایسا ہی اپنے اجسام اور انکی طاقتوں
 کو خدا کی طرح قدیم اور اناوی اور غیر مخلوق سمجھ لیا ہے جو ہمیشہ کی طرف سے نہیں بلکہ
 خود بخود ہیں اور اگر وہ مخلوق کی نسبت قدامت نوعی کے قابل ہوتے نہ قدامت
 شخصی کے تو اس کفر میں نہ پڑتے مگر انہوں نے قدامت شخصی کا اعتقاد رکھ کر لینے
 یہ کہہ کر کہ ارواح اور ذرات اجسام سب اناوی ہیں مخلوق نہیں ہیں ایک بہاری کفر
 اپنے لئے سہم لیا۔

غرض وہ لوگ قدامت شخصی کے قابل ہو کر ہمیشہ کے مقابل پر اس کے
 شرکوں کی طرح اپنے تئیں تصور کرتے ہیں یا مثلاً اس طرح تصور کرتے ہیں جیسا کہ رعایا
 کو اپنے بادشاہ کے مقابل پر خیال ہوتا ہے اور جیسا کہ رعایا اپنی بادشاہ سے اپنے حقوق
 طلب کر سکتی ہے اور اگر کوئی ظالم بادشاہ اُسکے حقوق کو پامال کرنا چاہے تو اپنے حقوق
 پیش کر کے اس سے انصاف چاہتی ہے یا ناچار بغاوت کیلئے سر اٹھاتی ہے اور آریہ
 صاحبوں کے اصول کے رو سے یہ بات سچ ہی ٹھہرتی ہے کیونکہ جس حالت میں تمام
 رومیوں اور جمہوں کے تمام ذرات ہمیشہ کے سپا کر وہ نہیں ہیں تو کیوں نہ اس سے
 اپنے حقوق خدمت طلب کئے جائیں اور کیوں نہ اُسکو انصاف دینے کے لئے
 مجبور کیا جائے اس حالت میں وہ ہونا کون ہے جو حقوق دبا کر بیچٹھا رہے بلکہ اگر وہ حسب
 حقوق کو ادا نہ کرے تو اگر آسمان کے نیچے اُسکے اوپر کوئی دوسری عدالت ہوتی تو

اپیل کے وقت ضرور مع خیرہ اس پر ڈگری ہو سکتی تھی۔ سبحان اللہ

عما یصفون ۳۰

سوائے ہر وطن پیارو! یہ وہی وہی کا ایک نمونہ ہے جو ہم نے اس جگہ پیش کیا ہے اور آگے چلکر انشاء اللہ اور بھی کئی نمونے بیان کریں گے۔ تم خود سوچ لو کہ کیا سچ نہیں ہے کہ اول خدا کو مالک قرار دینا اور اقرار کرنا کہ وہ مالکانہ تصرفات اپنی مخلوق میں کر سکتا ہے اور ہر مہی منہ سے یہ بھی کہنا کہ وہ مالک نہیں ہے بلکہ وہ صرف ایک بادشاہ کے درجہ پر ہے اور اسکی مخلوقات محض رعایا کی مانند ہے اور جیسا کہ رعایا اپنے حقوق اپنے بادشاہ سے طلب کر سکتی ہے ایسا ہی اس کے بندے حق رکھتے ہیں کہ انصاف کرنے کے لئے اسکو مجبور کریں کہ ہماری نسبت ایسا تو نے کیا اور ایسا کیوں نہ کیا اور وہ مجبور ہو کر یہ جواب دیتا ہے کہ یہ کئی پیشی میری طرف سے نہیں بلکہ تمہارا حق اعمال کی وجہ سے ہے۔ یام واقعی ہے کہ ہر ایک شخص جو اپنی نسبت خدا کو منصف ٹھہراتا ہے وہ اپنی ذہن میں اپنا حق خدا پر ٹھہرا لیتا ہے جو واجب الادا ہے اور دل میں خیال کر لیتا ہے کہ میں خدا کی اس قدر اطاعت کی یہ میرا ایک حق خدمت ہے جو کاغذ ادا کرنا اس کا فرض ہے اور اگر وہ حق کو ادا نہ کرے تو نا انصافی کے جرم کا مرتکب ہوگا لیکن قرآن شریف نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان مع اپنی روح اور تمام قوتوں اور ذرہ ذرہ وجود کے خدا کی مخلوق ہے جس کو اس نے پیدا کیا۔ لہذا قرآن شریف کی تعلیم کی رو سے ہم خدا تعالیٰ کے خالص ملک ہیں اور اس پر ہمارا کوئی بھی حق نہیں ہے جس کا ہم اس سے مطالبہ کریں یا جس کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہم کو ٹھہرے اس لئے ہم اپنے مقابل پر خدا کا نام منصف نہیں رکھ سکتے بلکہ ہم بالکل تہمتیست ہو چکی وجہ سے اس کا نام جیم رکھتے ہیں۔ غرض منصف کہنے کے اندر یہ شرارت مخفی ہے کہ گو باہم اسکے مقابل کوئی حقوق رکھتے ہیں اور اس حق کے ادا نہ کیسی صورت میں اسکو حق یعنی کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ سو قرآن کی تعلیم اس جگہ آریوں کی تعلیم کے سر پر

برخلاف ہوا اور ہی سجی تسلیم ہے تم دونوں تعلیموں پر نظر ڈال کر خود سوچ لو اور پھر اس تعلیم کو اختیار کرو جو سچے گیان اور سچی معرفت کی رو سے صحیح ٹھہرتی ہے۔ خدا تمہیں ہدایت دے۔ امین

پہلے یہ سمجھو کہ جہوں کی طرف سے جو مضمون سننا یا لکھنا ایک یہ ہی فقرہ تھا کہ پرانا یعنی ہمیشہ سب میں ہے جاہلون سے دو عقلمندوں سے نزدیک۔ اس عبارت میں جو تناقض ہے اسکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک فقرہ عبارت میں تو دید کی تعلیم یہ بیان کرتی ہے کہ پرانا سب میں ہے اور پہلے دوسرے فقرہ میں یہ بیان ہے کہ وہ جاہلون سے دور ہے علاوہ اسکے چونکہ بموجب اصول آریہ سماج کے کوئی روح یا کوئی اجسام کا ذرہ ہمیشہ کا بنایا ہوا نہیں اور ہمیشہ کو قرب مخلوق کا وہ موقعہ ہی نہیں ملا جو بنانے والے کو اس چیز کیلئے ضروری ہوتا ہے جس کو وہ بناتا ہے تو پہلے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پرانا سب میں ہے جو کچھ اس کو قدیم اور انا دی چیزوں سے کچھ ہی نعلق نہیں اور نہ ہمیشہ ان کے اندر جا کر ان کی قوتوں کو اصل تعداد سے بڑھا سکتا ہے اور نہ اصل تعداد سے گھٹا سکتا ہے تو اس میں خلل پیدا کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ پرانا سب میں ہے ہر ایک شخص سوچ سکتا ہے کہ محض فضول طور پر ہمیشہ کا اندر ہونا سراسر ایک لغو حرکت ہے جس سے اگر ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ ہمیشہ نے مخلوق کے اندر داخل ہو کر اپنا محدود ہونا ثابت کر دیا ہے کیونکہ جو چیز کسی محدود چیز کے اندر سما سکتی ہے وہ بھی بلاشبہ محدود ہے آریہ صاحبوں کی عجیب عقل ہے کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ کے عرش پر شوگر مضمون کو نہ سمجھ کر محض حجابت سے بغیر غرض پیش کرتے ہیں کہ مسلمان کا خدا محدود اور عرش کا محتاج ہے اور دوسری طرف خود اپنے ہمیشہ کی نسبت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تمام مخلوق چیزوں کے اندر ہے اور جبکہ وہ تمام چیزوں کے اندر ہے تو کیا وہ ان بتوں اور صورتوں کے اندر نہیں ہے جکی بت پرست لوگ پریش کرتے ہیں بلکہ آریوں کو تو چاہئے کہ بت پرستوں سے زیادہ مخلوق پرستی کریں کیونکہ بت پرست تو ہمیشہ کا محکمہ صرف ان بتوں کو بنیاد کرتے ہیں کہ جو ان کی مذہبی رسم کے

موافق آباہن کے منتر کی رُوس سے شدہ کئے جاتے ہیں اور پھر بعد اس کے یہ خیال کھیا جاتا ہے کہ اب پریشیران کے اندر داخل ہو گیا ہے مگر آریون کے اصول کے موافق پریشیر ہر ایک چیز کے اندر ہے خواہ وہ چیز پاک ہے یا ناپاک اور کسی منتر کی ضرورت نہیں۔ پھر اس جگہ یہ بھی لکھتے ہیں ہوتا ہے کہ اگر پریشیر ہر ایک چیز میں پورے طور پر یعنی تمام و کمال اندر ہے تو اس سے تعدد لازم آتا ہے یعنی ایک پریشیر نہیں بلکہ کروڑ یا پریشیر ہو گئے اور اگر پورے طور پر کسی کے اندر نہیں تو اس سے پریشیر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں اور دونوں امر باطل ہیں۔

پھر اسی ضمن میں یہ فقرہ ہے کہ پریشیر عالم الغیب ہے ہم کہتے ہیں کہ بلاشبہ خدا تعالیٰ عالم الغیب تو ہے مگر خدا کی کتاب کا یہ نصب نہیں کہ محض ایک قصہ گو کی طرح خدا تعالیٰ کو عالم الغیب قرار دے بلکہ اس کا یہ نصب ہے کہ خدا کے عالم الغیب کے لئے اسکا کوئی نمونہ پیش کر کے ثابت کرے یعنی ایسے ایسے آئندہ کے واقعات پیش گوئی کے طور پر بیان فرمادے جن سے یقین ہو جاوے کہ حقیقت میں خدا عالم الغیب ہے تا خدا تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لاکر ظنی ایمان یقین کے درجہ تک پہنچ جائے کیونکہ ظنی طور پر تو دنیا کے اکثر لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں اور اسکو عالم الغیب ہی خیال کرتے ہیں تو پھر ان کے علم اور اس علم میں جو یہ پیش کرتا ہے فرق کیا ہوا پس اگر وہ میں یعنی علم کی تعلیم دینے کیلئے کوئی پیشگوئی بیان کی گئی ہے اور وہ پوری ہو چکی ہے تو اس شرعی کو پیش کرنا چاہئے ورنہ وہ کہے بیان اور ایک گنوار نادان کے بیان میں کچھ فرق نہیں اور یہ ضروری امر ہے کہ جو کتاب خدا کی کتاب کہلاتی ہے وہ خدا کا عالم الغیب ہونا صرف زبان سے بیان نہ کرے بلکہ اس کا ثبوت بھی دے کیونکہ بغیر ثبوت کے تبراہ بیان کہ خدا عالم الغیب ہے انسان کے ایمان کو کوئی ترقی نہیں دے سکتا اور یہی کتاب کے نسبت شبہ ہو سکتا ہے کہ اوس نے صرف سنی سنائی باتیں لکھی ہیں ساسی وجہ سے قرآن شریف خدا تعالیٰ کی ایسی صفات کے بیان کرنے کے وقت صرف قصہ گو کی طرح

بیان نہیں فرمایا بلکہ نمونہ کے طور پر اپنا علم غیبی ہرگز کتاب ہے اور اپنی ہر ایک صفت کا ثبوت دیتا ہے مگر وہ صرف قصہ کے رنگ میں خدا کی صفات کا ذکر کرتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے قصہ اوس نے کسی دوسرے سے سنے ہیں اور ان کی نقل کر دی ہے :

پس ایسی کتاب کسی انسان کو تازہ گیان اور تازہ معرفت نہیں بخش سکتی بلکہ اپنی مجبوری ظاہر کر کے رفتہ رفتہ ایسے لوگوں کو جو اس کے پیرو ہیں وہ ہریت کی طرف کھینچتی ہے اور انجام کار اپنا در ماندہ ہونا دکھلا کر ان کے معمولی ایمان کے لئے ہی ستم قائل ہو جاتی ہے کیونکہ آخر کار ان کے ذہن اس طرف منتقل ہو جاتے ہیں کہ اگر مثلاً پرستشیر عالم الغیب ہوتا تو اسکا بیان عالم الغیب ہونیکے بارہ بین صرف قصہ کے طور پر نہ جوتا بلکہ وہ اپنے علم غیب کا کوئی نمونہ پیش کرتا۔ کیا وہ پرستشیر کا پیش صرف قصوں کے رنگ میں اپنی صفات پیش کر کے یا میدر کہتا ہے کہ اسکی ان بے ثبوت صفات کو ان لیا جاوے اور بغیر کسی پیش کردہ دلیل کے اسکو عالم الغیب سمجھ لیا جاوے یا ایسا ہی دوسری صفات اسکی تسلیم کر لی جائیں۔ خدا کی کتاب کا تو یہ مقصد ہونا چاہئے کہ انسان کے معمولی علم سے جو خدا تعالیٰ اور اسکی صفات کی نسبت محض قصوں کے رنگ میں ہی ترقی دیکھ لیتے ہیں علم تک اسکو پہنچاوے کہ وہ علم ناقص جو انسانوں کو پہلے ہی سے حاصل ہے وہی اگر سامنے پیش کرے۔ خصوصاً اس زمانہ میں جبکہ عام حالت اکثر انسانوں کی وہ ہریت تک پہنچ گئی ہے ایسی قصہ گوئی بجز اس کے کیا فائدہ دی سکتی ہے کہ وہ ہر ہر طبع لوگ اور ہر ہی اس پر ہر ہر ٹھٹھا کریں۔ ہر ایک واقعہ کار جانتا ہے کہ آجکل خدا تعالیٰ کے وجود کے بارے میں نہایت تیز مخالفت کی گئی ہے اور اسکی ہستی کی نسبت ہزارہا اعتراض اٹھا کر گئے ہیں پر اس زمانہ میں وہی خدا کی کتاب بگڑے ہوئی طبیعتوں کو سیدھا کر سکتی ہے کہ اس بگڑتی ہوئی آگ پر اپنے ربر دست نشانوں کی ساتھ پانی کا کام دے۔ جبکہ صرف قصے

پہلے ہی سے دہریوں اور بے قید لوگوں کی نظر میں زیر مواخذہ ہیں تو کیا وید کا قصہ گوئی سے یہ مطلب ہے کہ اسی زمانہ میں اپنے تئیں ہی ڈال دے جس میں دوسرے قصہ گو ہی پڑے ہوئے ہیں -

اے ہون پیا رو! یہ بڑا ماننے کی بات نہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اسی نقصان سے جو وید میں پایا جاتا ہے آریہ ورت کے لاکھوں مہندو جو جن مت وغیرہ ناموں سے اپنے تئیں منسوب کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے وجود سے منکر ہو گئے کیونکہ انہوں نے خدا کے وجود اور اسکی صفات کی نسبت وید کی تعلیم سے کوئی تسلی نہیں پائی۔ بعض پندتوں سے ہم نے خود سنا ہے کہ ہم نے چاروں وید پڑھے مگر ہمیں اب تک یقینی طور پر معلوم نہیں ہوا کہ کہیں وید میں خدا کا ذکر ہے۔ بعض نے اس دعویٰ کی ذمہ داری اس قدر اپنے ذمہ قبول کر لی ہے کہ اگر وید میں کوئی خدا کا ذکر ثابت کر کے دکھلا دے تو ہم اسکو اپنی لڑکی دینے کو تیار ہیں اور یہ عذر پیش کرنا قصداً کہ وید ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے لہذا اس وقت وید نے یہ غیر ضروری سمجھا کہ خدا کی ہستی اور اسکی صفات کا مادہ کا تازہ طور پر ثبوت دے اور اس کے علم غیب اور دوسری صفات کے تازہ نمونہ دکھلا دے کیونکہ بلاشبہ جیسا کہ انسان اس زمانہ میں اس بات کا محتاج ہے کہ خدا کی صفات کے تازہ نمونے دیکھے اس وقت ہی محتاج تھا کیونکہ انسان محض تاریکی میں پیدا ہوتا ہے اور پھر خدا کی کلام کے ذریعہ سے کسکو روشنی ملتی ہے۔ اور پھر اس دعوے کا ثبوت کہاں ہے کہ وید ابتدائی زمانہ کی کتاب ہے بلکہ خود وید سے پتہ ملتا ہے کہ مختلف زمانوں میں اسکا مجموعہ تیار ہوا ہے اور وہ درحقیقت بہت سرشاریوں کے اقوال ہیں نہ صرف چار کے چنانچہ سکوتوں کے عنوان پر جا سجا یہ اشارہ پایا جاتا ہے۔ ماسوا اسکے پارسیوں کو اپنی کتاب کی قدامت کی نسبت آریوں سے بڑھ کر دعوے ہو پس ان غیر مثبت دعووں کو پیش کرنا جائزے شرم ہے۔ اول آریوں کو یہ چاہیے کہ کسی عدالت میں پارسیوں پر نالاش کر کے ویدوں کی قدامت کی نسبت اپنی حق میں دگر ہی کہیں

اور پہر قدمت کا دعوے کریں اور بغیر ایسے فیصلہ کے جو ناطق ہوں نہیں کیا معلوم ہے کہ قدرت
کے دعویٰ میں تم سچے ہو یا پارسی سچے ہیں۔

علاوہ اسکے خدا کا کلام صرف ابتدائے زمانہ کیلئے نہیں جرتا بلکہ وہ تو حاجت کے
وقت پر انسانی نفس کی درست کنیگا۔ آگے ہے پس یہ محاذ بدتر از گناہ ہے اور ہرگز قبول کرنے کے
لائق نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اور تو اور ان رشیوں کا ایمان بھی خدا کے وجود پر محض شکی اور
ظنی درجہ پر ہو گا جن پر خدا کی ہستی اور اسکی صفات کے بارے میں کوئی یقینی حقیقت نہیں
کہہ سکتی اور محض قطعے اُن کے آگے رکھ دیئے گئے کہ پویش عالم الغیب ہے اور ہمیشہ
سب شکی مان ہے اور پویش دیا لو ہے۔ ایک دانشمند جو سچی معرفت کا پیا سا ہر سمجھ سکتا ہے
کہ بھلا ان تصدوں سے کیا بن سکتا ہے؟

پہر مضمون خوان صاحب نے یہ سنایا کہ وہ پویش سب پر حاکم انادی پر جا کو اپنی تان
و ذیاسے گیان وینے والا ہے۔ مگر اسکی وجہ کوئی پیش نہیں کی کہ کیوں سب پر حاکم ہے
کیا کسی جاہلہ قبضہ سے یہ حکومت اسکو میرائی ہے یا تجلیاب بادشاہ کی طرح روح کی فوج
پراس نفع پا کر اپنا مطیع اور متقاوان کو بنا لیا ہے کیونکہ وہ حکومت تو اسکو مید نہیں چھوڑا
کنندہ کو اپنی پیدا کردہ چیزوں پر ہوتی ہے کوئی اور وجہ حکومت ہوگی اور جتیک اسکی
حکومت کی کوئی وجہ بیان نہ کی جائے تب تک یہ دعوے کہ پویش را اپی پر جا یا رعیت پر
حاکم ہے فضول اور بے معنی ہے۔ باقی رہا یہ کہ ہمیشہ اپنی ساتن و ذیاسے گیان و ذیوالا
ہے اگر گیان سے یہی مراد ہے کہ وہ کسی روح یا روح کی کسی قوت کا پیدا کردہ نیا انسان اور
روحیں خود بخود ہیں اور ایسا ہی ہر ایک ذرہ اجسام کا اور اسکی تو تین خود بخود ہیں اور ہمیشہ کو
ذہنی طاقت ہوتی اور نہ ہوگی کہ وہ ایک روح یا ایک ذرہ پیدا کر سکے تو خدا نہ کرے ایسا
گیان کسی ایمان دار کو نصیب ہو بلکہ ایسی باتیں تو وہ کر لیا جو لوگوں کو دہرہ بنانے کیلئے
کوشش کرتا ہے۔ اور اگر یہ خیال کیا جائے کہ پویش نے وید میں نیک عملوں کی ہدایت

کی ہے وہی ویدیکا گیان ہے تو تنائیج کے عقیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ پاکیزگی
 کی راہوں پر چلانا نہیں چاہتا کیونکہ تنائیج جنم کے ساتھ کوئی فہرت پریشہ نہیں بھیجتا جس
 سے معلوم ہو کہ دوبارہ آنیوالی روح فلان شخص کی مان ہے اور فلان شخص کی دادی اور فلان
 شخص کی بہن اور اس طرح پر محض ہمیشہ کی لاپرواہی کیونکہ لوگ نہ ہو کہ کہا کہ حرام کاری میں
 پڑ جاتے ہیں کیونکہ جس مرد کی کسی عورت سے شادی ہوئی اور شادی سے ایک مدت دراز
 پہلے ہی مان اور دادی اور ہمیشہ مر چکی ہیں تو اس بات کا کیا ثبوت ہو کہ جس عورت سے
 شادی کی گئی ہے شاید اسکی ماں ہی ہو یا دادی ہو یا ہمیشہ ہو اور معلوم ہوتا ہے
 کہ ایسی حرام کاری پہلے کی ہمیشہ کو کچھ پروا نہیں بلکہ وہ عمار چاہتا ہے کہ ناپاکی دنیا
 میں پہلے رو کیا اس بات کی قدرت نہ ہی کہ وہ ہر ایک نوزاد بچہ کے ساتھ ایک
 ستھر بھیجتا جس میں ظاہر کیا گیا ہوتا کہ اس بچہ کو فلان فلان شخص سے فلان فلان رشتہ
 ہے یا اس بچہ کو یہ قدرت بخشا کہ وہ آپ ہی بتلا دیتا کہ مثلاً میں فلان فلان کی دادی
 یا مان ہوں مگر چونکہ ہمیشہ نے ایسا نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آریوں کے ہمیشہ
 کے نزدیک ہر ایک بد عملی جائز ہے۔ اس پر ایک اور یہی دلیل ہے کہ وید
 صرف اسی قسم کی حرام کاری کو جائز نہیں رکھتا بلکہ ایک اور قسم کی حرام کاری بھی وید کی
 رو سے جائز قرار دی گئی ہے اور وہ عقیدہ **نیوک** ہے جو آریہ سماجوں
 کے نزدیک وید کے نہایت قیمتی خیالات ہیں یا یوں کہو کہ وید کے تمام گیان
 کی جڑ اور **سرمستیمہ** ہی ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وید کی تمام تعلیم کا نفس مضمون
 وہی ہے جس کے ذریعہ مکتی حاصل ہوتی ہے اور جس پر شدید طور پر آریہ قوم میں عمل ہوتا ہے
اور خلاصہ تعلیم نیوک یہ ہے
 کہ جس آریہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہو یا صرف لڑکیاں پیدا ہوں تو اس کے لئے وید کا حکم
 یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے ہم بستر کرے اور اولاد حاصل کرے بغیر

اس کے اس کو مکتی نہیں لیگی سوچنے کا مقام ہے کہ بازاری عورتیں ہی اگرچہ ایسے گندے کام کرتی ہیں مگر بہرہی وہ ایسی عورتوں سے ناپاکی میں کمتر ہیں جو باوجود خاوندوں کے ہونے کے دوسروں سے ہم بستر ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیدے اور وہ عورت قطع تعلق کے بعد دوسرے سے نکاح کرے تو اس پر عند العقل کوئی اعتراض نہیں کیونکہ میان بیوی کا رشتہ نکاح ٹوٹنے کے بعد طلاق سے نکاح ہونا کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ اس میں تینوں ہاں پہلے شخص کی بیوی نہیں رہی مگر اس لیے غیرتی کو دنیا کی کوئی قوم جیسے آریوں کے پسند نہیں کرتی اور اس سے مرنا بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنی ناکوہ بیوی ہونے کی حالت میں دوسرے سے ہم بستر کرادیں۔ اس عقیدہ سے ظاہر ہے کہ وید کی رو سے حرام کاری کا وقوع میں آنا کچھ مضائقہ نہیں، نان یہ ضروری ہے کہ کسی طرح لالہ صاحب کے گہرین اولاد پیدا ہو جاوے۔

پس جو لوگ وید کی تعلیم کے پابند ہو کر اپنی عورتوں کو دوسروں سے ہم بستر کرتے ہیں اور بیروج داتا کی تلاش میں لگے رہتے ہیں ایسے لوگ اگر خدا کے پاک نبیوں کی توہین کریں تو کوئی محال شکایت نہیں کیونکہ جبکہ ان کی فطرت سے پاکیزگی کا اس تکلیفاتی رہی ہے تو وہ تمام دنیا کو اپنے نفس خیریاں کر لیتے ہیں اور عجیب تر یہ ہے ناپاک مراد کیلئے کوئی یقینی راہ کامیابی کی ہی نہیں بہتری آریہ ایسی عورتیں ہیں کہ ذمہ نش برس تک پہنچنے پر گھبرا کر ان کی رہتی ہیں اور رات کو خاوندوں کو چہرہ کر غیر مردوں کے ساتھ جاسوتی ہیں بہرہی کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوتا۔ اور بجائے کوئی لڑکا پیدا ہونے کے ایک خراب عادت ان میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ چونکہ ایک مدت دراز تک غیر مردوں کے ساتھ وہ تعلق کرتی رہتی ہیں اور دل میں جانتی ہیں کہ وہ ان کے خاوند نہیں ہیں مگر بہرہی ان سے ہم بستر ہو جاتی ہیں آخر کار من اہمی مشق سے تمام شرم و حیا ان کی اٹھ جاتی ہے ہم اس سے زیادہ اس جگہ کچھ

نہیں لکھ سکتے ناظرین خود سوج لیں اور سمجھ لیں کہ جس مذہب نے پرمیشہ کی خدائی پر وہ داغ لگایا ہے کہ گویا اسکو ہمیشہ رہنے سے ہی جواب دیدیا اور پھر انسانی پاکیزگی پر وہ داغ لگایا کہ آریہ ورت کی کر ڈھا شریف عورتوں کو غیر دون سے ہمبستر کرادیا اور ان کی عفت کو خاک میں ملا دیا۔ کیا ایسے مذہب سے کوئی ناپاک گیان باپاک ہدایت سکھلانے کی توقع ہو سکتی ہے۔ مگر پھر بھی ہم یہ الزام وید پر لگانا نہیں چاہتے اصل بات یہ ہے کہ بعض جوگی یا سنیاسی جو بظاہر عہدہ راتہ زندگی بسر کرتے تھے اور اندر سے سخت ناپاک تھے انہوں نے نامحرم عورتوں کے ساتھ تعلق پیدا کر نیکیے لئے نادان لوگوں کو یہ باتیں سکھائی تھیں اور ظاہر کیا تھا کہ گویا وید کی یہی ہدایتیں ہیں اور ناناں کیلئے بدکارگی دروازہ کھل جائے اور اسطرح وہ اپنی نفسانی جذبہ کو پھولیں ہیں باطن

ڈاکٹر برنیئر نے

اپنی کتاب میں بہت کچھ لکھا ہے اور اس نے بیان کیا ہے کہ میں نے جنک تاتھ کے مقام میں ہزاروں ہندو عورتیں دیکھی ہیں جنکی جو گیون اور سنیاسیوں سے آشنائی تھی اور جانتے سے یہ سمجھتی تھیں کہ وہ آشنائی ان کے لئے مکتی کا موجب ہوگی ہے۔

پہر مضمون خوان صاحب نے اپنے مضمون میں بیان کیا کہ پرماتما کی کوئی شکل اور صورت نہیں حالانکہ وید نے اسی پرماتما کے نام اگنی۔ وایو۔ جل۔ وھرتی۔ سورج چاند وغیرہ رکھے ہیں اور وہی محدود صفات آگ اور ہوا وغیرہ کے اسمیں قائم کئے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اسکی کوئی شکل اور صورت نہیں۔ کیا ہوا اپنے کرہ میں آواز اپنے کرہ میں اور ایسا ہی سورج اور چاند شکل اور صورت سے خالی ہیں۔ جو شخص چند ورق رگ وید کے پڑھے گا اسکو معلوم ہو جائیگا کہ وید کی تعلیم کی رو سے یہ عہدہ اجر ام فلکی خدا ہی ہیں اور پھر مخلوق ہی ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب براہمن اھدیہ میں بڑا حصہ ان شریوں کا لکھا ہے جن میں یہ ذکر ہے اس لئے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسمیں کہہ شک نہیں کہ وید کا خواہ کچھ مطلب تھا مگر آریہ ورت کے کر ڈھا ہندوؤں نے اور بڑے بڑے

پندرہ توں نے یہی سمجھ لیا تھا کہ آگ اور جل اور چاند اور سورج وغیرہ سب خدا ہی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ تمام فرقتے آریہ رت میں پیدا ہو گئے۔ اگر وہ جل کی پوجا کی ہدایت نہ کرتا تو گنگا مانی کے پوجنے والے کیوں پیدا ہو جاتے۔ ہر دو اور وغیرہ مقامات کے بڑے بڑے میلون پر جا کر دیکھنا چاہئے کہ کس صدق اور ارادت سے کئی لاکھ ہندو گنگا کی پوجا کرتے ہیں اور گنگا کے لاکھوں بیمنوں کو ان کے چڑھاؤں پر گزارہ ہے اور گنگا سے انواع تمام کی مرادیں مانگی جاتی ہیں اور یہ سب لوگ وید کے پیرو کہلاتے ہیں اگر وہ وید کے ماننے والے نہ ہوتے تو ہندو مذہب میں شمار نہ کئے جاتے۔ بلاشبہ اب بھی ایک بڑا حصہ ہندو گنگا کو پریشہ کر کے مانتا ہے یہاں تک کہ یہ قدیم سے رسم ہے کہ پہلا سچا اپنا گنگا مانی کی نذر کیا جاتا تھا جسکو جل پر لکھتے ہیں اور اس طرح پر نہایت برحی گنگا میں لکڑا سکھ ملاک کر دیتے تھے مگر گورنمنٹ انگریزی نے اپنے خاص حکم سے اس بد رسم کو دور کر دیا اور لاکھوں جانوں کو ہلاکت سے بچایا۔

اب ہر ایک عقلمند سوچ سکتا ہے کہ آریہ رت کے ہندو جو درحقیقت ایک ہی قوم ہے کیوں عناصر اور اجرام پرستی میں گرفتار ہو گئے۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ ویدوں میں انہوں نے ایسا ہی لکھا پایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ درحقیقت یہی ویدوں کی تعلیم ہے بلکہ ہر ایک جگہ جو ہم اس رسالہ میں ایسا ذکر کریں گے تو اس سے مراد یہی ہے کہ غلطی سے یہی تعلیم ویدوں کی سمجھی گئی ہے اور پھر رفتہ رفتہ اس پر حاشیے چڑھائے گئے یہاں تک کہ مخلوق پرستی اصل مذہب آریہ رت کا قرار دیا گیا اور یہ نیتہ جو آریوں میں مخلوق پرستی کا پیدا ہوا اور اصل تمام الزام اسکا وید کی تعلیم پر ہے کیونکہ جبکہ رگ وید اور دوسرے ویدوں میں صحیح صریح اور کھلے طور پر آتش پرستی اور آب پرستی اور آفتاب پرستی اور ماہتاب پرستی وغیرہ مخلوق پرستیوں کا ذکر ہے تو پھر جن لوگوں نے یہی تعلیم وید کی سمجھ لی ان کا کیا قصور ہے اگر ویدوں میں صاف اور صریح لفظوں میں مخلوق پرستی کی ممانعت ہوتی تو ویدوں کے

ماننے والے اور پڑھنے پڑانے والے پندت کیوں مخلوق پرستی میں گرفتار ہو جاتے اور کیوں بڑے بڑے پندت جن کو دید کندھ تھے اس بلا میں چھنس جاتے اور کیوں مہندو لوگ بت شکن بادشاہوں کے جانی دشمن بن جاتے اور کیوں وہ لڑائیوں میں جیتنے پر جیتنے جو سلطان محمود غزنوی کے مقابل سومنات کے بت کی حمایت کیلئے مہندو راجوں نے کیں اور باہمی لڑائیوں سے خون کی ندیاں بہ گئیں پس یہ تمام گمراہ فرقے اور بت پرستی کے حافی و حقیقت دید سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔

پہر اسی مضمون میں جو جلسہ میں پڑا گیا مضمون کے پڑھنے والے نے یہ بیان کیا کہ پریشہ غضب اور کینہ اور بغض اور حسد سے الگ ہے شاید اس تقریر سے اسکا مطلب ہے کہ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کی نسبت غضب کا لفظ آپ سے تو گویا وہ اپنے اس مضمون میں قرآن شریف کے مقابل پروردگار کو اس تعلیم سے مبرا کرتا ہے کہ خدا غضب ہے کیا کرتا ہے مگر یہ اسکی سرسختی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن شریف میں کسی سجا اور ظالمانہ غضب کی طرف خدا تعالیٰ کو منسوب نہیں کیا گیا بلکہ مطلب صرف اس قدر ہے کہ بوجہ بت پرستی پاکیزگی اور تقدس کے خدا تعالیٰ میں ہمزنگ غضب ایک صفت ہے اور وہ صفت نقلنا کرتی ہے کہ نافرمان کو جو سرکشی سے باز نہیں آتا اس کی سزا دی جائے اور ایک دوسری صفت ہمزنگ محبت ہے اور وہ تقاضا کرتی ہے کہ فرمان بردار کو اسکی اطاعت کی جزا دی جائے پس سمجھانے کے لئے پہلی صفت کا نام غضب اور دوسری صفت کا نام محبت رکھا گیا ہے لیکن نہ وہ غضب انسانی غضب کی طرح ہے اور نہ وہ محبت انسانی محبت کی طرح جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

یعنی خدا کی ذات اور صفات کی مانند کوئی چیز نہیں۔ پہلا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آریوں کے وید کی رو سے انکا پریشہ کیوں گنہ گاروں کو سزا دیتا ہے یہاں تک کہ انسانی خون سے

یہاں شمشیر سے مہندی صفت خدا تعالیٰ میں ایک چھپی ہے اور وہ صفت تقاضا کرتی ہے کہ جو لوگ انکا وید کا گناہ بخش دیا جائے جس میں صفت غضب موجود ہے۔ یہ صفت جو خدا تعالیٰ کی ذات میں موجود نہیں گنہ گاروں کی صفات کے لئے بلکہ اس طرح جو خدا کی شان کے لائق ہے۔

بہت نیچے پھینک کر گنا۔ سُور۔ بندر۔ بلا بنا دیتا ہے آخر اس میں ایک ایسی صفت
ماننی پڑتی ہے کہ جو اس فعل کیلئے وہ محرک ہو جاتی ہے اسی صفت کا نام قرآن شریف
میں غضب ہے۔ چنانچہ رگوید ہی اس غضبی صفت سے جو پیشتر میں پائی جاتی ہے
بہاڑا ہے جیسا کہ رگوید میں مندرجہ ذیل شریان درج ہیں۔

(۱) اے اندرا اور گئی بجز گمانے والو شہ ہون کے فارت کر نیا الوہین دولت عطا
کر۔ لڑائیوں سے ہماری مدد کرو۔

(۲) اے اندر جو سب دیوتاؤں میں اول درجہ کا دیوتا ہے ہم تجھے بلا تے ہیں۔
تو نے لڑائیوں میں فتوحات حاصل کی ہیں۔ ایسا ہو کہ اندر کا رسا ز غضبناک جو تمام مانع چیزوں
کا جڑہ سے اکھاڑنے والا ہے۔ ہمارے رہے کو لڑائیوں میں سب سے آگے رکھے۔

(۳) تو اے اندر فتح کرتا ہے لیکن لوٹ کر نہیں روکتا۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں
اور بڑی سخت لڑائیوں میں ہم بچھا سے میگو اہن اپنی حفاظت کے لئے تیز
کرتے ہیں۔

(۴) اے اجیت اندر ایسی لڑائیوں میں ہماری حفاظت کر جہاں سے بہت لوٹ بھاگ
جاتے آوے۔

(۵) اے گئی ہمارے دشمنوں کو جلا دے۔ تو بہتوں کے فائدہ کیلئے پیدا کی گئی ہے۔

ان تمام شریوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم سے آری لوگ ان عناصر وغیرہ کو اپنے
نشیہ میں پیشتر سمجھتے تھے اور غضب وغیرہ تمام صفات خدا تعالیٰ کے انکی طرف منسوب کرتے تھے
پہلے معلوم کر کیوں اور کس وجہ سے مضمون سنانے والے نے دیکھی تعلیم کے مخالف علیہ میں یہ
مضمون سننا یا کہ پیشتر میں غضب نہیں اور جو گناہ نگاروں کو سزا دیتا ہے اسکی
بنائے اتنی تقاضا نہیں اور اس میں یہ صفت موجود ہی نہیں کہ اسکی ات تقاضا فرماوے
کہ انفرمان کو سزا دے گویا نعوذ باللہ صرف مجاہدین اور دیوانوں کی طرح اس سے یہ حرکت صادر ہوتی ہے

اورستیاتھ پر کاش میں لکھا ہے کہ پیشیر کا نام زور ہے یعنی جسے کام کر نیوالوں کو رولا نا ہو
ایسا ہی لکھا ہے کہ پیشیر کا نام اریما ہی ہے یعنی جزا سزا دینے والا۔ اور ایسا ہی پیشیر
کا نام اللق ہی لکھا ہے یعنی تمام دنیا کو کہانے والا۔ پس ان ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ
پیشیر میں ایک غضبی صفت ضرور ہے جس کے تقاضا سے وہ گنہ گاروں کو سزا دیتا ہے
اور جس کے تقاضا سے وہ تصور واروں کو کٹتا بلا بنا آتا ہے اگر اس میں اس قسم کی صفت موجود

بقیہ صحیحہ گنہ گاروں کو سزا دیتا ہے ورنہ دراصل اسکی ذات میں کوئی ایسی صفت نہیں جو تقاضا فرماوے
کہ نافرمان کو سزا دی جاوے۔ یہ ہے آریہ لوگوں کی دید و یا جہاندموں کی طرح باتیں کرتے ہیں اور
یہ نہیں جانتے کہ اس صفت کے بیان کرنے میں محض قرآن شریف مخصوص نہیں بلکہ میدانوں کے
صدائے شریان گواہی دے رہی ہیں کہ پیشیر میں ضرور ایک صفت غضبی ہے۔ ان یہ باتیں ہیں
کہ میدان میں پیشیر کا نام تک نہیں ہے اور تمام میدان میں بجائے پیشیر کے گنتی اور واہو
اور جل اور چاند اور سورج وغیرہ مخلوقات کی استقامت و مہما و تعریف موجود ہے اور انہیں
چیزوں کی نسبت غضب کی صفات بیان کی گئی ہیں پس اگر آریہ صاحبان یہ کہیں کہ ہم
ان تمام چیزوں کو جن کی پرستش میدان میں موجود ہے یعنی گنتی وغیرہ کو پیشیر نہیں مانتے
ہذا ان چیزوں کا غضب اور کینہ وغیرہ جو میدان لکھا ہے یہ قول ہم پر حجت نہیں یہ کہلاؤ
کہہ جان میدان لکھا ہے کہ پیشیر ہی غضب کرتا ہے؟

پس اسے ہر طرح پر بار ہو جبکہ تمام میدان میں پیشیر کا نام تک نہیں تو ہم میدان میں ہی پیشیر کا
لفظ کہاں سے نکالیں۔ تمہارا پیشیر دید کی رو سے جو کچھ ہے وہ یہی چیزیں ہیں اور کوئی
پیشیر نہیں۔ ان اس سہ میں ہی تو تعب ہے کہ میدان میں ان چیزوں کے صفات
بیان کرنے میں عجیب تناقض سے کام لیا۔ اگر ذہن خور سے دیکھو تو ظاہر ہو گا کہ تمام بیان میں
ایک مختلط الحواس انسان کی طرح ہے شرتوں کا مضمون ایسا ہے سربا اور یہ ہے کہ فقرہ فقو

نہیں کہ وہ تعاضا کرتی ہے کہ ہمیشہ رگنہ کارون کو سزا دے تو پھر کیوں پریشی کی طبیعت سزا
 دینے کی طرف متوجہ ہوتی ہے آخر اس میں ایک صفت ہو جو بدلہ دینے کیلئے توجہ دلاتی
 ہے پس اسی صفت کا نام غضب ہے لیکن وہ غضب نہ انسان کو غضب کی مانند ہے
 بلکہ خدا کی شان کی مانند۔ اسی غضب کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے اور جیسا کہ قرآن شریف
 نے تافرانوں کے حق میں غضب کا لفظ فرمایا ہے ایسا ہی فرمان برداروں کے حق میں
 محبت کا لفظ فرمایا ہے اور ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں صفتیں خدا میں موجود ہیں لیکن اسکی
 محبت انسان کی محبت کی طرح ہے اور نہ اس کا غضب انسان کے غضب کی طرح ہے
 بلکہ اسکی یہ دو پاک صفتیں ہر ایک نقص سے مبرا ہیں جب وہ ایک اچھے عمل کرنے والے
 پر اپنا انعام اکرام وارد کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس سے محبت کی اور جب وہ
 ایک بُرا عمل کرنے والے کو سزا دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس پر غضب کیا عرض جیسا کہ
 ویدوں میں غضب کا ذکر ہے ایسا ہی قرآن شریف میں بھی ذکر ہے۔ صرف یہ فرق ہے کہ
 ویدوں نے خدا کے غضب کو اس حد تک پہنچا دیا کہ یہ سب توڑ گیا کہ وہ شدت غضب کی وجہ
 سے انسانوں کو رگنہ کی وجہ سے کیڑے کوڑے بنا دیتا ہے مگر قرآن شریف نے خدا تعالیٰ
 کے غضب کو اس حد تک نہیں پہنچایا بلکہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا باوجود

میں بھی تناقض پایا جاتا ہے مثلاً ایک فقرہ میں لکھی کہ خدا نبایا گیا ہے اور اسکی بہت اور مہالائی
 گئی ہے اور اسے مہالائی گئی ہے اور خدا کی طاقت اسکی طرف منسوب کی گئی ہے اور پھر دوسرے
 فقرہ میں اسکی مخلوق قرار دیا گیا ہے اور بیان کیا گیا کہ اسے لگتی تو بہتوں کے قابیہ کے
 ٹپے میل گئی ہے۔ اسی طرح بعض مقامات میں اللہ کی طرف خدائی صفات منسوب کی گئی ہیں
 اور بعض مقامات میں اسی اندر کو کسی شے کا مبیہ قرار دیا گیا ہے گو با بیان کرنا اور اسکی مہالائی نہیں
 دیا اسکی توت خاطر مفسد ہے کہ پہلے جو کچھ کہتا ہے پھر دوسری نعمت پہلے بیان کیے مخالف بولتا ہے
 خدا کو کلام میں اختلاف نہیں ہو سکتا اور نہ وہ چاہتا ہے کہ اسکی مخلوق کی پریشی کی جائے۔ منہ

سزا دینے کے پہرے ہی انسان کو انسان ہی رکھتا ہے کسی اور جوں میں نہیں ڈالتا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی رو سے خدا تعالیٰ کی محبت اور رحمت اس کے غضب سے بڑھ کر ہے اور وید کے رو سے گنہ گاروں کی سزا ناپید اکنار ہے اور پریشیر میں غضب ہی غضب سے رحمت کا نام نشان نہیں مگر قرآن شریف صریح معلوم ہوتا ہے کہ انجام کار و ذریعہ دونوں پر ایسا دانا آویگا کہ خدا سب پر حرم فرمائے گا۔ لیکن وید کی رو سے اگر پریشیر کا ارادہ دیکھنا ہو تو ایک نظر ان حیوانات پر ڈالو جو جنگلون اور دریاؤں اور آسمان کے فضا اور آبادیوں میں موجود ہیں اور ان کیٹرون پر نظر ڈالو جو ایک ایک قطرہ پانی میں جس سے سمندر اور دریا بھرے پڑے ہیں ہزار ہا موجود ہیں تو کیا اس سے سمجھا جاتا ہے کہ سمجھتی دینے میں پریشیر کی نیت بخیر ہے۔ - نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ اسے آریہ صاحبان خوب یاد رکھو کہ پریشیر ان تمام انسانوں کے جو نون کو انسان بنانے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتا اگر ارادہ رکھتا تو پریشیر ہی نذر زمین کو فراخ بنا جس قدر تمام کیٹرون ماکوٹرون کو انسان بنانے کی حالت میں فراخ بنانے کی حاجت پیش آتی تھی۔ - ۱۹۰

یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں سے صرف یہ ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے پریشیر کو پریشیر اور کینہ در قرار دیتا ہے اور اس بات کا سخت مخالف ہے کہ خدا تعالیٰ نے توبہ اور استغفار سے اپنے بنوں کا گناہ بخش دیتا ہے اور عجیب تر یہ کہ اس مذہب میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پریشیر تمام مخلوقات کا مالک ہے اور تمام مخلوق جانداروں کی قسمت اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی ایک ہے جس کے سامنے نام گنہ گار پیش کئے جاتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی بدقسمتی کی وجہ سے اس میں یہ صفت تو موجود ہے جو گناہ کو دیکھ کر اسکی سختی سختی سزا دیتا ہے لیکن اس میں یہ دوسری صفت موجود نہیں کہ کسی گنہ گار کی توبہ اور تضرع سے اسکا گنہ بھی بخش سکتا ہے بلکہ جس سے ایک ذریعہ بھی قصور ہو گیا۔ پہرہ اسکی توبہ قبول نہ تضرع عاجزی قابل التفات۔ - حالانکہ یہ بات ظاہر ہے

کہ انسان ضعیف البنیان بوجہ اپنی فطرتی کمزوریوں کے گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور قدم قدم پر بڑھ کر گھانا اسکی فطرت کا خاصہ ہے مگر وید نے انسان کی حالت پر رحم کر کے کوئی نجات کا طریق پیش نہیں کیا بلکہ وید کو صرف ایک ہی نسخہ یاد ہے جو سراسر غضب اور کینہ سے پر لہو ہے اور وہ یہ کہ ایک ذرہ سے گنہ کیلئے بھی ایک لمبا اور ناپیدار گناہ سلسلہ جو نون کا تیار کر رکھا ہے حالانکہ گنہ نگار اس وجہ سے ہی قابل رحم ہے کہ اسکی کمزور فطرت جن سے گناہ صادر ہوتا ہے اسکی طرف سے نہیں بلکہ اسی خدا نے پیدا کی ہیں پس اس حالت میں عاجز بندے اس بات کے مستحق تھے کہ اس مجبوری کا بھی اُن کو فائدہ دیا جاتا مگر بقول آریہ صاحبان پر پیشتر نے ایسا نہیں کیا اور سزاؤ پر کے وقت یہ امر ملحوظ نہیں رکھا کہ آخر گناہ کے ارتکاب میں اسکا بھی تو کچھ دخل ہے اور وید نے ملتی دینے کے بارہ میں یہ شرط رکھی ہے کہ تب بخئی ملیگی کہ انسان گناہ سوا بالکل پاک ہو جاوے مگر اس شرط کو جب قانون قدرت کی معیار کے ساتھ آویلا جاوے تو ثابت ہو گا کہ اس شرط سے عہدہ برآ ہونا بالکل انسان کے لئے غیر ممکن ہے کیونکہ جب تک انسان خدا تعالیٰ کے تمام حقوق ادا نہ کرے تب تک نہیں کہہ سکتا کہ اُس نے فریضہ برداری کے تمام افعال کو ادا کر دیا ہے اور ظاہر ہے کہ قانون قدرت صاف یہ شہادت دے کر رہا ہے اور انسان کا صحیفہ فطرت اس شہادت پر اپنے دستخط کر رہا ہے اور بزبان حال بیان کر رہا ہے کہ انسان کسی مرتبہ ترقی اور کمال میں اس قصور سے مبرا نہیں ہو سکتا کہ وہ بمقابلہ خدا کی نعمتوں اور اُسکے حقوق کے شکر نہیں کر سکا اور اُسکے احکام کی کامل پیروی اور پوری بجا آوری میں ہیبت قاصر رہا۔ پس اگر انسان کی نجات صرف اسی صورت میں ہے کہ عیب پاک چھوڑے تمام حقوق خدا تعالیٰ کے اس سے ادا ہو جاویں اور کسی پہلو سے ایک نہ قصور باقی نہ رہے اور اطاعت کی راہ میں ایک ذرہ بھی لغزش اس سے صادر نہ ہو تو یہ طریق نجات تعلق بالاحمال ہے نہ اس درجہ کی عہدہ برآئی کسی کو حاصل ہوگی اور نہ وہ نجات پائیگا۔ پس ایسا

اور اس میں کوئی شک نہیں ہے

۴۰ دنیا کے تفاوت مراتب اور درجہ کی حالت کو دیکھ کر اسکو اور گنہ یعنی تاسخ کی دلیل بتانا سزاؤ پر دانی ہو گیا کہ جو عیب عالم آریہ لایا ہے تو وہ کہہ ہوتا ہے لیکن ان کے بعض میں کچھ لکھا گیا ہے جو ہی تو لوگ ہیں کہ جب تپ کر اپنے لہو تپ ہی کہہ پیدا کرے ہیں

حکم خدا کا حکم نہیں ہو سکتا جو محال سے وابستہ اور صحیح قانون قدرت کے برخلاف اور صحیح فطرت کے منافی ہے بھلا تم تمام مشرق و مغرب میں تلاش کر کے کوئی آدمی پیش تو کرو جو صغائر و کبائر اور کسی قسم کی غفلت سے بکلی پاک اور متبراہن ہو اور جس نے تمام حقوق بندہ پر ادا کر دیے ہیں اور حبکایہ و عولے ہو کہ وہ تمام ذائق فرمان برداری اور شکر گذاری کے بجلا چکا ہے اور جب اس زمانہ میں کوئی موجود نہیں تو یقیناً سمجھو کہ ایسا آدمی کبھی دنیا میں ظہور پذیر نہیں ہوا اور نہ آئندہ اُس کے پیدا ہونے کی امید ہے اور جبکہ اپنے زور بازو سے تمام حقوق خدا تعالیٰ کے ادا کرنا اور ہر ایک منج سے شکر گذاری کے طریقوں میں عہدہ بر آہونا قانون قدرت اور صحیح فطرت کی رو سے غیر ممکن ہے اور خود تجربہ ہر ایک انسان کا اگر گواہ ہے تو پھر کبھی کی بنا ایسے امر پر کہنا کہ خود وہ محال اور ناشدنی ہے کسی ایسی کتاب کے شان کے مناسب نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کی لطیف سمجھ کو ممکن ہے کہ جیسا کہ اوکئی باتوں میں وید میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں یہ خرابی یہی کسی زمانہ میں پیدا ہو گئی ہو اور ممکن ہے کہ دراصل وید کی تعلیم نہ ہو بلکہ محرف تبدیل ہو۔

اور پھر باوجود متذکرہ بالا خرابی کے جو قانون قدرت اور صحیح فطرت کے مخالف آریوں کے مندرجہ بالا اصول میں پائی جاتی ہے جب کئی کئی طرح دیکھا جائے تو وہ یہی اپنے اندر ایک نفرتی طریق مخفی رکھتی ہے جو خدا کے کریم کے شان کو نشان نہیں اور وہ یہ کہ کبھی پائے واپس انجام کار کبھی خانہ سے باہر نکالے جاتے ہیں پس کس طرح قبول کیا جائے کہ یہ طریق اُس خدا کا مقرر کردہ ہے جو ہر شے پر تمام رحمتوں کا ہے اور بخیل اور حاسد نہیں ہے خدا کی شان اس سے بلند تر ہے کہ وہ اپنے سچے پرستاروں کو ایک مرتبہ اپنی قرب اور محبت کی عورت دیکھ کر کہتے بنے بناوے اور کٹیڑوں کو ٹڈوں کی جوتوں میں ڈالے۔

اور پھر ہم جب اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ کیوں اور کس وجہ سے ایک مدت کے بعد تمام لوگ کبھی خانہ سے نکالے جاتے ہیں تو ہمیں اور بھی دیکھ کی تعلیم پر افسوس آتا ہے کہ وہ

کس قدر خلاف حق خدا سے کریم کی ذات پر نخل اور بغض اور نادانی کی تہمت لگا رہی ہے
 یعنی یہ عذریہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ جو مکتی دیکھ کر ہنسی خانہ سے باہر نکالتا ہے تو وہ اس
 اخراج کیلئے پہلے مکتی یا بون کا ایک ذرہ سا گناہ باقی رکھ لیتا ہے اور آخر اسی گناہ پر
 دوبارہ مہماخذہ کر کے سب کو مکتی خانہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ اب خود سوچ لو کہ کیا یہ نہایت
 بیاور قابل نفرت مگر خداوند کریم کی عیاف منسوب کر سکتے ہیں۔ کیا اس کے اختیار میں نہ تھا
 کہ جہاں اور گناہوں کے دور کرنے کیلئے ایک مدت تک جو ذون میں رکھتا تھا اس تہور
 سے گناہ کیلئے ہی چست دروز او اوگون کے چکر میں رکھتا اور پھر دایمی مکتی دیتا اور پہلے
 جگہ منصفین کیلئے یہ بات ہی سوچنے کے لائق ہے کہ گناہ تو صرف ایک ذرہ تھا پھر آسکی
 سزا میں انسانوں کو بڑے بڑے گناہوں کی سزا کے موافق سکتے ہیں بناؤ اور مختلف طور
 کی جو ذون میں ڈالنا ایک قسم کا انصاف ہے اور پہرہ ہی سوچو کہ وہ گناہ جو صرف ایک ذرہ کے
 مقدار تھا اسکی سزا میں بعض کیلئے بڑی سزائیں اور بعض کیلئے چوٹی سزائیں کیونکر تجویز
 کی گئیں یعنی اسی ایک ذرہ گناہ کی وجہ سے ایک گروہ کو تو مکتی خانہ سے نکال کر انسان
 کی جون میں ڈالا گیا مگر یہ ہی بعض کو مرد اور بعض کو عورت بنایا اور پھر اسی ایک ذرہ گناہ
 کی وجہ سے دوسرے گروہ کو کتے اور تیرسیرے کو سورا اور چوتھے کو بندر بنایا گیا۔ حالانکہ گناہ
 صرف ایک ذرہ تھا اول تو ایک ذرہ گناہ چیز ہی کیا تھا کہ اسکی وجہ سے انسان کو کسی جون میں
 ڈالا جاتا کیونکہ اگر ہمیشہ کی نظر میں وہ گناہ قابل سزائی ہوتا تو باوجود ایسے گناہ کے کیوں
 پریشانیوں کو مکتی خانہ میں داخل کرتا۔ کیا وہ گناہ ہی کچھ وزن رکھتا ہے جو مکتی دینے کے
 نظر انداز کیا گیا تھا اور اگر ایسی بے رحمی ہی منظور تھی تو صرف ایک ذرہ گناہ سے ایک ہی
 جون میں ڈالنا چاہیے تھا کسی کی اعانت نہ جو۔ مگر اس میں تو صریح کپش پات اور طرفداری
 ہے کہ تمام لوگ جو مکتی خانہ سے باہر نکالے جاتے ہیں گناہ تو سب کا برابر ہوتا ہے کم و بیش
 نہیں ہوتا یعنی صرف ایک ذرہ۔ مگر جو زمین برابر و رعب کی نہیں ہوتی اسی گناہ سے مرد بنایا

جاتے ہیں اور اسی سے عورت اور اسی سے بچہ اور اسی گناہ سے سجاست کا کپڑا کیا کوئی
 سچہ پہنکتا ہے کہ وہ دیکھی یہ فلاسفی کس قسم کی ہے کیا اب یہی پیشہ کا نام نیا کار اور منصف کہے
 پہر یہ ہی ظاہر ہے کہ جنوں کی مختلف صورتیں چاہتی ہیں کہ گناہ ہی مختلف صورتوں کی ہوں
 پس اس سے لازم آتا ہے کہ جس قدر دنیا میں جاندار کبڑے کھڑے پائے جاتے ہیں
 اسی قدر گناہ ہی ہوں اور اس بات کے بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ تمام سطح زمین اور
 فضا آدھمت در مختلف جانداروں اور کپڑوں کھڑوں سے بہا ہوا ہے پس اگر یہ سچ
 ہے کہ اسی قدر گناہ ہی ہیں جنکی وجہ سے مختلف حالتوں کے جاندار زمین پر نظر آتے ہیں
 تو آریہ صاحبوں کا یہ فرض ہے کہ وہ زمین سے نکال کر ان گناہوں کی ایک فہرست ہمیں
 دیوں تا ہم مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ جس قدر زمین پر آدھمت زمین اور آسمان کی فضائیں
 اور زمین کے اندر جانور اور کپڑے کھڑے پائے جاتے ہیں کیا اسی کے موافق ٹھیک
 ٹھیک تعداد گناہوں کی وہ زمین لکھی گئی ہے کیونکہ اگر یہ فہرست گناہوں کی ان تمام
 جانوروں کی تعداد کے برابر نہیں ہوگی تو اس صورت میں ہمیں تنازع اور نیزوید کے ہاں
 ٹہرنیکے لئے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں ہوگی سو یہ پارٹیوت آریہ صاحبوں
 پر ہے کہ گناہوں کی فہرست اسی اندازہ اور تعداد کی پیش کریں جن پر
 مختلف جانور زمین میں پائے جاتے ہیں۔

اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جبکہ آریہ صاحبوں کا پیشہ ایسا سخت دل ہے کہ غفلت
 درگدراور رسم اور کرم کی سہین عادت ہی نہیں اور نیز اسی مکتی میں ہی ایک مخفی
 وعظا ہے تو بلاشبہ یہی اخلاق آریہ صاحبوں کے ہونگے اور ہونے چاہئیں کیونکہ سخت
 بددلتی ہے کہ انسان وہ اخلاق اختیار کرے جو اسکے خدا کے اخلاق کے برخلاف ہیں
 اور ظاہر ہے کہ انسان کا کمال یہی ہے کہ صفت تخلیق یا خلاق اس سے
 متصف ہو۔ پس جبکہ وہ میدان کو پیشہ کے ہی اخلاق کھاتا ہے کہ ہرگز ہرگز کسی معنی

نہیں کرنا چاہیے اور کرم اور جود اور احسان کسی کی نسبت ہرگز نہیں کرنا چاہیے تو اس
 صورت میں آریہ صاحبوں کا یہ فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے
 دلون کو سخت رکھیں اور درگزر اور معافی کا نام نہ لیں اور جود و احسان
 کو حرام سمجھیں لیکن ایک سچے مسلمان کے اخلاق اس کے برخلاف ہون گے
 اور وہ چونکہ قرآن شریف میں پڑھتا ہے کہ خدا تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے گناہوں کو معاف
 فرماتا ہے یہاں تک کہ اس معافی کے لئے وہ اس بات کا محتاج نہیں کہ کوئی ناکردہ
 گناہ سولی پر پہنچا جائے تا وہ گناہ معاف کرے بلکہ وہ صرف توبہ اور تضرع اور
 استغفار سے گناہ معاف کر دیتا ہے اس لئے ایک صادق مسلمان ہی اپنے
 قصور واروں کے قصور اسی طرح معاف کرتا ہے اور اس معافی کے لئے کسی کو سولی پر
 چڑھانے کی شرط پیش نہیں کرنا بلکہ ایک قصور وار کی توبہ اور رجوع کی حالت میں وہ
 تمام قصور بخش دیتا ہے کیونکہ اس کا خدا ہی اسی طرح قصور واروں کو بخشتا ہے اور وہ تمام لوگوں
 سے مروت اور احسان سے پیش آتا ہے کیونکہ اس کا خدا ہی جواد اور کریم اور رحیم
 ہے۔ لیکن جن لوگوں کا پیشتر سبب غضب اور سبب اور بغض کے گناہگاروں کے ساتھ
 اور کوئی معاملہ نہیں کر سکتا ان پر ہم کسی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اخلاق فاضلہ اختیار
 کرینگے جو ان کے پیشتر میں موجود نہیں ہیں۔

ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان کی دوستی سے پرہیز کرے ایسا نہ ہو کہ دوستی
 کے ایام میں اپنے پیشروا لے اخلاق ظاہر کر دیں کیونکہ بموجب دید کے جبکہ آریہ صاحبان
 پیش کرتے ہیں پریشیر کے یہ اطلاق ہیں کہ کسی کے ایک ذرہ گناہ پر ہی سخت مواخذہ کرتا ہے
 اور پیشار برسوں تک پلید اور گندی جو لون میں ڈالنا رہتا ہے اور پھر اگر ایک گناہ گار دی
 اور پشیمانی سے اس کے گے رو سے چلاوے نہایت عاجزی سے ناک رگڑے اور نہایت
 درجہ رنج اور غم کے ساتھ اپنے پر ایک موت وارد کر لے اور آئندہ کے لئے سچے دل سے

عہد کرے کہ پر ایسا گناہ نہیں کرے گا مگر یہ بھی کیا ممکن کہ وہ گناہ جو خفیف ہے خفیف ہی پر پیشتر
چھوڑ دے اور چشم پوشی فرما دے اور اگر گروڑوں اور کئی ارب کے بعد کئی ہی دیکھا
تو وہ ہی ایک زمانہ محدود تک ہوگی اور پھر بعد اس کے جنون کے عذاب میں ڈال دیکھا
اور نہیں چاہیگا کہ اُسکے بندے ہمیشہ کا آرام پاویں۔ شاید اسکا یہ سبب ہے کہ روح اور پیشتر
نیخسائق اور مخلوق کا تعلق نہیں۔ ہمیشہ قدیم سے الگ اور روحین قدیم سے الگ ہیں
لہذا ہمیشہ صرف ایک مجسٹریٹ کی حیثیت سے ان سے معاملہ کرتا ہے نہ ان باپ کی طرح۔
اور یہ سچ ہے کہ رحم تعلق سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایک مان بوجہ اس تعلق کے جو اپنے
بیٹے سے رکھتی ہے اور جانتی ہے کہ وہ بیٹا اس کے پیٹ سے نکلا ہے اور اسکی چہا بیٹوں
کا درودہ پیانا ہے اس کیلئے ایک حسرت کا دریا ہوتی ہے پس جبکہ روح اور ہمیشہ میں
خالق اور مخلوق کا تعلق ہی نہیں اور اسکا اتہ سے روح پیدا ہی نہیں ہوتی تو اسکی بلکہ
اگر وہ ہمیشہ کے عذاب سے مرین تو بیشک مرین کو نسا درمیان تعلق ہے جسکی وجہ سے اسکا
رحم جوش مارنے لگتا ہے مگر قرآن شریف میں جو خدا نے یہ فرمایا اسکا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندو مجھ سے
نوسببت ہو میں حیم و کریم اور ستار و غفار ہوں اور سب سے زیادہ تم پر رحم کرنیوالا ہوں
اور اس طرح کوئی ہی تم پر رحم نہیں کرے گا جو میں کرنا ہوں اپنے باپوں سے زیادہ میرے ساتھ
محبت کرو کہ حقیقت میں محبت میں ان سے زیادہ ہوں اگر تم میری طرف آؤ تو میں سارے
گناہ بخش دوں گا اور اگر تم نوبہ کرو تو میں قبول کروں گا۔ اور اگر تم میری طرف آہنہ قدم سے
ہی آؤ تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ جو شخص مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پائیگا اور جو شخص میری طرف
رجوع کرے گا وہ میرے دروازہ کو کھلا پائے گا میں نوبہ کرنے والیکے گناہ بخشا ہوں خواہ پہاڑوں
سے زیادہ گناہ ہوں میرا رحم تم پر بہت زیادہ ہے اور غضب کم ہے کیونکہ تم میری مخلوق ہو مینے
تمہیں پیدا کیا اس لئے میرا رحم تم سب پر محیط ہے۔

۶۔ یہ ہے خلاصہ قرآن شریف کی تعلیم کا اور یاد رہے کہ حقیقت رحم تعلق سے ہی پیدا

ہوتا ہے اور جبکہ یہ بات ہے کہ کہین کا پیشہ اور کہین کی روحین نہ تعلق نہ واسطہ نہ جوڑ
 نہ رشتہ نہ اسکے پیدا کردہ بندے۔ تاہم اس تعلق کے محبت اور رحم جوش مارے اور
 یاد آوے کہ آخر یہ بیچارے میرے پیدا کردہ ہیں تو پھر پیشہ ان پر کیوں رحم کرے وہ لگتے
 کیا ہیں۔ *

خیال کرنا چاہیے کہ اس سختی اور غضب کی ہی کوئی حد ہے کہ بموجب اصول آریح
 کے اس دنیا کو روٹا بریں گذر گئے مگر اب تک پیشہ فی حیوانات اور کیڑوں کو انسان بنا
 میں کوئی قابل قدر کارہوائی نہیں کی تمام سطح زمین کا حیوانات اور کیڑوں کو ٹرون سے ہرا
 ہوا ہے اور ہر جب دیکھو کہ ان کے مقابل پر انسان کتنے ہیں تو اتنے ہی معلوم نہیں
 ہوتے کہ جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ انسانوں کی توانی تینا سب ہی
 ہی کم ہے اس کے مقابل پر ایک رات میں اس قدر نئے کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں کہ ایک لاکھ
 برس میں اس قدر انسان پیدا نہیں ہو سکتے وہ معلوم پر پیشہ کو کہاں کا انسان سے یہ فیض ہے
 کہ اس کے بارے میں نہایت سخت قواعد رکھے ہیں اور انجام کار جو کئی دی جاتی ہے وہ
 اصل ماتم کی جگہ ہے۔ خیر یہ تو پیشہ کا حکم معلوم ہی ہو چکا ہے مگر ایک اور بے انصافی یہ ہے
 کہ پیشہ سب کو ایک ہی مقررہ مدت گذرنے کے بعد کئی خانہ سے باہر نکال دیتا ہے لیکن جیسا کہ ہم
 لکھ چکے ہیں باہر نکالنے کے وقت ہی نا انصافی سے کام لیتا ہے اور باوجود اختلاف اعمال
 کے جو اختلاف زمانہ اجر کا موجب ہونا چاہیے تھا سب کو ایک ہی دفعہ ایک ہی وقت میں
 کئی خانہ سے باہر دفع کرنا ہے اور ہر بے انصافی یہ کہ گناہ تو صرف اسی قدر ہیں جو دیر میں لکھ
 گئے ہیں مگر ان معدود اور محدود گناہوں کے عوض میں جو دید کے ایک وقت پر یا سکتے ہیں
 تمام سطح زمین کا روٹا جا نرون اور پیشہ کیڑوں کو ٹرون سے بھر کر ہما ہے اور وہی تعلیم
 تفسیح یعنی جنوں کے متعلق یہ ہے کہ ہر ایک گناہ ایک خاص جان کو چاہتا ہے
 کیونکہ پیشہ تو گناہوں کی سزا میں اپنے ارادہ کا کچھ دخل ہی نہیں دیتا اور ہر ایک گناہ کا

جو اپنے گنہ کی وجہ سے کسی خاص جون کو چاہتا ہے وہی جون پر پیشیاں کو دیتا ہے۔
 پس اس صورت میں لازم آتا ہے کہ سطح زمین پر جس قدر چرمہ درندہ خنزیر اور کبوتر کوٹھے
 ہیں اسی قدر انسان کے گناہ بھی ہوں مگر وید نے کوئی اس قدر لمبی چوڑی فہرست گناہوں کی
 پیش نہیں کی اور عقل سلیم تو خود اس خیال کو سرسری طور پر مہیوہ اور خلاف واقعہ سمجھتی ہے۔
 پس یہ وید و ویا کے نمونے ہیں جو ہم ظاہر کرتے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ
 انہوں کی جگہ یہ ہے کہ پیشیاں باوجود مالک کہلانے کے کسی کا گناہ بخش نہیں سکتا اپنے
 دروازوں سے کوئی نجات پاوے تو پاوے ورنہ آریوں کو پیشیاں کے فضل اور رحم سے
 ہاتھ دھو لینا چاہئے۔ ہم پیشیاں کی اخصلت سے جس قدر تعجب میں ہیں کسی دوسری
 سے ہمیں تعجب نہیں یعنی جب کہ وہ جانتا ہے کہ انسانی فطرت کو وہ ہے اور انسانی فطرت
 اسی کی ایک کُل بنائی ہوئی ہے اور اس کل کے تمام پرزے پرچے اسی کے طرف سے
 ہیں تو اس قدر سخت ولی اس کے تقدس کے برخلاف کیوں ہے اگر وہ ایسا کر رہتا
 کہ نہ تو گناہ بخش سکے نہ روح کو سپرد کر سکے نہ جاودانی مکتی دے سکے تو کیوں اس نے
 یہ نازک کام خدائی کا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیا ایسا پیشیاں جو نیک اطلاق کو کبھی ہی حصہ میں رکھتا اور
 بات میں اس کا غضب اور کینہ ظاہر ہے برداشت تو ذرہ نہیں پہر کہو تو اسکو کینہ اور غضب سے
 متبرک ہو سکتے ہیں کیا غضب کر نیوالوں اور کینہ ورون کے سر پر سنگ ہوتے ہیں اور اگر وہ
 تو بر کرنے والوں اور عجز و نیاز سے اسکی راہ میں گداز ہونے والوں اور آتش محبت میں بہہ ہونے
 کے گنہ بخش نہیں سکتا اور خواہ انسان تضرع کرے تاکر تاسوت تک پہنچ جائے اسکو دل نرم ہی
 نہیں ہوتا اور بدلہ لینے سے باز نہیں آتا۔ لہذا اگر اسکو غضب کر نیوالا اور کینہ ورنہ نہیں کہیں گے
 تو اور کیا کہیں گے اور اگر وہ ایمانی مکتی باوجود قدرت کے ان بندوں کو نہیں دیکھتا جن کا یہاں
 چند روزہ نہ تھا بلکہ ہمیشہ کیلئے تھا تو کیا اس کے حق میں یہ کہنا بیجا ہوگا کہ وہ حاسدوں کی
 طعنے صادق پرستاروں کا آرام نہیں چاہتا کیا بار بار پاس کر کے پھیل کرنا اور عزت

دیگر پہرے بے گناہ ذلیل کرنا اور رسم اور کرم سے معاملہ نہ کرنا کیا اس شخص کی عادت ہو سکتی ہے جسکی طبیعت غضب اور کینہ اور بغض سے خالی ہے جبکہ مکتی پالنے والے لوگ اپنے زور بازو سے مکتی حاصل کرتے ہیں نہ پریشیر کی کسی صورت اور احسان سے تو کیا روا تھا کہ انکو مکتی خانہ سے باہر نکالا جاوے اور کون کہتا ہے کہ ان کے محدود اعمال میں بلکہ موت لیا ایک عارضہ تھا کہ پریشیر کی طرف سے ان کو لاحق ہو گیا ورنہ انکا ارادہ غیر محدودا عمل کا تھا پس چاہئے تھا کہ پریشیر اپنی نیت کے موافق ان کے ساتھ عمل کرنا نہ کہ وہ وجہ پیش کرنا جو کہ خود اسکی اپنے فعل سے پیدا ہوئی ہے نہ اپنی نیت اور اختیار سے۔ افسوس وید نے ایک ایسا حل یہ پریشیر کا دکھلایا ہے کہ گویا ایک عیب اور غضب اور کینہ وری اور ہرجمی میں اسکی کوئی نظیر نہیں نہ قدرت کاملہ رحم نہ اخلاق نہ اپنے وجود کا پتہ دیکھا کہ میں موجود ہوں کیونکہ اس کے وجود کا پتہ یا تو اسکی خالقیت سے ملتا ہے مصنوع کو دیکھ کر صنایع کو شناخت کیا جاتا مگر جو غضب و عیب وید کے و اذاح اور ذرات عالم کا پیدا کنندہ نہیں اور یا اس کے وجود کا پتہ اس کے نازہ نشانات اور معجزات سے ملتا سو وہ نشانات کے دکھلانے پر قادر نہیں ہیں۔ پس حقیقت آریوں کا ایسے پریشیر پر احسان کہ باوجودیکہ اس نے کوئی ثبوت اپنی ہستی کا نہیں دیا پہر ہی اسکو مانتے ہیں۔

ہم آریہ صاحبوں کو اس بات کی طرف نہایت تاکید سے توجہ دلاتے ہیں کہ وہ صرف بہرہ و گویند تون کی باتوں پر اعتماد کر کے کسی دو یا کو دیکھ کر بغیر غسب نہ کریں موجودہ دین میں کوئی ویدیا نہیں نہ دین کی نہ دنیا کی جس وید نے خدا کے وجود پر ہی کوئی دلیل قائم نہیں کی اور پہلا قدم ہی اسکا غلط نکلا اس کے دوسرے علوم و فنون تلاش کرنا صرف وقت ضائع کرنا ہے کیونکہ ہر جو بے تعلیم وید کے پریشیر و جون اور ان کی طاقتوں کا پیدا کرنے والا نہیں اور ایسا ہی ذرات اور انکی طاقتوں کا پیدا کرنے والا نہیں تو ہر کیوں کر شناخت کیا جائے کہ پریشیر موجود ہی ہے اور یہ کہنا کہ پریشیر و جون اور جیون کو یا ہم ملتا ہے یہ قول کوئی دلیل نہیں جو رو جیون اور ذرات خود بخود دین وہ خود بخود ہی سکتی ہیں۔ ✖

اور پھر جس وید نے یہ خیال اپنا ظاہر کیا کہ سطح زمین کے تمام حیوانات اور آسمان کی فضا اور زمین کے اندر کے جانور اور تمام بری بھری پرند چرند خزوند اور پانی کے کیڑے جو سمندر اور دریاؤں کے ہر ایک قطرہ میں ہزار ہا ہیں یہ سب آدمی ہیں اس وید کو حق اور حکمت سے کیا تعلق ہے کیونکہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ ان جانوروں کا کرڈم حصہ ہی کسی توت آدمی بنکر اس زمین پر آباد ہو گا تب ہی ایسا فرض کرنا سراسر محال اور بالکل محال ہے بلکہ اگر زمین پر سے تمام سمندر اور تمام دریا اٹھ جائیں اور تمام پہاڑ زمین سے ہموار ہو جائیں اور تمام زمین ایک صاف میدان آبادی کے لائق ہو جاوے تب ہی اگر کرڈم حصہ زمین کے جانداروں اور کیڑوں کو ڈرون کا انسان بن جائے اور ان کو زمین پر آباد کرنا چاہیں اور زمین ہی اندازہ موجودہ سے وہ چند سے زیادہ ہو جائے پھر ہی ان جانداروں کی بصورت آدمی بن جانے کے زمین پر گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک شخص ایک گروہ مہانوں کا کسی گھر میں بلانا چاہتا ہے تو اول وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ گہراں کیلئے گنجائش ہی رکھتا ہے یا نہیں پس اگر پیشرفتنی الحقیقت یہ ارادہ تھا کہ ان تمام جانداروں کو انسان بنا کر زمین پر آباد کر دو تو اس ارادہ کے مطابق زمین کو اس قدر سداخ بنانا چاہئے تھا جس میں ان تمام انسانوں کی گنجائش ہو سکتی جو کیڑوں کو ڈرون کی جوتوں سے انسان کے جن میں آبیوا لے تھے اور صاف ظاہر ہے کہ پیشرفتنی اس قدر چھوٹی زمین بنا کر زمین ایک کوٹینگ کیڑے ہی اگر آدمی بنائے جائیں سہا نہیں سکتے۔ اسکا یہ فعل اسکے اس ارادہ پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کا منشا ہی نہیں کہ یہ تمام کیڑے کو ڈرون آدمی بن جائیں۔ ان اگر یہ کہو کہ ہمیشہ سے غلطی ہوئی کہ وہ صحیح اندازہ زمین اور تمام جانداروں کا نہیں کر سکا تو ایسے جواب سے نہ وید نہ وید کا پیشرفتنی اور نہ وید کا مذہب ایم رہ سکتا ہے۔

ایک اور وید وویا کا نمونہ ہم پیش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں زمین کی آبادی صرف ایک ربع مسکن ہے جو نہایت قلیل

آبادی ہے ایسی صورت میں جبکہ وہ لوگ جو ایک مقررہ مدت کے بعد مکتی خانہ سے نکال
جاتے ہیں اور شمار میں زمین سے ہزار حصہ زیادہ ہوتے ہیں انکی اس زمین پر کیونکر
گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ جو لوگ مکتی خانہ سے باہر نکالے جاتے ہیں وہ صرف ایک
صدی کے لوگ نہیں ہوتے بلکہ جو ب اصول قرار دادہ آریہ صاحبوں کے کروڑوں
کے آدمی ہوتے ہیں اس وہ زمین جسکی سطح پر صرف ایک صدی کے آدمی بشکل آباد ہیں
اس پر کروڑوں آدمیوں کے آدمی کیوں کر سا سکتے ہیں۔ کیا کوئی آریہ صاحب وید کے
اس عجیب و غریب فلسفے سے ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں۔

یاد رہے کہ یہ اعتراض اسلام کے عقیدہ پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام کے عقیدہ کے
رو سے پہلے آدمی اور پچھلے آدمی زمین پر کبھی جمع نہیں کئے گئے مگر وید کی رو سے تو
پہلی پہلی دو عین مکتی خانہ سے باہر نکالی جاتی ہیں اور پھر وہ تمام زمین پر طرح طرح کے
حیوانوں کی شکل میں آجاتی ہیں۔ اب جب وہ تمام جاندار جو وقتاً فوقتاً زمین پر سے کچ کر گزرتے
تھے ایک ہی وقت میں زمین پر جمع ہوتے ہیں تو کوئی زمین سمجھائے کہ کیونکر اس میں پر
ان کی گنجائش ہو سکتی ہے اور پھر تمام مکتی پانے والوں کا ایک ہی وقت میں مکتی خانہ سے
باہر نکالنا ایک عجیب بات ہے جو سمجھ نہیں سکتی کیونکہ جب مکتی پانے والے مختلف زمانوں
میں زمین سے انتقال کر کے مکتی خانہ میں داخل کئے جاتے ہیں تو چونکہ مکتی کا زمانہ محدود
ہے اسلئے یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ ان مختلف زمانوں کے لوگوں کو ایک ہی دفعہ مکتی خانہ
سے باہر نکالنا بے اعتنائی ہوگی۔ بلکہ یہ لازم آتا ہے کہ جیل کے قیدیوں کی طرح جن مکتی پانے
کی ميعاد پوری ہو جائے اور وہ اس لاین ٹھہرنے کے بعد مکتی خانہ سے باہر نکال دیا جاوے اسکو
نی الفور نکال دیا جاوے اور وہ دوسرا جسی ابھی ميعاد پوری نہیں ہوئی اسکو ميعاد کے پورا
ہونے تک مکتی خانہ میں رکھا جائے عرض وید و تواریکے نمونے یہ ہیں جو ہم نے بیان کئے ہیں۔ اور
اگر کوئی آریہ صاحب اپنے خوش عقیدہ کی کاج سے زیادہ کے مشتاق ہوں گے

مشر حاشیہ۔ اسلام میں جو حشر و جداس کی نسبت خبر دی گئی ہے وہی یہ کیوں نہیں ہے مگر وید میں ہے۔ مگر وید میں یہ بھی خبر دی گئی ہے
کہ اس دن زمین اس قدر سیلابی جائے گی کہ جو کروڑوں سالہ جداس زمین سے بڑھ کر ہوں گے۔

تو ہم اور بھی کہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

آریوں کی حالت پر بڑا افسوس ہے کہ وہ محض اپنی ناوانی اور تعصب کی وجہ سے
قرآن شریف پر جو ستر ستر مجہولہ معارف اور حقائق سے اعتراض کرتے ہیں اور اپنے
دید کی خبر نہیں لیتے کہ کس تاریخ میں پڑا ہوا ہے اور اسکی باتین ایسی خلاف عقل اور بیہودہ
ہیں جو یقیناً اس سے بڑھ کر کسی قوم کی کتاب میں ایسی باتیں نہیں ہونگی۔ دید نے پیشتر کو
سلسلہ غضب اور کینہ وری کا پتلا شہادیا ہے جو کسی حالت میں سزا کے ارادہ کو نہیں چھوڑتا
لیکن قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کے غضب کو اس طور سے بیان نہیں کیا جو دید بیان
کرتا ہے بلکہ وہ غضب ایک روحانی فلسفہ اپنے اندر رکھتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ سزا ہی
کی کیفیت کے بارہ میں ایک جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے تَأْتِيهِمُ الْمَوْتُ الْاَلْتِي قُتِلُوا
عَلَى الْاَفْئِدَةِ۔ یعنی دوزخ کیا چیز ہے دوزخ وہ آگ ہے جو دلوں پر پڑھائی جاتی
ہے یعنی انسان جب سخیال اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور وہ ایسا خیال ہوتا ہے جو کمال
کیلئے انسان پیدا کیا گیا ہے وہ اسکے مخالف ہوتا ہے تو جیسا کہ ایک بہو کہا یا پیسا بوجہ
ذلتی خدا اور پانی کے آخر مر جاتا ہے ایسا ہی وہ شخص ہے جو سزا میں مشغول رہا اور خدا تعالیٰ
کی محبت اور اطاعت کی غذا اور پانی کو نہ پایا رہا ہے سزا جاتا ہے پس جو جب تعلیم قرآن شریف
کے بندہ ہلاکت کا سامان اپنے لئے تیار کرتا ہے خدا اس پر کوئی جہنم نہیں کرنا آئی ہے
مثال ہے کہ جیسے کوئی اپنے حجرہ کے تمام دروازے بند کر دے اور روشنی داخل نہ ہو کر لئے
کوئی کھرکی کھلی نہ رکھے تو اس میں شک نہیں کہ اسے حجرہ کے اندر اندھیرا ہو جائے گا۔
سوکھ کیوں کا بند کرنا تو اس شخص کا فعل ہے مگر اندھیرا کر دینا یہ خدا تعالیٰ کا فعل اسکے قانون قدرت
کے موافق ہے۔ پس اسی طرح جب کوئی شخص خرابی اور گناہ کا کام کرتا ہے تو خدا تعالیٰ
اپنے قانون قدرت کی رو سے اسکے اس فعل کے بعد کوئی ایسا فعل ظاہر کر دیتا ہے جو اسکی
سزا ہو جاتا ہے لیکن بائینہم تو یہ کا دروازہ بند نہیں کرتا مثلاً جب ایک شخص نے اپنے

ایسے حجرہ کی کپڑی کہول دے جس کو اُس نے بند کر دیا تھا تو مآخذ اقلے اس گہرین روشنی داخل کرے گا۔ پس قرآن شریف کی رو سے خدا کے غضب کے معنی نہیں ہیں کہ وہ انسان کی طرح اپنی حالت میں ایک مکروہ تغیر پیدا کر کے شتمناک ہو جاتا ہے کیونکہ انسان تو غضب کے وقت میں ایک سنج میں پڑ جاتا ہے اور اپنی حالت میں ایک دکھ محسوس کرتا ہے اور اس کا سرور جانا رہتا ہے مگر خدا ہمیشہ سرور میں ہے اسکی ذات پر کوئی رنج نہیں ہوتا۔ بلکہ اُس کے غضب کے معنی میں کہ وہ چونکہ پاک اور قدوس ہے اسلئے نہیں چاہتا کہ لوگ اُس کے بندے ہو کر ناپاکی کی اہمیں اختیار کریں اور تقاضا فرمائے کہ ناپاکی کو درمیان سے اٹھا دیا جاوے پس جو شخص ناپاکی پر اصرار کرتا ہے آخر کار وہ خدا سے قدوس اپنے فیض کو جو مدار حیات اور راحت اور آرام ہے اس سے منقطع کر لیتا ہے اور یہی حالت اُس نافرمان کیلئے موجب عذاب ہو جاتی ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بلغ ہے جو ایک نہر کے پانی کو سرسبز اور آباد ہوتا تھا اور جب بلغ والوں نے نہر کے مالک کی اطاعت چھوڑ دی تو مالک نہر نے اُس باغ کو اپنے نہر کے پانی سے محروم کر دیا اور بند لگا دیا تب بلغ خشک ہو گیا۔

۶ اب واضح ہو کہ ضرورت الہام کو بیان کرنا اُس قوم کا کام نہیں ہے جو الہام کو کسی گدہ مشترک زائد تک محدود سمجھ بیٹھی ہے۔ کیونکہ جو چیز واقعی طور پر ضروری ہے اسکی ہمیشہ او ہر وقت ہمیں ضرورت ہے۔ اور اگر کہیں کہ پہلے زانوں میں الہام کی ضرورت تھی اور اب نہیں ہے تو گویا ہم خود ضرورت الہام کے مستلزم ہیں۔ مثلاً ہمیں زندگی کیلئے سانس لینے کی ضرورت ہے پس نہیں کہہ سکتے کہ کل وہ ضرورت تھی مگر آج نہیں ہے اور آج ہم کسی دوسرے کو سانس لیتے دیکھ کر جی سکین گے بلکہ الہام ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو خدا کو نزدیک کر کے ہمیں دکھلا دیتا ہے اور ہمارا رشتہ خدا سے محکم کر دیتا ہے اور ہم جیسے پہلے آسمان سے آئے تھے الہام دوبارہ ہمیں آسمان کی طرف لیجاتا ہے۔ +

اب جانتا چاہئے کہ دلیل دو قسم کی ہوتی ہے ایک لقی اور دوسری دلیل کو کہتے

ہیں کہ پیل سے مدلول کا پتہ لگائیں جیسا کہ سمجھنے ایک جگہ دیکھا تو اس سے ہم نے
 اگ کا پتہ لگایا اور دوسری ذیلیں کی قسم آتی ہے اور رانی آسکو کہتے ہیں کہ مدلول سے ہم
 ذیلیں کی طرف انتقال کریں جیسا کہ سمجھنے ایک شخص کو شد بدتپ میں مبتلا پایا تو ہمیں یقین
 ہوا کہ اس میں ایک تیز صفر موجود ہے جس سے تپ چڑھ گیا۔ سو اس جگہ ہم انشاء اللہ تعالیٰ
 دونوں قسم کی ذیلیں پیش کریں گے۔

سورہ ہرملی ذیلیں ضرورت الہام کیلئے پیش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ انسان کے
 جسم کا جسمانی اور روحانی نظام ایک ہی قانون قدرت کے ماتحت ہو پس اگر ہم انسان کے
 جسمانی حالات پر نظر ڈال کر دیکھیں تو ظاہر ہوگا کہ خداوند کریم نے جس قدر انسان کے جسم کو خواہش
 لگادی ہیں ان کے پورے کر نیکی لئے ہی سامان ہبیا کئے ہیں۔ چنانچہ انسان کا جسم باعوض
 بھوک کے اناج کا محتاج تھا سو اسکے لئے طرح طرح کی غذائیں پیدا کی ہیں۔ ایسا ہی انسان باعوض
 پیاس کے پانی کا محتاج تھا سو اس کیلئے کوئین اور چشمے اور نہریں پیدا کر دی گئیں۔ اسی طرح انسان
 اپنی بصارت کو کام لینے کے لئے آفتاب یا کسی اور روشنی کا محتاج تھا سو اس کے لئے
 خدا نے آسمان پر سورج اور زمین پر دوسری اقسام کی روشنی پیدا کر دی ہے اور انسان اس
 ضرورت کیلئے کہ سانس لے اور نیز اس ضرورت کے لئے کہ کسی دوسرے کی آواز کو سنے سکے
 ہوا کا محتاج تھا سو اس کیلئے خدا نے ہوا پیدا کر دی ہے۔ ایسا ہی انسان بقائے نسل کیلئے اپنے
 جوڑے کا محتاج تھا سو خدا نے مرد کیلئے عورت اور عورت کیلئے مرد پیدا کر دیا ہے عرض
 خدا تعالیٰ نے جو خواہشیں انسانی جسم کو لگادی ہیں ان کیلئے تمام سامان بھی پیدا کر دیا ہے
 پس اب سوچنا چاہیے کہ جبکہ انسانی جسم کو باوجود اسکے فانی ہونے کے تمام اسکی خواہشوں کا
 سامان دیا گیا ہے تو انسان کی روح کو جو دائمی و راہدی محبت اور محترم اور عبادت کے لئے پیدا
 کی گئی ہے کس قدر اسکی پاک خواہشوں کے سامان دینے گئے ہونگے سو وہی سامان
 خدا کی وحی اور اس کے تازہ نشان ہیں جو ناقص المسلم کو یقین تام تک پہنچاتی ہیں خدا نے جیسا کہ جسم کو

اسکی خواہشوں کا سامان دیا ایسا ہی روح کو یہی اسکی خواہشوں کا سامان دیا تا جسمانی اور روحانی نظام دونوں باہم مطابقت ہوں *

جن کو روحانی حس دی گئی ہے وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ روح اپنی تکمیل کیلئے ایک روحانی غذا اور پانی کی محتاج ہے جس سے روحانی زندگی قائم رہ سکتی ہے روحانی زندگی کیا چیز ہے؟ وہ اپنے محبوب حقیقی کی محبت اور اس سے قطع تعلق ہو جانے کا خوف ہے اور محبت کو مراد وہ حالت ہو کہ کبھی دل اسی کی طرف کھینچا جائے اور اس کے مقابل پر کوئی دوسرا باقی نہ رہے اور روحانی خوف یہ ہے کہ مراد ہے کہ قطع تعلق کے اندیشہ سے گناہ کا مادہ جل جائے اور روح میں ایک پاک تبدیلی پیدا جائے اور دنیا میں کوئی ایسی ہی روح نہیں جو روحانی زندگی کی طالب نہیں۔ ہاں جو لوگ محض دنیا کو کیڑے ہیں ان کی روح کی بصارت فریبا مڑا رہ جاتی ہے اور وہ خدا سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اور خدا سے نہیں ڈرتے اور صرف دنیا کو اپنی اصلی غرض سمجھنے لگتے ہیں مگر تاہم کسی خوفناک نظارہ کے وقت جیسا کہ سخت زلزلہ یا کسی خطرناک بیماری کی وجہ سے ایک بجلی کی طرح اس مالک حقیقی کی ہیبت کی چمک ان کے سامنے ہی آجاتی ہے اور غافل ہو جاتا ہے مگر یاد رکھنا یہ کہنا کہ جس خدا نے جسم کی حاجتوں کے موافق اسکو سامان دیا وہی ایسا ہی روح کو اسکی حاجتوں کے موافق سامان دیتے ہوں گے جیسا کہ مضمون پڑھنیوالے آپ نے بیان کیا ہے جو والہام پر کامل دلیل نہیں ہے کیونکہ مخالف کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ انسان کو ایک چیز کی ضرورت تو ہو مگر وہ چیز اسکو حاصل نہ ہو پس سچ تو یہ ہے کہ یہ دلیل جو لمبی ہے پوری نہیں ہو سکتی جتنا کہ اس کے ساتھ اتنی دلیل نہ ہو یعنی جب تک تازہ نمونہ والہام نہ دیکھا جائے بلاشبہ ضرورت کا محسوس کرنا اور چیز ہے اور پھر اس ضرورت کو حاصل ہی کر لینا یہ اور امر ہے۔ پس آریوں کے مضمون پڑھنے والے نے جو ضرورت والہام کیلئے صرف یہ چند فقرے بیان کئے کہ جس طرح خدا انسان کی جسمانی خواہشوں کو پورا کرتا ہے اور مثلاً

پیاس کے وقت پانی عطا کرتا ہے اور ہرک کی وقت طرح طرح کی غذا میں غنایت کرتا ہے اسی طرح خدا روحانی خواہشوں کا بھی پورا کرنے والا ہے اور وہ اہم ہے۔ یہ کمال دلیل نہیں ہے اور اگر یہ کالج تو جسمانی اور روحانی قانون قدرت میں مطابق کر کے دکھلاؤ جن کے واقعات میں ایک ذرہ تفاوت نہ ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ اس زمانہ میں تمہارے جسم کیلئے غذا اور پانی دونوں موجود ہیں یہ نہیں کہ فقط کسی پہلے زمانہ میں تہنیں اور اب نہیں ہیں مگر جب اہم اور وحی کا ذکر آتا ہے تو پھر تم کسی ایسے پہلے زمانہ کا حوالہ دیتے ہو جس پر کروڑ ہا برس گزر چکے ہیں مگر موجود کچھ نہیں دکھلا سکتے۔ پھر خدا کا جسمانی اور روحانی قانون قدرت باہم مطابق کیونکر ہوا۔ ذرا تمہارے سوچو یونہی جلدی سے جواب مت دو۔ تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جسمانی خواہشوں کے سامان تو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ مگر روحانی خواہشوں کے سامان تمہارے ہاتھوں میں موجود نہیں بلکہ صرف قصے تمہارے ہاتھوں میں ہیں جو پورے اور باقی ہو چکے ہیں تم جانتے ہو کہ اس زمانہ تک تمہارے جسمانی چشمے بند نہیں ہوئے جن کا تم پانی پیکر پیاس کی جلن اور سوزش کو دور کرتے ہو اور نہ جسمانی کہیتوں کی زمین ناقابل زراعت ہو گئی ہے جن کے اناج سے تم دو وقت پریٹ بہتے ہو مگر وہ روحانی چشمے اب کہان ہیں جو اہم الہی کا تازہ پانی پلا کر پیاس کی سوزش کو دور کرتے تھے اور اب وہ روحانی اناج بھی تمہارے پاس نہیں ہے جس کو کہا کر تمہاری روح زندہ رہ سکتی تھی۔ اب تم گویا ایک جنگل میں ہو جس میں نہ اناج ہے نہ پانی ہے تم سوچ کر دیکھو لو کہ کیا صرف اناج کے نام سے تمہارا پیٹ بھر سکتا ہے یا صرف پانی کے خیال سے تمہاری پیاس کی سوزش دور ہو سکتی ہے جیسے قبول کیا کہ تمہارے رشی روحانی اناج کہاتے تھے اور روحانی پانی پیتے تھے مگر تم تو اس سے محروم ہو اور اب تو تمہاری وہ مثال ہے کہ کسی نے کسی شخص سے پوچھا تھا کہ کیا تو نے کبھی کنک کی روٹی کھائی ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں تو کبھی نہیں کھائی۔ گریس کے دادا صاحب بات کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک

شخص کو کہاتے دیکھا تھا۔

اے عاقلو تمہیں ان تصون سے کیا فائدہ کہ وید کے رشیوں کو
 الہام ہوتا تھا اب تمہارے لئے وہ سب قصے ہیں اور تمہاری یہ حالت ہے کہ ضرورت الہام
 کے مطالبہ کے وقت صرف قصے پیش کر دیتے ہو یا دیکھو کہ الہام کا ثبوت طلب کرنے
 کے وقت صرف یہ بات پیش کرنا کہ ویدوں کے رشیوں کو الہام ہوتا تھا یہ الہام کے
 وجود کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک دوسرا دعویٰ ہے کسی کو کیا خبر کہ ان کو الہام ہوتا
 تھا یا نہ ہوتا تھا صحابو! جو کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے سمجھنے کیلئے
 کچھ زیادہ عقل کی ضرورت نہیں بلکہ میں آپ کی بات سچ ہی آپ کو لازم کرنا ہوں اور وہ
 یہ کہ آپ کا یہ اصول ہے کہ الہام چاروں ویدوں سے ہی خاص تھا اور بقول
 آپ کے الہام کا زمانہ آگے نہیں بلکہ مجھے یہ کہنا ہے اور ایسی وجہ سے آپ لوگ خدا
 تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو مغتری قرار دیتے ہیں۔ مگر اب آپ اپنے اس اصول کی پروا
 نہ رکھ کر بقول شخصے کہ دروغ گورا حافظہ نباشد خدا کے روحانی انتظام کو جسمانی انتظام کے
 مطابق قرار دیتے ہیں اور ہم قبول کرتے ہیں کہ یہ آپ کا قول سچ ہے کیونکہ قانون قدرت
 تطابق ہی چاہتا ہے مگر کیا یہ سچ ہے کہ جیسا کہ یہ تمہاری جسمانی خود ہشیں بہرہ اور
 پیاس کی جو تمہیں ہر روز لگتی ہیں موجودہ انج اور پانی سے پوری کی جاتی ہیں ایسا ہی
 روحانی خود ہشیں ہی روحانی موجودہ خدا اور پانی سے پوری ہو رہی ہیں۔ خلاصہ
 کلام یہ کہ آپ لوگ خدا کے الہام کو ہرگز ثابت نہیں کر سکتے جسمانی حاجتوں کے وقت
 تو ہمیں آپ پانی اور انج دکھا دیتے ہیں مگر روحانی حاجتوں کے وقت آپ قصے پیش
 کرتے ہیں کیا صرف تصون کو کوئی کہا رہے یا پیسے۔ مگر ہم صرف قصے پیش نہیں
 کرتے بلکہ آپ کو تازہ بتا رہے الہام دکھا دیتے ہیں۔ وہ خدا کا الہام ہی تھا جس نے
 بیکہام کے قتل ہونے کی پانچ برس پہلے خبر دی تھی اور وہ خدا کا الہام ہی تھا جس نے

تین شریر یوں کی نسبت جو قادیان کے آریہ اخبار شبح چنتکا کے اڑیڑ اور منظم تھے اور سخت بدگو تھے، خبزی تھی کہ وہ طاعون سے ہلاک ہونگے چنانچہ وہ اس پیشگوئی سے دوسرے یا تیسرے دن طاعون سے ہی مرے۔ آپ کے پریشیر کو کیا چیز سمجھیں وہ تو صرف تصور سے طفل تسلی دیتا ہے مگر ہمارے خدا نے خود ہمیں الہام سے مشرف کر دیا۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے دید کی تائید میں یہ سنایا کہ الہام آدسٹنی یعنی ابتداً زمانہ آفرینش سے ہونا چاہئے مگر اس بات پر دلیل نہیں بیان کی کہ کیوں ابتداً آفرینش سے ہونا چاہئے اور کیوں ابتداً الہام نازل کرنا حرام ہے۔ پس واضح ہو کہ یہ بات ضروری ہے اور ہم مانتے ہیں کہ دنیا کی ابتدا زمین انسان کو خدا سے الہام پانے کی ضرورت ہے مگر ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ ضرورت صرف ابتداً سے زمانہ میں پیش آتی ہے اور بعد اس کے کبھی پیش نہیں آتی۔ ابتداً سے زمانہ میں خدا کے الہام کی طرف صراحت لے انسان محتاج ہے کہ وہ محض بے خبری کی حالت میں پیدا ہوتا ہے اور نہیں جانتا کہ ایمان کیا ہے اور اعمال صالح کن کن کا کہتے ہیں مگر یہ بے خبری کچھ ابتداً سے زمانہ پر موقوف نہیں بلکہ انسان کی فطرت کچھ ایسی واقع ہے کہ گوڑے کے باپ داد سے ماہ راست سہرے خبر نہ تھے اور ایمان رکھتے تھے اور نیک اعمال بجالاتے تھے مگر انسان ایک مدت دراز گزرنے کے بعد ان کے طریق کو بہول جاتا ہے اور ان کے مخالف طریق اختیار کرتا ہے اور بااوقات وہ کتاب محرف و تبدیل ہو جاتی ہے جس سے پہلے لوگ ہدایت پاتے تھے اور بعض اوقات پیچھے آئیوں لے لوگوں کو ان کے معنی سمجھنے میں غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں جیسا کہ یہی غلطیاں وید کے پڑھنے والوں کو پیش آئیں کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وید مخلوق پرستی سکھانا ہے اسی وجہ سے تمام ہندو مخلوق پرستی میں گرفتار ہیں۔ اور تمام آریہ ورت بت پرستی اور آتش پرستی اور آفتاب پرستی اور آہتاب پرستی اور آب پرستی اور انسان پرستی سے بہرہ ور ہے بلکہ دنیا میں کوئی مخلوق پرستی کی قسم نہیں جو ہندوؤں نے اختیار نہیں کر رکھی یہاں تک کہ بعض مذہبوں کی ہی پوجا ہوئی

ہے اور بعض ہندو سانیوں کی بھی پریشانی کرتے ہیں۔ اور ایک قسم کی نہایت گندی پوجا بھی
 کرتے ہیں جسکو **لنگا پوجا** کہتے ہیں اور کالیستھ قوم کے پڑھے لکھے ہندو علم کی پوجا
 کرتے ہیں ایسا ہی اور کئی قسم کی پوجا ہیں جو اس قوم میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ ہندوؤں نے
 بہت سے دیر تباہی بنا رکھے ہیں کہ شاید تینتیس کروڑ یا اس سے بھی زیادہ ہیں ان سب کی
 پوجا ہوتی ہے اور اس میں صرف علوم ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے پندت اور عالم فاضل ہندو
 مذہب کے قریباً سب کے ترغیب و ترغیب ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ اعمال ہیں جنہیں خدا کا حق مخلوق کو دیا
 گیا ہے۔ اسوا اسکے ہندوؤں میں **قومی تفریق** اس قدر ہے کہ ایک قوم دوسری قوم
 کو نہایت سختی سے دیکھتی ہے۔ برادرانہ ہمدردی کا نام نشان نہیں۔ ایک نئے دوسرے
 ہندو کو بغیر سوو کے قرضہ نہیں دیکھتا اور باہمی اختلاف کا یہ حال ہے کہ ایک ہندو دوسرے ہندو کو
 قوم کو کشتی کی طرح سمجھتا ہے کیا مجال کہ اس کا پس خوردہ کہا سکے بلکہ کتوں کے پس خوردہ میں
 ہی کچھ مضامین دیکھتے۔ اور جو ادنیٰ ذات کے ہندو ہیں جیسے حجام۔ سجار۔ زرگر وغیرہ
 وہ نہایت ذلیل سمجھے جاتے ہیں۔ اور شاستروں کے رو سے اگر وہ جرمن کا مقابلہ کریں تو
 ان کی جان کی خیر نہیں۔ اور اگر مقابلہ کے وقت کچھ پولین تو ان کی زبان کاٹ دی جاوے
 اور اگر برابر کریں تو جان سے مارے جائیں۔ اور برہمنوں کو وہ حق دے گئے ہیں کہ
 دوسری قوموں کو وہ حق حاصل نہیں ہیں یہاں تک کہ نیوگ کے سیرج و اما بھی برہمن ہی قرار
 دیئے جاتے ہیں۔ یہ حکم ہے کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو تو وہ اپنی عورت کو برہمن سے
 ہمبستر کرادے اور وید کا پڑھنا پڑھانا بھی برہمنوں سے خاص ہے اگر دوسری قوم میں وید
 کو پڑھیں تو ان کے لئے سخت سزائیں مقرر ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ تاوید برہمن
 کے ہی ہاتھ میں رہے اور کچھ چاہیں بیان کر دیا کریں اور دوسرے لوگ انکی چالاکیوں
 پر اطلاع نہ پاویں بلکہ وہ سب ان کے دست نگر رہیں۔
 پس وید کے اس نمونہ سے ظاہر ہے کہ ایک مدت گزرنے کے بعد کس قدر

کتابوں میں تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کس قدر زخراہ بیان ظہور میں آجاتی ہیں پس سچ تو یہ ہے کہ ابتدائے زمانہ میں جبکہ انسانی نفوس سادہ اور سستہ سوسالی ہوتے ہیں ایسی سخت ضرورت الہامی کتاب کی نہیں ہوتی جیسا کہ اس فاسد زمانہ میں الہامی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دنیا میں حد سے زیادہ بد عقیدگی اور بد چلنی پھیل جاتی ہے اور ہر ایک قسم کے عیب اور بد کاری اور شرک اور ہر ایک قسم کا ظلم اور انواع انعام کے معاصی اور جرائم اور مخلوق پرستی طبیعت میں جم جاتی ہے اور سیدہ میں نقش ہو جاتی ہے۔ اور دل میں گھر کر جاتی ہے اور پر سچائی سے اس قدر نبض ہو جاتا ہے کہ ایسے مسند لوگ اپنے داعظ اور زامع کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں اور مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں اور سخت مقابلہ کرتے ہیں۔

پس ایسے وقت پر جو خدا کا کوئی رسول اصلاح کے لئے آتا ہے تو اس پر بڑی مشکلیں پڑتی ہیں لیکن جو شخص ابتداء سے زمانہ میں خدا کا رسول ہو کر آتا ہے اسکا تو صرف کلام ہے کہ جیسا کہ مان بچوں کو پرورش کرتی ہے ایسا ہی وہ ہی ابتداء سے پیدائش کے لوگوں کو روحانی طور پر بچوں کی طرح پرورش کرتا ہے اور وہی خوشی میں اپنی تعلیم ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے ۱۶ کیونکہ ابتداء سے آفرینش کے وقت دل سادہ ہوتے ہیں

۱۶ حاشیہ جو کتاب ابتداء سے آفرینش کی صورت آئی ہوگی اکی نسبت عقلی طور پر بچہ بزرگی کو کہ وہ کامل کتاب نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ صرف اس دستاویز کی طرح ہوگی جو اچھے بزرگان بچوں کو تعلیم دیتا ہے صاف ظاہر ہے کہ اہل کتابی تعلیم میں بہت لیاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان جن ماہرین انسانی تجربہ نے ترقی کی نظر میں انسان کو تعلیم کی غلطیوں میں پڑنے کا سبب بتایا ہے کہ تعلیم کی حاجت بڑی بالخصوص جب گمراہی کی تاریکی دنیا میں بہت پھیل گئی اور انسانی نفوس کی قسم کی علمی اور عقلی ضلالت میں مبتلا ہو گئے تب ایک اعلیٰ اور اعلیٰ تعلیم کی حاجت پڑی اور وہ قرآن شریف ہی لیکن ابتداء سے زمانہ کی کتاب کے لئے اعلیٰ درجہ کی تعلیم کی ضرورت نہ تھی کیونکہ اہل انسانی نفوس سادہ تھی اور ہنوز ان میں کوئی غلطت اور ضلالت جاگزیں نہیں ہوئی تھی ان اس کتاب کے لئے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت تھی جو انہما کو درجہ کی ضلالت کے وقت ظاہر ہوئی اور ان لوگوں کی اصلاح کیلئے آفرینش کے دلوں میں عقاید فاسدہ اسخ ہو چکے تھے اور اعمال تہجد ایک عادت کو حکم میں ہو چکے تھے۔ منہ

اور وہ نواح اقسام کی گمراہی جو رفتہ رفتہ پیچھے سے لاحق ہو جاتی ہے اور دلون پر
 میل کی طرح جھمکے جا رہے ہوں کی طرح کر دیتی ہے اس وقت موجود نہیں ہوتی بلکہ دل سفید
 کپڑے کی طرح ہوتے ہیں مگر بعد میں رفتہ رفتہ طرح طرح کے جڑے کام اور انواع اقسام کے گناہ پیدا
 ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ کثرت گناہوں کے سبب سب لوگ ہلاکت کے قریب پہنچ
 جاتے ہیں اور جبری عادتیں اُن کے دلون میں جم جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ خرافی عقیدوں
 اور خراب عادتوں کو اپنا ایک مذہب بنا لیتے ہیں اور یہ اُن باطل طریقوں کی حمایت
 کیلئے اُن کے دلون میں تعصب اور محبت پیدا ہو جاتی ہے اور ان بد عقیدوں اور
 بد رسوم کا چہرہ بنا اس لئے ہی اُن پر شکل ہو جاتا ہے کہ قومی تعلقات اس سہ مانع ہو جاتے
 ہیں اور باہمی رشتہ ناطہ کی بہاری زنجیریں اس بات سے روکتی ہیں کہ قومی مذہب کو ترک
 کیا جاوے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسی وقت میں جو کوئی رسول خدا تعالیٰ کی طرف سے
 آئیگا تا ایسے جڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرے تو کس قدر مشکلات کا لہو سا منا پڑے گا اور
 کس قدر ضروری ہوگا کہ ایسے پر آشوب اور پسا د زمانہ میں خدا تعالیٰ نوع انسان پر رحم
 فرما کر ایسی اصلاح کے لئے کوئی رسول بھیجے کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ ابتدا و آفرینش
 کے زمانہ میں جبکہ یہ نام فساد اور نہایت گندے عقیدے اور گندے گناہ دنیا میں
 موجود تھے تب تو خدا تعالیٰ نے نوع انسان پر رحم کر کے کوئی الہامی کتاب
 ان کو عنایت فرمائی لیکن جب زمین ناپاکی سے بھر گئی اور وہ پہلی کتاب اصلاح نہ کر سکی
 بلکہ صدابہ عقیدے اُسکی غلط فہمی سے پیدا ہو گئے اور نیز اُسکی تعلیم سے بہت سہ حصے
 دنیا کے بخیر رہے اور انہوں نے بخیری کی حالت میں جو کچھ عقیدہ اور عمل چاہا اختیار
 کیا اور ہر ایک جڑے کام سے حصہ لیا ایسے زمانہ میں کوئی الہامی کتاب خدا نے نازل
 نہ کی اور کیا ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ ابتدا سے آفرینش کے زمانہ میں تو خدا تعالیٰ کو
 یہ طاقت اور قدرت حاصل تھی کہ لوگوں کو اپنے احکام پر قائم ہونے کے لئے کوئی

الہامی کتاب نازل فرماتا۔ مگر بعد میں ایک ایسے زمانہ میں کہ جب ایک طرف ان گناہوں کا
 پیرا پھوایا یہ طاقت اسکی سلوب ہو گئی اور اس کو قدرت نہ رہی کہ انسانوں کی موجودہ حالت
 کے موافق ان کی اصلاح کیلئے کوئی کتاب بھیجتا۔ بلکہ یہ تو یہ ہے کہ ابتدائے زمانہ
 میں تو کسی الہامی کتاب کی چندان ضرورت نہیں مگر جبکہ زمانہ پرفساد اور گمراہی غالب آگئی
 ہو اور بد عقیدگی اور بد کاری کے جذام سے روحانیت کا خون بگڑ گیا ہو تو اس صورت
 میں الہامی کتاب کی اشد ضرورت پیش آتی ہے۔

... .. لیکن جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں نوح انسان ابتدائے آفرینش میں اصلاح
 کی اسی محتاج نہیں جیسا کہ ان زمانہ میں محتاج ہے جس میں ایک طرف ان بد عقیدگی اور
 بد کاری کا پیرا پھوایا ہے اور خاص کر جبکہ قبول آریوں کے ابتدائے آفرینش میں مکھی پانے کا زمانہ
 قریب تھا اور برصیہ قرب زمانہ تھی کہ پہلی تمام ہدایتیں اور گیان اور معرفت کی باتیں تو
 یا تو نہیں اور ابھی دل خراب نہیں ہوئے تھے اور علی حالت بگڑی نہیں تھی تو ایسے پاک
 دلوں کو جو ابھی کسی بد عقیدگی اور بد عملی میں مبتلا نہیں ہوئے تھے کسی مصلح اور کسی الہامی کتاب
 کی چندان ضرورت نہ تھی اور یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش میں ہی اس وقت کے
 انسانوں کے لئے خدا تعالیٰ نے کوئی کتاب دی تھی مگر یہ نہیں مانتے کہ وہ کتاب وید
 ہی ہے اور نہ وید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے
 بلکہ نرگ وید جیسا اس مضمون سے بہراثر ہے کہ وید سے پہلے کئی دستباز گذر چکی ہیں
 اور وید میں جیسا ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وید اس زمانہ کی
 کتاب ہے جبکہ دنیا پر ایک نیک وید سے خوب آباد ہو چکی تھی اور اہل دنیا کے تمام ضروری
 اسباب پیدا ہو چکے تھے اور ہم اس دلیل کو بھی نہیں مانتے کہ جو وید کے الہامی ہونے پر
 اس طور سے پیش کی جاتی ہے کہ اول صرف دعویٰ کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ
 وید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ابتدائے آفرینش میں انسان کو دی گئی اور پھر بعد اس کے یہ کہا

جاتا ہے کہ ابتدا سے زمانہ میں یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ مجبور خدا کے کسی نے انفرادی طور پر کتاب بنائی ہو کیونکہ اس زمانہ میں بولی سکھلانے والا محض خدا تھا اس کے سوا کوئی نہ تھا سو اس نے **ویدک سنکرت** سکھلائی اور ظاہر ہے کہ بغیر سکھلانے کے کوئی بولی یا وہ نہیں آسکتی۔ اگر کسی نوزاد بچہ کو کچھ بھی نہ سکھلایا جائے تو وہ گنگارہ جاتا ہے۔

یہ عجیب دلیل ہے جو اگر یہ مضمون مسلمانوں نے پیش کی ہو کہ پہلے تو وہ لوگوں کو اس بات کے لئے مجبور کرتا ہے کہ تم بلا دلیل مان لو کہ وید ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے اور پھر اپنے مذکورہ بالا بیان کے ساتھ وید کو اہامی کتاب ٹھہراتا ہے۔ سو اسکی یہ دلیل محض اس طور کی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ اول تم بلا دلیل اس بات کو مان لو کہ پندت و بانند کے جسم پر پردوں کی طرح پر ہی تھے جو عقاب کے پروں کی طرح نہایت توی اور مضبوط تھے اور پھر ہم یہ بات ثابت کر دیتے کہ آریہ ورت میں جس قدر اس نے دورہ کیا اس تمام دورہ میں وہ یہ بلوغت کا محتاج نہ تھا بلکہ پرواز کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک جاتا تھا انیسویں صدی میں جاننے کہ ایک بلا دلیل دعویٰ پیش کر کے پیر اسی دعویٰ کی بنا پر کوئی کہو اس کر کے اس کا نام دلیل کہنا عقلمندوں کا کام نہیں۔ سو یاد رہے کہ پہلے تو یہی باثبوت آریہ صاحبوں کی گردن پر ہے کہ وہ وید کو ابتدائے آفرینش کی کتاب **غماہت** کریں اور پھر بعد اسکے کوئی بات کریں۔

اور پھر یہ کہنا کہ بغیر سکھلانے کے کوئی بولی یا وہ نہیں آسکتی یہ امر بھی جو جاصل آریہ کے پہلے زمانہ کے پیرا جٹم لینے والے لوگوں پر صادق نہیں آسکتا کیونکہ وہ اپنے مکتی کے زمانہ سے قریب العہد ہوتے ہیں اور تازہ بتازہ مکتی خانہ سے باہر آتے ہیں۔ اور چونکہ وہ ایسے گہر سے دنیا کی طرف آتے ہیں جس میں بقول آریہ سماج داخل ہونے والے پورے طور پر وید کی ہدایتوں کے پابند ہوتے ہیں اور وید میں کو کٹھ جوتا ہے اس لئے انکی نسبت یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ ان بچوں کی طرح ہوں جو کئی لاکھ برس گزرنے کے بعد پیدا ہوئے ہیں

بہلا عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ جو لوگ نہایت قریب زمانہ میں مکی خانہ سے باہر نکلتے ہیں ان کے حافظہ اور علوم اور معارف پر ایسے پتھر پڑ جائیں گے جو لوگ بوڑھا برس بعد آتے ہیں ان کے ساتھ برابر ہو جائیں؟ غرض ہم یہ تو مانتے ہیں کہ جو لوگ مکی کے زمانے سے کر ڈھ برس بعد میں آتے ہیں وہ بوجہ زمانہ دراز کی غفلت کو وید و تو یا کو یاد نہیں رکھتے اور نہ سنسکرت کو یاد رکھتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایسے بچوں کو گھرانے پیدا ہونے کے بعد زبان نہ سکھائی جائے تو وہ بالکل گنگے رہ جاتے ہیں مگر کیا وہ لوگ بھی گنگے ہی رہ سکتے ہیں جو تازہ بتازہ مکی خانہ سے باہر آتے ہیں ان کے لئے تو ضرور ہے کہ بغیر حاجت الہام کے سنسکرت کی زبان یاد ہو جو مکی خانہ میں باہم پڑتے تھے اور نیز ضروری ہے کہ سب کو وید آؤ پڑھو کیونکہ وہ مکی خانہ میں ویدی تو دن رات پڑھتے پتھرتے تھے اور کیا کام تھا؟

پہرہم اصل مدعا کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بات فی الواقع صحیح اور درست ہے کہ ابتدائے آفرینش میں ہی ایک الہامی کتاب نوع انسان کو ملی تھی مگر وہ وید ہرگز نہیں ہے اور موجودہ وید کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اس پاک ذات کی توہین ہے۔
اس جگہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ابتدائے زمانہ میں صرف ایک الہامی کتاب انسانوں کو کیوں دی گئی ہر ایک قوم کے لئے جدا جدا کتابیں کیوں نہ دی گئیں اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائے زمانہ میں انسان تہوڑے تھے اور اس تعداد سے ہی کتر تھے

✽ یاد رہے کہ الہام یا الہامی کتاب کا لفظ جو بار بار اس رسالہ یا دوسری کتابوں میں ہنسنے لکھا ہے صرف عام فہم کرنے کے لئے یہ لفظ کہا گیا ہے ورنہ الہام کے تو صرف یہ معنی ہیں کہ جو کچھ دل میں ڈالا جاوے نیک ہو یا بد وہ الہام ہے اور اس میں یہ ہی ضروری نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الفاظ ہوں مگر اس جگہ ہماری مراد الہام سے وحی الہی ہے اور وحی اس کو کہتے ہیں کہ خدا کا کلام مع الفاظ کسی پر نازل ہو جس کو آریہ سلج والے بالکل یہ تفسیر ہیں۔ ✽

جو ان کو ایک قوم کہا جائے اس لئے ان کیلئے صرف ایک کتاب کافی تھی پہلے اس کے
 جب دنیا میں انسان پہل گئے اور ہر ایک حصہ زمین کے باشندوں کا ایک قوم بن گئی
 اور باعزت دور و راز مسافرتوں کے ایک قوم دوسری قوم کی حالات سے بالکل بخیر چوٹی
 ایسے زمانوں میں خدا تعالیٰ کی حکمت اور صلحت نے تقاضا فرمایا کہ ہر ایک قوم کے لئے
 جداجدا رسول اور الہامی کتابیں دی جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور ہر جب نفع
 انسان نے دنیا کی آبادی میں ترقی کی اور ملاقات کیلئے راہ کھل گئی اور ایک ملک کے
 لوگوں کو دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے سامان میں آگے اور اس بات
 کا علم ہو گیا کہ فلان فلان حصہ زمین پر نفع انسان رہتی ہیں اور خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ ان کے
 پہرہ و بارہ ایک قوم کی طرح بنا دیا جائے اور بعد تفرقہ کے پہر ان کو جمع کیا جائے تب خدا
 تمام ملکوں کیلئے ایک کتاب بھیجی اور اس کتاب میں حکم فرمایا کہ جس جن مانہ میں یہ کتاب
 مختلف ملک میں پہنچے ان کا فرض ہوگا کہ ان کو قبول کر لیں اور اس پر ایمان لاویں اور وہ

کتاب قرآن شریف

جو تمام ملکوں کا باہمی رشتہ قائم کرنے کیلئے آئی ہے قرآن سے پہلی کتاب میں مختصر الفہم
 کہلائی تھیں یعنی صرف ایک قوم کے لئے ہی آئی تھیں۔ چنانچہ شامی فارسی۔ ہندی چینی
 مصری۔ رومی یہ سب تو میں تھیں جن کیلئے جو کتابیں یا رسول آئے وہ صرف اپنی قوم تک
 تھیں۔ ایک قوم بنائی کا ذکر قرآن شریف کی سورہ کہف میں موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہنا
 بعضہم یرمئذ یوحج فی بعض ولفظ فی الصور کجینا ہم جمعاً لعل یعنی ہم آہری زمانہ میں ایک
 قوم کو تازی دینگے تا اپنے مذہب کی خوبی دوسری قوم کے سامنے پیش کرے اور دوسری قوم کے مذہب
 عقاید اور تعلیم پر شک کرے اور ایک مذہب ایسا ہوتا رہے گا۔ پہر تو میں ایک آواز ہوگی ہی جائیگی تب ہم
 تمام قوموں کو ایک قوم بنا دینگے اور ایک ہی مذہب پر جمع کر دینگے۔ مفسر

محدود تھے دوسری قوم سے ان کو کچھ تعلق اور واسطہ نہ تھا مگر سب کے بعد قرآن شریف آیا
 جو ایک عالمگیر کتاب ہے اور کسی خاص قوم کیلئے نہیں بلکہ تمام قوموں کے لئے ہے
 ایسا ہی قرآن شریف ایک ایسی اُمت کیلئے آیا جو آہستہ آہستہ ایک ہی قوم بننا چاہتی تھی
 سو اب زمانہ کیلئے ایسے سامان میں آگئے ہیں جو مختلف قوموں کو وحدت کا رنگ بخشتے جا
 ہیں۔ باہمی ملاقات جو اصل جڑہ ایک قوم بننے کی ہے ایسی پہل ہو گئی ہے کہ برسوں کی راہ چند
 دفن میں طے ہو سکتی ہے اور پیغام رسانی کے لئے وہ پہیلیں پیدا ہو گئی ہیں جو ایک برس میں
 بھی کسی دور دراز ملک کی خبر نہیں آسکتی تھی وہ اب ایک ساعت میں آسکتی ہے۔ زمانہ میں
 ایک ایسا انقلاب عظیم پیدا ہو رہا ہے اور تمدنی دریا کی دھار نے ایک ایسی طرف
 رخ کر لیا ہے جس سے صبح معلوم ہوتا ہے کہ اب خدا تعالیٰ کا یہی ارادہ ہے کہ تمام قوموں کو
 جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں ایک قوم بناوے اور ہزار ہا برسوں کے بچھڑے ہوئے کو
 پہرا ہم ملا دے اور یہ خبر قرآن شریف میں موجود ہے اور قرآن شریف نے ہی کھلے طور پر یہ
 دعوے کیا ہے کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کے لئے آیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف
 میں فرماتا ہے: - قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا یعنی تمام لوگوں کو
 کہہ دے کہ میں تم سب کے لئے رسول ہوں اور آیا ہوں۔ اور پھر فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
 رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ یعنی میں نے تمام عالموں کے لئے تجھ کو بھیجا ہے اور پھر
 فرماتا ہے لَتَكُونَنَّ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا یعنی میں نے بھیجا ہے کہ تمام دنیا کو ڈرا دے
 لیکن ہم بڑے زور سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے پہلے دنیا کی کسی الہامی کتاب نے
 یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ ہر ایک نے اپنی رسالت کو اپنی قوم تک ہی محدود کر لیا تھا کہ جس
 نبی کو عیسائوں نے خدا قرار دیا اس کے سونہرے سے ہی یہی نکلنا کہ میں اسرائیل کی بھیڑ
 کے سوا اور کسی گھٹیف نہیں بھیجا گیا اور زمانہ کے حالات نے ہی گواہی دی کہ قرآن شریف
 کا یہ دعوے تبلیغ عام کا عین موقع ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے

وقت تبلیغ عام کا دروازہ کھل گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے بعد نزول اس آیت کے کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف دعوت اسلام کے خط لکھے تھے کسی اور نبی نے غیر قوموں کے بادشاہوں کی طرف دعوت دین کے ہرگز خط نہیں لکھے کیونکہ وہ دوسری قوموں کی دعوت کیلئے مامور نہ تھے یہ عام دعوت کی تحریک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی شروع ہوئی اور مسیح موعود کے زمانہ میں اور اس کے ہاتھ سے کمال تک پہنچی ۔

جو کچھ قرآن شریف نے توحید کا منہم بلا د عرب۔ فارس۔ مصر۔ شام۔ ہندوستان۔ کشمیر وغیرہ بلا دینا جو دیا ہے اور اکثر بلاد سے بت پرستی اور دیگر اقسام مخلوق پرستی کا منہم جڑ سے اکھاڑ دیا ہے یہ ایک ایسی کارروائی ہے کہ اسکی نظیر کسی زمانہ میں نہیں پائی جاتی مگر بمقابل اسکے جب ہم دید کی طرف دیکھتے ہیں تو نہایت ہوتا ہے کہ وہ آریہ ورت کی ہی اصلاح نہیں کر سکا اور اس ملک کے انسانوں پر نیک اثر ڈالنے میں نہایت کمزور ثابت ہوا ہے اور نہ صرف ہمارے اس زمانہ میں بلکہ اس ملک کی ایک لمبی تاریخ پر نظر ڈال کر ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی اس ملک میں دید کے ذریعہ سے توحید نہیں پہنچی بلکہ بجائے اسکے نفع کے اسکا ضرر تقریباً تمام آریہ لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے اور جب دید کے پتروں کو کون کے عقاید اور اعمال پر نظر ڈالی جاوے تو نہایت درد اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ دید ایک گمراہ کرنے والی کتاب ہے۔ کون اس واقعہ سے اٹھ کر سکتا ہے کہ جس قدر مخلوق پرست غرتے ہندوؤں کے اس ملک میں پائے جاتے ہیں اور یا جس قدر نہایت گندے اور ناپاک مذہب اس ملک میں رائج ہو گئے ہیں جیسے شاکت مت وغیرہ وہ سب وہی کے ذریعہ سے پیدا ہوئے ہیں اگر دید میں یہ لیاقت ہوتی کہ وہ کہنے کہنے کے طور پر بیان کرتا کہ سوچ چاند اہل پانی اور گائے وغیرہ کی پرستش مت کرو اور بدکاری اور زنا کاری

کہ پناہ مذہب مت بناؤ۔ تو کیوں آریہ قوم ساری کی ساری ان چیزوں کی پرستش میں مشغول
 ہو جاتی اور کیوں اس قدر بدکاری آریہ قوم میں پہنچتی مگر وید نے تو بجائے منع کرنے کے برعکس
 عورتوں سے تعلق پیدا کرنے کی راہ بند رہی نیوگ کہوں دی اور سوچ وغیرہ کی پرستش کی
 ترغیب دی اور جا بجا اجرام سماوی اور عناصر کو محبوب و مہرہ کر کے اور وینا کی اسی طرح جو مالہ کی
 کی گنگ کے پوجاری اور گنگا کے پرستار اور سوچ کے آگے ہاتھ جڑنے والے
 اس ملک میں کروڑوں شخص پیدا ہو گئے۔ اگر کہو کہ ان کروڑوں لوگوں نے جن میں ہزار ہا پڑت
 و عالم و فاضل ہیں وید کے معنی اسی طرح نہیں سمجھے تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ عذر مان ہی
 لیں تب بھی وید کا ہی قصور ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس حالت میں اسکی عبارت غیر فصیح
 اور مبہم اور شبہ اور محال کی طرح انہی ٹپتی ہے یہی تو کیوں کروڑوں آریہ ورت کے پندوں کو سمجھ سکی
 اور کروڑوں انسان وید کی نسبت ہی خیال کرنے لگے کہ وہ مخلوق پرستی کی تعلیم دیتا ہے اور جبکہ
 بہتوں نے اس کے سمجھنے میں غلطی کہانی تو پہر کیونکر سمجھا جائے کہ ایک ٹپڑ سا فرقہ آریوں کا
 کہ جو ان کے مقابل پر ایک ذرہ کے موافق ہی نہیں غلطی سے بچارا ہے تم سچ کہو اور
 اپنے دھرم سے کہو کہ کیا وید میں کہیں لکھا ہے کہ سورج اور چاند اور ہوا اور آگنی اور
 جل وغیرہ کی پوجا مت کرو اور بجز خدا کے جو غیب الغیب اور نہان در نہان ہے کیسے
 اپنا معبود و مت قرار دو۔ اور جو چیزیں تمہیں آسمان پر یا زمین پر دکھائی دیتی ہیں وہ
 تمہارے خدا نہیں ہیں بلکہ خدا ہی ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اگر کہیں لکھا ہے
 تو میں بتاؤ۔ لیکن قرآن شریف تو سارے بات سے پہر اڑا ہے کہ بجز خدا کے کسی پرستش
 کا اور نہیں بلکہ لکھ لالہ الا اللہ کے ہی ہی معنی ہیں کہ تمہارا معبود بجز خدا کے اور کوئی
 نہیں اور یہ ہی قرآن شریف فرماتا ہے لَا تَجْعَلُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْتَعْبُدُوا لِلَّهِ
 الَّذِي خَلَقَهُمْ۔ یعنی نہ تم سورج کی پرستش کرو اور نہ چاند کی بلکہ اس ذات کی پرستش کرو کہ جو
 ان سب چیزوں کا پیدا کر نوا لا ہے۔ اگر وید میں اس آیت کے ہم معنی کوئی شرتی ہوتی تو کروڑوں

آدمی مخلوق پرستی سے ہلاک نہ ہوتے۔ ویسا مندر نے جس قدر وید کی حمایت میں تکلفات کئے ہیں وہ سب بیہودہ اور پھر ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ ویسا مندر نے اپنی وید کی طرف تو ان لوگوں کو رجوع نہیں دلایا۔ بلکہ اُس نے زمانہ کی ہوا کو دیکھ کر ایک نیا وید پرست کرپش کیا ہے چونکہ کئی کروڑ ہندو وید سے بیزار ہو کر مسلمان ہو چکے تھے اس لئے اُس نے خواہ مخواہ وید میں عین دیکھنا چاہا سو اس بات کے ثابت کرنے سے وہ ناامراد ہوا۔ وید کی حالت آدمی نے کیلئے پہل طریق یہ ہے کہ ایک سخت لفظ ترجمہ کر سکا جس میں بعد شش جاپنی طرف سے کوئی فقرہ نہ ملایا جاسکے کسی غیر قوم کی طرف ہی محدود تو پھر ان کو پوچھ کر دیکھ لو کہ وید کی ان عبارتوں سے تو جس قدر ثابت ہوتی ہے یا مخلوق پرستی ۱۰

اور پھر ہم اپنے مضمون کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ ہماری اس تمام تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ خیال کہ صرف ابتدائے آفرینش میں ہی الہامی کتاب انسانوں کو دی گئی ہے بقدر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی یہ خیال جیسا کہ ثابت شدہ واقعات کے برخلاف ہے ایسا ہی عقل کے ہی برخلاف ہے کیونکہ انسان خدا تعالیٰ کے جسمانی قانون قدرت کو ہی دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ نوع انسان ہمیشہ اپنی موجودہ حالت کے موافق ہر ایک شانہ میں خدا کی تربیت کی محتاج ہے کیونکہ اگر موجودہ حالت میں کوئی ایسی تبدیلی پیدا ہو جائے کہ پہلے زمانہ میں نہیں تھی تو کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کی تربیت اس تبدیلی کے موافق ہونی چاہیے۔ مثلاً تم غور کرو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے اُس زمانہ تک کہ وہ جوان ہوتا ہے کہ قدرتی تبدیلیاں اسکی خوراک اور پوشاک میں ظہور میں آتی ہیں اور پھر جب انسانی بدن صحت سے منحرف ہو کر طرح طرح کے لہر جن میں گرفتار ہو جاتا ہے تو کس قدر ذہنی اور خاص تدبیریں عمل میں لانا مستحسن ہے بعد رومی ہوتا ہے یہی حال انسان کی روحانی حالت کا ہے اور جیسا کہ انسان اُس روٹی سے جس میں نہیں کھتا کسی وقت اُس نے پہلے زمانہ میں کہا ہی تھی بلکہ ہمیشہ اُسکو بہوک کے وقت ایک تازہ روٹی کی ضرورت ہے ایسا ہی انسان کو ضرورت کے زمانہ میں تازہ وحی اور الہام کی ضرورت ہے

"اس کے ذریعہ سے تکمیل معرفت ہو خدا کا نام طہیم اور منزل الوحي ہی ہے اور
 خدا کی صفات کی نسبت تعطل اور بیکاری جائز نہیں بلکہ جیسا کہ جسمانی تربیت کے لحاظ
 سے خدا ہمیشہ رزاق ہے ایسا ہی اس کا روحانی رزق ہی روحانی تربیت کیلئے ہے کیونکہ ہی منقطع نہیں
 ہوتا اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہمارے پہلے بزرگوں کی خوراک کیلئے زمین سے فوج پیدا ہوتا تھا آسمان
 سے بارش ہوتی تھی اب ہمارے زمانہ میں اس قانون قدرت میں فرق نہیں آیا بلکہ ہمارے لئے ہی
 زمین آماج پیدا کرنے کیلئے موجود ہے بشرطیکہ ہم خود سعی اور کوشش میں کامل ہوجائیں۔ اور پانی ہی
 اپنے وقتوں پر ضرور برستا ہے اور یہ الگ امر ہے کہ ہم خود اس پانی سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ
 جیکہ خدا تعالیٰ کا جسمانی قانون قدرت ہمارے لئے اب ہی وہی موجود ہے جو پہلے تھا تو پھر
 روحانی قانون قدرت اس زمانہ میں کیوں بدل گیا؟ نہیں اگر نہ زمین بدلا۔ پس وہ لوگ جو کچھ
 ہیں کہ وحی الہی پر آمینہ کیلئے مہم لگ گئی ہے وہ سخت غلطی پر ہیں ان خدا کے احکام جو امر
 اور نہی کے متعلق ہیں وہ عبث طور پر نازل نہیں ہوتے بلکہ ضرورت کیقت خدا کی ہی شریعت
 نازل ہوتی ہے یعنی ایسے زمانہ میں نئی شریعت نازل ہوتی ہے جبکہ نوع انسان پہلے زمانہ کی
 نسبت پر عقیدگی اور بدعملی میں بہت ترقی کر جائے اور پہلی کتاب میں ان کیلئے کافی ہدایتیں
 نہ ہوں لیکن یہ اثر ثابت شدہ ہے کہ قرآن شریف نے دین کے کامل کرنے کے کا حق ادا کر دیا ہے
 جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے۔ **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاللَّهُ مَتِّعْتُكُمْ بِرِغْمَتِي وَرَضِيَ**
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت
 تم پر پوری کر دی ہے اور میں اسلام کو تمہارا دین مقرر کر کے خوش ہوا۔ سو قرآن شریف کے بعد
 کسی کتاب کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ جس قدر انسان کی حاجت تھی وہ سب کچھ قرآن شریف
 بیان کر چکا ہے **صرف مکالمات الہیہ** کا دروازہ کھلا ہے اور وہ ہی خود بخود نہیں بلکہ سچے اور پاک
 مکالمات جو میرج اور کھیلے طور پر نصرت الہی کا رنگ اپنی اندر رکھتے ہیں اور بہت سے امور فیہ مشتمل ہوتے ہیں
 وہ بغیر کفایت محض تہذیبی قرآن شریف اور اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں **صلا**

اس جگہ اس بحث کا ذکر کرنا بجا نہ ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں امتداد کے
 افریقہ میں سے لیکر آخر تک نفع انسان کے زمانہ کو چار مختلف حالتوں اور مختلف زمانوں پر
 تقسیم کیا ہے :-

(۱) پہلے اس حالت اور اس زمانہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جب صرف ایک انسان معد اپنے
 قلیل مفید اکتیبہ کے دنیا میں موجود تھا اور ایک وحدت تومی اکتو حاصل تھی اور ایک ٹہب تھا
 (۲) دوسری اس حالت اور اس زمانہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ وحدت دور ہوا کفریت
 پیدا ہو گئی اور انسان کی نسل مختلف قوموں اور مختلف مذہبوں کے رنگ میں ہو کر تمام دنیا
 میں پھیل گئی اور وہ دنیا کے ایسے دور دور کو نون میں جا ہی کہ ایک دوسری کے حالات سر
 بے خبر ہو گئی اور ایک قوم سے ہزاروں قومیں بن گئیں اور ایک ٹہب سے ہزاروں مذہب
 نکل آئے +

(۳) تیسری اس حالت اور اس زمانہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جب کچھ کچھ شہنشاہی ایک قوم
 کی دوسری قوم سے ہوئی اور بہت سی شقت سفر اٹھا کر ملاقات کی راہ کھل گئی اور مختلف قوموں
 کے پہرہ بھی تعلقات پیدا ہونے لگے اور ایک قوم دوسری قوم کے مذہب کو اختیار کرنے
 لگی مگر بہت کم -

(۴) چوتھے بطور پیشگوئی یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک ایسا زمانہ بھی آتا ہے کہ جب سفر
 کرنیکے سامان ہل طور پر مشیر آجائیں گے اور اوشیوں کی سواری کی حاجت نہیں ہوگی اور سفر میں
 بہت آرام اور سہولیت میسر آجائیں گی اور ایک ایسی نئی سواری پیدا ہو جائے گی کہ ایک حصہ دنیا کو
 دوسرے حصہ سے ملا دیگی اور ایک ملک کے لوگوں کو دوسرے ملک کے لوگوں سے اکٹھے کر دیگی
 جیسا کہ دو آیتیں اسی پیش گوئی پر مشتمل ہیں اور وہ یہ ہیں **وَإِذَا الْعِشَاءُ عَطَلَتْ** **وَإِذَا النُّجُومُ**
زُجِجَتْ یعنی وہ زمانہ آتا ہے کہ اوشیان بیکار کر دی جائیں گی جاسا چاہئے کہ عرب کی تجارت اور

حاشیہ - قیامت کو قرب اور مسیح موعود کے آئینکا وہ زمانہ ہے جبکہ اوشیان بیکار ہو جائیں گی یہ آیت صحیح مسلم کی ہے

سفر کا مدار تمام اونٹنیوں پر ہے اسلئے اونٹوں کا ہی ذکر کیا یہ تو ہر ایک شخص جانتا ہے کہ مکہ منظر سے مدینہ منورہ تک حاجیوں کے پہنچانے کیلئے تیرہ سو برس سے صرف اونٹنیوں کی سواری چلی آتی ہے پس اس جگہ خدا تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ وہ سواری متوقف کر دی جائیگی اور بجائے اسکے ایک نئی سواری ہوگی جو آرام اور جلدی کی ہوگی اور یہ بات اس سے غلطی ہے کہ جو بدل اختیار کیا جاتا ہے وہ تبدیل منہ سے بہتر ہوتا ہے۔

دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ جبکہ چڑھے ہوئے لوگ باہم ملاؤ گے جائیں گے اور اس قدر باہمی ملاقاتوں کیلئے سہولتیں مہیا کر جائیں گی اور اس کثرت سے انکی ملاقاتیں ہونگی کہ گویا مختلف ملکوں کے لوگ ایک ہی ملک کے باشندے ہیں سو یہ پیشگوئی ہمارے اس زمانہ میں پوری ہو گئی جس سے ایک عالم گیر انقلاب ظہور میں آیا گویا دنیا بدل گئی۔ کیونکہ دغالی پہاڑ اور یوں کے ذریعہ سے وہ روکیں جو پہاڑوں کی مانند عامل تھیں سب اٹھ گئیں اور ایک دنیا

شکی صدق ہے چنانکہ کہا ہے کہ **وَبَرِّكِ الْقُلُوبَ فَلَا يَسْعَىٰ عَلَيْهَا** یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں اونٹنیوں کی بجائے چوڑی جائیگی اور ان کی سواری میں ہر گاہ پل گاڑی پیدا ہوگی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب کوئی اعلیٰ سواری مسرت آتی ہے تو ہی ادا نئے سواری کو چھوڑتے ہیں۔ اور دوسری آیت گویا اسکا نتیجہ ہے اور ترجمہ اسکا یہ ہے کہ اس زمانہ میں بعض آدمی بعض ممالک سے جائینگے اور ظاہری تفرقہ قوموں کا دور ہو جائیگا۔ اور چونکہ مسیح مصلح میں کہل کر بیان کیا گیا ہے کہ اونٹنیوں کے بجائے ہونیکا مسیح موعود کا زمانہ ہے اسلئے قرآن شریف کی آیت **وَإِذَا الْعِشَاءُ عَطَلَتْ** جو حدیث **بَرِّكِ الْقُلُوبَ** کے ہم معنی ہے جو بری طور پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ ریل جاری ہونیکا مسیح موعود کے زمانہ میں ظہور میں آئیگا۔ اسی لئے میں نے **وَإِذَا الْعِشَاءُ عَطَلَتْ** کے یہی معنی لئے ہیں کہ مسیح موعود کا زمانہ ہے کیونکہ حدیث نے اس آیت کی شرح کر دی ہے اور چونکہ ریل کے جاری ہونے پر ایک مدت گزر چکی ہے جو مسیح موعود کی علامت ہے اس لئے ایک سو میں کہنا چاہتا ہے کہ مسیح موعود ظاہر ہو چکا ہے اور جب ایک واقعہ ہوا بلا آیت اور حدیث کے متعلق کہل دیئے ہیں تو اب ظاہر ہونے کو قبول کرنا صریح الحاد اور بے ایمانی ہو چکا ہے کیونکہ جب تک کہ اور یہ میں اونٹ چھوڑ کر ریل کی سواری

... اس سے غلطی ہے کہ جو بدل اختیار کیا جاتا ہے وہ تبدیل منہ سے بہتر ہوتا ہے۔

مشرق سے مغرب کو اور مغرب سے مشرقی بلاد کو آتی ہے اور اس پیشگوئی کے ساتھ قرآن شریف میں ایک اور یہی پیشگوئی ہے جو جسمانی اجتماع کے بعد روحانی اجتماع پر دلالت کرتی ہے اور یہ یہ ہے وقرکنا بعضہم یومئذ یومج فی بعض ولفی فی الصور نجمعناہم ججمعنا یعنی اُن آخری دنوں میں جو یا جوج ماجوج کا زمانہ ہوگا تو دنیا کے لوگ مذہبی جھگڑوں اور لڑائیوں میں مشغول ہو جائیں گے اور ایک قوم دوسری قوم پر مذہبی تنگ بین ایسے حملے کریگی جیسے ایک مروج دوسری مروج پر پڑتی ہے اور دوسری لڑائیوں ہی ہونگی اور وہی طرح پر دنیا میں خاص شیعہ کی آیت سورۃ کہف میں یا جوج ماجوج کے ذکر میں ہے۔ کتب سابقین جو نبی المرسلین نبیوں پر

نازل ہوئی تھیں صاف اور صیح طور پر معلوم ہوتا ہے بلکہ نام لیکر بیان کیا ہے کہ یا جوج ماجوج سے مراد یورپ کے عیسائی تو ہیں اور یہ بیان ایسی صراحت کران کتابوں میں موجود ہے کہ کسی طرح اس سے انکار نہیں ہو سکتا اسی کی بنا کہ کتاب میں حضرت علیؑ نے ان کا بیان قابل اعتبار نہیں ایسی بات وہی کہیگا جو خود قرآن شریف میں ہے نیز اگر اسد جہاں شاہ مومنون کو قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ فاستملوا اهل الذکر ان کنتمولا لتعلمون۔ یعنی نفلان بائیں اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم بے خبر ہو۔ پس پوچھو کہ اگر یہ ایک بات میں پہلی کتابوں کی گواہی ناجائز ہوتی تو خدا تعالیٰ کیوں مومنون کو فرماتا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو بلکہ اگر نبیوں کی کتابوں سے کچھ فائدہ اٹھانا حرام ہے تو اس صہبت میں یہی ناجائز ہوگا کہ ان کتابوں میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بطور استدلال پیشگوئیاں پیش کریں حالانکہ خود صحابہ رضی اللہ عنہم اور بعد ان کے تابعین ہی ان پیشگوئیوں کو بطور محبت پیش کرتے ہیں مگر صہبت یہ ہے کہ کتب سابقہ کے بیان میں قسم کے ہیں

(۱) ایک تو وہ باتیں ہیں جو واجب التصدیق ہیں جیسا کہ خدا کی توحید اور ملائکہ کا ذکر اور ہشتاد و دو خ کے وجود کی نسبت بیان اگر ان کا انکار کریں تو ایمان جائے۔
(۲) دوسری وہ باتیں ہیں جو ذکر کرنے کے لائق ہیں جیسا کہ وہ تمام امور جو قرآن شریف کے مخالف ہیں

بڑا تفرقہ پھیل جائے گا اور بڑی سپہوت اور بغض اور کینہ لوگوں میں پیدا ہو جائیگا اور جب یہ باتیں کمال کو پہنچ جائیں گی تب خدا آسمان سے اپنی قرآن میں آواز پہنکے گا یعنی موعود کے ذریعہ سے جو اسکی قرآن ہے ایک ایسی آواز و سبھا کو کہ پہنچا جائیگا جو اس آواز کے سننے سے سعادت مند لوگ ایک ہی ذمہ پر اکٹھے ہو جائیں گے اور تفرقہ دور ہو جائے گا اور مختلف قومیں دنیا کی ایک ہی قوم بن جائیں گی۔ اور پہرہ دوسری آیت میں فرمایا۔ وعرضنا بھنوں یومئذ للكافرين عرضاً اور اُس دن جو لوگ مسیح موعود کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے

بیشمیع (۱۳) تیسری قسم کی وہ باتیں ہیں جو قرآن شریف میں اگرچہ انکا ذکر مفصل نہیں گزرا ہے باتیں قرآن شریف کے مخالف نہیں بلکہ اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو بالکل مطابق ہیں جیسے مثلاً باجوج باجوج کی قوم کا اجالی طور پر ان کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے بلکہ یہ ذکر بھی موجود ہے کہ آخری زمانہ میں تمام زمین پر انکا ظہور ہو جائیگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا مِنْ كَلِمَاتِ كِتَابِ يَسْنُونَ اور یہ خیال کہ باجوج باجوج ہی آدم نہیں بلکہ آدم کی مخلوق ہے یہ صرف جہالت کا خیال ہے کیونکہ قرآن میں ذوالعقول حیوان جو عقل ازہم سے کام لیتے ہیں اور نور و ثواب یا عذاب ہو سکتے ہیں وہی قسم کے بیان فرمائے ہیں (۱) کیلئے انسان جو حضرت آدم کی اولاد ہیں (۲) دوسرے وہ جو جنات ہیں انسانوں کے گروہ کا نام معشر الانس کہا ہے اور جنات کے گروہ کا نام معشر الجن رکھا ہے پس اگر باجوج باجوج جن کے لئے مسیح موعود کے زمانہ میں عذاب کا وعدہ ہے۔ معشر الانس میں داخل ہیں یعنی انسان ہیں تو خواہ سخواہ ایک عجیب پیدائش انکی طرف منسوب تو کیا کہ ان کے کان اس قدر لمبے ہوں گے اور اتھ اس قدر لمبے ہوں گے اور اس کثرت کو وہ بچے دیکھیں ان لوگوں کا کام ہے جن کی عقلی محض سطحی اور بچوں کی مانند ہے۔ اگر اس بارے میں کوئی شبہ صحیح ثابت بھی ہو تو وہ محض استعارہ کے رنگ میں ہوگی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کی قومیں ان معنوں سے ضرور لمبے کان رکھتی ہیں کہ بذریعہ تار کے دور دور کی خبریں ان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں اور خدا نے بڑی اور بھری لڑائیوں میں ان کے ہاتھ ہی ضرور آزمائی کی وجہ سے

اُن کے سامنے ہم جہنم کو پیش کرینگے یعنی طرح طرح کے عذاب نازل کرینگے جو جہنم کا نمونہ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا الذین کانتم اعدائهم فی عطاء عن ذکری وکانوا لایستنبطون سمعاً یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ مسیح موعود کی دعوت اور تبلیغ سے انکی آنکھیں پر دھیرا ہوں گی اور وہ اسکی باتوں کو سن ہی نہیں سکیں گے اور سخت نیرا ہوں گے اِسلئے عذاب نازل ہوگا۔ اس جگہ حضور کے لفظ سے مراد مسیح موعود ہے کیونکہ خدا کے نبی اُسکی صورت میں یعنی قرآن جتنکے دلوں میں وہ اپنی آواز پہونکتا ہے یہی عیاریہ پہلی

حقیقت ہے اس قدر بلیے بنائے ہیں کہ کسی کو اُن کے مقابلہ کی طاقت نہیں اور تو اذاتنا سلی ہی اذکا
 ایشیائی تو مومن کی نسبت بہت ہی زیادہ ہے۔ پس جبکہ موجودہ واقعات نے دکھلادیا ہے کہ اُن احادیث کے یہ معنی ہیں اور عقل ان معنوں کو نہ صرف قبول کرتی بلکہ ان سے لذت اُٹھاتی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ خواہ تنخواہ انسانی خلقت سے بڑھ کر ان میں وہ عجیب خلقت فرض کی جائے جو سلسلہ غیر معقول اور اس قانون قدرت کے برخلاف ہے جو قدیم سے انسانوں کیلئے چلا آتا ہے اور اگر کہو کہ باجج باجج جتنا ہم سے ہیں انسان نہیں ہیں تو یہ اور حاققت ہے کیونکہ اگر وہ جنات میں سے ہیں تو سدا سکندری اُن کو کیوں کر روک سکتی تھی جس حالت میں جنات اُسمان تک پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ آیت فانتعہ شہاب ثاقب سے ظاہر ہوتا ہے تو کیا وہ سد سکندری کے اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے جو آسمان کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اور اگر کہو کہ وہ زندوں کی قسم ہیں جو عقل اور فہم نہیں رکھتے تو پھر قرآن شریف اور حدیثوں میں آنے والے عذاب نازل کرنے کا کیوں وعدہ ہے کیونکہ عذاب گندہ کی پاداش میں ہوتا ہے۔ اور نیز اُن کا لڑائی کرنا اور سب پر غالب ہو جانا اور آخر کار آسمان کی طرف تیر چلانا اصاف ولالت کرنا ہے کہ وہ ذوالعقول ہیں بلکہ دنیا کی عقل میں سب سے بڑھ کر۔

حدیثوں میں بظاہر یہ تناقض پایا جاتا ہے کہ مسیح موعود کے مبعوث ہونے کے وقت ایک نوزید بیان کیا گیا ہے کہ باجج باجج تمام دنیا میں پہنچ جائینگے اور دوسری طرف یہ بیان ہے

کتابوں میں ہی آیا ہے کہ خدا کے نبیوں کو خدا کی قرنا قرار دیا گیا ہے یعنی جس طرح قرنا
 بچانے والا قرنا میں اپنی آواز پہنکتا ہے اسی طرح خدا ان کے دلوں میں آواز پہنکتا ہے
 اور باجوج ماجوج کے قرنیہ قطعی طور سے بیباک ثابت ہوتی ہے کہ وہ قرنا میں موعود ہے
 کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ ماجوج ماجوج کے زمانہ میں ظاہر ہونے والا
 موعود ہی ہوگا ۶۶

یقیناً کہ تمام دنیا میں عیسائی قوم کا غلبہ ہوگا جیسا کہ حدیث کی تصریح سے ہی سمجھا جاتا ہے کہ
 صلیبی قوم کا اس زمانہ میں بڑا مروج اور اقبال ہوگا۔ ایسا ہی ایک دوسری حدیث سے بھی
 سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اس زمانہ میں رومیوں کی کثرت اور قوت ہوگی یعنی عیسائیوں
 کی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رومی سلطنت عیسائی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہی
 قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض و ہم من بعد غلبہم
 سیغلبون اس کلمہ میں روم سے مراد عیسائی سلطنت ہے اور بعض احادیث سے یہ بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ موعود کے ظہور کے وقت وہاں کا نام زمین پر غلبہ ہوگا اور تمام زمین پر بغیر مکہ معظمہ
 کے وہاں محیط ہو جائیگا۔

اب کوئی مولوی صاحب بتلاوین کہ یہ تناقض کیونکر دور ہو سکتا ہے اگر وہاں تمام زمین محیط
 ہو جائیگا تو عیسائی سلطنت کہاں ہوگی۔ ایسا ہی ماجوج ماجوج جنگی عام سلطنت کی قرآن شریف میں
 دیتا ہے وہ کہاں جائیں گے سو غیظیمان ہیں جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں جو ہمارے مکفر اور کذاب
 ہیں۔ واقعات ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ دونوں صفات ماجوج ماجوج اور وہاں ہونے کی یورپ میں
 تو یورپ میں موجود ہیں کیونکہ ماجوج ماجوج کی تعریف حدیثوں میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ
 لڑائی میں کسی کو طاقت متقابل نہیں ہوگی اور موعود ہی صرف دعائے کام لیکھا اور یہ صفت
 کہلے کہلے طور پر یورپ کی سلطنتوں میں پائی جاتی ہے اور قرآن شریف ہی اس کا مصدق ہے
 جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ وہم من کل حدیب یلسلون۔ اور وہاں کی نسبت حدیثوں میں

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جبکہ ایک طرف بائبل سے یہ اعتراف شدہ ہے کہ یورپ کے عیسائی فرقے ہی یا جوچ ماجوح ہیں اور دوسری طرف قرآن شریف نے یا جوچ ماجوح کی وہ عقائد مقرر کی ہیں جو صرف یورپ کی سلطنتوں پر ہی صادق آتی ہیں جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ وہ ہر ایک بلندی سے دوڑینگے یعنی سب طاقتوں پر غالب ہو جائیں گے اور ہر ایک پہلو سے دنیا کا عروج ان کو لجا بیگا۔ اور حدیثوں میں بھی یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کسی سلطنت کو ان کے ساتھ تاب مقابلہ نہیں ہوگی۔ پس یہ تو قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہی تو فرین یا جوچ ماجوح ہیں اور اس سے انکار کرنا سراسر تحکم اور خدا تعالیٰ کے فرمودہ کی مخالفت ہے۔ اس میں کس کو کلام ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے قول کے مطابق اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ موافق یہی تو فرین ہیں جو اپنی دنیوی طاقت میں تمام قوموں پر فوقیت لگی ہیں۔ جنگ اور لڑائی کے داؤد بیچ اور ملکی تدارک کے امور میں دنیا میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا اور انہیں کی کلون اور ایسچا دون نے کیا لڑائیوں میں اور کیا کسی قسم کے دنیا کے آرام کے سامانوں میں

یہ بیان ہے کہ وہ جبل سر کام لیگا اور مذہبی رنگ میں دنیا میں فتنہ ڈالے گا سو قرآن شریف میں یہ صفت عیسائی پادریوں کی بیان کی گئی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ یہ نبیوں ایک ہی ہیں۔ اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ میں داعی طور پر یہ دعا سکھلائی گئی کہ تم عیسائیوں کے فتنہ سے پناہ مانگو یہ نبیوں کہا کہ تم مجال سے پناہ مانگو۔ پس اگر کوئی اور مجال ہوتا جس کا فتنہ پادریوں سے زیادہ ہوتا تو خدا کی کلام میں بڑا فتنہ چھوڑ کر قیامت تک یہ دعا سکھلائی جانی کہ تم عیسائیوں کے فتنہ سے پناہ مانگو۔ اور یہ فرمایا جا کہ عیسائی فتنہ ایسا ہے کہ قریب ہو کہ اس سے آسمان بھٹ جائیں۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں بلکہ یہ کہا جاتا کہ مجال فتنہ ایسا ہے جس سے قریب ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں۔ بڑے نختے کو چھوڑ کر چھوٹے فتنہ سے ڈرنا بالکل غیب معقول ہے۔ منہج

ایک نیا نقشہ دنیا کا ظاہر کر دیا ہے اور انسان کی تمدنی حالت کو ایک حیرت انگیز انقلاب میں ڈال دیا ہے اور تذبذب اور سیاست اور رستہ سازی سامان رزم ترمیم میں دیدہ و بدلہ ہو گیا ہے کہ جب سحر دنیا پیدا ہوئی ہے کسی زمانہ میں اسکی نظیر نہیں پائی جاتی پس خدا کے بزرگ نبی کی پیشگوئی سے صد ہا سال بعد جو واقعہ اس پیشگوئی کی منقر کر دہ علامتوں کے موافق ظہور میں آیا ہے وہ بھی واقعہ یورپین طاقتوں کا ہے سو جس طور سے خدا نے یا حج ماجوج کے معنی ظاہر کر دیے اور جس قوم کو موجودہ واقعہ نے ان علامات کا مصداق ٹھہرایا اسکو قبول نہ کرنا ایک کھلم کھلمے حق سے انکار کرنا ہے۔ یوں تو انسان جب انکار پر اصرار کرے تو اس کا منہ کون بند کر سکتا ہے لیکن ایک منصف مزاج آدمی جو طالب حق ہے وہ ان تمام امور پر اطلاع پا کر پورے اطمینان اور شج صدر سے گواہی دینگا کہ بلاشبہ یہی تو میں یا حج ماجوج ہیں۔

۱۔ اور جب یہ ثابت ہوا کہ یہی تو میں یا حج ماجوج ہیں تو خودیہ ثابت شدہ امر ہے کہ کہ مسیح موعود یا حج ماجوج کے وقت میں ظاہر ہوگا جیسا کہ قرآن شریف نے ہی یا حج ماجوج کے غلبہ اور طاقت کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے و نفتح فی الصور فجعدنا ہم جمعاً یعنی یا حج ماجوج کے زمانہ میں بڑا تفرقہ اور بھپوٹ لوگوں میں پڑ جائیگی اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر اور ایک قوم دوسری قوم پر چلے کرے گی۔ تب ان دنوں میں خدا تعالیٰ اس بھپوٹ کے دور کو تیکر لئے آسمان سے بغیر انسانی ہاتھوں کے اور محض آسمانی نشانوں سے انکو کسی مہل کے ذریعہ جو صد یعنی قرنا کا حکم رکھتا ہوگا اپنی چمک سے ہمیت آواز لوگوں تک پہنچائے گا جیسا کہ ایک بڑی کشش ہوگی اور اس طرح پر خدا تعالیٰ تمام متفرق لوگوں کو ایک مذہب پر جمع کر دے گا۔

اور احادیث صحیحہ صاف اور صریح لفظوں میں بتلا رہی ہیں کہ یا حج ماجوج کا زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے جیسا کہ کہا ہے کہ جب قوم یا حج ماجوج اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ تمام قوموں پر غالب آجائیں گی اور ان کے ساتھ کسی کو تاب مقابلہ نہیں رہے گی۔ تب مسیح موعود کو حکم ہوگا کہ اپنی جماعت کو کوہ طور کی پناہ میں لے آوے یعنی آسمانی نشانوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے گا۔

اور خدا کی زبردست اور ہمیت ناک عجائبات سے مددے ان نشانون کی مانند جو بنی اسرائیل کی سرکش قوم کے ٹرانٹیکے لئے کہہ طور میں کہلائے گئے تھے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ
 ورضنا فوقکوا الطور ما یبینه کہ طور میں نشان کے طین پر بڑے بڑے زلزلے آئے۔
 اور خدا نے طور کے پہاڑ کو بیود کے سروں پر اس طرح میلزلان کر کے دکھلایا کہ گویا اب وہ نکلے
 سروں پر پڑتا ہے تب وہ اس ہیبتناک نشان کو دیکھ کر بہت ڈر گئے۔ اسی طرح سرور
 کے زمانہ میں ہی ہوگا ۶۰

اور جو ہم نے چار مختلف زمانے بیان کئے ہیں ان سے ہی یا جو یا جو کے
 زمانہ میں جو آخری زمانہ ہے سچ موعود کا آنا ثابت ہوتا ہے کیونکہ جبکہ پہلے زمانہ میں
 کہ دنیا میں تہوڑے آدمی تھے اور صرف ایک ہی قوم تھی بلکہ قوم سے ہی کمتر تھی اور شرک اور
 کفر اور انواع و اقسام کے گناہوں کا نام و نشان نہ تھا اور انسانی طبیعتیں سادہ اور پاک
 اور انسانی جذبات سے محفوظ نہیں۔ تا اس ابتدائی زمانہ میں خدا نے رسول بھیجا تا ظاہر کرے
 کہ جیسا کہ ایک انسان سے ایک قوم پیدا ہوئی ایسا ہی خدا ہی انکا ایک ہی اور وہی ان کا
 مالک اور وہی انکا پیداکرنیوالا ہے اور وہی انکا مبرور ہے اسی نے پیدا کیا تا انجو اپنی معرفت
 بخشو اور انکی عبادت کے ذریعہ سے ان پر انعام و اکرام کرے اور اپنی مرضی کی راہ سبھا کرانکو
 ہمیشہ کا آرام دے۔ اور ایسا ہی جب ایک قوم سے کئی قومیں بگمیں اور ایک دوسرے سے
 الگ ہو کر مختلف ملکوں میں پھیل گئے اور گناہ اور شرک کا گندہ مادہ ہی ان میں پیدا ہو گیا
 گواہی کمال تک نہ پہنچا تب اس وقت ہی خدا تعالیٰ نے ہر ایک قوم کی اصلاح کیلئے ہر ایک
 ملک میں رسول بھیجا تا نبوت کی روشنی کو دنیا کے ہر ایک کونہ میں چمکا کر مختلف شہادتوں
 سے اپنی ہستی اور اپنے وجود اور اپنی وحی کا ثبوت دے اور تا مختلف کتابوں کی گواہیوں سے
 اس بات کا ثبوت دے کہ فلاں فلاں امر ہے کہے نزدیک گناہ اور قابل لغت اور کر وہ ہے اور
 فلاں فلاں امر اسکی ضمانندی کا موجب ہے اور تا اس طرح پر انسان یقین کے درجہ تک پہنچ کر

اپنی علمی اور عملی حالت میں قوت پیدا کر کے کیونکہ وہ خدا جس کو کسی نے ہی نہیں دیکھا اس پر یقین لائیکے لئے بہت گواہوں اور زبردست شہادتوں کی حاجت ہو جیسا کہ دو تیس قرآن شریف کی اس واقعہ پر گواہ ہیں اور وہ یہ ہیں :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْآخِرَةِ هُمْ هَٰئِلَةٌ فَلْيَقَالُوا إِنَّا كُنَّا مِنْكُمْ لَمَنْ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ

یعنی کوئی قوم نہیں جن میں ڈرنے والا نبی نہیں بھیجا گیا یہ اس لئے کہ تاہر ایک قوم میں ایک گواہ ہو کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے نبی دُنیا میں بھیجا کرتا ہے۔ اور ہر جب اُن قوموں میں ایک مدت گذرنے کے بعد باہمی تعلقات پیدا ہونے شروع ہو گئے اور ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق اور شناختی اور آمد و رفت کا سبب دروازہ بھی کھل گیا اور دُنیا میں مخلوق پرستی اور ہر ایک قسم کا گناہ بھی انتہا کو پہنچ گیا تب خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دُنیا میں بھیجا تاہر یہ اس تعلیم قرآنی کے جو تمام عالم کی طبائع کیلئے مشترک ہے دُنیا کی تمام متفرق قوموں کو ایک قوم کی طرح بنا دے اور جیسا کہ وہ واحد لا شریک ہے اُن میں ہی ایک وحدت پیدا کرو اور تا وہ سب ملکر ایک وجود کی طرح اپنے خدا کو یاد کریں اور انکی وحدانیت کی گواہی دیں اور تا پہلی وحدت قوی جو ابتداء سے آفرینش میں ہوئی اور آخری وحدت اقوامی جسکی بنیاد آخری زمانہ میں ڈالی گئی یعنی جس کا خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونیکے وقت میں ارادہ فرمایا۔ یہ دونوں قسم کی وحدتیں خدا کے واحد لا شریک کے وجود اور اسکی وحدانیت پر دوہری شہادت ہو کیونکہ وہ واحد ہے اس لئے اپنی تمام نظام جانی اور روحانی میں خدا کو دوست کہتا ہے۔ اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے اور آپ خاتم الانبیاء ہیں اس لئے خدا نے یہ نہ چاہا کہ وحدت اقوامی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کمال تک پہنچ جائے کیونکہ یہ صورت آپ کے زمانہ کے خاتمہ پر ولادت کرتی تھی یعنی شیعہ گذرتا تھا کہ آپ کا زمانہ وہیں تک ختم ہو گیا کیونکہ جو آخری کام آپ کا تھا وہ اسی زمانہ میں انجام تک پہنچ گیا اس لئے خدا نے تجلیل اس فعل کی جو تمام قومیں ایک

قوم کی طرح بنجائین اور ایک ہی مذہب پر ہو جائیں۔ زمانہ محمدی کے آخری حصہ میں الہی
جزوب قیامت کا زمانہ ہے اور اس تکمیل کیلئے ہی امت میں سے ایک نائب مقرر کیا

جو مسیح موعود کے نام سے موعوم ہو اور اس کا نام خاتم الخلفاء ہے

پہلے زمانہ محمدی کے سر پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اسکے آخر میں مسیح موعود ہے اور
ضرورت تھا کہ یہ سلسلہ دنیا کا منقطع نہ ہو جب تک وہ پیدائہ ہوئے کیونکہ وحدت اقوامی کی
خدمت اسی نائب النبوت کے عہد سے وابستہ کی گئی ہے اور اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے
اور وہ یہ ہے۔ **هُوَ الَّذِي آتَىٰ مُحَمَّدًا سُلُوكًا بِالْهَدَىٰ وَدِينًا نَّجِيًّا لِيُظْهِرَ مَا لَآلِئِن كَلَّمَ بِنِعْمَةِ**
خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا
تا انکو ہر ایک م کے دین پر غالب کر دے یعنی ایک عالم گیر غلبہ سکھاتا ہے اور چونکہ وہ عالمگیر
غلبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی
میں کچھ تکلف ہو اس لئے اس آیت کی نسبت ان سب منتقدین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے
گذر چکے ہیں کہ یہ عالم گیر غلبہ مسیح موعود کے وقت میں ظہور میں آئے گا کیونکہ اس عالم گیر غلبہ
کیلئے تین امر کا پایا جانا ضروری ہے جو کسی پہلے زمانہ میں وہ پائے نہیں گئے۔

۱) اول یہ کہ پورے اور کامل طور پر مختلف قوموں کے میل ملاقات کیلئے آسانی اور بہت
کی رہیں کھل جائیں اور سفر کی ناقابل برداشت مشقتیں دور ہو جائیں اور سفر بہت
جلدی طے ہو سکے گویا سفر سفر ہی نہ رہے اور سفر کو جلد طے کر لینے کے لئے فوق العادہ آسانی
میسر آجائیں کیونکہ جب تک مختلف ممالک کے باشندوں کیلئے ایسے اسباب اور سامان
مائل ہوں کہ وہ فوق العادہ کے طور پر ایک دوسرے میں سکین اور باسانی ایک دوسرے
کی ایسے طور پر ملاقات کر سکین کہ گویا وہ ایک ہی شہر کے باشندے ہیں تب تک ایک قسم
کیلئے یہ موقع حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ ان کا حق تمام دنیا کے دینوں پر

غالب کیے کیونکہ غلبہ دکھلانے کے لئے یہ شرط ہے کہ ان تمام مذاہب کا لوگوں کو علم ہی ہو جن پر غالب ہونے کا اظہار ہی کیا گیا ہے اور نیز جن کو مغلوب سمجھا گیا ہے وہ بھی اس بات کا علم رکھتے ہوں کہ ہم اس الزام کے نیچے ہیں اور یہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ مختلف ممالک کے لوگ ایسے باہم قریب ہو جائیں کہ گویا وہ ایک ہی محلہ میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ظہور میں نہیں آسکا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کئی توین زمین کے دور دراز کناروں پر آباد تھیں اور پیغام پہنچانے اور سفر کرنے اور باہمی جلد ملاقات کر سیکے وہ سامان موجود نہ تھے کچھ اب اس وقت ہمارے اس زمانہ میں موجود ہیں۔

(۱۲) دوسرا امر جو اس بات کے سمجھنے کیلئے شرط ہے کہ ایک دین دوسرے تمام دینوں پر اپنی خوبیوں کے رو سے غالب ہے یہ ہے جو دنیا کی تمام قومیں آزادی سے باہم مباحثات کر سکیں اور ہر ایک قوم اپنے مذہب کی خوبیاں دوسری قوم کے سامنے پیش کر سکے اور نیز تالیفات کے ذریعہ سے اپنے مذہب کی خوبی اور دوسرے مذاہب کا نقص بیان کر سکیں اور مذہبی کشتی کیلئے دنیا کی تمام قوموں کو بہر موقبل سکے کہ وہ ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے پر مذہبی بحث کے حملہ کریں اور جیسا کہ دریا کی ایک لہر دوسری لہر پر پڑتی ہے ایک دوسرے کے تعاقب میں مٹنے لگی ہوں اور یہ مذہبی کشتی نہ لیک دو قوم میں بلکہ عالم گیر کشتی ہو جو دنیا کی قوموں میں سے کوئی قوم اس کشتی سے باہر نہ ہو۔ سو اس قسم کا قلبہ اسلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عیسائیت میں آسکا۔ کیونکہ اول تو اس زمانہ میں دنیا کی تمام قوموں کا اجتماع ناممکن تھا اور پھر اسوا اس کے جن قوموں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا انکو مذہبی امور میں دلائل سننے یا دلائل سننے سے کچھ غرض نہ تھی بلکہ انہوں نے اس وقت ہی تلوار کے ساتھ اسلام کو نافذ کرنا چاہا اور عقلی طور پر اسکی روکر کرنے کیلئے ظہور نہیں آسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک کوئی ایسی کتاب نہیں پائی گئی

جس میں اسلام کے مقابل پر عقل یا نقل کے رنگ میں کچھ لکھا گیا ہو بلکہ وہ لوگ صرف تلوار سے ہی غالب ہونا چاہتے تھے اسلئے خدا نے تلوار سے ہی انکو ہلاک کیا مگر ہمارے اس زمانہ میں اسلام کے دشمنوں نے اپنے طریق کو بدل لیا ہے اور اب کوئی مخالف اسلام کا پنجہ زہب کیلئے تلوار نہیں اٹھاتا اور یہی حکمت ہے کہ بیچ موعود کیلئے بیضہ الجہد کا حکم کیا یعنی جنگ کی ممانعت ہوگئی اور تلوار کی لڑائی ان موتوف ہوگئیں اور اب قلمی لڑائیوں کا وقت ہے اور چونکہ ہم قلمی لڑائیوں کیلئے آئے ہیں اس لئے بجائے لوہے کی تلوار کے لوہے کی قلمیں سپین ملی ہیں۔ اور نیز کتابوں کے چھاپنے اور دور دراز ملکوں تک ان لقیات کے شایع کر کے ایسے سہل اور آسان سامان ہمیں پیش آگئے ہیں کہ گذشتہ زمانوں میں سے کسی زمانہ میں ایسی نظیر پائی نہیں جاتی۔ یہاں تک کہ وہ حضرون جو برسوں تک لکھنے نامکن تھے وہ دفون میں لکھے جاتے ہیں۔ ایسا ہی وہ تالیفات جن کا دور دراز ملکوں میں پہنچانا مدت ہائے دراد کا کام تھا وہ تھوڑے ہی دنوں میں ہم دنیا کے کناروں تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنی حجت بالغہ سے تمام قوموں کو مطلع کر سکتے ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ شاعت اور تمام حجت نامکن تھی۔ کیونکہ اس وقت نہ کتابوں کے چھاپنے کے آلات تھے اور نہ دوسرے مالک میں کتابوں کے پہنچانے کیلئے سہل اور آسان طریق میسر تھے۔

✽ (۳) تیسرے حواس بات کو تمام دنیا پر واضح کرنے کے لئے شرط ہے کہ فلاں دین کے مقابل دنیا کے تمام دینوں کے خاص طور پر خدا سے تائید یافتہ ہے اور خدا کا خاص فضل اور خاص نصرت پنجواں رہتا ہے وہ یہ ہے کہ مقابل دنیا کی تمام قوموں کے ایسے طور سے تائید آہی کے آسانی نشان اس کے شامل ہوں کہ دوسرے کسی دین کے شامل حال ہوں اور بغیر فریو انسانی ہاتھوں کے خدا دوسرے دینوں کو تباہ کرنا چاہے اور ان کے آہستہ روحانی برکت اٹھانے کے لئے وہ دین دوسرے دینوں کے سامنے خدا کے چکرار نشانوں سے

اپنی ممتاز حالت ثابت کرے اور دنیا کے اس سرے سے اس سرے تک کوئی ذرہ نشان
 آسمانی میں اسکا مقابلہ نہ کر سکے یا وجود اسکا کہ کوئی حصہ آبادی دنیا کا اس دعوت مقابلہ سے
 بیخبر ہو۔ یہ امر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کامل طور پر ظہور پذیر ہونا ناممکن تھا
 کیونکہ اس کے لئے یہ شرط تھی کہ دنیا کی تمام قوموں کو جو مشرق اور مغرب اور جنوب اور شمال
 میں رہتی ہیں یہ موقع مل سکے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابل پر اپنے مذہب کی تائید میں خدا
 سے چاہیں جو آسمانی نشانوں سے اس مذہب کی سچائی پر گواہی دے مگر جو حالت
 میں ایک قوم دوسری قوم سے ایسی مخفی اور محجوب تھی گویا ایک دوسری دنیا میں رہتی تھی
 تو یہ مقابلہ ممکن نہ تھا اور نیز اس زمانہ میں ابھی اسلام کی تکذیب انتہا تک نہیں پہنچی تھی اور
 ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ خدا کی خیریت تقاضا کرے کہ اسلام کی تائید میں آسمانی نشانوں
 کی بات ہو مگر ہمارے زمانہ میں وہ وقت آ گیا کیونکہ اس زمانہ میں گندری
 تحریروں کے ذریعہ سے اس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی توہین کی گئی
 ہے کہ کبھی کسی زمانہ میں کسی نبی کی توہین نہیں ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
 تو ثابت نہیں ہوا کہ کسی عیسائی یا یہودی نے اسلام کی رتہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی توہین میں دو یا تین ورق کا رسالہ ہی لکھا ہو مگر اب اس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی توہین اور اسلام کی رتہ میں کتابیں لکھی گئیں اور شہتار شلیج کئے گئے اور اخبارات
 تمام دنیا میں پہلانی گئیں کہ اگر وہ تمام جمع کیا گئیں تو وہ ایک بڑا بڑا کتاب ہو جائے گا اس سے
 زیادہ۔ ان اندھوں نے اسلام کو ہر ایک رکعت سے بے بہرہ قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آسمانی نشان نہیں دکھلایا اور اس بات پر زور دیا ہے
 کہ دنیا میں اسلام کا نام و نشان نہ رہے اور ایک عاجز انسان کی خدائی ثابت کر دینے لگو
 خدا کے پاک و پین اور پاک رسول کی وہ توہین کی گئی ہے جو ابتدائے دنیا سے
 آج تک کسی دین اور کسی رسول کی ایسی توہین نہیں ہوئی اور درحقیقت یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے

کہ شیطان اپنے تمام تزیات کے ساتھ ناحنون تک زور نگار رہے کہ اسلام کو نابود
 کر دیا جاوے اور چونکہ بلاشبہ سچائی کا چوٹ کے ساتھ یہ آخری جنگ ہے
 اس لئے یہ زمانہ ہی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ اسکی اصلاح کیلئے کوئی خدا کا مامور
 آوے پس وہ مسیح موعود ہے جو موجود ہے۔ اور زمانہ حق رکھتا تھا کہ
 اس نازک وقت میں آسمانی نشانوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی دنیا پر حجت پوری
 ہو سو آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور آسمان جوش میں ہے کہ اس قدر آسمانی
 نشان ظاہر کرے کہ اسلام کی فتح کا تقارہ ہر ایک ملک میں اور ہر ایک حصہ تبا
 میں بچ جائے۔ اے قادر خدا تو جلد وہ دن لاکھ جس فیصلہ کا تو نے ارادہ کیا ہے
 وہ ظاہر ہو جائے اور دنیا میں تیرا جلال چمکے اور تیرے دین اور تیرے رسول
 کی فتح ہو۔ آمین شہرامین ۲

اب ہم پر اصل مقصد کی طرف رجوع کر کے باقی ماندہ مضمون کی نسبت جو آریہ صاحبوں
 کی طرف سے جلسہ میں پڑا گیا تھا کچھ کہتے ہیں چنانچہ مضمون خوان نے اسلام پر ایک یہی
 اعتراض کیا کہ گویا اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن شریف اسی طرح کا غدون پر یا پتھرون پر
 لکھا ہوا آسمان پر سے نازل ہوا تھا اور پھر خود ہی اس عقیدہ پر ٹھہرا کر لکھا ہے کہ اول تو
 خدا آسمان پر بیٹھا ہوا نہیں اور پھر اگر ہم فرض ہی کریں تو ایسی کتاب اکاش سے گذرئی
 ہوئی بل شرف جائیگی۔ لیکن انہوں نے کہ یہ لوگ اس جہالت اور بے خبری کے ساتھ جو اسلام کے
 نسبت رکھتے ہیں۔ پھر ہی جلدی سے اعتراض کر دیتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ ان لوگوں
 نے کہاں سے اور کس سے سُن لیا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن شریف کا غدر
 لکھا ہوا آسمان سے نازل ہوا تھا۔ اس بات کو تو ایک ناخواندہ مسلمان ہی جانتا ہے کہ
 قرآن شریف کا نازل ہونا اس طور سے مانا جاتا ہے کہ وہ خدا کا پاک کلام ہے جو اختر
 صلے اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا اور اسی طرح ہم اب ہی خدا تعالیٰ کا قانون قدرت

شاہدہ کرتے ہیں جس میں شاہدہ کے ہم غم و گواہ رویت ہیں کہ یہی سنت ادا اور قانون قدرت
 ہے کہ خدا کا کلام مع الفاظ اول پر نازل ہوتا اور زبان پر جاری ہوتا ہے وہ صرف مفہوم
 نہیں ہوتا بلکہ اسکے ساتھ لفظ ہی ہوتے ہیں اور جیسا کہ خدا کا فعل نے نظیر ہے ایسا ہی
 وہ خدا کا کلام ہی ہے مثل ہوتا ہے اس طرح پر کہ نہایت درجہ کی بلاغت فصاحت کے
 ساتھ امور غیبیہ سے بہرہ ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک طاقت اور برکت اور
 کشش ہوتی ہے جو اپنی طرف کینچتی ہے اور ایک نور ہوتا ہے جو تاریکی کو دور کرتا ہے
 اور پیروی کر نیوالے کو اس نور سے منور کرتا ہے اور اسکو خدا سے نزدیک کر دیتا ہے
 اور اس کے ذریعہ سے پیروی کر نیوالا گندی زندگی سے نجات پا کر بغیر اس کے
 جو ہر رولن جو فون میں ڈالا جائے اسی پہلی جون میں ہی نجات پالتا ہے۔ مگر آفس
 کہ وہ بین نہ وہ طاقت ہے نہ وہ نور ہے نہ وہ کشش ہے اسی وجہ سے وید کے ذریعہ کئی
 پانے واسطے تک سب کے سب کیڑے کوڑے اور سوز بند رہی نظر آتے ہیں
 اور صرف تھوڑے سے انسان میں باقی تمام سطح زمین اور سمندر اور اکاش کا فضا کیر و
 مکوٹوں اور چیز امانت ہی بہر اظہار ہے جن کا شمار سچہ خدا کے کسی کی طاقت اور قدرت
 کے اندر نہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک اونے سے اونے کیڑے کو سہی دیکھ کر
 ہم یقین کامل سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا بنایا ہوا ہے مگر وہ میں نہیں کوئی ایسی
 فوق العادت بات نظر نہیں آتی کہ ہمیں اس بات کے ماننے کیلئے مجبور کرے کہ وہ
 ضرور خدا کا کلام ہے۔ اور ایک کہی کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی بنائی
 ہوئی ہے لیکن اگر ہم تمام دید اول سے آخر تک پڑھ جائیں تو ہمیں کوئی خدائی صفت
 اس میں ایسی معلوم نہیں ہوتی جس سے ہمیں خیال آسکے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے
 نہ اس میں کسی معجزہ کا ذکر ہے اور نہ اس میں کوئی پیشگوئی ہے اور نہ اس میں انسانی قوت
 سے دیکھ کر معلوم ہیں بلکہ صرف سوئے خیالات میں جو ہا بجا غلطیوں سے بہرہ ہو رہے ہیں

اور وہ جو باقی رہنے والا ہے وہی خدا ہے یعنی ہر لکھنے والا قبول کرتی ہے اور تفسیر قبول کرتی ہے مگر انسانی فطرت اس بات کے ماننے کیلئے مجبور ہے کہ اس تمام عالم ارضی اور سماوی میں ایک ایسی بات ہی ہے کہ جب سب پر فیما اور تفسیر وار وہ سب پر تفسیر اور فیما وار وہ نہیں ہوگی وہ اپنے حال پر باقی رہتا ہے وہی خدا ہے۔ لیکن چونکہ زمین پر گناہ اور بیعت اور ناپاک کام ہی ظاہر ہوتے ہیں اور خدا کو صرف زمین تک محدود رکھنے والے آخر کار بت پرست اور مخلوق پرست ہر جلتے ہیں جیسا کہ تمام مہندو ہونگے۔ اسلئے قرآن شریف میں ایک طرف تو یہ بیان کیا کہ خدا کا اپنی مخلوق سے شدید تعلق ہے اور وہ ہر ایک جان کی جان ہے اور ہر ایک ہستی آدمی کے ہمارے ہے۔ پر دوسری طرف اس غلطی سے محفوظ رکھنے کیلئے کہ آئسکے تعلق سے جو انسان کے ساتھ ہے کوئی شخص انسان کو اس کا عین ہی نہ سمجھ بیٹھے جیسا کہ وہ امانت والے سمجھتے ہیں۔ یہی فرمایا کہ وہ سب کے برتر اور تمام مخلوقات سے بڑا اور ان تمام پر ہے جسکو شریعت کی اصطلاح میں عرش کہتے ہیں اور عرش کوئی مخلوق چیز نہیں ہے صرف وراہ الہیہ کا نام ہے۔ کوئی ایسا تخت ہے جس پر خدا تعالیٰ انسان کی طرح بیٹھا ہوا تصور کیا جائے بلکہ جو مخلوق ہے بہت بلند اور تنزہ اور تقدس کا مقام ہے اسکو عرش کہتے ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ سب کے ساتھ خالقیت اور مخلوقیت کا تعلق قائم کر کے پر عرش پر قائم ہو گیا یعنی تمام تعلقات کے بعد الگ کا الگ اور مخلوق کے ساتھ مخلوط نہیں ہوا۔

غرض خدا کا انسان کے ساتھ ہونا اور ہر ایک چیز پر محیط ہونا یہ خدا کی عظیم صفت ہے۔ اور خدا نے قرآن شریف میں اسلئے اس صفت کا ذکر کیا ہے کہ ماہ انسان پر اپنا قرب ثابت کرے اور خدا کا تمام مخلوقات سے بڑا اور الہیہ ہونا اور سب سے بڑا اور اعلیٰ اور معتبر ہونا اور اس تنزہ اور تقدس کے مقام پر ہونا جو مخلوقیت سے دور ہے جو عرش کے نام سے نکالا جاتا ہے اس صفت کا نام عرش صفت ہے اور خدا نے قرآن شریف میں اسلئے اس صفت کا ذکر کیا تو وہ اس سے اپنی توحید اور اپنا وحدہ لا شریک ہونا اور مخلوق کی صفات سے اپنی توحید

کامنترہ ہونا ثابت کرے۔ دوسری قوموں نے خدا تعالیٰ کی ذات کی نسبت یا تو تشریحی صفت اختیار کی ہے یعنی رنگ کے نام سے پکارا ہے اور یا اسکو سرگن مان کر ایسی تشبیہ قرار دی ہے کہ گویا وہ عین مخلوقات ہو اور ان دونوں صفات کو جمع نہیں کیا۔ مگر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان دونوں صفات کے آئینہ میں اپنا چہرہ دکھلایا ہے اور یہی کمال توحید ہے

مضمون پڑھنے والے نے اس اعتراض کے ساتھ یہ اعتراض ہی جڑ دیا ہے کہ مسلمانوں کے اعتقاد میں حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے جو آسمان سے گرا تھا معلوم نہیں کہ اس اعتراض سے اسکو کیا فایده ہے۔ متعارفہ کے رنگ میں بعض یہ دو آئینہ میں کدو ہشتی پتھر ہے۔ مگر قرآن شریف ثابت ہو کہ ہشت میں کوئی پتھر نہیں ہے ہشت ایسا مقام ہے کہ اسکی کوئی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی اور اس دنیا کی کوئی چیز ہی ہشت میں نہیں ہے بلکہ ہشتی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ جو کہیں آنکھوں نے دیکھی ہیں اور نہ کانوں نے سنی ہیں اور نہ دل میں گذری ہیں۔ اور خانہ کعبہ کا پتھر یعنی حجر اسود ایک روحانی امر کے لئے نمونہ قرار کیا گیا ہے مگر خدا تعالیٰ چاہتا تو نہ خانہ کعبہ بنا تا اور نہ اس میں حجر اسود رکھتا لیکن چونکہ اسکی عادت ہو کہ روحانی امور کے مقابل چربیانی امور ہی نمونہ کے طور پر پیدا کرتا ہے تا وہ روحانی امور پر دلالت کر میں اسی عادت کے موافق خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ ۱۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور عبادت دو قسم کی ہے (۱) ایک تذلل اور انکسار۔ (۲) دوسری محبت اور ایثار۔ تذلل اور انکسار کے لئے اس نادر کا حکم ہوا جو جسمانی رنگ میں انسان کے ہر ایک عضو کو مشروع اور مشروع کی حالت میں داخل ہے یہاں تک کہ دلی سجدہ کے مقابل پر اس نادر میں جسم کا وہی سجدہ رکھا گیا تا جسم اور روح دونوں اس عبادت میں شامل ہوں اور اس سجدہ کا سجدہ بیکار اور لغو نہیں اول تو یہ امر مسلم ہے کہ خدا جیسا کہ روح کا پیدا کرنے والا ہے ایسا ہی وہ جسم کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور دونوں پر اسکا حق خالقیت ہے اسوا اسکے جسم اور روح ایک دوسرے کے ۲۔ یہ قول کرتے ہیں بعض وقت

بہر حال یہ کہ وہ عبادت پر اسکا حق خالقیت ہے اسوا اسکے جسم اور روح ایک دوسرے کے ۲۔ یہ قول کرتے ہیں بعض وقت

بلا حاشیہ۔ خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت ضروری احکام کیلئے نونے قائم کی ہیں جنہوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی تمام باتوں کے لئے

جسم کا سجدہ روح کے سجدہ کا محرک ہو جاتا ہے اور بعض وقت روح کا سجدہ جسم میں سجدہ کی حالت پیدا کر دیتا ہے کیونکہ جسم اور روح دونوں باہم مرایا متقابل کی طرح ہیں مثلاً ایک شخص جس شخص مختلف سے اپنے جسم میں منہنے کی صورت بنا تا ہے تو بسا اوقات وہ سچی نہیں ہی آجانی ہر کہ جو روح کے انساٹ سے متعلق ہے ایسا ہی جیہ ایک شخص تکلف سے اپنے جسم میں بیٹے انکھن میں ایک رونے کی صورت بنا تا ہر تو بسا اوقات حقیقت میں رونا ہی آجاتا ہے جو روح کی دعا اور رقت سے متعلق ہے پس جبکہ یہ ثابت ہو چکا کہ عبادت کی اس قسم میں جو خدا اور کھار سے جانی افعال کا روح پر اثر پڑتا ہے اور روحانی افعال کا جسم پر اثر پڑتا ہے پس ایسا ہی عبادت کی کوئی قسم میں بھی محبت اور ایثار ہے انہیں تاثیرات کا جسم اور روح میں عوض مواخذ ہے۔

محبت کے عالم میں انسانی روح ہر وقت اپنے محبوب کے گرد گھومتی ہے اور اس کے آستانہ کو بوسہ دیتی ہے ایسا ہی خانہ کعبہ جہانی طور پر محبان صادق کیلئے ایک نمونہ دیا گیا ہے اور خدا نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے اور یہ حجر اسود میرے آستانہ کا پتھر ہے اور ایسا حکم اس لئے دیا کہ تا انسان جہانی طور پر اپنے ولولہ عشق اور محبت کو ظاہر کرے سو حج کرنے والے حج کے مقام میں جہانی طور پر اس گھر کے گرد گھومتے ہیں ایسی صورتیں بنا کر کہ گویا خدا کی محبت میں دوبارہ اور ست ہین زینت دور کر دیتے ہیں ہر منڈ وادیتے ہیں اور بعد ولوں کی شکل من کر اس کے گھر کے گرد عاشقانہ طواف کرتے ہیں اور اس پتھر کو خدا کے آستانہ کا پتھر تصور کر کے بوسہ دیتے ہیں اور جہانی ولولہ روحانی پیش اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے اور جسم اس گھر کے گرد طواف کر تا ہے اور سنگ آستانہ کو چومتا ہے اور روح اس وقت محبوب حقیقی کے گرد طواف کرتا ہے اور اس کے روحانی آستانہ کو چومتا ہے اور اس طریق میں کوئی شرک نہیں۔ ایک دوست ایک دوست جانی کا خطا کر ہی اسکو چومتا ہے کوئی مسلمان خانہ کعبہ کی پیش نہیں کرنا اور نہ حجر اسود سے مراد میں مانگتا ہے بلکہ صرف خدا کا قرار دادہ ایک جہانی نمونہ سمجھا جاتا ہے وہیں جس طرح ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں مگر وہ سجدہ زمین کیلئے نہیں ایسا ہی ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں مگر

حاشیہ۔ خدا کا آستانہ مصدر فیض بجزئی اسی کے آستانہ سے کہ جس میں اسکی بے نسبتی ہے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں حجر اسود کو بوسہ دے تو وہ بوسہ دینا ہے اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حاشیہ۔ خدا کا آستانہ مصدر فیض بجزئی اسی کے آستانہ سے کہ جس میں اسکی بے نسبتی ہے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں حجر اسود کو بوسہ دے تو وہ بوسہ دینا ہے اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

قدوس اس پر کیلئے نہیں پتھر تو پتھر ہے جو نہ کسی کو نفع دے سکتا نہ نقصان لگے جسے محبوب کے ہاتھ کا ہے جس نے اسکو اپنا استاد کا نمونہ ٹھہرایا۔

پہنچوں پڑھنے والے نے یہ بیان کیا کہ جس کتاب میں قانون قدرت کے برخلاف تعلیم ہو وہ کتاب الہامی نہیں ہو سکتی۔ اس تقریر سے اس نے وید پر حاکم کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل وہ وید پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ اگر حقیقت الہامی کتاب کیلئے ہی شرط ہے جو اس نے بیان کی ہے تو اس شرط کو ہرگز وید نے پورا نہیں کیا۔ کیونکہ وید خدا کے قانون قدرت سے ہر ایک پہلو میں مخالف ہے مثلاً وید آئینہ زمانہ کیلئے جو وید کے بعد زمانہ ہے یہ اقرار نہیں کرتا کہ خدا کے الہام کا سلسلہ جاری ہے لہذا کہ قانون قدرت شہادت دیتا ہے کہ ضرور الہام کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے و جب یہ کہ قانون قدرت کی رو سے خدا تعالیٰ کے نظام جسمانی اور روحانی میں تطابق پایا جاتا ضروری ہے تا وہ تطابق اس بات پر دلالت کرے کہ ان دونوں نظاموں کا بنیادی اصول ایک خدا ہے مگر الہام کو صرف ایک خاص زمانہ تک ختم کر کے تطابق باقی نہیں رہتا کیونکہ اس بات کو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ جسمانی ضرورتوں کیلئے ہمیشہ خدا نے اپنے فیضان کا دروازہ کھلا رکھا ہے چنانچہ ہر دم کے لئے اس زمانہ میں ہی اناج موجود ہے جیسا کہ پہلے موجود تھا اور پیاس کیلئے اب ہی آسمان سے پانی برتا ہے جیسا کہ پہلے برتا تھا جس سے زمینی پانی دریاؤں اور کنوؤں کے بکثرت ہو جاتے ہیں پھر روحانی حاجتوں کا کیونکہ دروازہ بند کیا گیا۔ کیا روحانی پیاسوں کو اب اس پانی کی ضرورت نہیں ہے جو روحانی طور پر سیرا کرتا ہے یعنی کیا اب اس بات کی حاجت نہیں کہ نفع انسان خدا کے تازہ تازہ نشانوں اور معجزات کے ذریعہ سے شکوک و شبہات سے نجات پا کر ارضیوں کے مرتبہ تک پہنچ کر پوری نسلی پادشہ کیسے ہی وید و دیابیش کیجاتی ہے کہ جسمانی حاجات کے پورا کرنے کا تو اب تک خدا نے دروازہ بند نہیں کیا مگر روحانی حاجات کے پورا کرنے کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ غرض وید تو اس جگہ تطابق دکھلائیے رہ گیا۔ مگر جسمانی اور روحانی تطابق قانون قدرت کا قرآن شریف نے دکھلادیا جیسا کہ

وہ فرماتا ہے: والذما عذات الروح والامراض ذات الصلح انه لقول فصل
 وما هو بالهزل والروح من خواص البصیح یعنی قسم ہے آسمان کی جس سے مینہ نازل ہوتا ہو
 اور قسم ہے زمین کی جو پہاڑ نکالتی ہے۔ یہ کلام یعنی قرآن شریف حق اور باطل میں
 فیصلہ کرنے والا ہے اور بیفایہ نہیں۔ یعنی اس کلام کی اپنی ضرورت ثابت ہر جہاں کہ جہانی
 نظام میں مینہ کی ضرورت ثابت ہو۔ اگر مینہ نہ ہو تو آخر کار کمزور ہی خشک ہو جاتے ہیں
 اور دریا بھی۔ اور پہاڑ بننے کے لئے پانی رہتا ہے اور نہ کہانے کیلئے نایاب کیونکہ ہر ایک
 برکت زمین کی آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے۔ اس دلیل سے خدا نے ثابت کیا ہے کہ
 جیسکہ پانی اور نایاب کی ہمیشہ ضرورت ہو ایسا ہی خدا کی کلام اور نیکے تسلی و تروا سے معجزات
 کی ہمیشہ ضرورت ہو کیونکہ محض گذشتہ قصوں کو تسلی نہیں ہو سکتی۔

پس آریہ صاحبوں کو سمجھنا چاہیے کہ محض دید کے درق چاٹنے سے نہ روحانی بیماریاں
 دور ہو سکتی ہے اور نہ تسلی مل سکتی ہے جو خدا کے تازہ بنانے معجزات سے ملتی ہے اور آریہ صاحب
 بالاین جو خدا نے قسم کھائی پس جاننا چاہیے کہ خدا کی قسمیں انسان کی قسموں کی طرح نہیں ہیں
 بلکہ عات اعدا اس طرح واقع ہوئی ہے کہ وہ قرآن شریف میں قسم کھا کر جہانی نظام کو روحانی نظام
 کی تصدیق میں پیش کرتا ہے اصل بات یہ ہے کہ قسم شہادت کی قائم مقام وضع کی گئی ہے۔
 پس جیسکہ خدا کی کلام میں جہانی امور کی قسم کھانے سے اشارہ یہ ہے کہ جو قسم کے بعد روحانی
 امور بیان کئے گئے ہیں جہانی امور اچھی سچائی کے گواہ ہیں۔ پس جس جگہ قرآن شریف
 میں اس طور کی قسمیں پائے گئے ہر ایک جگہ ان قسموں سے یہی مراد ہے کہ خدا تعالیٰ اہل جہانی
 امور پیش کر کے ان امور کو روحانی امور کیلئے جو بعد میں لکھتا ہے بطور گواہ کے پیش کرتا ہو
 مگر انہوں نے ہمارے ناخان اور اندر سے مخالف اپنی حیالت سے قرآن شریف کی ان قسموں پر بھی
 اعتراض کرتے ہیں وہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف ایک ایسی پر حکمت کتاب ہے جس نے
 طب روحانی کے قواعد کلیہ کو یعنی دین کے اصول کو جو دراصل طب روحانی ہے مطب جہانی

کے قواعد کلیہ کے ساتھ تطبیق دی جاوے اور یہ تطبیق ایک ایسی لطیف ہے جو مسلمان
 معارف اور عقائد کے کہنے کا ۹۹ واں ہے اور سچی اور کمال تفسیر قرآن شریف کی ہی
 شخص کہ سکتا ہے جو طب جسمانی کے قواعد کلیہ پیش نظر رکھے کہ قرآن شریف کے بیان کردہ قواعد
 میں نظر ڈالتا ہے۔ ایک دوسرے بعض محقق اور عاقل طبیوں کی بعض کتابیں کشفی رنگ
 میں کہلائی گئیں جو طب جسمانی کے قواعد کلیہ اور اصول علیہ اور سببہ وغیرہ کی بحث پر
 مشتمل اور متضمن تھیں جن میں طبیب عاقل قرشی کی کتاب بھی تھی اور اشارہ کیا گیا کہ یہی
 تفسیر قرآن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم الاطلاق اور علم الادیان میں نہایت گہری اور عمیق
 تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے مصدق ہیں اور جب میں نے ان کتابوں کو پیش نظر رکھا کہ
 جو طب جسمانی کی کتابیں تھیں قرآن شریف پر نظر ڈالی تو وہ عمیق و عمیق طب جسمانی کے قواعد
 کلیہ کی باتیں نہایت طبع پرانی میں قرآن شریف میں موجود پائیں اور اگر خدا نے چاہا اور زندگی
 نے وفا کی تو میرا ارادہ ہے کہ قرآن شریف کی ایک تفسیر لکھ کر اس جسمانی اور روحانی تطبیق

کو دکھلاؤں + عرض آسمان کے نیچے کوئی دوسری کتاب نہیں پائی جاتی کہ جو طب جسمانی
 اور طب روحانی میں اس قدر تطابق دکھلا کر قانون قدرت کے معیار کو اپنی چڑی
 کر نیوٹون کے ہاتھ میں دیدے۔ اس لئے میں پورے یقین سے سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف
 کے مقابل پر تمام دوسرے مذاہب ہلاک شدہ ہیں۔ وہ منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ
 الہامی کتاب کیلئے ضروری شرط یہ ہے کہ وہ قانون قدرت کے مطابق ہو مگر
 مطابق کر کے دکھلاتے نہیں اور ان کو یہ بھی سمجھ نہیں کہ قانون قدرت کے آگے کو استعمال
 کر نیچے لے طریق کیا ہے وہ خدا کے قانون قدرت کو مروڑ توڑ کر اپنے مسلحہ عقاید کے مطابق
 کرنا چاہتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ حقیقت وہ مطابق ہی ہیں یا نہیں۔

اور پھر بچے یہ تعجب ہے کہ تریہ صاحبان قانون قدرت کا ذکر ہی کیوں کرتے ہیں
 کیونکہ حالت میں ان کے پریشانی یہ قدرت ہی نہیں کہ ایک روح بنا سکے یا کسی روح میں

کوئی قوت پیدا کر سکے یا کوئی ذرہ اجسام بنا سکے یا کوئی علم غیب اپنی شناخت کیلئے اپنی کتاب میں بیان کر سکے یا دلوں کو تسلی دینے کیلئے اپنا کوئی معجزہ دکھلا سکے تو پھر یہ کہنا کہ سکا کوئی قانون قدرت ہر سرسرخ اور سبز یعنی بات ہر قانون کا مرتب کرنا قدرت کے بعد ہے اور جب قدرت ہی نہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ قانون عجز اور بے قدرتی نہ کہ قانون قدرت۔ وہ ہمیشہ جو چکے دی ایسی نہیں دیکھتا اور کسی کا گنہ نہیں بخش سکتا اور اپنی ہستی ثابت کر سکیے لئے کوئی قدرت کا نمونہ دکھلا نہیں سکتا اسکی نسبت قانون قدرت کو کیونکر مٹوسب کر سکتے ہیں۔

پھر مضمون خوان نے بیان کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا اپنے قانون کو بدل سکتا ہے لہذا جواب یہ ہے کہ کیا وہ اپنے صفات کو ہی بدل سکتا ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسا بیہودہ جواب ہے یہ تو سچ ہے کہ جیسا کہ خدا غیر متبدل ہے اسکی صفات ہی غیر متبدل ہیں اس سے کس کو انکار ہے مگر اجتناب اس کے کاموں کی حدیث کس نے کی ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اسکی عین و عین اور بے حد قدرتوں کی انتہا تک پہنچ گیا ہے بلکہ اسکی قدر تین مرتبہ ہیں اور اس کے عجائب کام نامہدیکھنا ہیں اور وہ اپنے خاص بندوں کیلئے اپنا قانون ہی بدل لیتا ہے مگر وہ بدلنا ہی اسکے قانون میں ہی داخل ہے جب ایک شخص اس کے آستانہ پر ایک نئی طرح لیکر حاضر ہوتا ہے اور اپنے اندر ایک خاص تبدیلی محض اسکی رضامندی کیلئے پیدا کرتا ہے تب خدا ہی اسکے لئے ایک تبدیلی پیدا کر لیتا ہے کہ گویا اس بندے پر جو خدا ظاہر ہوا ہے وہ اور ہی خدا ہے نہ وہ خدا جس کو عام لوگ جانتے ہیں وہ ایسے آدمی کے مقابل پر جس کا ایمان کمزور ہے کمزور کی طرح ظاہر ہوتا ہے لیکن جو اسکی جناب میں ایک نہایت قوی ایمان کے ساتھ آتا ہے وہ اسکو دکھلا دیتا ہے کہ تیری مدد کے لئے میں ہی قوی ہوں اس طرح انسانی تبدیلیوں کے مقابل پر اسکی صفات میں ہی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو شخص ایمانی حالت میں ایسا مفقود لفظ آتے ہو کہ گویا میت ہے خدا ہی اسکی تائید اور نصرت سے وہ تنگشہرہ کر لیا خاموش ہو جاتا ہے کہ گویا لغو یا بے سند وہ مر گیا ہے مگر یہ تمام تبدیلیاں وہ اپنے قانون کے اندر اپنے تقدس کے ملوث

کتاب ہے اور چونکہ کوئی شخص اس کے قانون کی حدست نہیں کر سکتا اس لئے جلدی ہو بغیر کسی دلیل کے جو روشن اور بدی ہو یہ اعتراض کرنا کہ فلان اور قانون قدرت کے مخالف ہو محض حماقت ہے کیونکہ جس چیز کی ابھی حدست نہیں ہوئی اور نہ اس پر کوئی قطعی دلیل قائم ہے اسکی نسبت کون رائے زنی کر سکتا ہے ان قطعی اور یقینی طور پر جو باتیں ثابت ہو چکی ہیں ان سے انکار کرنا ایک قابل شرم جہالت ہے جیسا کہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ خدا واحد لا شریک ہو اور مطلق تمام باتوں پر قادر ہے جو اسکی تقدس اور کمال کے برخلاف نہیں ہیں اور قانون قدرت کا تو یہ حال ہے کہ پہلے زمانہ میں خدا نے انسان کو محض مٹی سے پیدا کیا یہ بھی ایک قانون قدرت تھا اور ہر باب لطفہ سے پیدا کرتا ہے تو یہ امر بھی قانون قدرت ہے اور پھر اگر ایک زمانہ کے بعد کسی اور طور سے انسان کو پیدا کرے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ طور اس کے قانون قدرت کے باہر ہے جو غیر محدود ہے۔ یہ خیالات سب جہالتیں ہیں سچ تو یہ ہے کہ کسی نے اب تک ایسی حدست کی اور نہ اس کے قانون کی +

پہر مضمون پڑھنے والے نے اپنے مضمون میں یہ بھی بیان کیا کہ خدا کا قانون یعنی الہامی کتاب بدل نہیں سکتی۔ ان انسانی قوانین ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں کیونکہ انسان کا علم محدود ہے مثلاً گورنمنٹ جو آج ایک قانون بناتی ہے تو کل اس سے بدلنا پڑتا ہے یہ تبدیلی اس لئے کرنی پڑتی ہے کہ گورنمنٹ کا علم نہیں رکھتی بلکہ بہت محدود علم رکھتی ہے چونکہ علم تجربہ سے بڑھتا ہے اس لئے گورنمنٹ کے قانون میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے مگر خدا کا علم کامل ہے اس لئے اسکو اپنی کتاب کی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔

اس تقریر میں گویا مضمون پڑھنے والے نے ان تمام کتابوں پر حملہ کیا ہے جو بجز وید کے خدا کی الہامی کتابیں تو مومن میں پائی جاتی ہیں اور اس حملہ کے وقت پہلے اس نے اپنی دل میں بجز کسی دلیل کے فرض کر لیا ہے کہ سب الہامی کتابیں وید کے بعد ہیں اور پھر یہ فرض کر لیا ہے کہ وید کا کتاب ہے اور اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں

اور پہر اس فرض کرنیکے بعد تمام دوسری الہامی کتابوں کو لغو یا بصد انسان کا افترا قرار
 دیا ہے حالانکہ ایسا اعتراض پیش کرنیکے وقت پہلے اس کیلئے ضروری تھا کہ وید کا
 ابتدائے زمانہ میں نازل ہونا ثابت کرنا اور اسکے منجانب اعد ہونے پر کوئی دلیل پیش
 کرنا لیکن اس نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اور نہ کر سکتا تھا بلکہ جس خدا کو وید نے پیش کیا ہے
 اس کے وجود کا ہی اور اس نے کچھ ثبوت نہیں دیا تو پہر وید کی سچائی کا ثبوت کہاں سے
 میسر آوے اور پہر اگر فرض ہی کر لیں کہ وید ابتدائے زمانہ کا ہے تب ہی اسکا ابتدائے
 زمانہ میں جینا سچائی کی دلیل نہیں ہے کیا ابتدائے زمانہ میں افترا کرنا اور چھوٹ بولنا
 انسان کو نہیں آتا تھا اور کیا صرف بعد میں افترا کا طریق نکلا ہے بلکہ جیسا کہ اول زمانہ
 میں سانپ بندر سوسب موجود تھے ایسا ہی شیر انسان ہی موجود تھے ہاں خدا میں کہتے
 پہر اسو اس کے یہ کہنا کہ خدا کے قانون میں تبدیلی غیر ممکن ہے ہاں انسانی قوانین
 یا عیش کی تجربہ اور کمی علم کے بدلے جاتے ہیں یہ قول ہی ایسے لوگوں کا قول ہے
 کہ جنہوں نے انسانی قوانین پر ہی کبھی غور نہیں کی اگر مضمون پڑھنے والا گورنمنٹ کے
 کسی واضح قانون سے ہی ملاقات کرتا اور اس سے دریافت کر لیتا کہ کیا ہمیشہ نیا قانون
 بنا یا گیا ہے ایک سبب ہوتا ہے کہ دراصل اس قانون میں کوئی غلطی ہوتی ہے اور پھر تجربہ
 کے بعد تپہ لگتا ہے کہ دراصل ہم نے فلان فلان امر میں غلطی کہائی ہے اور دوسرا کوئی سبب
 نیا قانون بنا لینا کا نہیں ہوتا۔ تو ایسا بہودہ اور احمقانہ خیال کبھی اسکے مومنین سے عام
 جلسے میں نہ نکلتا بلکہ تبدیلی قانون کا بہاری سبب وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں جو انسان کے
 ذاتی حالات، اور چال چلن اور ذہنی حوصلے اور احوال اور اظہار اور اسکی تمدنی صورتوں
 چنگی طرفوں میں ظہور میں آتی ہیں مثلاً ایک وہ زمانہ تھا جو تیر و کمان یا تلوار سے
 لڑائی ہوتی تھی اور دوسرے زمانہ میں بندوق وغیرہ وہ ہتھیار پیدا ہو گئے جنہوں نے
 تیر و کمان کو بیکار کر دیا اور ساتھ ہی لڑائی کا قانون ہی بدل گیا۔ ایسا ہی جب ایک ملک

اپنی آبادی کے لحاظ سے اپنی کاشتکاری کے لحاظ سے اور اپنی تجارت کے لحاظ سے
 اونے درجہ کی حالت میں ہوتا ہے اور اکثر زمین بخر اور ناقابل ذرا نعمت ہوتی ہے اور لوگ
 جاہل اور وحشیوں کی طرح ہوتے ہیں تو اس صورت میں بہت نرمی سے انکی نسبت قانون
 بنایا جاتا ہے اور سرکاری نگران بہت کم مقرر کیا جاتا ہے اور تجارتی امور میں بھی کم
 ٹکس لگایا جاتا ہے لیکن جب ایک مدت کے بعد زمین کی ایک عمدہ حالت پیدا ہو جاتی
 ہے اور ہزار ہا گھانوں بخر توڑ کر آباد کیا جاتا ہے اور خوش حیثیتی بہت بڑھ جاتی ہے اور ایسا ہی
 تجارتی کاروبار بھی ترقی پذیر ہو جاتی ہیں تو پھر قانون بدلنا پڑتا ہے اور یہ تبدیلی کو ضبط
 کے قانون پر ہی موقوف نہیں تلمیحی صیغہ میں ہی ضروری طور پر یہی تبدیلی پیش آتی
 ہے جو سچے ابتدائی مرحلہ میں درمیان بٹھائے جاتے ہیں ان کے لئے اور کتا میں جاتی
 ہیں اور پھر جب اچھی طرح حرف شناس ہو جاتے ہیں تو پھر اور کتا میں ان کو دی جاتی ہیں
 اور پھر جب استدعاؤں سے ہی بڑھ جاتی ہے تو دوسری کتاب میں حسب ہندو ان کو
 دی جاتی ہیں اور جب بعد انتہائی کتاب کا وقت آتا ہے اور چونکہ خدا اپنی تعلیم میں گڑبڑ دینا
 نہیں چاہتا اس لئے پیش از وقت کوئی قانون الہامی انسانوں کو نہیں دیتا کیونکہ جن
 تعلیمات کا وہی انسان کو علم ہی نہیں ان تغیرات کے موافق انسان کو قانون دینا گویا اسکو سخت
 پریشانی میں ڈالنا ہے۔

ایسا ہی ہر ایک بیمار جو طبیب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اسکے علاج میں
 ہی تبدیلیاں کیجاتی ہیں اور جو بیمار کی ایک خاص حالت میں نسخہ تجویز کیا جاتا ہے وہ نسخہ
 دوسری حالت کے شروع ہونے پر بدلایا جاتا ہے اور جب بیمار میں تیسری حالت پیدا
 ہو جاتی تو پھر ہی حالت کے موافق نسخہ لکھا جاتا ہے اور خدا کی کتاب کو جو طب روحانی
 ہے طب جسمانی کو اسکو بہت مناسبت ہو جیسا کہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں اس میں حالت
 میں طب جسمانی میں یہ تبدیلیاں ایک لازمی امر ہے تو پھر طب روحانی میں کیوں لازمی

پس ایسا شخص حج ان تبدیلیوں پر اعتراض کرتا ہے اگر وہ بیمار ہو کر کسی طبیب کی خدمت میں حاضر
 ہوا تو اسکو سہ چنانچہ کہو کہ کیا جب طبیب بیماری کو عارض برکتو کیوجہ سے نسخہ کو بدلانا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے
 کہ اسے طبیب تو بریوقوف ہے کیونکہ یہ دوسرا نسخہ تجھے بعد میں ایک غلطی کر کے سہ چاہے پہلے
 تو نے یہ نسخہ کیوں نہ لکھا۔ مجھے تعجب آتا ہے کہ یہ لوگ کیسے جاہل اور نادان ہیں کہ جو انسانی
 فطرت کو تبدیلیاں لازم ہوتی ہیں ان سے بھی بیخبر ہیں۔ ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ فرج انسان
 مختلف زمانوں میں اپنے اخلاق اور اعمال اور عقاید اور اپنی تمدنی صورتوں اور قومی عادت
 میں بڑے بڑے پلٹے کہا تے آئے ہیں اور خدا تعالیٰ ہر ایک انقلاب کے موافق اپنی طرف
 سے کوئی کتاب بھیجتا رہا ہے کیا یہ ایسی باتیں ہیں جو سمجھ نہیں آسکتی تھیں بلکہ اکثر آدمی محض
 تعصب اور شرارت سے سچائی کے دشمن بن جاتے ہیں ایک بوڑھی عورت بھی جو چند ان
 عقل اور ہنر نہیں رکھتی اپنے بچے کی عمر اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ اسکے طریق تعمیر میں
 تبدیلیاں کرتی رہتی ہے ایک وہ زمانہ ہوتا ہے جو بچہ صرف دودھ پینے کے قابل ہوتا ہے
 اور پھر دوسرا زمانہ آتا ہے کہ کچھ نرم نرم غذا بھی دینا شروع کرتی ہے۔ اور پھر تیسرا زمانہ آتا
 ہے کہ قطعاً اس کو دودھ دینا بند کر دیتے ہیں اور بچہ گو رو دتا ہے مگر آکی کچھ بھی پرو نہیں
 کی جاتی سادہ پیر ادا میں جو بچہ کو پا جامہ پہنایا جاتا ہے آگے پیچھے سے ایک چاک
 چوڑو دیتے ہیں تا پیشاب کرنے اور پاخانہ پھرنے میں اسکو تکلیف نہ ہو اور پھر جب کچھ
 ہوش سنہل جاتا ہے تو پھر وہ چاک بند کیا جاتا ہے اسی طرح تبدیلیاں وقوع میں آتی رہتی ہیں
 پس یہ سخت نادانی کا خیال ہے کہ تبدیلی محض لاعلمی کیوجہ سے ہوتی ہے ایک تبدیلی کی نظر
 سے دیکھنا چاہئے کہ خدا نے انسان کے جسمانی رزق پیدا کرنے میں ہی جو قانون قدرت
 رکھا ہے وہ ہی تبدیلیوں سے بہرہ ہوا ہے ایک موسم اس نے بارشوں کیلئے مقرر کیا ہے
 اور پھر دوسرا موسم دھوپ کا ہے کیونکہ اگر بارشیں ہی ہوتی رہیں اور دھوپ کی فوجت آئے
 تو تمام شحم جو بڑا گیا ہے پانی میں بہ جائے اور اگر دھوپ ہی رہے اور بارشیں نہ ہوں تو شحم

جل جائیں اور قحط پڑ جائے۔ اب سچ لو کہ کیا کبھی کسی عقلمند نے اعتراض کیا ہے کہ خدا کے جسمانی قانون قدرت میں اس قدر تبدیلیاں کیوں ہیں تو پھر روحانی قانون قدرت پر اعتراض کرنا اگر سرسری جہالت نہیں تو اور کیا ہے! دیکھو کبھی دن ہوتا ہے اور کبھی رات۔ اور رات بھی دو قسم کی ہے کبھی چاند کی روشنی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ اور دن میں کبھی صبح ہوتی ہے کبھی دوپہر کبھی شام اور پھر کبھی موسم گرما آجاتا ہے اور کبھی موسم سرد۔ اسی طرح خدا کے جسمانی نظام میں ہزاروں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ پس اگر خدا نے روحانی قانون قدرت میں تبدیلیاں رکھ دیں تو کیا غضب آگیا بلکہ ایسی الہامی کتاب جو خدا تعالیٰ کے جسمانی قانون قدرت کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی ۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قانون کے تبدیل کرنا یا کھینچنا یہ سب نہیں ہوتا کہ کوئی غلطی اور فرد گذشت ہو گئی ہے بلکہ قانون کی کمی پیشی اور تبدیل تغیر کا یہ بھی سبب ہو کر آتا ہے کہ انسان کے خود حالات بدلتے رہتے ہیں کیونکہ انسان کیا جسمانی وضع کی رو سے اور کیا روحانی وضع کی رو سے تغیر تبدیل کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور چونکہ کمال نام جو کسی حالت منتظرہ کا محتاج نہیں صرف خدا تعالیٰ کو مخصوص ہوا اور انسان رفتہ رفتہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے اس لئے اسکو تبدیلیوں سے چارہ نہیں ہوا جیسا کہ ایک انسان اپنی ابتدائی پیدائش سے اخیر تک اپنی فطرت کی رو سے معرض تبدیل تغیر میں پڑا ہوا ہے اور پیدائش سے اخیر عمر تک صد تغیر اس پر وارد ہوتے ہیں اسی طرح نوع انسان اپنے ابتدائی زمانہ سے اخیر تک تغیر اور تبدیل کا نشانہ ہے مثلاً کسی وحش یا نہ زمانہ میں ہندو مذہب کو نسل بڑھانے کیلئے نیوگ کی حاجت تھی اور ایک ہندو بڑی خوشی سے اپنی عورت کو دوسرے اجنبی مرد سے جسکا تھیلج نہیں ہے ہم بستر کر دیتا تھا اور اب اس زمانہ میں ہزار ہا غیرت مند ہندو ایسے ہیں کہ اگر دیانند جیسا کوئی برہمن نیوگ کا شائق

اُن سے اُن کی بیوی کے بارے میں نیوگ کی درخواست کرے تو غالباً اُس کو جان سے مار دیں گے *

پہر مضمون پڑھنے والے نے یہ بھی بیان کیا کہ معلوم شدہ قوانین نامعلوم قوانین سے برخلاف نہیں ہو سکتے اس سے اُسکا مطلب یہ ہے کہ خدا کے تمام قوانین معلوم ہی ہیں مگر یہ بات تحقیق طلب ہے کہ کیا یہ جہالت اور نادانی تمام قوم آریہ میں ہی یا خاص طور پر اسی شخص کا یہ قول ہے۔ واضح ہو کہ بڑے بڑے فلاسفر جو دنیا میں گذرے ہیں وہ تقریباً کر چکے ہیں کہ انسان کا علم خدا کے نامتناہی علم کے مقابل پر اس قدر ہی نہیں ہے جیسا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر اسکی کچھ تری سوئی میں رہ جاتی ہے سچے عارفوں کا تو یہ قول ہے کہ چونکہ قوانین الہیہ کی حدیست ہو ہی نہیں سکتی اسلئے حدیست سے پہلے کسی امر کی نسبت ایک حد لگانا دینا و متناقض اقرار کو اپنی کلام میں جمع کرنا ہے انسانی علوم جو انسانی عقل کے ماتحت ہیں وہ محض بذریعہ حواس خمسہ ظاہری یا بذریعہ حواس خمسہ باطنی کے معلوم ہوتے ہیں اور یہ آلہ قوانین قدرت کی شناخت کا خود محدود ہے اور ظاہر ہے کہ غیر محدود بذریعہ محدود کے دریافت نہیں ہو سکتا۔ پس جن قوانین کو ہم معلوم شدہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ بھی دراصل کمال طور پر معلوم نہ ہوں کیونکہ کارخانہ قدرت دراز اور اُپر اُپر ہے انسان صرف کئیوں کے میٹڈک کی طرح ایک سمندر کو اپنے تہوڑے سے پانی کے برابر سمجھ لیتا ہے اور انسان کی تحقیقات ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں مثلاً جو کچھ طبی اور طبیعت جدید کے ذریعہ صد اُسرا اب معلوم ہوئے ہیں پہلے اُن کا نام نشان نہ تھا۔ پس ظاہر ہے کہ جن امور کو وہ قانون قدرت سمجھ رہے تھے وہ قانون قدرت اب اس زمانہ میں نہیں کے لائق ہے اور ممکن ہے کہ بعد اس کے ایک اور زمانہ اس موجودہ طبی اور طبیعت کو بھی نئی تحقیقاتوں کے ذریعہ سے منسوخ کر دے۔ پس انسان کا قانون قدرت ایک ریٹ کا طومار ہے جو ایک پر زور جہا سے اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے یہ تو ہم نے محض ظاہری ترقی علوم اور تجربہ کا ذکر کیا ہے لیکن ایسے روحانی امور بھی ہیں جن کے

مقابلِ طبعی مساوی قدرت کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔

مثلاً طبعی تحقیق کے لحاظ سے نیند آنے کے اسباب محض ناوی ہیں اور جب وہ کم ہو جاتے ہیں تو نیند سہی کم ہو جاتی ہے اور ان کے بجائے کربنیکے لٹو شگن و باغ اور اور مطلب چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے برومانڈ اور روغنِ شمشاد اور روغنِ تخم کدو اور روغنِ بادام وغیرہ مگر مکالمہ آہستہ کے وقت میں جو انسان کو ایک قسم کی نیند اور غنودگی آتی ہے جس غنودگی کی حالت میں خدا کا کلام دل پر نازل ہوتا ہے وہ غنودگی اسبابِ مادیہ کی حکومت اور تاثیر سے بالکل باہر ہے اور اس جگہ طبعی کے تمام اسباب اور اصل مطلب اور بیکار رہ جاتے ہیں مثلاً جب ایک صادق انسان جس کا حقیقت خدا تعالیٰ ہی محبت اور وفا کا خلق ہے اپنے اس جوشِ تعلق میں ایڑ ب کریم سے کسی حاجت کے متعلق کوئی سوال کرنا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابھی اسی دُعا میں مشغول ہوتا ہے کہ ناگہ ایک غنودگی اس طاری ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی آنکھ کھل جاتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس سوال کا جواب اس غنودگی کے پردہ میں نہایت فصیح و بلیغ الفاظ میں اُسکول جاتا ہے وہ الفاظ اپنے اندر ایک شوکت اور لذت رکھتے ہیں اور ان میں الوہیت کی طاقت اور قوتِ حکمتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور میخ آہنی کی طرح دل کے اندر دھنس جاتے ہیں اور وہ الہاماتِ اکثر شیب پر مشتمل ہوتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک سوال کے بعد وہ صادق بندہ اسی پہلے سوال کے متعلق کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہے یا کوئی نیا سوال کرتا ہے تو پھر غنودگی اس پر طاری ہو جاتی ہے اور ایک سیکنڈ تک یا اس سے بھی کمتر حالت میں وہ غنودگی کھل جاتی ہے اور اس میں سے پہلے ایک پاک کلام نکلتا ہے جیسے ایک میسرہ کے غلام میں سے اُسکا منہ نکلتا ہے جو نہایت لذیذ اور پُر شوکت ہوتا ہے اسی طرح وہ خدا جو نہایت کریم اور رحیم اور اخلاق میں سب سے بڑا ہوا ہے ہر ایک سوال کا جواب دیتا ہے اور جو آدینے میں نفرت اور بیزاری ظاہر نہیں کرتا یہاں تک کہ اگر ساٹھ یا ستر یا ستودہ سوال

کیا جائے تو اسکا جواب اسی صورت اور اسی پیرایہ میں دیتا ہے یعنی ہر ایک سوال کے قوت
 ایک نحیف سی غنودگی و اورد حال ہو جاتی ہے اور کبھی ایک پہاری غنودگی اور بودگی
 طاری حال ہو جاتی ہے کہ گویا انسان ایک نفسی کی حالت میں پڑ گیا ہے اور اکثر عظیم نشان
 امر میں اس قسم کی وحی ہوتی ہے اور یہ وحی کی تمام قسموں میں سے بزرگ و اعلیٰ ہے اس لیے
 حال میں جو سوال اورد دعا کے وقت لحظہ لحظہ پر غنودگی طاری ہوتی ہے اور اس غنودگی کے
 پردہ میں وحی الہی نازل ہوتی ہے یہ طرز غنودگی اسباب مادیہ سے بزرگ ہے اور
 جو کچھ طبی والوں نے خواب کے متعلق قانون قدرت سمجھ رکھا ہے اسکو پاش پاش کرتی
 ہے ایسا ہی صد ہا روحانی امر میں جو ظاہری فلسفہ والوں کے خیالات کو نہایت ذلیل
 ثابت کرتے ہیں بسا اوقات انسان کشفی رنگ میں کئی ہزار کوس کی دور چیزوں کو
 ایسے طور سے دیکھ لیتا ہے کہ گویا وہ اسکی آنکھ کے سامنے ہیں اور بسا اوقات ان
 روحوں کو جو فوت ہو چکے ہیں عین بیداری میں ملاقات کرتا ہے اب بتلاؤ کہ ہم ظاہری
 عقل مندوں کے کس قانون قدرت میں ان باتوں کو تلاش کریں جنکی عقل محض نہیں
 اور طبابت کے قوانین کے اندر محدود ہے اور ان روحانی امور کو سمجھ نہیں سکتی اور محض ظلم
 کے طور پر تکذیب کر کے خیال کر لیتے ہیں کہ ہم نے جواب دیدیا ہے۔ غرض جس قانون
 کو وہ پیش کرتے ہیں وہ خدا کے قانون قدرت سے وہ نسبت رکھتا ہے جیسا کہ سمجھ گئے
 ساتھ ایک قطرہ کا ہزار حصہ نسبت رکھتا ہے۔ بعض جاہل خدا کے روحانی قانون قدرت سے
 بیخبر ہونے کی وجہ سے یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ الہام کچھ ہی چیز نہیں صرف اہلیت یہ ہے
 کہ انسان کے دلخ کی بناوٹ ہی اس طرح واقع ہے کہ وہ خواہ میں دیکھا کرتا ہے یا الہام
 ہوتے ہیں اور یہ کوئی عجوبہ نہیں تمام دنیا اس میں شریک ہے اس طور کی باتوں سے
 انکا دعایہ ہوتا ہے کہ خدا کے الہام اور وحی کے سلسلہ کی کس شان کر کے الہام اور وحی
 کو ایک معمولی بات اور عام طور پر انسانی نظرت کیلئے ایک طبعی شہرہ اورین لیکن ظاہر ہے

کہ آفتاب پر تھوکنے سے اسکی روشنی کم نہیں ہو سکتی۔ یہ تو صحیح بات ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ایک کمزور درجہ پر اور نہایت ضعیف مرتبہ پر اکثر آدمی خواہیں ہی دیکھتے ہیں اور الہام بھی ہوتا ہے مگر وہ خواہیں اور وہ الہام کسی رستبازی اور تزکیہ نفس کا نتیجہ نہیں ہوتا اور کوئی فوق العادہ امر انہیں نہیں ہوتا اور نہ وہ اس طرز سے الہام ہوتے ہیں کہ الہام پانچواں لون کو ایک لمبے سلسلہ وحی سے جو دعائے کے بعد ایک ہی وقت میں سول کے طور پر ہر عورت دی جائے اور نہ ایسی عظیم الشان پیشگوئیاں ان الہاموں کے اندر ہوتی ہیں جکی وجہ سے وہ کھلے کھلے طور پر دنیا میں ممتاز کن جا مین لینے لگی ہیں۔ یہی پیشگوئیاں جو دعائے قبول ہونے کے بعد اہم کاموں میں ان ملہوں کی قبولیت ظاہر کرنے کے لئے پوری کی گئی ہوں اور ان پیشگوئیوں کی عظمت اور ہیبت دونوں میں ٹہانی گئی ہو عرض خدا کے قانون قدرت سے اگر کوئی واقف ہے تو صرف وہ لوگ ہیں جو علاوہ ظاہری علوم کے روحانی امور میں کامل حصہ رکھتے ہیں جس نے اس عالم میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا اس نے قانون قدرت کا کیا دیکھا؟

ما سو اسکے مضمون پڑھنے والے کیا یہ دعویٰ کہ صرف وہی قانون قدرت کے موافق اور دوسری کتابیں قانون قدرت کے مخالف ہیں صرف دعویٰ ہے اگر وہ حقیقت وید کو سچا اور قرآن شریف کو خلاف حق اور خلاف قانون قدرت سمجھتا ہے تو اسکا فرض ہے کہ ایسی دو فہرستیں پیش کرے جن میں ایک میں یہ دکھلاوے کہ وید کی کل تعلیمیں اور کل عقاید قانون قدرت کے موافق ہیں اور دوسری فہرست میں یہ دکھلاوے کہ قرآن شریف کی کل تعلیمیں اور کل عقاید بعض تعلیمیں اور بعض عقاید قانون قدرت کے مخالف ہیں۔ ہم تو جابجا اس رسالہ میں وید کے نمونے ظاہر کرتے آئے ہیں اور ان سے ایک طالب حق معلوم کر سکتا ہے کہ کہاں تک وید قانون قدرت سے موافقت رکھتا ہے وید کے حامیوں کو

تو مناسب تھا کہ وہ اس بحث میں اپنے تئیں نہ ڈالتے اور چپ ہی رہتے اور خواہ مخواہ اپنے موجودہ دید کی پر وہ وری نہ کراتے۔ جو کچھ دید نے اپنا فلسفہ اور علم ظاہری کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہندوؤں کے پیشرو کو ایک انسان کا فرزند قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اندر آریوں کا پیشرو کشلیا کا بیٹا ہے۔

اور نیز یہ کہ عناصر اور اجزاء سب پریشرو ہی ہیں اور نیز وہ تعلیم دیتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے مراد بن مانگی جائیں اور نیز یہ تعلیم جو نہایت گندی اور قابل شرم تعلیم ہے یعنی یہ کہ **پیشرو ناف سے دل آنکلی بیچے ہے** (سمجھنے والے سمجھ لیں) ہم نہیں کہتے کہ کسی پھلے زمانہ میں یہی دید تھا بلکہ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ایک معرفت تبدیل کتاب ہے کچھ باعتبار الفاظ کے اور کچھ باعتبار معنوں کے اور ہمارے نزدیک ممکن اور اغلب ہے کہ کوئی اصل کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگی پھر کچھ کم کی گئی ہے اور کچھ زیادہ کی گئی اور صورت بدلائی گئی ہے اور موجودہ دید بلاشبہ ایک گمراہ کن نیا کتاب ہے جس میں پیشرو کا ہی پتہ نہیں لگتا اور اس قدر مخلوق چیزوں کی اس میں پرستش کی تعلیم ہے کہ گویا وہ مخلوق پرستی کی ایک **ووکان** ہے پس جس جگہ ہم دید پر کوئی حکم کرتے ہیں یا اسکی تکذیب کے لالچ پیش کرتے ہیں اس جگہ ہی موجودہ دید مراد ہے جو سراسر تحریف تبدیل ہے نہ وہ اصل دید کہ جو کسی زمانہ میں خدا کی طرف سے آیا تھا اور ہم خدا کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ایسا ہی اس دید پر جو کسی زمانہ میں ملک ہند کے کسی نبی پر نازل ہوا ہوگا مگر موجودہ دید کی نسبت ہم اس سے زیادہ کچھ ہی نہیں کہہ سکتے کہ جس قدر گند و فتنے مخلوق پرستوں کے اس ملک میں پھیلے ہوئے ہیں سب **وید کی ہی مہربانی ہے**۔ اور انسانی پاکیزگی کی نسبت جو کچھ دید نے کہا یا ہے اس کا عمدہ نمونہ نیوگ ہے۔ یہ نیوگ کی ہی پاک کارروائیوں میں سے ہے کہ آریہ قوم میں اس بات کا ثبوت ملتا مشکل ہے کہ کون آریہ صاحب اصل باپ کے لطفہ میں سے ہے اور کون آریہ

صاحب سیرج وانا کی طفیل سے ہیں جنیوگ کے قابل تحسین طریق سے وجود پذیر ہوئے ہیں کیونکہ جب کہ نیوگ کئی لاکھ برس سے چلا آتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم نیوگ کی پیدائش کا بہت ہی کم عدد کہیں تاہم نصف کے قریب نیوگ کی اولاد ضرور ہوگی۔ اگر یہی وید و ویا ہے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ اس میں دم مارے ؟

ایک اور نمونہ وید کے قانون قدرت کا یاد آیا اور وہ یہ ہے کہ پندرہویں جن کا وید بچاؤ آریوں کے نزدیک بہت اعتبار کے لائق ہے وہ اپنی کتاب ستیا رتھ پر کاشش میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی چیٹو یعنی روح بدن سے نکلتی ہے تو کاشش میں گھومتی پھرتی ہے اور آخر ششم کی طرح کسی گھاس پات پر گرتی ہے اور کوئی مرد اس روح کو کھالیتا ہے اور عورت ہی ہم بستر ہوتا ہے تب بچہ پیدا ہوتا ہے مگر وید کو یہ سمجھ نہ آیا کہ اس صورت میں ماننا پڑتا ہے کہ روح دو ٹکڑے ہو کر کسی گھاس پات پر گرتی ہے کیونکہ انسان کا بچہ صرف مرد کے نطفہ سے ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ عورت کا نطفہ ہی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ کچھ کچھ اخلاق اور صورت باپ کی لیتا ہے اور کچھ ماں کی۔ پس وید کے قانون قدرت پر قریان جائیں گے جو یہی خبر نہیں کہ بچہ میں دو لطفون کا اشتراک ہے۔ اور جس کے نزدیک روح بھی دو ٹکڑے ہو سکتی ہے۔

پہر مضمون پڑھنے والے نے یہ بیان کیا کہ وید کا خدا کر نہیں کرنا کسی پر نہیں بیٹھتا۔ جو ٹھہر نہیں بولتا۔ سو واضح ہو کہ اس نادان نے اپنی خیال میں وید کے ان صفات کے بیان کرنے میں قرآن شریف پر زد کی ہے اور اس تحریر سے بھی اسکی عرض ہے کہ گویا قرآن شریف خدا تعالیٰ کو ایسی صفات کی طرف فسوس کرتا ہے جو انکی شان کے لائق نہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں بجز قرآن شریف کے

کوئی ایسی کتاب جو الہامی سمجھی جاتی ہے صفحہ زمین پر پانی نہیں جاتی جو خدا تعالیٰ کو تمام صفات کاملہ سے متصف اور تمام محبوب اور نقصانوں سے پاک سمجھی ہو۔ ان قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کی صفات میں اس قسم کا مکر بھی داخل کہا ہے جو اس کی ذات پاک کے سنائی نہیں اور جہین کوئی امر اسکی تقدس اور اس کے بے عیب ذات کے مخالف نہیں اور جس پر خدا کا قانون قدرت ہی گواہی دیتا ہے اور اسکی قدیم عادت میں پایا جاتا ہے اور خدا کا مکر اس حالت میں کہا جاتا ہے اور اس کے اس فعل پر اطلاق پاتا ہے کہ جب وہ ایک شریر آدمی کیلئے اسی کے پوشیدہ منصوبوں کو اس کے سزا یاب ہو سکا سبب ٹھہرتا ہے۔ قرآن شریف کے زور سے ہی خدا کا مکر ہے جو مکر کرنے والے کے پاؤں میں ظہور میں آتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ۝

یعنی کافروں نے ایک بدمکر کیا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکمیل سے نکال دیا اور خدا نے ان کے مقابل پر ایک نیک مکر کیا کہ وہی نکالنا اس رسول کی فتح اور اقبال کا موجب ٹھہرا دیا۔ پس خدا نے اس جگہ اپنا نام خیر الما کرین کہا یعنی ایسا مکر کرنے والا جو نیک مکر ہے نہ بدمکر۔ اور کافروں کے مکر کو بدمکر قرار دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے مکر کو دو قسم تقسیم کیا ہے ایک بدمکر اور ایک نیک مکر پس خدا نے نیک مکر اپنی صفات میں داخل کیا ہے اور بدمکر کافروں اور شریر لوگوں کی عادت میں قرار دیا ۝

اب لے ہندوز اوو! جنہوں نے بد ذاتی سے خدا کے مقدس رسول اور مقدس کتاب کو گالیوں دینی شروع کی ہیں کچھ جیسا کر کے بتلاؤ کہ اس قسم کے مکرمین کونسی خدا تعالیٰ کی کسر شان ہے اور خدا کی کسر صفات کے وہ مخالف ہو کیا خدا کا قانون قدرت اس پر گواہی نہیں دیتا کہ شریر لوگوں کے ہاک کر نیکی اور جو بدمکر ہیں

باز نہیں آتے۔ خدا کے اس قسم کے کام بھی پائے جاتے ہیں کہ جس گڑھے کو ایک بدوڑا ایک شریف آدمی کے لٹو کہو دتا ہے خدا اسی کے ہاتھ سے وہی گڑھے میں آسکو ڈال دیتا ہے اور انسانوں میں بھی یہی طریق جاری ہے کہ وہ مگر کرنیوالیکو مگر کے ساتھ ہی سیدھا کرتے ہیں مثلاً جب چور اور ڈاکو نہایت باریک مکر و ن کے ساتھ گورنمنٹ کی رعیت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کے پکڑنے کیلئے پولیس کو بھی کوئی مگر کرنا پڑتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ چور و ن کا بد مکر ہے جبیں خلق خدا کو ضرر پہنچانا مقصود ہے اور پولیس کے ملازموں کا ٹیک مکر ہے جس سے غرض یہ ہے کہ ان بدوڑات چور و ن کے ضرر سے گورنمنٹ کی رعیت کو بچایا جائے۔

ایسا ہی ابھی تھوڑے دن ہو کر ہیں کہ بعض نیکو آدمیوں نے اس گورنمنٹ جیہ کے مقابل پر ایک بہت باریک مگر کیا تھا اگر وہ چل جاتا تو یہ گورنمنٹ بڑی نشوونما میں پڑتی اور شاید اس کا نتیجہ ۶۵ء سے بھی بدتر ہوتا۔ مگر خدا نے اس گورنمنٹ پر فضل کیا کہ وہ اس بد مکر کی تہ تک پہنچ گئی تب اسکے لائق تفسیروں نے ان شریر آدمیوں کے بد مکر کے مقابل پر ان کی گرفتاری کیلئے ایک ٹیک مگر اختیار کیا یعنی بہت احتیاط اور خاموشی سے ان کے سرخونوں کو گرفتار کر لیا اور یہی حکمتِ علی سے گرفتار کیا کہ آدمیوں کی طرف سے کوئی شور برپا نہ ہو سکا۔ تب بعض کو اسی ملک کے جیل میں داخل کیا اور بعض کو گرفتار کر کے ماڈرلے کے قلعہ کی ہوا چکھائی اس طور سے گورنمنٹ ٹیک مکر میں کامیاب ہو گئی مگر شریر آریہ اپنے بکر میں ناکام رہے اور اپنے لئے ہمیشہ کی تباہی سوچ لی۔

اب بتلاؤ کہ کیا تم گورنمنٹ کے اس مکر کو مورد اعتراض سمجھتے ہو یا اسکو گورنمنٹ کے پسندیدہ کاموں میں داخل کرتے ہو۔ اور اگر تم پسندیدہ نہیں سمجھتے تو ہنوز تم سرت کرتے لائق ہو اور اگر پسندیدہ سمجھتے ہو تو تم پر ہزار افسوس کہ آسمانی بادشاہت پر تو اعتراض کرتے ہو کیونکہ تم خیال کرتے ہو کہ خدا پکڑنے میں دہیا ہے لیکن انسانی گورنمنٹ کے مکر پر

تم کو یہ بھی اعتراض نہیں کرتے کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس اعتراض کی وقت تمہاری خیر نہیں ہو۔ پس یقیناً سمجھو کہ نیک مکر سے نہ خدا پر اعتراض ہوتا ہو نہ کسی گرفت پر مناسب ہو کہ تم خدا کو اس قسم کے مکر خدا کے قانون قدرت میں نہیں پائے جاتے؟ کیا وہ بدون کے منصوبے جو نہایت باریک مکر کے طور پر کئے جاتے ہیں انہیں کے ہلاکت کے اسباب نہیں کرتا کیا بدذات مکر کو نیا الٰہیہ اپنی بد مکر سے ایک نیک آدمی کو ناحق تباہ کرنا چاہتا ہو تو کیا خدا کی عادت نہیں ہے کہ اس نیک مظلوم کو یا گرفت گرفت کو جو عدالت کی کرسی پر بیٹھی ہے کوئی ایسی بات نہجارتا ہے اور کوئی ایسی مخفی شہادت پیدا کر دیتا ہو جس سے وہ بد مکر کو نیا الٰہیہ پکڑا جاتا ہے اور غریب مظلوم اس الزام سے بری کیا جاتا ہے خدا کے یہ نیک مکر عدالتوں کے ذریعہ سے ہر روز ظاہر ہوتے ہیں اور شریک کاروں کے تہ و تہ پر دے کہولے جاتے ہیں چنانچہ کسی پر مخفی نہیں ہیں مگر آنکھ کے اندھوں کا کیا علاج۔ و حقیقت اس نادان معترض نے خدا کے نیک مکر کو قابل اعتراض ٹھہرانیکے لئے خود بد مکر استعمال کیا ہے کہ مکر کی دو قسم کو صرف ایک ہی قسم قرار دیکر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہا ہے۔

ہم تقریر مذکورہ بالا میں مکر کی نسبت بقدر کفایت بیان کر چکے ہیں اب دوسرا اعتراض معترض کا یہ ہے کہ قرآن شریف میں خدا کا کسی پر پٹھینا بیان کیا گیا ہے سو واضح ہو کہ قرآن شریف میں اس طرح تو کہیں ذکر نہیں ہے جیسا کہ معترض کا بیان ہے ان خدا تعالیٰ کے استعوا کا ذکر ہے جو عرش پر ہوا۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَكَانَ فِي سَمٰوٰتِہٖۤ اٰیٰۤاۤمٌۭ مُّشْرٰۤہٗۤ

اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ

یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جس نے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر عرش پر بیٹھا پکڑا یعنی اول اس نے اس دنیا کے تمام جسم سماوی اور ارضی کو پیدا کیا اور چھ دن میں

خدا تعالیٰ کی کرسی کے بائیں بائیں ہر وسیع کر سیماء السموات والارض والیو۔ دلا حفظہ ما وھو العلی المظہی علی خلقہ انما در علم زمین و آسمان سے کہیں اور وہ ان سب کا پکڑا ہوا ہے ان کے ہاتھ سے وہ ہتھکڑیاں لگا کر ان کی ہر ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے اور نہایت بلند کوئی عقل اس کی دیکھ کر ہر سوچ نہیں ہوتی اور نہایت بڑی بڑی عقل اس کی دیکھ کر ہر سوچ نہیں ہوتی

یہ جگہ نامعلوم ہے کہ زمین و آسمان سب خدا کے تصرف میں ہیں اور ان سے جسے اس کا مقام دور تر ہے اور اس کی عظمت ناپید لگتا ہے

نزدیک ترین خدا اور پہنچا یا اللہ لا الہ الا هو الحق القیوم مرتین وہی خدا
 ہے اس کے سوا کوئی نہیں وہی ہر ایک جان کی جان اور ہر ایک وجود کا سہارا ہے۔
 اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ زندہ وہی خدا ہے اور قائم بالذات وہی خدا ہے پس
 جبکہ وہی ایک زندہ ہے اور وہی ایک قائم بالذات ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے
 کہ ہر ایک شخص جو اسکے سوا زندہ نظر آتا ہے وہ اسی کی زندگی سے زندہ ہے اور ہر ایک
 جو زمین یا آسمان میں قائم ہے وہ اسی کی ذات و قائم جو اور پہنچا یا اللہ الذی خلق السموات والارض
 و فی الاکثر من الہ یعنی وہی خدا زمین میں ہے اور وہی خدا آسمان میں۔
 اور پہنچا یا ما یتکون من جموعہ لثقتہ الاھو سرائیم۔ وکاحتمسہ الا
 ہو سادسہ لثقتہ یعنی جب تین آدمی کوئی پوشیدہ باتیں کرتے ہیں تو چوتھا ان کا
 خدا ہوتا ہے اور جب پانچ کرتے ہیں تو چھٹا ان کا خدا ہوتا ہے۔ ایسا ہی بہت سی اور
 آیات میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے یہاں تک کہ وہ ہر ایک جان کی ہی
 جان ہے اور ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ اسی ایک پہلو تک معرفت
 الہی کے مسئلہ کو ختم کرنا کہ خدا مخلوق سے الگ نہیں ہند تو کئی طرح پر مسلمانوں میں ہی مخلوق پرستی شروع ہو گئی
 کیونکہ اس صورت میں خدا بین اور مخلوق میں کوئی مابہ الامتیاز باقی نہ رہتا۔
 اور یہی وجہ ہے کہ آخر کار وہی کے ذریعہ سے مخلوق پرستی شروع ہو گئی کیونکہ ہر جگہ الگ
 اور وایو اور سورج اور چاند کو بطور معبود بیان کیا گیا ہے آخر لوگوں نے ان چیزوں
 کو خدا ہی سمجھ لیا اور فرض کر دیا کہ الگ وغیرہ ہمیشہ کے نام ہی تھے لیکن پہر ہی خدا کا
 یہ اسم غلط ہے کہ وہ ہر ایک مخلوق سے دراز اور اہم مقام پر ہے اور معنوعات سے
 بزرگ و بلند ہے وید میں بیان نہیں کیا گیا۔ پس اس وجہ سے یہ تمام باطل مذہب
 وید کے ذریعہ سے پیدا ہو گئے۔ بلکہ وید بات بات میں مخلوق پرستی کی
 طرف پہنچتا ہے اور خدا تعالیٰ کو محدود ٹھہراتا ہے چنانچہ یجر وید اودھیا نمبر ۳۱ منتر ۱۹ میں

لکھا ہے کہ پیشتر حمل کے اندر رہتا ہے اور تولد ہو کر بہت سی صورتیں اختیار کر لیتا ہے
 ہو جاتا ہے اور فاضل لوگ اس پیشتر کو جو رحم میں رہتا ہے ہر طرف سے
 دیکھتے ہیں۔ اب دیکھو کہ وید نے پیشتر کو کیا محدود کر رکھا ہے کہ ہر ایک محدود
 چیز کا نام اسکو دیا گیا اور ہر وجہ بیان رگ وید کے سوج۔ اگنی۔ وایو سب پیشتر
 ہی ہیں۔ اور پہر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پیشتر جسم میں رہتا ہے ایسا ہی وہ
 سوج کے سنہری پردہ میں رہتا ہے جیسا کہ سحر وید کے ایش اپنشد منتر ۱۵ و ۱۶ سے
 ظاہر ہے اور ایسا ہی وہ نان سوس انگی کے فاصلہ پر بھی ہے جس سے
 ہندوؤں میں لنگ پوجا شروع ہو گئی۔ پس اگر وید قرآن شریف کی طرح خدا
 تعالیٰ کی تشریحی صفات ہی لکھتا اور صرف تشبیہی صفات پر حصہ نہ رکھتا تو یہ طور فان
 مخلوق پرستی کا اسکے ذریعہ سے پیدا نہ ہوتا۔ قرآن شریف اسی وجہ سے ہر ایک
 وہو کہ وہی کی بات سے محفوظ ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ کے ایسے طور سے صفات بیان
 کی ہیں جن توحید باری تعالیٰ شرک کی آلائش سے بکلی پاک رہتی ہے کیونکہ اول اس نے
 خدا تعالیٰ کے وہ صفات بیان کئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ انسان سے
 قریب ہے اور کہیں ذکر اس کے اخلاق سے انسان حصہ لیتا ہے ان صفات کا نام تو
 تشبیہی صفات ہیں۔ پھر چونکہ تشبیہی صفات سے یہ اندیشہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو محدود
 خیال نہ کیا جائے یا مخلوق چیزوں سے مشابہ خیال نہ کیا جائے اسلئے ان او نام
 کے دور کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنی ایک دوسری صفت بیان کر دی یعنی عرش
 پر قرار پکڑنے کی صفت جس کے معنی ہیں کہ خدا سب مصنوعات سے بڑا و اعلیٰ مقام پر
 ہے کوئی چیز اسکی اشعبہ اور شریک نہیں اور اس طرح پر خدا تعالیٰ کی توحید کا لطور
 پر ثابت ہو گئی۔

پہر مضمون پڑھنے والے تفسیری صفت وید کے پیشتر کی یہ بیان کی

کہ وید کو دیکھنے والا پرمیشتر جھوٹ نہیں بولتا۔ مگر ہمیں معلوم نہیں کہ اس شخص کی
 اس مقولہ سے کیا غرض ہے کیا خدا جھوٹ بھی بولا کرتا ہے؟ شاید وہ اس تقریر سے
 وید کے بعض کلمات کی پر وہ پوشی کرنا چاہتا ہے سو اسکی یاد دہانی سے جب ہم نے
 وید کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ درحقیقت وید کے پرمیشتر نے کئی جگہ وید میں جھوٹ
 بولا ہے چنانچہ وید کا یہ صریح جھوٹ ہے جو پنڈت دیانند اپنی کتاب ستیا تھ پرکا
 میں وید کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ جب روح بدن سے نکلتی ہے تو وہ اکاش میں
 پہنچ کر بہر پرات کو شبنم کی طرح کسی گھاس پات پر پڑتی ہے اور اس گھاس کو کوئی کہا لیتا
 ہے تو وہ روح لطفہ کی شکل میں ہو کر عورت کے اندر چلی جاتی ہے اور اس سے بچہ پیدا
 ہوتا ہے اب بتلاؤ کہ اس سے زیادہ کونسا جھوٹ ہو گا کہ روح کو ایک جسمانی
 چیز بنا دیا اور نیز اگر یہ بات سچ ہے کہ روح شبنم کی طرح کسی گھاس پات پر پڑتی ہے
 تو اس سے لازم آتا ہے کہ روح دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتی ہے کیونکہ اس بات سے
 کسی کو بھی انکا نہیں کہ بچہ کو روحانی اخلاق کچھ تو باپ سے حاصل ہوتے ہیں اور کچھ
 مان سے جیسا کہ اسکی جسمانی صورت بھی باپ اور مان میں مشترک ہوتی ہے پس
 اگر مثلاً کسی بچے کا باپ لاہور کا رہنے والا تھا اور مان کلکتہ کی رہنے والی اور
 ریل کے ذریعہ سے ان دونوں کو کسی مقام میں ایک ہی دن میں اجتماع اور پرمیشتر
 نصیب ہو گئی اور اس بچے کا لطفہ ٹھہر گیا۔ اور اس لطفہ کی غذا لاہور کے زمین والے
 نے لاہور میں کہائی تھی اور کلکتہ والی کلکتہ میں پس اس سے لازم آئیگا کہ وہ روح کسی
 گھاس پات پر دو ٹکڑے ہو کر گری ہو یعنی ایک ٹکڑہ اُسکا تو لاہور میں گرا۔ دوسرا
 ٹکڑہ کلکتہ میں۔ کیونکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں روحانی اخلاق بچے کے مان اور باپ
 کے اخلاق میں مشترک ہوتے ہیں اور یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ روح دو ٹکڑے
 ہو کر گری اور یہ امر باطل ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ روح کا شبنم کی طرح گرنے کا بھی

باطل اور جھوٹ ہے۔

واضح ہو کہ یہ ایک ویگیا مسئلہ ہے جس سے تمام وید جھوٹا ٹھہرتا ہے
 کیونکہ موجودہ وید کا تمام مدار اوگون یعنی جو نون پر ہے اور اسی اوگون یعنی
 متناسخ کی رو سے ماننا پڑتا ہے کہ دنیا کے تمام چرند۔ پرند۔ وزند اور تمام کیر کڑ
 کوڑے انسان ہی ہیں۔ اور اسی اوگون کی رو سے یہی ماننا پڑتا ہے کہ جاوہانی
 مکنتی غیر ممکن ہے اور اسی اوگون کی رو سے یہی ماننا پڑتا ہے کہ کسی کی تویہ
 قبول نہیں ہوتی اور گناہ نہیں بخشتے جاتے۔ اور اسی اوگون کی رو سے یہی
 ماننا پڑتا ہے کہ روح کو خدا نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ سب خدا کی طرح قدیم
 اور نادی ہیں۔ غرض متناسخ کا مسئلہ تمام وید کا خلاصہ ہے اور یہ ایسا ہے
 ہے جس کے سہارے سب تمام عقاید وید کے کھڑے ہیں اور اسکے ٹوٹنے سے تمام اصول
 وید کے ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ متناسخ جو اصل جڑ اور اوگون کی ہے صرف اسی بنا پر
 یہ قائم رہ سکتا ہے کہ جبکہ بقول دیانند یہ بات ثابت ہو جائے کہ روح بدن سے کھل کر
 اکاش میں چڑھ جاتی ہے اور پھر بنم کی طرح کسی گہاس پات پر پڑتی ہے مگر جیسا کہ ہم
 ابھی لکھ چکے ہیں یہ بات کلی محال ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ روح دو کھڑے ہو کر
 گری۔ ماسوا اسکے ایک اور سچتہ دلیل سب بات پر ہے کہ جیسا کہ روح کا گنا اس طرح سے
 مستلزم محال ہے کہ اس سے روح کا دو کھڑے ہونا لازم آتا ہے ایسا ہی اس طرح سے
 یہی مستلزم محال ہے کہ وہ واقعات ثابت شدہ کے مخالف ہو کیونکہ ثابت شدہ واقعات
 یقینی اور قطعی طور پر شہادت دے رہے ہیں کہ خود لفظ مرد اور عورت کا بغیر اس کے کہ
 اس پر بنم کی طرح آسمان کی فضا سے روح گرے روح پیدا ہونے کی اپنی اندر استعداد رکھتا
 ہے پھر جب مرد اور عورت کا لفظ باہم مل جاتا ہے تو وہ استعداد بہت قوی ہو جاتی ہے
 اور آہستہ آہستہ وہ استعداد بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب سب کا پورا قالب طیار ہو جاتا

ہے تو خدا تعالیٰ کی قدرت اور امر سے اسی قالب میں سے روح پیدا ہو جاتی ہے یہ وہ واقعات ہیں جو مشہور اور محسوس ہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ نستی سے ہستی ہوئی کیونکہ ہم روح کو جسم اور جسمانی نہیں کہہ سکتے اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ روح اسی مادہ میں سے پیدا ہوتی ہے جو بعد اجتماع دونوں لطفوں کے رحم مادر میں آہستہ آہستہ قالب کی صورت پیدا کرتا ہے اور اس مادہ کیلئے ضروری نہیں کہ ساگ پات کی کسی قسم پر روح بندنم کی طرح گڑا اور اس سے روح کا لطف پیدا ہو بلکہ وہ مادہ گوشت سے ہی پیدا ہو سکتا ہے خواہ وہ گوشت بکرہ کا ہو یا مہلی کا یا ایسی مٹی ہو جو زمین کی نہایت عمیق نہ کے نیچے ہوتی ہے جس سے مینٹکین وغیرہ کیڑے کوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ان بلاشبہ یہ خدا کی قدرت کا ایک راز ہے کہ وہ جسم میں سے ایک ایسی چیز پیدا کرے کہ وہ نہ جسم ہے اور نہ جسمانی پس واقعات موجودہ مشہورہ محسوسہ ظاہر کر رہی ہیں کہ انسان سے روح نہیں گرتی بلکہ یہ ایک نئی روح ہوتی ہے جو ایک مرکب لطف میں ہے اور قدرت قادر پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **ثُمَّ أَنْشَأْنَاكَ خَلْقًا آخَرَ قَدْ بَارَكْنَا اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ** یعنی جب ہم میں قالب انسانی تیار ہو جاتا ہے تو پہلے ہم ایک نئی پیدائش سے اسکو مکمل کرتے ہیں یعنی ہم اس مادہ کے اندر سے جس سے قالب تیار ہوا ہے روح پیدا کر دیتے ہیں۔

پہر ایک اور جگہ یعنی سورۃ الذہر میں جو جزو انیس میں ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے **إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ** یعنی ہم انسان کو ملے ہوئے لطف سے پیدا کرتے ہیں یعنی مرد اور عورت کے لطف سے پس جیسا کہ ان آیات میں خدا تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے اسی طرح کر ڈیا انسانوں کا شاہدہ گواہ ہے کہ اسی طرز سے روح پیدا ہوتی ہے اور جبکہ محض گوشت سے ہی لطف پیدا ہوتا ہے اور اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ ہتلا روح کسی بکری سے ہی پڑتی ہے اور اسکی کہاں میں دہس کر اسے گوشت میں پچ جاتی ہے اور پہر بعد اسکے کسی خاص بوٹی میں وہ روح داخل

ہوتی ہے اور اُس کے اندر رسوائی کر جاتی ہے اور پھر اُس بوٹی کے دو ٹکڑے ہو کر ایک
 ٹکڑا مرد کہا لیتا ہے اور دوسرا ٹکڑا عورت کو وہ عورت اُس مرد سے کتنے ہی فاصلہ پر ہو
 اور خواہ وہ گوشت ہی نہ کہاتی ہو۔ اور کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ وہ درندے جو صرف
 گوشت ہی کھاتے ہیں جیسے شیر۔ بھیریا۔ چیتا۔ انکی سپرائش کی روح بکریوں اور گایوں
 وغیرہ حیوانات کی کہاں پر بطور شبنم پڑتی ہے اور کیا یہ خیال گذر سکتا ہے کہ پانی کی
 چھلیوں کی روح اور دوسرے تمام جاندار جو پانی کے اندر غرق رہتے ہیں انکی روح شبنم کی
 طرح ہو کر پانی میں پڑتی ہے اور بے سوز غور کے لائق وہ کیڑے مکوڑے ہیں جو میں بسیر
 تین تین ماہ تہ زمین کو کہو کر اُسکے عمیق پر وہ کے اندر سے نکلتے ہیں۔ اور ایسا ہی وہ تھا۔
 چوڑے کیڑے جو اُس کو توئین کے پانی سے نکلے ہیں جو نیا کہو داجاتا جو اور ایک ایک قطرہ
 میں ہزار ہا کیڑے ہوتے ہیں کہاں سے اور کس راہ سے یہ شبنمی روح اُن کے اندر داخل ہو
 جاتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص نہ ہی تعصب سے دیوانہ اور سووائی اور پاگل ہو جائے تو یہ اور تا
 ہے ورنہ ان تمام مثالوں کی رُو سے جو ذکر ہو چکی ہیں ماننا پڑتا ہے کہ یہ عقیدہ آریوں کا کہ گویا
 آسمان سے شبنم کی طرح ہو کر کسی گہاس پات پر پڑتی ہے بالکل چوڑا ہے۔ اگر تم مثلاً دو وہ کو
 جو باہی ہو کر ٹرنے کو ہے ہاتھ میں لو اور خوب اس دودھ میں لفظ رکھو تو تمہارے
 دیکھتے دیکھتے ہزار ہا کیڑے بن جائیں گے۔ ایسا ہی اگر کوئی دال ماش یا چنے وغیرہ کی جو جو
 پکائی جائے جس کے اندر کے کیڑے ہی مر گئے ہوں جب وہ دال باہی ہو جائے اور ٹر جائے
 تو اس میں ہی ہزار ہا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔

اب عقلمند کیلئے یہ سرچنے کا مقام ہے کہ اگر کسی ماوہ میں جان پڑنے کیلئے ضروری
 ہے کہ شبنم کی طرح کوئی روح کسی گہاس پات پر گرے تو یہ قاعدہ کیسے صحیح اور درست ہو سکتا
 ہے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں جو بیستی سے ہتی نہیں ہو سکتی اور بدن سونگلی ہوئی روح
 پہلے ہی راہ سے وہاں آسکتی ہے انکا یہ فرض ہے کہ اس بات کو ثابت کریں کہ کس راہ سے اور کس طور

روح باہر سے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہ اس مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتی اور اس بار ثبوت سے ان کے لئے سبکدوشی ممکن نہیں جیتنا کہ وہ ہمیں یہ دکھلانے دین کہ جس طرح اور جس طریق سے مثلاً ایک انسان کی روح اسکی جسم سے باہر نکل جاتی ہے اور اسے نکلنے میں کسی کو شک اور اختلاف نہیں ہوتا اسی طرح وہ روح کس راہ سے وہیں آجاتی ہے؟ مگر ہمارے ذمہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ کیونکر روح پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ہم پیدا ہونیکا مشاہدہ کر دیتے ہیں اور اس بارہ میں ہم ہزار ہا نمونے پیش کرتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم کچھ چکے ہیں مگر ہمارے مخالف آپ جو اسی پہلی روح کو وہیں لاتے ہیں یہ بار ثبوت اُنکی گردن پر ہے کہ وہی کی راہ ہمیں دکھلا دیں گے وہ یہی اقرار کریں کہ دیانند نے جو ٹپ بولا ہے اور غلطی کی ہے تو صرف اس قدر اقرار سے اُنکا پیچھا چھوٹ نہیں سکتا بلکہ یہ بات اُن کے ذمہ ہے کہ روح کی وہی کی راہ ہمیں ثابت کر کے دکھلا دیں ورنہ حیا اور شرم سے سوچیں کہ ہم تو اُن کو دکھلا رہے ہیں کہ روح پیدا ہوتی ہے مگر وہ ہمیں دکھلا نہیں سکتے کہ باہر سے آتی ہے۔ یہی اُنکا ایک عقیدہ ہے جس سے سارا وید رد ہو جاتا ہے۔

مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ بمقام ہوشیار پور مجھے ایک آریہ مہر لیا جھرام سے مدحتہ کا اتفاق ہوا اور میں نے اُسکے آگے یہی بات پیش کی کہ دیانند کا یہ قول کہ روح جسم کی طرح کسی گہرائی پات پر پڑتی ہے اور اُسکو کوئی شخص کہا لیتا ہے تو روح اس ساگ کے ساتھ ہی اندر چلی جاتی ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ سراسر باطل نقل ہے اور اس سے روح کا دو ٹوکہ ہونا لازم آتا ہے اور اس فقرہ میں میں نے سستیارتھ پر کاش کا حوالہ دیا جو دیانند کی ایک کتاب ہے تب مہر لیا نے سستیارتھ پر کاش پیش کی کہ کہان اسمین ایسا لکھا ہے تب میرے دل میں خیال گذرا کہ ضرور اس شخص نے کوئی چالاکی کی ہے جو یہ کتاب پیش کرتا ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ چونکہ میں ناگری نہیں پڑھ سکتا اسلئے بعد میں تلاش کر کے وہ موقع اپنی کتاب میں لکھ دیا گا۔ پہرین قادیان آیا اور ایک پرہیزگار صاحب جو نیک طبع اور بے تعصب تھے

اور انکا نام نوہین چندر تھا۔ میں نے انکی طرف ایک خط لکھا کہ کیا آپ مجھ بتلا سکتے ہیں کہ ایسا مضمون ستیارتھ پر کاش کے کس مرقعہ پر ہے انکا جواب آیا کہ یہ مضمون ستیارتھ پر کاش میں موجود ہے مگر یہ آریہ لوگ بڑے چالاک اور فتر اور داز ہیں۔ انہوں نے پہلی کتاب جس میں یہ مضمون تھا تلف کر دی ہے اور نئی کتاب چھپوائی ہے اور اس میں سے یہ مضمون نکال دیا ہے اور لکھا کہ وہ پہلی کتاب میرے پاس موجود ہے مگر اب میں لاہور سے جانیرالماہون اور میں نے تمام کتابیں وطن کی طرف بھیجی ہیں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دن کے اندر ستیارتھ پر کاش کے اس مقام کی نقل کر کے بھیج دوں گا چنانچہ انہوں نے اپنے وعدہ کے موافق اس مقام کی نقل بھیجی اور میں نے اسکو اپنی کتاب "سرمہ چشم آریہ" میں درج کر دیا۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ گو آریوں نے ستیارتھ پر کاش سے وہ مکتوم اڑا دیا تب ہی ان کے اس عقیدہ کا جوڑا ایسا صاف طور پر کھل گیا ہے کہ اب اس پر کوئی پردہ نہیں پڑ سکتا۔ کیونکہ تمام برہمنوں میں جس طور سے ہر ایک حیوان کے بچوں میں جان پڑتی ہے وہ ایک ایسا طریق ہے جس سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک روح اندر سے ہی پیدا ہو جاتی ہے باہر سے کوئی گذشتہ روح ہرگز نہیں آتی جیسا کہ ہم کئی مثالیں اس پر پہلے بیان کر چکے ہیں۔

دوسرا جوڑا وید کے پیشتر کا جس کا وہ خود اقراری ہے اسکا یہ قول ہے کہ وہ سربشکتی مان ہے یعنی قادر مطلق ہے حالانکہ بقول آریہ سلج وید میں اس نے اپنی گزرتی کا اعتراف کر کے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ نہ روہین پیدا کر سکتا ہے نہ ذرات عالم پیدا کر سکتا ہے پس جبکہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا تو کس بات کا قادر مطلق ہے کیا یہ سفید جھوٹ نہیں ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وید کے پیشتر کے نزدیک ایک اور پیشتر ہے جو حقیقت قادر مطلق ہے کیونکہ جبکہ مذکورہ بالا دلائل سے جو ابھی ہم لکھ چکے ہیں قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ وہیں ناموی اور فیکیم نہیں ہیں بلکہ وہ پیدا ہوتی ہیں اور وید کا پیشتر

کہتا ہے کہ میں ان روحوں کا پیدا کر نیوالا نہیں ہوں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسکے نزدیک
 ایک اور پیشہ ہے جو روحوں کو پیدا کرتا ہے۔ اور اگر کہو کہ اگر پیشہ کو عام طور پر فاؤر مطلق
 مانا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ پیشہ انسانی ہی پیدا کر سکتا ہے اور خود کشتی ہی کر سکتا
 ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ دو نون امر اسکی صفات کاملہ کے منافی ہیں چونکہ وہ پہلے سے
 بتلا چکا ہے کہ وہ واحد لا شریک ہے اور نیز بتلا چکا ہے کہ وہ ازلی ابدی ہے موت اس پر
 وارد نہیں ہوتی اور یہ دو نون امر اسکی صفات قدیمہ میں داخل ہیں تو وہ اپنی صفات قدیمہ
 کے برخلاف کوئی کام کیوں کر لگا سکتا ہے اور چونکہ کمال تمام اسکا واحد لا شریک ہونے اور ازلی
 ابدی ہونے میں سے پہلے وہ ایسے کام کی طرف کیوں متوجہ ہوگا جو اسکے کمال تمام کے منافی
 ہے اور وہ اس بات سے برتر و اعلیٰ ہے کہ کوئی نقص اپنے لئے روا کرے کیونکہ کسی
 قسم کا نقص اسکی ذات بے عیب کے برخلاف ہے مگر پیدا کرنا تو اسکی ذات بے عیب کے برخلاف
 نہیں بلکہ پہلی صفت تو اسکی صفات کاملہ میں سے پیدا کرتا ہی ہے اور وہی عقلی طور پر
 اسکی شناخت کیلئے ایک ذریعہ ہے اگر وہ پیدا ہی نہیں کر سکتا اور ارواح اور ذرات
 سب خود بخود ہیں تو کمینہ مگر معلوم ہونکہ وہ موجود بھی ہے کیا صرف ارواح اور ذرات کو جوڑنے
 سے اسکی ذات کا پتہ لگ سکتا ہے جو گز نہیں کیونکہ جو چیزیں قدیم سے خود بخود ہیں اور تمام
 تو تین انکی خود بخود ہیں تو وہ چیزیں بذر ہیہ اپنی انہیں تو ان کے القبال اور الفضال کی
 ہی قدرت رکھ سکتی ہیں غرض خدا کی شناخت کی ضروری اور اول صفت ہی ہے کہ
 وہ پیدا کنندہ ہو اور تہی وہ فاؤر مطلق اور سرب شکتیان کہلا سکتا ہے کہ یہ قوت اس میں پائی
 جائے پس جبکہ ویدکا پر پیشہ پیدا کرنے پر فاؤر نہیں اور پہر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ
 میں سرب شکتیان ہوں تو اس میں کیا شک ہے کہ اس نے جوہٹ بولا ہے اور جوہٹ
 پہلے ایسا کہ خود اسکے اقرار سے ثابت ہے اور یہ کہنا کہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی اس لئے پیشہ
 روحوں کے پیدا کرنے سے محذور ہے یہ دوسرا جوہٹ ہے کیونکہ ابھی ہم ثابت کر آئے ہیں

کہ نسبت بہت جتنا ہو کہ وہ روح کے بارے میں صرف دو پہلو تجویز ہو سکتے ہیں۔

(۱) ایک تو یہ کہ ایسا خیال کیا جاوے کہ روح پیدا نہیں ہوتی بلکہ جسم سے نکل کر ہوا پس آتی ہے اور شب بنم کی طرح کسی گھاس پات پر پڑ کر کسی مرد کی غذا ہو جاتی ہے اور اس طرح پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے سو ہم ابھی ثابت کر آئے ہیں کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے اور شاہدہ بالکل اسکے برخلاف گواہی دے رہا ہے اور نیز اس سے روح کی تقسیم لازم آتی ہے۔

(۲) دوسرا پہلو روح کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتی ہے باہر سے نہیں آتی۔ اس پہلو کی سچائی دو طور سے ثابت ہو چکی ہے۔ اول اس طور سے کہ جب روح کا وہاں آنا معتق اور محال ثابت ہوا تو پھر وہ سرا پہلو باقی رہ گیا کہ وہ پیدا ہوتی ہے۔ دوسری اس طور سے کہ چشم دید مشاہدات گواہی دے رہی ہیں کہ ضرور روح پیدا ہوتی ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ مثلاً جو حیوان گوشت خور ہی کہاتے ہیں یا وہ کیڑے مکوڑے جو زمین کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان پر تو کوئی روح شب بنم کی طرح آسمان سے گر گئی نہیں بلکہ یہ امر بھی مشہور ہے کہ ہر ایک ماور جو مٹ جاتا ہے تو ہمارے دیکھتے دیکھتے ہزاروں کیڑے انسین پیدا ہو جاتا ہیں اور کوئی روح آسمان سے ان پر گرتی نظر نہیں آتی۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور روح پیدا ہوتی ہے۔ عرض جبکہ یہ امر مشہور ہے اور ہم چشم خود روح کا پیدا ہونا ہر روز دیکھتے ہیں مگر آسمان سے گزرا نہیں دیکھتے تو جس کتاب میں یہ بات روح ہے کہ وہ شب بنم کی طرح ہرگز آسمان سے برتی ہے اس کتاب کے جوڑے ہونے میں کیا کلام ہے جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ روح آسمان سے نہیں گرتی تو اب اس بحث کی ضرورت نہیں کہ خدا کیونکر نسبت بہت کر لیتا ہے کیونکہ جبکہ نسبت بہت ہونا ہر روز مشاہدہ میں آتا ہے تو پھر کسے جیسا کام ہے جو شاہدہ و محسوس سے انکار کرے و حقیقت خدا کے سارے کام انسان کے فہم سے بزر ہیں مثلاً ایک بچہ انسان کا صرف ایک قطرہ مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے اور ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے کہ ایک قطرہ سے انسان کیونکر پیدا ہو جاتا ہے اور ہم سمجھ نہیں سکتے کہ دیکھنے والی آنکھیں

کیونکہ اس میں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہم اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ کس نے والے
 کان کیونکہ اس میں بنائے جاتے ہیں اور ہمارے خیال میں ہمیں آتا کہ انسان کی صورت
 اور ہاتھ اور پیر اور دل اور دماغ اور جبکہ اور تمام اعضا کیونکہ اس میں بن جاتے ہیں۔
 پس بلاشبہ یہ تمام امور ہمارے نزدیک ایسے ہی محال ہیں جیسے نیست سحر بست ہونا کیونکہ
 ہم ان کے بنانے پر قادر نہیں اور ہماری عقل کوئی فلسفی دلیل اس بات پر قائم نہیں کر سکتی
 کہ کیونکہ یہ تمام اعضا بن جاتے ہیں۔ پس جیسا کہ ان تمام اعضا کا بننا ہماری عقل سے
 برتر ہے ایسا ہی روح کا بھی پیدا ہونا ہماری عقل سے برتر ہے اور جبکہ ہم واقعی طور پر ثابت
 کر چکے ہیں اور کچھ خود دیکھ چکے ہیں کہ روح پیدا ہوتی ہے تو پہلے امور مشہور و محسوسہ سے
 ہم انکار کیوں کریں؟ ہمارے عقل اور فہم سے جیسا کہ روح کا پیدا ہونا برتر ہے ایسا ہی ایک
 قطرہ سے انسان کا اپنی تمام قوتوں کے ساتھ بننا برتر ہے۔ پس یہ کمال عجبائی ہے کہ جو
 ایک محال ہمارے نزدیک ہے اسکو تو جائز سمجھ لیتا۔ اور جو دوسرا یعنی روح کا پیدا ہونا ہماری
 عقل اور فہم سے برتر ہے اسکو محال اور مستعجز قرار دینا خدا کے کارخانہ قدرت میں انسان
 کی مجال نہیں کہ کچھ دست اندازی کر سکے۔ ہزار ہا اسرار و ہمت ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں
 آتے اور پہر مشاہدات کے ذریعہ سے ہمیں ماننے ہی پڑتے ہیں۔ پس کیا ابھی تک اس میں کچھ
 شک ہے کہ مشاہدات میں اس بات کے ماننے کیلئے مجبور کرتے ہیں کہ روحین پیدا ہوتی ہیں
 اور پھر ہمیں آتین۔ مثلاً زمین کے نیچے کا طبقہ جو شتراتی ہاتھ تک کہو کہ پہر کہانی
 دیتا ہے اس میں جاندار پائے جاتے ہیں۔ پس کیا کوئی عقل تنجز کر سکتی ہے کہ روح ششمین بن کر
 نیچے چلی جاتی ہے پس جبکہ سچا واقعہ یہی ہے کہ روح پیدا ہوتی ہے تو اس نفس الامر کے
 برخلاف وید کے پیشتر کا یہ بیان کہ روح ششمین کی طرح آسمان سے گرتی ہے یہ ایسا چھوٹا اور
 خلاف واقعہ بیان ہے کہ ایک بچہ بھی اس پر ہنسے گا۔ کیا وہ جانور جو صرف گوشت کھاتے
 ہیں ان کے بچہ نہیں ہوتے۔ کیا زمین کے نیچے کے طبقہ میں رہنے والے کیڑے جو

کہی باہر نہیں آتے انکی کسی غذا پر بنم کے طور پر روح برستی ہے۔ پس مجھے تعجب ہے کہ جو لوگ
 ایسے دید پر ایمان لاتے ہیں جو سرسرخ خلاف واقعہ باتوں سے بہرا ہوا ہے وہ خدا تعالیٰ
 کے اس کلام پر اعتراض کرتے ہیں جو سرسرخ اور حکمت سے مملو ہے +
 پہر مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ جس کتاب میں قوانین قدرت کے
 خلاف تعلیم مردہ الہامی نہیں ہو سکتی مگر افسوس کہ ان لوگوں کو کچھ یہی شرم اور حیا نہیں
 ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ دید کی تعلیم قوم نون قدرت کے برخلاف ہے اور برخلاف
 ہی ایسی کہ کہلی کہلی سچائی سے انکار ہے جیسا کہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ روح دو بارہ
 کسی گھاس پات کے ذریعہ سپیٹ میں چلی جاتی ہے حالانکہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ
 روح پیدا ہوتی ہے جیسا کہ ہم کئی بار لکھ چکے ہیں۔ پس قرآن شریف کی تعلیم پر یہ اعتراض
 کرنا کہ وہ قانون قدرت کے برخلاف ہے یہ نری جہالت ہی نہیں بلکہ جیانی اور
 جہالت و دونوں سے ہو کر ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ قول کہ معلوم شدہ قوانین کا رد معلوم
 قوانین سے کیونکر ہو سکتا ہے یا اعتراض تو درحقیقت دید پر ہی عاید ہوتا ہے کیونکہ
 جبکہ معلوم ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی روح نہیں برستی بلکہ بقدرت قادر مہر سے
 ہی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دید کا یہ قول کہ آسمان سے بطور بنم برستی ہے یہ قول تو اس
 لائق ہی نہیں کہ اسکو نامعلوم قوانین میں ہی داخل کریں کیونکہ امور محسوسہ مشہورہ سے
 اس کا بطلان ثابت ہو چکا ہے پس کیا یہی دید ہے جس پر ناز کیا جاتا ہے۔ افسوس!
 مضمون پڑھنے والے نے یہ بھی بیان کیا کہ دید میں لکھا ہے کہ چالیس توروں
 سے پیار کر و کیونکہ وہ سب انسان ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم ایسا پیار شاہ نہیں
 کرتے۔ اگر کسی آریہ کے کسی حصہ بدن پر پھوڑا ہوا ڈوا کر اسکا علاج جو کین بتلاوے
 تو فی الفور جو کین لگائی جاتی ہیں جو بعض اوقات اس دہر کو چوس کر سب کی سب مر جاتی
 ہیں اور کوئی آریہ یہ خیال نہیں کرتا کہ میں مر جاؤں تو بہتر ہے ایک عاجز جو تک کو کیوں

ہلاک کروں آخر وہ ہی تو دراصل انسان ہے کیا یہ پیار ہے؟ ایسا ہی شہد کی کہیوں
 کے ہزاروں بچے تلف کر کے شہد نکالتے ہیں کیا یہ پیار ہے؟ گائین کا دودھ
 جو ان کے بچوں کا حق ہے آپ پی لیتے ہیں کیا یہ پیار ہے؟ ہر ایک قطرہ پانی میں
 ہزاروں کیڑے ہوتے ہیں جو دراصل بقول ان کے انسان ہیں وہ پانی پیکر ان کیڑوں
 کو ہلاک کرتے ہیں کیا یہ پیار ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ دیدنے انسانوں کی ہمدردی بھی
 نہیں بھلائی۔ بچوں کے عہد میں ہزاروں غریب مسلمان صوف گائے کے ذبح کا شہ
 ہونگی وجہ سے قتل کئے گئے تھے۔ ایسا ہی صد ہندو لوگ ہزار ہا سن گھوٹوں وغیرہ اناج
 کھا توں میں دفن رکھتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی سخت قحط پڑے اور قحط
 اندر پر تباہی آوے تب وہ غلہ فروخت کر کے مالدار ہو جائیں پس جس دیدنے یہ نہیں بھلا
 کہ انسانوں سے پیار کیا جاوے اور ان کا بڑا نہ مانگا جاوے اس پر کیونکر امید رکھیں؟
 کہ اس نے یہ بھلا یا ہو گا کہ دوسرے جانوروں سے پیار کروں گا جیسا کہ قرآن شریف کی رو سے
 میں ہے کہ کسی قوم سے مشورہ مت لو خواہ وہ مسلمان ہیں یا ہندو یا عیسائی۔ ایسا ہی
 قرآن شریف نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ اناج کو اپنے صاع اور عرض نسانی سے
 لوگوں سے روک رکھیں اور اس کے فروخت کیلئے کسی قحط کے منتظر نہ ہوں۔ صاف ظاہر
 ہے کہ یہ نجس اور خبیث لوگوں کا کام ہے مگر افسوس کہ ایسے لوگ آریوں میں لاکھوں پائی جاتے
 ہیں اگر دید میں مانفت ہوتی تو اس کثرت سے یہ بڑے کام ہندوؤں میں ہرگز نہ ہوتے وہ نجس
 سخت چنڈال اور پلید ہوتا ہے جو اپنے نفس کی بھلائی کیلئے تمام دنیا کا بدخواہ ہو اور اگر
 اسکے برخلاف دید کی کوئی تعلیم ہے تو ہمیں دکھلاؤ بلکہ میں نے سنا ہے کہ بعض ہنس قوم کے
 ہندو جن کے پاس بہت غلہ ہے رغنی روٹیاں لپکا کر باہر بیچتے ہیں اور ان پر پانچانہ
 پہرتے ہیں تا اس کام سے پریشہ ناراض ہو جاوے اور قحط زیادہ پڑے۔ ایسا ہی قرآن کفیت
 سو پر سو چڑھا کر انعام کار غریب عینداؤں کی زمینیں اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں جسکی وجہ سے

گورنمنٹ کو آخر کار ایک قانون جاری کرنا پڑا +

—————

دوسرا حصہ

ان حملوں کے رد میں جو آریہ مضمون پرنسپل الینے قرآن شریف اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے ہیں

—————

مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ تو یہ کامسئلہ خلاف قانون قدرت ہے اس سے
مطلب اسکا قرآن شریف پر حملہ کرنا ہے گویا قرآن شریف میں خلاف قانون قدرت کے
تعلیم پائی جاتی ہے۔ اگرچہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں مگر پرنسپل
طویل پر بیان کرنا مضائقہ نہیں۔ یاد رہے کہ ہمیں بار بار افسوس آتا ہے کہ تعصب کی وجہ سے
ان لوگوں کی عقل کیوں ماری گئی ہے۔ واضح ہو کہ تو یہ لغت عرب میں جمع کرنا کہتے ہیں
اسی وجہ سے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام ہی تو آب ہے یعنی بہت جمع کرنا لا۔
اسکے معنی یہ ہیں کہ جب انسان گناہوں سے دست بردار ہو کر صدق دل سے خدا تعالیٰ
کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس سے بڑھ کر اسکی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ امر اس قانون
قدرت کے مطابق ہے کیونکہ جبکہ خدا تعالیٰ نوع انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ
کیا انسان سچے دل سے گناہوں سے رجوع کرتا ہے تو اسکا دل ہی اس کے لئے نرم ہو جاتا ہے
تو یہ عقل کیونکہ اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ بندہ تو سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع
کرے مگر خدا اسکی طرف رجوع نہ کرے بلکہ خدا جسکی فطرت نہایت کریم رحیم واقع ہوئی ہے
وہ بندہ سے بہت زیادہ اسکی طرف رجوع کرتا ہے اسی لئے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام

—————
اسی لئے ہی اسکی طرف

تو اب ہے یعنی بہت جمع کرنا اور سونپنا۔ کار جمع تو پشیمانی اور عزت اور نڈل اور لکھا گیا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا جمع رحمت اور مغفرت کی مانند اگر رحمت خدا تعالیٰ کی منشا ہے تو ہر کوئی مخلص ہو سکتا ہے۔

اسوں کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کے صفات پر غور نہیں کیا اور تمام مدار اپنی فضل اور عمل پر رکھا ہے مگر وہ خدا جس نے بغیر کسی کے عمل کے ہزاروں نعمتیں انسان کیلئے زمین پر پیدا کیں کیا اسکا یہ خلق ہو سکتا ہے کہ انسان ضعیف البیان جب اپنی عقلت سے متنبہ ہو کر اسکی طرف رجوع کرے اور رجوع ہی ایسا کرے کہ گو یا مر جاوے اور پہلانا پاک چولہ اپنے بدن پر سے اتاروے اور اسکی آتش محبت میں جل جائے تو یہ بھی خدا اسکی طرف رحمت کیلئے توجہ نہ کرے کیا اسکا نام خدا کا قانون قدرت ہو لعلت اللہ علی لکاذبین۔

مضمون پڑھنیو اے نے اس بات پر کئی جگہ زور دیا کہ الہامی کتاب کے

مندرجہ ذیل نشان ہیں۔

(۱) وہ ابتدائے آفرینش میں ہو۔ (۲) اس میں کوئی بات خلاف قانون قدرت نہ ہو۔

(۳) اسکی تعلیم عالم گیر ہو۔ (۴) وہ کسی خاص ملک کی زبان نہ ہو۔

(۵) کوئی تاریخی واقعہ اس میں درج نہ ہو۔ (۶) وہ تمام دینی و نبوی علوم کا سرشمیر ہو۔

(۷) مہین کی زندگیوں پر توجہ یعنی پاک ہوں۔ (۸) ایشیہ کے اعلیٰ درجہ کے صفات اس میں درج ہوں۔

(۹) اس میں اعلیٰ اخلاق کھلائے گئے ہوں۔ (۱۰) وہ کتاب اپنے آپ میں مکمل ہو۔

(۱۱) اس میں اختلاف نہ ہو۔ (۱۲) کسی کی اس میں طرفداری نہ ہو۔

(۱۳) اس میں ایسی باتیں نہ ہوں کہ فلاں موقع پر بے صفائی کی اور فلاں کام کر کے چھٹا یا فلاں

کام میں ہرکارگی دوسروں کے ٹھنڈے کا حکم دے یا پیدائش اور فنا کے بارے میں صحیح صحیح حالات

درج ہوں (۱۴) راجا پر جا اور والدین اور اولاد وغیرہ سب کے حقوق انصاف سے درج

ہوں۔ (۱۵) اس میں ترمیم و تفسیح نہ ہو اور نہ ہونے کی ضرورت ہو۔ وہ خاص ایشیہ

کی زبان ہو۔

واضح ہو کہ یہ تمام نشانیاں الہامی کتاب کی جو صفوں پر مبنی ہو گئے تو وہ اس قدر ہی ہیں وہ اس قدر ہی ہیں کہ عقل و ادراک کے متعلق
 یہ سب بلائیے کہ نسبت جو کہ انکے انکے نشانیاں اور یہی ہیں اور یہی ہیں کہ انکے نشانیاں پر حملے کے ہیں یہ شخص اپنے
 نہایت تعصب کی وجہ سے اس قدر رویہ مانہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا لیکچر اہم کا ہی دارا ہے۔
 تعصب اور نادانی ہی کیا بلا ہے کہ دونوں ملکر ایک خود غرض شخص کو اندھا کر دیتی ہیں۔
 دراصل الہامی کتاب کے لئے درنشانیاں ہی کافی نہیں اور وہ یہ کہ (۱) اتنی طاقت اس کے
 اندر موجود ہو (۲) جس غرض کیلئے آئی ہے اس غرض کو اسکی تعلیم پوری کر سکے یعنی اس
 کو خدا تک پہنچنے کیلئے جو ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کا سامان اس میں موجود ہو اور ایسے
 کھلے کھلے دلائل ہوں جو یقین دلا سکیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ
 سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی ہستی کا ان دلائل کے ساتھ پتہ دے جو انسانی طاقت سے باہر
 ہیں اور اس کے اندر ایک ایسی طاقت ہو کہ وہ دور افتادہ انسانوں کو خدا تک پہنچا سکے اور
 اس کے اندر وہی گنہ گاروں کو دور کر سکے اور انکو ایک پاک حالت بخش سکے اور صاف ظاہر
 ہے کہ بڑی اور اول علامت طیب کی یہی ہے کہ وہ اکثر بیماروں کو اچھا کر دے اور صحت
 زائدہ کو بحال کر کے دکھلا دے اور در شہرہ تنہا رہتی کو دوبارہ قائم کر دے سو انبیا علیہم السلام
 طیب روحانی ہوتے ہیں اس لئے روحانی طور پر ان کے کامل طیب ہونے کی ہی نشانی
 ہے کہ جو نسخہ وہ دیتے ہیں یعنی خدا کا کلام وہ ایسا تیرہدہ ہوتا ہے کہ جو شخص بغیر کسی
 اعراض صوری یا معنوی کے اس نسخہ کو استعمال کرے وہ شفا پا جاتا ہے اور گناہوں کی مغفرت
 ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اسکی محبت میں دل منحوس
 ہو جاتا ہے کیونکہ جس چیز کا نام عذاب رکھا گیا ہے وہ یہی نوع عذاب ہی کہ انسان کا خدا
 سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ اپنی نفسانی خواہشوں سے تعلق شدید ہو جاتا ہے اور ان نفسانی
 خواہشوں کی ایسی پریشانی کرنا ہے اور ایسے طور سے انکی طلب میں لگا رہتا ہے کہ گویا
 وہی نفسانی خواہشیں اسکا خدا ہے پس جو کتاب ان سفلی آلائشوں کو دور کرتی ہے اور خدا تعالیٰ

کی محبت کا ایک سچا جوش دل میں پیدا کر دیتی ہے۔ حقیقت وہی خدا کی کتاب ہے کیونکہ جب ایک طبیب اندھ ہون کو دکھ نہیں بخشتا ہے اور بہرون کے کان کھرتا ہے اور فالج زدہ لوگوں کو اچھا کرتا ہے اور سخت بگڑے ہوئے مرضوں کے مانتے سے شفا پاتے ہیں تو میں اسی ایک نشان سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ درحقیقت حاذق طبیب ہے اور اس کے بعد اس کو حاذق طبیب ہونے میں کلام کرنا کسی عقلمند اور پہلے مانس کا کام نہیں ہوتا لیکن افسوس! اس شخص نے ان نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور محض اپنے دعویٰ کو بطور نشانیوں کے پیش کر دیا ہے حالانکہ وہ صرف اسکے دعویٰ میں جن پر کوئی دلیل پیش نہیں کی اور وہ بھی بے تعلق اس لئے ہمنے ارادہ کیا ہے کہ گو کتاب میں کسی قدر طول ہو مگر ہم انشاء اللہ اس کی پیش کردہ نشانیوں کو ایک ایک کر کے دکھلائیں گے کہ وہ کیسے بیوقوفہ دعویٰ اور باطل عقائد میں جو وہ میں ہرگز نہیں پائے جاتے۔ اگر شخص ایک عام جلسہ میں خدا تعالیٰ کے پاک رسول اور پاک کتاب کی نسبت میں قدر تو نہیں نہ کرتا اور اس قدر گالیوں نہ دیتا تو ہمیں کچھ منور ہوتا کہ آریہ مذہب کی نسبت قلم اٹھاتے کیونکہ دین اسلام کی خوبیاں ہی بیان کرنا ایک ایسا امر ہے کہ جس سے باطل مذہب رد ہو جاتے ہیں مگر اس شخص نے اپنی بدزبانی کو انتہا تک پہنچا دیا آخر یہی ضرورت پڑی کہ ایسے دشمنانہ دانتوں کو توڑا جائے اس شخص کو اس بات کے کہنے سے حیا نہیں آئی کہ وہ بدکار نامہ مکمل کتاب رکھتا ہے حالانکہ وہ بدکاروں سے پریشیر کا ہی کچھ پتہ نہیں کہ ہے یا نہیں۔ بت پرستی کی اور عناصر پرستی کی جملہ ہی وہ یہ ہے اسی سے آریہ ورت میں یہ سب گندہ پیلے ہیں اور ہم تو سن! ہزار روپیہ کی جایداؤں شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو بدکاروں سے پریشیر کا وچوڑا بت کر کے دکھلاوے وہ غالی و بدکاروں کو باسرا سر جائے شرم !!

اب ہم مضمون پڑھنے والے کی ان نشانیوں مقرر کردہ کی نسبت ذیل میں ایک ممکن بیان کیجیں گے جو اس نے اپنی کتاب کی علامات مقرر کی ہیں تا معلوم ہو کہ کہاں تک

وہ صحیح اور درست ہیں لیکن قبل اسکے ہم اس قدر تحریر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمام نشانیاں الہامی کتاب کی اپنے عقیدہ کو پیش نظر کہہ کر اس نے لکھی ہیں مثلاً چونکہ بغیر کسی دلیل کے ہندوؤں کا خیال ہے کہ وہ ابتدائے آفریش میں ہمیشہ کدکھڑے ہی رہے اور پھر پڑھنے والے نے اپنے مذہب کی فتح نظر کہہ کر الہامی کتاب کے لئے یہ ایک نشانی ٹھہرا دی کہ وہ ابتدائے آفریش میں ہو۔ اور چونکہ اس نے دیکھا کہ وہ زمین کوئی ذکر سجدت اور پیشگوئیوں کا نہیں اور صرف معمولی باتیں اس میں جو معمولی انسان سے ہو سکتی ہیں اور جو انبیاء علیہم السلام فوق العادت نشان دکھلایا کرتے ہیں ان نشاؤں کا وہ زمین نام و نشان نہیں سواس نے وہی حالت کو نظر کہہ کر یہ دوسری علامت الہامی کتاب کی ٹھہرا دی کہ وہ قانون قدرت کے مخالف نہ ہو یعنی جو کچھ عام انسانوں کیلئے خدا تعالیٰ معمولی رنگ میں اپنے افعال ظاہر کرتا ہے اس سے بڑھ کر اس کتاب میں کچھ نہ ہو گیا خدا کا قانون قدرت صرف اس حد تک ہے جو عام لوگوں کے ساتھ پایا جاتا ہے حالانکہ ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت و قسم کے ہیں عام لوگوں کے ساتھ اور قانون قدرت ہے اور خاصوں کے ساتھ اور قانون قدرت ہے چنانچہ آریہ مضمون پڑھنے والا خود اس بات کا اقرار ہی ہے کہ جو ابھام چار ریشیوں پر ہوا وہ دوسروں کو نہیں ہو سکتا گو کیسے ہی پاک اور پوتر ہو جائیں۔ پس انہیں اس عقیدہ کی رو سے وہ خود ماننا ہے کہ خدا کا ایک ہی رنگ کا قانون قدرت نہیں ہے اور فی الواقع سچی اور کامل معرفت کی رو سے ہی ثابت ہو گیا ہے کہ انسانوں کے بارہ میں خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ایک قسم کا نہیں بلکہ جس سے ہر انسان کی حالت ہو اسی درجہ پر خدا کا قانون قدرت اسکی نسبت ہوتا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی کچھ ہی پر وہ انہیں رکھتا ہے اور ہر ایک قسم کی مصیبت دیر سے کر لیتے ہیں گویا ان کے نزدیک خدا نہیں ہے اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی اطاعت اور محبت میں مہر ہی رہتا ہے اور خدا کی رضا جوئی کیلئے آگے سے آگے قدم رکھتا ہے

جاتے ہیں گواہی راہ میں بجلی نیت و نابود ہو جائیں اور موملی اور رسمی عقیدہ پر خوش نہ ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ پورے اور کامل طور پر خدا تعالیٰ کی معرفت اُلکوا حاصل ہو اور حکم و ہدایت نازلون کی روشنی کے ساتھ وہ خدا کو دیکھ لیں اور یہ ہرک اور پیاس بشارت اُن میں بڑھ جاتی ہے اور اس خواہش کیلئے وہ سب کچھ فدا کرتے ہیں اور موت کو بھی کچھ چیز نہیں سمجھتے۔ پس وہ خدا جو اُلکھی اس حالت کو دیکھتا ہے اُنکا مطلوب اُلکو عطا کرتا ہے اور یہ کہہ کر ہرک اہسکی کامل معرفت ڈھونڈنے والے محروم رہ جائیں۔ اس لئے خدا کا قانون قدرت جو ایسے لوگوں کیلئے قدیم سے چلا آتا ہے یہی ہے کہ وہ اُلکھی دستگیری فرماتا ہے اور خدا تعالیٰ کے زبردست نشان جو فوق العادت ہیں اُنکا یقین کامل کرنیکے لئے اُن پر ظاہر ہوتے ہیں یعنی وہ نشان جو خدا کی اُس عادت کے برخلاف ہیں جو عام لوگوں کے لئے مقرر ہے اُنکو دکھائے جاتے ہیں۔

غرض خدا کا قانون قدرت ایک نہیں ہے جیسا کہ انسانی تعلقات ہی خدا کے ساتھ ایک درجہ پر نہیں ہیں انسان کے ہر ایک رنگ میں خدا ہی اُسکے ساتھ رنگ بدلتا ہے اُسکے سلسلہ بے پایاں ہیں جیسی جیسی کسی کی محبت بڑھتی ہے اور توت اخلاص ترقی پکڑتی ہے اور ایسا ہی خدا ہی ایک نیکو طور پر اسے معاملہ کرتا ہے۔ پس اُس سے زیادہ اندھا کون ہو جو مختلف قسم کے بندوں کے ساتھ ایک ہی قانون قدرت خدا تعالیٰ کا سمجھتا ہے اہل بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ رنج و دنیا کے مڑوار پر سرنگون ہیں اور کچھ ہی خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں کرتے اور محض قومی تعصب سے زبان چلا رہے ہیں اسلئے خدا تعالیٰ کے ہمارے کے باری میں اُلکھی عفت و ہے اور وہی کی قسمتی ایک یہ سچا کہ اُلکھی حامی ایسے لوگ ہیں +

غرض مضمون پڑھنے والیسی نشانیاں پیش کر رہے جو الہامی کتاب کیلئے وہ ٹھیکرانا ہے سب اسی قسم کی ہیں کہ جو کچھ اُس عقیدہ میں داخل ہے وہی الہامی کتاب کی نشانی وہ ٹھیکرانا ہے مگر وہ اس بات کا ذکر کرنا بہول گیا کہ الہامی کتاب کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ

جس میں یہ مذکور ہو کہ روح بدن سے نکل کر پھر شبنم کی طرح کسی گہاس پات پر پڑتی ہے اور وہ
 ٹکڑے ہو کر مرد اور عورت کے اندر چلی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نشانی کا ذکر کرنے
 سے وہ اس جہ سے ڈر گیا کہ اس سے ویدکی پورے طور پر پھر پڑے درمی ہو جائیگی۔
 کیونکہ نام دینا جانتی ہے کہ وید نے یہ صریح صریح جہوٹ بولا ہے اور خدا کے مقررہ مبین
 قانون کے برخلاف بیان کیا ہے اور جہوٹ ہی ایسا کہلا کہلا جہوٹ کہ بدیہی اور مشہورہ
 محسوسہ امور کی مخالفت کی ہے طبعی تحقیق قانون سے ثابت ہو کہ زمین کی ہر ایک چیز میں
 ایک جاندار کی طرح کا مادہ موجود ہے یہاں تک کہ زنگ خوردہ کو ہے میں بھی کیڑا پیدا
 ہو جاتا ہے اور عجیب تر کی بعض ہتھکڑوں میں بھی کیڑا پیدا کیا گیا ہے اور ہر ایک قسم کے انج
 اور ہر ایک قسم کے پھل جب بہت مدت تک رکھے جائیں تو ان میں بھی کیڑے پیدا ہو جاتے
 ہیں جب انسان موت کے بعد دفن کیا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ تمام بدن اس کا کیڑوں سے بھر
 جاتا ہے۔ اور سب سے عجیب تر یہ کہ ایک مشہور درخت ہے جسکو گولر کہتے ہیں اس کا پھل
 جب تک سبز ہوتا ہے انہیں کوئی کیڑا نہیں ہوتا اور جیسے جیسے پکنا جاتا ہے اسی کے مادہ میں سے
 کیڑے پیدا ہوتے جاتے ہیں اور جب اس پھل کو چیرا جائے تو وہ کیڑے پر دان بھی کھاتے
 ہیں اور بعض وقت ایک انڈے میں جو مرغی اور بطخ وغیرہ کا موجب سڑ جائے تو سب کے ایک
 بچہ کے صدمہ کی طرح پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام امور دلالت کر رہے ہیں کہ یہ راز ہی تو ہے
 یہ وہی راز ہے جسکی نسبت ہم کہتے ہیں کہ نیستی سے ہستی ہوتی۔ مثلاً گولر کا ایک پھل چیر کر
 دیکھو تو اس میں کوئی کیڑا نہیں ہوتا اور ہندو مسلمان سب اسکو کہتے ہیں اور پھر جب پک جاتا ہے
 تو وہی مادہ کیڑے بن جاتے ہیں۔ اب اسکو اگر نیستی سے ہستی نہ کہیں تو اور کیا کہیں اس طرح
 ہم نیستی سے ہستی مانتے ہیں جس پر شاہدہ گواہ ہے یہی قانون قدرت ہے۔ اس میں میں
 نے بشری بہاری غلطی کہانی ہے جو ہرگز معافی کے لائق نہیں کیا ایسے وید کے
 ہم قانون قدرت کے مطابق کہہ سکتے ہیں۔

غرض اسی وجہ سے ضمنیوں پڑھنے والے نے اس نشانی کا ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ وید کا بیان ایک غلط بیان ہے غالباً اسکو یہ بات سمجھ گئی ہے کہ اس نشانی کے پیش کرنے سے وید کا تمام تار و پود چھوٹ کا مجموعہ ثابت ہوگا اور نہ صرف چھوٹ بلکہ اسکی جہالت اور نادانیت بھی ثابت ہوگی کہ ایسا خدا کے قانون قدرت سے بے خبر ہے کہ نوح کو شبنم کی طرح کسی گھاس پات پر نازل کرتا ہے حالانکہ گھاس پات کے مادہ کے اندر خود کپڑے موجود ہیں اُن پر کوئی شبنم پڑی تھی اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ زمین کے سب نباتات جمادات حیوانات کی ٹرون سے بھرے ہوئے ہیں اور زمین ہی مادہ کے سب کچھ اندر ہے اور پر سے کچھ نہیں آتا۔ کیا وید کے شبنموں کے معنی اور واضح اور دوسرے اعضا میں کپڑے نہیں تھے؟ اور مرد اور عورت کی منی بھی کپڑوں سے خالی نہیں۔ اور زمین پر یا زمین کے نیچے کونسا ایسا مادہ ہے جو کپڑوں سے خالی ہے۔ آریوں کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ کب اور کس راہ سے اُن پر شبنمی روح پڑ گئی آخر چھوٹ کی کوئی حد ہے لیکن وید تو چھوٹ بولنے میں حد سے بڑھ گیا اور اس نے خدا کے یہی بڑے محسوس ہوش و ہرود اور قدیم قانون قدرت کو ایسا اپنے ہاتھ سے پھینک دیا جیسا کہ کوئی ایک کا خدا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکے۔

اور ضمنیوں پڑھنے والی کو ایک اور نشانی الہامی کتاب کی پیش کرنی چاہیے تھی اور اسکا پیش کرنا تو بہت ضروری تھا معلوم نہیں کہ اوس نے یہ نشانی کیوں پیش نہ کی شاید بہول گیا اور وہ نشانی تیرہوک ہے یعنی یہ کہنا چاہیے تھا کہ الہامی کتاب کی ایک یہ ہی نشانی ہے کہ وہ تیرہوک کی تعلیم دے یعنی ہمیں یہ تعلیم پائی رہا ہے کہ جب کسی شخص کے گھر میں لڑکا پیدا نہ ہو تو وہ اپنی پیاری کی بیوی کو دوسرے سے ہمبستر کرواے اور جب تک لڑکا پیدا نہ ہو اسی طرح ہمیشہ غیر مردوں سے اپنی بیوی کی مٹی پلید کرتا رہے اور شاید یہ نشانی الہامی کتاب کی اسلئے اُس نے ذکر نہیں کی کہ اسکو محسوس ہو گیا کہ یہ ویونی کی بت ہے

اور بڑی بے غیرتی کا کام ہے کہ باوجود یکے نواح کا تعلق بدستور ہے اپنی بیوی کو دوسرے سے ہمبستر کراوے اور نہ صرف ایک دودن کیلئے بلکہ ایک دراز مدت کیلئے غیرین کے بستر پر اسکو ٹٹاتا رہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وید کے چاروں رشی نیوگ کے پاک عمل کے ضرور کار بند ہوں گے۔ اور شاید ان کے پوتے بہنیکئی یہی نشانی اہمگی تھی تو انہوں نے دوسروں کو وہی تسلیم دی جس پر آپ کار بند تھے۔

مگر اس زمانہ کے اکثر مہندروں دیکھے گئے ہیں کہ جب کہیں نیوگ کا ذکر آتا ہے تو مار نہ امت کے منہ چھپاتے ہیں یا بہا گئے لگتے ہیں۔ ایک کتاب میں میں نے پڑھا ہے کہ ایک بنگالی صاحب بڑے شوق سے آریہ سماج میں داخل ہوئے تھوڑے دنوں کے بعد انکا کوئی پرنانا دوست برہمنوں کا انکی ملاقات کیلئے گیا اور آہستہ آہستہ بات چلا کر اُس نے نیوگ کا ذکر کر دیا وہ بیچارہ بنگالی آریوں کے بیچ میں تو گرفتار تھا اُس نے کہا کہ نیوگ کیا ہوتا ہے تب برہمنوں صاحب نے اسکی تفصیل سنا دی کہ آریوں کے لئے وید کا یہ حکم ہے کہ اگر نرینہ اولاد پسیدہ ہو تو اپنی عورت کو بغیر اسکے جو طلاق دی جائے دوسرے سے ہمبستر کراوین اور جب تک اولاد نہ ہو اسی طرح اپنی بیوی کا غیر دوسرے سے منہہ کالا کرتے رہیں جب اس غریب بنگالی نے یہ بات سنی تو چونکہ اہٹا اور کہا کہ یہ آریہ سماج پر ہر شہمت ہے بہلا اسی بے حیائی اور ناپاکی کی تعلیم وید میں کیونکر ہوتی ہے اور وید کے چار رشی جو پوتر تھے ایسی گندی تعلیم کیونکر دے سکتے تھے تب برہمنوں صاحب نے بہت ادب اور نرمی سے ستیا رتھ پر کاش اور وید پر ہاش پنڈت دیانند کا اپنی بغل میں سے نکال کر دونوں اُنکی خدمت میں پیش کر دیئے اور نہایت ملامت سے عرض کیا کہ آپ نیوگ کے بارہ میں یہ چند سطرین پڑھ لیں جب اُس بنگالی نے جو شریف اور غیرت مند تھا وہ مقام پڑھا جہاں پنڈت دیانند وید کی شرتیوں کے حوالہ سے یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر اڑکانہ ہو تو ضرور تم لوگ اپنی استریوں کو بغیر گون سے ہمبستر کراؤ اور اس طرح برہمنہ اولاد حاصل کرو ورنہ تمہاری مکی نہیں ہوگی یہ تعلیم چھپتے

ہی وہ شریف آدمی آگ بگولا ہو گیا اور غصہ میں اگر ان کتابوں کو اپنا ہاتھ سے ایک تے ہی اور ناپاک چیز کی طرح پھینک دیا اور کہا کہ میں ایسے مذہب پر لعنت بھیجتا ہوں جس میں اس قدر ناپاکی اور بے حیائی کی تعلیم ہے اور اس اپنی دوست کا شکر کیا جس نے اسکو اس گندہ کو نکالا۔ ایک ہم مضمون پڑھنے والی کسی اُن نشانیوں کا کیسے قدر تفصیل سے ذکر کرتے ہیں جو آخر اپنے عقیدہ کے موافق الہامی کتاب کیلئے منقر کی ہیں۔ سو اُن میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کتاب ابتداءے آفرینش سے جو اس نشانی کے ذکر کرنے سے اس شخص کا مطلب یہ ہو کہ قرآن شریف ابتداءے زمانہ میں نہیں آیا اسلئے وہ خدا کی کتاب نہیں لیکن اسکی اس قدر سے صفا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ہمیشہ ابتداءے زمانہ کے بعد ہمیشہ کیلئے اپنا الہام نازل کر رہی عا جہ ہو جاتا ہے اور الہام کرنے کی قوت اسکی ذات میں سے مفقود ہو جاتی ہے یہاں تک کہ گویا کیسے ہی مصالِح جدیدہ الہام کے متقاضی ہوں اور کیسے ہی مفاسد زہین میں پہل جائیں اور کیسے ہی کسی پہلی کتاب میں تغیرات اور تحریفیات دخل کر جائیں اور کیسے ہی دور دوراز ملکوں کے ہنر والے اس پہلی کتاب سے بے خبر ہوں مگر ہمیشہ قسم کہا لیتا ہے کہ وہ پہلی کتاب کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں کرے گا اور صاف ظاہر ہے کہ یہ طریق اور یہ عادت خدا تعالیٰ کے اُس قانون قدرت کے برخلاف ہو جو جسمانی طور پر انسان کے جسمانی محاسنات کیلئے پایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جسمانی ضرورتوں کے موافق ہمیشہ تازہ سامان ہمیں دئے جاتے ہیں اور ہمیں صرف اُن قصوں کے ذریعہ سے خوش نہیں کیا جاتا کہ کسی پہلے زمانہ میں اس پر پہل تھے جو لوگ کہاتے تھے اور ایسا اناج تھا جو لوگ استعمال کرتے ہوئے اور اسی وہ نہیں تھیں جن کے ذریعہ سے علاج ہوتا تھا بلکہ وہ سب چیزیں اب بھی ہمارے لئے پیدا کی جاتی ہیں جیسا کہ پہلے پیدا کی جاتی تھیں تو پھر روحانی قانون قدرت کیوں بدل گیا کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ پہلے خدا تعالیٰ بولنے پر قادر تھا اور اقب و زمین اور پہلے اسکو الہام دینے کی طاقت تھی مگر اب وہ طاقت باقی نہیں رہی اور کیا سچ نہیں کہ خدا پہلے زمانہ میں جیسا کہ

سُنتا تھا اب بھی سُنتا ہے تو یہ کیا وجہ کہ ہمارے اہل زمانہ میں خدا کی قوت شنوائی تو بے سنجو حال
 ہے لیکن قوت کلام مفقود ہو گئی اور کیا سبب نہیں کہ پہلے زمانہ کے بعد جو زمانے آئے ان میں ان
 بدن حصیت اور گناہ بڑھتا گیا اور اس قدر نئے نئے گناہ پیدا ہوئے جو پہلے زمانہ میں
 انکا نام و نشان نہ تھا تو کیا ایسی حالت میں یہ ضروری نہ تھا کہ خدا تعالیٰ تازہ گناہوں اور
 نو پیدا خراب عقیدوں کیلئے کوئی نئی کتاب بھیجتا جو موجودہ مفاسد کے دور کرنے کے لئے پورے
 زور سے اپنی زبردست ہدایتیں پیش کرتی اور اپنے خوفناک نشانوں کے ساتھ خدا کی طرف
 توجہ دلاتی نہ یہ کہ خدا اس قدر طوفان دیکھنے کے بعد بالکل چُپ ہی ہو جاتا اور یہ کہتا کہ دید کے
 ورق چاگتا کرو اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت میرے پاس نہیں اور آئندہ کسی نئی ہدایت کی امید کیا کرنا
 اور اگر یہ کہو کہ دید میں پہلے سے یہ سب احکام موجود ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی چہرٹ نہیں ہو گا
 کیونکہ تم خود اقرار رکھتے ہو اور عقل ہی یہی تجویز کرتی ہے کہ پہلا زمانہ ان گناہوں اور بد عقیدوں سے
 خالی تھا جو پیچھے سے پیدا ہوئے تو پہر جب پہلے زمانہ میں بد عقیدے اور گناہ موجود ہی نہیں تھے
 تو ان سے منع کرنا کیا معنی رکھتا ہے بلکہ یہ تو نامعلوم بد کاری اور بد عقیدہ کا یاد دلانا ہے اور اگر
 کہو کہ دید نے بطور پیشگوئی سب جبرے احکام اور جبرے عقیدے بیان کر دیئے ہیں کہ آئندہ ایسا
 ہو گا تو یہ چہرٹ ہی کیونکہ تم خود اقرار رکھتے ہو کہ دید میں کوئی پیشگوئی نہیں علاوہ اسکے ہم تو اس فیصلہ
 پر یہی رہتی ہیں کہ جس قدر قرآن شریف نے بد عقیدوں اور بد اعمال کا حال بیان کیا ہے یا وہ
 عقیدے جو قرآن شریف نے بیان فرمائے مگر دید کی رو سے بد عقیدے ہیں ایسا ہی وہ بد اعمال
 جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں مفصل مذکور ہے آری لوگ
 دید میں سے ہر کونسا حال دین ایسے طور سے کہ جیسے غیر فرقے قرآن شریف کو ٹکڑھ کر اس کے قابل نہیں
 کہ یہ سب باتیں ہمیں مذکور ہیں دید کی نسبت ہی یہی اقرار کر سکیں ایسا ہی خدا کی ہمتی اور توحید و ولایت
 جو قرآن شریف میں لکھے ہیں جو مخالف فرقے اس کے قابل نہیں یہ سب آری صاحبان دید میں سے
 نکال کر کہو کہ ملا دین تو ہم ہزار روپے لٹے نقد انکو دیتے کو تیار ہیں انہوں نے کہ یہ کس قدر چہرٹ

ہے کہ وہ کیسی طرف وہ کمال منسوب کیا جاتا ہے جو ہمیں پایا نہیں جاتا۔
 علاوہ اسکے کون شخص اس سے انکار کر سکتا ہے کہ ابتداء سے زمانہ کے بعد دنیا پر بڑی بڑی
 انقلاب آئے پہلے زمانہ کے لوگ تہوڑے تھے اور زمین کے چوڑے ٹھوسے قطعہ پر آباد تھے اور
 پھر وہ زمین کے دور دور کناروں تک پھیل گئے اور زمینیں بھی مختلف ہوتی گئیں اور اس قدر
 آبادی بڑھی کہ ایک ملک دوسرے ملک سے ایک علیحدہ دنیا کی طرح ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا
 ضرورت تھی کہ خدا تعالیٰ ہر ایک ملک کیلئے الگ الگ نبی اور رسول بھیجتا اور کسی ایک کتاب
 پر کفایت نہ کر سکتا۔ ان جب دنیا نے پھرتا اور اجتماع کیلئے پلٹا کہا یا اور ایک ملک کو دوسرے
 ملک سے ملاقات کرنے کیلئے سامان پیدا ہو گئے اور باہمی تعارف کیلئے انواع و اقسام کے
 ذرائع اور وسائل نکل آئے تب وہ وقت آگیا کہ قومی تفرقہ درمیان ہوا تھا اور جاندار ایک
 کتاب کے ماتحت سب کو کیا جائے تب خدا نے سب دنیا کیلئے ایک ہی نبی بھیجا
 تا وہ سب قوموں کو ایک ہی مذہب پر جمع کرے اور تا وہ جیسا کہ ابتداء میں ایک قوم تھی آخر
 میں ہی ایک ہی قوم بناوے۔

۱۰۔ اور یہ بہا را بیان جیسا کہ واقعات کے موافق ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ کے اس
 قانون قدرت کے موافق ہے جو زمین و آسمان میں پایا جاتا ہے کیونکہ اگرچہ اس نے زمین
 کو الگ تاثیرات بخشی ہیں اور چاند کو الگ اور ہر ایک ستارہ میں جدا جدا قوانین رکھی ہیں
 مگر یہ بھی باوجود اس تفرقہ کے سب کو ایک ہی **نظام** میں داخل کر دیا ہے اور تمام
 نظام کا پیشرو و آفتاب کو بنایا ہے جس نے ان تمام سیاروں کو انجن کی طرح اپنے
 پیچھے لگا لیا ہے۔ پس اس سے غور کرنے والی طبیعت سمجھ سکتی ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کی
 ذات میں وحدت ہے ایسا ہی وہ نوع انسان میں بھی جو ہمیشہ کی بندگی کے لئے پیدا
 کیے گئے ہیں وحدت کے ہی چاہتا ہے اور وہ بیانی تفرقہ قوموں کا جو باعث کثرت نسل انسان
 نوع انسان میں پیدا ہوا وہ ہی دراصل کامل وحدت پیدا کرنے کے لئے ایک تمہید تھی کیونکہ

خدا نے یہی چاہا کہ پہلے نوع انسان میں وحدت کے مختلف حصے قائم کر کے پھر ایک کامل وحدت کے دائرہ کے اندر سب کو لے آوے سو خدا نے قوموں کے جدا جدا گروہ مقرر کیئے اور ہر ایک قوم میں ایک وحدت پیدا کی اور اس میں یہ حکمت تھی کہ تا قوموں کے تعارف میں سہولت اور آسانی پیدا ہو اور ان کے باہمی تعلقات پیدا ہونے میں کچھ دقت نہ ہو اور یہ بحیب قوموں کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تعارف پیدا ہو گیا تو پھر خدا نے چاہا کہ سب قوموں کو ایک قوم بناوے جیسے مثلاً ایک شخص باغ لگاتا ہے اور باغ کے مختلف پھولوں کو مختلف تختوں پر تقسیم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد تمام باغ کے ارد گرد دیوار کھینچ کر سب درختوں کو ایک ہی دائرہ کے اندر کر لیتا ہے اسی کی طرف قرآن شریف نے اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ آیت ہے۔ **اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَعٰینٌ** یعنی اے نبی! تمہارے مختلف حصوں کے نمبر یا یہ مسلمان جو مختلف قوموں میں سے ہیں دنیا میں لکھتے ہو جو میں یہ تم سب کی ایک امت ہے جو سب پر ایمان لاتے ہیں اور میں تمہارا خدا ہوں سو تم سب ملکر میری ہی عبادت کرو اور کچھ بجز وہی سورۃ الانبیاء میں یہی وحدت کی مثال ہے۔

خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ایک محلہ کے لوگ اپنی اپنی محلہ کی مسجدوں میں پانچ وقت جمع ہوں اور پھر محلہ یا کہ تمام شہر کے لوگ ساتویں دن شہر کی جامع مسجد میں جمع ہوں یعنی اسے جمع مسجد میں جس میں سب کی گنجائش ہو سکے اور پھر محلہ یا کہ سال کے بعد عید گاہ میں تمام شہر کے لوگ اور نیز گروہ نواح دیہات کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور پھر حکم دیا کہ عمر بہر میں ایک دفعہ تمام دنیا ایک جگہ جمع ہو یعنی مکہ معظمہ میں سو جیسے خدا نے آہستہ آہستہ امت کے اجتماع کو حج کے موقع پر بحال تک پہنچایا اور پہلے پہلے موقع اجتماع کے مقرر کیئے اور بعد میں تمام دنیا کو ایک جگہ جمع ہونیکا موقع دیا سو یہی **حج** اللہ العالیٰ کتابوں میں ہے اور اس میں خلیفہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ نوع انسان کی وحدت کا دائرہ کمال تک پہنچاویں اور پہلے پہلے تھوڑے تھوڑے ملکوں کے حصوں میں وحدت پیدا کرے اور پھر آخر میں حج کے اجتماع کی طرح سب کو ایک جگہ

جمع کرو کر جیسا کہ اس کا وعدہ قرآن شریف میں ہے کہ **وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا** یعنی آخری زمانہ میں خدا اپنی آواز سے تمام سعید لوگوں کو ایک مذہب پر جمع کر دے گا جیسا کہ وہ ابتدا میں ایک مذہب پر جمع تھے تاکہ اول اور آخر میں مناسبت پیدا ہو جائے۔

غرض پہلے نوع انسان صرف ایک قوم کی طرح ہی اور پھر وہ تمام زمین پر پھیل گئے تو خدا نے ان کے سہولت و تعارف کیلئے ان کو قوموں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک قوم کیلئے اس کے مناسب حال ایک مذہب مقرر کیا جیسا کہ وہ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔** (الجزء ۱۶ سورۃ الحجرات)

اور پھر فرماتا ہے

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرُعًا وَمِنْهَا جَاءُوا وَكَشَاءَ اللَّهُ لِيَجْزِيَكُمْ أَجْرَ أُمَّةٍ وَآخِلَةٌ وَلَٰكِنْ لِيَسْئَلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ (الجزء ۱۶ سورۃ المائدہ ترجمہ) اسے

لوگوں نے تم سے جو احکام اور عورت سونہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے کتب اور قبیلے مقرر کیے یہ اسلئے کیا کہ تم میں باہم تعارف پیدا ہو۔ اور ہر ایک قوم کیلئے ہر ایک مشرب اور مذہب مقرر کیا تاہم مختلف نظریوں کے جوہر بذریعہ اپنی مختلف ہدایتوں کے ظاہر کر دین پس تم اسے سلاؤ! تمام پہلائیوں کو دور کر لو کیونکہ تم تمام قوموں کا مجموعہ ہو اور تمام فطرتیں تمہارے اندر ہیں غرض مذکورہ بالا وجوہ کی بنا پر خدا نے نوع انسان کو کئی قوموں میں تقسیم کر دیا پہلے زمانہ کے لوگ تو آبائی

رشتہ کے سلسلہ میں منسلک تھے اور ان میں وحدت قرابت حاصل تھی اور ہر جب بہت سی قومیں بن گئیں تو ہر ایک قوم میں وحدت قائم کرینے کے لئے کتابیں بھی لکھیں اور اس زمانہ میں ہر ایک حصہ ملک میں شریعتی وحدت حاصل ہو سکتی تھی اس سے زیادہ نہیں یعنی تمام دنیا کی وحدت غیر ممکن تھی۔ اور پھر تیسرا زمانہ ایسا آیا جس میں اقوامی وحدت کے سامان پیدا ہو گئے یعنی تمام دنیا کی وحدت کے سامان ظہور میں آگئے اور ہر ایک زمانہ جو نوع انسان پر آباد ہوا اس کا مقتضی تھا جو اس نئے کربلا کی کتاب دی جاوے۔ یہی وجہ ہے کہ قومی وحدت کا جب خدا

ارادہ کیا تب ہر ایک قوم کیلئے جدا جدا رسول بھیجا اور یہ قومی وحدت اقوامی وحدت کے
 مقدم تھی اور حکمت ربانی اس امر کی مقتضی تھی کہ اول ہر ایک ملک میں قومی وحدت قائم
 کرے اور جب قومی وحدت کا درخت ہم پر چکا تب اقوامی وحدت کا زمانہ شروع ہو گیا
 اور وہی زمانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا تھا اور یاد رہے کہ کسی رسول اور
 کتاب کی ایسی قدر و عظمت سمجھی جاتی ہے جس قدر انکو اصلاح کا کام پیش آتا ہے اور
 جس قدر اس اصلاح کے وقت مشکلات کا سامنا پڑتا ہے سو یہ بات ظاہر ہے کہ ابتدائے
 زمانہ میں جو کتاب نازل ہوئی وہ کسی طرح کامل مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ابتدائے زمانہ
 میں ان مشکلات کا وہم و گمان ہی نہیں آسکتا جو بعد میں پیدا ہوئیں۔ ایسا ہی قومی وحدت
 کے زمانہ میں اس وقت کے نبیوں اور رسولوں کو وہ مشکلات ہرگز پیش نہیں آسکتی تھیں
 جو اقوامی وحدت کے زمانہ میں اس نبی کو پیش آئیں جس کو یہ حکم ہوا کہ جو تمام قوموں کو
 ایک وحدت پر فایم کرو۔

غلامہ کلام یہ کہ دنیا پر تین انقلاب آئے ہیں اور ہر ایک انقلاب ایک خاص طرح
 کی ہدایت کو چاہتا تھا چنانچہ ابتدائے آفرینش کا زمانہ ایک ایسا سا وہ زمانہ تھا کہ اس میں ان
 معاصی اور گناہوں اور بد عقاید کی تفصیل کی ضرورت نہ تھی جو بعد میں پیدا ہوئی چونکہ اس
 زمانہ میں کامل طور پر نوع انسان میں بدی اور بد عقیدگی نہیں پہیلی تھی اس لیے اس وقت
 کسی کامل کتاب کی ضرورت نہ تھی لہذا جس کتاب کو ہم تسلیم کریں کہ وہ ابتدائے آفرینش
 کی کتاب ہر ساتھ ہی ہمیں یہ ہی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ ناقص کتاب ہے یہ بات ہر ایک
 عقل سلیم قبل کر لے گی کہ کمال اصلاح کی قوم کمال فساد کے بعد آتی ہے طبیب کا یہ کام
 نہیں کہ وہ چنگے پہلے لوگوں کو وہ دوائیں جو عین بیماری کے غلبہ کے وقت دینی چاہیں
 اسی لئے قرآن شریف نے پہلے یہ بیان کر دیا کہ **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ**
 یعنی تمام دنیا میں فساد پہل گیا اور ہر ایک قسم کے گناہ اور معاصی کا طوفان برپا ہو گیا

اور پھر ایک بے عقیدگی اور بد عملی کے بارے میں مکمل دو تین پیش کر کے فرمایا کہ :-
 الیوم اکملت لکم دینکم یعنی آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا مگر کسی پہلے زمانہ میں
 جس میں ابھی طوفان فسادات ہی جوش میں نہیں آیا تھا مکمل کتاب کیونکر انسانوں کو مل سکتی ہے
 ماسوا اسکے یہ سراسر جھوٹ ہے کہ وہ ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے جو شخص صرف
 رگوید کے پہلے حصہ کو اول سے آخر تک پڑھے تو اسکو معلوم ہو جائیگا کہ جابجا وہ خود اس بات
 کا اقراری ہے کہ وہ پہلے زمانہ کی ہرگز کتاب نہیں ہے یہ رگوید اردو میں بمقام دہلی چھپ
 چکا ہے اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور ہر ایک شخص خواہ انگریزی خوان ہے یا
 اردو خوان آسانی اسکو پڑھ سکتا ہے۔

دوسری نشانی الہامی کتاب کی مضمون پڑھنے والے نے یہ بیان کی کہ وہ خلا
 قانون قدرت نہ ہو مگر یہ نشانی بھی وید میں ہرگز پائی نہیں جاتی۔ ہم وید کی تعلیمات کے
 بارے میں ذیل میں چند نمونے لکھتے ہیں ناظرین خود سمجھ لیں کہ جس وید میں ایسے ایسے
 بیان ہیں کیا وہ خدا کے قانون قدرت کے مطابق ہے چنانچہ رگوید میں ایک یہ شرتی
 ہے۔ اسے اندر کو سیکارشی کے پوتر جلد آ + اور مجھ رشی کو مالدار کر دے۔ اس
 فقرہ کی شرح میں وید کے ہاشی کاروں نے لکھا ہے کہ کوسیدیکا کا بیٹا ویشوامتر تھا پہلا
 اس کا بیٹا کیونکر بن گیا۔ اسکی وجہ سیانا وید کا ہاشی کار وہ قصہ بیان کرتا ہے جو وید کے
 تتمہ انوکریشیکا میں مذکور ہے اور وہ یہ ہے کہ کوسیدیکا اشراف تھا کے پوتر نے یہ دل میں خوش
 کر کے کہ اندر کی توجہ سے میرے گھر میں بیٹا ہوا تپ جب اختیار کیا تھا جن تپ کے
 جلد میں خود اندر ہی نے اسے گھر میں جنم لے لیا۔ اور چونکہ اندر موجب عقاید آریہ سماج و لو
 کے پریشیر کا نام ہے اس سے معلوم ہوا کہ خود پریشیر کو سیدیکا رشی کی بیوی کے رحم میں
 جنم لیا۔ بعض جگہ اس سے پہلے بجائے کوسیدیکا رشی کے کشتیا لکھا گیا ہے اور یہ سہو کتاب میں گزشتہ مقامات
 میں جہاں اس قصہ کے متعلق جواد لکھا گیا ہے کشتیا کا لفظ ہوا اسکو کوسیدیکا سمجھ لینا چاہیے۔ منہ

داخل ہو گیا تھا اور پیدا ہونے کے بعد اسکا نام و شوارتر کہا گیا پس ایسا وید جو ہمیشہ کہ
 کو سیکارشی کا پوتر قرار دیتا ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکی باتیں قانون قدرت کے مطابق
 ہیں اور اگر اسی طرح ہمیشہ کی یہ عادت ہے کہ وہ اولاد دینے کیلئے خود ہی عورتوں
 کے رحم میں داخل ہو جایا کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں نیوگ کی پلید رسم کی کیا ضرورت
 ہے یہ تو بہت سہل طریق ہے کہ جس آریہ کے گہر میں اولاد نہ ہو خود پر ہمیشہ ہی اسکی بیوی
 کے رحم میں داخل ہو جائے اس طرح پراس ناپاک رسم کی بیخ کنی ہو سکتی ہے جو نیوگ
 کے نام سے مشہور ہے۔

ہم تو حیران ہیں کہ جس وید میں ایسے قصے ہیں اسکی نسبت کیوں یہ کہا جاتا ہے
 کہ وہ قانون قدرت کے موافق ہے ایسا ہی وید کی یہ تعلیم قانون قدرت کے مخالف
 ہے کہ گوشت کہنا سخت ممنوع اور ہمیشہ کے منشاء کے برخلاف ہے کیونکہ اگر دنیا کے
 ہر ایک جاندار پر وسیع نظر ڈالی جاوے تو معلوم ہوگا کہ زمین کی سطح پر اور دریاؤں میں جو
 جاندار پائے جاتے ہیں اکثر گوشت خوار ہی ہیں۔ اور گوشت خواروں کی نسبت وہ جانور جو پھرتے بناتی
 چیزیں کہتے ہیں نہایت ہی قلیل ہیں گویا کچھ ہی نہیں پہلے ہم اگر انسانوں پر ہی نظر
 ڈالیں تو ثابت ہوگا کہ یورپ اور امریکہ اور ایشیا کے کل انسان سب قلیل مقدار میں
 ہندوؤں کے جو گوشت نہیں کھاتے سب گوشت خوار ہیں گویا تمام دنیا کی فطرت کا تقاضا
 گوشت خوری ہے اور جو تھوڑا سا گدہ ہندوؤں کا گوشت نہیں کھاتا ان میں سے قوت بجا
 اور غیرت بالکل مفقود ہے ہی وہ سے نیوگ جیسی ناپاک رسم کو انہوں نے قبول کر لیا اور
 وہ اس لائق ہی نہیں ہوتے کہ جتنی فوجوں میں داخل ہوں کیونکہ سخت بزدل ہوتے ہیں۔
 اور جب ہم دوسرے جانداروں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی سب بزدل
 قسم جانوروں کے جیسی بکری اور گائے باقی سب گوشت خور ہی ثابت ہوتے ہیں اور
 بحری جانور تو گل گوشت خور ہیں اور چھوٹے چھوٹے دریاؤں کا تو ذکر کیا ہے سب محیط

یعنی سمند جس نے زمین کا ایک بڑا حصہ روکا ہوا ہے وہ بھی گوشت خوار جانوروں کے
 بہرہ ہوا ہے اور یہ جاندار کروڑوں درجہ انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہیں پس جو کچھ ہماری
 نظر کے سامنے فعل الہی موجود ہے وہ صاف بتلا رہا ہے کہ خدا کا قانون قدرت یہی
 ہے اور اُس کے جواب میں یہ کہنا کہ جو جاندار گوشت خوار ہیں وہ کسی پہلی جان میں بہت
 بُرے آدمی تھے پر پیشتر نے بطور سزا کے اُن کو گوشت خوار بنایا اس جواب سے ہر ایک عقلمند
 تعجب کر لگا کہ کیسی سزا ہے کہ سزا کے طور پر ایک عمدہ اور مقوی غذا ان کو دیدی اسوا
 اسکے ایک ثابت شدہ امر کے مقابل پر صرف اپنا ایک خیال پیش کرنا جس کا کوئی بھی
 ثبوت نہیں کیس قسم کی منطق سے ظاہر ہے کہ یہ تو کھلے کہنے طور پر ثابت شدہ امر ہے
 کہ خدا تعالیٰ کی اکثر مخلوق دُنیا میں گوشت خوار تھی ہے اور یہ صریح طور پر اس بات کی دلیل
 ہے کہ مخلوق کیلئے خدا نے یہی پسند کیا ہے اور جو بعض پرند اور چرند گوشت نہیں کھاتے
 وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ شکار کرنے سے عاجز ہیں ورنہ وہ سب کچھ کھا سکتے ہیں اور
 جب یہ بات ثابت ہو چکی تو ماننا پڑا کہ مخلوق کے لئے خدا کا قانون قدرت یہی ہے کہ وہ گوشت
 کھایا کریں اور بہت سے اسباب صحت گوشت کھانے پر ہی موقوف رکھے گئے ہیں اسی لئے ہند
 کی طبابت میں بھی بعض امر من کے علاوہ جان میں گوشت کا ذکر ہے۔ اب اسکو مقابل پر یہ ہم
 پیش کرنا کہ گوشت خوار جاندار صرف سزا کے طور پر گوشت خوار بنائے گئے ہیں یہ صرف ایک
 دعوے ہے جس کا کچھ ثبوت نہیں ایسا ہی یہ لوگ ہر ایک جگہ دلیل کی جگہ دعوے ہی پیش
 کر دیتے ہیں یہ معلوم کہ ایسی باتوں سے یہ لوگ عوام کو دھوکا دینا چاہتے ہیں یا اب تک
 یہ لوگ دعوے اور دلیل میں فرق نہیں کر سکتے۔ راجہ راجندر اور کرشن سب گوشت
 کھاتے تھے اگر وہ گوشت کھانا خلاف قانون قدرت سمجھتے تو ایسا کیوں کرتے؟

پھر جیسا کہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں وہ یہ کہ یہ دعوے کہ تمام ردعین قدیم اور
 انادی ہیں اور وہی بار بار شبنم کی طرح زمین پر نذر عیہ غذا انسانوں کے پیٹ میں

جائیں اور بچہ بنتی ہیں یہ بھی سہمہ خلفات قانون قدرت ہو اور چونکہ ہم اس رسالہ میں اس امر کا خلافت قانون قدرت ہونا دلائل مشہورہ و محسوسہ سے ثابت کر چکے ہیں لہذا اب اسکے لکھنے کی اس جگہ ضرورت نہیں *۔

تیسری نشانی جو مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کیلئے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اسکی تعلیم عالمگیر ہو لیکن ظاہر ہے کہ دید کی تعلیم ہرگز عالمگیر نہیں بلکہ عالمگیر ہونا تو آگ انسانیت ہی اسکو قبول نہیں کر سکتی کیا دنیا میں کوئی غیرت مند انسان قبول کر سکتا ہے کہ اسکی منکوحہ عورت باوجود قائم ہونے تکاح کے دوسرے سے منہبہ کا لاکر اوسے انسانی غیرت نے ایسا ناجائز کاموں کے وقت دنیا میں خون کی ندیاں بہا دی ہیں۔ پس ایسی بے حیائی کی تعلیم عالم گیر کیونکر ہو سکتی ہے؟ مضمون پڑھنے والیکو اگر یہ دعویٰ ہو کہ یہ تعلیم عالمگیر بن سکتی ہے تو پہلے اسکی صورت میں ہی اس تعلیم کو جاری کر کے دکھلاوے۔ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نیرنگ کی تعلیم درحقیقت ان سنیاسیوں کی خود راہ کا وہ ہے کہ دراصل انکا نفس شہوات سے ایسا بہا ہوتا ہے جیسا کہ ایک بڑا پوڑا پیپ سو بہا ہوتا ہے اور دوسری طرف ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ بغیر عورت کے بسر کر سکتے تھے آخر نفس انکا قابو سے نکل گیا۔ سو ابتدا میں ایسے ہی سنیاسیوں نے نیرنگ کے مسئلہ کو ایجاد کیا ہے اور اسکے ذریعے سے اپنی نفسانی خواہشیں پوری کی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہدایت وید میں بھی درج کی گئی اور عام طور پر آریہ ورت میں اس پر عمل ہونے لگا سو خدا نے کر کے دید کی تعلیم عالمگیر ہوا اور جتن وقت یہ ناپاک تعلیم عالمگیر ہو جائے گی سو اس وقت قیامت آجائیگی۔ اور یہ بھی ہمنے مشاہدہ کیا ہے کہ ویدوں کے جغرافیہ میں یہ لکھا ہے کہ کوہ ہمالہ کے پیرے کوئی آبادی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں میں عالم سے مراد ہی آریہ ورت مراد ہے پس اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اول آریوں پر فرض ہے کہ ویدوں کی شرطوں کے

موافق عالم کی فہرست پیش کریں۔ میں تو یہ بات نہیں مانتا کہ ویدوں کے شیلوں کو یہ خبر ہی ہو کہ سواشے آریہ ورت کے ڈینیا میں اور ملک بھی ہے +

ماسوا اس کے وید کی تعلیمین کہ گوہر کہا نا اور پشاپ پینا۔ اور اپنی منکوہ عورتوں کو بغیر طلاق کے نامحرم مردوں سے ہمبستہ کرانا اور خدا کے خالق ہونے سے انکار کرنا اور آگ اور پانی اور چاند اور سورج وغیرہ اجرام کی پرستش کیلئے حکم دینا جس سے تمام آریہ تہذیب ہراڑپا ہے یہ ایسی خراب تعلیمین ہیں کہ کوئی پاک اور صحیح فطرت ان کو قبول نہیں کر سکتی اور ویدوں پر خودیہ تہمت ہے کہ کسی زمانہ اور کسی وقت میں اچھی تعلیم عالمگیر تھی جس قدر اب ڈینیا میں ممالک موجود ہیں اس زمانہ سے پہلے کسی کی بلا کو بھی خبر نہ تھی کہ وید کیا چیز ہیں جب اس ملک میں گورنمنٹ انگریزی کی عملداری ہوئی تب بعض انگریزوں نے ویدوں کے ترجمے کیے اور یورپ اور امریکہ میں اس کا نام پہنچایا معلوم نہیں کہ خواہ مخواہ منصوبے کے طور پر ایسی باتیں کرنا ان لوگوں کو کس نے سکھایا اس سے حاصل کیا ہے اس بات کا فیصلہ تو آسان ہے کہ صرف یورپ کے محققوں سے ہی دریافت کر لو کہ ویدوں کے نام سے تم کب سے واقف ہو اور کس زمانہ سے آشنا ہو۔ اسوا اس کے وید کی تعلیم کو تعلیم کہہ ہی نہیں سکتے تعلیم تو وہ ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے نجات کی راہ مل سکے مگر جب کہ وید کی رو سے تو یہ اور استغفار کا دروازہ ہی بند ہے اور تمام مدار متنازع پر ہے تو وید کے ماننے سے کیا نقصان ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک یہ نشانی لکھی ہے کہ وہ کسی ملک کی زبان نہ ہو یعنی زمین کے باشندوں میں سے کوئی شخص اس زبان کو نہ بول سکتا ہو نہ سمجھ سکتا ہو اب ہمیں اس نشانی کے بارہ میں کچھ بیان کرنا ضرورت نہیں خود ناظرین سچ لیں کہ ایسی زبان میں الہامی کتاب نازل کرنے سے کیا فائدہ ہو گا اور جبکہ کوئی شخص اس زبان کو نہ بول سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے تو اسکی ہدایتوں پر عمل کرنا کیونکر ممکن ہو گا ایسی

صورت میں بلاشبہ رشیوں کے دلوں پر یہی کتاب کا نازل کرنا یا نہ نازل کرنا برابر ہوگا کیونکہ اس جگہ یہ سوال پیش ہوگا کہ جبکہ انسان اسی زبان کو سمجھ سکتا ہے جس کو بول سکتا ہے تو پھر وہ یہ کہے رشیوں کو ایسی زبان کیونکر سمجھ آسکتی تھی جسکو وہ بول نہ سکتے تھے ؟ اور اگر کہو کہ ہمیشہ نے رشیوں کو انکی اپنی زبان کے ذریعہ سے اس نامعلوم زبان کے معنی سمجھا دیئے تھے تو یہ عذر بھی دوسرے لفظوں میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہمیشہ انسان کی زبان میں الہام کرتا ہے بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایسی زبان میں الہام کرنے سے پہنچتا یا جسکو وہ یہ کہے رشی سمجھ نہیں سکتے تھے اور جب اسکو اپنی غلطی محسوس ہوئی تو آخر اس نے انسانوں کی زبان کے ذریعہ سے اس زبان کے معنی وید کے رشیوں کو سمجھائے۔ پس کیا ایسی لغو حرکت سمیہ ثابت نہ ہوگا کہ ہمیشہ بھی اپنی جلد بازی سے غلطی کر بیٹھتا ہے اور اس پر اعتراض ہوگا کہ جس بات کو اس نے مجبور ہو کر آخر کو اختیار کیا وہ بات پہلے ہی کیوں خستیا نہ کی ؟

ماسوا اسکے جبکہ ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ خدا تعالیٰ اب بھی دوسری زبانوں میں الہام کرتا ہے اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس گروہ میں داخل کیا ہے جو خدا تعالیٰ کے مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف ہوتے ہیں تو پھر ہم امر مشہور و ثابت شدہ سے کیوں کر انکار کر سکتے ہیں کیا آریہ سماج والوں کو خبر نہیں کہ وہ ہمارا الہام ہی تھا جس نے چھ برس پہلے لیکچر ام کی نسبت خبر دی تھی کہ وہ چھ برس کی مدت تک عمید سے ایک دن بعد بذریعہ قتل اس دُنیا سے کوچ کر لگیا اور وہ ہمارا الہام ہی تھا جس نے خبر دی تھی کہ سمسومی سماج اور اسکے دو ساتھی جو قادیان میں بدگوئی سے باز نہیں آتے تھے طاعون کے مذبذب مہم یگے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنا اخبار شہ چننگ کے ذریعہ سے گالیان دینا اپنا شیوہ بنا کر کہا تھا آخر طاعون نے دو تین دن میں ہی ان کا قصہ پاک کیا۔ ایسا ہی وہ ہمارا الہام ہی تھا جس نے تمام دُنیا کے سخت تر لائزل کی

خیزدی اور نیز ۳۔ اپریل ۱۹۰۵ء کے زلزلہ کی خیزدی تھی ایسا ہی اور صدیوں
 الہامی پیشگوئیوں میں جو ظہور میں آئیں اور پوری ہونے پر ہم اپنی چشم دید باتوں سے
 کیوں کر انکار کر سکتے ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ایک زبان میں الہام کرتا ہے
 جیسا کہ وہ ہر ایک زبان میں لوگوں کی آواز سننا ہے مخلوق کی زبان میں دراصل خدا کی
 ہی زبان ہے ہر ایک قوم اپنی اپنی زبان میں اُس کی درگاہ میں دعائیں کرتی ہے
 وہ ایک سنسکرت کی نسبت اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک مردہ زبان ہے چونکہ
 اب وہ بولی نہیں جاتی تو نادان لوگوں نے سمجھ لیا کہ گویا وہ پیشیر کی زبان ہے ورنہ ہر ایک
 عقل سلیم سمجھ سکتی ہے کہ چونکہ خدا سب شکستیاں ہے اور قادر مطلق اور عالم الغیب ہے اس لئے
 ضروری ہے کہ ہر ایک زبان کا اسکو علم ہو اور ہر ایک زبان کے بولنے پر وہ قادر ہو اور اگر
 وہ ہر ایک زبان کے بولنے پر قادر تو ہے مگر اسکو بولنا اپنی شان کے برخلاف سمجھتا ہے
 تو ان زبانوں میں لوگوں کی دعائیں کیوں سننا ہے کیا ہمیں اسکی کس شان نہیں؟ ہمیں
 یہی میسر طرکا دینی چاہئے کہ دعائیں جانی جائیگی کہ جب یہی زبان میں جو پیشیر کی زبان ہے
 لوگ دعا کریں اور بغیر اسکے ہرگز ہرگز پیشیر کسی کی دعا کو نہیں سنیں گے۔ تعجب کہ ان لوگوں کی
 عقل کیسی ماری گئی ہے کہ ہمیشہ کیلئے ایک خاص زبان ٹھہراتے ہیں گویا جیسا کہ ہر ایک
 قوم کی الگ زبان ہے ایسا ہی پیشیر کی ہی ایک الگ زبان ہے حالانکہ جیسا کہ خدا
 تعالیٰ انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے ایسا ہی ان کی زبانوں کا بھی وہی پیدا کرنے والا ہے اور
 نہیں کہہ سکتے کہ وہ انھی زبانوں سے ہی خبر ہے یا ان میں بولنے پر قادر نہیں اور کوئی وجہ
 معلوم نہیں ہوتی کہ ہمیشہ کو دوسری زبانوں میں الہام کرنے سے کیوں نفرت اور بیزاری
 ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ دوسری زبانوں میں دعا کو سن تو لیتا ہے مگر بول نہیں سکتا۔
 علاوہ اس کے ہم نے ایک بڑی عمیق تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ جس قدر
 دنیا میں زبانیں ہیں ان سب کی ماں عربی ہے اور اس ذلت ہم طول کے اندیشہ کی وجہ

سے اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے لیکن یہ کس آریہ کی تحریک سے ہم انشاء اللہ
اس بارے میں ایک مفصل مضمون تحریر کریں گے۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک ہی نشانی لکھی ہے کہ
اس میں کوئی قصہ درج نہ ہو مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے ہوش و حواس قایم نہیں ہیں
جو کچھ بیان کرتا ہے وہ صرف دعویٰ ہی ہوتا ہے ورنہ صاف ظاہر ہے کہ خدا جو عالم الغیب
اور رحیم اور سرحشمہ تمام علوم ہے اسکی مریدانہ عادات میں یہ بھی دخل ہے کہ متاخرین
کو متقدمین کے اخلاق اور حالات سے اطلاع دیتا ہے اور یہ جلتا ہے کہ پہلے اس سے
ایسے ایسے صادق و فادہ فروش گذر چکے ہیں جنہوں نے شہادت اور مصائب پر صبر کیا۔
اور بڑے بڑے امتحانوں میں پڑ کر پورے نکلے اور انہوں نے خدا کی راہ میں آگے
سے آگے قدم رکھا اور خدا نے انکی وفاداری کو دیکھ کر ان پر بڑے بڑے فضل کیے
اور ہر ایک امر میں ان کو کامیابی بخشی اور اپنے برگزیدہ بندوں میں ان کو داخل کیا۔
اور ان کے مقابل پر ایک اور لوگ بھی گذرے ہیں جو خدا سے برگشتہ رہے اور میری
سے ہر ایک قسم کے گنہ گئیے اور خدا کے بندوں کو دکھ دیئے اور آخر وہ کپڑے گئے
اور عذاب شدید میں مبتلا ہوئے۔ اور ایسے قصوں کے لکھنے سے خدا تعالیٰ کا مقصود
ہوتا ہے کہ مالوگ اس لامبھی مقننہ ہوں اور بدی کو چھوڑیں اور نیک نمونہ اختیار کریں
اب کوئی عقلمند سوچے کہ ایسے قصے بیان کرنے کیوں حرام ہو گئے جن میں انسانوں
کے لئے ایک صحیح فائدہ متصور ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ اچھے اور
نیک آدمیوں کے قصے سنکر جنہوں نے خدا کی راہ میں بڑی بڑی وفاداری دکھلائی اور
اس وفاداری کے بڑے بڑے اجر پائے ان کاموں کے کر نیکے لیئے اس کے دل میں
رغبت پیدا ہوتی ہے اور ایسے آدمیوں کے قصے سن کر جو اپنے شامت اعمال سے
سزا یاب ہوئے ایسے کاموں کے کرنے میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ سزا ہم بھی

حاشیہ: باوانک صاحب جو ایک بزرگ آدمی تھو وہی نسبت ان الفاظ سے لکھتے ہیں کہ چاروں دیکھائی کی چیز چاروں
دیکھنے والے ہیں ان کوئی تصفیقت اور مفسر نہیں۔

پکڑے جائیں سو ترغیب اور ترہیب کیلئے یہ ایک طریق ہے جس طریق سے انسانی فطرت ہمیشہ متاثر ہوتی چلی آتی ہے سو خدا تعالیٰ کی کامل کتاب کی یہی نشانی ہے جو انسانوں کو حق پر سایم کر نیکی لئیے کسی مؤثر طریق کو اٹھانے رکھے اور ہر ایک طریق کو بیان کر دے سو قرآن شریف نے ان تمام طریقوں کو استعمال کیا اول کہول کہول کر سنا دیا کہ اچھے کام یہ ہیں اور بُرے کام یہ ہیں اور پھر اچھے کاموں کے نتیجے اور بُرے کاموں کے نتیجے کہول کر بتلا دئیے اور پھر ان امور کے باری مین ان لوگوں کے حالات سنا دئیے جو پہلے زمانوں میں گذر چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ نیک اعمال اور نیک اخلاق کی طرف مایل ہونے اور بد طریق کو ترک کرنے کیلئے قصوں کو بڑا دخل ہے یہاں تک کہ ناول پڑھنے والے ہی ان فرضی اور مصنوعی قصوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور حقیقت اصلاح چلن اور تبدیل اخلاق کیلئے یہ ایک علمی ذریعہ ہے کہ جب سو دنیا سپا ہوئی ہے اس ذریعہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اب بھی اٹھاتے ہیں۔ مگر ہم آریوں کے موجودہ وید کی نسبت کیا کہیں اور کیا کہیں کہ وہ اس علمی ذریعہ کا بھی دشمن ہے۔

اسو اس کے قرآن شریف میں جس قدر قصے بیان کیئے گئے ہیں انکی تحریر سے صرف یہی غرض نہیں کہ گذشتہ لوگوں کے نیک کام اور بد کام پیش کر کے ان کا انجام سنا دیا جاوے تا وہ عجبت یا عبرت کا ذریعہ ہوں۔ بلکہ یہ بھی غرض ہے کہ ان تمام قصوں کو پیش گوئی کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ اس زمانہ میں ہی ظالم اور شریر لوگوں کو انجام کار ایسی ہی سزا نہیں ملے گی جیسی پہلے شریر لوگوں کو ملی تھیں اور صاف توں اور سزا ہونے کی ایسی فتح ہوگی جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوئی تھی۔ عجیبے قہج ہے کہ مضمون پڑھنے والے نے ایسی بیہودہ اور باطل نشانی الہامی کتاب کی لکھ کر کیوں وید کی پرودہ درمی کرائی اور کیوں عقلمندوں کو وید پر مہنے کا موقعہ دیا۔ اور اس بات کو کون نہیں جانتا کہ وید میں قصے ہی موجود ہیں کیا کو سیکاشی کا قصہ وید میں موجود نہیں؟ ایسا ہی اور کئی قصے ہیں جو وید کی شرتوں

میں انکی طرف اشارات پائے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ لوگ ناوان دوست کے حکم میں ہیں کہ اپنی طرف سے الہامی کتاب کیلئے یہودہ شریطین لگا کر وہید کے مشن پر سیاہی کا دہبہ لگاؤ ہیں خود تاریخ کو ایک علمی ذریعہ سمجھا گیا ہے پھر ایسے قصے کیوں قابل اعتراض ہیں جنکے ذکر میں صرف تاریخی امور معلوم ہوتے ہیں بلکہ وہ قصے عمدہ عمدہ مثالوں اور نظیروں کو پیش کر کے بنی اور صلاحیت کی طرف کھینچتے ہیں اور بدوں اور بدکاروں کا انتخاب م ذکر کر کے بدی تو رکھتے ہیں گویا وہ ایک بہاری فرج ہے جو بدوں کو فتح کرتی ہے اور کمزوری کو دور کرتی اور نیک کاموں کیلئے قوت دیتی ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک یہ نشانی لکھی ہے کہ وہ کتاب تمام دینی علوم کا چشمہ ہو اسکی اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت وہ درپردہ وید کا سخت مخالفت ہے کیونکہ ایسی باتیں کرتا ہے جو وید میں پائی نہیں جاتیں دنیوی امور کے بارے میں تو ذکر کرنا ہی فضول ہے کیونکہ آریوں میں سے جس قدر لوگوں نے حال کی نئی سائنس اور مہیت کو پڑھا ہے وہ اپنے دل میں خوب جانچتے ہیں گے کہ اس ترقی علوم کے زمانہ میں طبعی اور مہیت کے علوم میں انواع اقسام کے تجارب کے ذریعے وہ اسرار کھلے ہیں جو وید کو معلوم تھے اور وید کے شیون کو بلکہ وید کو علوم دنیوی سے کچھ بھی علاوہ نہیں اور وہ اس حوشیازہ زمانہ کی کتاب ہے جبکہ ان علوم سے لوگ محض نا آشنا تھے یہاں تک کہ ان کو یہ بھی توفیق نہ ہوئی کہ اپنے خالق اور مالک کو شناخت کر سکیں اور صرف اس قدر بلکہ انسانی مہارت اور تہذیب سے ہی بالکل بے بہرہ تھے چنانچہ نیوگ کا عقیدہ ظاہر کر رہا ہے کہ جیسا کہ جنگلوں کے درند چرند وغیرہ بغیر تغیر و تبحر کے زیادہ باہم مچاؤ ہیں یہی طریق اس زمانہ میں آریوں کا تھا بلکہ حیوانات سے بدتر کیونکہ حیوانات کو تو خدا نے عقل نہیں دی اور وہ معذور ہیں مگر یہ لوگ باوجود عقل کھنے کے حیوانات سے بھی بڑھ گئے ان کے مذہب میں ایک کی بیانتا بیوی دوسرے سے ہمبستر ہو جاتی ہے اس سے زیادہ تر وحشیانہ حالت کی

اور کوئی نظیر ہو سکتی ہے مگر حجب انسان میں شرم اور حیا نہیں رہتی تو وہ ناپاکی کو بھی ایک پاک طریق سمجھ لیتا ہے۔ اور دنیوی علوم کے ذکر کرنیکے وقت یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ تاریخ کے نہایت کچھ عین اور اسلامی زمانہ تک تو انکی تاریخ کا کچھ تہوڑا سا پتہ لگتا ہے مگر پہر جب اسلامی زمانہ سے اوپر چڑھیں تو ان کے تاریخی حالات میں تاریخی شروع ہو جاتی ہے اور پھر اگر ہزار برس تک آگے چلے جائیں تو ایسی تاریخی معلوم ہوتی ہے کہ بجز شاعروں کی گپ اور لاف و گراف کے اور کسی صحیح تاریخ کا پتہ نہیں لگتا۔ اور یہ بات نہ صرف ہم کہتے ہیں بلکہ جنس دروینا کے عقلمندوں نے ان کے تاریخی حالات پر غور کی ہے سب کی بالاتفاق یہی رائے ہے۔

۱۔ رہی یہ بات کہ وید روحانی علوم کا سرچشمہ جو یہ حقیقت تو ہمیں اس دن سے معلوم ہے جب کہ ستیا رتھ پر کاش میں سمنے یہ پڑھا تھا کہ وید نے اپنا روحانی علم یہ ظہر کیا ہے کہ زمین بدنون سے نکل کر پہر شبنم کی طرح کسی گہاس پلٹ پر پڑتی ہیں جس وید کے روحانی علموں کا یہ نمونہ ہے وہ کیوں نہ سرچشمہ علم ہو مختلف انسان تو ایک نقطہ سے تمام حالات معلوم کر سکتا ہے روحوں کا مخلوق ہونا کر وڑا مشاہدات سے ثابت ہے مگر وید کہتا ہے کہ مخلوق نہیں اور خدا تعالیٰ کی طرح وہ قدیم سے خود بخود ہیں۔ پس ایک طرف تو وید اپنے پیشتر کو خالق ہونے سے جواب دیتا ہے اور دوسری طرف امر شہر و محسوس کا انکار کرتا ہے یہ اسکا فلسفہ ہے اور یہ روحانی علوم ہیں بلکہ قرآن شریف کہتا ہے کہ زمین انادی اور غیر مخلوق نہیں اور دونوں مخلوق کی ایک خاص جو کسب سے وہ پیدا ہوتی ہیں اور یا دوسری کی طرح کوٹوں میں ایک ہی مادہ سے پیدا ہو جاتی ہیں اور یہی سچ ہے کیونکہ شاہدہ اس پر گواہی دیتا ہے جس کے ماننے کے بغیر چارہ نہیں اور امر محسوسہ شہودہ سے انکار کرنا سلسلہ جہالت ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ روح نیست ہو تا ہے تو اس کے معنی نہیں ہیں کہ اول وہ کچھ بھی نہیں تھا بلکہ اسکے یہ معنی ہیں کہ اسکے لئے کوئی ایسا مادہ نہیں تھا کہ انسان اپنی

توت ہو سہین سے روح نکال سکتا۔ اور انکی پیدائش صرف اس طور سے ہے کہ محض الہی قوت اور حکمت اور قدرت کسی مادہ میں سے اُسکو پیدا کر دیتی ہے ایسا سطلے جب اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کیا چیز ہے تو خدا نے فرمایا کہ تو ان کو جواب دے کہ رُوح میرے رب کے امر میں سے ہے اس بارے میں آیت قرآنی یہ ہے کہ:-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

یعنی یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے اور کیوں کر پیدا ہوتی ہے اُن کو جواب دے کہ روح میرے رب کے امر سے پیدا ہوتی ہے یعنی وہ ایک راز قدرت ہے اور تم لوگ رُوح کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتے مگر تھوڑا سا یعنی صرف اس قدر کہ تم رُوح کو پیدا ہوتے دیکھ سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں جیسا کہ ہم کچھ شیم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھ کے سامنے کسی مادہ میں سے کیڑے کوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔

اور انسانی رُوح کے پیدا ہونیکے لئے خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہے کہ دو لطفوں کے ملنے کے بعد جب آہستہ آہستہ قالب تیار ہو جاتا ہے تو جیسے چند اوریہ کے ملنے سے اُس مجموعہ میں ایک خاص مزاج پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اُن میں فرو فرد کے طور پر پیدا نہیں ہوتی اسی طرح اُس قالب میں جو خون اور دو لطفوں کا مجموعہ ہے ایک خاص جوہر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ایک فاسفس کے رنگ میں ہوتا ہے اور جب تجلی الہی کی ہوا گن کہ لکھیا تہہ ہے چلتی ہو تو یہ فہم وہ افروختہ ہو کر اپنی تاثیر اس قالب کے تمام حصوں میں پھیلا دیتا ہے تب وہ جنم زندہ ہو جاتا ہے پس یہی افروختہ چیز جو جنم کے اندر تجلی ربی سے پیدا ہو جاتی ہے اسی کا نام رُوح ہے اور وہی کلید قدرت اور سکے امر ربی اسلئے کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک حاملہ عورت کی طبیعت مدبرہ حکم قادر مطلق تمام اعضا کو پیدا کرتی ہے اور عنکبوت کے جانے کے کیطرح قالب کو بناتی ہے اس رُوح میں اس طبیعت مدبرہ کو کچھ دخل نہیں بلکہ رُوح محض خاص تجلی الہی سے پیدا ہوتی ہے اور گو رُوح کا فاسفس اُس مادہ سے ہی پیدا ہوتا

ہے مگر وہ روحانی آگ جس کا نام روح ہے وہ بجوڑتے نسیم آسمانی کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سچا علم ہے جو قرآن شریف نے ہمیں بتلایا ہے تمام فلاسفوں کی عقلیں اس علم کا پچھنے سے بیکار ہیں اور وہ یہی سیدھے شکر کی طرح اس علم سے محروم رہا وہ قرآن شریف ہی ہے جو اس علم کو زمین پر لایا۔ سو اس طور سے ہم کہتے ہیں کہ روح نیست سحرست ہوتی ہے یا عدم سے وجود کا پیرا یہ پہنچتی ہے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ عدم محض سے روح کی پیدائش ہوتی ہے کیونکہ تمام کارخانہ پیدائش سلسلہ حکمت اور علل معلولات سے وابستہ ہے۔

اور یہ کہنا کہ اگر روح مخلوق ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ فنا ہی ہو جائے تو یہ کجا جو یہ ہے کہ روح بیشک فنا پذیر ہے اسپرولیل یہ ہے کہ جو چیز اپنی صفات کو چھوڑتی ہے اس حالت میں اُسکو فنا کہا جاتا ہے اگر کسی دوا کی تاثیر بالکل باطل ہو جائے تو اس حالت میں ہم کہیں گے کہ وہ دوا مرگئی ایسا ہی روح میں یہ بعد ثابت ہو کہ بعض حالات میں وہ اپنی صفات کو چھوڑ دیتی ہے بلکہ اس پر جسم سے بھی زیادہ تغیرات وارد ہوتے ہیں انہیں تغیرات کے وقت کہ جب وہ روح کو اُسکی صفات سے دور ڈال دیتی ہیں کہا جاتا ہے کہ روح مرگئی کیونکہ موت اسی بات کا نام ہے کہ ایک چیز اپنی لازمی صفات کو چھوڑ دیتی ہے تب کہا جاتا ہے کہ وہ چیز مر گئی۔

اور یہی سید ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فقط انہیں انسانی روحوں کو بعد عمارت دینا زندہ قرار دیا ہے جن میں وہ صفات موجود تھے جو اصل غرض اور علت غائی انکی پیدائش کی تھی یعنی خدا تعالیٰ کی محبت اور اسکی مل الطاعت جو انسانی روح کی جان ہے اور جب کوئی روح خدا کی محبت سے چھوڑ ہو کر اور اسکی راہ میں قربان ہو کر دنیا سے جاتی ہے تو اسی کو زندہ روح کہا جاتا ہے جو باقی سب مردہ روحیں ہوتی ہیں۔ غرض روح کا اپنی صفات سے الگ ہونا ہی اسکی موت ہے چنانچہ حالت خواب میں بھی جب جسم انسانی مڑتا ہے تو روح بھی ساتھ ہی مر جاتی ہے یعنی اپنی صفات موجودہ کو جو میداری کے حالت میں تبہین چھوڑ دیتی ہے اور ایک قسم کٹتے ہیں پر وارد ہو جاتی ہے کیونکہ خواب میں وہ صفات اُس میں باقی نہیں رہتیں جو میداری میں اُسکو حاصل ہوتی ہیں

سو یہ بھی ایک قسم موت کی ہے کیونکہ جو چیز اپنی صفات سے الگ ہو جائے اسکو زندہ نہیں کہہ
 سکتے اکثر لوگ موت کے لفظ پر بہت دھرم کہا کرتے ہیں موت صرف معدوم ہونے کا نام
 نہیں بلکہ اپنی صفات سے معطل ہونے کا نام ہے۔ ہر ذرہ جسم جو مر جاتا ہے بہر حال مٹی اسکی تو ہر ذرہ
 رہتی ہے اسی طرح روح کی موت سے بھی یہی مراد ہے کہ وہ اپنی صفات سے معطل کی جاتی ہے جیسا کہ
 عالم خواب میں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے جسم اپنے کاموں سے بیکار ہو جاتا ہے ایسا ہی روح بھی
 اپنی ان صفات سے جو بیداری میں رکھتے تھے کبھی معطل ہو جاتی ہے مثلاً ایک نر کی روح کس میت سے
 خواب میں ملاقات کرتی ہے اور نہیں جانتی کہ وہ میت ہے اور سو سو نیکی کے ساتھ ہی کبھی اس دنیا
 کو پہل جاتی ہے اور پہلا چولہا آتا کر نیا چولہا پہن لیتی ہے اور تمام علوم جو رکھتی تھی سب کے سب
 بیکارگی فراموش کر دیتی ہے اور کچھ بھی اس دنیا کا یاد نہیں رکھتی بجز اس صورت کے کہ خدا
 یاد دلاوے اور اپنے تصرفات سے کبھی معطل ہو جاتی ہے اور سچ صحیح خدا کے گہر میں جا پہنچتی
 ہے اور اس وقت تمام حرکات اور کلمات اور جذبات اسکو خدا تعالیٰ کے تصرفات کے نیچے چوتے
 ہیں اور اس طور سے خدا تعالیٰ کے تصرفات کے نیچے وہ مغلوب ہوتی ہے کہ نہیں کہہ سکتے
 کہ جو کچھ عالم خواب میں کرتی یا کہتی یا سنتی یا حرکت کرتی ہے وہ اپنے اختیار سے کرتی ہے
 بلکہ تمام اختیاری قوت اسکی مسلوب ہو جاتی ہے اور کامل طور پر موت کے آثار اس پر ظاہر
 ہو جاتے ہیں سو جس قدر جسم پر موت آتی ہے اس سے بڑھ کر روح پر موت وار ہو جاتی
 ہے مجھے ایسے لوگوں سے سخت تعجب آتا ہے کہ وہ اپنی حالت خواب پر بھی غور نہیں کرتے
 اور نہیں سوچتے کہ اگر روح موت سے مستثنیٰ رکھی جاتی تو وہ ضرور عالم خواب میں بھی مستثنیٰ
 رہتی ہمارے لئے خواب کا عالم موت کے عالم کی کیفیت سمجھنے کیلئے ایک آئینہ کے حکم میں
 ہے جو شخص روح کے بارے میں سچی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اسکو چاہیے کہ خواب کے
 عالم پر بہت غور کرے کہ ہر ایک پوشیدہ راز موت کا خواب کے ذریعے سے کھل سکتا ہے
 اگر تم عالم خواب کے اسرار پر دیکھو کہ چاہیے تو جہ کر گے اور جس طور سے عالم خواب میں روح

پہلے ایک موت وارد ہوتی ہے اور اپنے علوم اور صفات سے وہ الگ ہو جاتی ہے اس طور پر
 نظر تیز بڑا لوگے تو تمہیں یقین ہو جائیگا کہ موت کا معاملہ خواب کے معاملہ سے ملتا جلتا ہے
 پس یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ روح مفارقت بدن کے بعد اسی حالت پر ایسا م رہتی ہے
 جو حالت دنیا میں رکھتی تھی بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ایسی ہی موت اُس پر وارد ہو جاتی
 ہے جیسا کہ خواب کی حالت میں وارد ہوئی تھی بلکہ وہ حالت اس کو بہت زیادہ ہوتی ہے اور
 ہر ایک صفت اسکی نیستی کی چکنی کے اندر پسی جاتی ہے اور وہی روح کی موت ہوتی ہے
 اور پھر لوگ زندہ ہونے کے کام کرتے تھے وہی زندہ کیئے جاتے ہیں کسی روح کی اعمال
 نہیں کہ آپ زندہ رہ سکے کیا تم اختیار رکھتے ہو کہ نیند کی حالت میں تم اپنا ان صفات اور
 اور علوم کو اپنے قبضہ میں رکھو جو بیاری میں نکو حاصل ہیں؟ نہیں بلکہ انھیں بند کرنے
 کے ساتھ ہی روح کی حالت بدل جاتی ہے اور ایک ایسی نیستی اُس پر وارد ہوتی ہے
 کہ تمام کارخانہ اسکی مستی کا الٹ پلٹ جاتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ روح کی موت کے بارے
 میں قرآن شریف میں فرماتا ہے

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي
 قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَعْتَقِدُونَ۔ الخزوم ۱۱۱۔ سورة الزمر۔

ترجمہ۔ خدا جانوں کو جب انکی موت کا وقت آتا ہے اپنی قبضہ میں کر لیتا ہے یعنی وہ جانیں
 بے خود ہو کر انہی تصرف اور قبضہ میں اپنی موت کے وقت آجاتی ہیں اور زندگی کی خود مختاری
 اور خود شناسی ان سے جاتی رہتی ہے اور موت ان پر وارد ہو جاتی ہے یعنی کلی وہ رحمت
 کی طرح ہو جاتی ہیں اور صفات حیات زایل ہو جاتی ہیں اور ایسی روح جو دراصل مرتی نہیں
 مگر مرنے کے مشابہ ہوتی ہے وہ روح کی وہ حالت ہو کہ جب انسان سوتا ہے تب حالت پیدا
 ہوتی ہے اور ایسی حالت میں ہی روح خدا تعالیٰ کے قبضہ اور تصرف میں آجاتی ہے اور

ایسا تغیر اس پر وارد ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی اسکی دنیاوی شعور اور ادراک کی حالت اس کے اندر باقی نہیں رہتی۔ غرض موت اور خواب دونوں حالتوں میں خدا کا قبضہ اور تصرف پر ایسا ہو جاتا ہے کہ زندگی کی علامت جو خود اختیاری اور خود شناسی ہو چکی جاتی رہتی ہے پھر خدا ایسی روح کو جس پر حقیقت موت وارد کر چکا ہے واپس جانے سے روک رکھتا ہے اور وہ روح جس پر اس نے حقیقت موت وارد نہیں کی اسکو ہر ایک مقرر وقت تک دنیا کی طرف واپس کر دیتا ہے۔ اس ہمارے کاروبار میں ان لوگوں کیلئے نشان ہیں جو فکر اور سوچ کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ معہ شرح آیت ممدوحہ بالا کلا اور یہ آیت موصوفہ بالادالات کبریٰ ہے کہ جیسی جسم پر موت ہے روحوں پر بھی موت ہے لیکن قرآن شریف میں ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم اور اخیار اور برگزیدوں کی رو میں چند روز کے بعد پھر زندہ کی جاتی ہیں کوئی تین دن کے بعد کوئی ہفتہ کے بعد کوئی چالیس دن کے بعد اور یہ حیات ثانی نہایت آرام اور آسائش اور لذت کی آنکھ ملتی ہے یہی حیات ہے جبکہ حامل کر نیلے لیٹ نیک بندے اپنی پوری قوت اور پوری کوشش اور پورے صدق و صفائے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں اور نفسانی تاریکیوں سے باہر آنے کیلئے پورا زور لگاتے ہیں اور خدا کی رضا جوئی کیلئے تلخ زندگی اختیار کرتے ہیں گو باہر ہی جاتے ہیں۔ غرض جیسا کہ آیت صوفیہ بالا بیان فرما رہی ہے روح کو بھی موت ہے جیسا کہ جسم کو اگرچہ اس عالم کی نہایت مخفی کیفیتیں اس تارک مونیامین ظاہر نہیں ہوتیں لیکن بلاشبہ عالم رزیا یعنی خواب کا عالم اس عالم کیلئے ایک نمونہ ہے اور جو موت اس عالم میں روح پر وارد ہوتی ہے اس موت کا نمونہ عالم خواب میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاً آنکھ بند ہونیکے ساتھ ہی ہماری روح کی تمام صفات الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں اور اس بیداری کا تمام سلسلہ فراموش ہو جاتا ہے اور تمام روحانی صفات اور تمام علوم جو ہماری روح میں تھے کالعدم ہو جاتے ہیں اور حالت خواب میں وہ نظارے روح کے ہمارے پیش نظر آجاتے ہیں جن میں نہایت

ہوتا ہے کہ اب وہ ہماری روح کچھ اور بھی ہے اور تمام صفات اسکے جو سیداری میں تھوڑے کچھ گئے ہیں اور یہ ایک ایسی حالت ہے جو موت سے مشابہ بلکہ ایک قسم کی موت ہے اور قطعی اور یقینی دلیل اس بات پر ہے کہ وہ موت جو جسم کی موت کے ساتھ روح پر وارد ہوتی ہے وہ ایسی موت کے ساتھ مشابہ ہے جو نیند کی حالت میں روح پر وارد ہوتی ہے مگر وہ موت امتیاز کی نسبت بہت پہلے ہے۔ ❖

خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ بدنے اس بارے میں بڑی غلطی کی ہے کہ روحوں کو ہی خدا تعالیٰ کی طرح ازلی ابدی قرار دیا ہے پس اس شخص سے زیادہ تر نادان کون ہے کہ جو ایسے دیدوں کو جو سر اور غلطیوں سے پر ہے ہونے اور مخلوق کو خدا کے برابر ٹھہرا کر شرک کی تعلیم دیتے ہیں سترہم علم ٹھہرا ہے مگر قرآن شریف روحوں کو ازلی ابدی نہیں ٹھہرا تاہم انکو مخلوق ہی مانتا ہے اور فانی ہی جیسا کہ وہ روحوں کے مخلوق ہونے کے بارے میں صاف طور پر فرماتا ہے کہ **شَعْرًا كَتَبْنَا لَهُ كَأَنَّهُ خَلْقًا الْخَرَطُ** یعنی جب قالب تیار ہو جاتا ہے تو اسکی تیار کی بعد اسی قالب میں سے ہم ایک نئی پیدائش کر دیتے ہیں یعنی روح اور ایسی ہی قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرمایا **خَلِّقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرٍ رَبِّي وَمَا أَرْبَبُكُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ** یعنی روح میرے رب کے امر سے پیدا ہوتی ہے اور انکو اس کا بہت تھوڑا علم ہے اور کئی محل میں خدا تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جس مادہ سے روح پیدا ہوتی ہے اسی مادہ کے موافق روحانی اخلاق ہوتے ہیں جیسا کہ تمام درندوں چرندوں پرندوں اور وحشرات الارض پر غور کر کے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جیسا کہ لفظہ کا مادہ ہوتا ہے اسی کے مناسب حال روحانی اخلاق اس جانور کے ہوتے ہیں۔ غرض آیات عمدہ بلا سرور روحوں کا مخلوق ہونا ثابت ہوتا ہے اور ایک اور آیت بھی روحوں کا مخلوق ہونا ثابت کرتی ہے اور وہ یہ ہے **وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَسَاءَ لِقَدْرِ مَا أَلْفَجَزُوهُ** سورة الفرقان۔ یعنی خدا وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ اور کوئی چیز اسکی پیدائش سے باہر نہیں اور اسے

پہنچا ہے۔ اس آیت کے معنی کئی طور کے مفسرین نے لکھے ہیں اور یہ معنی بھی ان میں شامل ہیں۔ سنہ

حالت خواب میں روحانی ظاہر سے بوجہ ذوق نہیں ہوتی بلکہ انسانی شکل میں ظاہر کی طرح ہے جسے دیکھتا ہے اور سیداری کا یہ واقعہ اور حقیقت جان ہے اور اسے بلا سرور روحوں کا مخلوق ہونا ثابت ہوتا ہے اور اسکی اصلاح اور اصلاح کی ہے۔

پیدا کر کے ہر ایک کے جسم اور طاقتوں اور قوتوں اور خواص اور صورت اور شکل کو ایک حد کے اندر محدود کر دیا تاکہ محدود ہو نامحدود پر دلالت کرے جو ذات باری عزوجل ہے مگر آپ وہ غیر محدود ہے اس لیے اسکی نسبت سوال نہیں ہو سکتا کہ اسکا محدود کون ہے۔ غرض آیت محدود و صمد بالامین خدا تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ ہر ایک چیز جو ظاہر پذیر ہوئی ہے مع اپنی تمام قوتوں اور طاقتوں کے خدا کی پیدا کردہ ہے پس یہی حال توحید ہے جو خدا تعالیٰ کو تمام فیوض کا سر شہ قرار دیتی ہے اور کوئی ایسی چیز قرار نہیں دیتی جو اسکی پیدا کردہ نہیں یا اسی کے سہاری سے جیتی نہیں۔

پھر دوسرے حصہ اس توحید کا یہ ہے کہ جیسا کہ کوئی چیز بجز خدا کے خود بخود وجود نہیں ایسا ہی ہر ایک چیز بجز خدا کے اپنی ذات میں فانی اور بالکل جڑی ہو گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهًا لِّعِندِ رَبِّكَ** ہر ایک چیز معرض ہلاکت میں ہے اور مر نہیں سکتا بجز خدا کی ذات کے کہ وہ موت میں پاک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا کہ **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ** یعنی ہر ایک جو زمین پر ہے آخر مر گیا پس جیسا کہ خدا نے اس آیت میں کہ **وَيَخْلُقُ كَمَا يَشَاءُ** ہے لفظ کل کے ساتھ جو اظہار تامل کیلئے آتا ہے ہر ایک چیز کو جو اس کے سوا ہے مخلوق میں داخل کر دیا۔ ایسا ہی اس لفظ کل کے ساتھ اس آیت میں جو **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهًا لِّعِندِ رَبِّكَ** ہے۔ اور نیز اس آیت میں کہ **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ** ہے ہر ایک چیز کے لیے بجز اپنی ذات کے موت ضروری ٹھہراوی۔ پس جیسا کہ جسمی ترکیب میں انحلال جو کہ جسم پر موت آتی ہے ایسا ہی روحانی صفات میں تجلیات پیدا ہو کر روح پر موت آجاتی ہے مگر جو لوگ دنیا میں محو ہو کر مرتے ہیں وہ دنیا اس انصال کے جو ان کو حضرت عزت سے ہو جاتا ہے دوبارہ زندہ کیے جاتے ہیں اور انکی زندگی خدا کی زندگی کا ایک نفل ہوتا ہے اور پلید روحوں میں یہی عذاب دوزخ کے لیے ایک حس پیدا کی جاتی ہے مگر وہ نہ مردوں میں داخل ہوتے ہیں نہ زندوں میں جیسا کہ ایک

انسانی روح میں خدا کے اہتہ سے نہیں نکلے اور اسکی پیدا کردہ نہیں تو خدا کی محبت کا
 نمائندگی فطرت پر چھڑک دیا ہے اور کیوں انسان جب اسکی آنکھ کھلتی ہے
 اور پر وہ غفلت دور ہوتا ہے تو دل اسکا خدا کی طرف کھینچا جاتا ہے اور محبت الہی
 کا دریا اسکے صحن سینہ میں بہنے لگتا ہے آخر ان روحوں کا خدا سے کوئی رشتہ تو ہوتا ہے
 جو انکو محبت الہی میں دیوانہ کی طرح بنا دیتا ہے وہ خدا کی محبت میں ایسے کہوئے جلتے
 ہیں کہ تمام چیزیں اسکی راہ میں قربان کر نیکو تیار ہو جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ عجیب
 تعلق ہے ایسا تعلق نہ ماں کا ہوتا ہے نہ باپ کا۔ پس اگر نقول آریوں کے رخصت خود
 بخود ہیں تو یہ تعلق کیوں پیدا ہو گیا اور کس نے یہ محبت اور عشق کی فوٹین خدا لگائی کیسے
 روحوں میں رکھ دین یہ مقام سوچنے کا مقام اور یہی مقام ایک سچی معرفت کی
 گنجی ہے

یہ بھی طبی تحقیقاتوں سے ثابت ہو کہ تین سال تک انسان کا پہلا جسم
 تشکیل پا جاتا ہے اور اس کے قائم مقام دوسرا جسم پیدا ہو جاتا ہے اور یہ یقینی امر ہے
 جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کسی بیماری کی وجہ سے نہایت درجہ لاغر ہو جاتا
 ہے یہاں تک کہ مٹت استخوان رہ جاتا ہے تو صحت یابی کے بعد آہستہ آہستہ پہرہ
 دیا ہی جسم تیار ہو جاتا ہے سو ہی طرح ہمیشہ پہلو اجزا جسم کے تشکیل پاتے جاتے ہیں اور
 دوسرے اجزا ادا کی جگہ لیتے ہیں۔ پس جسم پر گویا ہر آن ایک موت ہو اور ایک حیات ہے
 ایسا ہی جسم کی طرح روح پر بھی تغیرت وارد ہوتے رہتے ہیں اور اس پر بھی ہر آن ایک موت
 اور ایک حیات ہو۔ صرف یہ فرق ہے کہ جسم کے تغیرت ظاہر اور کھلے کھلے ہیں مگر
 جیسا کہ روح مخفی ہے ایسا ہی اسکے تغیرت بھی مخفی ہیں اور روح کے تغیرت غیر متناہی
 ہیں جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہے کہ روح کے تغیرت غیر محدود ہیں یہاں تک کہ
 بہشت میں بھی وہ تغیرت ہوں گے مگر وہ تغیرت رو بہ ترقی ہوں اور روحانی صفات میں

آگے سے آگے جڑبستی جائیگی اور پہلی حالت دوسری حالتی طور بلند تر ہو جائے گی
گویا پہلی حالت نسبت دوسری حالت کے موت کے مشابہ ہوگی۔

+ آریہ مذہب کے لوگ یہ ہی روحوں کی انادی ہونے پر ایک دلیل پیش کرتے
ہیں کہ پریشیر قدیم ہے اور اسکی صفات بھی قدیم ہیں اور روحوں کے حادث ماننے سے
پریشیر کے صفات کا بھی حادث ہونا لازم آتا ہے اس لئے ماننا پڑا کہ روحیں حادث
نہیں ہیں۔ مگر معلوم نہیں کہ یہ لوگ کس قدر جہالت میں غرق ہیں کہ مونہ سے تو کچھ نکلتا
ہے اور عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جس حالت میں روحیں ان کے
مزدک پریشیر کی پیدا کردہ نہیں اور قدیم سے خود بخود اور پریشیر کی طرح ازلی اور انادی
ہیں اور پریشیر کا ہاتھ ان کو چھو بھی نہیں گیا تو پھر پریشیر کی صفات سے انکو کیا تعلق
ہے اور ان کو قدیم ماننے سے پریشیر کی کونسی صفت ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ پریشیر
سے بالکل بے تعلق ہیں۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ خدا کی صفات خالقیت رازقیت وغیرہ
قبہ ہم ہیں حادث نہیں ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کی صفات قدیمہ کے لحاظ سے مخلوق
کا وجود نوعی طور پر قدیم ماننا پڑتا ہے و شخصی طور پر یعنی مخلوق کے نوع قدیم سے جلی اتنی
ہے ایک نوع کے بعد دوسری نوع خدا پیدا کرتا چلا آیا ہے۔ سو اسی طرح ہم ایمان رکھتے ہیں
اور یہی قرآن شریف نے ہمیں بکھلایا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ انسان سے پہلے کیا کیا
خدا نے بنایا۔ مگر اس قدر ہم جانتے ہیں کہ خدا کے نام صفات بھی ہمیشہ یکساں رہیں اور
خدا تعالیٰ کی قدیم صفات پر نظر کر کے مخلوق کے لئے قدمت نوعی ضروری ہے
مگر قدمت شخصی ضروری نہیں ہے۔

حاشیہ + بعض صفات باری کی نسبت اضافی حدوث مانا جاتا ہے جیسا کہ جب بچہ پٹ میں ہوتا ہے تو خدا کا علم طوق
کے مطابق ہوتا چاہیے وہ ہے کہ وہ پٹ میں ہے اور جب بچہ پیدا ہوا اپنی حالت میں ایک تغیر پیدا کرتا ہے تو
خدا کے علم میں بھی وہ تغیر آجاتا ہے مگر یہ وصف اسکے خدا کی سب صفات قدیم ہیں۔

تاریخی وحدت کی صفت کو ثابت کر کے اور ایسا ہی پہلے ہی زمانہ آچکا ہے۔

۶۔ ہم نے پیش کیا اس لئے ضروری ہے کہ خدا کی صفات میں سے ایک وقت بھی ہے کیونکہ اسکی رازقیت
فنی

تاریخ کی بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ خدا کی بے انتہا قدرتوں اور بے انتہا ہمتوں کو اپنے نہایت محدود علم کے پیمانے سے ناپتے ہیں اور جو باتیں انسان کیلئے غیر ممکن ہیں وہ خدا کے نزدیک یہی غیر ممکن ٹھہرتے ہیں۔ اسی بنا پر انکا اعتراض ہے کہ روحیں کہاں سے پیدا ہوئیں اور مادہ کہاں سے پیدا ہوا۔ تعجب کہ وہ پہلے کیوں اس سوال کو حل نہیں کرتے کہ خدا کہاں سے اور کس طرح پیدا ہوا۔ جبکہ اس بات کو ماننا پڑتا ہے کہ خدا کی قدرتیں اُسے پیدا کتا ہیں اور اسکے اسرار اور احوال اور ہر شے سے مشاہدات اسکے گواہ ہیں تو پھر یہ بیہودہ منطوق خدا تعالیٰ کی قدرت کی نسبت کیوں استعمال کی جاتی ہے جس حالت میں دنیا کے لوگ ہی اپنی عجیب و غریب ایجادوں کیسے گواہوں کو جان کر دیتے ہیں اور ایسے عین اسرارِ سائنس کے نکتے آتے ہیں کہ ہزاروں فلاسفر اس زمانہ سے پہلے ایسے گواہ گئے ہیں کہ ان خواص کو از قبیل محالات سمجھتے تھے تو پھر خدا تعالیٰ کے عین اسرار پر کیوں اعتراض کئے جاتے ہیں! جو کچھ ہمارے مشاہدہ میں ہر روز آتا ہے کیا ہم اپنے عقلی تھیوریوں کے ذریعہ سے اسکی تہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ زمین میں مثلاً ایک کنک کا دانہ بویا جاتا ہے پھر اُس میں سے سبزہ نکلتا ہے اور پھر نیاں پیدا ہوتی ہیں اور خوشہ لگتا ہے اور ایک دانہ سے کئی دانے ہو جاتے ہیں کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ انہی چیزیں صرف ایک دانہ سے کیوں کہ پیدا ہو جاتی ہیں اگر صرف ہست و ہست مانا جائے تو ایک دانہ کے عوض میں صرف بقدر ایک دانہ پیدا ہونا چاہیے باقی سب نیت و ہست قبول کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا ہی اگر آم کا ایک پہلو میں بویا جاوے تو اس سے ایک بڑا درخت آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے اور ہست سے شاخیں نکلتا ہے اور پہول لاتا ہے اور آخر ہزاروں آم اُس پر لگتے ہیں کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا اجرا ہے آم جو بویا گیا وہ تو صرف ایک تھا پس یہ انبار لکڑیوں اور پتوں اور پہولوں کا کہاں سے پیدا ہو گیا۔ کیا اگر نیستی سے ہستی نہیں تو اور کیا ہے؟ پس سچ تو یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ انبار اور پہولوں کے پیدا کرنے میں نیستی سے ہستی نہ کرنا اور

ایک دانہ کے عوض میں صرف ایک دانہ پیدا ہوتا تو تھوڑے ہی دنوں میں سب لوگ مر جاتے
 عقلی طور پر تو صرف یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک دانہ کے جگہ صرف ایک ہی دانہ پیدا ہو جاتی جو کچھ
 خدا تعالیٰ پیدا کر کے دکھاتا ہے وہ سب عقل سے برتر اور نبی سے ہستی ہے۔ مگر افسوس
 ان کا فر نعمت لوگوں پر جو ہمیشہ نبی سے ہستی دیکھتے ہیں اور وہی ایلیج اور پھل جو نیت
 سے ہست ہوتے ہیں ان کو کہا کر وہ زندہ رہتے ہیں لیکن پھر وہ سب کچھ دیکھ کر نبی خدا کی
 قدرتوں سے منکر ہو جاتے ہیں اور اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ خدا نیت ہو کیوں کر
 ہست کر دیتا ہے اور منہ سے کہتے ہیں کہ خدا سب شکتی مان اور قساور ہے مگر وہ پھل
 وہ اس کو قادر نہیں سمجھتے یہ تو ظاہر ہے کہ جب تک خدا اپنی قدرتیں نہ دکھلاوے اس کا
 قادر ہونا کیوں کر ثابت ہو اور اگر انسانی قدرت کی حد تک ہی اسکی قدرتیں ہوں تو اس
 میں اور انسان میں فرق کیا ہو؟ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ ایک جگہ مثال کے طور پر فرماتا ہے
 مَثَلُ حَبِّ تِينٍ أَوْ تَمْرٍ مَثَلُ حَبِّ كَلْبٍ مَثَلُ حَبِّ كَلْبٍ مَثَلُ حَبِّ كَلْبٍ مَثَلُ حَبِّ كَلْبٍ
 یعنی خدا کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں میں خدا اس طرح برکت دیتا ہے
 کہ جیسے ایک دانہ جب بویا جاتا ہے تو گو وہ ایک ہی ہوتا ہے مگر خدا اس میں سے سات
 خوشے نکال سکتا ہے اور ہر ایک خوشے میں تلو دانے پیدا کر سکتا ہے یعنی اصل چیز سے زیادہ
 کر دینا یہ خدا کی قدرت میں داخل ہے اور حقیقت ہم تمام لوگ خدا کی اسی قدرت ہی کی زندہ
 ہیں اور اگر خدا اپنی طرف سے کسی چیز کو زیادہ کرنے پر قادر نہ ہوتا تو تمام دنیا ہلاک ہو جاتی۔
 اور ایک جائزہ ہی رد کے زمین پر پانی نہ رہنا۔ پس خدا کی اسی قدرت نے جو نیت سے
 ہست کرنا ہے تمام دنیا کو بچا رکھا ہے انسان کی سخت بد ذاتی ہے جو اسکو اپنی قدرت
 نمائی میں عاجز سمجھے اور اسکو نیت سے ہست کرنے پر قادر خیال نہ کرے۔ ہم دیکھتے ہیں
 کہ انسانی ایجاد میں ہی بعض ایسے کام دکھاتی ہیں کہ گویا نیت سے ہست کرتی ہیں تھوڑے لوگوں
 میں جو آواز بند کی جاتی ہے اور وہ اس انسان کے ٹھیک ٹھیک لہجہ چسکی آواز بند کی

گئی ہے نکلتی ہے کیا اس ایجاد سے پہلے کسی کو سمجھا سکتا تھا کہ آواز میں یہ بھی صحبت ہے کہ وہ خاص قسم کے ظروف میں بند ہو سکتی ہے اور پھر اصل آواز کی طرح پیدا ہو کر شنائی دیتی ہے اور سال ہا سال اور مدتہائے دراز تک بند رہ سکتی ہے اور پھر جب اس آواز کا شنانا منظور ہو تو ایسے طور سے نکلتی ہے کہ گویا وہ انسان جسکی آواز بند کی گئی ہے بول رہا ہے کیا یہ نیست ہیست نہیں اگر اس طبعی راز کا کسی کو علم نہ ہو تو وہ ایسی آواز سے ڈرے گا اور خیال کرے گا کہ شاید اس میں کوئی جن بول رہا ہے۔

اسی طرح اس زمانہ میں ہزار ہا سانس کے اسرار کا پردہ کھلتا جاتا ہے جو کسی زمانہ میں نیست کے طور پر سمجھے جاتے تھے اور وہ عین و عینک علم طبعی کے خواص نئی ایجادوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے جاتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے پھر تعجب آتا ہے کہ ایسے زمانہ میں وہ نادان بھی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے اسرار قدرت پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس نیست ہی کیونکر نیست ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہیں ہزاروں چیزیں نیست ہیست ہو رہی ہیں مثلاً ایک دات جو بالکل نیست ہو جاتی اور مر جاتی ہے وہ شہید اور سہاگہ اور گھی میں جوش دینے سے پھر زندہ ہو جاتی ہے کہینے پختائی میں کہاں شہد سہاگہ گہی مومی وحیات والا ہو جی یعنی شہد سہاگہ اور گہی جو ہے مری ہوئی دات کی یہی جان ہے۔ اور اسرار قدرت الہی میں سے ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ایک گلہری کو پتھر یا سوٹے سے مارا جائے اور وہ بظاہر بالکل مر جائے مگر ابھی تازہ ہو تو اگر اُسکے سر کو گوبر میں دیا جائے تو چند منٹ میں وہ زندہ ہو کر بہاگ جاتی ہے کہی ہی اگر پانی میں مر جائے تو وہ بھی زندہ ہو کر پرواؤں کر جاتی ہے اور بعض جانور جیسے زنبور اور دوسرے حشرات الارض سخت سردی کے ایام میں مر جاتے ہیں اور زیت میں یا دیواروں کے سوراخوں میں چھپے رہتے ہیں اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو پھر زندہ ہو جاتے ہیں ان اسرار کو بجز خدا تعالیٰ کون سمجھ سکتا ہے ایسا ہی بعض نباتی اور معدنی

چیزیں علیحدہ علیحدہ ہونے کی حالت میں تو ایک خاصیت نہیں رکھتیں مگر ترکیب کے بعد ان میں ایک نئی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے مثلاً شورہ اور گندہک اور گوند ایک خاص ترکیب سے بارود بن جاتا ہے اور اگر چاہیں کہ صرف شورہ یا صرف گندہک یا صرف گوند سے بارود بنایا جائے تو یہ غیر ممکن ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ترکیب سے ایک نئی چیز پیدا ہو سکتی ہے اور شاید اسی بنا پر کیمیا کے طالب سونا اور چاندی بنانے کے سودا میں لگے رہتے ہیں مگر کوئی کیمیا ایسی نہیں جیسا کہ خدا کی محبت اور خدا کی طرف ایسا ٹھکانا جیسا کہ شیخ خوارزمی اپنی ماں کی طرف جھکتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ تمام دنیا پر نظر ڈال کر ہر ایک طرف سے گواہی ملتی ہے کہ نسبت سے ہمت ہوتا ہے پس اسی طرح خدا مرد اور عورت کے لفظ سے روح کو پیدا کر دیتا ہے سچا فلسفہ یہی ہے اور سچا علم یہی ہے جس پر نثر و تجارت گواہی دے رہے ہیں پس یہ جو اس کے مخالف تعلیم دیتا ہے اسی بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حشر پر علوم ہرگز نہیں ہے بلکہ گمراہیوں اور غلطیوں کا حشر ہے۔ عجیب بات ہے کہ وید نے ہر ایک پہلو سے رہت کو چھوڑ دیا ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ خدا کے عزوجل کی عبارت و قسم کی ہے (۱) ایک توبہ و استغفار یعنی اس کے آستانہ پر چبک کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور نہایت تذلل اور انکسار اور فنا کی حالت بنا کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا اور طہارت سے تعلق کے حصول کیلئے اسکی مدد کی درخواست کرنا اور سچے دل سے اسکی جناب میں عہد کرنا کہ پہر ایسا گناہ نہ کریں گے (۲) دوسری قسم کی عبادت یہ ہے کہ اسکی تمام خوبیوں اور کمالات کا ذکر کر کے اسکو یاد کرنا اور اسکی صفات ذاتیہ اور اضافیہ کا اقرار کر کے اسکی حمد و ثنا میں مشغول رہنا۔ صفات ذاتیہ یہ کہ وہ اپنے کمال ذات اور ابدیت اور ازلیت اور تمام قدرتوں اور طاقتوں اور علم میں واحد لا شریک ہے اور صفات اضافیہ یہ کہ اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے تا اپنی خالقیت ثابت کرے اور اس نے بغیر کسی کے عمل کے زمین و آسمان کی

ہزاروں نعمتیں انسانوں کیلئے مہیا کی ہیں تاہم اپنی رازِ قیبت ثابت کرے اور وہ اسی دنیا میں عبادت اور مجاہدہ کر نیوالوں کو ایک خاص عزت بخشا اور خاص تائید کے ساتھ ان میں اور ان کے غیر میں فرق کر کے دکھلا دیتا ہے اور اپنے قرب اور مکالمہ مخاطبہ کا شرف انکو بخشا ہے تاہم جیمیت ثابت کرے اور قیامت کو ہر ایک فرمان بردار اور نافرمان کو اپنی مرضی کے موافق جزا و سزا دیکھاتا اپنا مالک جزا و سزا ہونا ثابت کرے۔ یہ ہیں دونوں قسم عبادت کے جو اصل حقیقت پر تشریح ہے اور ظاہر ہے کہ وہ دونوں قسموں کا مخالف اور منکر ہے چنانچہ اسکے نزدیک توبہ کرنا محض فضول اور بے فائدہ ہے اور ہتھیار سراسر بیوقوفی اور بیکارگی کی ایسا ہی دوسری قسم عبادت کا حال ہے کیونکہ بموجب آریہ سماج کے اصول کے انکا پیشتر اپنی اولیت اور بیت میں واحد لا شریک نہیں اور اس صفت میں تمام روہین اسکی شریک ہیں اور نیز وہ پیدا کرنے والا ارواح اور ذرات عالم کا نہیں اور اس میں نہ رحمانیت کی صفت ہے اور نہ جیمیت کی صفت اور نہ وہ مالکوں کی طرح جزا و سزا دینے پر قادر ہے لہذا وہ کسی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور نہ کوئی اس میں خوبی ہے ایسا ہی وہ نے خدا کی معرفت کا کوئی طریقہ نہیں بتلایا۔ اور وہی رو سے ثابت نہیں ہوتا کہ پیشتر موجود ہے کیونکہ جب کہ وہ پیدا کرنے والا ہی نہیں تو کس دلیل سے اسکا موجود ہونا شناخت کیا جاوے غرض وہ کے ذریعہ سے نہ خدا تعالیٰ کی شناخت ممکن ہے اور نہ اسکی عبادت ہو سکتی ہے پہلے معلوم کرے کہ وہ کس قسم پر علم کن معنوں سے کہتے ہیں اور اسکی تعلیم کو عالمگیر کیوں کہا جاتا ہے شاید ان معنوں سے کہتے ہوں کہ چونکہ وہ آگ اور پانی اور چاند اور سورج اور دوسرے عناصر کی پیدائش کی تعلیم دیتا ہے اور یہ چیزیں ہر ایک حصہ ملک میں بکثرت پائی جاتی ہیں اور عالمگیر ہیں اسلئے ماننا چاہئے کہ وہی کی تعلیم عالمگیر ہے۔

پہلے معنوں پر پہنچنے والے نے الہامی کتاب کی یہ شرط ہی پیش کی کہ طہین کی زندگی پوتر ہو یعنی پاک ہو۔ اس سوا اسکا یہ مطلب تھا کہ لغو و باہرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کی زندگی پو پتر نہیں تھی جیسا کہ آگے چل کر اس نے اپنے اس ولی گندہ کو کہنے کہنے طور پر
 ظاہر کر دیا ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ کسی کی پاک اور پو پتر زندگی کو کوئی نہیں جانتا مگر خدا
 جو عالم آیت ہے جن لوگوں کو خدا کے پاک نبیوں کو مفتی اور شریر قرار دیا اور طرح طرح کے گناہوں
 سے ان کو آلودہ سمجھا وہ اُس دن تک اپنی غلطیوں کو سچ سمجھتے رہے جب تک کہ خدا کے
 ہاتھ نے ان کو ہلاک نہ کیا۔ موسیٰ نبی کے زمانہ میں فرعون کے دل میں یہ خیال سما گیا تھا
 کہ موسیٰ چوڑا اور مفتی ہے آخر خدا نے اسکو مع اسکی فوج کے دریائے نیل میں غرق
 کر کے یہ ثابت کر دیا کہ فرعون چوڑا اور موسیٰ سچا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 وقت میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو چوڑا قرار دیا اور ناپاک تہمتیں اُن پر اور اُنکی ماں
 پر لگائیں آخر خدا نے اُن کے منصفیوں سے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا۔ اور اُن کو انواع و
 اقسام کے عذاب سے ہلاک کیا۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اُس
 زمانہ کے شریر اور حرام کار لوگ اُن جناب کے دشمن ہو گئے اور مفتی اور کذاب سمجھنے لگے
 یہاں تک کہ بدر کی لڑائی کے وقت میں ایک شخص مسی عمر بھٹسا نے جن کا نام
 پیچھے سے ابو جہل مشہور ہوا جو کفار قریش کا سردار اور سرغنہ تھا ان الفاظ سے دعا کی
 اللَّهُمَّ مَن كَانَ مَنَّا فسد في القوم واقطع لرحم فاحنه اليوم يعني
 اے خدا جو شخص ہم دونوں میں سے [اس لفظ سے مراد اپنے نفس اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو لیا] تیری نگہ میں ایک منشد آدمی ہے اور قوم میں پہوٹ ڈال رہا ہے اور باہمی تعلقات
 اور حقوق قومی کو کاٹ کر قطع رحم کا موجب ہو رہا ہے آج اسکو تو ہلاک کر دی اور ان کلمات
 سے ابو جہل کا یہ منشا تھا کہ لغو بائند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک منشد آدمی ہیں اور قوم
 میں پہوٹ ڈال کر باحق قریش کے مذہب میں ایک تفریق پیدا کر رہے ہیں اور نیز
 انہوں نے نام حقوق قومی تلف کر دیئے ہیں اور قطع رحم کا موجب ہو گئے ہیں اور معلوم
 ہوتا ہے کہ ابو جہل کو یہ یقین تھا کہ گویا لغو بائند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پو پتر

گزر گئے ہم کو یونکر یعنی بطور پر سمجھ لیں کہ ابراہیم نے درحقیقت ایسے دعا مبارکہ کے رنگ میں
کی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اسی دن خود ہی قتل کیا گیا تھا شاید یہ قصہ ہی غلط ہو جو مسلمانوں
نے آپ بنا لیا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت یہ قصہ صحیح ہے اور بہت پورانی کتابوں
میں اسکا تذکرہ ہے اور کسی مخالف نے اس سے انکار نہیں کیا اور بہت سحر و سحر و سحر سے
یہ قصہ ثابت ہے یہاں تک کہ لسان العرب میں بھی جو اسلام کی ایک پرانے زمانہ کی لغت
کی کتاب ہے اس میں بھی یہ قصہ لکھا ہے پر اسی متواترات سے کیونکر انکار ہو سکتا ہے ؟

اور اگر کسی نادان دشمن کی اب بھی تسلی نہ ہو تو ہم ایک تازہ ثبوت آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے پوتر اور پاک ہونے کا لکھتے ہیں جس پر لیکھرام نے اپنے ماری جانے سے مہر
لگا دی ہے واضح ہو کہ مضمون پڑھنے والے نے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
حلقہ کیے ہیں وہ صرف آنہمیں بند کر کے لیکھرام کی کتابوں میں سے لکھی ہیں اور یہ
لیکھرام کا ہی دعویٰ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوتر اور پاک نہیں تھی اور اس کے
مزدیک و دیرون کے شبیوں کی زندگی پاک تھی اسی نفسانی خیال کی وجہ سے وہ قادیان
میں آیا مینے اسکو بہت سمجھا یا کہ خدا کے پاک نبی پر حملہ کرنا اچھا نہیں مگر وہ خدا کی عظمت
اور قدرت کا منکر تھا اسکو اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں تھی کہ خدا سے ڈرے اور راہ راست
کو انصاف کے ساتھ دیکھے اور اسکی شوخی حارسے بڑھ گئی تھی اور بچو ٹھٹھے اور منہی اور گالی
کے کوئی اس کا شیوہ نہ تھا آخر مینے اسکو مبارک کیلئے بلایا یعنی اس بات کیلئے کہ وہ سجائے
خود اور میں بجائے خود دعا کروں کہ خدا جوڑے کو ہلاک کرے اور اس طرح پر مجھ میں اور اس میں
فیصلہ کرے پس بد دعا کی وقت مجھ کو خدا نے اسکی نسبت بشارت دیدی کہ وہ پتھر برس
کے اندر قتل کے ذریعہ سے جو نامان مرگ مر لگا اور عید کے بعد جو دن آتا ہے اس میں یہ
پیشگوئی پوری ہوگی۔ ایسا ہی لیکھرام نے میرے مقابل پر اپنا مبارک چھپوایا یعنی دعا
کہ سچے کے حق میں خدا فیصلہ کرے اور چہرے پر اپنا قہر نازل کرے یہ دعا اس نے اپنی

کتاب میں ابو جہل کی طرح بڑے دروول سے لکھی ہے اور خدا سے فیصلہ چاہا ہے پس خدا نے اس کے قتل کیئے جانے سے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں جہوٹا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت پونز اور پاک اور صادق مہین اور نیریز یہ کہ موجودہ ویدوں کی تعلیم صحیح نہیں ہے پھر نہ معلوم کہ اس فذائی فیصلہ کے بعد مضمون پڑھنے والے نے دوبارہ اعتراض کیوں پیش کر دیا کیا اس کو فذائی فیصلہ سے تسلیم ہوئی اور اگر یہ ہم لیکھرام کا یہ مبارکہ اپنی کتاب حقیقتہ الوحی میں درج کر چکے ہیں مگر پھر یہ آریہ جیوں کی خاطر سے اس جگہ ہی درج کر دیتے ہیں اور ہم انکو مستنبہ کرتے ہیں کہ پونز پاک کی یہ نشانی ہے جو خدا کی گواہی سے اُس کا پاک ہونا ثابت ہو نہ صرف دعویٰ جیسا کہ وید کے شہدوں کے بارے میں کیا جاتا ہے بہلا تیلو کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ وید کے شہی پونز تھے کونسی خدا نے گواہی اُن کے پونز جو میکے بارے میں دی ہے انکی گندی تعلیمین نیوگ وغیرہ صاف بتلا رہی ہیں کہ اُنہوں نے پاک راہ کی طرف ہدایت نہیں کی پھر وہ آپ کینکر پاک اور پونز وغیرہ کہتے ہیں اب ہم ذیل میں لیکھرام کا مبارکہ درج کرتے ہیں۔

مضمون مبارکہ

میں نیاز الیقام لیکھرام ولد پندت تارا سنگھ صاحب شرمہ صاحب مکتوب براہین احمدیہ مبارکہ ہذا اور صحیح بدستی جوش و جواں کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اول سے آخر تک رسالہ سر جوشیم آریہ کو پڑھ لیا اور ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس کے دلائل کو بخوبی سمجھ لیا بلکہ اُن کے بطلان کو بردست و حرم رسالہ تہذیبیہ میں شائع کیا۔ میرے جی میں مرزا جی کی ویڈیوں نے کچھ ہی اثر نہ کیا اور نہ وہ راستی کے متعلق ہیں۔ میں اپنے جگت پتا پریشہ کو سا کہی جانکر اقرار کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہر جہاں وید پر مقدس میں ارشاد ہدایت بنیاد ہے اُس پر میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ میری صیح اور تمام ادواج کو کبھی نیستی یعنی قطعی ناس نہیں ہے اور نہ کبھی جوا اور نہ ہوگا۔ میری روح کو کسی

نیت سے دست نہیں کیا (یعنی میری روح کا کوئی پیدا کر نیا نہیں بلکہ خود بخود قدیم سے ہے) بلکہ ہمیشہ سے پرانا تکی انادی قدرت میں رہا اور رہے گا۔^۱ ایسا ہی میرا جسمی مادہ یعنی پرکرتی پڑاؤ بھی قدیمی یا انادی پرانا تکی کے قبضہ قدرت میں موجود ہیں کبھی مفقود نہیں ہوں گے اور تمام جگت کا سرچن ہر ایک ہی کرتا ہو دوسرا کوئی نہیں۔ میں پریشیر کی طرح تمام دنیا کا مالک

۴ حاشیہ۔ یہ کیسا فضول فقرہ ہے کہ ہمیشہ سے پرانا تکی انادی قدرت میں رہا اور رہے گا ظاہر ہے کہ جبکہ ارواح بقول آریہ سماج کے اپنی تمام طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ قدیم سے خود بخود ہیں تو پھر انکو پریشیر کی قدرت کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے ان قوتوں کو نہ پریشیر ٹھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے اور نہ ان میں کیسی طرح کا تصرف کر سکتا ہے وہ ہم ارواح کو بقول آریوں کے اپڑا پنے وجود کے آپ ہی پریشیر ہیں اور ایک ذرہ پریشیر کا ان پر احسان نہیں۔ پس یاد رہے کہ یہ مقولہ لیکبرام اور ماگودو کس پریشیر کا ارواح پرانا تکی انادی قدرت میں رہتے ہیں اور زمین کے یہ صرف اپنی غلط فہم کی پردہ پوشی کیلئے بولا جاتا ہے کیونکہ انسان کا کائنات اسکو ہر وقت ایسی ہی ہوتی ہے وہ عقاید پر لازم کرتا ہے اگر خدا روحوں اور انکی قوتوں اور ذرات عالم اور انکی قوتوں کا پیدا کر نیا لائے تو پھر وہ انکا خدا نہیں ہو سکتا اور یہ کہنا کہ اگرچہ ہم ارواح کو ان کے مجرور کی حالت میں خدا کے بند کردار مخلوق نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے ان کو نہیں بنا لیا کیونکہ جب پریشیر ارواح کو اجسام میں ڈالتا ہے تو اس قدر اپنی کارروائی سے انکا پریشیر بن جاتا ہے یہ خیال ہی غلط ہے کیونکہ جس پریشیر نے ارواح اور پرکرتی کو ملائی تمام قوتوں کے پیدا نہیں کیا کوئی دلیل اس بات پر قائم نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کے جوڑنے پر قادر ہے اور بعض بعض کا بعض سے جوڑنا اسکو پریشیر بننے کا حق نہیں بخش دینگا بلکہ اس صورت میں تو وہ اس نانا بنی کی طرح ہے جس نے آنا بازار سے لیا اور کڑی کسی کڑی فروش سے اوراگ ہمسایہ سے اور پھر دلی لگا لگا اور اس صورت میں پریشیر کے وجود پر کوئی ہی ثبوت نہیں کیونکہ اگر ارواح مع اپنی تمام قوتوں کے قدیم سے خود بخود ہیں تو پھر اس پر کیا دلیل ہے کہ ارواح اور پرانا قوتوں کا افعال اور انفعال ہی

یا صلح نہیں ہوں اور نہ سرب بیا پاک ہوں اور نہ انتہائی بلکہ اس مہمان شکنی مان کا ایک
 اور نے سید پر ہوں مگر اسکے گیان اور شکنی میں ہمیشہ سے ہوں معدوم کہیں نہیں ہوا اور نہ کوئی
 عدو خدائے کہیں ہے بلکہ کسی چیز کو عادم نہیں۔ اس لئے وید کی اس انصافانہ تعلیم کو ہی میں
 تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں بیٹے نجات کر ہوں کے مطابق ہاں کلب تک ملتی ہے (یعنی نہ ہی نجات)

تیسرے حصے قدیم سے خود بخود نہیں جیسا کہ ہر یون کا خیال ہے اس لئے آریہ سماج والے اپنے پیشہ کے وجود پر کوئی
 دلیل نہیں پیش کر سکتے اور نہ آسکے پاس کوئی دلیل ہے۔ یہ ہر خلاصہ وید کے گیان کا جس پر غور کیا جاتا ہے
 یہ بات ظاہر ہے کہ خدائے الٰہی کی ہستی پر دوسرے کے دلائل قائم ہو سکتے ہیں اول اس حالت میں دلیل قائم
 ہوتی ہے کہ جب انکی اہانت کو شہرہ تمام فیوض کا مان لیا جائے اور اسی کو ہر ایک ہستی کا پیدا کنندہ تسلیم کیا
 جاوے تو اس صورت میں خواہ ذرات عالم پر نظر کریں یا ارواح پر یا اجسام پر ہر دوری طور پر یا ناپائیدگی
 کا تمام مصنوعات کا ایک صلح ہے۔

۷۔ دوسرے طریق خدائے الٰہی کی شناخت کا اس کے تازہ تیارہ نشانات ہیں جو انبیاء اور اولیاء کی معرفت ظاہر ہوتے
 ہیں۔ سواد یہ سماج والے ان سے بھی منکر ہیں اس لئے ان کے پاس اپنے پیشہ کے وجود پر کوئی
 ہی دلیل نہیں۔ عجیب بات ہے کہ آریہ لوگ یوں تو بات بات بن اپنی پیشہ کو پتہ چاکر کے پکارتے
 ہیں جیسا کہ ہی لیکر نام نے اپنے مضمون ماباد میں لکھا ہے مگر معلوم نہیں کہ وہ کس طور کا پتہ ہے کیا
 اس طور کا پتہ جیسا کہ ایک تبتی ایک جینی شخص کو اپنا پتہ کہہ دیتا ہے یا ایسا پتہ جو نیوگ کے ذریعہ سے
 فرضی طور پر بنایا جاتا ہے اور ایک آریہ کی عورت اپنی پاکہ اس کو خاک میں لاکر دوسرے سے اپنا منہ کا
 کرتی ہے اور اس طرح پر اس عورت کا خاوند اس بچہ کا پتہ جانتا ہے جو نیوگ کے ذریعہ سے حاصل کیا جاتا
 ہے پس اگر پریشہ آریوں کا ایسا ہی پتہ ہے تب تو ہمیں کلام کر نیکی گنجائش نہیں لیکن اگر اس طرح کا
 پتہ ہے کہ ارواح اور ذرات عالم سے اپنی تمام توہنوں کے اس کے ہاتھ سے منکر ہیں اور اسی سے وجود
 پذیر ہیں تو یہ بات آریوں کے اصول کے خلاف ہے اگر پوچھو کہ کیوں ان کے اصول کے برخلاف ہے؟

نہیں صرف ایک مقررہ مدت تک ہے) بعد اسکے پر مائت کی نیا کے مطابق چہرہ انسانی لینا
 پڑتا ہے محدود و کمون کا جسید پھیل نہیں (کر کم نو محدود ہیں مگر خدا وار پرستار کی نیت محدود نہیں
 ہوتی اور نیز کر کم کا محدود ہونا اسکی مرضی سے نہیں) میں دیدوں کی ان نسبت لیون کو لی یقین
 سے جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پوشیدہ گناہوں کو بالکل نہیں بخشتا۔
 (عجیب پوشیدہ ہے) میرا کسی شفاعت یا سفارش پر پہرہ نہ نہیں (یعنی کسی کی دعا کسی کے
 حق میں قبول نہیں ہوتی) میں خدا کو رشی یا ظالم نہیں جانتا (لفظ تم شئی ہے جسکو معنی میں شت
 لینے والا۔ رشی لفظ نہیں ہے۔ لیکر ام کی علت کا یہ نمونہ ہے کہ بجائے تم شئی کے رشی لکھتا
 ہے) اور میں وہ کہتا ہوں کہ اس بات پر کامل صحیح یقین رکھتا ہوں کہ چاروں دید ضرور پیشتر

بقیہ حاشیہ تو واضح ہو کہ آریوں کے اصول کے مطابق تمام رواج پوشیدہ کی عدوی شکر ہیں جو اس سے جو وہ پڑ نہیں ہیں
 تو ہر ہم پوشیدہ کو انکا بنا لیکر کہہ سکتے ہیں وہ تو خود بخود ہیں جیسے کہ پیشتر خود بخود لیکر لیکر غلط ہو عزت کی لکھ کر
 دیکھنے والے معلوم کر سکتے ہیں کہ جیسا اب میں تو ہیں اور حقیقتیں ان حقیقتیں ہوتی ہیں ویسی ہی بیٹھیں ہیں
 پس اسی طرح چونکہ رواج خدا کے ہاتھ کو کلی ہیں انہیں ظلم پر وہ رنگ پایا جاتا ہے جو خدا کی ذات میں موجود
 ہے اور جیسے جو خدا کے بند کو اسکی محبت اور پیش کش کے ذریعہ سے صرفت اور پاکیزگی میں ترقی کرتے ہیں وہ رنگ
 ظاہر ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ظلمی طور پر ایسے انسانوں میں خدا کو انوار ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ صاف طور پر
 ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ انسانی فطرت میں خدا کے پاک اخلاق محض ہوتے ہیں جو کہ فیض سے ظاہر ہو جاتا
 ہیں مثلاً خدا رحیم ہے ایسا ہی انسان ہی ترکہ فیض کے بعد رحم کی صفت کو حمد لیتا ہے خدا جو اور ایسا ہی
 انسان ہی ترکہ فیض کے بعد جود کی صفت کو حمد لیتا ہے ایسا ہی خدا تبارہ خدا کریم ہے خدا غضب ہے
 اور انسان ہی ترکہ فیض کے بعد ان تمام صفات کو حمد لیتا ہے کہ جس نے یہ صفات خدا انسان کے
 رعب میں رکھ دی ہیں۔ اگر خدا نے رکھی ہیں تو اس میں شائبہ کہ وہ ارواح کا خالق ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ خود
 بخود ہیں تو اسکا جواب یہی کافی ہے کہ لعنتہ اللہ علی الکاذبین - منہ

کا گمان ہے ان میں ذرا ہی غلطی یا جوڑٹ یا کوئی قصہ کہانی نہیں۔ انکو ہمیشہ ہنری ڈیما میں پڑنا
 بجت کی ہدایت کیلئے پرکاش کرتا ہے اس سرشتی کے آغاز میں جب انسانی خلقت شروع
 ہوئی پر مانتا ہے دیدون کو شری اگنی۔ شری واپو۔ شری آدیت۔ شری اگنہ جیو چار شیون کے
 آتماؤن میں الہام کیا۔ مگر جبریل یا کسی اور چٹھی رساں کی معرفت نہیں بلکہ خود ہی ﷻ کیونکہ وہ آتما
 یا عرش پر نہیں بلکہ سب بیا پاک ہے۔ میں یہ ہی مانتا ہوں کہ وہی سب سوا کامل اور مقدس گمان
 کے دیکھ ہیں۔ آریہ ورت سے ہی تمام دنیا نے فضیلت سیکھی۔ آریہ لوگ ہی سب کے استاد

مشہد ﷻ۔ جسمانی نظام پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہوا کے ذریعہ سرشتا جو اور سوچ کے ذریعہ سے
 دیکھتا ہے پھر جسمانی نظام میں یہ روحیٹی رساں کیون مقرر کیے گئے حالانکہ خدا کا جسمانی روحانی قانون باہم
 مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے دید کا گمان ہر جگہ پھر جگہ پر صحیفہ قدر کے مخالف پڑا ہوا ہے اور کون کہتا ہے کہ خدا
 ہر جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ ہی ہے اور ذوالعرش ہی ہے ناماں اس معرفت کے نکتہ کو نہیں سمجھتا۔ یہ بتا سکتے
 کے لائق ہے کہ اگرچہ عالم میں سب کچھ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے مگر پھر ہی اس نے اپنے خدا و قدر کے نافذ
 کرنے کے واسطے کہے ہیں۔ مثلاً ایک ذہر جی انسان کو ہلاک کرتی ہے اور ایک تریاق جو فائدہ بخشتا ہے
 کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں خود بخود انسان کے بدن میں تاثیر کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ خدا کے
 حکم سے تاثیر مخالف یا ملوث کر کے ہیں۔ پس وہ ہی خدا کے ایک قسم کے نرشتے ہیں بلکہ وہ خدا کا ایک
 انواع و قسم کے تغیرات ہوتے ہتو ہیں یہ سب خدا کے نرشتے ہیں اور توحید پوری نہیں ہوتی جب تک
 ہم ذرہ ذرہ کہ خدا کے نرشتے ناں دہیں کیونکہ اگر ہم تمام شرکات کو جو دنیا میں پائی جاتی ہیں خدا کو نرشتے تسلیم
 نہ کریں تو پھر ہم انہوں کو نرٹا کرنا پڑے گا کہ یہ تمام تغیرات انسانی جسم اور تمام عالم میں بغیر خدا تعالیٰ کے علم اور ارادہ اور مرضی کے

خود بخود ہوتے ہیں اور اس صورت میں خدا تعالیٰ کو محض مسئل اور عجز ماننا پڑے گا۔ پس نرشتوں پر ایمان لانا کیا یا نہی
 کہ بغیر کے توحید نہیں رکھتی اور ہر ایک چیز کو اور ہر ایک تیر کہ خدا تعالیٰ کے ارادہ سے باہر ماننا پڑے گا اور نرشتے کا
 توحید کو نرشتے وہ چیز ہیں جن کو خدا کے حکم سے کام کر ہی ہیں پس جبکہ قانون ضروری اور مسلم ہے تو ہر چیز میں اس کی سببوں اور

اول ہیں۔ آریہ ورثہ سے یا ہر جو بقول مسلمانوں کے ایک لاکھ چھتیس ہزار پینسیر ۵-۶ ہزار سال سے آئے ہیں اور توریت۔ زبور۔ انجیل۔ قرآن وغیرہ کتب لائے ہیں۔ مین ولی یقین سے ان پستکوں کو مطالعہ کرنے سے اور سمجھنے سے..... منہی تمام مذہبی ہدایتوں کو بناوٹی اور جعلی اصلی انہام کے بدنام کرنیوالی تحریروں پر خیال کرنا ہوں..... انکی سچائی کی دلیل سوائے طبع یا نادانی یا تلوار کے اسکے پاس کوئی نہیں..... اور جس طرح مین اور رستی کے برخلاف باتوں کو غلط سمجھتا ہوں ایسا ہی قرآن اور اسکے اصولوں اور سلیبوں کو جو وہی کے مخالف ہیں ان کو غلط اور چڑھا جانتا ہوں [لعنة الله على الكاذبين] لیکن یہ اور مسافرین میں اعلا م احمد ہے وہ قرآن کو خدا کا کلام جانتا اور اسکی سبب سلیبوں کو درست اور صحیح سمجھتا ہے۔ اور جس طرح مین قرآن وغیرہ کو پڑھ کر غلط سمجھتا ہوں ایسے ہی وہ اتنی محض نہ سکتا اور ناگری سے محروم مطلق بغیر پڑھنے یا دیکھنے دیدوں کے دیدوں کو غلط سمجھتا ہے۔

اسے پڑھیں ہم دونوں فریقوں مین سچا فیصلہ کر لیں کہ کاؤ صابوق کی طرح کہی تیرے حضور مین عزت نہیں پاسکتا۔

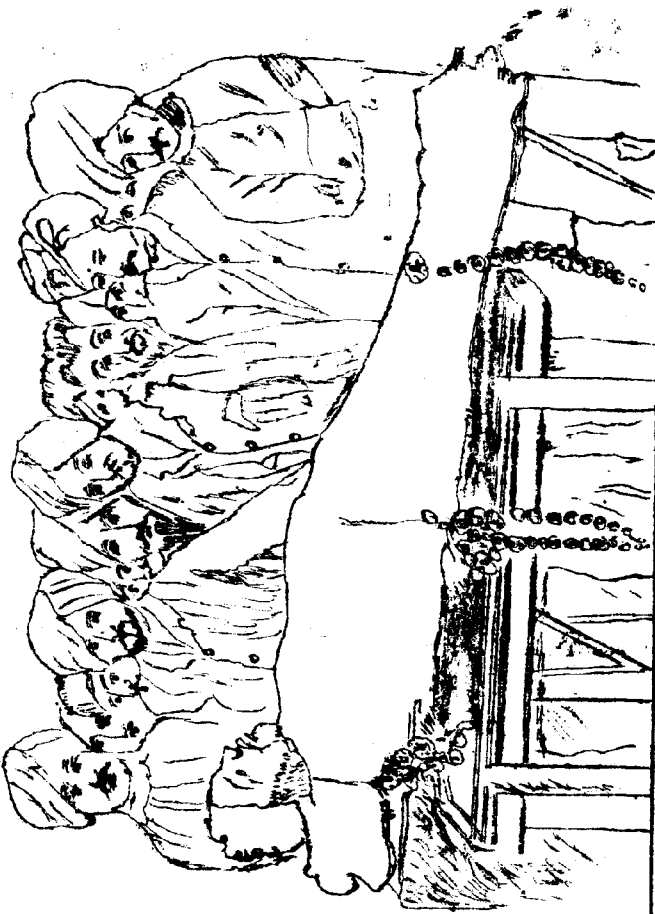
راقم آپکا ازلی بندہ لیکچرار شرمابہ سجاد آریہ سماج پشاور

حال ٹھیکر آریہ گزٹ فیروز پور پنجاب

† حاشیہ۔ اگر سینے دید نہیں پڑھے ہلایہ توفینیت رہے کہ لیکچرار نے چار دن دید کتبہ کر کے تھے اس جگہ ہی جیسے لعنة الله على الكاذبين کیا کہ ستر ہیں۔ جو شاہدوں پر ہوتی ہے جبکہ آریہ سماج والوں نے اپنی بات سے دیکر اصول شایع کر دیے تو ان پر سخت کارہ لایہ عقلمند کا حق سوا اور یہ اس غلط ہے کہ مین دید نہیں پڑھیںے دیکر کہ تیرے جو ملک میں شایع ہو کر اول سوا خرت دیکھ مین پڑت دانند کا ویر بہاش ہی دیکھا ہے اور عرصہ قریب پچیس سال سے بلکہ آریہوں کو سترے مباحثات ہر سترہ مین پر یہ کہنا کہ دیکر کچھ کہہ ہی نہیں کس قدر جھوٹ ہے۔ اور اگر آریہ مباحثوں کے پندت اب بھی لیکچرار کو دید کا فاضل تسلیم کر چکے ہیں تو مین وہ ستر فیکٹ و کیپنے کا مشتاق ہوں بلکہ لیکچرار کا تہذیبی اس سے بڑھ کر مین جو خدا نے اسکے لٹو ہایا عجیل جسد لہ خواہ۔ مین

اب سابلر کی اس دُعا کے بعد جو پڑھتے ہیں اس کتاب خبطا صحریہ کے مصنفین ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶ تک
 لکھی ہے جو کچھ خدا نے آسمان سے فیصلہ کیا ہے اور بطرح اس نے کاذب کی ذلت ظاہر کی اور صادق
 کی عزت وہ یہ ہے جو ۶-۷-۸-۹-۱۰ کو بروز شنبہ دن کے ۴ بجے کے بعد ظہور میں آیا۔

پھر جو یہ خدا کا فیصلہ ہے جس فیصلہ کو پیکر ام نے اپنی پریشیر سے مانگا تھا۔ تا
 صادق اور کاذب میں فرق ظاہر ہو جائے سو وہ فرق پر ہو گیا

یہ بات یاد رہے کہ اس جگہ ایک نشان نہیں بلکہ دو نشان ہیں (۱) ایک یہ کہ لیکھرام کے بارے
جاننے کی نجات خود ایک عظیم الشان پیشین گوئی ہے جس میں اس کے ماری جانیکا دن بتلایا
گیا ہے موت کی قسم بتلانی گئی۔ مدت بتلانی گئی وقت بتلایا گیا۔ (۲) دوسری یہ کہ بوجہ ہزار
کوشش اور سعی کے قائل کا کچھ بھی پتہ نہیں لگا گیا وہ آسمان پر چڑھ گیا یا زمین کے اندر مخفی
ہو گیا۔ اگر قائل بچا جاتا اور بہانسی مچاتا تو پیشین گوئی کی یہ وقعت نہ رہتی بلکہ اس وقت ہر ایک
کہہ سکتا تھا کہ جیسے لیکھرام کا گیا قائل ہی ہار گیا مگر قائل ایسا گم ہوا کہ انہیں معلوم نہ آیا وہ آدمی تھا
یا نہ تھا نہ تھا جو آسمان پر چڑھ گیا۔

مضمون پڑھنے والے نے ایک یہ نشانی الہامی کتاب کی پیش کی کہ اس میں اعلیٰ
درجہ کے صفات پر پیش کے مروج ہوں سو ہم اس نشانی کو قبول کرتے ہیں لیکن ہم اس بات
کو قبول نہیں کرتے کہ وہ کہہ پر پیش میں یہ نشانیاں موجود ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی صفات
دو قسم کی ہیں ایک ذاتی دوسری اضافی۔ ذاتی صفات اُن صفات کا نام ہے کہ جو بغیر حیات
وجود مخلوق کے پائی جاتی ہیں جیسا کہ اسکی وحدانیت اسکا علم اسکا تقدس (۳) اور اضافی
صفات اُن صفات کا نام ہے جن کا تحقق اور وجود خارج میں پایا جانا مخلوق کے وجود
کے بعد ہوتا ہے جیسے خدا تعالیٰ کی خالقیت۔ رازقیت۔ رحمت اور اس کا تواب ہونا
اور اسکی صفت مکالمہ مخاطبہ۔ سو ویدان و نون قسم کی صفات کا منکر ہے۔ کیونکہ بوجہ
قول آریہ سلاح والون کے خدا اپنے ازلی ابدی ہونے میں واحد لا شریک نہیں ہے بلکہ
ذوہ ذرہ مخلوق کا انا دی ہونے اور اولیت اور ابدیت میں اسکے ساتھ برابر ہے اور پریشیر
کی طرح روحوں پر موت نہیں آتی اور ہمیشہ اس جہان میں دلہن آتی ہیں اور کبھی دوسرے
جہان میں چلی جاتی ہیں مگر تعجب کہ اگر روحیں فنا کے تغیرات سے محفوظ ہیں جیسا کہ پریشیر
محفوظ ہے اور نیز تمام صفات میں ازلی ابدی ہیں جیسا کہ پریشیر ازلی ابدی ہے تو پھر
کیا وہ کہ خواب کی حالت میں ہی اُن پر ایسا تغیر آجاتا ہے کہ تمام کارخانہ انکی حالت کا اُلٹ پُلٹ

احیاء اور اماتت دونوں صفات اس کے ہیں اس لیے ایک ایسا زمانہ آئیوا لاکہ خدا ہر ایک جاندار کو ہلاک کر لے گا یہاں تک کہ آسمان اور زمین کا بھی ایسے طور پر تختہ لپیٹ دیا جائے جیسا کہ ایک کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس صورت میں قیصل صفات کا لازم نہیں آتا کیونکہ بعض صفات کی جب تکلی ہوئی ہے تو دوسری صفات جو ان کے مقابل ہیں اور ان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں وہ کسی دوسرے وقت میں ظاہر ہوتی ہیں اور اس وقت کی منتظر رہتی ہیں اور یہ ایک ملے قدرت کا واقعہ ہے جس سے اہلاک کے بعد احیاء کا لازم پڑا ہوا ہے پس انہیں معنون سے ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کوئی صفت معطل نہیں ہوتی وہ قدیم سے مخفی رہی ہے اور حقیقت یہی ہے اور کوئی صفت اسکی ایسی نہیں ہے کہ پہلے تھی اور اب نہیں ہے یہ اب ہے اور پہلے نہیں تھی۔ غرض ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز خدا تعالیٰ کی وحدت کے ساتھ مزاحمت نہیں رکھتی محض اسی کی ذات قائم بنفسہ اور ازلی اور ابدی ہے اور باقی سب چیزیں بالکلیہ الذات اور باطلہ الحقیقت ہیں۔ اور یہی خالص توحید ہے جس کے مخالف عقیدہ کو ہنسنا مسخر کرنا شرک ہے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ وہی کے پیرو پختے مشرک ہیں اور ذرہ ذرہ کو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر مجھے تعجب آتا ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی صفات کے منکر ہو کر ادرجیح طور پر ان صفات کا انکار کر کے کیونکر کہہ دیتے ہیں کہ الہامی کتاب کی یہ شرط ہے کہ اعلیٰ درجہ کے صفات پر ہمیشہ کے اس میں درج ہوں۔ اے نادانو! کیا یہ صفت خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی نہیں ہے کہ اسکی ازلیت ابدیت میں کوئی شریک نہ ہو پھر کیوں دید اسکی ازلیت ابدیت میں دوسری چیزوں کو شریک کرنا ہے۔ اے افسوس! تم کیوں نہیں سمجھتے کہ اس صفت کے ناسخ سے ہمیشہ ہی ہاتھ سے جاتا ہے اور کوئی دلیل اس کے وجود پر یہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اگر ہمیشہ حقیقت صفت خالقیت معطل ہے اور کوئی چیز بجز جوڑنے اور پھینک دینے کے اس نے پیدا ہی نہیں کی اور تمام چیزیں یعنی تمام روحیں اور تمام ذرات اجسام جن کو پرانا یا سرگرتی کہتے ہیں خود بخود میں اور اپنی ذات سے بغیر پیدا ہوئے

کے انہی ابدی بین تو ہم ہمیشہ کے وجود پر کونسی دلیل قائم ہو سکتی ہے اور کیا صرف جوتنا اور باہم ہونے دینا اسکے وجود پر ایک ایسی دلیل ہے جس پر دل مطمئن ہو سکے اور اگر وہ بین اور ذرات عالم ہمیشہ کی طرح قدیم اور نادری اور غیر مخلوق ہیں تو کیوں نہ کہا جائے کہ ایسا ہی انکا اتصال اور انحصال ہی طبعی طور پر انکی قدیمی صفت ہے جو بین ہمیشہ کے وجود کی ایسی طرح ضرورت نہیں جیسا کہ ان کے پیدا ہونے میں ہمیشہ کے وجود کی ضرورت نہیں پس اس کتاب سے زیادہ گمراہ کرنیوالی کونسی کتاب ہے کہ جو ایسی تعلیم دے جو خدا سے منکر بنانے کیلئے مدد دیتی ہے بلکہ منکر بنانے کے لئے خود اعتراف کرتی ہے۔

اور پھر دوسری طرف جیسا کہ وید خدا تعالیٰ کی صفت ذاتی سے برگشتہ اور منکر ہے یعنی وہ اعلیٰ صفت خدا تعالیٰ کی جو وحدت فی الازل والابد کی خصوصیت ہے اس سے انکاری ہے ایسا ہی وید خدا تعالیٰ کی خالقیت سے بھی انکاری ہے جیسا کہ ابھی ذکر ہو چکا ہے۔ x

اسی طرح وید خدا تعالیٰ کے رازق اور منعم اور رحمن ہونے سے بھی انکاری ہے کیونکہ ہر ایک نعمت جو انسان کو ملتی ہے ان سب نعمتوں کو وید انسانوں کیلئے نہیں کے اعمال کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور خدا کے فضل اور ناسام اور رحمت کا کچھ ذکر نہیں کرتا پس جبکہ ہر ایک نعمت انسانوں کی وید کے رو سے صرف ان کے نیک اعمال کا نتیجہ ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ منہذون کا پریشہ رازق اور منعم اور رحمن نہیں ہے بلکہ رازق اور منعم اور رحمن ان کے اعمال میں اور پریشہ کچھ ہی نہیں۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو عیب تعلیم وید کے صنعت رازق اور منعم اور رحمن ہونے کی بھی ہمیشہ میں نہیں ہے۔ پس عجیب بات ہے کہ پہلے تو وید نے خدا تعالیٰ کی اس صفت سے جو وحدت فی الازل والابد ہے انکار کیا اور پھر اسکے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی صفت خالقیت سے انکار کیا اور بعد اس کے خدا تعالیٰ کی صفت رازقیت اور رحمت سے وید منکر ہو گیا۔ اس طرح پر وید نے خدا تعالیٰ

کی تمام صفات کی صفائی کر دی اور اعلیٰ صفات کا تو ذکر کیا کل تمام صفات وہی جو الہی
 اسلئے ہم ضرور کہتے ہیں کہ وہی کے تو سے ہندؤن کا پریشہ ہر ایک صفت سے متصل ہے
 نہ قادر ہے نہ خالق ہے نہ واحد لا شریک لہ نہ رازق ہے نہ رحمن ہے نہ منعم ہے بلکہ تمام
 مدار اپنے اپنے اعمال پر ہے پریشہ میں کوئی صفت نہیں۔ پس خیال کرنا چاہئے کہ کہاں تو
 یہ دعویٰ ہے کہ الہامی کتاب کی یہ نشانی ہے کہ جس میں اعلیٰ درجہ کے صفات پریشہ روح ہوں
 اور کہاں یہ حالت کہ ہندؤن کے پریشہ کی ایک صفت بھی ثابت نہیں ہوتی۔
 اور خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کے صفات میں سے ایک صفت تکلم ہی ہے کیونکہ
 وہی ذریعہ فیضان اور ہدایتوں کا ہے لیکن بموجب عقیدہ آریون کے گرد ٹا برس کی
 مدت گذر گئی کہ وہ صفت بھی پریشہ میں سے مفقود ہو گئی ہے اور اب نحو ذبا لفظ پریشہ
 ہمیشہ کیلئے گنگے کے طور پر ہے اور کلام کرنے پر قادر ہی نہیں اور اس صفت کے
 مسلوب ہونے سے دو نقصان ہوئے ہیں۔ (۱) ایک یہ کہ پریشہ ہمیشہ کیلئے ناقص
 ٹھہر گیا گویا اسکی صفات کے احصا میں سے ایک عضو کوٹ گیا۔ (۲) دوسرے یہ کہ گنگے
 فیضان الہامی سے ہمیشہ کیلئے آریورت کی لوگ محروم رہ گئے اور ان کے مذہب
 کا تمام مدار صرف تصویقوں کہا نیوں پر رہا۔ مگر اسلام کلام الہی کی صفت کو کہی متصل نہیں
 کرتا اور اسلام کی رو سے جیسا کہ پہلے زمانہ میں خدا تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو مکالمہ
 مخاطب کرتا تھا اب بھی کرتا ہے اور ہم میں اور ہمارے مخالف مسلمانوں میں صرف لفظی نزاع
 ہے اور وہ یہ کہ ہم خدا کے ان کلمات کو جو نبوت یعنی پیشگوئیوں پر مشتمل ہوں نبوت کے
 اہم سے موسوم کرتے ہیں اور ایسا شخص جسکو بکثرت ایسی پیشگوئیوں بذریعہ وحی دی جائیں
 یعنی اس قدر کہ اس کے زمانہ میں اسکی کوئی نظیر نہ ہو اس کا نام ہم نبی رکھتے ہیں۔ کیونکہ نبی
 اس کو کہتے ہیں جو خدا کے الہام سے بہ کثرت آئندہ کی خبریں دے مگر ہمارے مخالف
 مسلمان مکالمہ الہیہ کے قابل ہیں۔ لیکن اپنی نادانی سے ایسے مکالمات کو جو بکثرت

۶
 ۱۸۰
 درمحلہ
 ۱۸۰
 درمحلہ

عقل و نبی و انصاف۔ یعنی خدا سے جانتا ہے اپنا کلام نازل کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایوانہ الہیہ یعنی مومنوں کے لئے
 مقرر فرمایا ہوا ہے اور ہمیں کوئی نکتہ نہیں ہے کہ ہم کو کوئی نکتہ نہیں ہے۔ پس خدا کا کلام انسانیوں کے لئے نہیں ہے بلکہ ان کے لئے ہے۔

پیشگوئیوں پر مشتمل ہیں نبوت کے نام سے موسوم نہیں کرتے حالانکہ نبوت صرف آئندہ کی خبر دینے کو کہتے ہیں جو بذریعہ وحی الہام ہو۔ اور ہم سب سب ایتفاق رکھتے ہیں کہ شریعت قرآن شریعت پر ختم ہو گئی ہے صرف بدشکرت یعنی پیشگوئیوں باقی ہیں۔

اور پھر خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی صفات میں سے ایک صفت تقدس ہی ہے یعنی یہ کہ وہ ہر ایک عیب اور نقصان سے پاک ہے لیکن ظاہر ہے کہ گنگا جونا ایک عیب ہے۔ ایسا ہی باوجود دعوتے قدرت کے ایک روح کو بھی پیدا کر سکتا ہے عجب عیب ہے۔ ایسا ہی اپنا وجود ثابت کر نیکی لئیے کوئی پختہ اور محکم دلائل پیش نہ کرنا یہ بھی عیب ہے ایسا ہی اسکے مقابل پرازدلی اور بادی طور پر کوئی اور وجود بھی ہونا یہ بھی اسکے لیے عیب ہے پس باوجود اس قدر عیبوں کے تقدس کہاں رہ سکتا ہے۔ سبھی اذ و تعالیٰ ہا یعصفون

ایک اور ضروری صفت خدا تعالیٰ کی ہے میں کو دیدار نہ رہی اندر مضمک کر گیا اور اور وہ اسکا تواب اور غفور ہونا ہے اور تواب اور غفور کے یہ معنی ہیں کہ وہ توبہ قبول کر لیا اور گنہ بخشنے والا ہے ظاہر ہے کہ انسان اپنی فطرت میں نہایت کمزور ہے اور خدا تعالیٰ کے صدقہ احکام کا اس پر بوجہ ڈالا گیا ہے پس اسکی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض احکام کے ادا کرنے سے قاصر رہ سکتا ہے اور کبھی نفس امارہ کی بعض خواہشیں اس پر غالب آجاتی ہیں۔ پس وہ اپنی کمزور فطرت کی رو سے حق رکھتا ہے کہ کسی لغزش کے وقت اگر وہ توبہ اور استغفار کرے تو خدا کی رحمت اسکو پاک ہونے سے بچالے۔ اس لیے یقینی امر ہے کہ اگر خدا توبہ قبول کر لیا تو انسان پر یہ بوجہ صدقہ احکام کا ہرگز نہ ڈالا جاتا اس سے بلاشبہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تواب اور غفور ہے اور توبہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان ایک بدی کو اس اقرار کے ساتھ چھوڑ دے کہ بعد اسکے اگر وہ آگ میں بھی ڈالا جائے تب بھی وہ بدی ہرگز نہیں کر لگا۔ پس جب انسان اس صدقہ اور عزم محکم کے ساتھ خدا تعالیٰ کے پیغمبر رجوع کرنا ہے تو خدا جو اپنی ذات میں کریم و رحیم ہے وہ اس گناہ کی سزا معاف کر دیتا ہے اور

یہ توبہ کرنا ہے اور اس سے توبہ قبول کر لیا تو انسان پر یہ بوجہ صدقہ احکام کا ہرگز نہ ڈالا جاتا اس سے بلاشبہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تواب اور غفور ہے اور توبہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان ایک بدی کو اس اقرار کے ساتھ چھوڑ دے کہ بعد اسکے اگر وہ آگ میں بھی ڈالا جائے تب بھی وہ بدی ہرگز نہیں کر لگا۔ پس جب انسان اس صدقہ اور عزم محکم کے ساتھ خدا تعالیٰ کے پیغمبر رجوع کرنا ہے تو خدا جو اپنی ذات میں کریم و رحیم ہے وہ اس گناہ کی سزا معاف کر دیتا ہے اور

توبہ کرنا ہے اور اس سے توبہ قبول کر لیا تو انسان پر یہ بوجہ صدقہ احکام کا ہرگز نہ ڈالا جاتا اس سے بلاشبہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تواب اور غفور ہے اور توبہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان ایک بدی کو اس اقرار کے ساتھ چھوڑ دے کہ بعد اسکے اگر وہ آگ میں بھی ڈالا جائے تب بھی وہ بدی ہرگز نہیں کر لگا۔ پس جب انسان اس صدقہ اور عزم محکم کے ساتھ خدا تعالیٰ کے پیغمبر رجوع کرنا ہے تو خدا جو اپنی ذات میں کریم و رحیم ہے وہ اس گناہ کی سزا معاف کر دیتا ہے اور

یہ خدا کی اعلیٰ صفات میں سے ہے کہ توبہ قبول کر کے ہلاکت سے بچا لیتا ہے اور اگر انسان کو توبہ قبول کرنے کی امید نہ ہو تو پھر وہ گناہ سے باز نہیں آئیگا۔ عیسائی مذہب ہی توبہ قبول کرنے کا قائل ہے مگر اس شرط سے کہ توبہ قبول کرنے والا عیسائی ہو لیکن اسلام میں توبہ کے لیے کسی مذہب کی شرط نہیں ہے ہر ایک مذہب کی پابندی کے ساتھ توبہ قبول ہو سکتی ہے اور صرف وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے جو کوئی شخص خدا کی کتاب اور خدا کے رسول سے منکر ہے اور یہ بالکل غیر ممکن ہے کہ انسان محض اپنے عمل سے سب گناہوں کو مٹا سکے بلکہ یہ خدا کا احسان ہے کہ کسی کی وہ توبہ قبول کرتا ہے اور کسی کو اپنے فضل سے ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ وہ گناہ کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک یہی نشانی بیان کی کہ ہمیں اعلیٰ اخلاق سکھائے گئے ہوں۔ مگر مجھے تعجب ہے کہ اتنی جلدی کیوں یہ لوگ وید کی تعلیم کو پہول جاتے ہیں۔ کیا ایسا پیشہ کر جو کسی کا گناہ بخش نہیں سکتا اور کسی کو محض جو د اور بر خا کے طور پر کچھ دے نہیں سکتا وہ دوسروں کو باوجود اپنے اس ذاتی نقص کے اعلیٰ اخلاق سکھلا سکتا ہے جس حالت میں خود پر پیشہ میں صفت رحمت اور بزرگوئی کی موجودی نہیں ہے اور جو دوستی اسکی عادت ہی نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں کو اخلاق فاضلہ کیسے سکھلائیگا۔ اب اگر آریہ لوگ یہ جواب دیں کہ یہ صفات اعلیٰ اخلاق میں اصل نہیں ہیں اور یہ بری صفات ہیں اچھی نہیں ہیں تو اس سے ان کو ماننا پڑیگا کہ وہ خود ان اخلاق کو لغت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے پابند نہیں ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ کیا ان کا گناہ بخشا جاوے کہ ان کو ناپسند کرتا ہے کہ اگر ان سے کوئی جرم صادر ہو جاوے اور کوئی راہ مخلص کی نہ ہو تو وہ معافی کے لیے اپنی تین گونٹوں کے حوالہ کریں یہ گونٹ خود ہی ان کو معاف کر دے اور کیا وہ درحقیقت نہیں چاہتے کہ کوئی ثوابت شدہ جرم انکا گونٹ بخش دے۔ پس جبکہ انکی فطرت میں درحقیقت یہ تقاضا موجود ہے جسکو

ایسے وقتوں میں بے اختیار ظاہر کرتے ہیں کہ جب وہ گوڈمنٹ کے کسی مواخذہ میں ہوتے ہیں پس ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ فطرتی تقاضا کس نے ان کے اندر پیدا کیا ہے؟ اور اگر خدا تعالیٰ کا ارادہ یہ نہ ہوتا کہ تو بہ کر نیوالون پر جسم کر کے انکو بخش دیا کرے تو انسان کی فطرت میں یہ تقاضا کیوں رکھتا؟ اور درحقیقت تمام اخلاق میں سے اعلیٰ خلق ہی ہے کہ انسان اپنے قصور و ذارون کے قصور و معاف کرے اور اپنی گنہ گنہ کر نیوالون کے گناہ بخش دے۔ پس اگر ہمیشہ میں یہ خلق نہیں ہے تو اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اور جس حالت میں انسان کیلئے یہ امر محال ہے کہ اس کے تمام حقوق ادا کر کے اور تمام خطاؤں سے بچ کر کبھی نیک اور پاک ہو نیک دعویٰ کرے تو اس صورت میں یہ کہنا کہ نجات اسی امر پر موقوف ہے کہ انسان کبھی گناہوں سے بدریہ مہر کے صاف ہو کر ایسے جنم میں وجود پذیر ہو کہ تمام عمر کوئی گناہ نہ کرے۔ یہ قول محض ایک ایسے پاگل اور دیوانہ کا قول ہو سکتا ہے کہ جو انسانی فطرت کی کمزوری سے بے خبر ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ انسانی کمزوری و حقیقت ایک سچا اور واقعی زہر ہے؟ اور درحقیقت خدا کا نام تو اب ایسے تو قبول کر نیوالا اسی انسانی کمزوری کے تقاضا سے ظہور پذیر ہے اور معاف کرنا ایک ایسا فعل ہے کہ وقت مناسب پر انسانی فطرت اسکو قبول کرتی ہے۔ اسلئے عقل سلیم کے نزدیک ایک سخت گیر انسان جب کہی اپنے نوکروں کے قصور و معاف نہیں کرتا قابل ملامت ہوتا ہے تو پھر پیشہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تمام اخلاق حسنہ کا جامع ہے اور ہر ایک خلق میں کامل اور سب سے بڑا ہے۔ کس قدر اسکی شان سے دور ہے کہ وہ اپنے گنہ گاروں کے مقابل پر معافی اور بخشش کا کبھی نام نہ لے اور اونے اونے بائزن میں سزا دینے کیلئے تیار ہو جائے اور نیز اس میں جو دشمن کی صفحت نہ ہو اور انسان فتح ایک مزدور کی طرح جس قدر مزدوری کرے اسی قدر بدلے۔ ایسے ہمیشہ سے کہاں توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کسی وقت احسان اور مروت سے پیش آوے اور کسی لغزش کے وقت قصور و معاف فرماوے بلکہ انسانوں کے لیئے

اسکی حکومت خطرناک اور اپنی سماعت پر سمیتی کا موجب ہے۔

✓ یاد رہے کہ توبہ اور مغفرت سے انکار کرنا درحقیقت انسانی نزقیات کے لئے
کو بند کرنا ہے کیونکہ یہ بات تو ہر ایک کے نزدیک واضح اور بدیہیات سے ہے کہ انسان
کامل بالذات نہیں بلکہ تجمل کا محتاج ہے اور جیسا کہ وہ اپنی ظاہری حالت میں پیدا ہوتا ہے
آہستہ آہستہ اپنے معلومات وسیع کرتا ہے پہلے ہی عالم فاضل پیدا نہیں ہوتا یہی
طرح وہ پیدا ہو کر عیب ہوش بکھڑتا ہے تو اخلاقی حالت اسکی نہایت گری ہوئی ہوتی ہے
چنانچہ عیب کوئی تو عمر بچوں کی حالات پر غور کرے تو صفات طور پر اسکو معلوم ہوگا کہ اکثر
بچے اس بات پر جریں ہوتے ہیں کہ اونٹنے اونٹے نزع کے وقت دوسرے بچے کو تان
اور اکثر لٹے بات بات میں جھوٹ بولنے اور دوسرے بچوں کو گالیوں کی نعلت متنی کرتے ہیں
اور بعض کو چوری اور چٹپٹ چوری اور حسد اور بھیل کی ہی عادت ہوتی ہے اور پھر جب جوانی
کی مستی جوش میں آتی ہے تو نفس امارہ ان پر سوار ہو جاتا ہے اور اکثر ایسے مالین اور
باگفتنی کام ان سے ظہور میں آتے ہیں جو صریح فسق و فجور میں داخل جتے ہیں۔ غلام کلام
یہ کہ اکثر انسانوں کیلیں اول مرحلہ گندی زندگی ہے اور پھر جب سعید انسان اوایل عمر کے
شدت سیلاب سے باہر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور سچی توبہ کر کے
ناکردنی باتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اپنے نظرت کے جامہ کو پاگ کرنے کی
فکر میں لگ جاتا ہے یہ عام طور پر انسانی زندگی کے سوانح ہیں جو نفع انسان کو طے
کرنے پڑتے ہیں۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ اگر یہی بات سچ ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی تو
ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا ارادہ ہی نہیں کہ کسی کو نجات دے۔ پس جبکہ خدا تو میدی کا جواب
دے چکا ہے اور کسی پلیدہ چون میں ڈالنے کا اس کا سختہ ارادہ ہو تو ایسی حالت میں
جس کو یہ خواہش ہو کہ وہ گندی زندگی سے رستگار ہو کر اسی زندگی میں اعدان الہی میں سے
ہو گیا وہ کیونکر برخلاف خدا کے ارادہ کے اس خواہش کو پوری کر سکتا ہے اور کیونکر

وہ خدا کی راہ میں کوئی معاہدہ کر سکتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ میرے لیکر خدا کے فضل کا دروازہ قطعاً بند ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اب بہر حال میرے لئے کوئی کتاب یا بلا یا سبب نہیں بنا ضروری ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک یہ بھی نشانی پیش کی کہ وہ کتاب اپنی آپ میں مکمل ہو یعنی اپنے بعد کسی دوسری کتاب کی اسکو حاجت نہ ہو۔ ابلیس چالاک کی طرح خیال کر کہ یہ کس قسم کی نشانی لکھی ہے۔ چونکہ آریون کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہو کہ اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی اس لئے اس نے اپنی غرور پوری کرنے کیلئے اس عقیدہ کو الہامی کتاب کی نشانیوں میں داخل کر دیا۔ نتیجہ طلب تو یہ امر ہے کہ کیا حقیقت دید ایک ایسی کامل مکمل کتاب ہو کہ اس کے بعد کسی دوسری کتاب کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ سو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو صریح معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی صفت ہو مرسوم کرنا سراسر اس پر تہمت ہو وہیہ کے ذریعہ سے جو کچھ آریہ ورت میں ظاہر ہوا ہے وہ یہی عناصر پرستی اور مخلوق پرستی اور سوج اور چاند کی پوجا ہے یا نیوگ ہے اور کئی مرتبہ ہم کچھ چکے ہیں کہ وہیہ تہمت اور معرفت الہی کا سخت مخالف اور دشمن ہے اور ایک گمراہ کرنے والی کتاب ہو پس جس کتاب نے ایسی گندی تعلیم پھیلائی ہے کہ نہ توحید کو باقی چھوڑا اور نہ عمل صالح کی ترغیب دی اور نہ ایک ذرہ بہر ہمت کوئی خوبی ہے اسکی ایسی تعریف کرنا کہ گویا اس کے بعد کسی الہامی کتاب کی حاجت نہیں یہ سراسر بے حیائی ہے اور خواہ مخواہ خدا کی کتابوں پر یہ جاحل ہے۔ ہم پہلے اس کو لکھ چکے ہیں کہ چونکہ انسانی حالت ایک طور پر نہیں رہی اور نوع انسان پر بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں پس مصلحت اور حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا کہ ہر ایک تغیر کے مناسب حال کتاب نازل ہو جیسا کہ بہت آسانی سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ ابتدائے زمانہ میں کسی کامل کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ابتدائے زمانہ میں نہ کتابوں کا ذور ہوتا تھا

نہ بے عقیدگی کا طوفان برپا ہوتا ہے اور لوگ سیدھے ساڑھے ہوئے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ جسمانی طبع پر ہی جہاں تندرست اور صحیح سالم لوگ موجود ہیں وہاں چند ان طبیب کی حاجت نہیں ہوتی کیونکہ جہاں بیمار ہیں طبیب پہنچا نہیں جاتا پس عن العقل زمانہ تین قسم پر تقسیم ہو سکتا ہے۔

(۱) ایک صلاحیت کا زمانہ جو ابتدائی زمانہ تھا۔

(۲) دوسرا نیک و بد کی برابری کا زمانہ جس کو درمیانی زمانہ کہہ سکتے ہیں۔

(۳) تیسرا معاصی اور فساد کا زمانہ جسکو بہت سی مین کاٹنگ کہتے ہیں۔ سورہ زہر پڑھا زمانہ طوفان معاصی کا اس لائق تھا کہ کمال کتاب اسمین بھیجی جاوے سورہ قرآن شریف کی

دیدنے جو کچھ کمال ظاہر کیا ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں (۱) اوس نے

اپنے ہمیشہ کو خالق ہونے سے جواب دیدیا۔ (۲) اُس نے روح کو اُن کی تمام طاقتوں

اور توانوں کے ساتھ خود بخود سمجھ لیا۔ (۳) اُس نے تمام ذرات عالم کو مع اُن کے جس

اور طاقتوں کے پر مشیر کیطبع اپنے وجود کے آپ ہی خدا مان لیا۔ (۴) اُس نے خدا کی

صفت وحی اور الہام کو ہمیشہ کے لیے معطل قرار دیا۔ (۵) اُس نے اُن تمام دلائل

انکار کیا جن سے خدا کے وجود کا پتہ لگتا ہے۔ (۶) اُس نے ہمیشہ کو ایک بخیل اور کوشش پات

اور طرف داری کرنیوالا ٹھہرایا کہ جو ہمیشہ آریہ ورت سے تعلق رکھتا ہے اور انہیں پر الہام

نازل کرتا ہے دوسروں پر بیوجہ ناراض ہے گویا اسی قوم سے اُس کا رشتہ اور قربت ہے

گویا دوسرے ملکوں کے لوگ اُس کے بند ہی نہیں یا اُن کے وجود سے ہی بے خبر ہے

(۷) اُس نے نیوگ کے ناپاک طریق کیلئے تاکیدی حکم دیکر ہزاروں عورتوں کی عفت

میں خلل ڈالا۔ (۸) اُس نے تناسخ کا عقیدہ پیش کر کے آریوں کو کوئی ایسا قاعدہ

ذبتلا یا جس سے سمجھا جانا کہ مثلاً دوبارہ آنے والی کوئی لڑکی اسی شخص کی مان یا دادی

تو نہیں جس سے وہ نکل کر ناپا ہوتا ہے (۹) اُس نے بے عقیدہ ظاہر کیا کہ گویا ہمیشہ کو

ایک ایسا بد مکر کرنے کی عادت ہو جو مکتی دینے کے وقت پوشیدہ طور پر کسی باب کے
 ذمہ ایک گناہ رکھ لیتا ہے اور پھر اسی گناہ کا الزام دیکر مکتی خانہ سے اسکو باہر نکالتا
 ہے (۱) اس نے اپنے پریشیر پر یہ نہایت قابل شرم و صبر لگایا کہ وہ جاودانی مکتی
 دینے پر قادر نہیں ہے اور پھر چہرٹ یہ بولا کہ اعمال محدود ہیں اس لیے جزا بھی محدود
 ہی چاہیے حالانکہ یہ بیان خلاف واقعہ ہے کیونکہ بموجب اصول آریوں کے پریشیر
 اس لیے مکتی خانہ سے ہر ایک روح کو باہر نہیں کرتا کہ اعمال محدود ہیں بلکہ اس لیے
 کرتا ہے کہ اس کو یہ قدرت ہی نہیں ہے کہ کسی ایسی مکتی دے سکے جس سے کہ اگر آدمی
 مکتی سب روحوں کو ویدے تو پھر آئندہ اپنا کام کیونکر چلاوے اور پھر نئی پیداہش
 ظاہر کر نیکیے کیے کہاں سے نئی روحیں لاوے حالانکہ بموجب عقیدہ وید کے یہ
 ضروری امر ہے کہ ہمیشہ سلسلہ جنون کا جاری رہے مگر جو لوگ ہمیشہ کیلئے اوگن سے
 نجات پا چکے وہ کیونکر دوبارہ جنون کے چکر میں آسکتے ہیں پس پریشیر پر یہ مصیبت
 پڑی کہ ہمیشہ کی مکتی دینے سے اس کا تمام کاروبار بند ہو جاتا ہے کیونکہ نئی روحوں کے
 پیدا کرنے پر تو وہ قادر ہی نہیں۔ اس صورت میں وہ کہاں سے نئی روحیں لاتا ناچار
 میجانی مکتی قرار دی گئی تا کسی طرح اسکی راج اور حکومت میں فرق نہ آوے۔ یہ ہے ہندو
 کا پریشیر اور یہ میں وید کی کامل آئین جن کی بنا پر مضمون پڑھنے والے نے کہا کہ
 وید کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ پس درحقیقت وید نے اپنی قابل شرم
 اصولوں کے ساتھ پریشیر کی عورت کا پاس کیا نہ آریوں کی آبرو کا خیال رکھا نہ لوگ کے عقیدہ
 کے ساتھ آریوں کی بگڑی آتاری اور پریشیر کی سلب قدرت اور سلب خالقیت کے
 عقیدہ کیساتھ اس اپنے پریشیر کو بے عزت کیا۔ پس جس وید نے اپنی پریشیر اور اپنے
 پیروی کر نیوالوں کے ساتھ یہ سلوک کیا اس سے دوسروں کو کیا توقع ہے تو درحقیقت اس
 کا صدقہ ہے تو بخوشین چہ کردی کہ باکئی ظہیری + تھا کہ واجب آمد زناحت باؤ کردن

مضمون پڑھنے والے نے ایک اور نشانی الہامی کتاب کی یہ پیش کی کہ اسپین
 اختلاف نہ ہو۔ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ واقعی یہ نشانی الہامی کتاب کے لئے ضروری ہے
 کیونکہ اگر بیان میں تناقض پایا جاوے اور قواعد مقررہ منطوق کے روبرو حقیقت تناقض
 ہو تو ایسا بیان اس عالم الغیب کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا جسکی فرات فطری اور نقص اور خطا
 سے پاک ہے کیونکہ تناقض سے لازم آتا ہے کہ دو متناقض باتوں میں سے ایک جھوٹی ہو
 یا غلط ہو اور اس دونوں قسم کی منقصدت سے خدا تعالیٰ کی شان بلند و برتر ہے۔ لیکن
 بعض نادان اپنی کوتاہ اندیشی اور حماقت سے ایسے امور میں بھی تناقض سمجھ لیتے ہیں جن کو
 درحقیقت تناقض سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ زید مردہ ہے یعنی باعتبار روحانی حیات
 کے اور یہ کہنا کہ زید زندہ ہے یعنی باعتبار جسمانی حیات کے ان دونوں فقروں میں کچھ اختلاف
 اور تناقض نہیں کیونکہ اعتبار الگ الگ میں۔ ایسا ہی یہ کہنا کہ زید جو خالد کا بیٹا ہے بہت
 شریر آدمی ہے اور یہ کہنا کہ زید جو ولید کا بیٹا ہے بہت نیک اور بھلا انسان آدمی ہے اسپین
 یہی کچھ تناقض اور اختلاف نہیں۔ کیونکہ موضوع یعنی وہ لوگ جنکے حالات کا بیان ہے وہ
 الگ الگ ہیں۔ ایسا ہی یہ کہنا کہ زید صبح کے وقت جنگل میں تھا اور یہ کہنا کہ زید شام کے
 وقت گھر میں تھا ان دونوں فقروں میں بھی کچھ تناقض اور اختلاف نہیں کیونکہ اوقات الگ
 الگ ہیں اور ایسا ہی یہ کہنا کہ زید بغداد میں کبھی نہیں گیا اور یہ کہنا کہ زید دمشق میں گیا تھا
 ان دونوں فقروں میں بھی کوئی تناقض اور اختلاف نہیں کیونکہ مکان الگ الگ ہیں اور
 یہ کہنا کہ زید کو میں دور روپیہ اجرت دون کا بشرطیکہ وہ سارا دن میرا کام کرے اور یہ کہنا کہ
 زید کو میں صرف آٹھ آنہ اجرت دوں گا بشرطیکہ وہ صرف ایک پہر میرا کام کرے۔ ان دونوں
 فقروں میں بھی کوئی تناقض اور اختلاف نہیں کیونکہ شرطیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ عرض میں
 ان تمام امور میں متذکرہ بالا میں وحدت نہ پائی جائے اور ہر ایک قسم کی زمانی مکانی وغیرہ تفریق
 سے دو بیان خالی نہ ہوں تب تک نہیں کہا جائیگا کہ وہ دو بیان متناقض ہیں۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس تناقض سے وید پورا ہوا ہے جبکہ ایک طرف تو دریا خدا
کو قمار مطلق ماننا ہے اور اسکو سریشکتیمان جانتا ہے اور دوسری طرف اُسکی قدرت کے
تمام کاموں سے انکاری ہے اُسکے خالق ارواح اور اجسام ہونے سے منکر ہے اور نہ صرف
اسی قدر بلکہ وہ کہنے کہنے طور پر یہ عقیدہ سکھلاتا ہے کہ کیا ارواح اور کیا انہی تمام طاقتیں
اور قوتیں اور اُن کے عجیب خواص سب خود بخود ہیں اور پرمیشرنے اُن کو پیدا نہیں کیا
ایسا ہی اجسام کے ذرات اور اُنکی تمام طاقتیں اور قوتیں خود بخود ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ یہ کس قدر تناقض ہے کہ ایک طرف تو پرمیشرنے کی کمال قدرت کو
ماننا اور دوسری طرف سریشکتیمان سے تمام قدرتی کاموں سے اُسکو جواب دینا؟

ایسا ہی ایک طرف تو وید اقراری ہے کہ پرمیشرنے تمام فیضوں کا منبع اور سرچشمہ
ہے اور دوسری طرف قطعاً اس بات سے انکاری ہے کہ کوئی فیض پرمیشرنے کا جاری ہے
کیونکہ جس حالت میں رُوحوں کی تمام طاقتیں اور قوتیں اور اجسام کی تمام طاقتیں اور قوتیں
قدیم سے خود بخود ہیں اور انہیں طاقتوں کے ذریعہ سے وہ علوم و فنون حاصل کرتی ہیں
تو کیا اس سے ثابت نہ ہوا کہ پرمیشرنے کا اُن پر ذرہ فیض نہیں؟ اور اگر کہو کہ اگرچہ وہ قوتیں تو
خود بخود ہیں لیکن علوم اور معارف کا فیض تو پرمیشرنے کی طرف سے ہوتا ہے اسکا جواب یہ ہے کہ
بوجیب اصول آریہ سلج کے پرمیشرنے کی طرف سے کوئی نیکی اور خیر اور فیض انسان کو نہیں
پہنچا سکتا اور جو کچھ انسان کو کوئی بہتری اور خیر اور فیض پہنچتا ہے وہ تمام اُسکے اعمال کا نتیجہ
ہوتا ہے اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو کچھ وید کے ریشیوں پر اہام ہوا ہے وہ پرمیشرنے کا کچھ
بہی احسان اور فیضان نہیں بلکہ خود اُن ریشیوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پس عجیب پرمیشرنے
ہے کہ نہ رُوحوں کو اُس نے پیدا کیا اور نہ اُنکو کوئی فیض پہنچا سکتا ہے اور پرمیشرنے ہی دعوت ہے
کہ وہ تمام فیض کا منبع ہے کیا یہ صریح تناقض اور اختلاف بیانی وید میں موجود ہے یا نہیں؟
ایسا ہی وید کی طرف سے یہ دعوت ہے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ توحید کی دعوت کرتا ہے

حالانکہ دوسری طرف وہ یہ کہ یہ سہی دعویٰ ہے کہ خدا اپنی اولیت میں واحد نہیں بلکہ ذرہ ذرہ اس عالم کا اور نیز تمام روحین اولیت میں اسکی شریک ہیں اور نیز ایک طرف تو وہ کہ یہ طرف توحید کو منسوب کیا جاتا ہے اور دوسری طرف کہہ لے کہ یہ طور پر وہ مخلوق پرستی کی تعلیم دیتا ہے اور لگتی واپورہ وغیرہ کی پیشکش سے سارا وہ پھرا پڑا ہے۔

پس جس حالت میں وہ کی اختلاف بیانی اور تناقض کا یہ حال ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نے اس شرط کو پورا نہیں کیا اور نہ اس نے ایسا دعویٰ کیا کہ اس میں اختلاف بیان نہیں لیکن قرآن شریف یہ دعویٰ کرتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ وَكَوْكَانَ مِنَ عَذَابِ عَذَابِ اللَّهِ لَوْ جَاءَ مِنْ خِلْفَةٍ فَالْخَلْفَةُ

یعنی کیا یہ لوگ قرآن میں تذبذب نہیں کرتے اور اگر وہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں قرآن شریف کی نسبت خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں اختلاف نہیں تو اس زمانہ کے لوگوں کا حق تھا کہ اگر انکے نزدیک کوئی اختلاف تھا تو وہ پیش کرتے۔ مگر سب ساکت ہو گئے اور کسی نے دم نہ مارا اور اختلاف کیوں کر اور کہاں سے ممکن ہے جس حالت میں تمام احکام ایک ہی مرکز کے گرد گہوم رہے ہیں یعنی علمی اور عملی رنگ میں اور روشنی اور روشنی کے پیرا میں خدا کی توحید پر قائم کرنا اور ہوا و ہوس چھوڑا کر خدا کی توحید کی پہنچنا یہی قرآن کا مدعا ہے۔

مفسرین پڑھنے والے نے ایک اور نشانی الہامی کتاب کی یہ پیش کی کہ اس میں کسی کی طرف داری نہ ہو اس تحریر سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ شخص معترض جس کی تائیدی سے بات نہیں کرتا کیونکہ جس قدر وہ یکپوش پات اور طرفداری سے بہرا ہوا ہو اس کا نمونہ دوسری جگہ ملنا ناممکن ہے مثلاً اس سو پڑھ کر طرفہ کی کیا ہوگی کہ باوجودیکہ کہ روٹھا اور بون بلکہ مٹھا نہ توں سے دنیا چلی آتی ہے لیکن اب تک پڑھنے اس طرفداری اور یکپوش پات کو نہیں چھوڑا کہ ہمیشہ آریہ ورت میں ہی وہ کہ کو نازل کرتا ہے اور سن کر نہ بان میں ہی نازل

کرتا ہے اور ہمیشہ سبکی پارلیمنٹ میں کہہ رہے کیلئے اگنی۔ وایو۔ آوت۔ انگریزی انتحاب کیے جاتے ہیں۔ پس کیا اس طرفداری سے جڑھ کر کوئی اور یہی طرفداری ہوگی جو زمین پائی جاتی ہے کہ ہمیشہ الہامی کتاب کے نیٹے آریہ ورت کو ہی اعتبار کرتا ہے اور قدیم سنسکرت زبان میں ہی الہام کرنا چلا آیا ہے ایسا ہی انسکو الہام دینے کیلئے اگنی۔ وایو۔ انگریز۔ آوت ہی پسند آتے ہیں۔ اور ہمیشہ ایسی اعلیٰ جوں انکو دیتا ہے کہ جولاہق الہام پانے کے ہوتی ہے اور عیالہ نہ ایک دفعہ نہ دو دفعہ نہ تین دفعہ ظہور میں آتا ہے بلکہ ہیشمار اربوں تک اس پر گزرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کرتا ہے اور جس طرح گو رمنٹ برطانیہ کے انسرورن کو گرمی کے دنوں میں شملہ پسند آیا ہوا ہے پریشکر کو آریہ ورت پسند آگیا ہے دوسرے ملکوں کے باشندوں سے بے وجہ ناراض ہے یہ اب تک اسکو ان کے وجود کا علم ہی نہیں۔ اب کوئی آریہ صاحب افسانے سے فرماوے کہ کیا یہ طریق پریشکر کا طرفداری اور یکیش پات ہو گیا کوئی اور بات ہو! اور اگر کوئی اور بات ہے تو مع دلائل اسکو بیان کر دیں۔

مضمون پڑھنے والے ایسے الہامی کتاب کی ایک پریشانی بتلائی کہ اس میں ایسی باتیں نہ ہوں کہ خدا نے فلان کام میں مکاری کی۔ اسکا جواب ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ کران باریک تدبیروں اور تصورات کو کہتے ہیں کہ وہ ایسے غرضی اور ستورہ ہوں کہ جس شخص کیلئے وہ تبلیغ عمل میں لائی گئی ہیں وہ ان تدبیروں کو شناخت نہ کر سکے اور دھوکا کھا جائے۔ پس مکر و فریب کے ہر تے ہیں۔

(۱) اول وہ کہ جن کے عملدرآمد سے ارادہ خیر اور بہتری کا کیا گیا ہے اور کسیو نقصان پہنچانا منظور نہیں ہے جیسا کہ مان اپنے بچ کو اس مکر سے دوپلا دیتی ہے کہ وہ ایک شہرت شیرین ہے اور یہ پیشہ ہی پیا ہے بڑا سیدھا ہے اور اس مکر سے بچ کے دل میں ایک خوش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دو کو پی لیتا ہے اور جیسا کہ پولس کے بعض لوگوں کو یہ خدمت سپرد ہے کہ وہ پولس کی دردی نہیں رکھتے اور عام لوگوں کی طرح سفید پوش رہتے ہیں اور

پر وہ میں بد معاشرتوں کو تار تے پتھر ہیں پس یہ ہی ایک قسم کا مکرم ہے مگر نیک کر۔ ایسا ہی طالب علم
 یا کوکلا یا ڈاکٹر ٹون کا امتحان لینے والے یا کسی اور صنف میں جو امتحان جوتے ہیں وہ ہی نیک ہیں
 سوانہ نیکیت کو ایک حد تک مکر کرتے ہیں۔ پس اسی طرح سمجھ لیں چاہئے مگر جو خدا کی شان کے مقابل
 ہیں وہ اس قسم کے ہیں جن کے ذریعہ سے وہ نیکوں کو آزماتا ہے اور بدوں کو جو اپنی شرارت
 کے کڑی نہیں چھوڑتے سزا دیتا ہے اور اس کے قانون قدرت پر نظر ڈال کر ہر ایک شخص
 سمجھ سکتا ہے کہ ایسی مخفی جرمیں یا مخفی غضب اس کے قانون قدرت میں پائے جاتے ہیں۔
 بعض اوقات ایک مکار شریر آدمی جو اپنے بدکردن سے باز نہیں آتا۔ بعض اسباب کے پیدا ہونے
 سے خوش ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ ان اسباب کے ذریعہ سے جو میرے لیے میسر آئے ہیں جن
 ایک منظر کو انتہا درجہ کے ظلم کے ساتھ پیش ڈالوں گا مگر انہیں اسباب سے خدا اسی کو ہلاک
 کر دیتا ہے اور یہ خدا کا مکر ہوتا ہے جو شریر آدمی کو ان کاموں کے بد نتیجے سے بخیر رکھتا ہے
 اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اس کو میں اسکی کامیابی ہے۔ اس بات سے کوئی انکار
 نہیں کر سکتا کہ ایسے کام خدا تعالیٰ کے دنیا میں ہزار بار پائے جاتے ہیں کہ وہ ایسے شریر آدمی کو
 جو بدکردن سے بے گناہوں کو دکھ دیتا ہے اپنے نیکوں کے عدل کے مکرم سزا دیتا ہے۔
 اب ہم عام فائدہ کیلئے کتاب لسان العرب سے جو ایک پُرانی اور معتبر کتاب لغت
 کی ہے مکر کے معنی لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ المکر احتیال فی خفیة۔ وان الکبید
 فی العروب حلال۔ والمکر فی کل حلال حرام۔ قال اللہ تعالیٰ ومکر و امکر و مکروا مکروا
 مکروا وہم کالمشعرون۔ قال اهل العلم بالتاریخ المکر من اللہ تعالیٰ جنز اللہ
 باسم مکر الحجازی۔ ترجمہ مکر اس جیلہ کو کہتے ہیں جو پوشیدہ رکھا جائے۔ جیوں میں
 اس قسم کے جیلے حلال ہیں۔ اور ہر ایک حلال امر کو حیلہ کر کے مٹانا یا حرام ہے اور
 قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں نے اپنی دہشت میں ایک بڑا مکر کیا اور
 پہنچے ہی مکر کیا اور وہ ہمارے مکر سے بے خبر تھے اور اہل علم کہتے ہیں کہ خدا کا مکر یہ ہے کہ

مکار کو مکر کی سزا دینا۔ اور قرآن شریف میں پوری آیت یہ ہے

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا
 تقاسموا بالله لنبئتنه واهله نمر لنقولن لوليت ما شهدنا مهلك اهلهم
 وانا لصادقون ثم مكروا مكرًا ومكرًا مكرًا وهم يشعرون۔ فانظر كيف كان
 عاقبة مكرهم اتاد مكرناهم وقومهم جمعين۔ فتلك ميوتهم خاوية بما ظلموا
 ان في ذلك لآية لقوم يعلمون ثم وايضاً الذين امنوا وكانوا يتقون ثم المجرمون
 سورة الفصل مكرع مكرع (۱۷) ترجمہ اور شہر میں تو شخص ایسے تھے جن کا پیشہ ہی فساد اور
 اور اصلاح کے رد و ادارہ تھے اور انہوں نے باہم قسمیں کہا میں کہ رات کو پوچھ شہیدہ طور پر
 شہنشاہ مار کر اس شخص کو اور اسکے گھر والوں کو قتل کر دو اور پھر ہم اُسکے وارث کو جو خون کا
 دعویدار ہو گا یا کہین گے کہ ہم تو ان لوگوں کے قتل کر نیکی کے وقت اس موقع پر حاضر نہ تھے
 اور ہم بیچ بیچ کہتے ہیں یعنی یہ بہانہ بنائیں گے کہ ہم تو قتل کر نیکی کے وقت فلان فلان جگہ گئے
 ہو کر تھے جیسا کہ اب بھی مجرم لوگ ایسے ہی بہانے بنایا کرتے ہیں نامہ مرنہ چلے۔ پھر اس وقت
 فرماتا ہے کہ تو دیکھ کہ ان کے کمر کا انجام کیا ہوا ہے انہوں نے تمام قوم کو ہلاک کر دیا اور
 یہ گھر جو بزرگان پڑے ہوئے ہیں یہ انہیں کے گھر ہیں ہم نے اس کو ان کو بیزار دی کہ یہ ہماری برگزیدہ
 بعدوں پر ظلم کرتے تھے اور بڑے نہیں آتے تھے۔ پس ہلایہ عذاب ان لوگوں کیلئے ایک نشان
 ہے جو جلتے ہیں۔ اور ہم نے ان ظالم لوگوں کے ہاتھ سے ان ایسا نذرانہ کو نجات کی جو
 متقی اور پرہیزگار تھے۔ سو خدا کا مکر یہ تھا کہ جب شہر میرا دی شرارت میں بڑھتے گئے تو ایک
 مدت تک خدا نے اپنا ارادہ عذاب کو مخفی رکھا۔ اور جب اُنکی شرارت نہایت درجہ تک پہنچ گئی
 بلکہ انہوں نے ایک مکر کر کے خدا کے برگزیدوں کو قتل کرنا چاہا۔ تب وہ پوشیدہ عذاب خدا نے ان پر
 ڈال دیا جسکی پہنچ پہنچ رہی تھی اور ان کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس طرح ہم نیست نابود
 کئے جائیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کے برگزیدہ بندوں کو ستانا اچھا نہیں آتا خدا

کچھ ہوتا ہے کچھ مدت تک تو خدا اپنے ارادہ کو مخفی رکھتا ہے اور وہی اسکا ایک مکر ہے مگر جب شریر آدمی اپنی شرارت کو اتہا تک پہنچا دیتا ہے تب خدا اپنے ارادہ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ پس نہایت بد قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے برگزیدہ بندوں کے مقابل بعض شرارت کے جوش سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ ہلاک کرنا چاہتے ہیں آخر خدا انکو بھی ہلاک کرتا ہے اور اس کے بارہ میں رومی صاحب کا یہ شعر نہایت عمدہ ہے۔

تاویل مردوخ خدا نامہ بدردو هیچ تو مے را خدا رسوا نہ کردو

یہ ہر مضمون پڑھنے والے اپنے الہامی کتاب کی یہ نشانی پیش کی کہ نہیں کسی مال لٹو کھریے حکم نہ دیا گیا ہو ہم اس سے بھی ہتی نکالتے ہیں کہ یا تو یہ شخص دید سزا واقف ہو اور یا وہ اسکے شہنشاہ کا پکا دشمن ہے۔ کیونکہ بار بار وہی باتیں بیان کرتا ہے جو دید کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ اس جگہ ہم بطور نمونہ ناظرین کے لئے رگو دید کی چند شریعتیں لٹو کے پائیں لکھتے ہیں اور وہ یہ ہیں :- اگنی کے آگے ایک دوا کر کے آخری فقرہ مشرفی کا یہ ہے۔ ایسا ہو کہ ہم لٹو لٹو میں اپنے دشمنوں سے لٹو حاصل کریں۔ اسے اندر رگو ہم سخت دشمنوں پر تو نہیں ہزار ہا گوئیں اور گھوڑے و بیکر والا مال کر۔ اسے خوبصورت اور طاقت ور اندر خوراک کے مالک تیری شفقت ہمیشہ قائم رہتی ہے ہزاروں عمدہ گھوڑے اور گوئیں ہمیں دے ہر ایک کو جو ہمیں گالی دیتا ہے غارت کر لیتے انکا مال گوئیں وغیرہ ہمیں دے۔

اسے اندر اور اگنی بچر گھانے والو شہردن کے غارت کر نیو الو ہمیں دولت

عطا کرد لٹو لٹو میں ہماری مدد کر دے یعنی بہت سالوٹ کا مال ہمیں دو۔ اسے اندر جو سب لٹو لٹو میں اول درجہ کا دیتا ہے ہم سب بھلا تے ہیں تو نے لٹو لٹو میں بہت سالوٹ کا مال حاصل کیا ہے اسے اہمیت اندر ایسی لٹو لٹو میں ہماری حفاظت کر جہاں سے بہت لٹو لٹو ہاتھ آوے ہم اندر کو جو ہمارے دشمنوں کے مقابل پر بچر گھاتا ہے اور جو ہمارا مدد گاہ ہے بیشمار دولت حاصل کر نیچے لئے بلاتے ہیں (دید کی تعلیم کی مدد سے لٹو لٹو کا مال اکثر اندر ہی

دیا کرتا ہے)۔ اے اگنی جتنے جتنے کہی کا ہوم کر کے بلایا ہے ہمارے دشمنوں کو جلا دے
ابن کوئی آریہ صاحب بتلا دین کہ یہ شرتیاں دیر میں ہیں یا قرآن شریف میں۔
قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ اپنے دشمنوں کو آگ سے جلا دو اور انکا مال لوٹ لو۔ یہ ایک
سخت بر ذاتی ہے جو خدا تعالیٰ کی پاک کلام پر ناحق تہمت لگائی جاتی ہے قرآن شریف
میں صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور انکا مال لوٹا اور ان کو
وطن سے نکالا۔ تم ہی جو عرض اس نقصان کے انکا مال لوٹ لو۔ اور جب سے دنیا پیدا ہوئی
ہے ہمیشہ لڑائیوں کی وضع اسی طرح پر چلی آئی ہے کہ فتح کرنیوالے مغلوب فریق کا مال لوٹ
لیتے ہیں بلکہ ان کے مال پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ آجکل ہی فتح پانچواں لے بادشاہوں ہیں
یہی رسم جاری ہے مگر قرآن شریف نے ظلم اور زیادتی کی تعلیم نہیں دی اور صرف مظلوموں
کی نسبت لڑائی کرنا جایز رکھا ہے اور نیز یہ کہ جس طرح دشمن نے ان کا مال لوٹ لیا ہے وہ بھی
لینے یا دینی تحریں پس کس قدر بے حیائی بے شرمی بے ایمانی ہے کہ ناحق قرآن شریف پر یہ تہمت
تھاپ دی جاتی ہے کہ گویا اس نے آتے ہی بغیر اسکے کہ فریق ثانی سے مجرمانہ حرکتیں
صا در ہوں لوٹ اور قتل کر نیک حکم دید یا تھا ہمیں ایسی کوئی آیت سارے قرآن شریف میں
نہیں ملتی اگر آریوں نے کوئی ایسی آیت دیکھی ہے جس سے یہ پایا جاتا ہو کہ بغیر فریق ثانی کے
ظلم اور مجرمانہ حرکات کے ان کے ساتھ جنگ کر نیک حکم ہو تو ان پر کہا نا حرام ہے جب تک
وہ آیت پیش نہ کریں۔ یوں ہی کسی آیت کا سر پر کاٹ کر اور اپنے مطلب کے موافق منہ کر
پیش کر دینا یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو سخت شری اور بد معاش اور گندھے کہلاتے ہیں
خدا تو قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے اِذْ لِلَّذِينَ لِقَا قُلُونَ بِأَعْيُنِنَا ذُرِّيَّتَهُمُ اللَّهُ عَلَى
نَصْرِهِم لَقْدِيرٌ یعنی جن مسلمانوں پر ناحق قتل کر نیکی لے کر چڑھائی کی جاتی ہے خدا ان کو دیکھا کہ
وہ مظلوم ہیں اسلئے خدا ہی انکو مقابلہ کرے گی بے اجازت و تیا ہے۔

مضمون پڑھنے والے اپنے ایک نشانی اہامی کتاب کی یہ بیان لگی کہ پیدائش اور دنیا

کے بارہ بین امین صبح صبح حالات درج ہوں۔ واضح ہو کہ اس نشانی کی حقیقت بیان کر نیکیے بارے میں ہم چندان ضرورت نہیں دیکھتے کیونکہ پہلے ہی وضاحت کے ساتھ ہم کچھ چکر ہیں کہ ان دونوں نشانیوں میں دیدنے بڑی بہاری غلطی کہائی ہے کیونکہ بموجب قول آریہ سماج کے دیدکی تعلیم ہم کو کہ ارواح اور ذرات اجسام انادی اور غیر مخلوق اور قدیم سے پریشیر کی طرح خود بخود ہیں اور انکی تمام طاقتیں اور توہین ہی خود بخود ہیں۔ اور انسان کے مرنیکے وقت میں انکی رُوح آسان کی فضا میں چلی جاتی ہے اور پیر شہنم کی طرح رات کی وقت کسی گہاس پات پر پڑتی ہے اور وہ گہاس کوئی کہا نیتا ہے اور اس طرح پر لفظہ کے اندر ہو کر وہ روح کسوت کے چھٹین چلی جاتی ہے۔ یہ ہے دیدکی فلاسفی جو سپید ایش اور نسا کے شتعلق ہو اور ہم اسی رسالہ میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ ایسا بدیہی البطلان عقیدہ ہے کہ ایک بچہ ہی اس پر ہنسے گا اگر وہ عین خود بخود ہیں اور انکی طاقتیں خود بخود ہیں تو پیر پیریشیر پریشیر نہیں سکتا اور نہ پینش کرانیکے لیے اسکا کوئی حق ٹھہرتا ہے اور اس کا روحن چکومت کے نافر قبضہ جا رہا نہ ہوگا اور ہم کوئی دوسرا نام اس قبضہ کا نہیں کہہ سکتے۔ ایسا ہی اس عقیدہ سے انکی توحید تمام مہم پر ہم ہو جاتی ہے اور قدامت میں ذرہ ذرہ اسکے وجود کے ساتھ برابر ہو جاتا ہے۔ اور نیز بڑی خرابی یہ ہے کہ اس صورت میں وہ منج فیوض نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ جبکہ روحین خود بخود ہیں اور انکی طاقتیں خود بخود ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے اور اک مجہولات کی توت ہی خود بخود ہوگی اس صورت میں انکو اور اک مجہولات کیلیئے پریشیر کی کچھ ہی حاجت نہ ہی اور اس سے ماننا پڑیگا کہ جیسا کہ روحین قدیم سے خود بخود ہیں ایسا ہی علوم ضروریہ کے تمام دروازے ہی قدیم سے ان پر کھلے پڑے ہیں پس اس صورت میں پریشیر کی کچھ ہی ضرورت نہیں رہیگی۔ اور اگر یہ کہو کہ روحین تو خود بخود ہیں مگر ان کے صفات خود بخود نہیں تو یہ خیال خود غلط ہے کیونکہ کسی چیز کا تحقق وجود بغیر تحقق صفات کے ممکن نہیں۔ غرض اس عقیدہ سے پریشیر حشر فیوض نہ رہا۔ اور اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا اور نیز اسکے وجود پر کوئی

اسکی پیدا کردہ نہیں اور اسکی پرورش کردہ نہیں۔ وہ جملن سے یعنی وہ بغیر عوض اعمال کے اپنے نام بندوں کو خواہ کافر ہیں خواہ مومن اپنی نعمتیں دیتا ہے اور اسکی آسائش اور آرام کے لیے ہمیشہ نعمتیں اُن کو عطا کر رہی ہیں اور وہ رحیم ہے یعنی پہلے تو وہ اپنی رحمانیت سے جسمیں انسان کی کوشش کا دخل نہیں ایسے قوتے اور طاقتیں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے جن سے نیک اعمال بجالا سکین اور تکمیل اعمال کیلئے ہر ایک قسم کے اسباب ہتیا کرتا ہے اور پھر جب اسکی رحمانیت سے انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ اعمال نیک بجالا سکے تو ان اعمال کی جزا کیلئے خدا تعالیٰ کا نام رحیم ہے۔ اور جب انسان خدا تعالیٰ کی رحمت سے فریبیاب ہو کر اس لائق ہو جاتا ہے کہ اسکی طرف سے ابدی انعام اکرام پاوے تو اس ابدی انعام اکرام کے دینے کیلئے خدا تعالیٰ کا نام مالک یوم الدین ہے۔ پھر بعد اس کے فرمایا کہ اے وہ خدا جو ان صفات کا توجاع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور پرستش وغیرہ نیک امور میں تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اُن لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام اکرام ہے اور اُن لوگوں کی راہ سے بچا جو تیرے غضب کے نیچے ہیں (یعنی ایسی شوخی اور شرارت کے کام کرنے میں جو ایسی دنیا میں مورد غضب ہو جاتے ہیں) اور ہمیں اُن لوگوں کی راہ سے بچا جو تیری راہ کو پہول گئے ہیں اور وہ راہیں خستیا کرتے ہیں جو تیری مرضی کے موافق نہیں ہیں۔ اب دیکھو کہ قرآن شریف کی یہ سورۃ جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے کیسی توجیب سے پڑھے جو کسی جگہ انسان کی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کہ میں خود سجدہ ہوں اور خدا کا پیدا کردہ نہیں اور نہ یہ دعویٰ ہے کہ میرے اعمال اپنی قوت اور طاقت سے ہیں اور وہی کی طرح اُس میں یہ وہا نہیں کہ اسے پوشیدہ ہیں بہت سی گوہیں دے اور بہت سی گہوٹے دے اور بہت سا لوٹ کا مال دے۔ بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں وہ راہ دکھا جس راہ سے انسان سچے پالیتا ہے اور تیرا روحانی انعام اکرام اُسے نصیب ہوتا ہے اور تیرے غضب سے بچتا ہے اور گمراہی کی راہوں سے محفوظ رہتا ہے۔

اسی طرح قرآن شریف میں یہ تسلیم نہیں ہے کہ جب ایک انسان مر جائے تو اسکی روح دو گڑھے ہو کر شہنم کی طرح رات کے وقت کسی گہاس پات پر پڑتی ہے اور ہم پہلے اس کو بہت تفصیل کیساتھ بیان کر چکے ہیں۔ وید کی تعلیم سراسر فسط ہے بلکہ روح اور اسکی تمام طاقتیں خدا کی پیدائش ہے اور کوئی روح وہیں نہیں آتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ وید نے روحوں کی پیدائش اور فنا کے بارہ میں دو نون پہلوؤں سے غلطی کی ہے چاہیے کہ اس بارہ میں ہمارے گذشتہ بیان کو غور سے پڑھیں۔

پہر مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ الہامی کتاب کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں راجا پوجا اور والدین اور اولاد کے سب حقوق انصاف سے مروج ہوں گے۔ تعجب ہے کہ شیخ نے اس قدر جلدی دیا نہ کہ اس تعلیم کو قبول کیا جو ویدوں کی رو سے ستیا رتھ پر کاش میں مروج ہے جس میں لکھا ہے کہ اسی راجا کو ماننا چاہیے جو ویدوں کی تعلیم کے موافق چلتا ہو اس تعلیم میں اس نے صاف اشارہ کیا ہے کہ جو بادشاہ آریہ مذہب کا پابند نہ ہو گودہ کیسا ہی عادل ہو کیسا ہی رحم کر نہیو لا ہو کیسا ہی شریک و رعیت پروری کر نہیو لا ہو اسکو ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی تعلیم ہی جس نے انہیں ایام میں بڑے عقلمند اور سمجھدار اور تعلیم یافتہ آریوں کو باغیانہ حرکت کا متحجب کیا۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ بعض وحشی مسلمان جو تعلیم قرآنی سے بالکل محجوب ہیں باوجود رعیت کھلانے کے باغیانہ حرکت کر بیٹھتے ہیں مگر ہم ایک تعلیم یافتہ قوم کو جاہلون کے ساتھ برا نہیں کر سکتے جاہلون کی نسبت یہ بقول امیر عبدالرحمن خان کا بہت صحیح ہے کہ انہوں نے نصف قرآن عمل کیسند قرآن شریف میں صاف اور صریح طور پر فرمایا گیا ہے کہ عادل بادشاہوں کی فرمان برداری کرو اور بغاوت سے پرہیز کرو۔ اور جس بادشاہ یا جس کسی سے احسان دیکھو اس کا شکر کرو اور سب سے پہلانی کرو۔ مگر وید کی ہدایت اس کے برخلاف ہے اگر چاہو تو ستیا رتھ پر کاش میں دیکھ لو +

اور پھر والدین کے حقوق کی سجاوڑی کیلئے قرآن شریف میں ایک اور جگہ حکم فرمایا ہے اور وہ یہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهٗ وَآلَآءَهُ ۚ وَآلَآءُكَ إِحْسَانًا ۚ أَلَّا تَبْلُغْنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقْتُلْهُمَا ۖ قَتْلُهُمَا ظُلْمٌ ۚ وَأَقْبَلْ وَلَا تَنْهَسْهُمَا ۖ وَأَقْبَلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَأَنْخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَحِمْتَ رَبِّيَٰ فِي صَغِيرَتِهِ ۖ إِنَّهُ سَوَّءٌ بِرَبِّهِ لِرَجُلٍ (ترجمہ) تیرے رب نے یہ حکم کیا ہے کہ تم فقط میری ہی پرستش کرو اور ان باپ کے ساتھ احسان کرو اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھا پاپے کو بیچ جائیں پس تو انہی نسبت کوئی بیزاری کا لفظ موند نہ برمت لا اور ان کو موت چھڑک اور سخت لفظ مت بول اور جب تو ان سے بات کرے تو تعظیم اور ادب سیکر اور مہربانی کی راہ سے ان دونوں کے آگے اپنے بازو نہ بکادے اور دعا کرتا رہ کہ اسے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ اونہوں نے بچپن کے زمانہ میں رحم کر کے میری پرورش کی اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے۔ تَتَّبِعْ عَلَيْكُمَا إِذَا خَضَعَا لَكَ الْمَوْتَٰنِ إِنَّ شَرَّ خَلْقٍ إِلَّا الْوَصِيَّةَ لِلْآلِآءِ ۖ وَلَا قَرْبَٰنَ ۖ يَٰمَعْرُوفُ ۖ حَقَّ عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۖ فَمَنْ بَدَّلَهُ ۖ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ۖ فَإِنَّمَا أَشْمَةٌ عَلَى ٱلَّذِينَ يَبْدُلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ۖ عَلِيمٌ ۖ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَّبُوءٍ جَنَفًا أَوْ إِشْمَآفًا ۖ فَصَلِّمْ بَيْنَهُمْ ۖ فَلَا إِشْمَآءَ عَلَيْكَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ۖ رَّحِيمٌ (بخاری ج ۱۰ ص ۱۰۰) (ترجمہ) تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جس وقت تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجاو تو اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہے تو چاہو کہ ماں باپ کیلئے اس مال میں سے کچھ وصیت کرو ایسا ہی خوشیوں کیلئے ہی معروف طور پر جو بشرع اور عقل کے رو سے پسندیدہ ہے اور مستحسن سمجھا جاتا ہے وصیت کرنی چاہئے یہ خدا نے پرہیزگاروں کے ذمہ ایک حق ٹھہرایا ہے جس کو بہر حال ادا کرنا چاہئے یعنی خدا نے سب حقوق پر وصیت کو مقدم رکھا ہے اور سب سے پہلے مرنے والے

کے لئے یہی حکم دیا ہے کہ وہ وصیت لکھو۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص منہ کے بعد وہ وصیت کو بدل ڈالے تو یہ گناہ اُن لوگوں پر ہے جو جرم تبدیل وصیت کے عمدہ مرتکب ہوں تحقیق اعدائے اللہ اور جانتا ہے یعنی ایسے مشورے اُس پر مخفی نہیں رہ سکتے اور یہ نہیں کہ اُس کا علم ان باتوں کے جاننے سے قاصر ہے اور پھر فرمایا کہ جس شخص کو یہ خوف ہو کہ وہ وصیت کو بدلے گا تو اس نے کچھ کجی اختیار کی ہے یعنی بغیر سوچنے سمجھنے کے کچھ غلطی کر رہا ہے یا کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہے نیز عمدہ کوئی ظلم کیا ہے اور اُس نے اس بات پر اطلاع پر کچھ نہیں سمجھنے وصیت کی گئی ہے اس میں کچھ مناسب اصلاح کر دے تو اُس پر کوئی گناہ نہیں تحقیق اعدائے اللہ اور رحم کرنا والا ہے

اور پھر حقوق اولاد کے بارہ میں ایک جگہ فرمایا۔ وَالْوَالِدَاتُ يُضْعِفْنَ
 اَوْلَادَهُنَّ حَرْوٰلَيْنِ كَمَا يَلْبَسُنَّ لِئَلَّا يَمْلِكَنَّ اَمْوَالَهُنَّ وَرَعَلْنَ اَمْوَالَهُنَّ نَفْسًا
 وَكَيْسًا ثُمَّ نَبْنَ بِالْمَعْرُوفِ الْحِنْ وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ (ترجمہ) بیٹے ماؤں کو چاہئے کہ ان پر جو حق
 کو دو برس کامل تک دودھ پلاویں اگر وہ مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتی ہیں اور انکی خوراک
 پوشاک اُس مرد کے ذمہ ہے جس کے وہ بچے ہیں۔

اور پھر ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانُ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْاَقْرَبُونَ
 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقَرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
 وَالْمَسٰكِيْنَ فَاسْرُقُوْهُم مِّنْهُ - وَقُولُوْا لِهٰذَا مَا مَعْرُوفًا - وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ
 لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِفا فَاخَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوْا
 قَوْلًا سَدِيْدًا اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ
 فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا - يُؤْتِيْكُمْ اللّٰهُ فِىْ اَوْلاَدِكُمْ
 لِلَّذِيْ كَرِهْتُمْ لِحَظِّ الْاُنثٰى فَاِنْ كُنْتُمْ نِسَاءً فَاِنْ كُنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَكَلِمَةٌ

ثَلَاثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَعْضُهَا لِأَخِيهِ وَلَا لِوَالِدِهِ
 مِنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَكَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ
 أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ الشُّدُوسُ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ وَلَكُمْ
 نِصْفُ مَا تَرَكَ أَوْلَادُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
 فَلِكُلِّ الرُّبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ زَيْنٍ لَّهُنَّ الرُّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمُ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ زَيْنٍ كَانَ رَجُلًا تُوْرَثُ كَلَالَةً
 أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا
 أَوْ زَيْنٍ غَيْرِ مُصَآرٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ اَجْرُ بَيْتِهِ لَنَا
 ترجمہ مردوں کے لئے اُس جائیداد میں سے ایک حصہ ہے جو ماں باپ اور قرابتی چھوڑ
 گئے ہوں ایسا ہی عورتوں کے لئے اُس جائیداد میں سے ایک حصہ ہے جو ماں باپ
 اور قرابتی چھوڑ گئے ہوں۔ اس میں سے کسی کا حصہ تھوڑا ہو یا بہت ہو بہر حال ہر ایک
 کیلئے ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور جب ترکہ کے تقسیم کے وقت ایسے قرابتی لوگ حاضر
 آدین جن کو حصہ نہیں پہنچتا۔ ایسا ہی اگر یتیم اور مسکین بھی تقسیم کے موقع پر آجاوین تو کچھ
 کچھ اُس مال میں سے اُن کو دیدو اور ان سے معقول طور پر پیش آؤ یعنی نرمی اور خلق
 کے ساتھ پیش آؤ۔ اور سنت جواب نہ دو اور دارتوان حقدار کو ڈرنا چاہئے کہ اگر وہ خود
 چوڑے چوڑے بچے چوڑے مرتے تو اُن کے حال پر ان کو کیسا کچھ ترس نہ آتا اور کیسی وہ
 انکی کمزوری کی حالت کو دیکھ کر خوف سے پہر جاتے پس چاہئے کہ وہ کمزور بچوں کے ساتھ

سختی کرنے میں امداد سے ڈرین اور ان کے ساتھ سیدھی طرح بات کرین یعنی کسی قسم کے ظلم اور
حق تلفی کا ارادہ نہ کرین۔ جو لوگ بیٹیوں کا مال ناحق خراب کر دیتے ہیں وہ مال نہیں کہتے
بلکہ آگ کہاتے ہیں۔ تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں خدا کی یہ وصیت ہو
کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ دیا کر دو بہر اگر لڑکیاں دو یا دو سے بڑھ کر ہوں تو جو کچھ
مرنی والے نے چھوڑا ہے اس مال میں سے انکا حصہ تنہائی ہے اور اگر لڑکی ایک ہی ہوتی
وہ مال مسترد کر دین سے نصف کی مستحق ہے۔ اور میت کے مان باپ کو یعنی دونوں میں
سے ایک کو اس مال میں سے جو میت نے چھوڑا ہے چھٹا حصہ ہو اور یہ اس حالت میں
کہ مرنی والا کچھ اولاد چھوڑ گیا ہو۔ اور اگر مرنے والا لا ولد مرا ہو اور اس کے وارث صرف
مان باپ ہوں تو مان کا حصہ صرف ایک تنہائی ہے باقی سب باپ کا۔ اگر مان باپ کے علاوہ
میت کے ایک سے زیادہ بہائی یا بھینین ہوں تو اس صورت میں مان کا چھٹا حصہ ہو گا
لیکن یہ حصہ وصیت یا قرض کے ادا کرنے کے بعد دینا ہو گا۔ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے
تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں سے باعتبار نفع رسانی کے کونسا تم سے زیادہ قریب ہے پس
جو حصے خدا نے قرار دیئے ہیں ان پر کار بند ہو جاؤ۔ کیونکہ وہ صرف خدا ہی ہے جس کا علم
غلطی اور خطا سے پاک ہے اور جو حکمت سے کام کرنا اور ہر ایک مصلحت سے واقف ہے اور جو
ترک تمہاری بیبیاں چھوڑ مرنے پس اگر وہ لا ولد مرا جوین تو ان کے ترکے میں سے تمہارا اولاد
حصہ ہے اور اگر تمہاری بیبیوں کی اولاد ہے تو اس حالت میں ان کے ترکے میں سے
تمہارا حصہ جو تنہائی ہے گرد وصیت یا قرض کے ادا کر نیچے بعد۔ اور اگر تم مر جاؤ اور تمہاری
کچھ اولاد نہ ہو تو تمہاری بیبیوں کا حصہ تمہارے مال میں سے جو تنہائی ہے اور اگر تمہاری اولاد
ہو تو ان کا حصہ تمہارے ترکے میں سے آٹھواں ہے مگر اس امر کے بعد کہ پہلے انکی وصیت
کی تعمیل کی جائے یا جو کچھ انکو سزا پر قرض ہے وہ ادا کیا جائے۔

اور اگر کسی مرد یا عورت کی ہیراث ہو اور وہ ایسا ہو کہ اسکا نہ باپ ہو نہ بیٹا اور

مرنے والے سے پہلے کوئی حصہ مال میں جا کر ایک حصہ یعنی ہے پس اس طرح سے ایک حصہ مان باپ کے گھر سے
پاک اور ایک حصہ سزا سے پاک اس کا حصہ لڑکے کے برابر ہو جاتا ہے۔

اسکی بہائی یا بہن جو تو ان بہائی یا بہنوں میں سے ایک کیلئے چٹا حصہ ہے اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں۔ تو اس صورت میں ایک بہائی میں سب شریک ہوں گے مگر ضروری ہوگا کہ پہلے وصیت کی تعمیل کی جائے یا اگر مر نہوے کے ذمہ قرض ہو تو وہ ادا کیا جائے لیکن اس وصیت اور اس قرض میں ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وصیت یا اس قرضہ کے ذریعہ سے مرنے والے نے کسی کو نقصان پہنچانا نہ چاہا ہو اس طرح پر کہ ایک نلٹ سے زیادہ کی وصیت کر دی ہو یا ایک فرضی قرضہ ظاہر کیا ہو۔ یہ خدا کا حکم ہے وہ خدا جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اور وہ علیم ہے اس لئے وہ باوجود علم کے نافرمان کو جلدی سزا نہیں دیتا۔ یعنی وہ سزا دینے میں دھیما ہے۔ پس اگر کسی ظالم اور حیانت کے وقت کوئی شخص اپنے کبیر کو وار کو نہ پہنچے تو اسکو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ خدا کو اس کے اس مجرمانہ حرکت کی خبر نہیں بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ باعث خدا کو حکم کی تاخیر واقع ہوئی ہے اور آخر شری آدمی کو وہ سزا دیتا ہے جس کے وہ لائق ہوتا ہے۔

نان مشورہ ضرور بر علم خدا
دیر گیر و سخت گیر و مر ترا

اب ان تمام آیات و صاف ظاہر ہے کہ کیسے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں والدین کے حق کو تاکید کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے اور ایسا ہی اولاد کے حقوق بلکہ تمام آثار کے حقوق ذکر فرمائے ہیں اور مساکین اور یتیموں کو بھی غرموش نہیں کیا بلکہ ان حیوانات کا حق بھی انسانی مال میں ہر ایسا ہے جو کسی انسان کے قبضہ میں ہوں۔ اس کے مقابل پر وہ نلٹ ہی حقوق کی بہت حق تلفی کی ہے یہاں تک کہ ایک ناجائز ولادت کا بچہ جو بزرگی نیوگ پیدا کیا جاتا ہے وہ بھی وید کے رو سے کسی شخص کا ایسا ہی وارث ہوتا ہے جیسا کہ اسکا اصل بی بیچہ یکس قدر بے اعنافی ہے اور پھر کسی کی موت کے بعد اس کے بعض وارثوں کی سزا کا حکم سے حق تلفی کی جاتی ہے اور ان کو صاف جواب دیا جاتا ہے مگر قرآن شریف کی رو سے حصہ کشی کے وقت ایک ہی مجلس میں سب کے حقوق دیئے جاتے ہیں کوئی محروم نہیں کہا جاتا۔

پہر مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی یہ نشانی پیش کی کہ اس میں ترمیم
 متبوع نہ ہو اور نہ ہونے کی ضرورت ہو۔ اب ہم اسکے جواب میں کیا کہیں اور کیا کہیں شخص
 نامق ویدکی پروردی کرانا جاتا ہے۔ ابھی تک اسکو یہ بھی خبر نہیں کہ انسانی فطرت معرض تبدل
 اور تغیر میں پڑی ہوئی ہے پس خدا کی طرف سے وہی کتاب ٹھیکر سکتی ہے جو ان تغیرات کا لحاظ
 رکھے جو شخص طبیب کہلا کر ایک شیخ خوار سچہ کو آہی قدر اور اسی درجہ کی دوا دیتا ہے جو ایک جان
 کو دینے کے لائق ہے وہ ایک نادان آدمی ہے طبیب نہیں ہے اور جیسا کہ ایک طبیب کو
 مہمون کے لحاظ سے ایک دوا کی کمی بیشی کرنی پڑتی ہے یا ایک دوا ترک کر کے دوسری دوا
 اختیار کرنی پڑتی ہے یہی قاعدہ طب روحانی میں ہے یعنی خدا کی شریعت میں ایک مریض
 جب علاج کرانے کیلئے طبیب کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اگر وہ عاقل طبیب ہو تو مریض کے
 تمام درجوں پر ایک ہی دوا نہیں دیتا۔ بلکہ ابتدائی حالت میں کچھ تجویز کرتا ہے اور جب مرض ابتدا
 سے ترقی کر کے تڑاؤ کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے یعنی زیادہ ہونا شروع کرتی ہے تو اسی درجہ
 کے مناسب حال نسخہ کو بدل دیتا ہے اور جب مرض تڑاؤ سے انتہا کے درجہ پہنچتی ہے یعنی
 اسکا زور و شور کمال تک پہنچ جاتا ہے تب طبیب عاقل اسی شدت مرض کے مطابق نسخہ
 تجویز کرتا ہے اور پھر جب مرض کے انحطاط کا وقت آتا ہے یعنی مرض گھٹنی شروع ہوتی ہے
 تو طبیب ہی اپنے نسخہ کو نرم کر لیتا ہے اور جب کسی مرض میں بغیر ایشین یعنی جراحی کے چارہ
 نہیں ہونا اور اندیشہ موت ہونا ہے تو طبیب کا یہ فرض ہوتا ہے کہ فوراً ایشین پیکر بستہ ہو
 اور اس بات کا لحاظ نہ رکھے کہ بیمار کو کچھ تکلیف ہوگی۔ بعض اوقات طبیب کو جان بچانے
 کیلئے بعض کامیٹ چیرنا پڑتا ہے یا سر یا جیڑہ کی کوئی ٹڈی لگانی پڑتی ہے تو ان تمام
 متجاوزین طبیب کو ظالم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ان تدابیر میں ہلاک کرنا نہیں چاہتا
 بلکہ جان کو بچانا چاہتا ہے۔

ایسا ہی اگر تم سچ کر دیکھو تو ظاہر ہوگا کہ انسان کی زندگی ہر ایک پہلو سے

تغییرات کو پہری ہوئی ہے اور جیسا کہ انسان جسمانی طور پر پختہ مشق تغیرات کو ایسا ہی روحانی طور پر پہری اسکو تغیرات سے چارہ نہیں۔ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ اکثر مہینہ کے شروع ہوتے ہی ہمیں اپنے لباس میں کچھ کچھ تغیر کرنا پڑتا ہے اور پھر دسمبر کے مہینہ میں ہم پورے طور پر اس ہلکے لباس کو چھوڑ دیتے ہیں جو پہلے رکھتے تھے اور بجائے اس کے پشم وغیرہ کے موٹے موٹے کپڑے پہننے شروع کرتے ہیں جو دفع سردی کیلئے کافی ہوں اور پھر جب اپریل کا مہینہ آتا ہے تو پھر ہم باریک کپڑے پہننے شروع کرتے ہیں اور جو جگہ کے میں پیچھے اور ٹھنڈے پانیوں کی شدید حاجت ہوتی ہے۔ سو جانتا چاہئے کہ یہی تغیرات انسان کی روحانی زندگی میں بھی واقع ہیں ایک منقصب اور جاہل آدمی تو اعتراض کے طور پر جلدری کے ساتھ ممتہ سے ایک بات نکال لیتا ہے گویا وہ اسکا منہ نہیں ہونگا بلکہ وہ یہی بے اختیار ہی نصیحت ہوئی جیسا کہ زحیر کے بیمار کو چھپس کیساتھ بے اختیار دیتا جاتا ہے۔ غرض تعصب نہایت سخت بلا ہے اور پھر جب یہی تعصب نادانی اور جہالت کے ساتھ مرکب ہو جاتا ہے تو ایک ایسی ہر ملی تاثیر آسماں پیدا ہو جاتی ہے کہ اکثر وہ ایسے انسان کو جو منقصب ہو بلاک بھی کر دیتی ہے۔

ہندوؤں میں سے ایک شخص یعنی باواناناک صاحب نے تعصب انسان پیدا ہونے میں چونکہ وہ شخص دل کا پاک تھا اسلئے خدا نے اسکو دکھا دیا کہ اسلام سچا ہے اسکے شعروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر فدا شدہ ہے جیسے ڈیرہ نانک میں خود جا کر باوا صاحب کے چولا صاحب کو دیکھا ہے۔ انہوں نے اس چولا میں قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہیں اور جا بجا صاف اقرار کیا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اور ہر ایک موقع پر لکھا ہے کہ بجز اسلام کے کوئی مذہب قبول کر نیکیے لائق نہیں۔ اور جیسے ملتان میں مسجد دیکھی ہے جہاں باوا صاحب نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ سے یہ لفظ ملتان کی خانقاہ پر بیٹھ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ **يَا اللَّهُ** ہمیں کچھ شک نہیں کہ باوا صاحب پاکدل

تھے اور انہوں نے اسلام کی سچائی باریک بینی سے بار بار گواہی دی۔ سو کر وٹرا ہندوؤں میں سے ایک سے ہی شخص پیدا ہوا جسکو خدا نے آنکھ کا نور بخشا اور دل کو صاف کیا اور اپنی محبت عطا کی مگر افسوس کہ پنڈت ویا مندر نے ان کی شان میں بہت کچھ ہمالیہ اور توہین کے الفاظ اپنی کتاب ستیا رتھ پرکاش میں لکھے ہیں جن کا نقل کرنا ہی میرے نزدیک بے ادبی ہے۔

مضمون پڑھنے والیئے ایک الہامی کتاب کی یہ نشانی پیش کی کہ وہ خاص ایشور کی ہی زبان ہو مگر افسوس کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جس حالت میں ہر جب اصل آریہ کے نوع انسان قدیم سے ہے تو ہر اس سے لازم آتا ہے کہ ان کی زبانیں بھی قدیم ہیں تو پھر فہم کی وجہ سے ان زبانوں میں فرق کیا ہوا۔ اور ویدک کی سنسکرت میں کونسی خاص علامت ہے جس سے وہ ایشور کی زبان سمجھی جاوے۔ ہاں چونکہ اب وہ اس زمانہ میں مردہ زبان ہے اور کوئی قوم ایشور بولتی نہیں۔ اسلئے ایک نادان خیال کر سکتا ہے کہ وہ زبان چونکہ انسانی استعمال سے الگ ہو اس لئے وہ ایشور کی زبان ہوگی۔ مگر متروک الاستعمال ہونا یہ امر سنسکرت سے ہی خاص نہیں بلکہ اور کئی زبانیں جو اول بولی جاتی تھیں اب متروک استعمال ہیں تو کیا اس وجہ سے وہ تمام زبانیں ایشور کی زبان بن جائیں گی۔ اور اگر ویدک سنسکرت کسی اور بولی سے ایشور کی زبان کہلاتی ہے اور ایشور کسی خاص اپنی کچھری میں وہ زبان بولا کرتا ہے تو اسپر کوئی بول پیش کرنی چاہئے ورنہ جو کچھ عسری زبانوں اور فارسی زبانوں اور دوسرے ممالک کی زبانوں میں انواع اقسام کے تزیینات اگر بعض زبانوں تو بالکل مردہ ہو گئیں اور بعض میں اس قدر تغیر آئے کہ پہلے الفاظ بہت ہی تہرے ان میں باقی رہ گئے اور کچھ الفاظ اور نئے محاورات ان میں داخل ہو گئے اگر اس قسم کے نمونوں کا شوق ہو تو ہم اس بار میں ایک بڑی لمبی فہرست پیش کر سکتے ہیں پس اگر کوئی زبان متروک الاستعمال ہو چکی وجہ سے ایشور کی زبان ہو سکتی ہے تو پھر ان تمام دوسری زبانوں نے کیا گناہ کیا ہے جو متروک الاستعمال ہیں کہ انکو ایشور کی زبان نہ کہا جائے۔ آریوں کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ دوسری زبانیں ہی قدیم

ہیں کیونکہ جبکہ یہ یونیا کا سلسلہ قدیم ہے تو کیا وجہ کہ نوع انسان کی آبادی کر ڈرہا آریوں سے صرف آریہ ورت تک ہی محدود رہی اور انکی ایک ہی زبان رہی اس بات کو تو کوئی عقل مند نہیں مانے گا کیونکہ تیس لاکھ لاکھ قدرت کے برخلاف ہر اور جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین سو برس گذرنے تک ایک زبان میں کچھ تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور ایسا ہی جب ایک جگہ سے مثلاً سو کوس کے فاصلہ پر آگے نکل جائے تو پھر صحیح زبان کا تغیر محسوس ہوتا ہے تو اس سے صاف ثابت ہے کہ مختلف اقسام ایک قدیمی امر ہے جس پر وجود حالت گواہی دے رہی ہے پانچ پانچ لاکھ برس نے انسان کو بنایا اسی نے انکی زبان کو بنایا ہے اور وقتاً فوقتاً ہی ان میں تغیرات ڈالتا ہے اور یہ بالکل غیبیہ محقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور لہام اسکو کسی اور زبان میں جو جسکو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تکلیف الا بطن ہے اور ایسے لہام سے فائدہ کیا ہو اجناسانی سمجھ سے بالاتر ہے پس جبکہ بموجب اصول آریہ علاج کے وید کے تشوین کی زبان وید کی سنسکرت نہیں تھی اور نہ وہ انکے بولنے اور سمجھنے پر قبہ در تھے اور پھر خدا کا ایسی بیگانہ زبان میں آنکھ لہام کرنا گویا دیدہ و دستہ انکو اپنی تعلیم سے محروم رکھنا تھا۔ اور اگر گوہر خدا انکو انکی زبان میں سمجھا دیتا تھا کہ ان عبارتوں کے یہ معنی ہیں تو اس صورت میں پریشیر کا عہد بحال نہیں رہیگا کہ انسانی زبان میں اسکو بولنا حرام ہے۔ مجھ پر تعجب ہے کہ ان نہایت پختی اور خام باتوں کے پیش کرنے سے آریوں کو فائدہ کیا جو کچھ انسان کا جو وہ سب کچھ پریشیر کا نہیں ہے تو پھر کونسی پریشیر کی ہتک عزت ہے کہ انسان کو ایسی ہی زبان میں سمجھا دے کیا ہمارا خدا ہادی و عا میں ہماری زبان میں ہی نہیں سنتا۔ پس ہماری زبان میں ہی ہماری وعاشقے نہ ہو سکی شان میں کچھ فرق نہیں آتا تو پھر ہماری زبان میں ہی ہمیں کوئی راہ رہت سمجھانی ہے کیونکہ اسکی شان میں فرق آئیگا۔

پس یاد رکھنا چاہئے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق تو یہی عادت آہی ہے کہ وہ

ہر ایک قوم کیلئے اسی زبان میں ہدایت کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی زبان ایسی ہو کہ ملہم کو
 خوب یاد ہو اور گویا اُسکی زبان کے حکم میں ہو تو بسا اوقات ملہم کو اس زبان میں الہام
 ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن شریف کے بعض الفاظ سے یہ سند ملتی ہے کیونکہ اول قرآن شریف
 قریش کی زبان میں ہی نازل ہوا شروع ہوا تھا کیونکہ اول مخاطب قریش ہی تھے اگرچہ پہلے
 قرآن شریف میں عرب کی اور اور زبانوں کے بھی الفاظ آئے ہیں اور ہم لوگ جو قرآن
 شریف کے پیرو ہیں اور ہماری شریعت کی کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف ہے
 اسلئے ہم خدا تعالیٰ سے اکثر عربی میں الہام پاتے ہیں تاہم اس بات کا نشان ہو کہ جو
 کچھ ہمیں ملتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ملتا ہے اور ہم ہر ایک امر
 میں اُسی ذریعہ سے فیضیاب ہیں۔ اور چونکہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمام
 انسان کو ایک ہی قوم بنا دے اسلئے ہم کبھی دوسری زبانوں میں الہام پاتے ہیں مگر اکثر خدا
 کا مکالمہ مخاطب عربی میں ہی ہوتا ہے بلکہ بہت حصہ خدا تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبہ کا قرآن شریف
 کی آیتوں کے ساتھ ہوتا ہے جس سے ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ قرآن شریف خدا کا کلام
 ہے اور اس طور پر ایک نئے طریق سے ملہم کو یقین دلایا جاتا ہے کہ جس رسول پر وہ ایمان
 رکھتا ہے وہ سچا رسول ہے اور جس کتاب کو وہ مانتا ہے یعنی قرآن شریف کو وہ خدا کی
 کتاب ہے۔ غرض جبکہ اب یہ مختلف زبانوں میں الہام ہوتا ہے اور صد ہا پیشگوئیاں اس
 الہام کے ذریعہ سے پوری جہن جہن تو کھلا اب تک ثابت نہ ہو کہ خدا ہر ایک زبان میں
 الہام کرتا ہے، کیا سچی عربین خدا کی طرف سے نہیں ہوتے کیا انہیں بھی دیکھ نہ سکتے لازمی اور
 اب ہم مضمون چھنے والے ایک پیش کردہ نشانیوں کو اختصار کے ساتھ
 بیان کر چکے اور اس کے بعد ہم ان اعتراضات کا جواب دینگے جو اس نے پی تجویز کردہ
 نشانیوں کے بنا پر قرآن شریف پر کئے ہیں۔
 اول یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن شریف آغاز دنیا میں ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا

ہم پہلے ہی اس اعتراض کا جواب لکھ آئے ہیں کہ چونکہ قرآن شریف امر معروف اور نہی منکر میں کامل ہے اور خدا نے اس میں ہی ارادہ کیا ہے کہ جو کچھ انسانی فطرت میں انتہا تک بگاڑا جوسکتا ہے اور جس قدر گمراہی اور بد عملی کے میدانوں میں وہ آگے سر آگے بڑھ سکتا ہے ان تمام خرابیوں کی قرآن شریف کے ذریعے سے اصلاح کی جائے، ایسے وقت میں اس نے قرآن شریف کو نازل کیا کہ جبکہ نوع انسان میں یہ تمام خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور رفتہ رفتہ انسانی حالت نے ہر ایک بد عقیدہ اور بد عمل سے آلودگی اختیار کر لی تھی اور یہی حکمت الہیہ کا تقاضا تھا کہ ایسے وقت میں اس کا کامل کلام نازل ہو کیونکہ خرابیوں کے پیدا ہونے سے پہلے ایسے لوگوں کو ان جرایم اور بد عقاید کی اطلاع دینا گوارا نہ تھا ان سے پہلے جبر ہیں یہ گویا ان کو ان گناہوں کی طرف توجہ دینا ہے تاکہ خدا کی وحی حضرت آدم سے تخم بیزی کی طرح شروع ہوئی اور وہ تنم خدا کی شریعت کا قرآن شریف کے زمانہ میں اپنے کمال کو پہنچ کر ایک بڑے درخت کی طرح ہو گیا اور ہم لکھ چکے ہیں کہ وہ یہ سہ سہا شریعت جو کہ وہ ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے۔ بلکہ وہ متفرق وقتوں کا ایک مجموعہ ہے جیسا کہ محققین اسکی نسبت رائے ظاہر کر چکے ہیں۔ اور ابتدائے زمانہ کا دعویٰ جو کیا جاتا ہے اسکی رد کر نیکے لٹریچر کافی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ یہ سب جو کچھ آریوں کو فیض پہنچا وہ تو یہی ہے کہ اس ملک کے کروڑوں ہندو لوگ مخلوق پرستی کی بلا میں گرفتار ہو گئے۔ ان لوگوں نے مخلوق پرستی میں تہی کر دی کہ نہ پانی چھوڑا نہ آگ۔ نہ سورج نہ چاند۔ نہ پتھر نہ انسان نہ درخت بلکہ ہر ایک عجیب چیز کو خدا سمجھ لیا۔ آخر جب قرآن شریف کا اس ملک میں مبارک قدم پڑا تو کروڑوں ہندوؤں کو اس نے مخلوق پرستی کی بلا سے نجات دی اور وہ رہا ہے مگر پھر یہ لوگ ناشکر لڑا رہیں اور ناحق وید وید کر رہے ہیں + شاید وید کے پہلے ہاتھ جو ان کو لگ چکے ہیں وہ چھوٹ گئے +

پہر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف پر ایک یہ اعتراض کیا کہ اس میں

سینکڑوں باتیں قانون قدرت کے برخلاف ہیں جب تک مسلمان لوگ اُن کے مطابقت
قانون قدرت سے نہ کر دکھائیں تب تک ایمان لائیکے لئے ہم لوگوں کو مدعو نہ کریں۔ یہ
بیہودہ اعتراض کا ہم پہلے ہی جواب دے آئے ہیں کہ خدا کے قانون قدرت کی وہ شخص
عدسبت کر سکتا ہے جو خدا سے ہی بڑھ کر ہو ورنہ یہ خیال نہایت بے ادبی اور بے ایمانی
ہے کہ وہ خدا جسکے اسرار و الوداد ہیں اور جسکی قدرتیں اسکی ذات کی طرح ناپیدائنا ہیں
اس کے عجائبات قدرت کو کسی حد تک محدود کر دیا جائے۔ کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ
جبکہ خدا تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے تو پھر اسکی صفات کیونکر محدود ہو جائیں گی ہاں جو امر
اسکے ثابت شدہ صفات کے برخلاف ہو یا اسکے ذکر کردہ عہد کے منافی ہو وہی اسکے
قانون قدرت کے برخلاف سمجھا جائے گا۔ مثلاً اسکی صفات ثابت شدہ سے یہ امر ہے
کہ اس کا کوئی ثانی نہیں اور یہ امر ہے کہ اس پر موت وارد نہیں ہو سکتی اور نیز یہ امر ہے
کہ اپنی صفات کے مطابق وہ کسی بات کے کرنے سے عاجز نہیں اور یا مثلاً اس کا یہ عہد ہے
کہ جو شخص مر جائے پھر اُسکو دنیا میں آباؤ کر نیکیے لئے دہرائیں گے لانا۔ سو جو بات ان ثابت شدہ
صفات اور عہد کے برخلاف ہو اسکی طرف وہ توجہ نہیں کرتا وہ اپنا ثانی کسی کو نہیں بنانا
وہ خود کشتی نہیں کرتا اور کسی پر موت وارد کر کے پھر اُسکو دنیا میں لا کر آباؤ نہیں کرتا۔ اور ان امور کے
سوا وہ سب کچھ کر سکتا ہے کس کی یہ مجال ہے کہ وہ یہ کہے کہ صرف فلان حد تک اسکی قدرتیں
ہیں آگے نہیں یا فلان فلان امر اسکے احاطہ اقتدار سے باہر ہیں اور وہ اُن کے کرنے سے
عاجز ہے۔ ان اسکی عجائبات قدرتیں ہر ایک کے ساتھ یکساں نہیں جیسے جیسے انسان
اس سے تعلق محبت اور اخلاص پیدا کرتا ہے اسی قدر اُس پر قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں اور
جو اسکے کام عوم کیلئے محال ہیں اور ظاہر نہیں ہوتے وہ خواہ کیلئے باعث اُن کے تعلق
کے ظاہر کئے جاتے ہیں غرض اسکی ذات میں بیشا بہ عجائب قدرتیں ہیں مگر اسی پر ظاہر ہوتی
ہیں جو اسکی محبت میں گم ہو جاتا ہے وہ اُن کیلئے وہ کام دکھاتا ہے جو ایک اندہ فلسفی

اس کام کو محال سمجھتا ہے وہ اپنے صادق جملوں کیلئے وہ عجائبات ظاہر کرنا ہی جو دنیا کے عقل مند اسکو فوق العادہ سمجھتے ہیں اس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور صرف ایسی بات وہ نہیں کرتا جو اس کا مہدی یا اسکے صفات روکتے ہوں۔ مبارک وہ جو اسکی قدر توں کی نسبت اپنے ایمان کو ترقی دین ورنہ بے ایمان کی دعا ہی قبول نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اپنی شیطانی غیریت کی وجہ سے اسکو قار نہیں جانتا۔

پہلے حضوں پڑھنے والیئے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس میں کچھ ایسے کئی کئی سے سب کچھ پیدا کر لیا اور چھ دن میں زمین و آسمان بنایا اور ساتویں دن آرام کیا تاکہ علم حیا اور جی سے ثابت ہے کہ لاکھوں برسوں میں زمین جی۔ سو ہم اسکا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس میں کیا شک ہے کہ سب کچھ کئی سے یعنی حکم سے ہی پیدا کیا گیا ہے خواہ لاکھوں برسوں میں ایک چیز بنے اور خواہ کروڑوں برسوں میں مگر اول خدا کا حکم ہونا ضروری ہے ہر ایک شخص جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا جو ہر ایک محو اثبات حکم آہی سے وابستہ ہے۔ ہاں جو شخص ہر یہ اور خدا تعالیٰ سے منکر ہے، مسکایہ قول ہوگا کہ ہر ایک چیز بغیر ضرورت حکم کے خود بخود بن جاتی ہے مگر جبکہ خدا تعالیٰ کی ہستی ثابت ہو اور یہ ہی ثابت ہے کہ کوئی چیز بغیر اسکے ارادہ کے ظور پر نہیں ہو سکتی تو اس سے ہر ایک ایماندا کو ماننا پڑتا ہے کہ کوئی چیز بغیر اسکے حکم کے ظور پر نہیں ہو سکتی کس طاقت کی مجال نہیں ہے کہ بغیر خدا تعالیٰ کے حکم کے کچھ کام کر سکے اور جس آیت میں کُن کا لفظ ہے وہ آیت یہ ہے

اِنَّمَا اَمْرٌ عِنْدَنَا اَنْ نَّزَلِ بِكَ الْقُرْآنَ

یعنی خدا کا حکم اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو تو وہ ہو جاتی ہے اس سے یہ سمجھنا چاہئے کہ فی الفور بلا توقف ہو جاتی ہے کیونکہ آیت میں فی الفور کا لفظ نہیں نہیں ہے بلکہ آیت اطلاق پر دلالت کرتی ہے جس سے یہ مطلب ہے کہ چاہے تو خدا تعالیٰ اس امر کو جلدی سے کر دے اور چاہے تو اس میں دیر ڈال دے جیسا کہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت

میں یہی سب شہود و محسوس ہے کہ بعض امور جلدی سے ہو جاتے ہیں اور بعض دیر سے
ظہور میں آتے ہیں۔ پس یہ کہنا عمل اعتراض ہے اور اگر انسان کے دل میں کچھ شرم اور بچا ہو
تو ایسے اعتراض کی حقیقت سچ کر شرمندگی سے مرہی رہیگا مگر ان لوگوں کو کچھ شرم
بھی تو نہیں ہے *

لا رہی یہ بات کہ خدا نے چھ دن میں زمین و آسمان پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا
سوال اول تو واضح ہو کہ آرام کا لفظ قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا۔ ان تو ریت میں یہ لفظ
ہے سونہ کوئی ہتھسارہ ہوگا۔ لیکن اس دھوکہ کے دور کو تیکے لئے اس موقع پر قرآن شریف
نے ایک اور لفظ اختیار کیا ہے اور وہ یہ ہے وَمَا اسْتَكْمَلْنَا مِنَ اللَّيْلِ لَعْنَتًا مِّنْهُ
چھ دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ہم اس سے ٹھکے نہیں۔ یہ لفظ گویا اس لفظ کا رد و
خدا نے ساتویں دن آرام کیا۔ کیونکہ ظاہری معنی اگر لیتے جاویں تو اس سے خدا کا ٹھکانا ہی
پایا جاتا ہے وجہ یہ کہ آرام وہی کرتا ہے جو ٹھکتا ہے لیکن خدا تعالیٰ ٹھکنے سے پاک ہے کوئی
نقص اسکی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ لا رہی یہ بات کہ خدا تعالیٰ نے چھ دن میں زمین و آسمان
پیدا کیا۔ سو قرآن سے ہی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خدا کے دن انسان کے دنوں کے برابر
نہیں۔ ایک جگہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا کا دن ایسا ہے جیسا کہ تمہارا ہزار برس اور ایک
جگہ خدا کا دن پچاس ہزار برس کا لکھا ہے۔ پس ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان چھ دنوں سے کتنی مدت
مراد ہے ان ہم یقیناً کہتے ہیں کہ ان چھ دنوں سے مراد وہ دن نہیں ہیں جو انسان کے
دن جوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب سورج اور چاند اور زمین اور آسمان کا ہی کچھ وجود نہ تھا تو
ان انسانی دنوں کا کیونکر اور کہاں سے وجود تھا۔ اور پھر جبکہ خدا تعالیٰ نے خود توحیح سے فرمایا
کہ انسانی دن اور ہوتے ہیں اور خدا کے دن اور تو پھر اعتراض محض شرارت یا حماقت ہے۔
پہرا سہل اسکے جیالوجی کی تحقیقات پر کونسی سچائی کی تہہ چکتی ہوئی نظر آتی ہے
یہ نام زیب لات ظنی بلکہ محض شکی اور وہی ہیں اور آئے دن ان میں تغیر تبدیل ہوتا رہتا ہے

پہلے حکما ریونانیوں نے ان تمام امور میں جو تحقیقات میں کی تھیں وہ تو سائنس میں غیر علوم جدیدہ نے جو بعد میں ظاہر ہوئے خاک میں ملا دین اور انکا نام و نشان نہ رہا۔ ایسا ہی جو حال کی تحقیقات میں وہ بھی کسی آئندہ زمانہ میں کسی اور جدیدہ تحقیقات سے خاک میں بجا میں گی اب تک جو حکما کی رائیں ظاہر ہوئی ہیں ان میں کہی آسمان کو گردش دی گئی اور کہی زمین کو اور شام آئندہ کوئی تفسیر نہ ہو سکتی ہے جو آسمان و زمین دونوں کو طاق میں کہہ سکے اور کوئی اور ہی بات بتلاوے۔

پہرہ منوں پڑھنے والے نے یہ اعتراض قرآن شریف پر کیا کہ آدم کی پہلی سے عورت پیدا کی گئی۔ عورتوں سے مرد پیدا ہوا کرتے ہیں اور یہاں مرد سے عورت پیدا ہوئی اور وہ بھی صرف ایک پسلی سے۔ خون سے گوشت اور پھر ٹہی بنتی ہے یہاں ٹہی سے گوشت بنا۔ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔

جاننا چاہئے کہ اس بارے میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے

نفس واحدۃ ثم جعل منہا زوجا..... یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا

من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ العز و عتۃ سعۃ الزمرا۔ ترجمہ (خدا نے تم کو گون کو ایک وجود سے پیدا کیا۔ پہرہ منی وجود سے اسکا جوڑا بنایا۔... موی تمکو تین اندر میں میں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے۔ ایک قسم کی پیدائش کے بعد دوسری پیدائش سواں آیت میں تو کہیں پسلی اور ٹہی وغیرہ کا ذکر نہیں۔ صرف اسی قدر لکھا ہے کہ ایسا انسان سے دوسرے انسان کو پیدا کیا۔ ہاں یہ ذکر پایا جاتا ہے کہ خدا نے اپنا پہلا قانون بدلا دیا کیونکہ پہلے انسان لطفہ سے پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ ایک وجود سے دوسرا وجود پیدا کیا گیا تھا تا وقت میں فرق نہ آوے اور پہرہ بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں قدرت شروع ہوا کہ انسان لطفہ سے پیدا ہونے لگے اور یہ محل اعتراض نہیں کہ خدا نے پہلا قانون قدرت کین منسوخ کر دیا۔ کیونکہ خدا اپنا قانون کو اسلئے منسوخ کرتا ہے کہ ناسکے انواع و اقسام کی قدرتیں ظاہر ہوں۔

اس جگہ یہ شہرت لٹا ہوا ہے کہ خدا کا یہ قانون قدرت ہو کہ بعض امر کو منسوخ کر کے دوسرا امر پیدا کرتا ہے جس کو لوگ منسوخ کے منکر ہیں انکو خود کرنی چاہئے۔ منہ

مردودہ بالا آیت کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ کئی قسم کے پیدائش کے بعد رحم کے اندر پورا انسان بنتا ہے اور تین اندھیر میں اسکی پیدائش ہوتی ہے۔ (۱) پیٹ (۲) رحم (۳) جنہی جسکے اندر کچھ پیدا ہوتا ہے۔

اور یا دوسرے کے پہلی اور چڑی سے خدا کی کتابوں میں قریبی رشتہ ہی مراد ہے جن سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدم اور حوا کا رشتہ نہایت قریب تھا مگر چونکہ ہم خدا تعالیٰ کو ہر ایک چیز قریب اور سمجھتے ہیں اسلئے ہم اس امر کو بھی کچھ غیب نہیں سمجھتے کہ حوا آدم کی پہلی سے یا آدم حوا کی پہلی سے پیدا ہو گیا ہو۔ خدا کا کلام اس جگہ نہایت وسیع معنوں پر مشتمل ہے آیت کے معنی وسیع طور پر یہ ہیں کہ ایک سو چھٹے دوسرے کو پیدا کیا۔ مگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ پہلی سے پیدا کرنا قانون قدرت کے خلاف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نقطہ سے پیدا ہونا ہی اس قانون قدرت کے برخلاف ہے جو بموجب اصول آریہ کے پہلے ظہور میں آیا پس جس نے ایک قانون قدرت بر لا کہ دوسرا قانون قدرت پیدا کیلئے سفر کیا تو پھر کیا اسکی شان سے کچھ تعجب کی جگہ ہے کہ جس طرح اس نے بموجب اصول آریہ کے پہلی پیدائش میں کعبوں کی طرح انسانوں کو پیدا کیا ایسا ہی اس نے بموجب اصول اسلام کے پہلی پیدائش میں ایک انسان کی پہلی اور دوسرا انسان پیدا کر دیا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے یہ بیان کیا کہ فرج کے طوفان کے وقت ایسی کشتی میں جو صرف میں ہاتھ چوڑی اور تیس ہاتھ اونچی تھی تمام دنیا کے چاند پر بند جوڑے کیڑے بکھرے ہوئے اسکے جواب میں صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ قرآن شریف میں اس کشتی کا کوئی مفقہ نہیں لکھا کہ انہی چوڑی اور اتنی لمبی اور اس قدر اونچی تھی اور نہ یہ لکھا ہے کہ وہ تمام دنیا کیلئے عام طوفان تھا بلکہ اسی ملک میں طوفان تھا جس ملک کے لوگوں کیلئے حضرت فرج بھیجے گئے تھے اور جو کچھ ہمارے میں توہمیت میں ہے وہ تعریف تبدیل سے خالی نہیں اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں خبر دی ہے کہ وہ کتاب میں صرف سبیل ہو گئی ہیں

اس لئے یہ اعتراض محض لغو اور سرے پر ہے۔

پہلے مضمون پڑھنے والے نے ایک یہ اعتراض پیش کیا کہ مریم کیونکر روح القدس سے حاملہ ہو گئی اور کیونکر صرف مریم سے یسوع پیدا ہو گیا۔ اسکا یہی جواب ہے کہ اسی خدا نے اسکو پیدا کیا جو بوجہ قول آریہ سلج کے ہر ایک ابتدا دنیا میں لاکھوں انسان کیوں ہی مولیٰ گا جسکی طرح زمین میں سے نکلتا ہے جبکہ دید کے بیان کی رو سے کروڑوں مرتبہ بلکہ ہزاروں مرتبہ خدا نے اسی طرح دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس بات کا محتاج نہیں رہا کہ مرد عورت باہم ملین تا بچہ پیدا ہو۔ تو پھر اسی طرح اگر سیرع بھی پیدا ہو گیا تو اس میں حرج کیا ہے اس اعتراض کی جڑ تو صرف اسی قدر ہے کہ بغیر مرد اور عورت کے ملنے کے کیونکر انسان پیدا ہو گیا۔ مگر جو شخص اپنا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس سے پہلے کروڑوں بلکہ ہزاروں مرتبہ ایسا اتفاق ہو چکا ہے کہ اسی دنیا میں یہی انسان جواب موجود ہیں بغیر مرد اور عورت کے ملنے کے پیدا ہوتے رہے ہیں وہ کس منہ سے کہ سکتا ہے اور اس کا کیوں کر یہ حق ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے اعتراض کرے کہ یسوع کی پیدائش خلاف قانون قدرت ہے۔ بڑے بڑے محقق طبیوں کا جو ہم سے پہلے گذر چکے ہیں اس قسم کی پیدائش کی مثالیں لکھی ہیں اور نظیریں دی ہیں اور انکی تحقیق کے بعد بعض اس قسم کی بھی عورتیں ہوتی ہیں کہ قوت رجولیت اور انشیت دونوں ان میں جمع ہوتی ہیں اور کسی تھریک سے جب انکی منی جوش مارو تو حمل ہو سکتا ہے۔ اور ہندوؤں کی کتابوں میں ہی ایسی قصے پائے جاتے ہیں جیسا کہ خود وید میں یہ شرتی موجود ہے کہ اسے اندر کو سیدکاشی کے پوتر جسکو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ پس جب اس قسم کا قصہ وید میں ہی موجود ہے اور سیانا ہاشدیکار نے وضاحت سوائس قصہ کو لکھا ہے تو پھر اعتراض کرنا حیا سے دور ہے۔ نہایت کارنامہ یہ جواب دو گے کہ ہم اس شرتی کے اس طرح پر مبنی نہیں کرتے تو یہ جواب درست نہیں ہے کیونکہ جب کہ ایک پڑانا ہاشدیکار یعنی سیانا ہی معنی کر چکا ہے تو ہمارا کیا مجال کہ اس سے روگردانی کرو۔ کیا سیانا ہاشدیکار کے مقابل پر دینا نہ کی

کچھ حقیقت ہو؟ کوئی دانا سیانا بہاشیکار کے مقابل پر دیا نیک کو طفل مکتب ہی نہیں
 کہہ سکتا اور پھر وہ بجا شیکار پرانے زمانہ کا ہے اور بہ لطیف متنزل کہتے ہیں کہ جبکہ وہ ایک مذکورہ
 بلا شرقی کے سیانا بہاشیکار یہ سننے کو چکا ہے خواہ تمام ان ممنون کو قبول کر دیا نہ کہ تو
 بہر حال وہ معنی تمہارا ایک حجت ہی کیونکہ اس زمانہ سے پہلے وہ معنی شائع ہو چکے ہیں اور
 یہ بات کہ کوشیکار شی کی بیوی کے پیٹ میں خود اندر داخل ہو گیا یہ محض صرف اس بات کے
 ظاہر کرنے کے لئے متعارف ہے کہ بغیر اس کے کہ کو سیکار اپنی بیوی کے پاس جاتا خود بیوی کی
 منی سے بچ پیدا ہو گیا تھا اور یہ خود تعجب کی جگہ نہیں کیونکہ جس حالت میں برسات کے ایام میں
 ہزار ایکڑ کے کھڑے خود بخود مٹی سے ہی پیدا ہو جاتے ہیں تو اگر خدا نے کوئی ایسا محمود نوع
 انسان میں ہی پیدا کیا تو کیوں اس کو انکار کی نظر سے دیکھا جائے اور کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ
 یہ امر خدا کے قانون قدرت کے برخلاف ہی حالانکہ جس قانون قدرت پر نور دیکر اعتراض
 کیا جاتا ہے وہ تو قبول آری یہ سراج کے اول وضع ہی ٹوٹ چکا ہے اور کہ وہ دفعہ خدا اور ابتدا
 دنیا میں اس موجودہ قانون کی پابندی چھوڑ دی ہے پس ایسا قادر خدا جو ابتدا دنیا میں صرف
 مٹی سے انسان کو پیدا کرتا ہے پھر اگر وہ کسی انسان کو صرف عورت کے نطفہ سے ہی پیدا
 کرے تو یہ کوئی تعجب کی جگہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نطفہ بہ نسبت مٹی کے بچ پیدا ہونے کیلئے
 بہت قریب استعداد رکھتا ہے اور مٹی کی استعداد ایک استعداد بعیدہ ہے پس جبکہ تمہارا
 یہ قرار ہے کہ جو چیز استعداد بعید رکھتی ہے اس سے انسان پیدا ہو سکتا ہے تو پھر یہ کہنا
 کہ جو چیز بہ نسبت مٹی کے بچ پیدا ہونے کے لئے استعداد قریب رکھتی ہے اس سے بچ پیدا نہیں
 ہو سکتا اگر یہ حاققت نہیں تو اور کیا ہے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یسوع کی پیدائش کی مثال
 بیان کرنے کی قدرت آدم کو ہی پیش کیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ
 مکمل آدم مخلوقہ من تراب شع قال لہ کن شیكون یعنی عیسیٰ کی مثال خدا
 تعالیٰ کے نزدیک آدم کی ہے کیونکہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنا کر پھر کہا کہ تو زندہ ہو جا

پس وہ زندہ ہو گیا۔

پھر مضمون پڑھنے والے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا کہ ہسین کہا ہے کہ عیسیٰ مسیح معہ گوشت پرمت آسمان پر چڑ گیا تھا۔ ہماری طرف سے یہ جواب ہو کہ کافی ہے کہ اول تو خدا تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعد ہسین کہ انسان مع جسم عنصری آسمان پر چڑ جانے کا واسطہ اس کے یہ خیال سے غلط ہے کہ گو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑ گئے تھے قرآن شریف میں کئی جگہ صاف فرمایا ہے کہ کوئی شخص مع جسم عنصری آسمان پر نہیں جا سکتا بلکہ تمام زندگی زمین پر بسر کرینگے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے فیہا تخفون و فیہا تموتون و منہا تخرجون یعنی زمین پر ہی تم زندہ رہو گے اور زمین پر ہی تم مرو گے اور زمین میں سے ہی تم نکالے جاؤ گے۔ پس اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کا مع جسم عنصری آسمان پر جانا اس وعدہ کے برخلاف ہو اور خدا پر تخلف وعدہ جائز نہیں اور اوس وعدہ میں کوئی استثنا نہیں۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ اللہ یجمع الارض کفائن الحیاء و امواتا۔ یعنی کیا ہے زمین کو ایسے طور سے پیدا نہیں کیا جو اپنے تمام باشندوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے خواہ وہ زندوں میں سے ہوں اور خواہ مردوں میں سے ہوں اور یہی خدا کا وعدہ ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و لکن فیہا مستقر و منافع الیٰ حین ینزلناہا زمین پر ہی قرار ہو گا اور تم زمین پر ہی اپنی موت تک زندگی بسر کرو گے۔ یہی خدا کا وعدہ ہے۔ اور پھر ایک موقع پر قرآن شریف میں یہ ذکر ہے کہ کفار قریش نے ہمارے سید و مولے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مجوزہ طلب کیا کہ ان کے رب و آسمان پر چڑ جائیں تو آپ کو خدا تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ جواب دیا کہ قل سبحان ربی ہل کنت الا بشرا رسلا یعنی ان لوگوں کو یہ جواب دے کہ خدا تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اپنے وعدہ میں تخلف کرے (وعدہ کا ابھی ذکر ہو چکا ہے) اور میری

صرف ایک انسان ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔

اب ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت ہے کہ گویا وہ
 معجم منصری آسمان پر چلے گئے تھے یہ عقیدہ اسلام میں صرف ان جیسا ئیرن کے ذریعہ
 سے آیا ہے جو ابتداء اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے ورنہ قرآن شریف میں اسکا کہیں ذکر
 نہیں اور کسی صحیح حدیث میں بھی یہ ذکر نہیں کہ حضرت عیسیٰ معجم آسمان پر چلے گئے تھے ان
 یہ ذکر ہے کہ معجم کے نام پر ایک شخص آئینا لاسے جو اسی امت میں ہو گا مگر یہ کہیں ذکر نہیں کہ
 وہ آسمان پر گیا تھا اور پھر آسمان سے واپس آئیگا۔ نزول کا لفظ جو معجم موعود کی نسبت متبر
 میں چڑھے وہ اعزاز کے طور پر ہے اگر کوئی شخص آسمان سے واپس آئینا لہو تو اس نعرہ
 پر رجوع کا لفظ ہونا چاہئے نہ ان نزول کا لفظ۔ اکثر نادان اس سے وہو کا کہتے ہیں کہ نزول
 اترنے کو کہتے ہیں اور پھر اس نعرہ کے ساتھ آسمان کا لفظ اپنی طرف سے چڑھ لیتے ہیں اور
 خیال کرتے ہیں کہ آنے والا آسمان سے اترے گا حالانکہ تمام حدیثیں پڑھ کر دیکھ کر کسی
 صحیح حدیث میں آسمان کا لفظ نہیں پاؤ گے اور جیسا کہ ابھی میں بیان کیا ہے ہر ایک
 زبان کا یہ محاورہ ہے کہ ایک شخص کی آمد کو جب بطور اکرام اعزاز بیان کیا جاتا ہے تو یہی
 کہتے ہیں کہ وہ فلان جگہ اتر رہا ہے جیسا کہ ہم معزز انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہاں اتر رہے ہیں
 پس اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ آسمان سے اترے ہیں اسی وجہ سے عربی زبان میں
نزول مسافر کو کہتے ہیں اور جو راہ میں مسافروں کے اترنے کی جگہ ہوتی ہے اسکو
منزل کہتے ہیں اور واپس آنے والے کیلئے رجوع کا لفظ بولا جاتا ہے نہ نزول کا۔
 ماسوا اس کے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت صاف فرمادیا ہے
 کہ وہ فوت ہو چکے جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے بطور حکایت ذکر کر کے فرماتا ہے
 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ انت الرقيب عليهم یعنی قیامت کو خدا تعالیٰ عیسیٰ سے پوچھ گیا
 کہ کیا تو نے اپنی قوم کو تسلیم دی تھی کہ مجھے اور میری مان کو خدا کر کے ماننا کرو تو وہ

جواب دیتے کہ جب تک میں اپنی قوم میں تھا میں انکو نبی تسلیم دیتا رہا کہ خدا ایک ہے اور میں اسکا رسول ہوں اور پہر جب تو نے مجھ کو وفات دیدی تو بعد اس کے مجھ مان کے عقائد کا کچھ علم نہیں۔ اس آیت میں حضرت عدی نے اپنی وفات کا صاف اقرار کر ڈیا ہے اور اس میں یہ بھی اقرار ہے کہ میں دنیا میں داخل نہیں کیا کیونکہ اگر وہ دنیا میں واپس آئے ہوتے تو پھر اس صورت میں قیامت کے دن یہ کہنا جھوٹ تھا کہ مجھے اپنی امت کی کچھ بھی خبر نہیں کہ میرے بعد انہوں نے کونسا طریق اختیار کیا کیونکہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آسکیں گے اور عیسائیوں سے لڑائیاں کریں گے تو پھر ان کو دن انکار کرنے یہ کہنا کہ عیسائیوں کے بگڑنے کی مجھ کو کچھ بھی خبر نہیں سراسر جھوٹ ہوگا۔

غور و با مدبرینہ۔

پہر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا کہ شق القمر خلاف قانون قدرت ہے اور ایسا ہی پتھر سے پانی نکلنا جو قرآن شریف میں مذکور ہے وہ بھی خلاف قدرت ہے سو اول ہم پتھر کی نسبت جواب دیتے ہیں کہ مضمون خوان کو پتھروں کے اقسام معلوم نہیں صرف انکار کے جوش سے ایک نادان بچہ کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ بعض ایسے پتھر ایسٹک پاؤں جاتے ہیں جن میں یہ خاصیت ہو کہ اگر ان پر کوئی شربت ڈال دیا جائے تو پانی پتھر کے اندر سے نیچے آجاتا ہے اور شیرینی کا حصہ اوپر رہ جاتا ہے بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان میں پرندوں کی تصویر بس جاتی ہے اور بعض پتھر لوہے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور بعض پتھروں میں یہ خاصیت دیکھی گئی ہے کہ سر کے مین ڈالنے سے ایک زندہ چیز کی طرح جست کر کے باہر آ جاتے ہیں اور بعض پتھر تریاق اور بعض زہر ہوتے ہیں اور وہ بھی پتھر ہی ہوتے ہیں جو اعلیٰ درجہ کا میرا عکراؤں میں سے روشنی کی شعاع نکلتی ہے اور یا قوت نیلم وغیرہ سب پتھر ہی ہیں جو بقدرت قادر مطلق عجیب و غریب خواہش اپنی اندر رکھتے ہیں حکیموں کا پورا نام مقولہ مشہور ہے کہ خواص الاشیاء حق یعنی یہ حق بات ہو کہ ہر ایک چیز میں ایک خاصیت ہوتی ہے

اور انہیں خوہیں پر اطلاع پاکر انسانوں نے ایجاد میں لیں اور کر رہے ہیں اور خدا کی مخلوق میں اس قدر خوہیں پائے جاتے ہیں کہ جو کچھ اب تک دریافت ہوا ہے گویا وہ ایک دریا میں سے ایک قطرہ ہے۔ پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کونسی عقلمندی ہے کہ مضمون خوان نے خوہیں اشیا سے انکار کر دیا کیا یہ تعجب کی جگہ ہے کہ ایک پتھر ہر جس کے نیچے بہت پانی ہوا وہ پتھر کے پھٹنے سے پانی نکل آوے پتھر کو پانی سے ایسا تعلق ہے جیسا کہ مچھلی کو دریا سے۔

۶۔ پہرا سو اسکے اگر اس وجہ سے انکار کیا جاتا ہے کہ یہ امر خارق عادت ہے تو کیا بموجب اصول آریوں کے وید کے بعد الہام الہی ہونے پر خارق عادت امر نہیں ہے پس جبکہ لیکچر ام کی موت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ قادر خدا اس زمانہ میں ہی بخلاف وید کے عقیدہ کو فانون قدرت کے الہام کرتا ہے تو وید کا سارا فانون قدرت دریا برد ہو گیا اس صورت میں وید کی بات کا کوئی بھی استہانہ نہ رہا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی چرٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا اور اگر لیکچر ام والی پیشگوئی سے تسلی نہیں ہوئی تو پھر درخواست کرنے سے اور کوئی ذریعہ تسلی کا یہاں ہوتا ہے اور خدا تالی کی صدمہ الہامی پیشگوئیاں چرپوری ہو چکی ہیں تسلی سے سکتی ہیں۔ غرض وید کا فانون قدرت ایسا چرٹا ثابت ہوا کہ ساتھ ہی وید کو بھی لے ڈوبا۔ پھر اسی بنا پر اعتراض کرنا جیسا کہ بعد ہے۔ ظاہر ہے کہ وید نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے بعد خدا کی قوت لقمہ ہدیشہ کیلئے مسخر ہو چکی مگر ہم نے چکھتے ہوئے نشانوں کے ساتھ ثابت کر دیا کہ وید نے جو کچھ دعویٰ کیا اور جو کچھ آئینہ کیلئے خدا کے الہام کے بارہ میں بکھرا ہے کہ وہ محال اور فانون قدرت کے برخلاف ہے جو وہ سراسر جھوٹ اور خلاف حق ہے بلکہ خدا ہمیشہ اپنے بندوں کو الہام کرتا ہے تو پھر تپلاؤ کہ اس کے بعد بارہا اسی وید کو پیش کرنا جس کے فانون قدرت کا نمونہ ہم دیکھ چکے ہیں کس قدر خلاف حیا و شرم ہے۔

غرض لیکچر ام کی موت نے ثابت کر دیا کہ وید کی تفسیر سراسر غلط ہے کہ اس کے بعد

الہام نہیں ہے تو پھر وہید کی مقرر کردہ قانون قدرت پر اعتبار کیا رہا اللہ تعالیٰ کے کر ڈر آقا ﷺ
 قدرت ابھی مخفی ہیں اور آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں مگر افسوس ان لوگوں پر کہ دانستہ
 آنکھ بند کر لیتے ہیں اگر یورپ کا کوئی شخص یہ بات ظاہر کرے کہ میں پتھر میں سے پانی نکال
 سکتا ہوں یا تمام پتھر کو پانی بنا سکتا ہوں تو اس کے مقابل پر یہ لوگ دم ہی نہ ماریں اور نبیؐ
 آئنا صدقنا کہنے لگیں مگر خدا کی کلام نے جو کچھ بیان کیا اسکو نہیں مانتے۔

رہا اعتراض شق القمر تو ہم پہلے ہی لکھ آئے ہیں کہ یہ وہ معجزہ ہے کہ جو عرب
 کے ہزاروں کافروں کے روبرو بیان کیا گیا ہے پس اگر یہ امضات واقعہ ہوتا تو یہ ان
 لوگوں کا حق تھا کہ وہ اعتراض پیش کرتے کہ یہ معجزہ ظہور میں نہیں آیا خاص کر اس حالت
 میں کہ شق القمر کی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافروں نے یہ معجزہ دیکھا اور کہا کہ یہ پکا
 جادو ہے جو آسمان تک پہنچ گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعة والشفق
 القمر طوان یر و اایۃ یعرضوا ویقولوا صحر مستمر یعنی قیامت نزدیک آئی
 اور چاند پھٹ گیا اور جب یہ لوگ خدا کا کوئی نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک پکا
 جادو ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر شق القمر ظہور میں نہ آیا ہوتا تو ان کا حق تھا کہ وہ کہنے کہہنے
 تو کوئی نشان نہیں دیکھا اور نہ اسکو جادو کہا اس سے ظاہر ہے کہ کوئی امر ضرور ظہور میں آیا
 تھا جس کا نام شق القمر کہا گیا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایک عجیب قسم کا خسوف تھا
 جس کی قرآن شریف نے پہلے خبر دی تھی اور یہاں بتیں بطور پیشگوئیوں کے ہیں اس صورت میں
 شق کا لفظ محض استعارہ کے رنگ میں ہو گا کیونکہ خسوف کسوف میں جو حصہ پوشیدہ ہوا
 ہے گویا وہ پھٹ کر عیحدہ ہو جاتا ہے ایک استعارہ ہے۔

مضمون پڑھنے والے نکلایک یہ اعتراض پیش کیا کہ قرآن شریف میں لوگوں
 کو خبر دینی مسلمان بنا لیا حکم ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو نہ اپنی ذاتی کچھ عقل ہے اور نہ علم
 صرف پادریوں کا کاسہ میس ہے چونکہ پادریوں نے اپنے نہایت کینہ اور بغض سے جیسا

کہ انکی عادت ہر محض انفر کے طور پر اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے کہ اسلام میں جبر اسلامان بنا نیکا حکم ہے سوا اس نے اور اسکے دوسرے پہاٹیوں نے بغیر تحقیق اور تفتیش کے وہی پاوریوں کے مفتر یا نہ الزام کو پیش کر دیا قرآن شریف میں تو کھلے کھلے طور پر آیت موجود ہے لا اکر الا فی الدین قد تبین الرشد من الغیٰ یعنی دین کوئی جبر نہیں ہے تحقیق ہدایت اور گمراہی میں کہلا کہلا فرق ظاہر ہو گیا ہے پھر جبر کی کیا حاجت ہے تعجب کہ باوجودیکہ قرآن شریف میں اس قدر تصریح سے بیان فرمایا ہے کہ دین کے بارے میں جبر نہیں کرنا چاہئے پھر بھی جن کے دل بغض اور دشمنی سے سیاہ ہو رہے ہیں ناحق خدا کے کلام پر جبر کا الزام دیتے ہیں اب ہم ایک اور آیت لکھ کر منصفین سے انصاف چاہتے ہیں کہ وہ خدا سے ڈر کر ہمیں بتلا دین کہ کیا اس آیت سے جبر کی تسلیم ثابت ہوتی ہے یا برخلاف اسکے مانفت جبر کا حکم ہا یہ ثابت پنچتا ہے اور وہ یہ آیت ہے

وان احد من المشرکین استجارک فاجرد حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلقه ما منک شک بانھم قوم لا یعلمون۔ العن من سورة التوبة (ترجمہ) اگر تجھ سے اے رسول کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دیدو اور اس وقت تک اس کو اپنی پناہ میں رکھو کہ وہ اطمینان سے خدا کی کلام کو سن سمجھ لے اور پھر اسکو اسکے امن کی جگہ پر واپس پہنچا دو۔ یہ رعایت ان لوگوں کے حق میں اس وجہ سے کرنی ضرور ہے کہ یہ لوگ اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر قرآن شریف جبر کی تعلیم کرنا تو یہ حکم نہ دیتا کہ جو کافر قرآن شریف کو سننا چاہے تو جب وہ سن چکے اور مسلمان نہ ہونو اس کو اسکے امن کی جگہ پر پہنچا دینا چاہئے بلکہ یہ حکم دیتا کہ جب ایسا کافر قابو میں آجاوے تو وہیں اسکو مسلمان کر لو۔

اب ہم ایک اور بات ان جاہلون کو سناتے ہیں کہ جو خواہ سخاہ جبر کا الزام خدا کے کلام پر دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کئے کے کہہنے والے کل کفار اور نیز وہیاتی اور گروہ

کے اقدام قتل کے یہی کافر لوگ منکب ہوئے تب تیرہ برس کے مصائب اٹھانے کے بعد
مقابلہ کی اجازت دی گئی۔ اور پہرہ و سہری آیت یہ ہے واذہمکربک الذین کفروا
لیثبتنک و اویقتلک و یخربک و یفکرون و یمکربک و اللہ خیر الماکرین ۵
اجز و نمبرہ سورۃ الافعال (ترجمہ) اور ایسے پیغمبر وہ نیست یا و کرجب کافر لوگ تجھ پر د او
چلا جا چاہتے تھے تاکہ سبچے گرفتار کر کہیں یا سبچے مار ڈالیں اور یا سبچے جلا وطن کر دیں
حالیکہ تاکہ کافر تو قتل کیا اپنا داؤد کر ہی اور خدا انکو مٹا دے کیلئے اپنا داؤد کر رہا تھا اور خدا سب داؤد کرنا بلوں
سے بہتر داؤد کرنے والا ہے جس کے داؤمیں ستر مخلوق کی بہلائی ہے۔

اسی طرح جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو تمام کفار گرفتار کر کے آپ کے سامنے
پیش کیے گئے تو کفار نے خود اپنے منہ سے اسوقت اقرار کیا کہ ہم بیعت اپنی سخت جبرائیم کے
واجب القتل ہیں اور اپنے تئیں آپ کے رحم کے سپرد کرتے ہیں تو آپ نے سب کو بخش دیا اور اس
موقع پر معافی کیلئے اسلام کی ہی شرط لگائی۔ لیکن وہ لوگ یہ اخلاق کرمانہ دیکھ کر خود بخود مسلمان
ہو گئے اور تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں کئی مرتبہ کفار قریش آنحضرت کے اقدام قتل
کے منکب ہوئے تھے اور ہر ایک مرتبہ میں ناکام رہے پس لکھی یہ جرائیم تھے جنکی وجہ سے وہ
خدا تعالیٰ کی نظر میں وجب القتل تھے اور انکو یہ رعایت دی گئی تھی کہ اگر وہ بت پرستی سے باز
آجائیں اور خدا کی کتاب کو قبول کر لیں تو سزا سے موت سے انکو معافی دی جائیگی۔ ایسا ہی آج ہم
میں عرب کے تمام بت پرست انکے دو کار اور معاون تھے اور انکے ہاتھ سے صد ہا مرتبہ بیگناہ
قتل ہو چکے تھے سو ان خون ریزیوں کے جرائم کے پاداش میں ان پر قتل کا حکم تھا پر خداوند کرم
نے جو سزا دینے میں دھیما ہے ان سے نرمی کی اور فرمایا کہ اگر اطاعت کر لیں اور بغاوت چھوڑیں
تو انکے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ سو اول تو بہترین نے انہیں سے اطاعت اختیار نہ کی
لیکن جب اسلام کا ستارہ چمکا اور خدا کی نصرت اور مدد و روز روشن کیطرح ظاہر ہو گئی تب ان لوگوں نے
ہی اطاعت اختیار کی چنانچہ خدا تعالیٰ ان کے حق میں قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے۔

ہر ایک میدان میں اور ہر ایک موقعہ میں آزمائش میں ایسا اپنا صدق دکھلایا کہ اُسکے تصور سے روز آتا ہے تو کیا اُن کی نسبت کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ وہ جبراً مسلمان کیجئے تھے۔ فی الواقع ایہی مراتب میں اُنہوں نے وہ ترقی کی تھی کہ اُن کا نمونہ ملنا مشکل ہے ان کے صدق اور اخلاص نے تمام ممالک کو فتح کر کے دکھلادیا اور جس جلدی سے اُنہوں نے دُنیا میں اسلام کو پھیلایا وہ بھی درحقیقت ایک عجز ہی تھا جسکی نظیر دُنیا میں نہیں پائی جاتی۔ وید کے خادم جو برہمن اور پٹت کہلاتے ہیں اگر اُن پاک لوگوں کے مقابل پر دیکھے جائیں تو ضرور ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ لوگ محض دنیا پرست اور نفسانی انسان تھے تہی تو وہ کسی دل کو فتح نہ کر سکے اور دُنیا میں نہایت پر نمونہ مخلوق پرستی وغیرہ کا چھوڑ گئے اور آریہ نسل کو آتش پرستی اور بت پرستی اور آب پرستی اور آفتاب پرستی سے نہ روک سکے اگر وہ لوگ روحانی آدمی ہوتے تو ضرور انکا اثر آریہ درست پر پڑتا۔ مگر جو کچھ آریہ درست کی حالت نہیں تھا تو کی رو سے اب تک دیکھی جاتی ہے وہ صاف بتلاہری ہے کہ یہ تمام لوگ خدا کی محبت سے بے بہرہ تھے انسان کی عملی حالت سے بڑھ کر کوئی امر اسکے خالص ایمان پر گواہ نہیں ہو سکتا عملی حالت انسان کی اُسکے ایمان پر ایک مستحکم شہادت ہے۔ آج جو بتیں کوڑے کے قریب یا اس سے زیادہ دُنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں یہ انہیں لوگوں کی پاک گوشہ نشین کا نتیجہ ہے جن کی نسبت سیاہ دل دشمن کہتے ہیں کہ وہ جبراً مسلمان کیئے گئے تھے۔ اسے اندہ بڑھوں لوگوں نے اپنے خوں سے ٹہرن لگا دین کہ اسلام سچا ہے کیا وہ جبراً مسلمان کیئے گئے تھے؟ حیف تمہاری زندگی پر۔ خدا تعالیٰ نے اُنکی تعریفیں قرآن شریف میں کی ہیں اور انکا نام مخلص اور صادق اور وفا دار رکھا ہے اور اُنکی جان نثاری کی گواہی دی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے

مَنْ لَمْ يَمُنْ بِرِجَالِ صِدْقٍ فَلَا حَافِدَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ مِمَّنْ فَخَنَّا نَجْهًا وَمِنْهُمْ مِمَّنْ يَنْتَفِرُ
وَمَا لَكُمْ لَوْلَا تَبْدِيلًا رُبَّمَا يَدْعُو لَكُمْ جَوَائِمَانِ لَأَسْ وَتَسْمُ كَيْفَ مِمَّنْ يَحْبَسُ تُوهُ هِيَ جَوَائِمَانِ نَثَارِي
كَيْفَ مِمَّنْ يَدْعُو لَكُمْ جَوَائِمَانِ رَاهِ مِمَّنْ تَسْمُ مِمَّنْ كَيْفَ مِمَّنْ يَدْعُو لَكُمْ جَوَائِمَانِ نَثَارِي

صلی اللہ علیہ وسلم محض اکیلے تھے تو پھر جو جبر کرنا والی فوج کہاں سے نکل آئی؟

بقیہ صوفیہ (۲۲۸) اور پھر کھلا صدقہ ان سے انکو کہتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کو سب کی شکاری کاغذیں لیک کر دیا ہے جو جبراً ان سے مسلمان کیئے گئے اور ان میں تو آنحضرت

ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جانیں دیں اور انہوں نے اپنی بات میں ذرا ہی رت و بدل
ہنیں کی اور اپنے عہد پر سایم رہے۔

پہر مضمون پڑھنے والے نے یہ بیان کیا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جو مسلمان نہیں مانتا
اُن کے ساتھ جنگ کرو مگر ابھی ہم قرآن شریف کی آیت لکھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے
کہ دین میں جبر نہیں ہے ہاں بعض آیات قرآن شریف میں ایسی ہیں کہ جاہل اور متعصب
مخالف اُن کے معنوں کو بگاڑ کر اعتراض کے طور پر پیش کر دیتے ہیں جیسا کہ آج بھی

فَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُمْ كَذِبُونَ مَا خُتِمَ لَهُمْ سَوَالُهُ
وَلَا يُدِينُونَ لِحُكْمِ اللَّهِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ غَاثُونَ
(ترجمہ) وہ اہل کتاب کہ جو نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ روزِ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نہ خدا اور اُس کے
رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ دیانت اور سچائی کی راہ کو اختیار
کرتے ہیں اُن سے تم لڑو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔

یہ آیات میں جن سے ناواں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کا حکم مسلمان کر نیکے لئے
ہے لیکن ان آیات کو اختیار تک پڑھ کر دیکھ لو۔ ان آیات میں مسلمان کرنے کا کہیں بھی حکم نہیں
بلکہ اگر تم ان آیات کو آیت اَنْ عَدَا الشُّهُومِ تَاكُ پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ اُن
اہل کتاب کا ذکر ہے کہ جو کبھی کبھی طور پر جبرائیم پیشہ ہو گئے تھے اور عیسائیت اور یہودیت
صرف نام کیلئے تھی ورنہ اُن کو خدا پر ہی ایمان نہیں رہا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں

فَرَمَا هُمْ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَسْعَوْنَ فِي الْاَشْرَارِ وَالْعُدْوَانِ وَاكْثَرًا لَمْ يَشْعُرُوا بِالنَّبِيِّ
مَا كَانُوا يَعْبَدُونَ لَوْلَا يَتَذَكَّرُ لِمَنْ بَاسِنُونَ وَاكْثَرًا عَنْ قَوْلِهَا لَاشْرِكُ بِاللَّهِ
لَبئس ما كانوا يصنعون قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى الشَّيْءِ حَتَّى تَقُولُوا
الْتِمَامُ وَلَا تَخِيلُ وَمَا نُنزلُ إِلَيْكُمْ مِنْ رُبِّكُمْ (ترجمہ) اور اکثر اہل کتاب کو تو دیکھئے گا کہ
گناہ کے کاموں کی طرف دوڑتے ہیں اور حرام کہاتے ہیں کیا ہی بُرے یہ کام اور بد اعمالیاں

کہ یہ لوگ کر رہے ہیں انکے مشائخ اور علماء کیوں ان بڑے کاموں سے ان کو منع نہیں کرتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ جبرٹ بولتے اور جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور حرام کہاتے ہیں پہر ہی چپ رہتے ہیں۔ پس یہ انکے علماء وہی بڑے کام کر رہے ہیں کہ خاموشی ہو کر اٹھی بدی میں آپ بھی شریک ہیں اسے پیغمبرؐ تو یہود اور نصاریٰ کے کہہ کر کے کہ جب تک تم تورات اور انجیل کے احکام پر نہ چلو اور ایسا ہی ان دوسری تمام کتابوں پر قائم نہ ہو جاؤ جو خدا کی طرف سے نہیں دی گئی ہیں تب تک تمہارا کچھ بھی مذہب نہیں محض مذہب جو کہ اپنے نفسوں کی پیروی کر رہے ہو۔ پس ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ عرب کے یہود اور عیسائی ایسے بگڑ گئے تھے اور اس درجہ پر وہ بد چلن ہو گئے تھے کہ جو کچھ خدا نے ان کی کتابوں میں حرام کیا تھا یعنی یہ کہ چوری نہ کریں۔ لوگوں کا ناحق مال نہ کھاؤ۔ ناحق کا خون نہ کریں جھوٹی گواہی نہ دین خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں یہ تمام ناجائز کام ایسی دل رغبت سے کرتے تھے کہ گویا ان بڑے کاموں کو انہوں نے اپنا مذہب قرار دیا تھا جیسا کہ پادری فنڈل صاحب نے اپنی کتاب میزان الحق میں جو اس ملک میں مدت تیس سال سے شایع ہو چکی ہے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حقیقت ملک عرب میں جو عیسائی اور یہودی تھے وہ سخت بد چلن ہو گئے تھے اور ملک کے ایجنڈا کا وجود خطرناک تھا اور ان کے مفاسد عد سے بڑھ گئے تھے بعد اسکے وہ پادری اپنی شرارت سے کہتے ہیں کہ نوحہ باندا اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو نہیں تھے مگر خدا نے اس ملک کے بد چلن یہودیوں اور عیسائیوں کو سزا دینے کیلئے آپ کو غلبہ بخشا اور خدا نے بطور تنبیہ کے یہ قرین صلیحت فرما دی کہ اگرچہ ان بد چلن فرقوں کو آئندہ بد چلنیوں اور بد اعمالیوں سے روکا جاوے یہ وہ گواہی ہے جو ایک سخت دشمن اسلام کا اپنے پادری فنڈل اپنی کتاب میزان الحق میں دیتا ہے اور باوجود سخت تنصیب ہونیکے اس قدر سچ اسکے منہ سے نکل گیا کہ اس وقت کہ عیسائی اور یہودی سخت بد چلن اور بد اعمال اور جبرائیم پیشہ تھے پس ایک عظیم سچ کہنا ہے کہ ان تمام قائم کر نیکیے ایسے جبرائیم پیشہ لوگوں کا تدارک ضروری تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف

بیخبر سی کا عہدہ رکھتے تھے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بادشاہ یا اختیار کی طرح ملکی مصالح
 قائم رکھنے کے ذمہ واٹھہرائے گئے تھے اس صورت میں آپ کا فرض تھا کہ بحیثیت ایک
 بادشاہ اور والی ملک کے شرمیوں اور بد معاشوں کا تداروق فی بندہ و بست کریں اور مظلوموں کو
 جو انکی شرارتوں سے تباہ ہو گئے تھے ان کے پنجہ سے چھوڑا دیں۔ پس یوں سمجھنا چاہیے
 کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دو عہدے تھے ایک عہدہ رسالت کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے
 حکم ملتا تھا وہ لوگوں کو پہنچا دیتے تھے اور دوسرا عہدہ بادشاہت اور خلافت کا جس عہدہ کی
 رو سے وہ ہر ایک مفسد اور مجمل امن کو سزا دیکر امن عامہ کو ناک میں قائم کر دیتے تھے اور
 ملک عرب کا اُن دنوں میں یہ حال تھا کہ ایک طرف تو خود عرب کے لوگ کٹر لوٹری اور خرافات اور
 طح طرح کے جرایم کرنیوالے تھے اور دوسری طرف جو اہل کتاب کہلاتے تھے وہ بھی سخت جلیں
 تھے اور ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے تھے اگر عربیات کو لڑتے تھے تو یہ لوگ ان
 کو ہی غریب لوگوں کی گردن پر چھری پہیرتے تھے پس جبکہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ملک عرب کی بادشاہی دی تو بلاشبہ آنجناب کا یہ فرض تھا کہ بد معاشوں اور
 مجرموں اور چوروں اور ڈاکوؤں اور مفسدوں کا بندہ و بست کریں اور جو لوگ جرایم سے
 باز نہیں آتے ان کو سزا دیں اور ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ بادشاہ کیسی ایسا کرنا ضروری
 ہے کہ مثلاً اگر کسی بادشاہ کی رعایا پر لوگ ڈاک ماریں اور ان کا مال لوٹ کر لے جاویں یا
 نقب لگا کر مال لجاویں یا طع نفسانی سے لوگوں کو قتل کریں تو کیا اس بادشاہ کا فرض
 نہیں ہوگا کہ ایسے مفسد لوگوں پر چڑھائی کرے اور ایسے مفسد لوگوں کو تداروق فی سزا
 دیکر ملک میں امن تسلیم کر دے۔ سو یہ لڑائی اہل کتاب کو سزا دینے نہیں تھی کہ ان کو
 مسلمان کیا جائے بلکہ اس وجہ سے تھی کہ انکی شرارتوں سے ملک کو بچایا جائے اس بات
 کا قرآن شریف میں تصریح ذکر ہے کہ انکی بد چلنی نہایت درجہ تک پہنچ گئی تھی چنانچہ
 ان بد چلنیوں کے بارے میں قرآن شریف میں یہ آیت موجود ہے۔ یا ایہا الذین

امنونان كثر ايمان الاحبار والرهبان ليا كلون امثال الناس
 بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكثرزون الذهب الفضة
 ولا ينفقونها في سبيل الله فبئس هم بعداب اليعوط (الجزء عند سورة التوبة)
 (ترجمہ) مسلمانو! اہم کتاب کے اکثر عالم اور مشائخ لوگوں کے مال ناحق کہاتے ہیں یعنی
 ناجائز طور پر ان کا روپیہ اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے
 رہتے ہیں اور اس طرح پر ناجائز طور پر لوگوں کے مال لیکر سونا اور چاندی جمع کر لیتے ہیں
 اور خدا کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتے سون کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنارو
 پہر ایک دوسری حکایت تعالیٰ اہل کتاب کی بدچلنی کی نسبت خوب حکایت
 سے فرماتا ہے اور وہ آیات یہ ہیں۔ ومن اهل الكتاب من ان تامنہ بقنطار

تؤتة اليك ومنهم من ان تامنہ بدينار لا يؤتة اليك الاما د من تعليم

فانما اذ لك بانهم قالوا ليس علينا في الامميين سبيل ونقول ان الله

الكتاب وهو يعلمون (الجزء عند سورة آل عمران)۔ (ترجمہ) اور اہل کتاب میں سے

بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس زر نقد کا ایک ڈھیر ہی امانت رکھی جائے تو جب

تو مانگے وہ سب مال تیرے حوالہ کرینگے اور بعض اہم کتاب ایسے ہیں کہ اگر ایسا شرفی

ہی تو انکے حوالہ بطور امانت کرے تو وہ کبھی حوالہ نہ کرینگے مگر صرف اس وقت کہ تو ان کے

سر پر کھڑا ہوگا۔ یہ بد معاملگی اسلئے کرتے ہیں کہ وہ کھلے کھلے طور پر کہتے ہیں کہ عرب کے

ان پر یہ لوگوں کا حق مار لینے میں ہے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور دیدہ دانستہ خدا

پر جھوٹ بولتے ہیں۔

غرض عرب کے مشرکوں کی طرح اس ناک کے اہل کتاب بھی جبرائیم پیشہ ہو گئے تھے

جیسا بیرون نے تو کفارہ کے مسئلہ پر زور دیکر اور اس پر بہرہ رسد کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم پر سب

جبرائیم حلال ہیں اور یہی کہتے تھے کہ ہمارا کتاب جبرائیم کی وجہ سے صرف چند روز دوغ

میں ٹپریں گے اس سے زیادہ نہیں جیسا کہ اس بارہ میں اسد نقا لے فرماتا ہے
 ذلک بانہم قالوا ان تمسنا الناس الا ایا ما معدودات و غیر ہم فی دینہم
 ما کا نوا یف ترون طہ الحز و ملا سوتہ ال عمران - (تجوہ) یہ ولیری اور جرأت
 اس سے ان کو پید ا ہوئی کہ انکا یہ قول ہے کہ دوزخ کی آگ اگر ہمیں چھوے گی یہی تو صرف
 چند روز تک رہیگی اور جو افترا پر دوا زبان وہ کرتے ہیں انہیں پرخسرو رہو کر ان کے
 نیکیا ت میں -

پس جبکہ اہل کتاب اور مشرکین عرب نہایت درجہ بد چلن سہو چکر تھے
 اور بدی کر کے سمجھتے تھے کہ ہمنے نیکی کا کام کیا ہے اور جہا یم سے باز نہیں آتے تھے
 اور امن عامتہ میں غلطی ڈالتے تھے تو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں عنان حکومت
 دیکھان کے ہاتھ سے غریبوں کو بچایا چاہا اور چونکہ عرب کا ملک مطلق العنان تھا اور وہ
 لوگ کسی بادشاہ کی حکومت کے ماتحت نہیں تھے اسلئے ہر ایک فرقہ نہایت بے قیدی
 اور ولیری سے زندگی بسر کرتا تھا اور چونکہ ان کے لیئے کوئی سنسرا کا قانون نہ تھا اس لیئے
 وہ لوگ روز بروز جہا یم میں بڑھتے جاتے تھے پس خدا نے اس ملک پر حرم کر کے نو...
 آنحضرت صلی اسد علیہ وسلم کو اس ملک کیلئے شہر رسول کر کے بھیجا بلکہ اس ملک کا بادشاہ بھی
 بنا دیا اور قرآن شریف کو ایک ایسے قانون کی طرح شکل کیا جس میں دیوانی فوجداری مالی
 سب ہدیتیں ہیں سو آنحضرت صلی اسد علیہ وسلم بحیثیت ایک بادشاہ ہونیکے تمام فرقوں
 کے حاکم تھے اور ہر ایک مذہب کے لوگ اپنے مقدمات آپ سے فیصلہ کرتے تھے قرآن
 شریف سے ثابت ہو کہ ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا آنجناب کی عدالت میں
 مقدمہ آیا تو آنجناب نے تحقیقات کے بعد یہودی کو سچا کیا اور مسلمان پر اس کے دعویٰ کی ڈگری
 کی پس بعض نادان مخالف جو غور سے قرآن شریف نہیں پڑھتے وہ ہر ایک مقام کو آنحضرت
 صلی اسد علیہ وسلم کی رسالت کے نیچے لے آتے ہیں حالانکہ ایسی سزا میں خلافت یعنی بادشاہت

کی حیثیت سوری باقی نہیں -

بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد نبی جلا ہوتے تھے اور بادشاہ جلا ہوتے تھے جو امور سیاست کے ذریعہ سے امن قائم رکھتے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ دونوں عہدے خدا تعالیٰ نے آنجناب ہی کو عطا کئے اور جبرائیم پیشہ لوگوں کو الگ کر کے باقی لوگوں کے ساتھ جو بڑاؤ تھا وہ آیت مندرجہ ذیل سے ظاہر ہونا سے اور وہ ہے

وَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَكْثَرُ الْأَمْرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْتَمَرُونَ

فَأَمَّا عَلَيْكَ الْمَبْلَغُ فِي الْحِزْبِ وَسِعَ سَعَةَ الْعَمَلِ (ترجمہ) اور اے پیغمبر! کتاب اور عرب کے جاہلون کو کہو کہ کیا تم دین اسلام میں داخل جوتے ہو۔ پس اگر اسلام قبول کر لینے کی ہدایت پا گئے اور اگر نہ ہو تو تمہارا نو صرف یہی کام ہے کہ حکم الہی پہنچا دو۔ اس آیت میں یہ نہیں لکھا کہ تمہارا یہ سب کام ہے کہ تم ان سے جنگ کرو اس سے ظاہر ہے کہ جنگ صرف جبرائیم پیشہ لوگوں کیلئے تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے یا امن عامہ میں خلل ڈالتے تھے اور چوری ڈاکہ میں مشغول رہتے تھے اور یہ جنگ بحیثیت بادشاہ ہونیکی تھانہ بحیثیت رسالت

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْقَهُوا تِلْكَ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
المعتدین فِي الْحِزْبِ وَسِعَ سَعَةَ الْبِقْرَةِ (ترجمہ) تم خدا کے راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں یعنی دوسروں سے کچھ غرض نہ رکھو اور زیادتی مست کرو خدا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا *

پہر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف کا ذکر کر کے تعدد وازواج پر اعتراض کیا اس کے جواب میں اس قدر ہم لکھنا کافی سمجھتے ہیں کہ اگرچہ آریہ سلج والے تعدد وازواج کو نظرِ نفرت سے دیکھتے ہیں مگر بلاشبہ وہ اس ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں جس کیلئے اکثر انسان تعدد وازواج کے لئے مجبور ہوتا ہے اور وہ یہ کہ انسان جو اشراف المخلوقات ہے اسکے لئے یہ ضروری امر ہے کہ اپنی نسل باقی رہ کر کیلئے کوئی حسن طریق اختیار کرے

اور لا ولد رہنے سے اپنے تئیں بچا دے اور یہ ظاہر ہے کہ لبا اوقات ایک بیوی سے اولاد نہیں ہوتی اور یا ہوتی ہے اور بیاعت لاحق ہونے کسی بیماری کے مرمر جاتی ہے اور یا لوکیان ہی پیدا ہوتی ہیں اور ایسی صورت میں مرد کو دوسری بیوی کی نکاح کیلئے ضرورت پیش آتی ہے خاص کر ایسے مرد جن کی نسل کا مفقود ہونا قابل افسوس ہوتا ہے اور انکی ملکیت اور ریاست کو بہت حج اور نقصان پہنچتا ہے۔ ایسا ہی اور بہت سو جو تعداد نکاح کیلئے پیش آتے ہیں مگر بالفعل ہم صرف یہ ایک ہی وجہ بیان کر کے قرآن شریف کی اہل تسلیم کا جو تعدد ازواج کی ضرورت پیش کرتی ہے وید کی اہل تسلیم سے مقابلہ کرتے ہیں جو ضرورت مندرجہ بالا کے پورا کرنے کے لیے وید نے پیش کی ہے۔

سنتوا! جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں قرآن شریف میں انسانی ضرورتوں کے پورا کرنے کیلئے تعدد ازواج کو رد کیا ہے اور بخلان ضرورتوں کے ایک یہ بھی ہے کہ بعض صورتوں میں تعدد ازواج نسل تسلیم رہ جائیگا موجب ہو جائے گی کیونکہ جس طرح قطرے قطرے سو دریا بنتا ہے اسی طرح نسل سے ہی قومیں بنتی ہیں اور آہیں کچھ شک نہیں کہ کثرت نسل کیلئے نہایت عمدہ طریق تعدد ازواج ہے پس وہ برکت جس کا دوسرے لفظوں میں نام کثرت نسل ہے اس کا بڑا بہاری ذریعہ تعدد ازواج ہی ہے یہ تو وہ ذریعہ کثرت نسل کا ہے جو قرآن شریف نے پیش کیا ہے اور اسکے برخلاف جو وید نے ذریعہ پیش کیا ہے جس کو وہ نہایت ضروری سمجھتا ہے وہ نیوگ ہے یعنی یہ کہ اگر کسی کے گھر میں پہلی بیوی سے اولاد نہ ہو تو اولاد حاصل کرنے کے لئے دو طریق ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ اسکی اپنی بیوی کے دوسرے مرد سے منہہ کالا کرادے تاکہ ایک دن نہ دو دن بلکہ تقریباً چودہ سال تک کسی دوسرے مرد سے ناجائز تعلق رکھے یا کم و بیش اور جو اس غیر مرد سے اولاد ہو وہ مرغیوں کے بچوں کی طرح نصفاً نصف تقسیم ہو جائیگی۔ یعنی نصف تک تو اس

میں شائع متعارف ہے کہ چار ایک بیویاں کرنا جائز ہے مگر جب کسی پر نہیں اور ہر ایک مرد اور عورت کو اس مسئلہ کی بخوبی خبر ہے تو یہ ان عورتوں کا حق ہے کہ جب کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہیں تو اول شرط کہ الین کہ انکا خاوند کسی حالت میں دوسری بیوی نہیں کر لیا اور اگر نکاح سے پہلے ایسی شرط لکھی جائے تو بیشک ایسی بیوی کا خاوند اگر دوسری بیوی کرے تو جرم نقص عہد کا مرتکب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی شرط نہ لکھاوے اور حکم شرع پر راضی ہووے تو اس حالت میں دوسرے کا دخل دینا بیجا ہوگا اور اس جگہ یہ مثل صاف آئیگی کہ میان بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ خدا نے تو تعدد ازواج فرما کر واجب نہیں کیا ہے خدا کے حکم کی رو سے صرف جائز ہے پس اگر کوئی مرد اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس جائز حکم سے فائدہ اٹھانا چاہے جو خدا کے جاری کردہ قانون کی رو سے ہر اور اسکی پہلی بیوی اسپر راضی نہ ہو تو اس بیوی کیلئے یہ راہ کشا وہ ہے کہ وہ طلاق لے لے اور اس غم سے نجات پاوے اور اگر دوسری عورت جس سے نکاح کرنا ارادہ ہے اس نکاح پر راضی نہ ہونے کا لئے ہی پہل طریق ہے کہ ایسی درخواست کرنا کیونکہ انکار ہی جواب دیدے کسی پر ضرور نہیں لیکن اگر وہ دونوں عورتیں اس نکاح پر راضی ہو جاویں تو اس صورت میں کسی آریہ کو خواہ سخاہ دخل دینے اور اعتراض کرنا کیا حق ہے کیا اس مرد نے ان عورتوں سے نکاح کرنا ہے یا اس آریہ سے جب حالت میں خدا نے تعدد ازواج کو کسی موقع پر انسانی ضرورتوں میں جائز رکھا ہے اور ایک عورت اپنی خاوند کے دوسرے نکاح میں رضامندی ظاہر کرتی ہے اور دوسری عورت بھی اس نکاح پر خوشش ہے تو کسی کا حق نہیں ہے کہ ان کے اس باہمی فیصلہ کو منسوخ کرے اور اس جگہ یہ بحث پیش کرنا کہ ایک سے زیادہ بیوی کرنا پہلی بیوی کے حق میں ظلم ہے اور طریق اعتدال کے برخلاف ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جو حکلی تصدیب سے عقل ماری گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ حقوق عباد کے متعلق ہے اور جو شخص دو بیویاں کرنا چاہے اس میں خدا کے لگا کر حرج نہیں اگر حرج ہے تو اس بیوی کا جو پہلی بیوی ہے یا دوسری بیوی

کاپس اگر پہلی بیوی اس نکاح میں اپنی حقیقی سبھتی ہے تو وہ طلاق لیکر اس جگہ ٹھے سے خلاصی پاسکتی ہے اور اگر خاوند طلاق نہ دے تو بذریعہ حاکم وقت وہ خلع کر سکتی ہے اور اگر دوسری بیوی اپنا کچھ صحیح سمجھتی ہے تو وہ اپنے نفع نقصان کو خود سمجھتی ہے پس یہ اعتراض کرنا کہ اس طور سے اعتدال ہاتھ سے جاتا ہے خواہ سخاوت کا دخل ہے اور باہنہ خدا تعالیٰ نے مردوں کو وصیت فرمائی ہے کہ اگر انکی چند بیویاں ہوں تو ان میں اعتدال کہیں ورنہ ایک ہی بیوی پر قناعت کریں ۔

اور یہ کہ ناک تعلقہ دازواج شہوت پرستی سے ہوتا ہے یہ ہی سہرا جانا اور تھکنا خیال ہے ہم نے تو اپنی آنکھوں کے تجربہ سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں پر شہوت پرستی غالب ہو اگر وہ تعلقہ دازواج کی مبارک قسم کے پابند ہو جائیں تب تو وہ فسق و فجور اور زنا کاری اور بد کاری سے رُک جاتے ہیں اور یہ طریق انکو مستحق اور چہرہ گار بنا دیتا ہے ورنہ نفسانی شہوت کا شنداد تیرہ سیلاب بازاری عورتوں کے دروازہ تک ان کو پہنچا دیتا ہے آخر آتشک اور سوزناک خریدتے یا اور کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ کام فسق و فجور کے چہرے چہرے اور کھلے کھلے ان کو صادم ہوتے ہیں جنکی نظیر ان لوگوں میں ہرگز نہیں پائی جاتی جن کی دو دو تین تین دل پسند بیویاں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ تہوڑی مدت تک تو اپنے تئیں روکتے ہیں آخر اس قدر ایک دفعہ اٹکی نا جائز شہوت جوش میں آتی ہیں کہ جیسے ایک دریا کا بند ٹوٹ کر وہ دریا دن کو یا رات کو تمام ارد گرد کے دیہات کو تباہ کر دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمام کام نیت پر موقوف ہیں جو لوگ اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ دوسری بیوی کرنے کو ان کے تعوی کا سامان پورا ہو جائیگا اور وہ فسق و فجور سے بچ جائیں گے یا یہ کہ وہ اس ذریعہ سے اپنی صلاح اولاد چھوڑ جائیں گے تو ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ضرور اس بابرکت کام سے حصہ لینا خدا کی جناب میں بد کاری اور بد نظری ایسے ناپاک گناہ ہیں جن سے نیکیاں باطل ہو جاتی ہیں اور آخر اسی دنیا میں

جس فانی عذاب نازل ہو جانتے ہیں۔ پس اگر کوئی تقویٰ کے حکم قلعہ میں داخل ہو سکتی ہے تو
ایک سو زیادہ ہیریاں کرنا ہے اس کے لیے صرف جائز ہی نہیں بلکہ یہ عمل اس کے لیے موجب ثواب
ہے جو شخص اپنے تین ہر کاری سے روکنے کیلئے تعدد ازواج کا پابند ہوتا ہے وہ گویا
اپنے تین زشتوں کی طرح بنانا چاہتا ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ اندھی دنیا صرف
جہول منطوقوں اور جہول شیخیوں میں گرفتار ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو تقویٰ کی تلاش میں لگے
نہیں رہتے کیونکہ حال ہر اور تقویٰ کے حصول کیلئے کوئی تدبیر نہیں کرتے اور نہ دعا کرتے
ہیں انکی حالتیں اس پہلو سے کی مانند ہیں جو اوپر سے بہت چمکتا ہے مگر اس کے اندر بجز
پیمپ کے اور کچھ نہیں اور خدا کی طرف چمکنے والے جو کسی ملامت گر کی ملامت کی پر نہیں
کرتے وہ تقویٰ کی راہوں کو یوں ڈھونڈتے ہیں جیسے کہ ایک گد اردنی کو اور جو
لوگ خدا کی راہ میں مصیبتوں کی آگ میں پڑتے ہیں جنکا دل ہر وقت مغموم رہتا ہے اور خدا
کی راہ میں بڑے مقاصد کو دشا گزارا کی سوج کو تحلیل کرتے اور کمر کو توڑتے ہتھوڑیں اٹھ کر
لیئے خدا خود بخود کرتا ہے کہ وہ اپنے دن یارات میں سے چند منٹ اپنی مانوس بیویوں کے
ساتھ سپر کرین اور اس طرح پراپنے کو فتنہ اور شکستہ نفس کو آرام پہنچا دین اور پھر سرگرمی سے
اپنے دینی کام میں مشغول ہو جاویں۔ ان باتوں کو کوئی نہیں سمجھتا مگر وہ جو اس راہ میں اتق
رکتے ہیں۔ میں ہندوؤں کی ہی پشتک میں یہ ایک حکایت پڑھی ہے کہ ایک شخص
کسی بہت ضروری کام کیلئے کسی طرف جانا تھا اور راہ میں اس کے ایک خوشخوار دیا تھا۔
اور کوئی کشتی نہیں تھی اور جانا ضروری تھا جب وہ دریا کے کنارہ پر پہنچا تو ایک فقیر کو
اوس نے دیکھا جسکی تنو بیوی تھی تب اوس نے اسکی خدمت میں عرض کی کہ آپ دعا کریں
کہ میں کسی طرح اس دریا سے پار ہو جاؤں اس فقیر نے کہا کہ تو دریا کے کنارہ پر جا اور اس
دریا کو کہہ دے کہ میں تیرے آگے اس فقیر محمد کا واسطہ ڈالتا ہوں جو تیرے کنارہ پر بیٹھا ہے
جس نے ساری عمر میں کسی عورت کو چھوا ہی نہیں۔ پس اگر یہ بات سچ ہے تو مجھے راہ دے دو۔

جب اس شخص نے یہ پیغام اس دریا کو پہنچایا تو یہ سننے ہی دریا نے راہ دیدی اور وہ دریا سے پار ہو گیا اور آتے وقت پہر وہی شکل تھی اور دوسرے کنارہ پر اور فقیر بیٹھا ہوا تھا جو ہر روز ایک ایک دیکھتا اور کہا کرتا تھا یہ شخص اسکے پاس گیا اور اپنی مشکل بیان کی اس نے کہا کہ دریا کو میری طرف سے جاکر کہہ دے کہ میں تیرے آگے اس فقیر کا واسطہ ڈالتا ہوں جو تیرے کنارہ پر بیٹھا ہے جس نے کہی ایک واہ ازاج کا ہی نہیں کہا یا اگر یہ بات سچ ہے تو مجھے راہ دیدی تب فی الفور دریا نے راہ دیدی

تو مردان آن راہ چون بگری	کہ از کینہ و بغض گو رو کری
چو دانی کرا نشان چہان می زیند	ز دنیا نہان در نہان می زیند
فدا گشته در راہ آن جان پناہ	ز کف دل سزا و نثارہ کلاہ
نہ ریش رفتہ بکوسے دیگر	ز تخمین لعن چہان بے خبر
چو بیت المقدس ہوں پوز تازا	رہا کردہ دیوار سینہ خراب

اور مضمون پڑھنے والے نے ایک یہ اعتراض پیش کیا کہ قرآن شریف کی تعلیم کی رو سے قریبی رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے مگر میں نہیں جانتا کہ ایسا لغو اعتراض کیوں کیا گیا ہے یوں تو نزع انسان سب آپس میں قریبی ہیں اسی وجہ سے ایک دوسرے پر زنی رکھتے ہیں باقی یہ بحث کہ نہایت قریبی کون کون ہیں جبکہ باہم نکاح حرام ہے سو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تفصیل سے بتلایا ہے اور وہ آیات یہ ہیں -

من النساء الاما قد سلف الله لان فاحشة ومقتا وساء سببلا حرمت
 علیکم آہلنتکم وبننتکم واخوانکم وحممتکم وخلتکم وبننتکم والاخ وبننتکم
 واهنتکم اللہ امرضعتکم واخوانکم من الرضا عتہ واهنتکم سناء کم وواہنتکم
 اللہ فی حجورکم من نساء کم اللہ دخلتکم بہن فان لکم کونوا دخلتکم بہن
 فلا جناح علیکم وحلاثل انباء کم الذین من اصلا بکم وان تجھوا باین الخ

الاما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما والحصن من النساء الا ما ملكت
ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم فان تبغوا با ما لکم
محصنین غیر مسالحنین ط العجز وکلیت النساء (ترجمہ) اور جن عورتوں کے
ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو تم ان کے ساتھ نکاح مت کرو اور جو ہو چکا اس پر
کچھ مزاحضہ نہیں (یعنی جاہلیت کے زمانہ کی خطامعات کی گئی) اور پھر فرماتا ہے کہ
باپ کی منکرہ عورت کو کرنا یہ بڑی بے حیائی اور غضب کی بات تھی اور بہت ہی بُرا دستور
تھا۔ تم پر یہ سب رشتے حرام کیے گئے ہیں جس پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور
پہر پیان اور خالائین اور بھتیجیاں اور بہانجیاں اور دائیاں جنہوں نے تمہیں دودھ
پلایا اور دودھ شربت کیسے بہنیں اور تمہاری عورتوں کی وہ لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں
پرورش پائیں اور تمہارے گھروں میں رہیں مگر عورتوں سے وہ عورتیں مراد ہیں جو تم سے
بہتر ہو چکی ہوں اور اگر تم نے ان عورتوں سے صحبت داری نہ کی ہو تو اس صورت میں
تمہیں نکاح کرنے میں مضائقہ نہیں اور ایسا ہی تمہاری بیٹیوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں
مگر وہ بیٹے جو تمہارے صلیبی بیٹے ہیں مستحب نہیں ہیں اور یہ حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو
ایک ساتھ نکاح کرو اور دونوں تمہارے نکاح میں ہوں مگر جو پہلے اس سے نکاح گیا اس پر کچھ
مزاخذہ نہیں بیشک اللہ تعالیٰ معاف کرے لاکھ ہاں ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام
ہیں جو دوسروں کے قید نکاح میں ہیں مگر وہ عورتیں جو شرعی طور پر ظالم کافروں کی لڑکیوں
میں قید ہو کر تمہارے قبضہ میں آئی ہوں۔ یہ خدا کا حکم تحریری ہے جو تم پر لازم کیا جاتا
ہے ان عورتوں کے سوا جو ذکر ہو چکیں باقی سب عورتیں تم پر حلال ہیں مگر اس شرط پر
کہ وہ تعلق صرف شہوت رانی کا ناجایز تعلق نہ ہو بلکہ نیک اور پاک مقاصد کی بنا پر نکاح ہو
یہ ہیں وہ عورتیں جو خدا کے قانون نے مسلمانوں پر حرام کر دی ہیں
اور یہ محض خدا کا حق ہے کہ جن چیزوں کو چاہے حلال کرے اور جن کو چاہے حرام کرے

۴۰ شہدہ۔ انیسویں صدی کی تعلیم ایسے عورتوں کو بھی حلال کرتی جو دوسروں کو حلال نہیں ہیں اگر تمام آدمیوں کی عورتیں لادولہ جائیں یا
لڑکیاں ہوں تو یہ کیوں جائز ہے کہ ایسی ہی رات میں ان عورتوں کو عورتوں میں اپنے خاندانوں کو جو کر دوسروں کو عورتوں میں نہیں ہے۔ شرعی حکم

اور وہی اپنے مصالح کو خوب جانتا ہے اب آیوں کا خدائی امتنان میں غواہ بخوادے بغیر کسی حجت اور روشن دلیل کے دخل دینا صرف شوخی اور کینگی ہے اور ہمیں تو تعجب آتا ہے کہ جو لوگ حیوانات کا پیشاب اور گوبر بھی کہا جاتے ہیں اور حرام حلال کا یہ حال ہے کہ اپنی بیوی کو بنام ہنہا و نیوگ دوسروں سے ہمبستر کراتے ہیں وہ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کو کیوں نکاح کیا جاتا ہے؟ اسکا یہی جواب ہے کہ وہ خدا کے نزدیک ایسے قریبی نہیں ہیں جو تمہارا خیال ظاہم میں قریبی معلوم ہوتے ہیں جن کو خدا نے قریبی ٹھہرایا ہے انکا ذکر اپنی کتاب میں کر دیا ہے اور وہ نکاح حرام کئے گئے ہیں جیسا کہ ابھی ہم ذکر کرتے ہیں مگر اسکا کیا جواب ہے؟ کہو کہ پڑشیر نے ایک بڑا اندھیرا مارا ہے جسکی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آریہ لوگ بسا اوقات ماؤں اور بہنوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں اور وہ تناسخ نوعی اور اگون کا دھوکہ دینے والا طریق ہے کیونکہ جس حالت میں دو بارہ آنیوالی زوج کے ساتھ پڑشیر کی طرف سے کوئی ایسی فہرست پیٹ میں سے ساتھ نہیں نکلتی جس سے معلوم ہو کہ فلان عورت سے پیدا ہونے والی درحقیقت فلان شخص کی ماں ہے یا وادی ہے یا نانی ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے تو اسہیں کیا شک ہے کہ بسا اوقات ایک آریہ شادی کر لیا لا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا ہوگا؟ یا بیٹی سے یا بہن سے یا وادی سے اگر کہو کہ یہ تو پڑشیر کا قصور ہے ہمارا قصور نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ پھر تم ایسے پڑشیر کیوں ایمان لاتے ہو جو تمہیں دیدہ دانستہ ایسی ایسی ناپاکی میں لٹاتا ہے اور اگر وہ ان رشتہ داروں کو تمہاری بیٹی حلال سمجھتا ہے تو پھر تم کیوں اپنے پڑشیر کی نافرمانی کرتے ہو اور کیوں شاکت مت کی طرح جو ہنڈ ٹون کی ایک شخ ہے ماؤں بہنوں کو اپنے پر حلال نہیں کر لیتے۔ یہ کمال ناہنجی اور کمزوری ہے کہ جن چہینوں کو پڑشیر تمہارے لیے حلال ٹھہراتا ہے تم ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہو۔

پڑشیروں پڑھنے والے نے یہ اعتراض پیش کیا کہ قرآن شریف میں لوندیوں سے ہمبستر ہونا لکھا ہے مگر اس معترض کو اول یہ سہنا چاہیے تھا کہ کیا یہ امر نیوگ کے برابر ہے؟

میوگ کی تویہ حقیقت ہو کہ ایک بیگناہ شریف زاوی جو کسی کے نکاح میں ہو وہ محض اسوجہ سے دوسرے سے ہمبستر کرائی جاتی ہے کہ اس غریب کے پیٹ سے کسی طرح لوکا پیدا ہو جائے جب تک کہ ہین کہ انکی عورت کو لوکا پیدا نہیں ہوتا یا صرف کرکیمان پیدا ہوتی ہین یا محض ہانچہ ہوتی ہے تو ان تمام صورتوں میں اس آریہ عورت کا کسی دوسرے سے منہ کالا کرایا جاتا ہے پس وہ عورت لڑکے کی خواہش سے کسی بیگناہ شخص سے حرہکاری کراتی ہے اور اسکے خاوند کو ایک ذرہ غیرت نہیں آتی کہ اسکے گھر میں ایک بیگناہ شخص اسکی عورت سے حرہکاری کر رہا ہے بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ اب شاید اس فصل شنیع سے حمل ٹھہر جائے گا اور لوکا پیدا ہوگا اور وہ لوکا مفت میں اسکا لڑکا بن جائے گا افسوس جن لوگوں کو اپنی عورت کی نسبت غیرت نہیں وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح پرہیزگاری برت سکتی ہین۔

رہا یہ امر کہ کافرہوں کی عورتوں اور لڑکیوں کو جو لڑائیوں میں ہاتھ آدین لڑایا بنا کر ان سے ہمبستر ہونا تو یہ ایک ایسا امر ہے جو شخص اصل حقیقت پر اطلاع پاوے وہ اسکو ہرگز عمل اعتراف نہیں ٹھیرائیگا۔

اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اس ابتدائی زمانہ میں اکثر چنڈال اور ہمیشہ طبع لوگ خاص اسلام کے دشمن ہو کر طرح طرح کے ذکیرہ مسلمانوں کو دیتے تھے اگر کسی مسلمان کو قتل کریں تو اکثر اس میت کے ہاتھ پیر اور ناک کاٹ دیتے تھے اور بیرحمی سے بچوں کو بھی قتل کرتے تھے اور اگر کسی غریب مظلوم کی عورت ہاتھ آتی تھی تو اسکو لوٹدی بنا تے تھے اور اپنی عورتوں میں لگ لگ لوٹدی کی طرح اسکو دخل کرتے تھے اور کوئی پہلو ظلم کا نہیں تھا جو انہوں نے اٹھار کہا تھا ایک مدت دراز تک مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم نثار ہا کہ ان لوگوں کی شرارتوں پر صبر کرو وگرنہ آخر کا غضب ہم حدی بڑھ گیا تو خدا نے اجابت دیدی کہ اب ان شرارتوں سے لڑو اور جس قدر وہ زیادتی کرتے ہین اس سے زیادہ نہ کرو لیکن پہر ہی شدہ کرنے سے منع کیا یعنی منع فرمایا کہ کافرہوں کے کسی مقتول کی ناک کان اتہ وغیرہ نہیں کاٹنے چاہئیں اور جس معجزتی کو مسلمانوں

ہین کہ انکی عورت کو لوکا پیدا نہیں ہوتا یا صرف کرکیمان پیدا ہوتی ہین یا محض ہانچہ ہوتی ہے تو ان تمام صورتوں میں اس آریہ عورت کا کسی دوسرے سے منہ کالا کرایا جاتا ہے پس وہ عورت لڑکے کی خواہش سے کسی بیگناہ شخص سے حرہکاری کراتی ہے اور اسکے خاوند کو ایک ذرہ غیرت نہیں آتی کہ اسکے گھر میں ایک بیگناہ شخص اسکی عورت سے حرہکاری کر رہا ہے بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ اب شاید اس فصل شنیع سے حمل ٹھہر جائے گا اور لوکا پیدا ہوگا اور وہ لوکا مفت میں اسکا لڑکا بن جائے گا افسوس جن لوگوں کو اپنی عورت کی نسبت غیرت نہیں وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح پرہیزگاری برت سکتی ہین۔

حاشیہ: یاد رہے کہ نکاح کی اصل حقیقت یہ ہے کہ عورت اور اس کے ولی کی باورنیز مردکی ہی رضامندی سے ہونا چاہیے جس حالت میں ایک عورت اپنی آزادی کے حقوق چھو چکی ہے اور وہ آزاد نہیں ہے بلکہ وہ ان ظالم طبقہ جنک

کافروں سے شروع ہوئی اور اسلام میں بطور سزا کے یہ حکم جاری ہوا اور اس میں ہی آزاد کرنا کی ترقیب دی گئی + اب ہم اس جگہ مذکورہ بالا بیان کی شہادت کے لئے ایک برہمہو صاحب کی کتاب سے ذیل میں چند عبارتیں اختصار کے ساتھ نقل کرتے ہیں برہمہو صاحب کا نام **پد کاش** ویو جی ہے جو برآمد و حرم لاہور کے پریچرک ہیں اور کتاب کا نام سوانح عمری حضرت محمد صاحب ہزار اس پر آشوب زمانہ میں کہ ہر ایک فرقہ خواہ آریہ ہیں خواہ پادری صاحبان دیدہ و دستہ کشی طور کے افترا کر کے ہار و سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اسلام کی تحقیر کو بڑا ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں ایسے وقت آریہ قوم میں سے ایسا منصف مزاج پیدا ہونا جو برہمہ مذہب کے توہین نہایت عجیب بات کے مؤلف کتاب نے اپنی دیانت و اری اور انصاف پسندی اور حق گوئی اور بے تعصبی کا عمدہ نمونہ دکھلایا ہے میرے نزدیک مناسب ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ ایک ایک نسخہ اس کتاب کا خرید لیں قیمت ہی بہت کم ہے اور وہ عبارتیں برہمہو صاحب کی کتاب کی خلاصہ کے طور پر بیان کہی جاتی ہیں اور وہ یہ ہیں :-

اہل عرب آنحضرت کے ظہور کے وقت میں بہت ہی بد رسوم کے مروج تھے چنانچہ فسق و فجور رہنمی متزاتی وغیرہ اس درجہ تک اُن میں بڑھی ہوئی تھی کہ اُن کے حالات پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یتیموں کا مال کہا لیتے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ شراب خوری کی یہ کثرت تھی کہ بچہ نے دودھ چھوٹا اور شراب پینی شروع کی مرد جس قدر چاہتا تھا عورتیں کر لیتا تھا جب چاہتا تھا بلا عذر چھوڑ دیتا تھا کینہ حسد نفس بہت بڑا ہوا تھا بت پرستی سے کوئی گھر خالی نہ تھا اور کہ گویا ایک بت پرستی کا تیرتھ بنا ہوا تھا اور جتنے اُن لوگوں کے چلن تھے سب حشیانہ تھے اور لوٹ اور مار میں لگانے تھے نقل اور عارت میں درندوں سے بڑھ کر تھے اور عیاشی اور غفلت کا کوئی حساب نہ تھا اور ہر ایک حرام کو حلال سمجھ کر لیتا تھا۔ غرض معرفت عرب کی یہ حالت تھی جو اوپر مذکور ہوئی تب حضرت

عاشیہ برہمہو صاحب کی کتاب میں ایک دو جگہ ضعیف غلطی پائی گئی جو نسبت ہرگز یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ایک مسلمان کی طبع انکی تفریح ہوئی۔ ایسی صورتیں شہادت پیدا ہوتے اور کھیا اثر نہ ہوتا۔ منہ

عاشیہ برہمہو صاحب کی کتاب میں ایک دو جگہ ضعیف غلطی پائی گئی جو نسبت ہرگز یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ایک مسلمان کی طبع انکی تفریح ہوئی۔ ایسی صورتیں شہادت پیدا ہوتے اور کھیا اثر نہ ہوتا۔ منہ

محمد صاحب عرب کے ایک مشہور اور معروف قبیلہ قریش کی شاخ بنی ہاشم میں پیدا ہوئے اور چونکہ آپ کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اس لئے آپ کو اس قدر تعلیم پانے کا یہی موقع نہ ملا کہ وہ ماں باپ کے زیر سایہ اپنی ماوری زبان کو سیکھ سکتے بلکہ پیدا ہوئے ہی جو وہ پلانے کیلئے ایک دیہاتی اور گنوار دیہ کے پسر و کیئے گئے اور دن رات ایک گنوار کی زبان سے انکو واسطہ پڑا شاید اس میں یہی حکمت خدا تھی کہ جو شخص حمان ہو کر کلام کا مجوزہ نمونہ پیش کر نیرا اتہادہ بچپن میں یوں گنواروں اور چرواہوں میں پلے تا خدا کی قدرت کا نمونہ ظاہر ہو۔ خدا نے جو ان پر پیدا ہوتے ہی یہ صیبتیں ڈالیں تو شاید اس میں حکمت تھی کہ ان کے مزاج میں اعلیٰ اور جہ کا علم اور صبر اور رحم پیدا ہو جائے اور تا وہ ہمدردی بردباری اور سخاوت سے اپنے ہم وطنوں کو چاہے گمراہی سے باہر نکالیں۔ آپ نے بتیش برس کی عمر میں ہمدردی نوع انسان کا یہ نمونہ دکھلایا کہ زمین حارث کسی لڑائی میں پکڑا گیا تھا اور وہ غلام بنا کر خد بھیڑنے کے نتیجے کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا تھا اور بیکہ کے نتیجے نے اس غلام کو اپنی پہچان کی نذر کیا تب آپ نے اس غلام کو فدیحہ سواگ کے آڑا کر دیا اور آپ کا دل اپنے ملک کو تاریکی اور جہالت میں ڈوبا ہوا دیکھ کر بہت درمند رہتا تھا اور عورتوں کے حال اور اور مصوم لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے ہی دیکھ کر جگر پاش پاش ہوتا تھا۔ فی الواقع آنحضرت کی ذات سے جو فیض دنیا کو پہنچے ان کے لئے صرف عرب بلکہ تمام دنیا کو ان کا شکر گزار ہونا مناسب ہو کون کوئی تکلیف میں جو اس بزرگ نے نسل انسان کیلئے اپنا پروردشت نہیں کین اور کیا مصیبتیں میں جو ان کو اس راہ میں اٹھانی نہیں پڑیں۔ عرب جیسے ایک وحشی اور گندہ ناتریش ملک کو توحید کی راہ دکھانا اور ان بدیوں سے روکنا جو عداوت میں داخل ہو گئی تھیں کچھ سہل کام نہ تھا تنگ دل اور مصیبت لوگ ایسے بزرگ کی نسبت کچھ ہی کہیں لیکن جو لوگ انصاف پسند اور کشادہ دل ہیں وہ کہہ ہی محمد صاحب کی ان بے ہا خدمات کو جو نسل انسان کے لئے بجا لائے ٹھکانا احسان اور

نہیں ہو سکتے وہ اپنی فضیلت کا ایسا جھنڈا کھڑا کر گئے ہیں جس کے نیچے اب تیرہ چورہ ^{۱۲} ^{۱۳} کر ڈرو دنیا کے آدمی پناہ گزین ہیں اور ان کے نام پر جان و دین کے لئے مستعد کھڑے ہیں قریش نے ایک مرتبہ یہ سرچاکہ محمد صاحب کو کوئی زبردست دنیاوی لالچ دیکر اس کام سے باز رکھیں چنانچہ پہلے ان کے کنبل نے آپ کے پاس آکر بہت سوال اور دولت کے طمع دیکھے مگر آپ نے کچھ تو جہ نہ کی اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو اپنا سردار اور پیشوا مقرر کر لیتے ہیں اور آخر کو جب یہ بھی نہ مانا گیا تو یہ کہا کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ قبول کرتے ہیں مگر آپ نے اس کے جواب میں قرآن شریف کی چند آیتیں سنائیں جو خدا کی توحید پر مشتمل تھیں آخر قریش کا خاصہ بنا کام واپس آیا۔

اور جب قریش اپنے اس حیلہ میں کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کو بے انتہا اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانی شروع کیں۔ عذریوں کا تہو سفید ہو گیا سگنا چاچا ابوبہ و دشمن جانی بگ گیا۔ سبھی گھمی کا یہ حال تھا کہ وہ بہت سی کانٹے گو کھڑو سمیٹ لیتی اور جن میں ان سے آپ گذرتے وہ ان گو کھڑو اور کانٹے بچھیر دیتی اور آپ کے پاؤں زخمی ہو جاتے تب آپ مٹھے جاتے اپنے پاؤں سے ہی کانٹے نکالتے اور رستہ میں سے ہی دور کرتے اور دوسرے چلنیوالے ہی اس اذیت کو بچھین۔ آپ جب وعظ کہنے کیلئے کھڑے ہوتے اور قرآن مجید پڑھتے تو لوگ غل بچاتے تاکوئی شخص انکی بات کو نہ سن سکے آپ کے کہیں کھڑا نہ ہونے دیتے اور جب آپ ننگ کر چلے جاتے تو ان پر تھپڑ اور ڈھیلے ہینکے جاتے یہاں تک کہ آپ کے ٹخنے اور پنڈلیاں زخمی ہو جاتیں۔

ایک دفعہ چند دشمنوں نے آپ کو تنہا پا کر کڑ لیا اور آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کے اسے مروڑنا شروع کیا۔ قریب تھا کہ آپ کی جان کل جائے کہ اتفاق سے ابو بکر آنکھلے اور انہوں نے شکل سے چہوڑ لیا۔ اس پر ابو بکر کو اس قدر مارا پٹیا کہ وہ بیہوش ہو کر زمین پر گر پڑے حضرت کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا اسے جس طرح بن پڑتا تھا وہ بروہت کرتے تھے

مگر اپنے رفیقوں کی مصیبت کو کبھی نہ کٹا دل ہاتھ سے نکل جاتا تھا اور بیتاب ہو جاتا تھا ان
غریب مومنون پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ لوگ ان غریبوں کو پکڑ کر جنگل میں لیجاتے
اور برہنہ کر کے حلقی تپتی ریت میں ٹسا دیتے اور انکی جہاتیوں پر پتھر کی سلیں کہہ دیتے۔
وہ گرمی کی آگ سے تڑپتے۔ مار کر پوجھ کے زبان باہر نکل پڑتی۔ بہتیروں کی جانیں اس
عذاب سے نکل گئیں۔ انہیں غلاموں میں سے ایک شخص عمار تھا جسے اس حوصلہ و صبر کی
وجہ سے جو اس نے غلاموں کی برداشت میں ظاہر کیا حضرت عمار کہنا چاہیے۔ انکی
مشکلیں باندھ کر اسی پتھر لی تپتی زمین پر ٹسائے تھے اور انکی چھاتی پہ بھاری پتھر رکھ دیتے
تھے اور حکم دیتے تھے کہ مجھ کو گالیوں دو اور یہی حال اُسکے بڑھے باپ کا کیا گیا۔

ان کی مظلوم بی بی سے جس کا نام سمیہ تھا یہ ظلم نہ دیکھا گیا اور وہ
عاجزانہ فریاد زبان پر لائی اسپر وہ بے گناہ ایما نزار عورت جس کی آنکھوں
کے روبرو اس کے شوہر اور جوان بچے پر ظلم کیا جاتا تھا برہنہ کی گئی اور
اسے سخت سیمائی سے ایسی تکلیف دی گئی جس کا بیان کرنا ہی داخل
شرم ہے آخر اس عذاب شدید میں تڑپتے پ کر اس ایما نزار بی بی کی جان نکل گئی
(دیکھو صفحہ ۲۵ سوانح عمری حضرت محمد صاحب)

۴۴۱ - جو ظالم لوگ مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے لڑائیوں میں کافروں کی عورتوں کو لوٹ لیا یا اتھاوا
یا توڑ دیا ہے تو یہ سب قصہ پر غور کریں جو ایک منصف کلام ہے جس نے اپنی کتاب میں سوانح عمری حضرت محمدؐ میں کہا ہے جو منصف اس کے صفحہ ۱۵
میں لکھتا ہے کہ جو منصف کی عبارت میں کذب و تہلیل کر دیا ہے اور اس قصہ کو موقوف ہے جو منصف اسلامی تاریخ نے لکھا ہے اس کو منصف
ہوگا کہ منصف اسے ہی طرح کی ہے جس کی ہے من۔ علاوہ اس معنی کے جو مردوں کو تہلیل پاکہ میں عورتوں کے ذیل کرنے اور بھرت
کرنے میں کوئی کسر نہ رہی۔ پس چونکہ خدا کا نام عظیم ہے لہذا اس نے تیرہ برس تک صبر کر کے صفت کافروں کو ان کے سخت کامزہ
چکھایا ظالم لوگوں کا کام چکھوہے کہ وہ ایک طرف قصہ سن کر کہہ کر عرض نہایت ہیں لیکن اگر انصاف کے بندہ ہوتے تو ان کو یہی چکھنا چاہیے تھا
کہ مسلمانوں پر کیا کیا ظلم کیا گیا ہے۔ منہ

ان ایما نذاروں پر عذاب کا ایک باقاعدہ سلسلہ قائم کیا گیا اور بحسب مصیبت میں ان بے چاروں کی جان سپنس گئی۔ محمد صاحب اپنی آنکھوں سے ان بیچاروں پر یہ ظلم تیز دیکھ کر اڑکا جگر منگولوں کی ہمدردی میں پاش پاش ہوتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتے تھے ۔

مومنوں کی حالت درزناک دیکھ کر اپنے انہیں یہ صلاح دی کہ تم نے راہ خدا میں قدم رکھا ہے تم ان تکلیفوں سے وہ گہراؤ۔ اور اللہ کا نام لیکر ابو سینیا کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ ان کے کہنے کے بموجب چند قبیلوں کے لوگ جو اپنی جان سے بھی تنگ تھے مع اپنے عیال اطفال کے اپنا گھر بار چھوڑ کر ابو سینیا کی طرف روانہ ہو گئے اور ان کے بعد اور بہت سے لوگوں نے ترک وطن اختیار کیا جلا وطنی جسکو مسلمانوں نے ہجرت کے نام سے موسوم کیا ہے پانچویں سال نبوت میں وقوع میں آئی ۔

جب قریش کو خیبر پہنچی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو انہوں نے وہاں تک تائب کیا ۔ اور نجاشی شاہ ابو سینیا کی خدمت میں پہنچے اور بعض کی نسبت یہ بیان کیا کہ وہ ہمارے بہا گے ہوئے غلام ہیں اور ہمیں انکی گرفتاری کا حق حاصل ہے۔

شاہ حبشہ نے ان جلا وطنوں کو اپنے روبرو طلب کیا اور ان کے دشمنوں نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ پیش کیا تب جمعہ ابن ابی طالب جو حضرت علیؑ کے حقیقی بھائی تھے بادشاہ کی خدمت میں آگے بڑھے اور سب کی طرف سے اپنا حال یوں بیان کیا۔

حاشیہ۔ یاد رہے کہ یہ بدترین ہم رسا کہسی بریل عمری حضرت محمد صاحبؐ کو نقل کر رہے ہیں جو ایک نصف منج بزرگ نے جو چرچا کرک براہم دہرم ہیں لکھ کر شائع کیا ہے۔ یہ رسالہ رفاہ عام سٹیٹیم پریس لہور میں چھاپا ہے جس کا جی چاہے منگو اور بچہ لے اس کو ایک نئے تصب آدمی سچوہ سکتا ہے کہ جو اس زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ اور سکے دوسروں کو غلام اور لوٹیاں بنا نا ظہر میں آج ان تمام امور میں پہلکار کی طرف سے سبقت تھی اور جب انکی شہرت اور ظلم اتنا تک پہنچ گیا تب انکو صرف حلیم نہیں بلکہ اپنے خاص بندوں سے غیرت بھی رکھتا ہے غلاموں کو کپڑا کیا بزرگان مخالفوں کو یہ بد ذاتی اور جفاکت نہیں کہ کافروں کو جو تکلیف دی گئی وہ کوئی بڑا

یہ بیان کیا ہے اور ان کے غلام اور غلاموں کی خدمت میں ہجرت کی اور وہ انکی طرح گناہوں سے بے گناہ ہو گئے اور انکی جان بچا گیا۔

ان آیتین کو سن کر نیک دل شاہِ عدل کی آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے اور دل سوزان وہ بول اٹھا کہ یہ ہسی نور کی شعاعیں ہیں جس کا جلوہ موسیٰ پر ہوا تھا یہ کہہ کر اُس نے مظلوم مسلمانوں کو دشمنوں کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا وہ بار بار جعفر سے پوچھا تھا کہ تم مسیح کی نسبت کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ جعفر کہتے کہ وہ ایک برگزیدہ بندہ خدا تھا جسے اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنا کر بنی اسرائیل کیلئے بھیجا تھا۔

ان تمام تقریروں اور سباحہ کے بعد نجاشی صداقت کا قائل ہو گیا تھا اور کہا کہ اگر ہمت شاہی ہمت و تہمتیں تو میں خود عرب کو جانا اور اس شاہِ عرب کا چاکر بننا اس طرف ابو طالب کے مرنیکے بعد قریش نے آپ کو بہت دکھ دینا شروع کیا تب آپ نے یہ ٹھانی کہ آؤ اس شہر سے طائف کو چلین اور وہاں کے لوگوں کو وعظ نصیحت کریں چنانچہ آپ تریدن حارث کو اپنے ساتھ لیکر طائف کو چلے۔ تقدیر کی بات ہے وہاں کے لوگ آپ کی وعظ سے ایسے برا فرختہ ہوئے کہ انہوں نے آپ کو دہان ٹھیرنے تک اجازت نہ دی اور پتھر روڑے اور انیٹین مار مار کر اور لڑکے پیچھے لگا کر مسی وقت شہر سے نکال دیا آپ کے پاؤں ٹخنے پنڈلیاں پتھروں سے زخمی ہو گئیں۔ پنڈلیوں کا خون پونچھ جاتے تھے اور آبِ دیدہ ہو کر اپنے خدا کی درگاہ میں نہایت عاجزی سے دعا کرنے لگے۔

کہ اے خداوند میں اپنے ضعف زنا توانی اور مصیبت اور پریشانی کا حال تیرے سوا کس سے کہوں مجھ میں صبر کی طاقت اب تہڑی رہ گئی ہے مجھے اپنی شکل حل کر دو کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ میں سب لوگوں میں ذلیل اور سوا ہو گیا ہوں تیرا نام ارحم الراحمین ہے تو رحم فرما!

عرض آنحضرت وہاں سے ناکام آئے اُس وقت قریش نے طائف میں اگر تکہ کے دارالندو میں جو انکا کمیٹی کہہ تھا ایک جلسہ کیا جس میں قریش تکہ اور اس پاس کے قبیلوں کے گل سردار جمع ہوئے اننا جعفر اس سو پہلے اس طلب کے لیے کہ میں کہیں حج نہیں ہوا تھا

دیا جائیگا چاروں طرف سُرّان کی جان کے پیا سے تلاش میں پرتے تھے ایک دفعہ دشمن اس غار کے منہ تک پہنچ گئے ابوبکر کا دل لوگوں کے پاؤں کی آہٹ سے بہت گہبرایا انہوں نے کہا کہ ہم صرف دو آدمی ہیں اب ضرور مارے جائیں گے مگر محمد صاب نے اُن کو تسلی دی اور کہا نہیں ہم دو نہیں ہیں بلکہ تین ہیں اور تیسرا ہمارے ساتھ وہ ہے جو سب سے زیادہ زور آور اور صاحب طاقت ہے حقیقت میں وہ تیسرا اُن کے ساتھ تھا۔

پھر مضمون پڑھنے والینے بیان کیا کہ قرآن بائبل کی نقل ہے اس سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی بیباکی اور دروغ گوئی میں کہاں تک قربت پہنچ گئی ہے دنیا میں کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن شریف تیس برس برابر ہے اور رضائے کے رد و برائے کے رد اگر کسی نے یا عرض نہ کیا کہ قرآن شریف بائبل کی نقل ہے اور خود ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آتی تھے اور دیکھ سکتے تھے اور دیکھ سکتے تھے اور رضائی اور یہود کے علماء سمیت دشمن تھے اس صورت میں کیوں کر ممکن تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضائی اور یہود کی کتابوں میں سے کچھ نقل کر سکتے تھے چنانچہ اس بارے میں قرآن شریف میں یہ آیات ہیں **وَكُلِّ لِكَ انزلنا اليك الكتاب فالاذین اتینا ہم الكتاب یؤمنون به ؕ ومن هؤلاء من یؤمن به ؕ وما یجد یایتنا الا الكافرون ؕ** - **وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لا کتاب المبطلون ؕ بل هو آیات بینات فی صدور اللذین اتوا العلم ؕ وما یجد یایتنا الا الظالمون ؕ** **الذین اتوا العلم ؕ**

حاشیہ - یہ خوب سوج لینا چاہیے کہ جس قدر ظالم طبع کا فرقہ کی شرارت بڑھ گئی تھی اور کسی وہ ایک معصوم بگناہ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے یہ واقعہ برہم صاحب کی کتاب انجمنی کے صفحہ ۵۰ میں لکھا ہے جس کو پڑھ کر انہوں کی کتاب کی عبارت میں نقل کر دیا جو اور یہ تحریر صرف انہوں کی ہاتھ سے نہیں نکل سکتی بلکہ ان کے پیچھے بہت سے فاضل انگریزوں نے جو ارسطو کی تمام حالت کو تفصیل میں بیان کیا ہے کہ کسی تیرہ برس تک اہل اسلام کو مردوں اور عورتوں نے کافروں کے ہاتھ سے کھینچ لیا تھا اور یہ سب لکھ بیرون بحرین کی طرح فرج کر گئے انہوں میں سے زمانہ کے ظالم طبعوں نے اسلام لیا تھا

(ترجمہ) اور اسے پیغمبر جس طرح اگلے پیغمبر بن پر ہمیں کتاب میں اتاری نہیں اسی طرح تجھ پر یہ کتاب اتاری ہے پس جگو تجھ سے پہلے ہم نے کتاب دی ہے ان کے سمجھ دار اور معید لوگ اسپر ایمان لاتے ہیں اور ان مشرکین اہل مکہ سے بھی سوچنے والے لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان دونوں فرقوں میں سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے جنہوں نے دیدہ و دانستہ کفر کو اپنا لیے خستہ بار کر لیا ہے اور اسے پیغمبر قرآن سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب ہی پڑھتے تھے اور تم اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو ان بے دین لوگوں کو شبہ نہ کنکی کوئی گنجائش ہوتی مگر اب تو ان کا شبہ سر ہر مٹ دہری ہے یعنی جبکہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض ناخواندہ اور اعمی تھے اور کوئی نہیں ثابت کر سکا کہ آپ لکھ سکتے یا پڑھ سکتے تھے تو پھر ایسے شبہات ایمان داری کے برخلاف ہیں اور پھر فرمایا کہ بلکہ تصدیق تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن شریف کے حقائق اور معارف کا علم دیا گیا ہے ان کے نزدیک تو قرآن شریف خدا کو لکھنے کا نشانہ نہیں یعنی اعتراض ہی لوگ کرتے ہیں جو قرآن شریف میں کچھ تدبیر نہیں کرتے اور اس کے معجزانہ مرتبہ سے بیخبر ہیں اور تدبیر کرنا لے تو ایک ہی نظر و نگاہ سے کر بیاتے ہیں کہ یہ کلام انسانی طاقتوں سے برتر ہے کیونکہ وہ اعجازی صفت اپنا اندر رکھتا ہے علاوہ اسکے یہ کہ وہ عین ورت کے وقت آیا ہے اور اس وقت آیا ہے جبکہ دنیا خدا کے راہ کو ببول چکی تھی اور جن بیماریوں کے لیے آیا ان کو اس نے چمکا کر کے دکھلادیا اور نہ تو ریت اور نہ انجیل وہ اصلاح کر سکی جو قرآن شریف نے کی کیونکہ تورات کی تعلیم پر چلنے والے یعنی یہودی ہمیشہ بار بار بت پرستی میں پڑتے رہے چنانچہ تاریخ جاننے والے اس پر گواہ ہیں اور وہ کتاب میں کیا باعتبار علمی تعلیم کے اور کیا باعتبار علمی تعلیم کے سر اس ناقص ترین اسٹیپ ان پر چلنے والے بہت جلد گواہی میں پہنچ گئے انجیل پر ایسی عقیق میں ہیں نہیں گذرے تھے کہ سچائے خدا کی پریش کے ایک عاجز انسان کی پریش نے جگہ لے لی یعنی حضرت عیسیٰ خدا بنائے گئے اور تمام نیک اعمال کو چھوڑ کر ذریعہ معافی گناہ یہ ٹھہرا دیا

کہ ان کے مصلوب ہونے اور خدا کا بیٹا ہونے پر ایمان لایا جائے پس کیا یہی کتابین میں
 جنکی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی بلکہ چ تو یہ بات ہے کہ وہ کتابین آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانہ تک رومی کی طرح ہو چکی تھیں اور بہت چھوٹے ان میں ملائے گئے تھے
 جیسا کہ کئی جگہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ کتابین محرف مبدل ہیں اور اپنی اصلیت
 پر ایم نہیں رہیں چنانچہ اس واقعہ پر اس زمانہ میں بڑے بڑے محقق انگریزوں نے یہی
 شہادت دی ہے پس جبکہ بائبل محرف مبدل ہو چکی تھی اور جو بائبل کے حامی تھے وہ
 بقول پادری فنڈل اور دوسرے محقق عدسیائیوں کے اس زمانہ میں نہایت درجہ بدعین
 ہو چکے تھے اور زمین پاپ اور گناہ سے بہر گئی تھی اور آسمان کے نیچے جو بھصیت اور
 مخلوق پرستی کے اور کوئی علم تھا اس طرف آریہ ورت بھی خراب ہو چکا تھا اس کے لڑ پڑت
 دیانند کی گواہی سنیا رہتہ میں کافی ہے اور قرآن شریف نے خود اپنے آنے کی ضرورت
 پیش کی ہے کہ اس زمانہ میں ہر ایک قسم کی بدعتی اور بد اعتقادی اور بد کاری زمین کر رہے
 والوں پر محیط ہو گئی تھی تو اب خدا کا خوف کر کے سر چننا چاہیے کہ کیا باوجود جمع ہونے اتنی
 ضرورتوں کے پہر ہی خدا نے نہ چاہا کہ اپنی تازہ اور زندہ کلام سے دنیا کو نئے سرے زندہ
 کرے کیا آپ لوگوں میں سے کوئی شریف اور پہلا مانس اس دلیل پر غور نہیں کرتا کہ قرآن
 شریف تو خود فرماتا ہے کہ - اعلموا ان اللہ یحیی الا مرض بعد موتہا یعنی اسے انساؤ!
 تمہیں معلوم ہو کہ زمین مر چکی تھی اور خدا نئے سرے اب اس کو زندہ کر رہا ہے پس قرآن
 شریف کا یہی ایک نور تھا جس کے آنے سے پہر دنیا نے توحید کی طرف پلٹا کہا یا اور تمام جزئیہ
 عرب توحید سے بہر گیا اور مالک ایران کی آتش پرستی بھی دور ہو گئی پس احوال عربوں!
 کچھ نہ تو خدا کا خوف کرو اور سر پر گنہ دن اور شہدوں کی طرح آفتاب پرست تھو کہ جنہیں کئی ہی
 شرم اور حیا کا مادہ نہیں رہتا قرآن شریف نے تو توحید کی انجیل کی اصلاح کی اور ان دونوں کتابوں
 کے نقصان کو پورا کیا تو پہر وہ انکی نقل کیونکر ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ توحید کی تعلیم یہ تھی کہ توحید

کیا جاتا ہے اُس نے اتنی مدت میں کیا بنایا اور خواہ مخواہ اگنی و اوبہ پانی اور چاند سورج کی عظمتیں بیان کر کے آریہ ورت کے لوگوں کو عناصر پرست اور آفتاب پرست بنا دیا جھلا کوئی بتلاوے کہ اگر آریہ ورت میں اس آتش پرستی اور آفتاب پرستی اور گنگا وغیرہ کی پوجا کی اصل جڑھ وید نہیں ہے تو پھر وہ کونسی کتاب سے جس نے یہ گند آریہ ورت میں پھیلا دیا؟ ہر ایک دانشمند رگ وید کا پہلا صفحہ ہی دیکھ کر بلکہ پہلی سطر ہی دیکھ کر ضرور اس بات کا اقرار کرے گا کہ بلاشبہ یہ سب گند وید کے ذریعہ سے ہی پھیلا ہے۔ وید نے ایک جگہ بھی یہ بیان نہیں کیا کہ ان چیزوں کی پرستش نہ کرو اگر فرض کے طور پر سب پریدیش کے نام تھے تو وید نے اس تصریح سے کیوں اپنا منہ پھیر رکھا اور کیوں خواہ مخواہ لوگوں کو ہلاک کیا آخر قرآن شریف ہی تھا جس نے وید کی تعلیم پر حملہ کر کے بلند آواز سے کہا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذی خلقکم ترجمہ۔ یعنی تم نہ سورج کی پوجا کرو اور نہ چاند کی پوجا کرو بلکہ اُس ذات کی پوجا کرو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ایسا ہی دوسری طرف قرآن شریف نے بار بار عیسائیوں کو سمجھایا کہ مسیح ابن مریم صرف خدا کا رسول ہے تم خواہ مخواہ اُس کو خدا مت بناؤ پھر جو سیلا کو انکے شرک اور آتش پرستی سے روکا اور سب کو خدائے واحد کی طرف بلایا اور اپنا کام کر کے دکھایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک انتقال فرما نہ ہوئے جب تک ہر ایک قسم کے شرک اور بت پرستی سے عرب کے جزیرہ نما کو صاف نہ کر دیا اور باقی ماندہ ممالک کو اپنے خلفاء کے ذریعہ سے مخلوق پرستی سے نجات دی اور یہ کامیابی کسی کو حاصل نہیں ہوئی اور آریہ ورت پر بھی قرآن شریف کا ہی احسان ہے کہ یہ ملک جو مخلوق پرستی کو پھوپھو کا تھا اور اس کی حالت ایک متعفن مردار کی طرح ہوئی تھی اُس نے اسی قوم میں سے کئی کروڑ موٹے پیدا کر دیئے پھر بھی کفران احسان کرتے ہیں انکا خاصہ فطرت ہے۔

قرآن شریف وہ کتاب ہے جو عین مزدورت کے وقت آئی اور ہر ایک تاریکی کو دور کیا اور ہر ایک فساد کی اصلاح کی اور توریت و انجیل کے غلط اور مخرف بیانات کو رد کیا اور علاوہ معجزات کے توحید باری پر عقلی دلائل قائم کیں تو اب یہ لوگ ہیں بتلاویں کہ قرآن شریف نے کس بات میں توریت و انجیل کی نقل کی کیا قرآن شریف کی تعلیم وہی ہے جو توریت کی تعلیم ہے؟ کیا توریت کی طرح قرآن شریف کا یہ حکم ہے کہ ضرور دانت کے بدلے گوشت نکال دو یا آنکھ کے بدلے آنکھ نکال دو یا کیا قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ شراب پی لیا کرو؟ یا یہ حکم ہے کہ بجز اپنی قوم کے دوسروں سے سووے لیا کرو؟

اور کیا عیسائیوں کے عقیدہ کی طرح قرآن شریف بھی حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتا ہے یا شراب پینے کا فتویٰ دیتا ہے یا یہ تعلیم دیتا ہے کہ بہر حال بدی کا مقابلہ نہ کرو واپس یہ کس قدر خباثت اور بد ذاتی ہے کہ قرآن شریف کو توریت اور انجیل کی نقل قرار دیا جاتا ہے اگر قرآن شریف توریت و انجیل کی نقل ہے تو پھر اس قدر اسلام اور ان فرقوں میں اختلاف کیوں پیدا ہوئے؟ اس صورت میں تو اسلام عین یہودیت اور یا عین عیسائیت ہونا چاہیے تھا نقل جو ہوئی، اور اگر یہی حالت تھی کہ قرآن شریف توریت اور انجیل کی تعلیم کی نقل ہے تو کیوں یہودیوں اور عیسائیوں نے اس قدر اسلام کو مغایرت کی نظر سے دیکھا اور اس قدر مقابلہ سے پیش آئے کہ خون کی ندیاں بہ گئیں؟ ہاں یہ سچ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب بعض باتوں اور بعض احکام میں مشترک ہوتے ہیں مگر کیا ہم اس اشتراک کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ بعض بعض کی نقل میں مثلاً ہر ایک مذہب کی یہی تعلیم ہے کہ جھوٹ نہ بولو جھوٹی گواہی نہ دو۔ چوری نہ کرو ناحق کا خون نہ کرو۔ لوگوں سے ہمدردی کرو پس اگر اس توار کی وجہ سے کسی کتاب پر چوری کا الزام لگتا ہے تو پھر وید اس الزام سے کہاں بری ٹھہر سکتا ہے مجوسیوں کا ابتک یہ الزام چلا آتا ہے کہ وید ابھی پاک کتابوں کے مضامین چورا کر لکھا گیا ہے اور بیاس کا ایران پہنچنا

داخل کر دیتا ہے اور وہ خدا جو تمام دنیا پر پوشیدہ ہے وہ محض قرآن شریف کے ذریعہ دکھائی دیتا ہے ۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا کہ اس میں لکھا ہے کہ خدا عرش پر کرسی نشین ہے اس لئے اعتراض کا جواب پہلے ہم بسوٹ اور مفصل طور پر لکھ آئے ہیں جبکہ خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے عاجز انسانوں کو اپنی کامل عزت کا علم دینے کے لیے اپنی صفات کو قرآن شریف میں دو رنگ پر ظاہر کیا ہے ۔

۱) اول اس طور پر بیان کیا ہے جس سے اسکی صفات استعارہ کے طریق مخلوق کی صفات کی شکل میں جیسا کہ وہ کریم رحیم ہے محسن ہے اور وہ غضب بھی لھٹتا ہے اور اُس میں محبت بھی ہے اور اس کے ہاتھ بھی ہیں اور اسکی آنکھیں بھی ہیں اور اُس کی ساتین بھی ہیں اور اُس کے کان بھی ہیں اور نیز یہ کہ قدیم سے سلسلہ مخلوق کا اس کے ساتھ چلا آیا ہے مگر کسی چیز کو اس کے مقابل پر قدامت شخصی نہیں ہاں قدامت نوعی ہے اور وہ بھی خدا کی صفت خلق کیلئے ایک لازمی امر نہیں کیونکہ جیسا کہ خلق یعنی پیدا کرنا اُس کی صفات میں سے ہے ایسا ہی کبھی اور کسی زمانہ میں تجلّی و وحدت اور تجرّد اسکی صفات میں سے ہے اور کسی صفت کے لیے تعطل دائمی جائز نہیں ہاں تعطل مبعادی جائز ہے ۔

غرض چونکہ خدا نے انسان کو پیدا کر کے اپنی اُن تشبیہی صفات کو اُس پر ظاہر کیا جن صفات کے ساتھ انسان بظاہر شراکت رکھتا ہے جیسے خالق ہونا کیونکہ انسان بھی اپنی حد تک بعض چیزوں کا خالق یعنی موجد ہے ایسا ہی انسان کو کریم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی حد تک کرم کی صفت بھی اپنے اندر رکھتا اور اسی طرح انسان کو رحیم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی حد تک توّت رحم بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور توّت غضب بھی اُس میں ہے اور ایسا ہی آنکھ کان وغیرہ سب انسان میں موجود ہیں پس

ان تیشہی صفات کے کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ گویا انسان ان صفات میں خدا سے مشابہ ہے اور خدا انسان سے مشابہ ہے اس لیے خدا نے ان صفات کے مقابل پر قرآن شریف میں اپنی تنزیہی صفات کا بھی ذکر کر دیا یعنی ایسی صفات کا ذکر کیا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کو اپنی ذات اور صفات میں کچھ بھی شراکت انسان کے ساتھ نہیں اور نہ انسان کو اس کے ساتھ کچھ شراکت ہو نہ اس کا خلق یعنی پیدا کرنا انسان کی خلق کی طرح ہے نہ اس کا رحم انسان کے رحم کی طرح ہو نہ اس کا غضب انسان کے غضب کی طرح ہے نہ اس کی محبت انسان کی محبت کی طرح ہے نہ وہ انسان کی طرح کسی مکان کا محتاج ہے۔ *

اور یہ ذکر یعنی خدا کا اپنی صفات میں انسان سے بالکل علیحدہ ہونا قرآن شریف کی کئی آیات میں تصریح کے ساتھ کیا گیا ہے جیسا کہ ایک یہ آیت ہے

ليس كم مثله شيء وهو السميع البصير یعنی کوئی چیز زینی ذات اور صفات میں خدا کی شریک نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور پھر ایک جگہ فرمایا

الله لا اله الا هو المحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الارض من ذا الذي يشفع عند الا باذنه - يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء - وسم كما سيده السموات والارض ولا يؤدك حفظها وهو العلي العظيم - ترجمہ - حقیقی وجود اور حقیقی بقا اور تمام صفات حقیقیہ خاص خدا کے لیے ہیں کوئی ان میں اس کا شریک نہیں وہی بذاتہ زندہ ہے اور باقی تمام زندے اس کے ذریعہ سے ہیں۔ اور وہی اپنی ذات سے آپ قائم ہے اور باقی تمام چیزوں کا قیام اس کے سہارے سے ہے اور جیسا کہ موت آپ پر جائز نہیں ایسا ہی ادنیٰ درجہ کا تعطل حواس بھی جو نیند اور اونگھ سے ہے وہ بھی آپ پر جائز نہیں۔ مگر دوسروں پر جیسا کہ موت وارد ہوتی ہے نیند

اور ان گنہ بھی وارد ہوتی ہے جو کچھ تم زمین میں دیکھتے ہو یا آسمان میں وہ سب اسی کا ہے اور اسی سے ظہور پذیر اور قیام پذیر ہے کون ہے جو بغیر اُس کے حکم کے اُس کے آگے شفاعت کر سکتا ہے یا جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے یعنی اس کا علم حاضر اور غائب پر محیط اور کوئی اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتا لیکن جب مقدرہ چاہے۔ اس کی قدرت اور علم کا تمام زمین و آسمان پر تسلط ہے وہ سب کو اٹھائے ہوئے ہے یہ نہیں کہ کسی چیز نے اس کو اٹھا رکھا ہے اور وہ آسمان و زمین اور انکی تمام چیزوں کے اٹھانے سے تھکتا نہیں اور وہ اس بات سے بزرگ تر ہے کہ ضعف و ناتوانی اور کم قدرتی اسکی طرف منسوب کیجا اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی سبۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ (ترجمہ) تمہارا پروردگار وہ خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا پھر اُس نے عرش پر قرار پکڑا یعنی اُس نے زمین و آسمان اور جو کچھ انہیں ہے پیدا کر کے اور تیشی سی صفات کا ظہور فرما کر پھر تیزی صفات کے ثابت کرنے کے لیے مقام تنزہ اور تجرد کی طرف رخ کیا جو در ادا اور اہل مقام اور مخلوق کے قرب و جوار سے دور تر ہے وہی بلند تر مقام ہے جسکو عرش کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے تشریح اسکی یہ ہے کہ پہلے تو تمام مخلوق چیز عدم میں تھی اور خدا تعالیٰ وراہ الوراہ مقام میں اپنی تجلیات ظاہر کر رہا تھا جس کا نام عرش ہے یعنی وہ مقام جو ہر ایک عالم سے بلند تر اور برتر ہے اور اسی کا ظہور اور پر تو تھا اور اسکی ذات کے سوا کچھ نہ تھا پھر اُس نے زمین و آسمان اور جو کچھ انہیں ہے پیدا کیا اور جب مخلوق ظاہر ہوئی تو پھر اُس نے اپنے میں مخفی کر لیا اور چاہا کہ وہی مصنوعیات کے ذریعہ سے شناخت کیا جائے۔ مگر یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ دائمی طور پر متصل صفات الہیہ

کبھی نہیں ہوتا اور بحرِ خدا کے کسی چہرے کے لیے قدامت شخصی تو نہیں مگر قدامت
 نوعی ضروری ہے اور خدا کی کسی صفت کے لیے تعطل دائمی تو نہیں مگر تعطل
 میعادی کا ہونا ضروری ہے اور چونکہ صفت ایجاد اور صفت افسانہ باہم متضاد
 ہیں اس لیے جب افسانہ کی صفت کا ایک کامل دُور آجاتا ہے تو صفت ایجاد ایک
 میعاد تک معطل رہتی ہے۔ غرض ابتدا میں خدا کی صفت وحدت کا دُور تھا اور ہم
 نہیں کہہ سکتے کہ اس دُور نے کتنی دفعہ ظہور کیا بلکہ یہ دُور قدیم اور غیر متناہی ہے ہر
 حال صفت وحدت کے دُور کو دوسری صفات پر تقدم زمانی ہے پس اسی بنا پر
 کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں خدا اکیلا تھا اور اس کے ساتھ کوئی نہ تھا اور پھر خدا نے
 زمین و آسمان اور جو کچھ انہیں ہے پیدا کیا اور اسی تعلق کی وجہ سے اُس نے
 اپنے ایسا مظاہر کیے کہ وہ کریم اور رحیم ہے اور غفور اور توبہ قبول کرنے والا ہے مگر جو
 شخص گناہ پر اصرار کرے اور باز نہ آوے اُسکو وہ بے سزا نہیں چھوڑتا اور اُس
 نے اپنا یہ اسم بھی ظاہر کیا کہ وہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور اُس کا غضب
 صرف انہیں لوگوں پر محیط کرتا ہے جو ظلم اور شرارت اور معصیت سے باز نہیں آتے اور
 اُس نے اپنی یہ صفات اپنی کتاب میں بیان فرمائیں کہ وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے
 اور محبت کرتا ہے اور غضب کرتا ہے اور اپنے ہاتھ اور پیر اور آنکھ اور کان کا بھی
 ذکر کیا مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: اُس کا دیکھنا انسان کے دیکھنے کی طرح نہیں اور اُس کی
 سُننا انسان کے سُننے کی طرح نہیں اور اُس کا محبت کرنا انسان کے محبت کرنے کی طرح
 نہیں اور اُس کا غضب انسان کے غضب کی طرح نہیں اور اُس کے ہاتھ پیر
 اور آنکھ کان مخلوق کے اعضا کی طرح نہیں بلکہ وہ ہر ایک بات میں بے مثل ہے
 اور بار بار صاف فرمادیا کہ یہ اُسکی تمام صفات اس کی ذات کے مناسب حال میں انسان
 کی صفات کی مانند نہیں اور اس کی آنکھ وغیرہ جسم اور جہانی نہیں اور اُسکی کسی صفت کو

انسان کی کسی صفت سے مشابہت نہیں مثلاً انسان اپنے غضب کے وقت پہلے غضب کی تکلیف آپ اٹھاتا ہے اور جوش و غضب میں فوراً اس کا سرور و دور ہو کر ایک جلن ہی لے سکے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور ایک مادہ سوداوی اُس کے دماغ میں چڑھ جاتا ہے اور ایک تغیر اُس کی حالت میں پیدا ہو جاتا ہے مگر خدا ان تغیرات سے پاک ہے اور اُس کا غضب ان معنوں سے ہے کہ وہ اُنھیں سے جو شرارت کے باز نہ آوے اپنا سایہ حمایت اٹھا لیتا ہے اور اپنے قدیم قانون قدرت کے موافق اس سے ایسا معاملہ کرتا ہے جیسا کہ ایک غضبناک انسان کرتا ہے لہذا استعارہ کے رنگ میں وہ معاملہ اُس کا غضب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی اُس کی محبت انسان کی محبت کی طرح نہیں کیونکہ انسان غلبہ محبت میں بھی دکھ اٹھاتا ہے اور مجبور کے علیحدہ اور جدا ہونے سے اُسکی جان کو تکلیف پہنچتی ہے مگر خدا ان تکلیف سے پاک ہے ایسا ہی اُسکا قرب بھی انسان کے قرب کی طرح نہیں کیونکہ انسان جب ایک کے قریب ہوتا ہے تو اپنے پہلے مر کر چھوڑ دیتا ہے مگر وہ باوجود قریب ہونیکے دُور ہوتا ہے اور باوجود دُور ہونیکے قریب ہوتا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ کی ہر ایک صفت انسانی صفات سے الگ ہے اور صرف اشتراک لفظی ہے اس سے زیادہ نہیں اسی لیے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ لیس کہ مثلہ شیء یعنی کوئی چیز اپنی ذات یا صفات میں خدا تعالیٰ کے برابر نہیں۔

x اب ناظرین بانصاف پر ظاہر ہو کہ اسی مطلب کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی کہ اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ یعنی خدا وہ جس نے سب کچھ چھ دن میں پیدا کر کے پھر اپنے مقام و راز اور راز کی طرف توجہ کی اور عرش پر قرار پکڑا۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ عرش سے مراد قرآن شریف

یہ حال پیش ہے کہ عرش پر اُس کا ایک سو طلب ہے۔ کہ خدا نے اپنی تسمیہ صفات کا اظہار فرما کر پھر اس مقام کی توجہ کو یہ پیش فرمایا کہ عرش کا مقام ہے جسکو زبان شرعی میں عرشِ شریفین جو نام رکھتے ہیں۔

جو عرش کو کہتے ہیں۔

... سے برتر اور ہم و خیال سے بلند ہے۔ اور عرش کوئی مخلوق چیز نہیں ہے۔ بلکہ محض وراہ و احوال و مقام کا نام عرش ہے۔ جس

میں وہ مقام ہے جو تشبیہی مرتبہ سے بالاتر اور ہر ایک عالم سے بزرگ اور نہان در نہان اور تقدس اور تنزہ کا مقام ہے وہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ پنڈراہیت یا کسی اور چیز سے بنائی گئی ہو اور خدا اس پر بیٹھا ہو اسی لیے عرش کو غیر مخلوق کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ جیسا کہ یہ فرماتا ہے کہ کبھی وہ مومن کے دل پر اپنی تجلی کرتا ہے۔ ایسا ہی وہ فرماتا ہے کہ عرش پر اسکی تجلی ہوتی ہے اور صاف طور پر فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز کو جسے اٹھایا جواسے یہ کہیں نہیں کہا کہ کسی چیز نے مجھے ہی اٹھایا جواسے اور عرش جو ہر ایک عالم سے بزرگ مقام ہے وہ اسکی تنزیہی صفت کا مظہر ہے اور ہم بار بار لکھے چکے ہیں کہ ازل سے اور قدیم سے خدا میں دو صفتیں ہیں ایک صفت تشبیہی دوسری صفت تنزیہی اور چونکہ خدا کو کلام میں دو نون صفت کا بیان کرنا ضروری تھا یعنی ایک تشبیہی صفت اور دوسری تنزیہی صفت اس لیے خدا نے تشبیہی صفت کے اظہار کیلئے اپنی ہاتھ آنکھ محبت غضب وغیرہ صفت قرآن شریف میں بیان فرمائی اور ہر جگہ احتمال تشبیہ کا پیدا ہوا تو بعض جگہ لکھیں کہ لکھ لکھ دیا اور بعض جگہ شَعْرًا سَوَّاهُ عَلٰی الْعَرْشِ کہہ دیا جیسا کہ سورہ رعد جزو نمبر ۱۱ میں یہ آیت ہے :-
 اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا شَعْرًا سَوَّاهُ عَلٰی الْعَرْشِ -
 (ترجمہ) تمہارا خدا وہ خدا ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے بن دیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اور پھر اس نے عرش پر قرار کر لیا۔ اس آیت کے ظاہری معنی کے رو سے اس جگہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے خدا کا عرش پر قرار دینا اس کا ہی جواب ہے کہ عرش کوئی جہانی چیز نہیں ہے بلکہ وادالور اور ہونے کی ایک حالت ہے جو اسکی صفت ہے جس جگہ خدا نے زمین و آسمان اور ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور ظلی طور پر اپنے نور سے سوج چاند اور ستاروں کو نور بخشا اور انسان کو ہی استعارہ کے طور پر اپنی شکل پر پیدا کیا اور اپنے اخلاق کریمہ اس میں چھونک رکھے تو اس طور سے خدا نے اپنے لیے ایک تشبیہی قایم کی مگر چونکہ وہ ہر ایک تشبیہ سے پاک ہے اس لیے عرش پر قرار پکڑنے سے اپنے تنزہ کا ذکر کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ وہ سب کچھ

پیدا کر کے پھر مخلوق کا عین بنہیں ہے بلکہ سب سے الگ اور ورا الوراہ مقام پر ہے اور پھر
 سورہ طہ جزو نمبر ۱۶ میں یہ آیت ہے اِلٰھِمْ عَلِیُّ الْعَرْشِ اسْتَوٰی (ترجمہ) خدا عزوجل ہے
 جس نے عرش پر قرار کیا اس پر قرار پانے سے یہ مطلب ہے کہ اگرچہ اُس نے انسان کو پیدا کر کے
 بہت سا قُرب اپنا اسکو دیا مگر یہ تمام تجلیات مختص الزمان ہیں یعنی تمام تشبیہی تجلیات اُسکی
 کسی خاص وقت میں ہیں جو پہلے نہیں تھیں مگر ازلی طور پر قرار گا وہ خدا تعالیٰ کی عرش ہے جو
 تنزیہ کا مقام ہے کیونکہ جو فنا فی چہیزدن سے تعلق کر کے تشبیہ کا مقام پیدا ہوتا ہے وہ خدا
 کی قرار گا وہ نہیں کہلا سکتا وجہ یہ کہ وہ معرض زوال میں ہے اور ہر ایک وقت میں زوال اُس کے
 سر پر ہے بلکہ خدا کی قرار گا وہ وہ مقام ہے جو فنا اور زوال سے پاک ہے پس وہ مقام عرش ہے
 اس جگہ ایک اور اعتراض مخالف لوگ پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ قرآن شریف کے
 بعض مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن عرش کو اٹھ فرشتے اٹھائیں گے جس سے
 اشارۃً انص کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں چار فرشتے عرش کو اٹھانے میں - اور اب ان کے
 اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ تو اس بات سے پاک اور بزر ہے کہ کوئی اُس کے عرش کو
 اٹھاوے - اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تم سُن چکے ہو کہ عرش کوئی جہانی چہیز نہیں ہے
 جو اٹھائی جائے یا اٹھانے کے لائق ہو بلکہ صرف تنزیہ اور تقدس کے مقام کا نام عرش ہے
 اسی لئے اسکو غیر مخلوق کہتے ہیں - ورنہ ایک مجسم چیز خدا کی غالبیت سے کیونکہ باہر رہ سکتی ہے
 اور عرش کی نسبت جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب استعارات ہیں پس اسی سے ایک عقلمند سمجھ
 سکتا ہے کہ ایسا اعتراض محض حماقت ہے - اب ہم فرشتوں کے اٹھانے کا اصل نکتہ ناظرین
 کو سنانے میں اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے تنزیہ کے مقام میں یعنی اس مقام میں جبکہ
 اسکی صفت تنزیہ اسکی تمام صفات کو روپوش کر کے اسکو ورا الوراہ اور مہنان در مہنان کر دیتی ہے -
 جس مقام کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں عرش ہے تب خدا عقول انسانہ سے بالاتر ہو جاتا
 ہے اور عقل کو طاققت نہیں رہتی کہ اسکو دریافت کر سکے تب اسکی چار صفتیں جن کو چار فرشتوں

مصرفت پہنچ جائے کہ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ خدا کی مہیا ر کام ایسے ہیں کہ جو انسانی عقل اور عقل اور فہم سے بالاتر اور بلند تر ہیں اور اس مرتبہ معرفت سے پہلے یا تو انسان محض ہرگز ہوتا ہے اور خدا کے وجود پر ایمان ہی نہیں رکھتا اور کیا اگر خدا کو مانتا ہے تو صرف اس خدا کو مانتا ہے کہ جو اس کے خود تراشیدہ دلائل کا ایک نتیجہ ہے نہ کہ خدا جو اپنی تخلیق سے اپنے تئیں آپ ظاہر کرتا ہے اور جسکی قدرتوں کے اسرار میں قدرتوں کی انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جب سے خدا نے مجھ پر علم دیا ہے کہ خدا کی قدرتوں میں عجیب و غریب اور عمیق و عظیم اور ورا اور الورا اور لایڈرک ہیں۔ تب سے میں ان لوگوں کو جو فلسفی کہلاتے ہیں پکے کافر سمجھتا ہوں اور چھپے ہوئے دہریہ خیال کرتا ہوں امیرا خود ذاتی مشاہدہ ہے کہ کئی عجائب قدرتوں خدا تعالیٰ کی ایسے طور پر میرے دیکھنے میں آئی ہیں کہ سجدہ اسکے کہ ان کو نبیستی سے ہستی کہیں اور کوئی نام ان کا ہم رکھ نہیں سکتے جیسا کہ ان نشانوں کی بعض مثالیں بعض ہرقہ پر مینے لکھ دی ہیں جس نے یہ کرشمہ قدرت نہیں دیکھا اس نے کیا دیکھا ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جسکی قدرتیں صرف ہماری عقل اور قیاس تک محدود ہیں اور آگے کچھ نہیں بلکہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جسکی قدرتیں اسکی ذات کی طرح غیر محدود اور نامید کنارا وغیر متناہی ہیں۔ ایسا ہی اسکی قدرت کا یہ راز ہے کہ وہ نیستی ہی ہست کرتا ہے جیسا کہ اس بات پر ہزار ہا نمونے ہماری نظر کے سامنے ہیں بعض زخمت ایسی ہیں کہ ان کے پہل جیسے جیسے کہتے جاتے ہیں وہ پردار کیردن کی طرح بنتے جلتے ہیں اور بعض زخمت ایسے ہیں کہ ان کے پتوں میں سے بڑے بڑے پرندے پیدا ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک آگ کا زخمت ہی ہے اور اسکی نظیریں ہزار ہا ہیں نہ صرف ایک دو پس اس جگہ سبزا اسکے کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیستی سے ہستی ہے اور یہ ایک ایسا راز قدرت ہے کہ ہم اسکی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اور کیا یہ بھی ضروری ہے کہ ایک نامعین انسان خدا کے تمام اسرار پر اطلاع ہی پا جائے اور اسکی تمام قدرتوں پر محیط ہو جائے

یہ ایک فیصلہ شدہ بات ہے کہ اگر علم سائنس یعنی طبعی خدا تعالیٰ کے تمام عمیق کاموں پر احاطہ کرے تو پھر وہ خدا ہی نہیں جس قدر انسان اسکی باریک حکمتوں پر اطلاع پاتا ہے وہ انسانی علم اس قدر ہی نہیں کہ جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈبوایا جائے اور اُس میں کچھ سمندر کی پانی کی تری باقی رہ جائے اور یہ کہنا کہ اُس کی تمام باریکیوں پر اطلاع پانے کیلئے ہمارے لئے راہ کشا وہ ہے اس سے زیادہ کوئی حاققت نہیں باوجودیکہ ہزار ہا قرن اس دُنیا پر گذر چکے ہیں پہر ہی انسان نے صرف اس قدر خدا کی حکمتوں پر اطلاع پائی ہے جیسا کہ ایک عالمگیر دانش من سے صرف اس قدر تری جو ایک بال کی نوک کو مشکل تر کر سکے۔ پس اس جگہ اپنی حکمت اور دانائی کا دم مارنا جو ٹی شیخی اور حاققت ہے۔ انسان باوجودیکہ ہزار ہا برسوں سے اپنے علوم طبعیہ اور باعینیہ کے ذریعہ سے خدا کی قدر تون کے دریافت کرنے کیلئے جان لوڑ کو ششیں کر رہا ہے مگر ابھی تک اس قدر اس کے معلومات میں کمی ہے کہ اسکو نامور و ہونہر کا کام ہی کہنا چاہئے صمد بن اسرار عیبیہ اہل کشف اور اہل مکالمہ الہیہ پر لکھتے ہیں اور ہزار ہا رہنماؤں کے گواہ ہیں مگر فلسفی لوگ اب تک ان کے منکر میں جیسا کہ فلسفی لوگ تمام حارا اور اک معقولات اور تدبیر اور تفکر کا دماغ پر رکھتے ہیں مگر اہل کشف نے اپنی صحیح رویت اور روحانی تجارب کے ساتھ معلوم کیا ہے کہ انسانی عقل اور معرفت کا حشریہ دل ہی جیسا کہ میں پختہ ہیں سے اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ خدا کا الہام جو معارف روحانیہ اور علوم عیبیہ کا ذخیرہ ہے دل پر ہی نازل ہوتا ہے بسا اوقات ایک ایسی آواز سے دل کا حشریہ علم ہونا کہل جاتا ہے کہ وہ آواز دل پر اس طرز سے بشدت پڑتی ہے کہ جیسے ایک ڈول زور کے ساتھ ایک ایسے کوئین میں پھینکا جاتا ہے جو پانی سے بہا ہوا ہے تب وہ دل کا پانی جوش مار کر ایک غنچہ کی شکل میں سر بسندہ اوپر کو آتا ہے اور دماغ کے قریب ہو کر میوئل کی طرح کہل جاتا ہے اور اس میں سے ایک کلام پیدا ہوتا ہے وہی خدا کا کلام ہے پس ان صحابہ صحیحہ روحانیہ سے ثابت ہے کہ دماغ کو علوم اور معارف سے کچھ تعلق نہیں ہاں اگر دماغ صحیح واقعہ ہوا

سختیہ۔ چونکہ دماغ نبوت و معاصیہ جو علوم طبعیہ کا مہر ہے کرنا اسکا کام ہے اور اگر دماغ میں کوئی آفت پیدا ہو تو وہ علوم پر وہ ہرگز نہیں جیسا کہ اگر ڈول یا اسکی تری تمام ہو تو بالکل کٹوین میں سے نہیں آسکتا۔ سنہ

اور اسمین کوئی آفت نہ ہو تو وہ دل کے علوم مخفیہ سے مستفیض ہوتا ہے اور وماغ چونکہ منبت اعصاب سے ہرے لیے وہ ایسی کل کی طرح ہے جو پانی کو گنوں میں سے کھینچ سکتی ہے اور دل نہ کنوا ہے جو علوم مخفیہ کا حشر پشہ ہے یہ وہ راز ہے جو اہل حق نے مکاشفات صحیحہ کے ذریعہ سے معلوم کیا ہے جس میں میں خود صاحب تجربہ ہوں۔

ایسا ہی جدید سائنس یعنی طبیعی کی تحقیقات میں یہ ایک غلطی ہے کہ قطعی طور پر یہ خیال کیا گیا ہے جو ہر ایک مادی چیز میں جو کیڑے پڑ جاتے ہیں وہ ہوا سے آتے ہیں یعنی ہوا کے کیڑے اس چیز میں داخل ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ قاعدہ کئی جگہ ٹوٹ جاتا ہے مثلاً جو لطفہ سے مشابہ کے اندر کیڑا بنتا ہے وہ سائنس دانوں کے اقرار کی رو سے ہوا سے نہیں بنتا اور ہوا کو اسمین کوئی دخل نہیں ایسا ہی جو گولر کے پہل میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پر دار بن جاتے ہیں جن سے گولر کا پہل بگڑتا نہیں بلکہ شیرین اور کھانسیکے لائق ہو جاتا ہے ان کو بھی ہوا سے کچھ نفع نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی قدرت سحر گولر کا کچا پہل لٹکے لئے بطور لطفہ کے ہوتا ہے اور جب تک وہ کچا ہوتا ہے اسمین کوئی کیڑا دکھائی نہیں دیتا اور لوگ پکا پکا کر اسکو کھاتے ہیں۔ اور پھر جیسے جیسے آہستہ آہستہ وہ پکتا جاتا ہے تو اسی کے متعز میں چھوٹے چھوٹے جانور پروا کسینڈر رینر چک دار بننے جاتے ہیں اور لوگ مع کیڑوں کے اس پھل کو کھا جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان جانداروں کا محض ایک پھل میں سے جانا ایک نرانا قانون قدرت ہے جسکو طبی سے ہستی کہنا چاہیے کیونکہ یہ ان کیڑوں کی طرح نہیں ہوتے جو ایک متعز میں پائے جاتے ہیں جو ایک قسم کے زہریلے کیڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وال یا دودھ یا گوشت وغیرہ میں اس قسم کے کیڑے پڑتے ہیں تو وہ چیز سخت متعز ہوتی ہے اور اس میں سے نہایت گندی بد بو آتی ہے اور اسمین ایک قسم کی زہریل جاتی ہے اسی وجہ سے اسکا کھانا مضر صحت ہوتا ہے لیکن یہ کیڑے گولر کے پھل کو مضر صحت نہیں کرتے بلکہ وہ پھل نہیں کھانے کے لائق ہوتا ہے جب وہ کیڑے اسمین پیدا ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہم

اس جگہ بہت سی ایسی مثالیں پیش کر سکتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت ہی کثیر گرمی پیدا ہوتے ہیں کہ ہوا کا ان میں کچھ ہی تعلق نہیں ہے بات تو ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ گندی ہوا سے گندی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی پاک اور مفید صحت چیزیں جو کھانے کے لائق ہوں۔ پس یہ عقیدہ تمام کثیرے جو پیدا ہوتے ہیں وہ دراصل ہوا کے کثیرے ہیں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس جگہ یہ سوال ہی پیش ہو سکتا ہے کہ دراصل ہوا کثیروں سے پاک ہر اسکا ثبوت یہ ہے کہ جیسے کسی اور نچے پہاڑ کی بلندی پر چڑھیں جسکی سطح کھلی اور ہر ایک روک سے محفوظ ہو وہ ہوا کثیروں سے خالی ہوتی ہے یا یوں کہو کہ بہت ہی کم اسپین کثیرے ہوتے ہیں اسوجہ سے ایسے پہاڑوں پر سہل کی بیماری والوں کو فائدہ ہوتا ہے اور اس سے اوپر کے طبقے کی ہوا ایسی ہوتی ہے جو بالکل کثیروں سے خالی ہوتی ہے اور اس سے کسی کو انکا نہیں ہو سکتا کہ جو ہوا سطح زمین سے نزدیک ہی خاص کر جب وہ آفتاب کی حرارت سے گرم ہوا حصہ نہیں لیتی یا برف کی شدید سردی سے متاثر نہیں ہوتی وہی ہوا کثیروں سے چڑھتی ہے کیونکہ وہ اپنی بساطت پر باقی نہیں رہتی پس اس سے ثابت ہو کہ دراصل ہوا میں کوئی کثیر نہیں ہے بلکہ جب ایک عارضی غلاظت اور رطوبت اس کا لچاتی ہے تو اس سے وہ کثیرے پیدا ہو جاتے ہیں اور چونکہ یہ ہوا تمام چیزوں پر محیط ہے اس لیے یہ گندی ہوا جب دوسری چیزوں پر اثر کرے گی تو ان میں بھی کثیرے پیدا ہو جائیں گے اور عجیب تر یہ ہے کہ اگر مثلاً ایک جگہ سچاس سنگترہ یا اور قسم کے میوے دیر تک رکھو تو میں تو بعض پھل تو بگڑ جاتے ہیں تو بعض پھل نہیں بگڑتے حالانکہ وہ ایک ہی ہوا کے اثر کے ماتحت ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ جس قدر ہوا لطیف ہوگی اسی قدر کثیرے کم پیدا ہوں گے اس سے ثابت ہو کہ کثیرے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو گندی ہوا کی تاثیر سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے محض کسی سرد سبز پتے یا سرد سبز پھل سے پیدا ہوتے ہیں جیسے گولہ کار پروا کثیر یا آج کا جانور جرمیخ کے برابر ہوتا ہے اور جیسے لطفہ کا کثیر اور جیسے وہ کثیرے جو زمین کے نہایت ہی

عمیق طبقوں میں پائے جاتے ہیں اور دوسرے وہ کیڑے ہیں جو گندی ہوا سے پیدا ہوتے ہیں اور ایسی ہوا جب کسی ایسی غذا پر اپنا اثر کرتی ہے جس میں کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں تو اس ہوا کے اثر سے ہزار ہا کیڑے اس غذا میں پیدا ہو جاتے ہیں پس یہ سائنس دان کی غلطی ہے کہ وہ ہر ایک پیدا ہونے والے کیڑے کو گندی ہوا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب یہ بات بھی بحث طلب ہے کہ وہ کیڑے جو دال وغیرہ چھینہ دن میں پیدا ہوتے ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں پس اہل بات تو یہ ہے کہ جب وہ گندی ہوا جسمیں کیڑے پیدا ہو چکے ہیں کسی کہانے والی یا کسی دوسری چیز پر اثر کرتی ہے تو اسکے اثر سے اس چیز میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اگر محض یہی بات ہوتی کہ اس ہوا کے کیڑے اس کہانے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو کوئی کہانا کیڑوں سے بچ دسکتا ایک طرف ہم ایک کہانا تیار کر کے اپنے سامنے رکھتے۔۔۔ اور ایک طرف فی الفور ہزار ہا کیڑے بلا توقف اسپرین پڑ جاتے کیونکہ جب کیڑے پہلے سے ہوا میں موجود ہیں اور کہانا بھی کھلا پڑا ہے تو پھر توقف کی کوئی وجہ نہیں اور اگر کہو کہ اول حالت میں باریک ہونے ہیں تو پھر تم خور و زمین کے ذریعہ سے ہمیں دکھلاؤ کہ اس نازہ کہانے میں کہاں کیڑے ہیں۔ غرض یہ یہی سائنس دانوں کی ایک موٹی غلطی ہے وہ لوگ خدا کے اسرار کا سمجھا کہوں چاہتے ہیں اکثر منہ کے بل گرتے ہیں - +

مضمون پڑھنے والے نے ایک یہ اعتراض قرآن شریف پر پیش کیا کہ خداوند کی مرضی پر طلاق رکھی ہے اس سے شاید اسکا یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ عقل کی رو سے مرد اور عورت درجہ میں برابر ہیں تو پھر اس صورت میں طلاق کا اختیار محض مرد کے ہاتھ میں رکھنا بلاشبہ ناقابل اعتراض ہو گا۔ پس اس اعتراض کا یہی جواب ہے کہ مرد اور عورت درجہ میں ہرگز برابر نہیں دنیا کے قدیم تجربہ نے یہی ثابت کیا ہے کہ مرد اپنی جسمانی اور علمی طاقتوں میں عورتوں سے بڑھ کر ہیں اور شاذ و نادر حکم معدوم کا رکھتا ہے پس جب مرد کا درجہ باعتبار اپنے ظاہری اور باطنی قوتوں کے عورت سے بڑھ کر

یہ سائنس دانوں کی غلطی ہے کہ وہ ہر ایک پیدا ہونے والے کیڑے کو گندی ہوا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب یہ بات بھی بحث طلب ہے کہ وہ کیڑے جو دال وغیرہ چھینہ دن میں پیدا ہوتے ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں پس اہل بات تو یہ ہے کہ جب وہ گندی ہوا جسمیں کیڑے پیدا ہو چکے ہیں کسی کہانے والی یا کسی دوسری چیز پر اثر کرتی ہے تو اسکے اثر سے اس چیز میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اگر محض یہی بات ہوتی کہ اس ہوا کے کیڑے اس کہانے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو کوئی کہانا کیڑوں سے بچ دسکتا ایک طرف ہم ایک کہانا تیار کر کے اپنے سامنے رکھتے۔۔۔ اور ایک طرف فی الفور ہزار ہا کیڑے بلا توقف اسپرین پڑ جاتے کیونکہ جب کیڑے پہلے سے ہوا میں موجود ہیں اور کہانا بھی کھلا پڑا ہے تو پھر توقف کی کوئی وجہ نہیں اور اگر کہو کہ اول حالت میں باریک ہونے ہیں تو پھر تم خور و زمین کے ذریعہ سے ہمیں دکھلاؤ کہ اس نازہ کہانے میں کہاں کیڑے ہیں۔ غرض یہ یہی سائنس دانوں کی ایک موٹی غلطی ہے وہ لوگ خدا کے اسرار کا سمجھا کہوں چاہتے ہیں اکثر منہ کے بل گرتے ہیں - +

۴ حاشیہ - یاد رکھو کہ جو جسموں اور جسموں کو دیکھ کر ہر ایک جانور کو خواہ وہ کیڑا ہے یا جاندار انسان قرار دیا جائے یعنی یہ تعلیم دی ہو کہ وہ دراصل انسانی روح ہی ہے تو ایسی ہی ہوا میں واپس آتی ہے کہ رویدنے جو دایں آئے گا زمین میں کیا ہے۔ وہ ایسا ہی سیدہ اور غلات مثل جو جس کی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک جسم ہے اسے علم اور عقل سے محض ہے نصیب ہوا میں اس بات کا بارشوت وید کے ذمہ تھا کہ وہ روح جو بدن سے

ہے تو پہر ہی قرین انصاف ہے کہ مرد اور عورت کے علیحدہ ہونے کی حالت میں عنان اختیار
 مرد کے ہاتھ میں ہی رکھی جائے مگر تعجب ہے کہ یہ اعتراض ایک آریہ نے کیوں پیش کیا
 کیونکہ آریوں کے اصول کی رو سے تو مرد کا درجہ عورت سے اس قدر بڑھ کر ہے کہ بغیر لڑکا پیدا
 ہونے کے بچات ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر ایک آریہ کی عورت باوجود موجود ہونے کے باوجود
 کے دوسرے مرد سے منہ کالا کرتی ہے تاکسی طرح لڑکا پیدا ہو جائے۔ پس ظاہر ہے کہ اگر
 ان کے نزدیک مرد اور عورت کا درجہ برابر ہوتا تو اس رسوائی اور فضیحت کی ضرورت ہی
 کیا تھی، لیکن یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ اگر ایک آریہ کی چالیس لڑکیاں ہی ہوں یا
 فرض کرو کہ ستر لڑکیاں ہوں تب بھی وہ اپنی بچات کیلئے فرزند نرینہ کا خواہشمند ہوتا ہے اور اس کے
 مذہب کی رو سے ستر لڑکیاں ہی ایک لڑکے کے برابر نہیں ہو سکتیں۔ پس اس سزا بابت
 ہے کہ آریہ مذہب کی رو سے جس قدر لڑکے کو یعنی فرزند نرینہ کو دختر پر ترجیح دی گئی ہے
 وہ اس قدر ترجیح ہے کہ دختر کو اپنی قدر و منزلت میں فرزند نرینہ کا ستوا ان حصہ ہی قرار
 نہیں دیا گیا ورنہ یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر مذہب کی رو سے لڑکی اور لڑکا ایک درجہ پر سمجھے
 جاتے تو پہر لڑکا ہونیکے لیے بغیرتی کیوں رو رکھی جاتی کہ اپنی منکوہ عورت جس کیلئے
 غیرت مند لوگ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں وہ دوسروں سے ہم بستری کرانی جاتی اور
 کیوں اس قدر لڑکا پیدا ہونیکے لیے حرص بڑھانی جاتی کہ یہ روا رکھا جانا کہ گواہی بقتیمت
 عورت کو تمام دنیا کے مردوں سے ہم بستری کرایا جائے مگر لڑکا ضرور پیدا ہونا چاہیے۔
 اسوا اسکے مقدس شاستر کو بڑھ کر دیکھ لو کہ اس میں ہی صاف لکھا ہے کہ اگر عورت
 مرد کی دشمن ہو جائے یا زہر دینا چاہے یا اور کوئی ایسا سبب ہو تو مرد کو طلاق دینے کا اختیار
 ہے۔ اور علی طور پر تمام مشرعیہ ہندوؤں کا یہی طریق ہے کہ اگر عورت کو بدکار اور بد چلن
 پاویں۔ تو اسکو طلاق دیدیتے ہیں اور تمام دنیا میں انسانی فطرت نے ہی پسند کیا ہے
 کہ ضرور تو ان کے وقت میں مرد و عورتوں کو طلاق دیتے ہیں اور مرد کا عورت پر ایک حق

زائد یہی ہے کہ مرد و عورت کو زندگی کے تمام اقسام تسلیش کا مستکفل ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ﴿وَالْمَوْلَىٰ لِلذَّكَوٰنِ﴾ رزقہن و کسوفہن یعنی یہ بات مردوں کے ذمہ ہے کہ جو عورتوں کو کہانے کیلئے ضرورتیں ہوں یا پہننے کیلئے ضرورتیں ہوں وہ سب ان کیلئے ہیا کرین اس کی ظاہر ہے کہ مرد و عورت کا مرئی اور محسن اور ذمہ وار آسائش کا ٹھیرا گیا ہے اور وہ عورت کے لیئے بطور آقا اور خداوند نعمت کے ہر ایسی طرح مرد کو بندست عورت کے فطرتی تولے زبردست و بڑگئے ہین۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دنیا پیدا ہوتی ہے مرد و عورت پر حکومت کرتا چلا آیا ہے اور مرد کی فطرت کو جس قدر باعتبار کمال تو تونوں کو انعام عطا کیا گیا ہے وہ عورت کی تو تونوں کو عطا نہیں کیا گیا۔ اور قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ اگر مرد اپنی عورت کو مردت اور احسان کی مرد سے ایک پہاڑ سونے کا بھی دے تو طلاق کی حالت میں دلپس نہ لے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کس قدر عزت کی گئی ہے ایک طور سے تو مردوں کو عورتوں کا نوکر ٹھیرا گیا ہے اور بہر حال مردوں کیلئے قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ عاشر و ہنق یا المعضرف یعنی تم اپنی عورتوں سے ایسے حسن سلوک سے معاشرت کرو کہ ہر ایک عقلمند معلوم کر سکے کہ تم اپنی بیوی سے احسان اور مردت سے پیش آتے ہو :

علاوہ اسکے شریعت اسلام نے صرف مرد کے ہاتھ میں ہی یہ اختیار نہیں رکھا کہ جب کوئی خرابی دیکھے یا ناموافقیت پاوے تو عورت کو طلاق دیدے بلکہ عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بذریعہ حاکم دقت کے طلاق لے لے۔ اور جب عورت بذریعہ حاکم کے طلاق لیتی ہے تو اسلامی اصطلاح میں اس کا نام خلع ہے۔ جب عورت مرد کو ظالم پاوے یا وہ اسکو ناحق ہارتا ہو یا اور طرح سے ناقابل برداشت پر سلوکی کرتا ہو یا کسی اور وجہ سے ناموافقیت ہو یا وہ مرد دراصل نامرد ہو یا تبدیل مذہب کرے یا ایسا ہی کوئی اور سبب پیدا ہو جائے جسکی وجہ سے عورت کو اسکے گھر میں آباد رہنا ناگوار ہو تو ان تمام حالتوں میں عورت یا اسکے کسی ولی کو چاہیے کہ حاکم

وقت کے پاس یہ شکایت کرے اور حاکم وقت پر یہ لازم ہو گا کہ اگر عورت کی شکایت واقعی و درست سمجھے تو اس عورت کو اس مرد سے اپنے حکم سے علیحدہ کر دے اور نکاح کو توڑ دے لیکن اس حالت میں اس مرد کو بھی عدالت میں بلانا ضروری ہو گا کہ کیوں نہ اسکی عورت کو اس سے علیحدہ کیا جائے۔

اب دیکھو کہ یہ کس قدر انصاف کی بات ہے کہ جیسا کہ اسلام نے پسند نہیں کیا کہ کوئی عورت بغیر ولی کے جو اسکا باپ یا بھائی یا اور کوئی عزیز ہو خود بخود اپنا نکاح کسی سحر کر لے ایسا ہی یہ بھی پسند نہیں کیا کہ عورت خود بخود مرد کی طرح اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جائے بلکہ جدا ہونے کی حالت میں نکاح سے ہی زیادہ احتیاط کی ہے کہ حاکم وقت کا ذریعہ ہی فرض قرار دیا ہے تا عورت اپنی نقصان عقل کی وجہ سے اپنی تئیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے۔ مگر وہ میں یہ منصفانہ طریق کہاں ہے؟ میں اس معترض کی حالت سے نہایت تعجب میں ہوں کہ کس قدر یہ شخص سچائی کا دشمن ہے جس سے مجبور ہی ہیں کچھ وید کا حال بیان کرنا پڑتا ہے اگر شخص ایسا بیہودہ اور لغو اعتراض نہ کرنا تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم وید کا ذکر کرتے؟ ان لوگوں کی عجیب حالت ہے کہ اپنے وید کی خرابیوں پر کچھ بھی اطلاع نہیں رکھتے اور چاند پر نہ ہو کہ سحر ہیں۔ افسوس !!!

پہر مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ قرآنی تعلیم سورج اور چاند کی ماہیت سے تعلیم اس بات کا جواب بجا اسکے کیا کہا جائے کہ اس بارے میں قرآنی تعلیم کو وید کی تعلیم کے ساتھ متقابلہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ قرآن شریف نے سورج اور چاند کو خدا کی مخلوق ٹھہرایا ہے مگر وید ان دونوں کو خدا قرار دیتا ہے اور ان کی پرستش کا حکم کرتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ گویا وہ دونوں خدا تعالیٰ کی طرح عالم التیب اور قادر ہیں اور ہر ایک جو انکی پوجا کرے انکو مراد میں عطا کرتے ہیں جس کو اس بارے میں شک ہو وہ درگمید کی شرتیاں غور سے پڑھے۔ افسوس جن لوگوں کا وید سیکھائے خدا تعالیٰ کے سورج چاند کو خدا قرار دیتا ہے انکو ایسی باتوں سے

کچھ حیا کرنی چاہئے تھی کہ وہ ایسی کتاب پر حاکم کرین جو سورج اور چاند کو خدا نہیں بناتی بلکہ خدا کی
پیدائش قرار دیتی ہے۔ قرآن شریف میں ایک شانہ زاری **يَلْقَيْسُ** نام کا ایک عجیب تہمت
کہا ہے جو سورج کی پوجا کرتی تھی شاید وہ یوگ کی پیروی تھی حضرت سلیمان نے اس کو
بلایا اور اس کے آنے سے پہلے ایسا عمل طیار کیا جس کا فرش شیشہ کا تھا اور شیشہ کے نیچے
پانی بہ رہا تھا جب بلقیس نے حضرت سلیمان کے پاس جانے کا قصد کیا تو اس نے اس شیشہ کو پانی
سمجھا اور اپنا پا جا مہ پٹی سے اوپر اٹھا لیا حضرت سلیمان نے کہا کہ وہ کہت کہ پانی نہیں
ہے بلکہ یہ شیشہ ہے پانی اس کے نیچے ہے۔ تب وہ عقلمند عورت سمجھ گئی کہ اس پیرایہ میں
میرے مذہب کی غلطی انہوں نے ظاہر کی ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ سورج اور چاند اور دوسرے
روشن اجرام شیشہ کی مانند ہیں اور ایک پوشیدہ طاقت ہے جو ان کے پردہ کے نیچے کام
کر رہی ہے اور وہی خدا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اس جگہ فرمایا **صَوَّرَ كُمْ ثُمَّ لَمَّا تَرَىٰ**
سُورَتِيَا كُودًا لَّنِي شَيْئًا مَّعَلَّ سَمَالِ دِي بَعِ جَالِ اِن شَيْئُونَ كِي پَتَش كَرَتِي مِينِ اَوِر
وَاِنَا اُسُ پُوشِيْدِي ه طَاقَت كِي پَر تَار مِينِ مَكُ وِ بَدِ نِي اِن شَيْشِ مَحَل كِي طَرَف كِچھ اِشَار ہ نَمِينِ كِيَا
اور ان ظاہر شئیوں کو پوشیدہ سمجھ لیا اور پوشیدہ طاقت کے خیر رہا۔

اور پھر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **وَالشَّمْسُ**
وَالْقَمَرُ اِذَا كَانَا لَآكِهَاتِي مَعِي مَسْمُومِي سَمِي سَمِي سَمِي سَمِي سَمِي سَمِي سَمِي سَمِي
سورج کی پیروی کرے یعنی چاند بغیر پیروی کے کچھ ہی چسپ نہ نہیں اور اس کا نور سورج کے
نور سے مستفاد ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو کیسا ہی اپنے اندر ہند
رکھتا ہے مگر جب تک وہ کامل طور پر خدا کی اطاعت نہ کرے اس کو کوئی نور نہیں ملتا۔ مگر
انفوس کہ وہ دیکھتے ہی خبر نہیں کہ چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے اور اسی وجہ سے اس نے
برابر طور پر دونوں سورج اور چاند کو مسمود ٹھہرایا ہے۔

پھر عجیب تر یہ بات ہے کہ معتزض کو تعصب کی دیوانگی کی وجہ سے سورج چاند

تاکہ پہنچ گیا ہے جو آسمانی اجرام ہیں مگر اُس کے وید نے تو زمین کی چیزوں میں بھی غلطی
کہائی ہے اور وہ رُوح جس سے جاندار انسان زندہ ہوتے ہیں اُسکی کیفیت صحیح طور پر
بیان نہیں کر سکا پس اس معترض پر تو یہ شعر صادق آتا ہے

تو کار زمین را نکو ساختی؟ کہ با آسمان نسیذ پر داختی

کیا یہ وید کی فلاسفی درست ہے کہ رُوحیں مع اپنی تمام قوتوں اور طاقتوں کے نادری اور
غیر مخلوق ہیں اور وہی بار بار دنیا میں آتی ہیں اور کیا یہ بات عقل سلیم کے نزدیک سچ
مٹھ سکتی ہے کہ رُوح انسان کے مرتبے وقت اکاش میں چلی جاتی ہے اور پھر اُسکے
وقت کسی گھاس پات پر گرتی ہے اور وہ گھاس پات کوئی مرد کہتا ہے تو لطفہ کے تڑپ
اندھ چلی جاتی ہے۔ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ رُوح دو ٹکڑے
ہو کر گرتی ہو۔ ایک ٹکڑہ ایسی گھاس پر گرتا ہو جس کو مرد کہتا ہو اور دوسرا ٹکڑہ ایسی گھاس پات
پر پڑتا ہو جس کو عورت کہتی ہو۔ کیونکہ پیدا ہونے والے بچہ میں روحانی اخلاق صرف کرنے
کی طرف ہی نہیں ہوتے بلکہ عورت کی طرف ہی ہوتے ہیں۔ اسوا اس کے وہ گھاس
پات کچا تو نہیں کہا جاتا بلکہ بخوبی آگ پر پکا یا جاتا ہے اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو کچھ
شبتم کی طرح گھاس پات پر پڑتا ہو وہ آگ سے جل جاتا ہو گا اور اگر کیتھ اتنا تو وہ مر جاتا ہو گا۔
اور پھر اسوا اسکے جو گوشت کہا نیوالی تو میں ہیں جو صرف چھلی یا مثلاً کبیرا
یا بھید کا گوشت کہاتے ہیں کیا وہ رُوح جو شبتم کی طرح آسمان سے گرتی ہے وہ بکری یا پیٹھ
کی کہاں پر پڑتی ہے پس جس وید کی یہ فلاسفی ہے جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اُس کے
سانہ فخر کرنا ایک بہار سے نادان کا کام ہے :

افسوس! یہ لوگ نہیں سوچتے کہ اگر گھاس پات پر رُوح شبتم کی طرح پڑتی ہے۔ تو
اگر فرض کر لیں کہ وہ رُوح اس گھاس پات میں ایک کیڑے کی طرح پیدا ہو جاتی ہے لیکن
پکانے کے بعد وہ کیڑا مر جاتا ہے اور پھر اگر وہ ساگ و دھاروں رکھا جائے اور مڑ جائے

اور اس میں کیڑے پڑ جائیں تو وہ کبیرے کس شہنم سے آتے ہیں اور کیا اس گند و ساگ کے کہانے سے جس میں ہزار ہا کیڑے ہیں اتنے ہی بچے پیدا ہو جائیں گے۔ افسوس !!!

دُنیا میں خدا ایک دانہ سے صد ہا دانہ پیدا کرتا ہے پر یہی وید کہتا ہے کہ نیستی سے ہستی نہیں ہوتی اسے نادان اگر یہ نیستی سے ہستی نہیں تو تم ہی ایسا کر کے دکھاؤ +

پہرہ منوں پڑھنے والے بیسے بیان کیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ عورتیں کھیتوں کی مانند صرف شہوت رانی کا ذریعہ ہیں۔ اب دیکھنا چاہئے کہ یہ ناپاک طبع مند وافر امین کہاں تک بڑھتا جاتا ہے اور کیسے اپنی طرف سے الفاظ نر اشش کر قرآن شریف کی طرف متوجہ کرتا ہے ایسے منقری کے مقابل پر سبوا سکے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ لعنۃ اللہ علی الکاذبین قرآن شریف میں صرف یہ آیت ہے: نساء کہ حوث لکھ فا تو احر نکوا فی شہتم یعنی تمہاری عورتیں تمہاری اولاد پیدا ہونے کیلئے ایک کھیتی ہیں۔ پس تم اپنی کھیتی کی طرف جس طور سے چاہو آؤ۔ صرف کھیتی ہونی کا لحاظ رکھو یعنی اس طور سے صحبت نہ کرو جو اولاد کی مانع ہو۔ بعض آدمی اسلام کے اوائل زمانہ میں صحبت کے وقت انزال کر نیسے پر ہنہ کرتے تھے اور باہر انزال کر دیتے تھے اس آیت میں خدا نے ان کو منع فرمایا اور عورتوں کا نام کھیتی کہا یعنی ایسی زمین جس میں ہر قسم کا اناج اگتا ہے۔ پس اس آیت میں ظاہر فرمایا کہ چونکہ عورت حقیقت کھیتی کی مانند ہے جس سے اناج کی طرح اولاد پیدا ہوتی ہے سو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کھیتی کو اولاد پیدا ہونے سے روکا جاوے ان اگر عورت بیمار ہو اور یقین ہے کہ حمل ہونے سے اسکی موت کا خطرہ ہوگا ایسا ہی تحت نیت سے کوئی اور مانع ہو تو یہ عورتیں مستثنیٰ ہیں ورنہ عند اللہ شرع ہرگز جائز نہیں کہ اولاد ہونے سے روکا جائے +

غرض جبکہ خدا تعالیٰ نے عورت کا نام کھیتی رکھا تو ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ یہی واسطے اسکا نام کھیتی رکھا کہ اولاد پیدا ہونے کی جگہ اسکو قرار دیا اور نکلج کے اغرض میں سے ایک یہ بھی غرض کہی کہ تا اس نکلج سے خدا کے بندے پیدا ہوں جو اسکو یاد کریں۔

کہ القاد کا سکہ بیہودہ اور لغو نہیں ہے۔ بیشک انسان کے دل میں دو قسم کے القاد ہوتے ہیں نیکی کا القاد اور بدی کا القاد۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں القاد انسان کی پیدائش کا جب ضرور نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ باہم متضاد ہیں اور نیز انسان ان پر عقیقاً تین رکھتا اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں القاد باہر سے آتے ہیں اور انسان کی تکمیل ان پر موقوف ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں قسم کے وجود فرشتہ اور شیطان کو بند و بون کی کتابین ہی مانتی ہیں اور گہر ہی اسکے قابل ہیں۔ بلکہ جس قدر خدا کی طرف سے دنیائیں کتابین آئی ہیں سب میں ان دونوں وجودوں کا اقرار ہے۔ پہر اعتراض کرنا محض جہالت اور نصاب ہے اور جواب میں اس قدر کہنا ہی ضروری ہے کہ جو شخص بدی اور شرارت سے باز نہیں آتا وہ خود شیطان بن جاتا ہے جیسا کہ ایک جگہ خدا نے فرمایا ہے کہ انسان ہی شیطان بن جایا کرتے ہیں اور یہ کہ خدا ان کو کیوں سزا نہیں دیتا اس کا جواب یہی ہے کہ شیطانوں کو سزا دینے کیلئے قرآن شریف میں وعدہ کا وہ نہیں لکھا اس وعدہ کے منتظر رہنا چاہیے۔ کئی شیطان خدا کے ہاتھ سے سزا پا چکے اور کئی پائینگے ۛ

پہر مضمون پڑھنیوالے نے یہ اعتراض پیش کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورے نہیں تھی یعنی پاک نہیں تھی اور حیلہ اور کر اور فریب سے عار نہ تھی۔ اور جوانی خواہشات کی طرف بہت مائل تھے۔ ہم قبل اسکے جو اس بہتان کا جواب دین اس قدر کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الذین۔ یعنی بدزبانی میں لیکہلام سے ہی کچھ بڑا ہوا معلوم ہوتا ہے جس نے ہماری جماعت کے معزز آدمیوں کو جو چار سو کے قریب اپنی بدزبانی سے دکھ دیا۔ یہ دراصل تمام آریوں کی شرارت ہے جو جنوں نے کرا اور فریب کی راہ سے یہ دعوائے کر کے کہ تہذیب کو مضمون سناٹے جائیں گے پہر اپنے اقرار کے مخالف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے منہ سے وہ گالیان دلوں ہیں جن کے تصور سے بدن کا پھٹتا ہے۔ سادہ طبع مسلمان ان منافق آریوں کے دھوکے میں آکر

اس جلسہ میں حاضر ہوئے اور اس سفر میں ہزار ہا روپیہ کا خرچ اٹھایا اور پھر ایک نئی کس چار آنہ کے حساب سے جلسہ میں داخل ہو نیکے لیے آریوں کو فیس دی آخر کار ایسی سخت گالباں سن کر آئے کہ اگر کوئی جوشی قوم ہوتی تو اس جگہ خون کی ندیاں بہ جاتیں۔ اس سے بڑھ کر اور کونسی گالی ہوگی؟ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ناپاکہ زندگی قرار دیا اور نعوذ باللہ آپ کو مکار اور فریبی اور نفسانی شہوات..... کی بیوقوفی اہل ٹھہرایا۔

اب مذکورہ بالا اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پوچھنے والے نے پاک ہونا یا ناپاک ہونا یہ ایک پوشیدہ امر ہے اور بجز خدا کی گواہی کے کسی کی نسبت ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاک ہے کیونکہ کسی انسان کے اندرونی حالات کا بجز خدا کے کسی شخص کو علم نہیں وہ خدا کا ہی علم ہے جو پاک اور پلید میں فرق کر کے دکھاتا ہے۔ بہت لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ بڑی بڑی لمبی مالا ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور سر سے پاؤں تک ہانگے کپڑے پہنتے ہیں اور کسی تالاب پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں گرا دل و رعبہ کے بد معاش اور عیث اور چنڈال ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کے نبیوں کی زندگی سادہ ہوتی ہے وہ اس فہمیت سے کوئی کام نہیں کرتے کہ انکو بزرگ سمجھا جائے۔ وہ خاص طور پر کوئی رنگ و وار کپڑے نہیں پہنتے کوئی مالا اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے اور کوئی ایسی خاص وضع نہیں بناتے جس سے جو مقصود ہو کہ لوگ ان کو بزرگ سمجھیں اور نہ ان کو اس بات کی کچھ پروا ہوتی ہے کہ لوگ ان کو خدا کی خیاں کریں۔ بلکہ وہ دنیا کے لوگوں کو ایک مرے ہوئے کپڑے کی طرح ہی تصور نہیں کرتے خدا کی محبت ان کے دلوں پر ایسا کام کرتی ہے کہ ان کے دل خدا کی عظمت قبول کر نیکے بعد کسی کی پروا نہیں رکھتے۔ سب پر رسم کہتے ہیں مگر اس طور پر کسی کی عظمت نہیں مانتے کہ بعد خدا کے وہ بھی کچھ چیز ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ اپنے تئیں لوگوں پر ظاہر کریں اور اپنی اندرونی پاکیزگی لوگوں کو دکھادیں۔ بلکہ وہ انگشت نما ہونے سے گراہت کرتے ہیں انکی عظمت ہی ایسی واقع ہوتی ہے کہ وہ شہرت سے ہزار کوس دور رہا گتے ہیں اور گناہ

رہنا چاہتے ہیں مگر وہ خدا جو ان کے دلوں کو دیکھتا ہے اور ان کو اس کام کیلئے لایق سمجھتا ہے کہ وہ اپنے گوشوں اور جھروں سے باہر نکلیں اور خدا کے بندوں کو سیدھی راہ کی دعوت کریں وہ جبراً ان کو خلوت سے جلوت کی طرف لے آتا ہے اور زمین پر اپنے قائم مقام بنا کر ان کے ذریعہ سے دلوں کو سچائی کی طرف پہنچاتا ہے اور ان کیلئے بڑے بڑے نشان دکھاتا ہے اور دنیا پر انکی عظمت ظاہر کر نیکی سے ان کی تائید میں وہ قدرت کی نمونہ ظاہر کرتا ہے کہ آخر ہر ایک عقلمند کو ماننا پڑتا ہے کہ وہ خدا کی طرف ہی ہیں اور چونکہ وہ زمین پر خدا کے قائم مقام ہوتے ہیں ایسے ہر ایک مناسب وقت پر خدا کی صفات ان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور کوئی امر ان سے ایسا ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی صفات کے برخلاف ہر بیشک یہ سچ بات ہے کہ جیسا کہ خدا حلیم و کریم ہے ایسا ہی علم و حکم ان کو بھی ظاہر ہوتا ہے اور جیسا کہ خدا قادر اور مقتدر ہے ایسا ہی جس وقت میں پاپ اور گنہ سے بہر جاتی ہے تو خدا ان کے ذریعہ سے ہی زمین و آسمان کو سنرا دیتا ہے اور ہر ایک نرمی اور سختی جو خدا خود بخود کرتا رہتا ہے ان کے ذریعہ سے ہی کرتا ہے کیونکہ وہ زمین پر خدا کے جانشین کی طرح ہوتے ہیں۔ پس اگر ایسے کاموں سے خدا پر اعتراض نہیں ہو سکتا تو اسی طرح ان پر بھی کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ۲۔

غرض خدا کے نبیوں اور رسولوں کی نسبت کسی کو جائز نہیں اور نہ کسی کا حق ہے کہ وہ محض اپنی محدود عقل کی رو سے فیصلہ کرے کہ وہ پاک ہیں یا پلید ہیں بلکہ جیسے قرب اور تعلق کے وہ مدعی ہیں اور جس کے فرستادہ وہ اپنی تمہیں خیال کرتے ہیں اسی کا یہ حق ہے کہ اگر وہ درحقیقت اسی کی طرف ہی ہیں تو اپنی خاص تائیدوں اور خاص فضولوں اور خاص نصرتوں سے دنیا پر یہ ظاہر کر دے کہ وہ اُسکے برگزیدہ بندے ہیں اور جب خدا کی قدرت نصرتوں اور فوق العادہ نشانوں سے انکا برگزیدہ ہونا ثابت ہو جائے تو پھر ہر اس خیانت اور بے ایمانی اور کیننگی ہوگی کہ افعیٰ اونے اٹختہ چینیوں سے انکی عزت اور برتری

مشہد۔ خدا تعالیٰ پر خاص اور سیاری لوگوں کو جنہی لوگوں کی انکھ سے پوشیدہ رکھ کر کیلئے بعض حالات ان کو اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک منصب نادان کی نظر میں قابل اعتراض ہوتے ہیں تاخیر ان کو دور سے۔ منہ

پر حمل کیا جائے کیونکہ آدمی جیسا کہ اپنے اندر کینگی رکھتا ہے ایسا ہی اس کے اعتراف
 ہی کینگی پرستی ہوتے ہیں اسکو غیر نہیں ہوتی کہ کس حالت اور کن تعلقات کے ساتھ
 کوئی شخص خدا کا برگزیدہ بنجاتا ہے کیونکہ طبع آدمی کے ہاتھ میں صرف بطنی کے طور پر
 چند اعتراف ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ فلان شخص کیونکر خدا کا نبی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک سے
 زیادہ بیویاں رکھتا ہے * مگر وہ نادان نہیں جانتا کہ اس میں کیا حرج ہے بلکہ کثرت
 ازواج کثرت اولاد کا موجب ہے، جو ایک برکت ہے۔ اگر ایک عورت کا سو خاوند ہو تو اس کو
 سو لڑکا پیدا نہیں ہو سکتا لیکن اگر تنو عورت کا ایک خاوند ہو تو سو لڑکا پیدا ہونا کچھ عجیب
 نہیں ہے اس میں جس طریق سے انسان کی نسل پھیلتی ہے اور خدا کے بندوں کی تعداد
 بڑھتی ہے اس طریق کو کیوں بڑا کہا جاوے؟ اگر کہو کہ یہ اعتدال کے بر خلاف ہے تو خیال
 ہے کیونکہ جبکہ خدا نے ایک کو مرد بنایا اور زیادہ بچے پیدا کرانیکا اسمیں مادہ رکھا اور عورت
 کی نسبت اسکو بہت زبردست قوتیں دیں تو اس صورت میں آفت ہال کو تو خدا نے
 اپنے ہاتھ سے توڑ دیا جن کو خدا نے برابر نہیں کیا وہ کیونکر برابر ہو جائیں ان کو برابر کچھ
 حاققت ہے۔ ماسوا اس کے ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ تعداد ازواج میں کسی عورت پر ظلم نہیں
 مثلاً اگر کسی شخص کی پہلی بیوی موجود ہے نواب دوسری عورت جو اس سے شادی کرنا چاہتی
 ہے وہ کیوں ایسے شخص سے شادی کرتی ہے جو پہلے ہی ایک بیوی رکھتا ہے ظاہر ہے
 کہ وہ تو پہلی شادی کر چکی کہ جب تعداد ازواج پر راضی ہو جائیگی۔ پہر جب میان بیوی اسی
 ہو گئی تو پھر دوسرے کو اعتراف کا حق نہیں پہنچتا۔ جب حق دار نے اپنا حق چھوڑ دیا تو پھر وہ دوسرے
 کا اعتراف محض جھکنا ہے اور اگر پہلی بیوی سے تو وہ خوب جانتی ہے کہ اسلام میں دوسری

* حاشیہ۔ جیسا کہ عرب کے کفار کا ایک یہ اعتراف خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے۔ کہ۔

یا کل الطعام ویشی فی الاسواق یعنی یہ تو کہا، کہا، کہا ہے اور بازاروں میں پرتا ہے ان کو نزدیکی
 روٹی کہا، یا عذر کہا، استعمال کرنا نشان نبوت کے برخلاف تھا اور نیز یہ اعتراف تھا کہ نبی گوشت گزین بنا جاتا ہے کہ

بیوی کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نکاح کے وقت میں یہ شرط نہیں کر لیتی کہ اسکا خاوند دوسری بیوی نہ کرے اس صورت میں وہ بھی اپنی خاموشی سے اپنا حق چھوڑتی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ کثرت ازواج خدا کو تعلق کی کچھ حاجت نہیں اگر کسی کی دس ہزار بیوی ہی ہوتی تو اگر اسکا خدا سے پاک اور حکم تعلق ہے تو دس ہزار بیوی سے اسکا کچھ بھی حرج نہیں بلکہ اس سے اسکا کمال ثابت ہوتا ہے کہ ان تمام تعلقات کے ساتھ وہ ایسا ہے کہ گویا اسکو کسی کے ساتھ ہی تعلق نہیں اگر ایک گھوڑا بوجہ کی حالت میں کچھ چل نہیں سکتا مگر بغیر سواری اور بوجہ خوب چال نکالتا ہے تو وہ گھوڑا کس کام کا ہے؟ اسی طرح بہادر وہی لوگ ہیں جو تعلقات کیساتھ ایسے ہیں کہ گویا بے تعلق ہیں پاک آدمیوں کی شہوات کو ناپاکوں کی شہوات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ناپاک لوگ شہوات کے اسیر ہوتے ہیں مگر پاکوں میں خدا اپنی حکمت اور مصلحت سے آپ شہوات پیدا کرتا ہے اور صرف صورت کا اشتراک ہے جیسا کہ مثلاً قیدی بھی جیلخانہ میں رہتی ہیں اور داروغہ جیل بھی مگر دونوں کی حالت میں فرق ہے۔ دراصل ایک انسان کا خدا سے کمال تعلق تہی ثابت ہوتا ہے کہ بظاہر بہت سے تعلقات میں وہ گرفتار ہو۔ بیویاں ہوں اولاد ہو تجارت ہو زراعت ہو اور کئی قسم کے اس پر بوجہ پڑے ہوئے ہوں اور پھر وہ ایسا ہو کہ گویا خدا کے سوا کسی کے ساتھ ہی اسکا تعلق نہیں ہے یہی کمال انسانوں کے علامات میں خدا اگر ایک شخص ایک بن میں بیٹھا ہے نہ اسکی کوئی جوڑ ہے نہ اولاد ہے نہ دوست ہیں اور نہ کوئی بوجہ کسی قسم کے تعلق کا اس کے وہ منگیا ہے تو ہم کیونکر سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے تمام اہل وعیال اور ملکیت اور مال پر خدا کو مقدم کر لیا ہے اور بے امتحان ہم اس کے کیونکر قابل ہو سکتے ہیں اگر ہمارے سید و مولائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں نہ کرتے تو ہمیں کیونکر سمجھ سکتے آسکتا کہ خدا کی راہ میں جان فحشانی کے موقعہ پر آپ ایسے بے تعلق تھے کہ گویا آپ کی کوئی بھی بیوی نہیں تھی مگر آپ نے بہت سی بیویاں اپنے نکاح میں لاکر صدمہ امتحانوں کے موقعہ پر یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو جسمانی لذات سے کچھ بھی غرض نہیں اور آپ کی ایسی مجردانہ زندگی ہے

کہ کوئی چیز آپ کو خدا سے روک نہیں سکتی تاہم شیخ وان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گہر میں گہاڑہ لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے اور آپ نے ہر ایک لڑکے کی وفات کے وقت یہی کہا کہ مجھے اس سے کچھ تعلق نہیں میں خدا کا ہوں اور خدا کی طرف جانوں گا۔ ہر ایک وافر اولاد کے مرنے میں جو نعت جگر ہوتے ہیں یہی سو نہ سے نکلتا تھا کہ اسے خدا ہر ایک چیز پر میں سب سے مقدم رکھتا ہوں مجھے اس اولاد سے کچھ تعلق نہیں کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ بالکل دنیا کی خواہشوں اور شہوات سے بے تعلق تھے اور خدا کی راہ میں ہر ایک وقت اپنی جان ہتھیلی پر لے سکتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کی انگلی پڑھواری اور خون جاری ہو گیا۔ تب آپ نے اپنی انگلی کو مخاطب کر کر کہا کہ اے انگلی تو کیا چیز ہے صرف ایک انگلی ہے جو خدا کی راہ میں زخمی ہو گئی۔

ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے گہر میں گئے اور دیکھا کہ گہر میں کچھ سبب نہیں اور آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشان ہتھ پر لگے ہیں تب عمرؓ کو یہ حال دیکھ کر رونہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمرؓ تو کیوں روتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کی کہ آپ کی نکالیف کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ قیصر اور کسریٰ جو کافر ہیں آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ ان نکالیف میں بسر کرتے ہیں۔ تب آنجناب نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے کیا کام میری مثال اس سوار کی ہے کہ جو شدت گرمی کے وقت ایک اونٹنی پر جا رہا ہے اور جب پہر کی شدت نے اسکو سخت تکلیف دی تو وہ اسی سوار کی حالت میں دم لینے کے لیے ایک بیخ کے سایہ کے نیچے ٹھہر گیا اور پہر چند منٹ کے بعد اسی گرمی میں اپنی راہ لی۔ اور آپ کی بیویاں بھی پھر حضرت عائشہ کے سب سے رسیدہ تھیں بعض کی عمر ساٹھ برس تک پہنچ چکی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تندرانی و جوانی ساری اہم اور مقصد تھا کہ عورتوں میں مقاصد میں شایع کیے جائیں اور اپنی صحبت میں رکھ کر علم دین انکو سکھایا جائے تا وہ دوسری عورتوں کو اپنے نمونہ اور تسلیم سے ہدایت دیکھیں۔ یہ آپ ہی کی سنت مسلمانوں

میں اب تک جاری ہے کہ کسی عزیز کی موت کے وقت کہا جاتا ہے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ یعنی ہم خدا کے ہیں اور خدا کا مال ہیں اور یہی کی طرف ہمارا رجوع ہے سب سے پہلے یہ صدق و وفا کے کلمے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے پھر دوسروں کے لیے اس نمونہ پر چلنے کا حکم ہو گیا۔ اگر آنجناب بیویاں نہ کر سکتے اور لڑکے پیدا نہ ہوتے تو ہمیں کیونکہ معلوم ہوتا کہ آپ خدا کی راہ میں اس قدر فدا شدہ ہیں کہ اولاد کو خدا کے مقابل پر کچھ بھی چسپہ نہ نہیں سمجھتے ۶۰

اب تم متقابل کرو کہ ایک طرف تو وہ آریہ ہیں کہ جو اولاد حاصل کر نیچے لالچ سے اپنی بیویوں سے نیرنگ کر اتے ہیں جو سرسرا کر اٹھ جاتی ہے اور ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہر ایک فرزند عزیز کے مرنے پر یہ کہتے ہیں کہ بچے کسی سے تعلق نہیں بچے خدا تعالیٰ سے تعلق ہے۔ پس یہ پوشیدہ تعلق جو ان امتحانوں کے کیونکر ثابت ہو سکتا تھا؟ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ یعنی اے نبی لوگوں کو کہہ دے کہ میں صرف خدا کا پرستار ہوں دوسری کسی چیز سے میرا تعلق نہیں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنے کا خدا کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ دیکھو اس آیت میں کیسی مادی لہجہ سے بے تعلقی ظاہر کی گئی ہے چنانچہ زندگی کن کہ باصدا عمیال ندری بدل غیر آن ذوالجلال ۶۱

انہوں نے ہمارے مخالفوں کو انہیں باتوں نے ہلاک کیا ہے کہ وہ خود بیچوں پر نظر نہیں ڈالتے اور ہر ایک امر جو ان کو اپنی نادانی سے سمجھ نہیں آتا اسکو اختیار ہنس کی صورت میں پیش کرتے ہیں وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ انسان کن اعمال سے خدا کا پیرا بناتا ہے کیا خدا تک پہنچنے کیلئے یہی راہ ہے کہ کوئی شخص بیوی نہ کرے اگر یہی بات ہے تو یہ نسخہ بہت سہل ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ جن کو بیوی میسر نہیں آتی یا ان امور پر قادر نہیں ہو سکتے وہ سب خدا کے ولی اور دوست سمجھ جائیں۔ نہیں بلکہ وہ اہل بیت دور ہے

اور وہ مقام انہیں کو میسر آتا ہے جو خدا کی راہ میں کہوئے جاتے ہیں اور صدق اور وفا کے مرحلہ کو اس منزل تک طے کر لیتے ہیں جو سچ سچ اور درحقیقت خدا کیلئے ان پر وجود سے مرہی جاتے ہیں ان کو خدا سے کوئی چیز نہیں روکتی نہ وہ بیویاں جو انکی پیاری اور عزیز ہوتی ہیں اور نہ وہ اولاد جو انکے جگر گوشہ کہلاتے ہیں عجیب قسم کے یہ پاک دل لوگ ہیں جو باوجود ہزار ہا تعلقات کے پہر ہی کسی سے تعلق نہیں رکھتے۔ وہ ایسے ماسوا اللہ سے بے تعلق ہوتے ہیں کہ اگر انکی ہزار ہا بیوی ہو اور ہزار ہا لڑکا ہو پہر ہی ہم قسم کہا کر کہہ سکتے ہیں کہ انکی ایک ہی بیوی نہیں اور نہ انکا کوئی لڑکا ہے انکو یہ اندھی دنیا نہیں جانتی کہ جو کس قسم پر ہیں اور کون انکو جانتا ہو مگر وہی جس نے ان کو یہ پاک فطرت عطا کی ہے یا وہ جسکو اسکی طرف سے انکھین دی جائیں۔ دنیا میں کر دڑا ایسے پاک فطرت گذر کر ہیں اور آگے ہی ہونگے لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پاتا ہے جس کا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وصدائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان قوموں کے بزرگوں کا ذکر تو جانے دو جن کا حال قرآن شریف میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا صرف ہم ان نبیوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے جیسے حضرت موسیٰ حضرت داؤد حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے انبیاء کو ہم خدا کی قسم کہا کر کہتے ہیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے اور قرآن شریف نازل نہ ہوتا اور وہ برکات ہم کو چشم خود نہ دیکھتے جو ہم نے دیکھے لیے تو ان تمام گذشتہ انبیاء کا صدق ہمیشہ شبہ رہ جاتا کیونکہ صرف تصدقوں سے کوئی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی اور ممکن ہے کہ وہ قصے صحیح نہ ہوں اور ممکن ہے کہ وہ تمام معجزات جو انکی طرف منسوب کیے گئے ہیں وہ سب مبطلات ہوں کیونکہ اب ان کا نام و نشان نہیں بلکان گذشتہ کتابوں سے تو خدا کا پتہ ہی نہیں لگتا اور یقیناً سمجھ نہیں سکتے کہ خدا ہی انسان سے

ہر کلام ہوتا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے یہ فقہ حقیقت کے رنگ
 میں آگئے۔ اب ہم نہ قال کے طور پر بلکہ حال کے طور پر اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ مکالمہ
 الہیہ کیا چیز ہوتا ہے اور خدا کے نشان کس طرح ظاہر ہوتے ہیں اور کس طرح دعائیں
 قبول ہو جاتی ہیں اور یہ سب کچھ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا اور
 جو کچھ قصوں کے طور پر پیغمبر میں بیان کرتی ہیں وہ سب کچھ یعنی دیکھ لیا۔ پس ہم نے
 ایک ایسے نبی کا دہن پکاڑا ہے جو خدا بنا ہے۔ کسی نے یہ شریعت ہی اچھا کہا ہے سے
 محمد عربی پادشاہ ہر دو سرا۔ کرتے ہے روح قدس جھلنے کی ربانی
 اور جو خدا تو ہمیں کہ سکون پہ کہتا ہوں کہ اسکی مرتبہ انبیاء میں ہر خدا و انبی
 ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سعادتوں
 کی ارواح کیلئے آنتا ہے جیسے اجسام کیلئے سورج۔ وہ اندھیرے کے وقت ظاہر ہوا
 اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کر دیا وہ نہ تہکانہ ماندہ ہوا جیتا کہ عرب کے تمام حصہ کو
 شکر بھی پاک نہ کر دیا وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے کیونکہ اسکا نور ہر ایک زمانہ میں موجود
 ہے اور اسکی سچی پیروی انسان کو یوں پاک کرتی ہے کہ جیسا ایک صاف اور شفاف دریچا
 پانی میں کپڑے کو۔ کون صدق دل سے ہماری پاس آیا جس نے اس نور کا مشاہدہ نہ کیا۔
 اور کس نے صحت نیت سے اس دروازہ کو کھٹکھٹایا جو اسکے لئے کھولا نہ گیا لیکن افسوس کہ
 اکثر انسانوں کی یہی عادت ہو کہ وہ مغلی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ کوزلی
 اندر داخل ہو۔ ایسا ہی اس مغلیہ کی عادت نے بعض آریوں کو کہا لیا ہے کہ کہتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیوں میں کمر اور زہیب می کام لیا مگر وہ اپنی تعصب کی وجہ سے
 نہیں جانتے کہ جب دشمن لڑائی کے وقت میں کمر اور زہیب ہتھال میں لاتا ہے تو کمر کے
 ساتھ ہی اسکا جواب دینا کیوں حرام مگر اور زہیب بچائے خود کوئی بُری چیز نہیں ہو بلکہ اسکی
 بدستمالی بُری ہے جو صحت نیت سے سچائی کی مدد میں اور غلو مولوں کی امداد کی غرض

سے کیا جاتا ہے وہ گناہ میں داخل نہیں ہے۔ خدا شہر بیکار کو کر کے فریہ سے ہی سزا دیتا ہے اور خدا ہمیشہ راستباز آدمی کا حامی ہوتا ہے اور حدیث اور چند آل آدمی کو آخر کو وہ پکڑتا ہے اسی طرح وہ اپنے پاک نبیوں کی مدد کرتا آیا ہے۔ چنانچہ آریون کو بھی اُس نے اپنی اس مدد کے نونے دکھائے ہیں اور ہیت ناک نشانوں کے ساتھ ان کو دکھلایا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا دشمن ہے۔ مجملہ ان نشانوں کے لیکر ہرام کی ہوت بھی ایک بڑا نمونہ ہے۔ یہ شخص محض ایک نادان تھا جس نے خواہ سخاہ خدا کے پاک نبی کو گالیوں دینا اپنا شیوہ اختیار کر لیا تھا میں نے بہت سمجھا یا مگر وہ باز نہ آیا اور مجھ سے اُس نے نشان مانگتا تھا خدا نے اُسکے چہ سال کے اندر قتل کیے جانے کا حکم بطور پیشگوئی نشان دیا۔ اُس نے میرے ساتھ مبارک بھی کیا اور اپنی کتاب خطبہ احمدیہ میں دانت میں پس کر یہ دعوائی کہ ایک طرف یہ شخص ہے جو قرآن کو خدا کا کلام جانتا ہے اور ایک طرف میں ہوں جو دیکھتا ہوں اور قرآن کا مکتب ہوں۔ پس اے ایشور ہم دو فوجیں سچا فیصلہ کر لینے وہ جو چڑھا ہے اُسکو جو بٹ کی سزا دے۔ پس خدائے عادل نے یہ فیصلہ کیا کہ اُسکو میری زندگی میں ہی بڑی طرح ہلاک کر دیا۔ مگر اس فیصلہ سے آریہ قوم نے کچھ بھی نہ سادہ نہیں اٹھایا حالانکہ جو بٹ اور سچ کے پر کہنے کیلئے یہی نشان کافی تھا اگر آریہ مذہب سچا تھا تو یہ کیا بلاناہل ہوئی جو خدائے جو بٹ کے حق میں فیصلہ کر دیا اس جگہ صرف پیشگوئی نہیں تھی بلکہ باہمی مبارک بھی تھا اور سچ برس جو لوگوں کی آنکھیں اس طرف لگی ہوئی تھیں مگر کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے آخر ماہ کے مبارک دن میں قریبا دن کے ہم سچ کے وقت خدائے فیصلہ سنا دیا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لئے یہ خدا کی گواہی ہے۔ وہ دل لعنتی ہے جو خدا کی گواہی سچ ہی تسلیم نہیں پکڑتا +

اب ہم مضمون پڑھنے والے کے تمام اعتراضات کا جواب دیکھیں اور ثابت کر چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف پر کوئی اعتراض وارو نہیں ہو سکتا ہاں وہ پیر ہے

اعتراضات وار ہوئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ دید گراہ کر نیوالی کتاب ہے اور جن لوگوں نے بنام ہناد الہام کے ایسی کتاب آرہ ورت کو دی ہے وہ لوگ ہرگز بجانب اللہ نہیں ہو سکتے۔ بعد اسکے ہم اور چند مقاصد لکھیں گے چنانچہ منجملہ ان کے ایک مقصد مندرجہ ذیل ہے۔

الہامی کتابوں کی عرض اصلی کے بیان

اور یہ کہ سب سے اکمل قرآن شریف ہے

یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز کی بڑی خوبی ہی سبھی جائیگی کہ جس غرض کے پورا کرنے کے لیے وہ وضع کی گئی ہے اس غرض کو بوجہ حسن پوری کر سکے مثلاً اگر کسی ہل کو غلبہ رانی کیلئے خرید لیا گیا ہے تو اس ہل کی ہی خوبی رکھی جائیگی کہ وہ ہل غلبہ رانی کے کام کو بوجہ حسن ادا کر سکے اسی طرح ظاہر ہے کہ اصلی غرض آسمانی کتاب کی ہی ہونی چاہئے کہ اپنی پیروی کرنا اور اپنی تسلیم اور تاثیر اور قوت اصلاح اور اپنی روحانی خاصیت سے ہر ایک گناہ اور گندگی زندگی سے چھوڑ کر ایک پاک زندگی عطا فرماوے اور ہر پاک کر نیکی بعد خدا کی شناخت کے لیے ایک کامل بصیرت عطا کرے اور اس ذات بے مثل کے ساتھ جو تمام خوشیوں کا حشر ہے ہے محبت اور عشق کا تعلق بخشے کیونکہ درحقیقت ہی محبت نجات کی چڑھے اور یہی وہ ہمیشہ ہے جس میں داخل ہونیکے بعد تمام کوفت اور تلخی اور سوچ و غڈ لے ہو جاتا ہے اور بلاشبہ زندہ اور کامل کتاب الہامی وہی ہے جو طالب خدا کو اس مقصد تک پہنچاوے اور اس کو سفلی زندگی سے نجات دیکر اس محبوب حقیقی سے ملاوے جس کا وصال عین نجات ہے اور تمام شکوک و شبہات سے مخصوص بخش کر ایسی کامل معرفت اسکو عطا کرے کہ گویا وہ اپنی خدا کو

دیکھ لے اور خدا کے ساتھ ایسے مستحکم تعلقات اُسکو بخش دے کہ وہ خدا کا وفادار بندہ بن جائے اور خدا اُس پر ایسا لطف و احسان کرے کہ اپنی تمام انواع اقسام کی نصرت اور مدد اور حمایت سے اُسے سہین اور اُسکے غیر میں فرق کر کے دکھلائے اور اپنی معرفت کے دروازے اُس پر کھول دے اور اگر کوئی کتاب اپنے اِس فرض کو ادا نہ کرے جو اُسکا اصلی فرض ہے اور دوسرے بیہودہ دعویوں سے اپنی خوبی ثابت کرنی چاہے تو اسکی یہی مثال ہے کہ ایک شخص مشنڈا طلبیب حاذق ہو نیکاد دعویٰ کرے اور جب کوئی بیمار اُسکے سامنے پیش کیا جائے کہ اُسکو اچھا کر کے دکھلاؤ تو وہ یہ جواب دے کہ میں اُسکو اچھا تو نہیں کر سکتا لیکن میں کشتی کرنا خوب جانتا ہوں یا یہ کہے کہ علم ہیئت اور فلسفہ میں مجھے بہت دخل ہے ظاہر ہے کہ ایسا آدمی مسخرہ کہلائے گا اور عقلت دن کے نزدیک قابل سزائش ہو گا خدا کی کتاب اور خدا کے رسول جو دنیا میں آتے ہیں بڑی غرض انکی یہی ہوتی ہے جو دنیا کو پاک کرنا اور دنیا زدگی سے چھوڑا دین اور خدا سے پاک تعلقات قائم کرین انکی یہ غرض تو نہیں ہوتی کہ دنیا کے علوم اُنکو سکھا دین اور دنیا کی ایجادوں ہی کو آگاہ کرین +

غرض ایک عقلمند اور منصف مزاج آدمی کے نزدیک اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ خدا کی کتاب کا فرض یہی ہے کہ وہ خدا کو طارے اور خدا کی ہستی کے بارہ میں یقین کے درجہ تک پہنچا دے اور خدا کی عظمت اور ہیبت اور عبادت اور عبادت کے بارہ میں یقین کے درجہ تک پہنچا دے اور نہ ہم اسی کتاب کو کیا کرین جو نہ دل کا گندہ دور کر سکتی ہے اور نہ اسی پاک اور کامل معرفت بخش سکتی ہے جو گناہ سے نفرت کر نیکامو جب ہو سکے یا دوسرے گناہ کی رغبت کا جذام نہایت خطرناک بن نام ہے اور یہ جذام کی سطح دور ہی نہیں ہو سکتا جینتک کہ خدا کی زندہ معرفت کی تجلیات اور انکی ہیبت اور عظمت اور قدرت کے نشان بارش کی طرح وارد نہ ہوں اور جینتک کہ انسان خدا کو انکی ہیبت فتون کے ساتھ ایسا نزدیک نہ دیکھے جیسے وہ بکری کہ جب شیر کو دیکھتی ہے کہ صرف وہ اُس سے رو قدم کے فاصلہ پر ہے انسان کو بہ ضرورت ہجو

کہ وہ گناہ کے مہلک جذبات سے پاک ہو اور اس قدر خدا کی عظمت اُس کو دل میں بیٹھی جائے کہ وہ بے ہمتی یا رکب زبالی نفسانی شہوات کی نحوائش کہ جو سبکی کی طرح اُس پر گرتی اور اُس کے تقویٰ کے سرمایہ کو ایک دم میں جلا دیتی ہے وہ دور ہو جاوے مگر کیا وہ ناپاک جذبات کہ جو مرگی کی طرح بار بار پڑتے ہیں اور پرہیزگاری کے ہوش و حواس کو کہو دیتے ہیں وہ صرف اپنے ہی خود غمراہ شہید پر ہمیشہ کے تصور سے دور ہو سکتے ہیں یا صرف اپنی ہی تجویز کو خیالات سے بے بسکتو ہیں اور یا کسی ایسے کفارہ سے ترک سکتے ہیں جسکا دکھ اپنی نفس کو چھوڑا ہی نہیں ہرگز نہیں یہ بات معمولی نہیں بلکہ سب باذن سے بڑھ کر عقل مند کے نزدیک غور کرنیکے لائق ہی بات ہے کہ وہ تباہی جو اس بیماری اور بے تعلقی کی وجہ سے پیش آنے والی ہے جسکی اصلی جڑ گناہ اور معصیت ہے اس سے کیونکر محفوظ رہتے تو ظاہر ہے کہ انسان یقینی لذت کو محض ظنی خیالات سے چھوڑ نہیں سکتا۔ ان ایک یقین دوسرے یقینی امر سے بہت برادر کر سکتا ہے مثلاً ایک بن کے متعلق ایک یقین ہے کہ اس جگہ سے کئی ہرن ہم باسانی پکڑ سکتے ہیں اور ہم اس یقین کی تحریک پر قدم اٹھانیکے لیے مستعد ہیں مگر جب یہ دوسرا یقین ہو جائیگا کہ وہ ان پچاس شیر بہر ہی موجود ہیں اور ہزار ہا خونخوار اژدہا ہیں جو منہ کھولے بیٹھے ہیں تب ہم اس ارادہ سے دستکش ہو جائینگے اسی طرح بغیر اس درجہ یقین کے گناہ ہی روز نہیں ہو سکتا۔ لوہا لوہے سے ہی ٹوٹتا ہے + خدا کی عظمت اور مہبت کا وہ یقین چاہیے جو عظمت کے پردوں کو پاش پاش کر دے اور بدن پر ایک لہرہ ڈال دے اور موت کو قریب کر کے دکھلا دے اور ایسا خوف دل پر غالب کرے جس سے تمام تار و پود نفس امارہ کے ٹوٹ جائیں اور انسان ایک غیبی اہتہ سے خدا کی طرف کھینچا جائے اور اس کا دل اس یقین سے بہر جائے کہ درحقیقت خدا موجود ہے جو یہاں مجسم کو بے سزا نہیں چھوڑتا۔ پس ایک حقیقی پاکیزگی کا طالب ایسی کتاب لے کیا کرے جسکو ذریعہ سے یہ ضرورت رفع نہ ہو سکے ؟

اس لیے میں ہر ایک پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ وہ کتاب جو ان ضرورتوں کو پورا کرتی ہے وہ قرآن شریف ہی اسکے ذریعہ سے خدا کی طرف انسان کو ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کی محبت سرد ہو جاتی ہے اور وہ خدا جو نہایت نہان در نہان ہے کسی پیروی سے آخر کار اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے اور وہ قادر ہے کہ قدرتوں کو غیر تو میں نہیں جانتے قرآن کی پیروی کر نیوالے انسان کو خدا خود دکھا دیتا ہے اور عالم ملکوت کا اسکو سیر کراتا ہے اور اپنا ناما موجود ہونے کی آواز سے آپ اپنی ہستی کی اسکو خبر دیتا ہے مگر وہ یہ نہیں ہے ہرگز نہیں ہے اور وہ اس بوسیدہ گھڑی کی مانند ہے جس کا مالک مہر جاگزا اور یا جسکی نسبت پتہ نہ لگے کہ کیسی گھڑی ہے جس پر پیشہ کی طرف وید بلاتا ہے اس کا زندہ ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ وید اس بات پر کوئی دلیل قائم نہیں کرتا کہ اسکا پیشہ موجود ہی ہے اور وہ ایک گمراہ کنندہ تعلیم نے اس بات میں ہی رخنہ ڈال دیا ہے کہ مصنوعات سے صنایع کا پتہ لگایا جائے کیونکہ اسکی تعلیم کی رو سے ارجح اور پر مانو یعنی ذرات سب قدیم اور غیر مخلوق ہیں پس غیر مخلوق کے ذریعہ سے صنایع کا کیونکر پتہ لگے ایسا ہی وید کا کام آتی کا دروازہ بند کرتا ہے اور خدا کے نازہ نشانوں کا متکر ہے اور وید کی رو سے پیشہ اپنے خاص بندوں کی تائید کے لئے کوئی ایسا نشان نہیں کر سکتا کہ معمولی انسانوں کے علم اور تجربہ سے بڑھ کر ہو پس اگر وید کی نسبت بہت ہی حسن ظن کیا جائے تو اس قدر کہیں گے کہ وہ صرف معمولی ہجر کے انسانوں کی طرح خدا کے وجود کا اقرار کرتا ہے اور خدا کی ہستی پر کوئی یقینی دلیل پیش نہیں کرنا۔ عرض وید وہ معرفت عطا نہیں کر سکتا جو نازہ طور پر خدا کی طرف سوا آتی ہے اور انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ ہر ہمارا مشاہدہ اور تجربہ اور ان سب کا جو ہم سے پہلے گذر چکے ہیں اس بات کا گواہ ہے کہ قرآن شریف اپنی روحانی خاصیت اور اپنی ذاتی روشنی سے اپنے سچے پیرو کو اپنی طرف پہنچتا ہے اور اس کے دل کو منہ کرتا ہے اور ہر بڑے بڑے نشان دکھا کر خدا سے ایسے تعلقات مستحکم بخش دیتا ہے کہ وہ ایسی تلوار سے بھی ٹوٹ نہیں سکتے جو

لکڑہ لکڑہ کرنا چاہتی ہے وہ دل کی آنکھ کھولتا ہے اور گناہ کے گندے چشمہ کو بند کرتا ہے اور خدا کے لذیذ مکارمِ اطہر سے شرف بخشتا ہے اور علومِ غیب عطا فرماتا ہے اور دعا قبول کرنے پر اپنے کلام سے اطلاع دیتا ہے اور ہر ایک جو اس شخص سے مقابلہ کرے جو قرآن شریف کا سچا پیرو ہے خدا اپنی ہیبتناک نشانوں کے ساتھ اس پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس بناہ کے ساتھ ہے جو اسکے کلام کی پیروی کرتا ہے جیسا کہ اس نے لیکھرام پر ظاہر کیا اور اسکی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ خوب سمجھتا تھا کہ خدا نے اسکی موت سے اسلام کے سچائی پر مہر لگا دی بلکہ عرض اس طرح پر خدا اپنے زندہ تصرفات سے قرآن شریف کی پیروی کرنے والے کو کھینچتا کھینچتا قرب کے بلن میں لانا تک پہنچاتا ہے جو لوگ ہمیں دید کی طرف بلاتے ہیں ان کی ایسی مثال ہے کہ جیسا کہ اندھا سو جا کھے کو کہے کہ میرے پیچھے چل وہ دایمی راحت اور سرور جس کا فطراناً انسان طالب ہے اور جس کے بغیر وہ جہنمی زندگی میں مبتلا ہے وہ کیونکر انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جب تک اسکو اپنی ذاتی مشاہدہ سے یہی خبر نہیں کہ خدا موجود ہی ہے اور کیونکر ایسی کنابوں سے جو محض تصویق کے رنگ میں ہیں وہ شیرین پھل مل سکتا ہے جو حقیقی معرفت کے نام سے موسوم ہے

اور یہ بھی ایک یقینی اور واقعی بات ہے کہ خدا کی راہ میں کوشش کرنے کے لئے امید کا پایا جانا ہی ضروری ہے جو شخص ایک بند کو ٹھے میں یہ خیال کرے کہ اسکا ایک عزیز ضرور نفعی ہے آواز دیتا ہے اور آواز پر آواز داتا ہے کہ اسے عزیز میں حاضر ہون تو یا ہر شکل اور جہ سے ملاقات کر اور اسکو کوئی جواب نہیں ملتا وہ خیال کرتا ہے کہ شاید وہ سوتا ہے اور اس کے دروازہ پر صبر کر کے بیٹھتا ہے یہاں تک کہ جو سونے کا وقت اندازہ کیا جاتا ہے وہ بھی گذر جاتا ہے بلکہ اس کو ٹھ میں اس بات کہ کچھ ہی آثار ظاہر نہیں ہوتے کہ اس میں کوئی زندہ موجود ہے تب اس شخص کی امید آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے اور جب اندازہ اونٹینہ سے وقت گذر جاتا ہے تب امید کی کلی منقطع ہو جاتی ہے اور پھر وہ شخص اس دروازہ پر بیٹھنا لا حاصل جاتا ہے

اسی طرح جب انسان خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور ایک عمر گزارنے کے بعد ہی اس طرف سے کوئی آواز نہیں آتی اور زندہ خدا کے کوئی آثار اس پر ظاہر نہیں ہوتے تب اسکی تمام امیدیں پاش پاش ہو جاتی ہیں اور بجائے اسکے کہ وہ ترقی کرے تنزل کیطرت جھکتا ہے یہاں تک کہ ایک دن دوسرے یوں کے رنگ میں ہو جاتا ہے اس سے ثابت ہے کہ مبارک صوبہ ہی کتاب ہے کہ جو اپنے تازہ نشاناتوں سے امید کو دن بدن بڑھاتی ہے اور خدا کے ملنے کے آثار ظاہر کرتی ہے۔ انسان کی تمام کوششیں امید پر مبنی ہیں جن زمین کی نسبت یہ امید ہی نہیں کہ اس سے بانی تخلیق اسکے کہو ورنے کیلئے انسان وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ اگر تھوڑی کوشش کا نتیجہ انسان دیکھ لے تو بہت ہی کر سکتا ہے لیکن اگر کچھ ہی نتیجہ ظاہر نہ ہو تو رفتہ رفتہ مایمانی مدد منقطع ہو جاتی ہے آخر خدا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے *

دنیا کے علوم میں انسان خواہ کتنی ہی ترقی کرے اور خواہ کیسا ہی وہ طبعی اہلیت کا ماہر بن جائے اور خواہ دنیا کے تکمیل کے اسباب اور ایجادوں میں کتنی ہی فوقیت حاصل کرے مگر پھر ہی یہ سفلی کمالات اسکو خدا تک نہیں پہنچا سکتے بلکہ اور یہی دل سخت کر دیتے ہیں اور ایک ناحق کی مشینت اور تکبر کا موجب ہو جاتے ہیں۔ تمام رہنما بزرگوں کے تجربے سے یہ فیصلہ شدہ بات ہے کہ خدا کو بجز خدا کی ہی تجلی اور توجہ کے پانہیں سکتے۔ اور اگر کوئی ایسی اہلانی کتاب ہے کہ اپنی زندہ طاقت سے ہمارے لیے کوئی دروازہ نہیں کہولتی اور صرف ہمارے ہی دماغی خیالات کے ہمراہ لگتی ہے تو اس کا ہم پر کیا احسان ہے اور کونسی نئی معرفت ہو کہ عطا کرتی ہے کیا اس قدر معرفت ہم خود حاصل نہیں کر سکتے وہ کیسا پرشیر ہے جو خود آریوں کے ہی دماغی خیالات کا ایک نتیجہ ہے اور اس نے اپنے وجود کو ان پر ظاہر نہیں کیا بلکہ وہ اسکو خود ظاہر کر رہے ہیں ایسا پریشیر تو ایک چوہے کے وجود سے ہی گرا ہوا ہے۔ چہا ہی رات کے وقت اپنی پہرے چلنے اور اپنی تیز حرکت یا کسی چیز کو کاٹنے سے خبر دیدیتا ہے

کہ میں موجود ہوں مگر دید کا پریشہ تو اس قدر بھی خبر نہیں دیکھتا کچھ معلوم نہیں کہ اب وہ اس زمانہ میں زندہ نکلیے یا نہیں۔ پس ایسے پریشہ کو قبول کرنا جائے عار ہے جس سے اپنی ہستی کی خبر دینے میں ایک چوہا بھی سبقت لیجاتا ہے اور عقل سلیم ایسے خدا کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتی جو اپنا وجود آپ ظاہر نہیں کر سکتا۔

اسلام میں معمولی مذہب سے زیادہ کیا بات ہے؟

اگرچہ یہ زمانہ مذہبی جنگوں کا زمانہ ہے اور ہر ایک شخص خواہ تہذیب سحر اور خواہ غیر تہذیب سحر بھی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے مذہب کی حقانیت دوسروں پر ظاہر کرے لیکن یہ عجیب خدا کی قدرت ہے کہ باوجودیکہ ہمارے اس زمانہ میں ہزاروں مذاہب پھیل رہے ہیں مگر بجز اسلام کے ہر ایک مذہب صرف اپنی خشک منطق سے خود کو ثابت کرنا چاہتا ہے یہ نہیں کہ خدا اس مذہب کے پیروں پر اپنا چہرہ آپ ظاہر کرے۔ پس دوسرے مذاہب گویا اپنے خدا پر احسان کر رہے ہیں کہ اُسکے گم گشتہ وجود کا محض اپنے زور و بازو سے پتہ لگانا چاہتے ہیں مگر طالب حق ایسے پریشہ یا خدا سے تسلی نہیں پا سکتا جس پر اس قدر کمزوری اور ناتوانی غالب ہے کہ ایک بیجان چیز کی طرح اپنے ظہور اور بروز میں دوسرے کے ہاتھ کا محتاج ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک خدا اپنے وجود کا آپ پتہ نہ دے اور اپنی انا المعروف کی آواز سے اپنی ہستی کو آپ ظاہر نہ کرے تب تک انسان کا صرف اپنا یک طرفہ خیال ... کہ خدا موجود ہے کب کسی دل کو پورے یقین تک پہنچا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ تمام اعمال حسنہ کی بنیاد یقین ہے اور یقین ہی کے پاک چشمہ سے نیک اعمال نشوونما پاتے ہیں خدا کا وجود ایسا یقین و حقیقت اور نہان و رہنما ہے کہ بجز خدا کے ہی ہاتھ کے

جاوہر نامین ہو سکتا اور خدا کی سچی اطاعت اور صدق اور خالص محبت اور وفاداری کا سبق وہی کتاب دیکھ سکتی ہے جس کے آئینہ میں سے خدا خود اپنا چہرہ نمودار کرتا ہے یہ قدرتی امر ہے کہ انسان خدا کی راہ میں پوری وساداری دکھلا نہیں سکتا اور نہ گناہ سے باز آ سکتا ہے جینک کہ پورے یقین کے ساتھ خدا کی ہستی اور اسکی عظمت اور جلال اسپر ظاہر نہ ہو اور بچو اسکے کوئی کفارہ انسان کو گناہ سے روک نہیں سکتا۔ پس گناہ سے محفوظ رہنے اور صدق اور وساداری اور محبت میں ترقی کرنے کیلئے جس امر کو تلاش کرنا چاہیے وہ محض اسلام میں موجود ہے۔

نیکسی اور مذہب میں اور اس سے میری مراد وہ نشان ہیں جو تازہ بتازہ اسلام میں ہمیشہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ خدا کا وجود جو اس زمانہ میں ایک حل طلب موعظا کی طرح ہو رہا ہے اور اسکے چمکتے ہوئے جوہر پر دہریت کے خیالات نے خراب کر دو غبار ڈال دیے ہیں اس پاک جوہر کی چمک ظاہر کرنے کے لیے اسی کے فوق العادت نشان ذریعہ ہر سکتے ہیں اور نفع انسان کی نجات اسی چمک پر موقوف ہے کہ کسی اور بناوٹی منصوبہ پر۔ جس صلیب پر عیسائیوں کا بروسہ ہے وہ گنہ سے تو نہیں چھڑا سکی لیکن خدا کی راہ میں نیک کاموں کے سجالانے سے جو چوٹ لڑا اور ست کر دیا ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو گا کہ ایک عاجز انسان کو خدا کی جگہ دی گئی ہے اور دنیا کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے لیکن خدا کے راہ میں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کے نزدیک جو کچھ ہے یہی کفارہ ہے اور اس سے آگے خدا کی راہ کی تلاش کی ضرورت نہیں۔ اور وہ اپنے خیال میں اسی منزل پر پہنچ گئے ہیں جو آخری منزل ہے۔ پس کوئی ڈاکو گھسی کو ایسا نقصان نہیں پہنچا سکتا جیسا کہ اس کفارہ نے ان کو پہنچایا ہے لہذا اس پر شدید طاقت سے وہ لوگ بالکل بے خبر ہیں جسکے قبضہ قدرت میں یہ بات داخل ہے کہ اگر چاہے تو ایک م میں ہزار سچ

جاری ہیں اور وہ ایک فقیرم
جاری ہیں اور وہ ایک فقیرم
جاری ہیں اور وہ ایک فقیرم
جاری ہیں اور وہ ایک فقیرم

× میں جو ان نسا اور اب بوز ہو گیا مگر میں اپنے ابتدائی زمانہ سے ہی اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ خدا جو ہمیشہ پوشیدہ چلا آیا ہے وہ اسلام کی پیروی خواہ اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے اگر کوئی قرآن شریف کی سچی پیروی کرے اور کتاب اللہ کے منشاء کے موافق اپنی اصلاح کی طرف مشغول ہو اور اپنی زندگی نہ دنیا داروں کے رنگ میں بلکہ خادم دین کے طور پر بنادے اور اپنے تئیں خدا کی راہ میں وقف کر دے اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور اپنی خود نمائی اور تکبر اور عجب سے پاک ہو اور خدا کے جلال اور عظمت کا ظہور چاہے نہ یہ کہ اپنا ظہور چاہے اور اس راہ میں خاک میں لمباے تو آخری نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کلمات الہیہ عربی فصیح بلوغ میں اس سے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کلام لذیذ اور باشکوہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سزا دل ہوتا ہے حدیث النفس نہیں ہوتا۔ حدیث النفس کا کلام آہستہ ہوتا ہے جیسا کہ ایک منٹ یا بیجا بولتا ہے گرض خدا کا کلام پر شوکت ہوتا ہے اور اکثر عربی زبان میں ہوتا ہے بلکہ اکثر آیات قرآنی میں ہوتا ہے اور جو کچھ ہمارے تجربہ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اول دل پر اس کی سخت ضرب محسوس ہوتی ہے اور اس ضرب کے ساتھ ایک گونج پیدا ہوتی ہے اور پھر پول کی طرح تھ گنگتہ ہو جاتا ہے اور اس پاک اور لذیذ کلام نکلتا ہے اور کلام اکثر امور غیبیہ پر مشتمل ہوتا ہے اور اپنے اندر ایک شوکت اور لطافت اور تاثیر رکھتا ہے اور ایک تہی تیغ کی طرح دل میں دھنسن جاتا ہے اور خدا کی خوشبو اس سے آتی ہے جو یہ تمام لوازم اس لیے اس کے ساتھ لگائے گئے ہیں کہ بعض ناپاک طبع انسان شیطان الہام بھی پاتے ہیں یا حدیث نظر کے قریب میں آجاتے ہیں اس لیے خدا نے اپنے کلام کے ساتھ چلتے ہوئے انوار رکھے ہیں تا وہ نون میں فرق ظاہر ہو +

اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ خدا کے کلام کی یہ ہی نشانی ہے کہ وہ فر دست محبت پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر کسب کیا باعتبار کثرت اور کیا باعتبار کیفیت اپنا اندر باہ الامتیاز کرتی ہیں یعنی

ایک حدیث میں ہے اور وہ ایک فقیرم
ایک حدیث میں ہے اور وہ ایک فقیرم
ایک حدیث میں ہے اور وہ ایک فقیرم
ایک حدیث میں ہے اور وہ ایک فقیرم

۴ حاشیہ - اس راہ میں ہر الہام کے بارے میں ہمارا تجربہ ہے کہ تہوڑی سی غنودی ہو کر اور بعض اوقات بغیر غنودی گھبراہٹ کا کلام ہر گز زبان پر جاری ہوتا ہے۔ جب ایک کلمہ غنوم پر چلتا ہے تو حالت غنودی جانی رہتی ہے۔ جو ہر کلمہ کی کسی سوال یا خود خود تعالیٰ کی طرف سوو تو کلمہ الہام ہوتا ہے اور وہ بھی اسی طرح کہ تہوڑی غنودی داہد جو کلمہ زبان

اور تجربہ سے معارف دینیہ پر اطلاع رکھتے ہیں۔ یہ کہنا سہرا غلطی ہے کہ دنیا کے فلاسفوں سے بڑھ کر کس انسان کی حاجت ہو گی کیونکہ دنیا کے فلاسفوں کی صرف اس حد تک سائنس ہے جو جو اس ظاہری یا باطنی کے حدود میں نگران جو اس سے بالاتر ایک اور عالم جو جو روحانی جو اس سے معلوم ہوتا ہے جو خدا کے برگزیدوں کو کامل طور پر دیکھ جاتے ہیں اور اس عالم کا انکشاف سب سے ذریعہ ان برگزیدوں کے غیر ممکن ہے جن کو یہ جو اس کامل طور پر عطا کئے جاتے ہیں اور جبکہ خدا نے ظاہری چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے ظاہری جو اس عطا فرمائے ہیں اور علوم معقولہ کے دریافت کرنے کے لیے جو امور باطنیہ میں جو اس خمسہ باطنی عطا کیے ہیں پس اس صورت میں صاف طور پر سمجھ آ سکتا ہے کہ ایسے امور جو عقل سے بالاتر ہیں ان کے دریافت کیلئے کوئی ذریعہ رکھا ہو گا سو وہ ذریعہ وحی اور کشف ہو گا اور جیسا کہ انسانی فطرت کے نتیجے میں ذہنی عطیہ ہے کہ بجز ان لوگوں کو جو ہرے اور اندر یا دیوانے ہوں ہر ایک انسان کو جو اس خمسہ ظاہر اور باطنی ابھی مقبوضت مراتب عطا ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف پہلے عطا ہونے تو اور ایک نہیں۔ ایسا ہی خدا کا قانون قدرت روحانی جو اس کیلئے ہی اسی کے مطابق ہے کہ اب بھی وحی اور کشف کے جو اس مراتب ملتے ہیں اور جو اس علم و درجہ کی استعداد رکھتے ہیں وہ ان روحانی جو اس میں سب سے بڑھ جاتے ہیں اور جو کتاب انسانوں کو تعلیم دے کہ وہ روحانی جو اس میں نہیں مگر بلکہ پہلے کسی زمانہ میں مل چکے وہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نہ صرف قانون قدرت کے برخلاف بلکہ مشاہدہ اور تجربہ کے ہی برخلاف ہے اور روحانی حکموں کی یہی نشانی ہے کہ وہ صرف ان اخبار غیبیہ کو نہیں بتلاتے ہیں کہ جو دنیا کی ابتدا میں ظاہر ہو چکے ہیں اور نہ محض ان اخبار غیبیہ کی خبر دیتے ہیں جو اس عالم کے انقطاع کے بعد ظاہر ہونے کے بلکہ ان اخبار غیبیہ سے بھی مطلع فرماتے ہیں جو وقتاً فوقتاً اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ جو امور غیبیہ ہماری نظر کے سامنے نہیں اور جن کو ہم آنا کر ان کا صدق و کذب ظاہر نہیں کر سکتے

وہ کسی سچے نبی اور رسول کی علامت نہیں ہوتی کیونکہ دنیا سے پہلے اور دنیا کا بعد کی خبریں
 دنیا ایک ایسی اہل اور آسان بات ہے جسکو ایک چوڑا اور مغتری ہی بیان کر سکتا ہے کیونکہ
 ایسی خبریں آدائش اور تجربہ کی حد سے باہر ہیں مثلاً فقط یہی غیب کی خبریں دنیا کے پہلے
 صرف مولیٰ کا جو کہ طبع بہت سوا انسان زمین سے پیدا ہو گئے تھے اور نیز یہ خبر کہ پر مینتر
 ہمیشہ آریہ ورت میں ہی اپنی کتاب نازل کرنا رہا ہے اور ویدک سنسکرت ہی خدا کا
 کلام ہے اور نیز یہ کہ مرنیکے بعد ایک میعاد ہی سکتی ہوگی اور انہیں کو یگی جو وید کی تعلیم کے
 موافق عمل کرتے ہیں۔ ایسا غیب نہیں کہلا سکتے بلکہ ہر ایک مغتری ایسی باتیں کہ سکتا ہے۔
 اسے خدا کے سچے رسول مبدعہ معاد کے اخبار کے ساتھ دنیا کے متعلق بہت سوا اخبار غیبیہ
 بتلاتے ہیں تا ان کے نبوت کے ذریعہ مبدعہ معاد کی خبریں ہی ثابت ہوں۔ یہ قدر
 فرمائیے کہ صرف مبدعہ معاد کی خبریں اور دنیا کے متعلق کوئی خبر غیب ظاہر نہ کریں ایسی
 بنا پر وید پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر وہ خوب غیبیہ کے بیان کرنے پر قادر نہ ہوتا ہی اس
 قدرت کا یہ نمونہ اس نے دنیا کے اخبار کے متعلق کیوں نہ کہلایا اگر وہ خدا کا کلام تھا تو
 چاہیے تھا کہ دنیا کے متعلق ہی اخبار غیب بتلانا تا اس کا صدق آویا جانا صرف مبدعہ
 اور معاد کی نسبت غیب کی خبر دنیا تو ایسا ہے جیسا کہ کوئی سمندر کے عمیق اور گرواب کی
 جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ اسکے نیچے ایک خزانہ ہے تم
 اپنی کوشش سے نکال لو سو یہ پیشگوئی تو ایک تمسخر ہے اور سچائی کا اسمین نشان نہیں۔
 قرآن شریف صرف مبدعہ اور معاد کی نسبت خبریں نہیں دیتا بلکہ وہ غیب کی خبریں ہی
 اس میں ہیں جو ہر ایک زمانہ کے لوگ اچھی سچائی کے گواہ ہیں۔ ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے
 کہ کتاب اللہ کیلئے مبدعہ اور معاد کی خبریں دنیا کیلئے ضروری ہیں کہ تا انسان معلوم کرے
 کہ پہلے خدا کے فضل نے کیونکہ اسکو خلعت وجود بخشا اور پھر بعد تکمیل نفس اس پر کیا کیا فضل ہو گا
 اور کتاب اللہ کیلئے دنیا کے امور غیبیہ سے اطلاع دینا اسلئے ضروری ہے کہ تاج مبدعہ اور معاد

کی نسبت خبرین دگنی ہیں ان پر یقین آجائے اس لیے ہر ایک سچا رسول دنیا کے امور غیبیہ کی نسبت ہی خبرین دیتا آیا ہے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ آنجناب کی اخبار غیبیہ صرف اسی زمانہ تک ختم نہیں ہوئیں بلکہ ہمارے زمانہ تک ہی انکا سلسلہ جاری ہے۔ انسان کی طبیعت اسی واقع ہوئی ہے کہ وہ بغیر تجربہ کے کسی امر کا قائل نہیں ہو سکتا اور نہ قائل ہونا چاہیے تاکہ کسی جھوٹے کی پیروی کر کے ہلاک ہونا نہ چڑے پس اسی وجہ سے عادت اللہ قدیم سے اس طرح پر جاری ہے کہ جو خدا کی طرف سے رسول آتے ہیں ان کو خدا ایسا امر غیبیہ پر اطلاع دیتا ہے جن کا علم انسان طاقتور نہ ہو نیز ہونا ہے پس حسب ان کی وہ پیشگوئیاں بجز حشر پوری ہر جاتی ہیں جو دنیا کے حالات کے متعلق ہیں تو وہی پیشگوئیاں ان خبروں کے نیلے معیار ہو جاتی ہیں جو بگزیدہ لوگ مبدوء اور معاد اور اپنی رسالت کی نسبت دیتے ہیں لیکن افسوس کہ موجودہ وید اس طریق سے بالکل تہہ بہت اور محروم ہے۔ اور اس کے ساتھ کوئی تائید اور نصرت حق پائی نہیں جاتی اگر اس نے مبدوء اور معاد کی نسبت کچھ خبریں دی ہیں تو کیونکر سمجھا جائے کہ وہ سچی خبریں ہیں کیونکہ مبدوء اور معاد کی نسبت کوئی قطعی فیصلہ تو عقل کہ نہیں کہتی اور اس راہ میں اس قدر عقل حیران اور حواس خراب ہو کر آج تک محض نقل کے ذریعہ سے خدا کی شناخت ہی نہ ہو سکی اور ہزاروں انسان جو بڑے بڑے عقلمند کہلاتے تھے اور بڑے بڑے علوم عقلیہ کے مجدد تھے آخر کار وہ دہریہ ہو کر مر گئے اور ان کو یہ ہی پتہ نہ لگا کہ خدا موجود ہے تو پھر مبدوء اور معاد کی نسبت کیونکر صرف عقل کوئی صحیح قطع فیصلہ کر سکتی ہے پس بلاشبہ مبدوء اور معاد کی خبریں خواہ وہ زید و کای اور خواہ بجز بیان کرے کسی دوسرے کامل ذریعہ سے تصدیق کی محتاج ہیں۔ سو وہ ذریعہ خدا کے پاک نبیوں کی وہ پیشگوئیاں ہیں جو دنیا میں آفتاب کی طرح ظاہر ہو کر اپنا صدق کہلا دیتی ہیں۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ میں اس گناہی کے زمانہ میں اسلام کے عروج اور شوکت اور ترقی کی خبر دینا جبکہ آپ مکہ معظمہ کی گلیوں اور کوچوں میں محض تنہا پرتے تھے اور کوئی آثار کامیابی کے نمایاں

نہ تھے محض ہتہا پرتے تھے اور آپ کا ایسے زماو میں اپنے عالمگیر اقبال کی پیشگوئی کرنا
 جبکہ یہ اسے ظاہر کرنا ہی نہیں کے لائق سمجھا جاتا تھا کہ ایسا بیکس اور گناہم شخص ہی بادشاہ
 کے درجہ تک پہنچے گا اور اس کا آسمانی تاج و تخت زمین پر ہی اپنا دیروست اور فوق العاد
 کرشمہ دکھائے گا۔ بلاشبہ ایسی خبریں انسانی طاقت سے باہر ہیں اور پورہ خبریں ایسی صفائی
 سے پوری ہو گئیں کہ جیسے دن چڑھ جاتا ہے۔ پس ان کا پورا ہونا صاف طور پر یہ گواہی دیتا
 ہے کہ وہ بلاشبہ ایک صادق کیلئے خدا کی گواہی ہے ایسا ہی قرآن شریف بہت سی پیشگوئیاں
 سے پورا پورا ہے جیسا کہ روم اور ایران کی سلطنت کی نسبت ایک زبردست پیشگوئی قرآن
 شریف میں موجود ہے اور یہ اس وقت کی پیشگوئی ہے جبکہ مجوسی سلطنت نے ایک لڑائی میں
 رومی سلطنت پر فتح پائی تھی اور کچھ زمین ان کے ملک کی اپنے قبضہ میں کر لی تھی تب
 مشرکین کہنے فارسیوں کی فتح اپنے لیے ایک نیک سال سمجھی تھی اور اس سے یہ سمجھا ہوتا
 کہ چونکہ فارسی سلطنت مخلوق پرستی میں ہمارے شریک ہے ایسا ہی ہم ہی اس نبی کا اتیصال
 کرینگے جسکی شریعت اہل کتاب سے مشابہت رکھتی ہے تب خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں
 یہ پیشگوئی نازل فرمائی کہ آخر کار رومی سلطنت کی فتح ہوگی اور چونکہ روم کی فتح کی نسبت
 یہ پیشگوئی ہے اس لیے اس سورۃ کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے اور چونکہ عرب کے مشرکوں
 نے مجوسیوں کی سلطنت کی فتح کو اپنی فتح کے لیے ایک نشان سمجھا لیا تھا اس لیے خدا تعالیٰ
 نے اس پیشگوئی میں یہی فرمایا کہ جس روز پھر روم کی فتح ہوگی اس روز مسلمان ہی مشرکوں
 پر قیام ہوں گے چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔ اس بارہ میں قرآن شریف کی آیت یہ ہے
 اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ فِیْ اَدْنٰی الْاَکْثَرِیْنَ وَهُمْ مِنْ تَبَعِ عَلَیْہُمْ سَیِّئُ الْخَیْطَانِ
 فِیْ بَعْضِ سَبَیْنِ - لِلّٰہِ الْاَکْثَرُ مِنْ قَبْلِہِ وَمِنْ بَعْدِہِ وَیَوْمَئِذِ یُنْفِخُ الْمَوْتُونَ ۔
 (ترجمہ) میں خدا ہوں جو جس سے بہتر جانتا ہوں۔ رومی سلطنت بہت قریب زمین میں مخلوب
 ہو گئی ہے اور وہ لوگ پھر نو سال تک تین سال کے بعد مجوسی سلطنت پر غالب ہو جائیں گے

زیادہ کرنے والا ہوگا۔ اور جن وقت ہزار ہا اونٹ بیکار ہو کر بجائے اُن کے ریل گاڑیاں
 مکہ سے مدینہ تک جا بیٹھی اور دمشق اور دوسری اطراف شام وغیرہ کے حج کرنے والے
 کئی لاکھ انسان ریل گاڑیوں میں سوار ہو کر مکہ معظمہ میں پہنچیں گے تب کوئی لعنتی آدمی
 ہوگا کہ اس نظارہ کو دیکھ کر اپنے سینے دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کرے گا کہ وہ پیشگوئی
 جو قرآن شریف اور حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے آج پوری ہو گئی۔

یاد رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کیلئے یہ ایک عظیم الشان نشان
 ہے کہ آپ نے تیرہ سو برس پہلے ایک نئی سواری کی خبر دی ہے اور اس خبر کو قرآن
 شریف اور حدیث صحیح دونوں ملکر پیش کرتے ہیں اگر قرآن شریف خدا کا کلام نہ ہوتا تو
 انسانی طاقت میں یہ بات ہرگز داخل نہ تھی کہ ایسی پیشگوئی کی جاتی کہ جس چیز کا وجود ہی
 ابھی دنیا میں نہ تھا اُس کے ظہور کا حال بتایا جاتا جبکہ خدا کو منظور تھا کہ اس پیشگوئی کو
 ظہور میں لاوے تب اُس نے ایک انسان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ وہ ایسی
 سواری ایجاد کرے جو آگ کے ذریعہ سے ہزاروں کوسوں تک پہنچا دے۔

ایسا ہی قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت اور ہی پیشگوئیوں میں انہیں سے
 ایک یہ پیشگوئی ہے **وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ** یعنی آخری زمانہ وہ ہوگا جبکہ کتابوں
 اور صحیفوں کی اشاعت بہت ہوگی گویا اس سے پہلے کبھی ایسی اشاعت نہیں ہوئی تھی
 یہ اُن کلون کی طرف اشارہ ہے جن کے ذریعہ سے آج کل کتابیں چھپتی ہیں اور پہریل
 گاڑی کے ذریعہ سے ہزاروں کوسوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔

ایسا ہی قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت یہ پیشگوئی ہے کہ **إِذَا الْكُفْرُ
 ذُو جَبْتٍ** یعنی آخری زمانہ میں ایک یہ واقعہ ہوگا کہ بعض نفوس بعض سحر لائے جاویں گے
 یعنی ملاقاتوں کے لیے آسانیاں نکل آئیں گی اور لوگ ہزاروں کوسوں سے آئیں گے اور
 ایک دوسرے سحر لیں گے سو ہمارے زمانہ میں یہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی۔

ایک اور پیشگوئی قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت ہو اور وہ یہ ہے کہ
 وَإِذَا نَبَّأُ النَّبِيُّونَ أَنَّهُمْ آتُوا مِن دُونِهَا قَالُوا لَوْلَا جَاءَنَا السَّيْرَتُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ مَبَیْنَهُمُ الْبُرْجَانُ
 جانیگی جیسا نچہ یہ پیشگوئی ہی ہمارے زمانہ میں ظہور میں آگئی۔ اسی طرح قرآن شریف میں
 ایک یہ پیشگوئی ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ یعنی وہ آخری زمانہ ہوگا جبکہ پہاڑ چلائے
 جائیں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہاڑ اڑائے جائیں گے جیسا کہ اس زمانہ میں
 توپوں کے ساتھ پہاڑوں کو اڑا کر ان میں راستے بنائے گئے ہیں۔ سو یہ تمام پیشگوئیاں قرآن
 شریف میں موجود ہیں۔ مگر اس جگہ یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ عشار اُن اوتھینوں کو کہتے ہیں
 جو محل دار ہوں اور اگرچہ حدیث میں تخلص کا لفظ ہے مگر قرآن شریف میں اس لیے عشار
 کا لفظ استعمال کیا گیا تھا یہ پیشگوئی قیامت کی طرف نسوب نہ کی جائے اور محل کے قریب
 سے یہ دنیا کا واقعہ سمجھا جائے کیونکہ قیامت کو حل نہیں ہوں گے۔

پہر جس قدر سمجھنا آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قرآن شریف کو لکھ کر
 ہیں انہیں چہ نہیں ہے بلکہ احادیث صحیحہ اور اخبار اسلامیہ کی رو سے اس کو اثر سے
 بارش کی طرح معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ملتا ہے کہ جس سے جو بڑھ کر کسی نبی یا رسول
 کے معجزات مروی نہیں ہیں۔ بعض پیشگوئیاں اسی ہیں کہ بن کتابوں میں وہ کبھی گئی
 تھیں وہ کتابیں ان پیشگوئیوں کے پوری ہوئیے سے صد ہا برس پہلے عموماً تمام اسلامی دنیا
 میں شائع ہو چکی تھیں اگر ہم اس جگہ ان معجزات کی تفصیل لکھیں تو وہ تمام معجزات میں چند
 میں ہی سما نہیں سکتے اور تفصیل کی حاجت نہیں کیونکہ وہ کتابیں نہ صرف مسلمانوں
 کے قبضہ میں ہیں بلکہ اسی پرانے زمانہ میں بعض اتفاقات حسنہ سے وہ کتابیں یہودیوں
 کو مل گئی تھیں جو اب تک یورپ کے پرانے کتب خانوں میں موجود ہیں تا وہ بھی
 ان معجزات کے گواہ ہو جاویں۔

پہر اسوا اسکے ہم اس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تاثیرات اور

برکات کے بیان کرنے سے روہ نہیں سکتے جن کے تجربہ اور آزمائش کرنے والے ہم خود ہیں بلکہ ہم یہ بیات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اب تمام دنیا میں صرف ایک اسلام ہی ہے جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے کہ وہ تازہ نشاۃ اولیٰ اور عزت ہے اس پر شیدہ خدا کا چہرہ دکھانا ہے جس سے دوسری تو میں بے خبر رہ کر مخلوق پرستی میں گرفتار ہو گئی ہیں اور یا یہ کہ آسکے وجود سے ہی منکر ہو بیٹھے ہیں پس بلاشبہ اس زمانہ میں خدائے غیب الغیب کا چہرہ دکھلانے والا صرف یہی دین ہے نہ اور کوئی دین فاعتر بر وایا اولیٰ اکالہ صلا لہ

چونکہ تربیت اور پرورش کیلئے یہ قاعدہ مقرر ہے کہ جس باغ کو شکر مالک اسکا ہمیشہ تازہ بتازہ رکھنا چاہتا ہے وہ اسکی مناسب پرورش اور خورد پرودا منت کے تہہ کو نہیں چھوڑتا اور ہیشہ حاجت کے وقت اسکی آبپاشی کرتا رہتا ہے اور اگر کوئی پہلدار بڑا مصلح ہو جائے تو اسکی جگہ اور بڑا لگا دیتا ہے پس یہی قاعدہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہے کہ وہ اسلام کے باغ کو جبکہ ہمیشہ سرسبز اور پھلدار رکھنا اسکا مقصود ہے اپنے خاص تہہ سے تازہ بتازہ اور سرسبز کرتا رہتا ہے اور جب وہ باغ آبپاشی کا محتاج ہو جاتا ہے تو اسکو پانی دیتا ہے اور جب پہلے بوٹے نکلے اور بوسیدہ ہو جاتے ہیں تو نئے بوٹے لگاتا ہے یعنی ایک نئی قوم پیدا کرتا ہے جو پھل دیوے اور پانی دینے کا حشر شدہ ایک ایسے شخص کو بنا دیتا ہے جو خدا کی تجلیات کی بارش سے وحی الہی کا زندہ اور تازہ پانی پاتا ہے اور تم ہر روز خورد دیکھتے اور مشاہدہ کرتے ہو کہ کیا کوئی باغ بغیر تہہ اور آب پاشی کے رہ سکتا ہے اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب کچھ بوٹے خشک ہو جاتے ہیں تو ان کی جگہ اور لگائے جاتے ہیں اور اگر باغبان مر جاتا ہے تو اسکی جگہ دوسرا آتا ہے سو اسلام کے باغ کے لئے یہی قاعدہ ہے۔

اور چونکہ ہمارا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں اسلام کے باغ کو بڑے بڑے صدائے

بچنے میں اور کیا اندرونی طور پر اور کیا بیرونی طور پر اسلام انواع اقسام کے حوادث سے
 آفت رسیدہ ہو گیا ہے اور اندرونی طور پر تو کئی بڑے خشک ہو کر چڑھ سکا کھر گئے ہیں
 یعنی جو لوگ اسلام کے مدعی تھے محض انکی زبان پر اسلام رہ گیا ہے اور حقیقت اسلام ان
 انکے دلوں میں سے مفقود ہو چکی ہے اور شکوک و شبہات اکثر سینے پر گئے ہیں بعض لوگ
 تو مسلمان کہلا کر خدا کے وجود کے بھی خالی نہیں اور بعض نے نچریت کا جامہ پہن لیا ہے
 یعنی طبعیوں اور نفسیوں کا لباس پہن کر خدا تعالیٰ کی خارق عادت قدرتوں کو منکر ہو بیٹھے
 ہیں اور بے قیامی اور آزادی کے طور پر زندگی بسر کرتے ہیں اور نماز روزہ اور حج زکوٰۃ
 پر ٹھٹھا مارنے اور ہر شہت و منج پر بھی منہ نہیں کرتے ہیں اور ملائکہ اور جنات کے قطعاً منکر
 ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ وہ اس فکر میں پڑ گئے ہیں کہ کسی طرح اسلام میں کچھ نسبت تبدیل
 کر کے اپنی طرف سے ایک نیا اسلام بنایا جاوے جس میں نکالیف شرعیہ سے بکلی آزادی ہو
 اور وضو اور غسل بھی نہ کرنا پڑے اور شراب وغیرہ محرمات کا بھی فتوے دیا جائے اور اسلام سے
 پردہ کی رسم بھی اٹھائی جائے۔ اور آہستہ آہستہ دین اسلام میں فسق و فجور کا دروازہ کھولا
 جائے اور ناز و نواں کا پڑھنا اور عبادت کرنا اور خدا تعالیٰ کے راہ میں مجاہدات بجالانا یہ
 تمام احکام منسوخ کر دیے جائیں۔ چنانچہ میرے خیال میں اس ملک میں کئی لاکھ ایسے
 آدمی ہونگے کہ جو اس قسم کے ہونگے جن میں سے بعض تو سید احمد خان کے پیرو اور
 بعض اُس سے بھی کئی قدم آگے بڑھے ہوئے ہیں اور حقیقت یہ لوگ اسلام کا چولہ
 اپنے بدن پر سے اتار چکے ہیں اور آہستہ آہستہ اسلام سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں مگر
 چونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اسلئے ابھی تک مسلمان ہی کہلاتے ہیں مگر کچھ گھل
 طور پر تحریر کیا اور تقریر سے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔

اور ایک فرقہ ایسا بھی نکلا ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ماثورہ پر
 ٹھٹھا مارتا اور منہ ہی کرتا ہے اور تمام احادیث کو روایات کا ذخیرہ سمجھتا ہے اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت ہی نہیں دیتا کہ وہ فہم قرآن میں دوسروں سے بڑھ کر ہیں اور یہ فرقہ بھی پنجاب میں کس قدر پھیل گیا ہے۔

ماسوا اس کے عوام الناس میں جس قدر بزرگ سہیں پھیلی ہوئی ہیں جو مخلوق پرستی تک پہنچ گئی ہیں۔ ان کے بیان کر بھی ضرورت نہیں۔ جنس پیر پرستی میں اس قدر حد سے بڑھ گئے ہیں جو اپنے پیروان کو معبود قرار دے رہا ہے۔ بعض قوموں کی نسبت اس قدر غلو رکھتے ہیں کہ قریب سے کہ ان قبروں کو ہی اپنا خدا تصور کر لیں عکہ کئی لوگ قبروں پر سجدہ کرتے دیکھے گئے ہیں ۴

اور وہ لوگ جو پیر اور باندھنیں کہلاتے ہیں اکثر لوگوں میں ان میں سے بڑھلی حد سے بڑھ گئی ہے اور وہ لوگ خدا تعالیٰ کی طیف نہیں بنا کر اپنی طرف بلاتے ہیں اور اکثر ان میں بڑے چالاک اور دین فروش ہوتے ہیں اور طرح طرح کے مکر اور فریب کو کے دنیا کماتے ہیں اور ان فریبوں کو اپنی کراہت قرار دیتے ہیں اور جو کچھ انچرمیدوں کو کہاتے ہیں وہ ایسے امور ہیں جو کتاب اللہ اور سنت نبویہ سے بالکل مخالف ہیں اور اکثر نئے ایسے جامل ہیں جو کتاب اللہ کے معنی ہی نہیں سمجھ سکتے۔ اور ان کے درود و ظاہر عجیب قسم کے ہیں کہ انکا کتاب اللہ سے پتہ ملتا ہے اور نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مال جمع کرنے اور اپنی دنیا کے ذرا ہم کرنے میں دن رات مصروف رہتے ہیں اور اگر انکی کوئی غلطی ان پر ظاہر کھجی جائے تو سخت کمینہ دل میں پیدا کرتے ہیں اگر ممکن ہو تو ایسے آدمی کو ہلاک کرنے تک یہی فرق نہیں کرتے۔ اور بعض فقہاء صالح اور شہید بھی ہیں مگر وہ تھوڑے ہیں۔

اکثر علماء کے کام ملوثی سے خالی نہیں ہیں وہ علوم نبویہ کے وارث کہلاتے ہیں مگر ان پاک علوم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ روحانیت اور اخلاص اور صدق و وفا سے کچھ بھی ان کو خیر نہیں۔ اکثر علماء کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسلام کے راہزن ہیں

ندہ استبازی کے طریق پر آپ قدم مارتے ہیں اور نہ کسی اپنے پیرو کو مارنے دیتے ہیں اور وہ خدا کے سلسلہ کے درندوں کی طرح دشمن نہیں تقویٰ طہارت سے ایسے الگ ہیں جیسے اندھیری رات روشنی سے الگ ہوتی ہے انکی مشیخت اور انہیت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ حق بات کو قبول کر لیں۔ اور بعض اہل علم صالح اور شہید طبع بھی ہیں اور وہ تہوڑے ہیں۔

اس زمانہ میں اسلام کے اکثر امراء کا حال سب سے بدتر ہے وہ گویا خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف کہانے پینے اور فتنہ و فحش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ دین سے وہ بالکل بے خبر اور تقویٰ سے خالی اور تکبر اور غرور سے پرے ہوتے ہیں اگر ایک غریب ان کو الت سلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وہ علیکم السلام کہنا اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ بلکہ غریب کے منہ سے اس کلمہ کو ایک گستاخی کا کلمہ اور بیابانی کی حرکت خیال کرتے ہیں حالانکہ پہلے زمانہ کے اسلام کے بڑے بڑے بادشاہ اسلام علیکم میں کوئی اپنی کسر شان نہیں سمجھتے تھے گریہ لوگ تو بادشاہ ہی نہیں ہیں۔ پہر ہی جیسا بھگت نے ان کی نظر میں ایسا پیارا کلمہ جو اسلام علیکم ہے جو سلامت منہ کیلئے ایک دعا ہے حقیر کے دکھایا ہے۔ پس دیکھنا چاہیے کہ زمانہ کس قدر بدل گیا ہے کہ ہر ایک شعار اسلام کا تنقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔

یہ تو نہیں زمانہ کے اکثر مسلمانوں کا اندرونی حال ہے اور جو بیرونی مفاسد پہل گئے ہیں انکا تو شمار کرنا مشکل ہے۔ اسلام وہ مذہب تھا کہ اگر مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہی مرتد ہو جاتا تھا تو گویا قیامت برپا ہو جاتی تھی مگر اب اس ملک میں مرتد مسلمان جو عیسائی ہو گئے یا جنہوں نے اور مذہب اختیار کر لیا ہے وہ دو لاکھ سے بھی زیادہ ہیں بلکہ مسلمانوں کی ادنیٰ اور اعلیٰ قوموں میں سے کوئی ایسی قوم نہیں جس میں سے ایک گروہ عیسائی نہ ہو گیا ہو اور وہی لوگ جو ہمارے سید و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر روئے و پوچھے

کے نہیں لیتے تھے اب مرتد ہونے کے بعد جناب مدوح کو گندی گالیوں اور گندی تصانیف شائع کرتے ہیں اور جو کناہین اسلام کے توہین لکھیں اگر وہ ایک جگہ اکٹھی کی جائیں تو کئی پہاڑوں کے موافق انکی ضخامت ہوتی ہے۔ پس اس سے زیادہ کوشی ماتم کی جگہ ہے کہ نہ اسلام کی اندرونی حالت دل کو خوش کر سکتی ہے اور نہ اسکی بیرونی دشمن اسکو منصف مزاج نظر آتے ہیں کہ جو خدا سے ڈر کر اپنی شرارتوں سے باز جائیں۔

۱۰ اس زمانہ میں جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے خدا نے مجھے اصلاح کرنے کے لیے مامور کر کے بھیجا اور سیکرہا ہتہ پر وہ نشان دکھلاؤ گا کہ ان پر ایسے لوگوں کو اطلاع ہو جنکی طبیعتیں تعصب سے پاک اور دلوں میں خدا کا خوف ہے اور عقل سلیم سے کام لینے والے ہیں تو وہ ان نشانوں سے اسلام کی حقیقت بخوبی شناخت کر لیں۔ وہ نشان

ایک وہ نہیں بلکہ ہزار نشان ہیں جن میں سے بعض ہم اپنی کتاب حقیقۃ الوحی میں لکھ چکے ہیں۔ جب سن ہجری کی تیرہویں صدی ختم ہو چکی تو خدا نے چودہویں صدی کے سر پر مجھے اپنی طرف مامور کر کے بھیجا اور آدم سے لیکر اخیر تک جس قدر نبی گذر چکے ہیں سب کے نام میرے نام رکھ دیئے اور سب سے آخری نام میرا عیسیٰ موعود اور اسماعیل اور محمد معہود رکھا۔ اور دونوں ناموں کے ساتھ بار بار مجھے مخاطب

کیا ان دونوں ناموں کو دوسرے لفظوں میں مسیح اور ہمدی کر کے بیان کیا گیا ۱۰

اور جو عجوزات مجھ دے گئے بعض ان میں سے وہ پیشگوئیاں ہیں جو بڑے بڑے غیب کے امور پر مشتمل ہیں کہ سجد خدا کے کسی کے اختیار اور قدرت میں نہیں کہ ان کو بیان کر سکے اور بعض دعائیں ہیں جو قبیل ہو کر ان سے طلسم اعدی گئی اور بعض بد دعائیں ہیں جنکے ساتھ شریر دشمن ہلاک کیے گئے اور بعض دعائیں از قسم شفاعت ہیں جن کا مرتبہ دعا سے بڑھ کر ہے اور بعض مہابلات ہیں جن کا انجام یہ ہوا کہ خدا نے دشمنوں کو ہلاک اور ذلیل کیا اور بعض صلحائے زمانہ کی وہ شہادتیں ہیں جنہوں نے خدا سے

اہام پاکر میری سچائی کی گواہی دی۔ اور بعض صلحیہ کے اسلام کی شہادتیں ہیں جو میرے
ظہور سے پہلے فوت ہو چکے تھے جنہوں نے میرا نام لیکر اور میرے گائوں کا نام لیکر
گواہی دی تھی کہ وہی مسیح موعود ہے جو صلہ آئینا ہے اور بعض نے اس وقت میں میرے
ظہور کی خبر دی تھی جبکہ میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور بعض نے میرے ظہور کے بارے
میں ایسے وقت میں خبر دی تھی جبکہ میرے عمر شاید دس یا بارہ برس کی ہوگی اور اپنے بھتیجے
مردیوں کو بتلادیا تھا کہ تم اس قدر عمر یاد گے کہ ان کو دکھانے لو گے اور جو نشانیاں زمانہ مہدی
کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھیں جبکہ تم اسکے زمانہ میں کسوف خسوف
مصنوع میں ہونا اور طاعون کا ملک میں پہیلے یا یہ تمام شہادتیں میرے لئے ظہور میں

یہ وار قطنی کی حدیث ہے کہ مہدی موعود کی یہ بھی نشانی ہے کہ خدا اس کے لیے اس کے زمانہ میں
یہ نشان ظاہر کرے گا کہ چاند اپنی مقررہ راتوں میں سے (جو اسکے خسوف کیلئے خدا نے رات میں مقرر کر رکھی ہیں
یعنی تہ مجلین چودھویں پندرہویں) پہلی رات میں گرہن پذیر ہوگا اور سورج اپنے مقررہ دنوں میں سے
(جو اسکے کسوف کیلئے خدا نے دن مقرر کر رکھے ہیں بیٹھے ۲۴، ۲۸، ۲۹) درمیانی دن میں کسوف پذیر
ہوگا اور یہ دونوں کسوف خسوف رمضان میں ہونگے اور ایک حدیث میں ہے کہ مہدی کے
وقت میں یہ دو مرتبہ واقع ہوں گے چنانچہ یہ دونوں دو مرتبہ میرے زمانہ میں رمضان میں واقع ہو گئے
ایک مرتبہ ہمارے اس ملک میں دوسری مرتبہ امریکہ میں۔ اور میں اس بات کو سخت نہیں کہ ان دونوں
میں کسوف خسوف رمضان کے مہینہ میں ابتداء سے دنیا سے آج تک کتنی مرتبہ واقع ہوئے ہمارے ہاں
صرف اس قدر ہے کہ جب سوائس انسان دنیا میں آئی ہے نشان کے طور پر یہ خسوف کسوف صرف
میرے زمانہ میں میرے لیے واقع ہوا ہے اور مجھ سے پہلے کسی کو یا تفاقاً نصیب نہیں ہوا کہ
ایک طرف تو اس نے مہدی موعود ہونیکا دعویٰ کیا جو اور دوسری طرف اسکے دعوے کے بعد
رمضان کے مہینہ میں تیسرے روز تاریخوں میں خسوف کسوف بھی ہو گیا جو اور اس نے اس وقت
خسوف کو اپنے لیے ایک نشان بکھرا یا جو اور وار قطنی کی حدیث میں ہے تو کہیں نہیں ہے کہ
پہلے کسی کسوف خسوف نہیں ہوا۔ ہاں یہ تصریح و الفاظ موجود ہیں کہ نشان کے طور پر یہ پہلے کسی
کسوف خسوف نہیں ہوا کیونکہ لفظ کسوف کا لفظ ٹرنٹ کے صیغہ کے ساتھ وار قطنی میں ہے جسکے یہ معنی ہیں کہ
ایسا نشان کسی ظہور میں نہیں آیا۔ اور اگر یہ مطلب ہوتا کہ کسوف خسوف پہلے کسی ظہور میں نہیں
آیا تو لفظ لہر دیکھنا۔ فکر کے صیغہ سے چاہے تھا نہ کہ لہر نکونہ کہ چو ٹرنٹ کا صیغہ ہے جس سے

انگلیں اور اس وقت تک چودھویں صدی کا ہی سینے پہرام حصہ پالیا۔ یہ اس قدر دلائل اور شواہد ہیں کہ اگر وہ سب کے سب لکھے جائیں تو ہزار جزو میں ہی سمائیں سکتے۔

لیکن یہ سب کچھ جو ظہور میں آیا یہ اس لیے ظہور میں نہیں آیا کہ اصل مقصود سیرت عظیمہ کا ظاہر کرنا تھا بلکہ اس لیے ظہور میں آیا کہ تا خدا تعالیٰ دین اسلام کی محبت دنیا پر قائم کرے میں تو خود حیران ہوں کہ میں خود کچھ چیز نہ تھا۔ لیکن میں خدا کے فضل اور نعمت کو کیونکر رو کر ہوں آخر جبکہ بڑے بڑے صدقات اسلام پر وارد ہو کر تیرہویں صدی پوری ہوئی اور اس منحوس صدی میں ہزار ہا قسم کے اسلام کو زخم پہنچے اور چودھویں صدی کا آغاز شروع ہوا تو ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کی قدیم سنت کے موافق موجودہ مفساد کی اصلاح

میرج معلوم ہوتا ہے کہ اس سو مراد آیت میں ہے یعنی نشان کچھ بیرون کا صیغہ ہے پس جو شخص خیال کرتا ہے کہ پہلے ہی کئی دفعہ خوف کسوف ہو چکا ہے اس کے ذمہ یہ بات پریشانی ہے کہ وہ ایسے مدعی مہدویت کا پتہ دے جس نے اس کسوف خوف کو اپنے لیے نشان مٹھرایا ہو اور یہ ثبوت یقینی اور قطعی ہے اور یہ صرف اس صورت میں ہو گا کہ ایسے مدعی کی کوئی کتاب پیش کی جائے جس نے مہدی مہروردی کا دعویٰ دعوئے کیا ہو اور نیز یہ لکھا ہو کہ خوف کسوف جو رمضان میں واقع ہوا ہے مقرر کردہ تاریخوں کے موافق ہوا ہے وہ میری سچائی کا نشان ہے جو غرض خوف کسوف کو خواہ ہزاروں مرتبہ ہوں جس بحث میں نشان کو ہر ایک اور حدیث نے ایک مدعی مہدویت کے وقت میں اپنے مضمون کا وقوع ظاہر کر کے اپنی محنت اور سچائی کو ثابت کر دیا۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب حج الکرامہ میں اور حضرت مجدد الف ثانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ احادیث صحیحہ میں کہا ہے کہ ستارہ و نبالہ دار یعنی ذوالستین ہمدی موجود کے ظہور کے وقت میں نمودار ہو گا چنانچہ وہ ستارہ ۸۲۷ء میں نکلا اور انگریزی اخباروں نے اسکی نسبت یہ بھی بیان کیا کہ یہی وہ ستارہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں نکلا تھا۔

ایسا ہی اس زمانہ کے قریب جبکہ خدا نے محمد کو مبعوث فرمایا ستارہ سے اس کثرت سے ٹوٹے ہوئے چمکی ان پہلے نغمہ نہیں دیکھی گئی اور شاید یہ نو ستارہ ۸۵۰ء میں تھا اسی طرح اور کئی آسانی آثار ظاہر ہوئے ہیں جنکا نشان میں

تہذیب دین

اور دین کی تجدید کیلئے کوئی پیدا ہوتا۔ سو اگرچہ اس عاجز کو کیسا ہی تخفیر کی نظر سے دیکھا جائے مگر خدا نے اس امت کا خاتمہ مخلقاہ اسی اپنے بندہ کو ٹھیرایا میرے بارے میں شیخ محی الدین ابن العربی نے ایک پیشگوئی کی تھی جو میرے پر پوری ہو گئی اور وہ یہ کہ خاتمہ مخلقاہ جس کا دوسرا نام مسیح مرعود ہے صیغی الاصل ہو گا یعنی اُسکے خاندان کی اصل جرط چین ہوگی اور نیز وہ توام پیدا ہوگا ایک لڑکی اُسکے ساتھ ہوگی اور یہ صغ صغ کے وقت پہلے پیدا ہوگی اور وہ بعد میں پیدا ہوگا پس اسی طرح میری پیدائش ہوئی اور میں توام کے طور پر جمعہ کے دن صبح کے وقت پیدا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ پیشگوئی شیخ محی الدین ابن العربی کا اپنا کشف ہو یا کوئی حدیث اسکو پہنچی ہو۔ بہر حال وہ پیشگوئی میرے پیدا ہونیکے ساتھ پوری ہو گئی اور اب تک اسلام میں میرے سوا کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ وہ صیغی الاصل ہی ہوا اور توام ہی پیدا ہوا ہو اور پھر اس نے خاتمہ مخلقاہ ہونے کا جو کچھ ہی کیا ہو۔

شیخ محی الدین ابن العربی صاحب کی اس پیشگوئی سے خدا کا وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا اور میری کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا گیا لفظ ہر ایک متناقض کہتا ہے کیونکہ اس کلام میں سبچے فارسی الاصل ٹھہرایا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ برہین احمدیہ میں فرماتا ہے **خذوا التوحید التوحید یا ابناء الفارس**۔ (توحید) توحید کو پکڑو پکڑو اسے فارس کے بیٹو۔ اور پھر اسی براہین احمدیہ میں دوسری جگہ فرماتا ہے **ان الذین صدقوا عن سبیل اللہ رد علیہم رجل من فارس** یعنی جو لوگ اسلام کے مخالف ہیں اور خدا کی راہ سے روکتے ہیں انکیٹھی نے (یعنی اس عاجز نے) انکار رد کہا ہے خدا اسکی سزا کا حکم گدا رہے۔ اور پھر تیسری جگہ اسی براہین احمدیہ میں فرمایا ہے۔ **لو کان الايمان معلقاً بالثريا لانتالہ رجل من فارس** یعنی اگر ایمان پرستے اٹھ جاتا اور ثریا پر چلا جاتا تب ہی ایک انسان فارس میں سے (یعنی وہ عاجز) اسکو وہاں پہنچا کر لے لیتا۔ اس تناقض کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے شائع ہونے کو بعد بہت بچے مسلمان چین میں جا آباد ہو کر تھے اور ان کی تاثیر و تاثر کی رو سے چینی مسلمان ہو گیا تھا اسی وجہ سے وہاں ہی چین میں چھوڑے زیادہ مسلمان ہیں سو ممکن ہے کہ بعض فارسی ہی وہاں جا کر آباد ہو کر ہوں اور پھر اس میں یہ چینی کھانا اکیلا نہ ہی امر تھا جیسا کہ بہت سوجب جواتا اور میں ہندوستان میں لے کر آیا ہندی کہلاتے ہیں چنانچہ تمام سلامت اور قورش ہی تم کہ ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ عیسائی کا لفظ برہمیا جانا ہی جو اہل خاندان غلطی سے ہندوستان میں لائے گئے

مطلع فارس کے خطیب
خدا تعالیٰ نے الفارس
چہ جو وہ توحید کو پکڑو
اور سے صرف فارس چلا
تو اللہ کو کلام انسانی تو
سے ایک جگہ برانق
نہیں آیا یہ غلطی اور
قوت اور چھوڑا ان کی
جو وہاں میں ان کی
چینی چلا پورا ہے۔

ہندوستان میں لائے گئے

اور خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ میں اسکی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کیے جائیں تو انکی ہی افسر نبوت ثابت ہو سکتی ہے لیکن چونکہ یہ آخری زمانہ تھا اور شیطان کا مع ابی تمام ذریت کے آخری حمل تھا اس لیے خدا نے شیطان کو شکست دینے کیلئے ہزار ہا نشان ایک جگہ جمع کر دیے لیکن پھر بھی جو لوگ انسانوں میں سے شیطان میں وہ نہیں مانتے اور محض افترا کے طور پر ناحق کے اعتراض پیش کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح خدا کا قائم کردہ سلسلہ نابود ہو جائے مگر خدا چاہتا ہے کہ اپنے سلسلہ کو اپنے ہاتھ سے مضبوط کرے جینک کہ وہ کمال تک پہنچ جاوے۔

میں ابھی لکھ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ خدا نے میری تائید اور تصدیق کیلئے ہر ایک قسم کے نشان ظاہر کیے ہیں بعض ان میں سے تو پیشگوئیاں ہیں یعنی غیب کی خبریں جن پر انسان قادر نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ تمام دنیا اتفاق کر کے اسکی نظیر پیش کرنا چاہے اور بعض ایسی دعائیں ہیں کہ وہ بدرجہ قبول پہنچ کر بذریعہ خدا کی وحی کے میں انکی قبولیت سے مطلع کیا گیا۔

اور وہ دعائیں جن کا اور ذکر ہوا معمولی امور کے متعلق نہیں ہیں بلکہ ایک خدا نہیں سے ان بیماریوں کی شفا کے باری میں ہے جنکی بیماری درحقیقت شدت عوارض کی وجہ سے موت کے مشابہ تھی مگر خدا نے میری دعا سے ان کو اچھا کیا اور بعض دعائیں ان لوگوں کے متعلق ہیں جو اولاد ہونے سے نومید ہو گئے تھے مگر خدا نے میری دعا سے ان کو اولاد دی۔ اور بعض دعائیں ان مصیبت زدوں کے متعلق تھیں جو بعض مقدمات میں مبتلا ہو کر جان کے خطرہ میں پڑ گئے تھے یا انکی عزت معرض خطر میں تھی یا مال کی تباہی ان کو برباد کرنے والی تھی ایسا ہی اور انواع و اقسام کی دعائیں قبول ہوئیں۔

من رسول الا کا جوابہ یستہزؤون ۛ یعنی بندوں پر افسوس لگونی رسول
ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس نے ٹھٹھا نہیں کیا ۛ

میرے مقابل پر جو میرے مخالف مسلمان مجھے گالیوں دیتے ہیں اور مجھے
کافر کہتے ہیں یہ بھی میرے لیے ایک نشان ہے کیونکہ انہیں کی کتابوں میں
یہ اب تک موجود ہے کہ ہمدی مہر و جب ظاہر ہوگا تو اس کو لوگ کافر کہیں گے
اور اسکو ترک کر دیں گے اور قریب ہوگا کہ علماء اسلام اسکو قتل کر دیں۔ چنانچہ
ایک جگہ محمد زوالف ثانی صاحب بھی یہی لکھتے ہیں۔ اور شیخ محی الدین ابن
العربی صاحب نے بھی ایک مقام میں یہی لکھا ہے سواس میں کچھ شک نہیں کہ باوجود
ہزار ہا نشانوں کے جو خدا نے میرے لیے دکھلائے پھر بھی میں سخت تکذیب کا نشانہ
بنایا گیا ہوں اور میری کتابوں کے یہودیوں کی طرح معنی محرف مبدل کر کے اور بہت
کچھ اپنی طرف سے ملا کر میرے پر صدہا اعتراض کیے گئے ہیں گویا میں ایک مستقل نبوت
کا دعویٰ کرتا ہوں اور قرآن کو چھوڑتا ہوں اور گویا میں خدا کے نبیوں کو گالیوں لگاتا
ہوں اور توہین کرتا ہوں اور گویا میں معجزات کا منکر ہوں۔ سو میری یہ تمام شکایت خدا
تعالیٰ کے جناب میں ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ اپنے فضل سے میرے حق میں
فیصلہ کرے گا کیونکہ میں مظلوم ہوں ۛ

حقیقت میں وہی دین ہے جس کے ساتھ سلسلہ معجزات اور نشانوں کا
ہمیشہ رہے تا اس دین کے پتھر کو بہت آسانی اور سہولت سے سمجھ آجائے کہ خدا موجود ہے
لیکن جس میں خدا کے نشانوں کے ذکر کرنے کے وقت صرف تصویروں کا حوالہ دیا
جاتا ہے اسکے ذریعہ سے خدا کی معرفت کیونکر حاصل ہوگا؟ دو سو تو! خدا کے تازہ
بتاؤ نشانوں میں عجیب لذت ہے۔ اس لذت کی کیفیت ہم کیونکر بیان کر سکتے ہیں؟
وہ کس قدر ایمان کی ترقی کا وقت ہوتا ہے جبکہ خدا کوئی غیب کی خبر ہمیں بتلا کر ثابت

کرتا ہے کہ میں موجود ہوں اور ساتھ ہی کسی مشکل کو حل کر کے ظاہر کرتا ہوں کہ میں قادر ہوں اور ہمارے دشمن کو ہلاک کر کے اپنی وحی سے ہمیں مطلع کرتا ہے کہ میں تمہارا مؤید اور مددگار ہوں اور ہمارے دوستوں کی نسبت ہماری دعائیں قبول کر کے ہمیں اطلاع دیتا ہوں کہ میں تمہارے دوستوں کا دوست ہوں۔

دشمنوں میں سے نمونہ کے طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ آریون میں سے لیکٹر نام ایک شخص اٹھا اور توہین اور تکذیب میں حد سے زیادہ گذر گیا آخر میرے خدانے اسکی ہلاکت کی مجھے خبر دی۔ تو آپ ایک شخص کے ہاتھ سے مارا گیا جس کا نام کالنگ پتہ نہ ملا کہ وہ کون تھا۔

پھر امریکیہ میں عیسائیوں میں سے ایک شخص اٹھا جس کا نام ڈوئی تھا اور اس نے گمان کیا کہ میں بھی کچھ ہوں اور رسالت کا دعویٰ کیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں اور یہ ظاہر کیا کہ گویا خدا کی طرف سے اسکو یہی الہام ہوا ہے۔ میں نے اسکو لکھا کہ تو خدا پر اتر کر تا ہے اسلیے تو سخت تباہی کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ سو اسی دن سے اس کی تباہی شروع ہوئی یہاں تک کہ فالج کے عذاب میں مبتلا ہو کر مر گیا اور اپنی موت سے ثابت کر گیا کہ مفتری کا یہ انجام ہوتا ہے۔

ایسا ہی مسلمانوں میں سے ایک شخص جو قصور ضلع لاہور کا رہنما والا تھا اٹھا اور نام اسکا غلام و شکیہ تھا اور مولوی کہلاتا تھا اس نے مجھ کو کاذب ٹھیکر کر دیا کہ ذریعہ سے میری ہلاکت چاہی اور جوڑے پر خدا کا عذاب مانگا اور اس بارہ میں ایک رسالہ بھی لکھا مگر اس سا کہ کو ابھی شریعہ کرنا نہ پایا تھا کہ وہ اپنی بددعا کے اثر سے ہلاک ہو گیا اور اسکا تمام کارخانہ بگڑ گیا۔

ایسا ہی مسلمانوں میں سے ایک اور شخص اٹھا جس کا نام چراغ دین تھا اور مجھوں کارہننے والا تھا اور اس نے مجھ کو قبائل ٹھہرایا اور میری ہلاکت کی غیروہی سب

خدا نے اپنی وحی سے مجھے مطلع کیا کہ وہ طاعون سے ہلاک کیا جائیگا اور ایسا ہوا کہ یہی اس نے اپنی مہلک مضمون لکھنے کیلئے کاتب کو دیا تھا کہ اسی رات طاعون میں مبتلا ہو کر اس جہان سے گزر گیا۔

ایسا ہی ایک شخص فقیر مرزا نام جو اپنے متین اولیاء و اہل حق میں سے سمجھتا تھا اور اسکے بہت مرید تھے میرے مقابل پر کھڑا ہوا اور دعویٰ کیا کہ خدا نے مجھے عرش سے خبر دی ہے کہ آیتہ رمضان تک یہ شخص یعنی یہ عاجز طاعون سے ہلاک ہو جائیگا پس جب رمضان کا مہینہ آیا تو خود طاعون سے ہلاک ہو گیا۔

اسی طرح ایک نہایت کینہ در اور گندہ زبان شخص **سعد نام** لدھیانہ کا کافر والا میری لہذا کے لیے کمر بستہ ہوا اور کئی کتابیں نشر و نظریہ میں گالیوں سے بھری ہوئی تالیف کر کے اور چھپوا کر میری توہین اور تکذیب کی غرض سے شایع کیں اور پہرہی پر اکتفا نہ کر کے آخر کار مہلک کیا اور ہم دونوں فریق کو یعنی مجھے اور اپنے متین خدا کو سامنے پیش کر کے جوئے کی موت خدا سے چاہی آخر تو بڑے دن بعد ہی طاعون سے ہلاک ہوا۔

× ایسا ہی کئی اور دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا۔ ہاں آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام **عبد الحکیم خان** ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ گارہنے والا ہے جسکا دعویٰ ہے کہ میں اسکی زندگی میں ہی ۴۰-۱۹۰۰ء تک ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور یہ اسکی سچائی کیلئے ایک نشان ہو گا۔ یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے و قبائل اور کافر اور کذاب قرار دیتا ہے۔ پہلے اس نے بیعت کی اور برابر میں برس تک میرے مریدوں اور میری جماعت میں داخل رہا۔ پھر ایک نصیحت کی وجہ سے جو میں نے محض اللہ اسکو کی تفریح ہو گیا نصیحت یہ تھی کہ اُس نے یہ مذہب اختیار کیا تھا کہ بغیر قبول اسلام اور پیروی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نجات ہو سکتی ہے۔ گو کوئی شخص آخرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی خبر پہی رکھتا ہوں۔ چونکہ یہ دعویٰ باطل تھا اور عقیدہ جمہور کے ہی برخلاف۔ اس لیے بیٹے منع کیا مگر وہ باز نہ آیا آخر سینے اسکو اپنی جماعت سے خارج کر دیا تب اس نے یہ پیشگوئی کی کہ میں اسکی زندگی میں ہی ام۔ اگست ۱۹۰۷ء تک اسکے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ مگر خدا نے اسکی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائیگا اور خدا اسکو ہلاک کر لیا اور میں اسکے شتر سے محفوظ رہوں گا سو یہ وہ مقصد ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے بلاشبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اسکی مدد کر لیا ۔

یہ تو بطور نمونہ وہ نشان رکھے گئے ہیں جو دشمنوں کے متعلق تھے لیکن میں مناسب دیکھتا ہوں کہ کچھ نمونہ کے طور پر وہ نشان یہی لکھے جائیں کہ جو دشمنوں کے متعلق ہیں اور وہ یہ ہیں

ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میرے ایک مخلص دوست امین جن کا نام ہے حافظ مولوی حکیم نور الدین ان کا ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا۔ تب ایک شہریر دشمن نے اپنے ایک استخبار کے ذریعہ سے اس لڑکے کی موت پر بڑی خوشی ظاہر کی اور مولوی صاحب مدوح کا نام ابتر کہا۔ میرا دل اس انداز سے سخت بیقرار ہو گیا یعنی بہت تضرع سے جناب الہی میں مولوی صاحب موصوف کیلئے دعا کی تب مجھ کو الہام ہوا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور دعا کی قبولیت کی یہ نشانی قرار دی گئی کہ پیدا ہوتے ہی اس کے بدن پر پوڑے نکل آئیں گے تب تھوڑے دنوں کے بعد لڑکا پیدا ہو گیا جس کا نام محمد الحقی ہے اور پیدا ہوتے ہی اس کے بدن پر پوڑے نکل آئے جن کے داغ اب تک موجود ہیں اور بعد اسکے اور اولاد ہوئی اور اب مولوی صاحب کے گھر میں تین لڑکے ہیں اور حقیقت یہ اسی دعا کا اثر ہے کہ دشمن تو ایک کی موت پر خوش ہوا تھا مگر خدا نے تین لڑکے دیئے عجیب بات ہے کہ اس دعا کو قبول ہونے کا ہر خدا نے ایک نشانی ہی بیان کر دی نیز ساتھ ہی پوڑوں کا ذکر کر دیا۔

اور ایک نمونہ اُن نشانوں کا جو دستوں کے متعلق ظاہر ہوئے نواب محمد علی خان صاحب کا لڑکا عبد الرحیم خان ہے جو سخت بیمار ہو گیا تھا یہاں تک کہ اسے منقطع ہو چکی تھی ایسے نازک وقت میں اُسکے لیے دعا کی گئی۔ دعا کے جواب میں ایسا معلوم ہوا کہ حیات کا رشتہ منقطع ہے۔ تب میرے مُنہ سے نکل گیا کہ اسے میرے خدا اگر دعا منظور نہیں ہوتی تو اس لڑکے کے لیے میری شفا منظور کرتے جواب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ من ذالذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یعنی کون ہے جو بغیر اذن خدا تعالیٰ کے شفاعت کر سکتا ہے۔ تب میں چُپ ہو گیا اور اس بات پر صرف چند منٹ ہی گزرے تھے کہ پھر تھوڑی سی غنودگی ہو کر یہ الہام ہوا۔ انا انت الہجاز یعنی تجھ کو شفا کی اجازت دیجیے تب مینور بطور شفیع کے اُس لڑکے کے حق میں دعا کی۔ پس تھوڑے روزوں کے بعد خدا نے اسکو دوبارہ زندگی بخشی اور وہ تندرست ہو گیا۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک اسی طرح کئی دوستوں کے حق میں اُنکی مشکلات کے وقت میں بہت نمونے نشانوں کے ہیں اور کچھ اُن میں سے مینور اپنی کتاب حقیقۃ الوحی میں درج بھی کئے ہیں اور اس جگہ ایک تازہ قبولیت دعا کا نمونہ جو پہلے اس سو کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا ناظرین کے فائدہ کے لیے لکھتا ہوں +

وہ یہ ہے کہ نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ مع اپنی بہائون کے سخت مشکلات میں پہنچ گئے تھے منجملہ اُن کے یہ کہ وہ ولیمہ کے ماتحت رعایا کی طرح قرار دیے گئے تھے اور انہوں نے بہت کچھ کوشش کی مگر ناکام رہے اور صرف گوری کوشش یہ باقی رہی تھی کہ وہ نواب گورنر جنرل بہار و بالقاب سے اپنی وارسی چاہیں اور اس میں بھی کچھ امید نہ تھی کیونکہ اُن کے برخلاف قطعی طور پر حکام ماتحت نے فیصلہ کر دیا تھا اس طوفانِ غم و ہم میں جیسا کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے انہوں نے صرف مجھ کو دعا کی توجہ مسترد کی بلکہ یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر خدا تعالیٰ اُن پر رحم کرے اور اس عذاب سے

نجات دے تو وہ تین ہزار نقتد روپیہ بعد کامیابی کے بلا توقف لنگر خانہ کی مدد کیلئے
 ادا کرینگے۔ چنانچہ بہت سی دعاؤں کے بعد مجھے یہ الہام ہوا کہ اے سیف اپنا
 رخ اس طرف پھیر لے۔ تب مینیر نواب محمد علیخان صاحب کو اس وحی الہی سے
 اطلاع دی۔ بعد اسکے خدا تعالیٰ نے ان پر جسم کیا اور صاحب بہادر و اسپرٹس کی
 عدالت سے ان کے مطلب اور مقصود اور مراد کے موافق حکم نافذ ہو گیا۔ تب انہوں نے
 بلا توقف تین ہزار روپیہ کے نوٹ جو نذر مقرر ہو چکی تھی مجھے ویدے اور یہ ایک بڑا
 نشان تھا جو ظہور میں آیا۔

۶ مین پہلے ہی لکچہ چکا ہوں کہ یہ خدا کے نشان ہیں جو بارش کی طرح برس
 رہے ہیں اور ایسا کوئی ہینہ نہ گذر تا ہے جس میں کوئی آسانی نشان ظاہر نہ ہو لیکن اس
 لیے نہیں کہ میری روح میں تمام روحوں سے زیادہ تہیجی اور پاکیزگی ہے بلکہ اس لیے
 ہے کہ خدا نے اس زمانہ میں ارادہ کیا ہے کہ اسلام جس نے دشمنوں کے ہاتھ سے بہت
 صدمات اٹھائے ہیں وہ اب سر نو تازہ کیا جائے اور خدا کے نزدیک جو سبکی عورت
 ہے وہ آسانی نشانوں کے ذریعہ سے ظاہر کی جائے۔ مین سچ سچ کہتا ہوں کہ اسلام
 ایسے بدیہی طور پر سچا ہے کہ اگر تمام کفار روخو زمین و عارکے نیکیو لیے اکیف کھڑے ہوں اور ایک
 طرف حضرت مین اکیلا چو خدا کی جناب میں کسی امر کیلئے رجوع کروں تو خدا میری تائید کرے گا کہ نہ
 اسلئے کہ سب سو میں ہی بہتر ہوں بلکہ اسلئے کہ مین اس کے رسول پر ولی صدق ہے
 ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبیوں میں میں ختم ہیں اور اسکی شریعت خاتم
 الشرائع ہوگی۔ ایتیم کی نبوت ختم نہیں یعنی نبوت جو اسکی کامل میری ذلتی ہو اور جو اسکے
 چراغ میں سے ذلتی ہے وہ ختم نہیں کیونکہ وہ محمدی نبوت ہی یعنی اس کا ظل ہے اور
 اسی کے ذریعہ سے ہے اور اسی کا مظہر ہے اور اسی سے فیضیاب ہے خدا اس شخص
 کا دشمن ہے جو قرآن شریف کو نسخ کی طرح قرار دیتا ہے اور محمدی شریعت کے برخلاف

کوئی ایسا دعویٰ کرے تو بلاشبہ وہ بی دین اور مردود ہے لیکن خدا تعالیٰ نے بتا دیا ہے ارادہ کیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخرا ہے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے اور اگر
 کوئی ایسا دعویٰ کرے تو بلاشبہ وہ بی دین اور مردود ہے لیکن خدا تعالیٰ نے بتا دیا ہے ارادہ کیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخرا ہے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے اور اگر

یہ امر ایسا دعویٰ کرے تو بلاشبہ وہ بی دین اور مردود ہے لیکن خدا تعالیٰ نے بتا دیا ہے ارادہ کیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخرا ہے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے اور اگر

چلتا ہے اور اپنی شریعت چلانا چاہتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا بلکہ آپ کچھ بنا چاہتا ہے مگر خدا اُس شخص سے پیار کرتا ہے جو اسکی کتاب قرآن شریف کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اُسکے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحییت خاتم الانبیاء سمجھتا ہے اور اُسکے فیض کا اپنی تین معالج جانتا ہے پس ایسا شخص خدا تعالیٰ کی جناب میں پیارا ہو جاتا ہے اور خدا کا پیار یہ ہے کہ اُسکو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اُسکو اپنے مکالمہ مخاطب سے مشرف کرتا ہے اور اسکی حمایت میں اپنی نشان ظاہر کرتا ہے اور جب اُسکی پیروی کمال کو پہنچتی ہے تو ایک ظلی نبوت اُسکو عطا کرتا کہ

جو نبوت محمد ﷺ کا نقل ہے یہ اسلیے کہ تا اسلام ایسے لوگوں کے وجود سے

نازہ رہے اور تا اسلام ہمیشہ مخالفوں پر غالب ہے۔ ناوان آدمی جو دراصل دشمن ہیں ہے

اس بات کو نہیں چاہتا کہ اسلام میں سلسلہ مکالمات مخاطبات الہیہ کا جاری رہے بلکہ

وہ چاہتا ہے کہ اسلام ہی اور مردہ مذہبوں کی طرح ایک مردہ مذہب ہو جائے مگر خدا

نہیں چاہتا۔ نبوت اور رسالت کا لفظ خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں میری نعمت

صد ہا مرتبہ استعمال کیا ہے مگر اس لفظ سے صرف مکالمات مخاطبات الہیہ مراد ہیں

اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہر ایک شخص اپنی گفتگو میں ایک اصطلاح اختیار کر سکتا ہے

کھل ان اصطلاح سے خدا کی یہ اصطلاح ہے جو کثرت مکالمات و مخاطبات کا نام اس نے

نبوت رکھا یعنی اسے مکالمات جن میں اکثر غیب کی خبریں دی گئی ہیں۔ اور لعنت ہے

اس شخص پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے علیحدہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے

مگر یہ نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے نہ کوئی نئی نبوت

اور اس کا مقصد یہی ہے کہ

کہ اسلام کی حقانیت دنیایر ظاہر کی جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی سچائی دکھلائی جائے *

جو کثرت مکالمات مخاطبات الہیہ مراد ہیں

میں بار بار تمام دنیا پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں اسلام ہی صرف ایسا
 مذہب ہے جسکو زندہ مذہب کہنا چاہیے باقی تمام مذاہب تصون کی پرستش میں گرفتار ہیں
 اور آریہ مذہب واسے یون تو ہر بات میں قانون قدرت کا حوالہ دیتے ہیں مگر ان کے یہ
 دکھانیکے حانت میں کہانے کے امت نہیں ہیں۔ اور صرف نہیں کہ انکا مذہب آسمانی نشانوں سے
 ہے بلکہ ان کا مذہب ہر ایک بات میں خدا کے قانون قدرت کے مخالف ہی ہے
 مثلاً خدا کا قانون قدرت سے جانداروں کی پیدائش کی نسبت صریح یہ معلوم ہوتا
 کہ وہ ہرگز اس طرح پیدا نہیں ہوتے جیسا کہ آریوں کا خیال ہے یعنی یہ کہ انکی روحیں
 شبنم کی طرح کسی گھاس پات پر پڑتی ہیں بلکہ مختلف قسم کے مادوں سے خواہ وہ نباتی ہیں
 خواہ جمادی یا حیوانی یا ذوق باری تعالیٰ روحیں پیدا ہو جاتی ہیں شبنم کا ان میں کچھ فعل
 نہیں جیسا کہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں۔ پس کیس قسم کا فلسفہ ہے کہ روحوں کی پیدائش
 کا صرف شبنم پر مادہ رکھا گیا ہے یعنی یہ کہ روح شبنم کی طرح آسمان سے کسی گھاس پات پر
 گرتی ہے۔

اگر کارخانہ قدرت پر نظر ڈالی جائے تو جانداروں کی پیدائش کے بارے
 میں انسانی عقل ہر ایک قدم میں انچو عجب کا آسرا رکھتی ہے ایک قسم کے وہ جاندار ہیں جو
 دریاؤں اور سمندر میں عجیب طور پر پیدا ہوتے اور پرورش پاتے ہیں اور ایک قسم
 کے وہ جاندار ہیں جو زمین کے نیچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بعض جاندار یعنی کیڑے
 پہلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہماری اس کتاب کے تحریر کے وقت جو آم کے پھل لائیکا
 وقت ہی اور موسم بہار ہے آم کے پھل میں ایک کیڑا پیدا ہو گیا ہے جسکو اس ملک میں
 تیلہ کہتے ہیں اور یہ آم کے پھل سے ہی پیدا ہوا ہے اور یقین تھا کہ ہم کی فصل کو تیلہ
 کو تیلہ مگر اب بادش کے ہونے سے کسی قدر کم ہو گیا ہے۔ ایسا ہی کیاس کے درختوں کو
 ایک قسم کے کیڑے نے نقصان پہنچایا ہے کہتے ہیں کہ کیاس کا کیڑا خارجی تاثیر سے پیدا

نہیں ہوتا بلکہ ایک انگریز محقق نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پردے کی جسطہ میں مٹی
میں سے پیدا ہوتا ہے ۔

ایسا ہی اس موسم بہار میں میوہ میدان پر ہمیشہ ایک کیڑا دیکھا گیا ہے جو بہت
خوبصورت اور بادامی رنگ ہوتا ہے ۔

اور موتی کا کیڑا بھی ایک عجیب قسم کا ہوتا ہے اور بہت نرم ہوتا ہے اور
لوگ اسکو کھاتے ہی ہیں ۔ خود پانی میں ہی کیڑے ہوتے ہیں اور ایک قسم کے دخت میں
کہ ایک صفت اُن میں بناتی اور ایک حیوانی ہے جیسا کہ پہلے حکماء نے ہی بانس کے
دخت میں یہ صفت ثابت کی ہے کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ پر لگایا جائے جس کے اوپر چھت ہو
تو ہنوز وہ دخت چھت تک نہیں پہنچتا اور ایک دو ہاتھ باقی رہتی ہیں کہ ایسی طرف اپنا
بغ کر لیتا ہے جس طرف سے وہ باسانی باہر کسٹ پٹ نکل آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں
بھی ایک حیوانی شعور ہے ۔ ایسا ہی لاجوتی کی بوٹی میں ہی حیوانی شعور پایا جاتا ہے
کہ وہ ہاتھ لگانے سے فی الفور پڑمردہ ہو جاتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا
وجود ہی حیوان اور نبات میں مشترک ہے اور بعض دختوں کے پہل جب پختہ ہوتے او
کہانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو وہ سب کے سب پرندی جاتے ہیں اور دوسرے
پرندوں کی طرح پرواز کرتے ہیں جیسا کہ گولر کا پہل ہی اسی طرح کا ہے اور بعض سیاح صاحب
تجربہ بیان کرتے ہیں کہ افریقہ کے بعض جنگلون میں بہت سی ایسے دخت پائے گئے ہیں
کہ ان کے پہلے ہی گولر کی پہل کسٹ پٹ آخر کار چھوٹے چھوٹے پرندی ہو کر پرواز کرنے لگتے
ہیں بعض پتے اس قسم کے ہیں کہ عین سبز ہو چکی حالت میں اُن میں کیڑے پیدا ہو جاتے
ہیں پس ظاہر ہے کہ کارخانہ قدرت الہی کی کون حد سب کر سکتا ہے یہ تمام جہالتیں ہیں
کہ اس کے قدرت کے کاموں کو محدود کیا جاوے اس وسیع کارخانہ قدرت پر ایک عمیق
نظر ڈالنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ تمام مدار حیوانی سپیدائش کا یہ قرار دینا کہ جو میں شبنم

کی طرح آسمان سے گرتی ہیں ایسا خیال صرف جہالت ہی نہیں بلکہ جنون اور دیوانگی ہے۔
 پہریہ بھی ظاہر ہے کہ ان تمام کیڑوں کی پیدائش موسموں اور وقتوں سے وابستہ
 مثلاً برسات میں اس قدر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ تمام سال میں اس قدر پیدا نہیں
 ہوتے پس کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ برسات میں لوگ بڑے بڑی گناہ کرتے ہیں اور ان میں
 کیڑوں کی ادنیٰ جو نہیں انہیں نصیب ہوتی ہیں؟ شرم۔

اسوا کے آریہ مذہب کا یہ عقیدہ قانون قدرت کو کس قدر خلاف ہے
 کہ خدا تعالیٰ اس زمانہ میں لوگوں کی دعائیں سنتا تو ہے مگر بولنے پر قادر نہیں اس لیے
 جواب نہیں دے سکتا۔ اور صرف اس زمانہ تک وہ بولتا تھا جبکہ وہی کا زمانہ تھا پھر جبکہ وہ
 بولتا نہیں تو کیونکر معلوم ہو کہ وہ سنتا ہی ہے بلکہ کیونکر معلوم ہو کہ وہ زندہ ہی پس کس
 قسم کا قانون قدرت ہے جو ہمارے زمانہ میں آکر معطل ہو گیا۔

پہریہ بی دیکھنا چاہیے کہ خدا صرف آریہ ورت کا ہی خدا نہیں بلکہ تمام دنیا
 کا خدا ہے پھر کس قسم کا قانون قدرت ہے کہ وہ ہیشمار مدتوں آریہ ورت سے ہی تعلق
 رکھتا ہے کہ انہیں کے ملک میں اپنی کتاب نازل کرتا ہے کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ
 آریہ ورت کو خدا سے کوئی خصوصیت ہے کہ ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کو انہیں کا ملک
 پسند آ گیا۔ اور پھر کیا وجہ ہے کہ اس کام کیلئے ہمیشہ آریہ ورت کے چارٹھی ہی منتخب کئے
 جاتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ اپنے عاجز بندوں کو انکی زبان میں ہی اپنے احکام نہیں سمجھاتا
 اور ایک اجنبی زبان جسکو بندے نہ سمجھ سکیں نہ بول سکیں انکے سامنے پیش کرتا ہے کہ انکی
 ہانتیوں پر چلو؟ اگر یہی بات ہے کہ ہمیشہ انکی زبان سے نفرت کرتا ہے تو پھر وہ دعائیں
 جو اپنی اپنی زبان میں لوگ کرتے ہیں وہ کیونکر سن لیتا ہے؟

غرض آریہ مذہب خدا کے قانون قدرت کے بالکل مخالف ہے اور ہم بار بار بیان
 کر چکے ہیں کہ وہی کی رو سے ہمیشہ کا وجود ہی ثابت نہیں ہوتا کیونکہ نہ ہمیشہ وہی کی رو سے

کامل طور پر خالق ہے اور نہ کوئی تازہ نشان دکھاسکتا ہے تا اسکی مسرتی کا اس سے پتہ لگے اور نہ اسکی طرف توجہ کر نیوالا یہ امر محسوس کرتا ہے کہ چہدیشیر نے اپنی کلام سے اسکو اپنہ وجود کی خبر دی ہے کہ میں موجود ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ کی رو سے محسوس ہون کو سنرا دینے کیلئے اور نیز ایسی نیک جزا دینے کیلئے جس سے ایک میل اپنی مشقت بہت کر انسان بن سکتا ہو یہ ہی دنیا جو اسکا گھر ہے مگر پہر ہی ہر ایک روح مرنیکے بعد دنیا سے اٹھائی جاتی ہے اور کسی سزا جزا کا ثمرہ اسی دنیا میں دست بدست دکھایا نہیں جاتا اور چاہیے تھا کہ سبقت ایک میل اپنی بد اعمالی کی سزا سبگت لے تو فی الفور اس میل کو انسان بنایا جائے تا لوگوں کو یہی معلوم ہو کہ تناسخ برحق ہے جبکہ یہی دنیا۔۔۔ سزا جزا دینے کا گھر ہے تو ناحق رو حکو دنیا سے اٹھالینا اور پہر واپس لانا کس قدر فضول حرکت ہے۔

حق کے طالبوں کیلئے ایک ضروری نصیحت

چونکہ دنیا ایک ایسی دہوکہ دینے والی جگہ ہے کہ آہن ہر ایک اچھی چیز کے مقابل پر بُری چیز بھی موجود ہے بلکہ بعض اوقات ناوا انون کی نظر میں بُری چیز ہی اچھی دکھائی دیتی ہے کہ گویا وہی عمدہ اور قابل تعریف ہے۔ مثلاً ہیرا جس کو خدا اپنی قدرت اور حکمت سے زمین میں سے پیدا کر دیتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ گولڈ سے پیدا ہوتا ہے۔ بہر حال کچھ ہو سکیں وہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ اگر وہ اپنے پورے وزن اور پورے لوازم کے ساتھ پیدا ہو جائے تو کئی لاکھ روپیہ بلکہ اس سے بڑھ کر اسکی قیمت ہوتی ہے اور پھر خزانہ لوگ کے کسی مہیتر نہیں آتا پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ بعض دوسرے پتھر بھی ایسے ہیں

کہ بڑے دانا جوہری بھی دھوکہ کھا کر انکو اسے درجہ کاہمیرا ہی خیال کرنے لگتے ہیں بلکہ اپنی بیوقوفی سے خرید کر ہزار ہا روپیہ کا خسارہ اٹھاتے ہیں۔ میرے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ قادیان میں ایک کابلی شخص دو ہتھ چکنے والے مدور شکل کے لایا جو بہت خوبصورت اور چمک دار تھا اور بیان کیا کہ یہ دو ہیرے ہیں اور ان میں سے شعلہ کی طرح چمک نکلتی تھی۔ میرے ایک دوست نے جو در اس کے رہنے والے تھے ایک ٹکڑہ اس ہیرے کا خریدنا چاہا اور پانسو روپیہ قیمت پتھر ہی میںے انکو منع کیا کہ اول یہ ٹکڑہ کسی جوہری کو دکھلایا چاہیے پھر جوہری کے پاس در اس میں وہ ٹکڑہ بھیجا گیا آخر شاید ایک ہفتہ یا دو دن کے بعد واپس آیا کہ اس ٹکڑہ کی قیمت دو یا تین پیسے ہیں اور معلوم ہوا کہ یہ اور ہی پتھر ہے جو ہیرے سے مشابہ ہوتا ہے۔

۶ پس اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ بعض نا اہل آدمی اپنی چوٹی چمک دکھا کر ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ گویا وہ اولیاء الرحمن میں سے ہیں اور حقیقت وہ اولیاء الشیطان میں سے ہوتے ہیں ہر ایک شخص کا کام نہیں ہے کہ وہ عباد الرحمن اور عباد الشیطان میں فرق کر سکے ہاں اگر ولایت حقہ کے جمیع لوازم مد نظر رکھ کر اور اس مہیار کو ہاتھ میں لیکر جو قرآن شریف نے عباد الرحمن کیلئے مقرر کیا ہے دیکھا جائے تو انسان دیکھ کہ کہانے سے بچ جائیگا اور کسی اللہ میں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیکھا کہ مشکل تو یہی ہے کہ اس نامہ میں اکثر لوگ خدا کو پاک کلام قرآن شریف میں تدبیر نہیں کرتے اور نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف نے عباد الرحمن کے کیا کیا علامات لکھے ہیں۔

یہ علامات قرآن شریف میں دو قسم کے پائے جاتے ہیں۔ بعض وہ علامات ہیں جو بندہ کے کمال تقویٰ اور کمال اخلاص اور حسن اعتقاد اور حسن اقدار اور حسن عمل کے متعلق ہیں اور بعض وہ علامات ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضل اور اکرام اور نعمت کے متعلق ہیں یہ دونوں قسم کے علامات جس بندہ میں صحیح اور واقعی طور پر پائے جائینگے وہ بلاشبہ عباد الرحمن میں سے ہونگے۔

اور سب سے زیادہ جو خدا نے علامت کہی ہے وہ یہ ہے جو مومن اور غیر مومن میں خدا نے
ایک فرقان رکھا ہے اور مومن کا ان مقابلہ قوت اپنی دشمن پر فتح پاتا ہے اور اُسکی نصرت اور
مدد کی جاتی ہے اور نیز یہ کہ مومن کامل کو بصیرت کا ان بخشی جاتی ہے اور سب سے زیادہ معرفت
کا حصہ بخشا جاتا ہے اور نیز یہ کہ اُس کا تقویٰ مسموی انسانوں کے تقویٰ کے کی طرح نہیں ہوتا
بلکہ اُس کے تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کے مقابل پر اپنے وجود کو ہی گناہ میں داخل
سمجھتا ہے اور نبیستی کے انتہائی درجہ پر پہنچ جاتا ہے اور اُس کا کچھ بھی نہیں رہتا بلکہ سب
خدا کا جہر جاتا ہے۔ اور اُسکی راہ میں خدا ہونے کو ہر وقت تیار رہتا ہے۔

اور چونکہ خدا کی غیرت عام طور پر اپنے بندوں کو انگشت ناما نہیں کرنا چاہتی
اس لیے جب سچ کہ دنیا پیدا ہوئی ہے خدا اپنے خاص اور پیارے بندوں کو برکات آدھینوں
کی نظر سے کسی کسی ظاہری اعتراض کے نیچے لاکر محبوب اور مستور کر دیتا ہے تاہم یہی
لوگوں کی اُن پر نظر نہ پڑ سکے اور تا وہ خدا کی غیرت کی چادر کے نیچے پوشیدہ رہیں
یہی وجہ ہے کہ سیدنا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل انسان پر جو سراسر
نور مجسم ہیں اندھے پادریوں اور نادان فلسفیوں اور جاہل آریوں نے اس قدر اعتراض
کیے ہیں کہ اگر وہ سب اکٹھے کیے جائیں تو تین ہزار سے بھی کچھ زیادہ ہیں۔ پھر کسی دوسرے
کو کب امید ہے کہ مخالفوں کے اعتراض سے بچ سکے اگر خدا چاہتا تو ایسا ظہور میں
نہ آتا۔ مگر خدا نے یہی چاہا کہ اُس کے خاص بندوں دنیا کے فرزندوں کے ہاتھ سے دیکھ دیا جائے
اور تائے جائیں اور اُن کے حق میں طرح طرح کی باتیں کہی جائیں۔ اسی طرح انجیل سچ ثابت
ہے کہ بدقسمت یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی کافر اور مکار اور گمراہ اور گمراہ کر نیوالا اور
فریبی ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ ایک چور کو اُن پر ترجیح دی۔ ایسا ہی فرعون نے بھی حضرت موسیٰ
کو کافر کر کے پکارا جیسا کہ قرآن شریف میں فرعون کا یہ کلمہ درج ہے **و فعلت فعلتک
الشی فعلتک وانت من الکافرین** یعنی اسے موسیٰ جو کام تو نے کیا وہ کیا اور تو تو کافروں

میں سے ہے۔

پس یہ کفر عجیب کفر ہے کہ ابتداء سے تمام رسول اور نبی وراثت کے طور پر
 نوانون کی زبان سے اُسکو لینے آئے یہاں تک کہ آخری حصہ اُسکا ہمیں ہی مل گیا
 پس ہمارے لیے یہ فخر کی جگہ ہے کہ ہم اس حصہ سے کہ جو نبیوں اور رسولوں اور صدیقین
 کو قدیم سے ملتا آیا ہے محروم نہ رہے بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہو گا کہ کئی گذشتہ نبیوں کی نسبت یہ
 حصہ ہمیں زیادہ ملا ہے۔

✕ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اولیاء اللہ کے ہی کئی درجات ہوتے
 ہیں اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضلنا لبعضہم علی بعض بعض بعض بر فضیلت
 رکھتے ہیں بلکہ بعض اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی درجہ کے صلحا یا کچھ شناخت نہیں
 کر سکتے اور ان کے مقام عالی سے منکر رہتے ہیں اور یہ ان کے لیے ابتلا اور بڑھو کر کا
 باعث ہو جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ربوبیت کی تجلیات الگ الگ ہوتی ہیں جو
 انص العیب دہوتی ہیں وہ اعلیٰ درجہ کی تجلی سے مخصوص کیے جاتے ہیں دوسرے
 کو اس تجلی سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اگرچہ خدا ایک ہے اور واحد لا شریک ہے مگر ہر چہ
 مختلف تجلیات کے اعتبار سے ہر ایک کا جدا جدا رب ہے یہ نہیں کہ رب بہت ہیں رب
 ایک ہی ہے جو سب کا رب ہے اور کثرت کا قابل کافر ہے۔ مگر تعلقات کے مختلف مراتب
 کے لحاظ سے اور صفات الہیہ کے ظہور کی کمی بیشی کے لحاظ سے ہر ایک کا جدا جدا
 رب کہتا پڑتا ہے جیسا کہ بہت سے آئینے اگر ایک چہرہ کے مقابل پر لکھے جائیں جن میں
 سے بعض آئینے اس قدر چھوٹے ہوں کہ جیسے آہی کا شیشہ ہوتا ہے اور بعض اس سے
 ہی چھوٹے اور بعض اس قدر چھوٹے کہ گویا آہی کے آئینہ سے پچاسواں حصہ ہیں اور بعض
 آہی کے آئینہ سے کسی قدر بڑے ہیں اور بعض اس قدر بڑے ہیں کہ انہیں پورا چہرہ
 نظر آتا ہے پس اس میں شک نہیں کہ اگرچہ چہرہ ایک ہی ہے لیکن جن قدر آئینہ چھوٹا ہو گا

چہرہ ہی آہین چوٹا دکھائی دینگا۔ یہاں تک کہ بعض نہایت چوٹے آئینوں میں ایک نقطہ کی طرح چہرہ نظر آتا ہے اور ہرگز پورا چہرہ نظر نہیں آتا جتنا کہ چہرہ پر آئینہ نہ ہو پس آہین کچھ شک نہیں کہ چہرہ تو ایک ہے، اور یہ بات واقعی صحیح ہے لیکن جو بظاہر مختلف آئینوں میں نظر آتا ہے اسکی نسبت یہ کہنا ہی صحیح ہے کہ وہ باعتبار اس نائیش کے ایک چہرہ نہیں ہے بلکہ کئی چہرے ہیں اسی طرح ربوبیت الہیہ ہر ایک کیلئے ایک درجہ پر ظاہر نہیں ہوتی انسانی نفس تزکیہ کے بعد ایک آئینہ کا حکم رکھتا ہے جس میں ربوبیت الہیہ کا چہرہ منعکس ہوتا ہے مگر کو کسی کیلئے تزکیہ نفس حاصل ہو گیا مگر عظمت کے لحاظ سے تمام نفوس انسانی برابر نہیں ہیں کبیرا دائرہ استعداد بڑا ہے اور کبیرا چوٹا صیح اجرام ماویہ چوٹے بڑے ہیں۔ پس جو چوٹی استعداد کا نفس ہے گو اس کا تزکیہ ہی ہو گیا مگر چونکہ استعداد کی رو سے اس نفس کا ظرف چوٹا ہے اس لیے ربوبیت الہیہ اور تجلیات ربانیہ کا عکس ہی آہین چوٹا ہوگا۔ پس اس لحاظ سے اگرچہ رب ایک ہے لیکن ظروف نفسانیہ میں منعکس ہونے کے وقت بہت سے رب نظر آئینگے۔ یہی بہیہ رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہی کہتے تھے کہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم یعنی میرا رب سب سے بڑا اور بزرگ ہے۔ پس اگرچہ رب تو ایک ہے مگر تجلیات عظیمہ اور ربوبیت عالیہ کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب سے اعلیٰ ہے۔

یہاں سے جگہ ایک اور نکتہ ہے کہ چونکہ مداح قرب اور غلط حضرت احدیت کے مختلف ہیں اس لیے ایک شخص باوجود خدا کا مقرب ہونے کے جب کسی شخص سے مقابلہ کرنا ہے جو قرب اور محبت کے مقام میں اس سے بہت بڑھ کر ہے تو آخر نتیجہ اسکا یہ ہوتا ہے کہ شخص جو اونے درجہ کا قرب الہی رکھتا ہے نہ صرف ہلاک ہوتا ہے بلکہ بے ایمان ہو کر مرنے لگتا ہے جیسا کہ موسیٰ کے مقابل پر بلعم باعور کا حال ہوا۔ پہنچے تو وہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف تھا اور اسکی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور تمام ملک میں ولی کہلاتا تھا اور حسابا کرات

تہا لیکن جب خواہ مخواہ سوسے کیساتھ متقابل کر بیٹھا اور اپنی فذر کو شناخت نہ کیا تو بلایت اور قرب کے مقام سے گرایا گیا اور خدا نے کتے کے ساتھ اسکو مثال دی۔ پس سوچنا چاہیے کہ تنجر اور مشیخت کس قدر خوف کا مقام ہے اور اُس درگاہ میں بجز عاجزی کے اور کچھ منظور نہیں۔ چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو دیکھے کہ وہ خدا سے تعلق محبت رکھتا ہے اور خدا اسکی مدد اور نصرت کرتا ہے تو گو یہ کیسا ہی اپنی تین پارسا یا مہم سمجھتا ہے جلدی سے اسکی توہین اور تکذیب کیسوی طیار نہ ہوتا۔ علم باعمر کی طرح اسکا انجام پتہ ہو گا۔

— ۱۰۹ —

تیمنا کیسا

جس میں باوانانک صاحب کی گواہی اسلام کی نسبت لکھی گئی ہے

چونکہ یہ کتاب ہندوؤں کے مقابل پر لایف ہوئی ہے یعنی آریوں کے مقابل پر جو آجکل بزرگانی اور توہین میں ہر ایک قوم سے بڑھ گئے ہیں اس لیے ہم اس کتاب کو ایسا ہی بزرگی کی شہادت پر ختم کرتے ہیں جو ہندوؤں کی قوم میں سے ہے مگر اپنی ذرور کی پاکیزگی اور خوف الہی میں ہندوؤں کے اکثر بزرگوں سے بڑھ کر ہے۔

اس بزرگ سے ہماری مراد باوانانک صاحب ہیں جو سکھوں کے پیشوا اور رہبر ہیں۔ ہمیں بڑے شکر سے اس بات کا اقرار کرنا پڑا ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرمادیں اور عیسائیوں کی مقدس کتابوں میں ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کی نسبت پیشگوئی کی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک سچا اور صادق رسول ہے جو آئے والا ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ہندوؤں کی قوم کو بھی اس شہادت

سے محروم نہ رکھے سو خدا تعالیٰ نے اس ملک پنجاب میں اس گواہی کے ادا کرنے کے لیے ایک ایسا شخص پیدا کیا جو آج پچیس لاکھ لاکھ اس کے چیلے اور اسکی راہ میں جان فدا کر نیکو طیار بن یعنی باوانانامک صاحب۔

جس شخص کو باوانانامک صاحب کو سوانح سے اطلاع ہوگی اسکو معلوم ہوگا کہ یہ وہی مرد خدا ہے جس نے دنیا داری کے ہزاروں پر دون کچ پہاڑ کر اور بیچارہ سون کی بندشون کو توڑ کر خدا کو شہت پار کیا تھا۔ اسکو کلام اور اس کے ہر ایک فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بلاشبہ وہ اُن لوگوں میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور جن کے دلون کو توبیلا سے بیزار کر کے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جن کے سینوں میں وہ اپنی محبت کی آگ رکھ دیتا ہے اس کا کلام جا بجا ثابت کرتا ہے کہ اُس نے ہندوؤں کے ویدوں میں بہت غور کی مگر اُن کی کچھ تپسی نہیں پائی آخر ویدوں سے اُس کا دل بیزار ہو گیا اور اُس وقت کے خدا سیدہ سلمان سے اُس نے تعلق پایا اور ایک زمانہ دراز تک اُن کی صحبت میں رہا آخر اُنکے رنگ سر رنگین ہو گیا۔ اب تک اُنکی یادگار میں وہ چلکے کشتی کے مقام پائے جاؤ ہیں جن میں جگہ اوس نے اولیاءِ امد کے قرب و جوار میں خدا کی راہ میں مجاہدات کیے چنانچہ اس نیت سے مین ایگری تہہ لمان پہنچ کر ایک بزرگ کی خانقاہ پر گیا تو ایک دیوا پر باوانانامک صاحب کے ہاتھ سے **یا اللہ** نکہا ہوا دیکھا اور جب وہ اُنکی پیچھے چلکشی کا مقام دکھایا اور وہ مسجد بھی دکھائی جس میں وہ نماز پڑھتے تھے اصل بات یہ ہے کہ وہ زندہ خدا کا طالب تھا اور زندہ مذہب کو ڈھونڈتا تھا آخر خدا اُس پر ظاہر ہوا اور براہِ راست اسکو دکھلا دیا۔ باوا صاحب کے تبرکات ہی جو بنگ اُنکی اولاد یا جانشینوں کی اولاد کے ہاتھ میں موجود ہیں وہ تبرکات ہی بزبان حال بیان کر رہے ہیں کہ باوانانامک صاحب اور جانشین اُن کے در حقیقت

مسلمان تھے اور حکمتِ آہستہ سے وہ مخفی رہے وہ تمام تبرکات باوا صاحب کے اسلام پر ایک عجیب شہادت ہے اور میں نے ان شہادتوں کے فراہم کرنے میں بہت محنت کی آخر خدا کے فضل سے کافی شہادتیں مجھے مل گئیں۔ چنانچہ ذیل میں باوا صاحب کے تبرکات میں سے ایک عجیب شہادت پیش کرتا ہوں۔

بمقام گرو پور گڑھ کے واقعہ منقطع فیروز پور سکھوں کے ایک نہایت مغز خاندان کے قبضہ میں باوانا صاحب اور ان کے بعد کے گدھی نشین گروؤں کے چند تبرکات چلے آئے ہیں جن میں ایک تسبیح (سبکو مندر و ملا کہتے ہیں) باوا صاحب موصوف کی اور ایک پلوٹھی اور ایک قرآن شریف اور چند دیگر اشیاء ہیں۔ یہ قرآن شریف اور دیگر تبرکات نہایت ادب کے ساتھ بہت سی نشینی علاقوں کے درمیان مندر میں اور انکو کہلا نہیں جاتا جب تک کہ ان کے درشن کر نیکان خوشنٹھن اس گرو کو جس کے قبضہ میں وہ ہیں مبلغ ایک سو ایک روپیہ نقد نہ دے۔ اور اسکو کہوئے سو پہلے وہ گرو ایک سو ایک دفعہ اشنان یعنی غسل کرتا ہے۔ تب وہ اپنا آپ کو اس قابل خیال کرتا ہے کہ اسکو کہو لے اور ہاتھ لگا لے۔ ان تبرکات کے درشن کرنے کیونکہ اس کے آگے سر ہیکانیکے واسطے کھ اور مندر لوگ سیا لکوٹ۔ راونڈی۔ ڈیرہ اسماعیل خان۔ ڈیرہ غازیخان۔ کوہاٹ اور دیگر سرحدی علاقجات بلکہ کابل تک سے آتے ہیں۔ آج کل جس کھ بزرگ کے قبضہ میں یہ تبرکات ہیں اسکا نام گرو نشین سنگھ ہے۔ یہ صاحب گرو رام اس کی اولاد میں سے ہیں جو کہ باوانا صاحب کے بعد چوتھے گرو سکھوں کے گزرے ہیں۔

فیروز پور گڑھ مطبوعہ ۱۸۵۹ء میں جو حالات سرکار انگریزی کے کارپردازان نے اس خاندان کے متعلق لکھے ہیں ان میں مندرج ہے کہ اس خاندان کے مورث اعلیٰ وہی گرو رام اس صاحب تھو جن کے نام نامی پرامت سر کاشہو سترہی

نامزد ہے پہلے یہ تبرکات ضلع لاہور تحصیل چوہینان کے ایک گاؤں محمدی پور نام میں تھے جہاں سے اس خاندان کا بزرگ گرد جوین مل نقل مکان کر کے موجودہ مقام میں آگیا اور یہاں اس نے ایک گاؤں آباد کیا جس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر گردوہرہاٹ رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ گاؤں ہی نام سے مشہور ہے۔ گردوہرہاٹ کے بعد اُسکا بیٹا گردوہرہاٹ گدی نشین ہوا اور اُس کے بعد گردوہرہاٹ گدی نشین اور پھر گردوہرہاٹ گدی (موجودہ گردوہرہاٹ) کے بعد گردوہرہاٹ گدی ہوتے چلے آئے۔ ان تبرکات قرآن شریف وغیرہ کے سبب اس خاندان کا اثر ہمیشہ سیکھ قوم پر زور اور رہا ہے انہیں تبرکات کے سبب ہی یہ خاندان ہمیشہ بڑی بڑی جاگیروں کا مالک رہا ہے۔ چنانچہ اب تک ۲۶ گاؤں ان کے قبضہ میں ہیں جو ضلع فیروز پور میں ہیں اور ان کے علاوہ ریاستہائے نام و پٹیاں میں بھی انہی جاگیر میں ہیں ان تبرکات کو دیکھتے کیوں اسطے اور اسی... فیض حاصل کرنے کے واسطے بعض بڑے بڑی آدمی وہاں جایا کرتے ہیں چنانچہ ایک دفعہ گذشتہ ہمارا اجہ صاحب والی ریاست فریدکوٹ بھی خود وہاں گئے تھے اور مشہور ہے کہ انہوں نے ایک ماہی اور ایک ہزار روپیہ نقد ان تبرکات کے سبب گردوہرہاٹ کی نذر کیا تھا۔ قرآن شریف اور دیگر تبرکات مفصلہ ذیل صاحبان کو ۲۰۔ اپریل ۱۹۱۹ء شنبہ کے دن گردوہرہاٹ گدی صاحب نے دیکھا چنانچہ قرآن شریف کو کھل کر پڑھا گیا۔ وہ ایک نہایت خوشخط لکھی ہوئی حامل شریف ہے جس کا سایہ تختینا ۳۰ انچ چوڑا اور ۲۱ انچ لمبا ہے۔ صفحہ پر ارد گردوہرہاٹ گدی میں پڑی ہیں اور بعض مقامات پر سنہری تیل ہے۔ موجودہ گردوہرہاٹ کا بیان ہے کہ پڑنے گردوہرہاٹ سے یہ قرآن شریف بطور تبرک کے چلا آتا ہے۔

ہماری جماعت کے معزز ارکان میں سے جس جس صاحب نے موقعہ پر پہنچا قرآن شریف کی زیارت کی ہے ان صاحبان کے نام یہ ہیں۔

- (۱) مفتی محمد صادق صاحب اڈیٹر اخبار بدر قادیان -
- (۲) مولوی محمد علی صاحب ایم اے اڈیٹر رسالہ ریویو آف ریلیجیونز قادیان
- (۳) میرزا محمود احمد (میرا بڑا لڑکا) اڈیٹر رسالہ تشہید الاذیان -
- (۴) سید امیر علی شاہ صاحب سب انسپکٹر حلال آباد -
- (۵) حکیم ڈاکٹر نور محمد صاحب لاہوری مالک کارخانہ ہمد صحت لاہور -
- (۶) شیخ عبدالرحیم صاحب نوسلم (سابق جگت سنگھ)
- (۷) چودھری فتح محمد صاحب الب علم گورنمنٹ کالج لاہور -
- اب ہم اس جگہ اس بات کے بیان کرنے سے غاموش نہیں رہ سکتے کہ یہ قرآن شریف کے جو باوانانگ صاحب کے گدی نشین گرووں کے تیرکات میں نہایت عزت اور ادب کے ساتھ اب تک اس خاندان میں چلا آیا ہے جس کی زیارت کیلئے صد ہا کوس سو کھ لوگ آتے ہیں اور ہزار ہا روپیہ بطور نذر چڑھاتے ہیں یہ اس بات پر صاف دلیل ہے کہ باوانانگ صاحب اور نیران کے گدی نشین اور پیکر و صدق دل سے قرآن شریف پر ایمان لاتے تھے اور اسکو وحقیقت خدا کا کلام سمجھ کر اسکا ادب کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص تجاہل کے رویہ اسکا انکار کرے تو اس سے ہمیں کچھ نہ عرض نہیں لیکن بلاشبہ باوا صاحب اور ان کے گدی نشینوں کے اسلام پر یہ ایسا کہلا کہلا ثبوت ہے کہ اس سے بڑھ کر مقصود نہیں۔
- پھر جب ہم اُس کے ساتھ اس ثبوت کو دیکھتے ہیں جو اُس تبرک سے ہمیں ملتا ہے جو ڈیرہ نانگ ضلع گورداسپور میں موجود ہے جس کا بچنے اپنی کتابت حکیم مین مخلص ذکر کیا ہے یعنی چولہ صاحب جس پر بہت سی قرآن شریف کی آیتوں کے ساتھ یہ کلمہ شہادت بھی لکھا ہوا ہے کہ اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمداً عبده و رسوله تو بلاشبہ ہمیں راستی کی پابندی سے کہنا پڑتا ہے باوانانگ صاحب نہ صرف عام مسلمان کی طرح مسلمان تھے بلکہ ان کو اسلام

کے اُن اولیاء اور بزرگوں میں سے شمار کرنا چاہیے جو اس ملک میں گذر چکے ہیں اب بعد کے ہم ذیل میں چند ملفوظاتِ باواناناک صاحب جو گرنتھ اور جنم ساکھوں میں لکھے ہوئے ہیں ذیل میں درج کرتے ہیں اور اس بات کا انصاف ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ اگر ان تمام امور کو بچائی نظر سے دیکھا جائے تو کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ باواناناک صاحب کو مذہب کی رو سے ہندوؤں سے کچھ بھی تعلق نہ تھا بلکہ وہ مرد خدا کا ل مسلمانوں میں سے ایک مسلمان تھا وہ آریہ قوم میں اس غرض سے پیدا ہوا کہ تا خدا سے الہام پاکر اسلام کی سچائی کا اقرار کرے اور پھر اپنی اس گواہی سے تمام ہندوؤں کو ملزم کر کے خدا کے سامنے قیامت کے دن اُن پر نالش کرے۔ پس باواناناک صاحب کا وجود تمام ہندوؤں پر خدا تعالیٰ کی ایک حجت ہے خاص کر سکھوں پر جو اُن کے پیرو کہلاتے ہیں خدا نے آریوں میں سے ایک ایسا مقدس شخص پیدا کیا کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اسلام سچا ہے اور جو تکذیب کرتے ہیں وہ اُن کے منہ پر پتھوکتے ہیں پس اے وہ تمام لوگو جو اس مقدس گورو کے سیکھے ہو۔ خدا سے ڈرو۔ اصرار میں ہی تمکو ملزم نہیں کرنا بلکہ وہ مقدس بزرگ بھی تمکو ملزم کر رہا ہے جسکی پیروی کا تمکو دعویٰ ہے اگر تم اس مقدس گورو کے سچے سکھ ہو تو ہندوؤں کا تعلق چھوڑ دو جیسا کہ اُس نے چھوڑ دیا تھا اور اس پاک مذہب کی روشنی سے تم ہی نور حاصل کرو جس کے نور وہ بزرگ سر تا پا روشن ہو گیا تھا۔ اگر میں چھوٹا کہتا ہوں تو میرے قول کی پیروی مت کرو اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو دھرم ہی ہے کہ سچ کو قبول کر لو۔

باواناناک صاحب مسلمانوں کے گہر میں پیدا نہیں ہوئے تھے وہ آریہ قوم میں سے تھے مگر خدا کا الہام اُن کو اسلام کی طرت کتبچ لایا۔ تاہم اس سے ثابت ہو کہ انہوں نے یہ مذہب اسلام اختیار کر کے بعض ہندوؤں سے بڑے دکھ اٹھائے

مگر اپنی ثابت قدمی سے ہر ایک نگہ پر صبر کیا انہوں نے بصیرت کی راہ کو اسلام کو قبول کیا نہ صرف تقلید کے طور پر آجکل کے آریہ منیت ایسے جن کے جیسے ایک اندازہ ہے کی رہبری کرتا ہے مگر خدا نے بابائنا تک صاحب کو آسمانی وحی عطا کیا تھا اسی ذریعہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اسلام سچا ہے۔ تب بصیرت کی راہ سونہ تقلید کے طور پر ہر ایک کو انہوں نے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور کئی اسلامی بزرگوں کی خانقاہوں پر مجاہدت کیے اور کالیف سفر اٹھانے کے لیے پاگلہ معظّمہ کالج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں پہنچ کر **وضع رسول** صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان سے خوارق اور کرامات بھی ظہور میں آئے اور انکی روحانی کشش نے ہزاروں آدمیوں کو اپنی طرف کھینچا۔ یہ عجیب بات ہے کہ باوجود ظاہر جو نیکی کے ہر بھی عوام کی نظر میں پوشیدہ رہے اور غالباً اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر وہ اسی زمانہ میں مسلمان ہو کر مشہوروں کو الگ ہو جاتے تو پھر ان کے تعلقات ہندوؤں سے منقطع ہو جاتے اور ان کی روحانی تاثیر صرف انہیں کی ذات تک محدود رہتی مگر اب انکی روحانی تاثیر نے وہ کام کیا ہے کہ بیس لاکھ ہندو بنام ہندو سکھ ان کے تابع ہیں اور وہ زمانہ قریب ہی کہ جب تعلیم کے ذریعہ سے ان کی عقل اور فکر میں ترقی ہوگی تو وہ اپنے ایسے مرشد کمال کے مذہب کو علیحدگی پسند نہیں کریں گے۔

اور بابائنا تک صاحب کی معرفت کو بہری ہوئی بہتین میں
شلوک گرتھ صاحب کے

دو زخ پوندے کیوں رہیں ؟ جان چت نہ آدے رسول
ترجمہ۔ وہ لوگ ضرور دوزخ میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔

شلوک گرتھ صاحب

ہوئے مسلم دین بہانے مرن جیوں کا بہرہ چکانے
ترجمہ: اے فاضل صدق دل سے مسلمان ہو جا پہر تہجو نجات ابدی حاصل ہوگی۔

شلوک جنم سا کہی بہائی بالا والی صفحہ ۱۷۱

کلمہ اکت پیکار یا ڈو جانا زمین کوئی۔

ترجمہ: میں نے ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا
ورد کیا ہے کہ کوئی نذر کلمہ نہیں

جنم سا کہی بہائی بالا والی صفحہ ۲۷۱

ہندو کہن تا پاک ہے دفرغ جا دن سوئی کہند و اند اور رسول کو اور نہ پوجھو کوئی
(ترجمہ) ہندو داند اور اسکے رسول کی شان میں ناپاک لفظ کہتے ہیں تحقیق وہی دوزخی ہیں
سچے دل سے اقرار کر لو کہ اند اور رسول برحق ہیں اور اسکے سوا اور کچھ نہ ہو۔

بھائی بالا والی جنم سا کہی صفحہ ۱۲۲

اند تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو دنیا کے او دار لیئے بھیجا۔ اند تعالیٰ
نے باوانا تک جی کو کہا کہ تیس سپارے قرآن شریف کے ہن اور چار رکوٹ
ور تلیئے اور ایک ہی نام کی مہا کرو اور دو۔ رامیر کوئی شریک ہنہن سو یہ حکم
نانک درویش کو آیا ہے کہ تو جگت میں جا کر اسدا ڈھنڈھو را پھیر جو کوئی حق راستی
پر کہلو و لگا سوئی پاک ہو و لیک۔

(ترجمہ) اند تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ سے اند علیہ وسلم کو دنیا کیلئے رسول بنا کر بھیجا اند تعالیٰ نے
باوانا تک جیکو فرمایا کہ قرآن شریف کے تیس سپارے ہن اسے ناک تو چاروں طرف پہر اس کا
دعظ کر کہ وہ وعدہ لا شریک ہے جو کوئی حق اور راستی سے اند تعالیٰ کا کلام سنیگا وہی پاک ہوگا۔

جنم سا کہی بہائی بالا والی صفحہ ۱۲۳

باوانا تک جی نے عرض کیتی کہ بولی ہو رہے اس بولی کو لون ہندو ڈر دہن سمجھدے نہیں

یہ جنم سا کہی لیکسن پریس نارنگی لاہور کی طبع شدہ ہے۔ جو تیسری بار چھپی ہے۔

ترجمہ) نانک جی نے عرض کی کہ اے خدا تو قرآن شریف عربی میں ہے ہندو اس زبان سے
ڈرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سمجھتے نہیں۔

جنم ساکھی بہائی باللہ تعالیٰ صفحہ ۱۳۵۔

خدا نے نانک نون آکھیا کہ وڈیائی تسانون شیخ دی ملی ہے دیول دیوتے
اور پرہ چین تیرتھ جو ہندوان دے ہیں اومنان نون منسوخ کرو۔
ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے نانک کو فرمایا کہ تم کو شیخ کا رتبہ عطا کیا گیا ہے دیوی اور دیوتے اور
پرانے تیرتھ ہندوؤں کے جو شرک کی جڑ ہیں انہیں منسوخ کرو۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۳۹

اے نانک کہ مدینے جا کر حج کر

ایضاً صفحہ ۱۳۷

جد رکن دین قاضی مکہ و نماز پڑھانے دے واسطے آیا تو قاضی کن دین و
باب دی اسلام علیکم ہوئی۔

ترجمہ۔ جب رکن دین قاضی مکہ کا نماز پڑھانے آیا تو باوا جی ہی السلام علیکم ہوئی۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۳۹

چھٹ سن سوئی نانک امر شہ جنہان پناہ

ترجمہ) نانک صاحب فرماتے ہیں کہ وہی لوگ نجات پائیں گے جن کے حامی و مددگار نہ تھے
صلی اللہ علیہ وسلم جو سنگے۔

دی جنم ساکھی صفحہ ۱۳۹

مسلمان کہاون مشکل۔ (ترجمہ) مسلمان بننا مشکل ہے۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۳۹

مسلمان کہارے آپ۔ - صدقِ صہبوری کے پاک۔

(ترجمہ) صدق دل سے لالہ الہ الامد محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہاؤ۔

وہی جنم ساکھی صفحہ ۱۳۹

وہ پیغمبر ہو یا اس دُنیا کے ماہین نام محمد مصطفیٰ رب ڈلو ڈلو ابے پروا
 ڈٹھی ہین چار کتاب اکس باجہ نہ کوئی وعدہ لا شریک ہے دو جا ہونا ہوئی
 (ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر دُنیا میں بھیجا۔ چار کتابوں کا
 مشاہدہ کیا مگر قرآن شریف کے بغیر دوسری کوئی کتاب نہیں وہ وعدہ لا شریک ہے دوسرے
 اُسکا ثانی کوئی نہیں *

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۴۱

پاک پڑھو کلمہ رید محمد نال ملائے ہو امعشوق خدا ئید اہوا مثل آلمے
 (ترجمہ) پاک کلمہ لالہ الہ الامد محمد رسول اللہ پڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے
 مل جاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ پر نشان کر دیا۔

وہی جنم ساکھی بہائی بالا والی صفحہ ۱۴۱

ڈٹھا نور محمدی ڈٹھا نبی رسول
 نامک قدرت دیکھ کر خودی گئی سب بہول

(ترجمہ) ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم کا نور دیکھ کر ایسا لطف آیا کہ اسے نامک میں خدا کی
 قدرت دیکھ کر اپنے آپ کو بہول گیا۔

جنم ساکھی بہائی بالا والی صفحہ ۱۴۲

نامک آکھے رکن دین سچے سنجو جراب صاحب دا فرمایا لکھیا وج کتاب
 دنیا دوزخ اوچڑ ہے جو کہے ناکلمہ پاک مکروہ تر تیکھے رو جڑے پنچ نماز طلاق
 لغتہ کہائے حرام داسر تے چڑ جڑ عذاب آتش دوزخ ہاویہ یا یا تہان نصیب
 (ترجمہ) یاد انا نامک رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ اے رکن دین سچے سنجو جراب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف

میں فرمایا ہے۔ تحقیق وہ لوگ دوزخی ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے۔ اور روزے نہیں رکھتے انکا کوہانا پینا حرام ہے اور انکے سر پر عذاب پر عذاب چڑھ رہا ہے۔ جن لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے وہ کیوں نماز پڑھنے لگے۔ تحقیق ایسے لوگ دوزخی ہیں جسے ہاویہ کہتے ہیں اس کی آگ میں ڈالے جاویں گے۔

جنم ساکھی صفحہ ۱۳۳

ناناک آکھے رکن دین کلمہ سچ پہچان
اکو روح ایمان دی جو ثابت رکھے ایمان
(ترجمہ) باواناناک نے رکن دین کو کہا کلمہ طیبہ کی معرفت حاصل کر تحقیق کلمہ ہی روح ایمان ہے
اور اسی سے ایمان ثابت رہتا ہے۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۳۴

توریت۔ انجیل۔ زبور ترے پڑھ سُن ڈٹھے وید
رھیا قرآن شریف کل جگ میں پر وار
(ترجمہ) باواناناک فرماتے ہیں کہ توریت۔ انجیل۔ زبور اور وید پڑھ سُن کر دیکھ لیئے ہیں
تمام جہان میں صرف قرآن شریف ہی نجات کا ذریعہ ہے۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۳۴

ماسو کرم تر پنے روزہ نانساز
عملان باہجون مومنون دوزخ و فی عذاب
(ترجمہ) جو روزہ اور نماز کے تارک ہیں بغیر اعمال صالح کے جسے لوگوں کو دوزخ کے
عذاب میں ڈالا جاویگا۔

شلوک صفحہ ۱۳۴ جنم ساکھی بیانی بالادالی

دوجی دنیا کفر ہے اندر رکھے چہپائے سچا اسلام خدا ایگا گوکن بانگ الو

ترجمہ تحقیق و نیا اندر ہی اندر کفر کی طرف لے جاتی ہے بیشک اللہ کے نزدیک
ایک سلام ہی سچا مذہب ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے اس دین میں گو سبختے ہیں

صفحہ ۱۴۸ جنم ساکھی بہائی بلا والی

رہی کتاب ایمانداری سچ کتاب قرآن

ترجمہ تحقیق ایمان والی اور صداقت سو بہری ہوئی کتاب صرف قرآن شریف ہی ہے

جنم ساکھی ایضاً شلوک صفحہ ۱۴۹

نانک آکھے رکن دین سچا سونو جواب

چاروں گوٹا اسلام ہوتان پائیے ثواب

ترجمہ باوانانک نے فرمایا اسے رکن دین سچا جواب سُنو دنیا کی چاروں اطراف میں

اسلام کی تبلیغ کی جاوے تہی ثواب حاصل ہو گا۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۴۹

کہاؤں قسم قرآن دی کارن دنی مسلم

آتش اندر سٹرسن آکھے نبی کلام

ترجمہ۔ باوانانک صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو دنیا کے لالچ میں جو کرے قرآن

شریف کی قسم کہاتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلا ریش آگ میں ڈالو

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۲۲۰ ۲۲۱

سوال قاضی کن الدین

آکھے قاضی کن دین منہ ناک شاہ

معنی اک اک حرف دیکھیے کہ تندر بیر

الف بے فرما اپہ منہ کر کے بیان

جواب باوانانک صاحب

سُنو قاضی رکن دین آکھے ناک پند
 سے ای سیانی گل ہے تس مچ بہتے بند
 تہیہ حرف قرآن دے تہیہ سپارے کین
 تس مچ بہت نصیحتان سن کر کہہ ولایتین

ترجمہ۔ ناک رحمت اللہ علیہ نے قاضی رکن الدین کو کہا اے قاضی رکن الدین ان نصیحتوں کو بغور سُنو۔ تحقیق یہ عقلمندی کی بات اور اس میں بہت سونکھانت ہیں۔ بلاشبہ قرآن شریف کے تیس حرف ہیں اور تیس ہی سپارے کیے گئے ہیں اور اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں انہیں سُن کر یقین کرو۔

صفحہ ۲۲۱۔ جنم ساکھی بہائی بالا والی

پدعت کو دور کر قدم شریعت رکھ

نیون چل آگے بس دے مند کسی نہ آکھ

ترجمہ۔ خودی کو دل سے نکال دے اور شریعت کا پابند ہو خاکساری اختیار کر اور کسی کو بُرا منہ سے نہ کہو۔

صفحہ ۲۲۱ جنم ساکھی بہائی بالا والی

راحت ایان کی او ہو دیکھیے جاٹے

پنچو در جوہ رکن دین سائین سوچت لائے

ترجمہ۔ ایان کی راحت کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو پنچون نمازون کا پابند ہو۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۲۲۱

صاوات گذشت کو آکھو مکہہ تے نت

فاصے بندے ریدے سر متران دے مت

ترجمہ۔ گذری ہوؤں پر روز مرہ درود پڑھو تحقیق وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کر نیوالوں کا سردار تھا۔

صفحہ ۲۲۲ جنم ساکھی بہائی بالادالی
 کلمہ اک یاد کر اور نا بھا کہو باست
 نفس ہوائی رکن دین تس سے ہو دین مات
 ترجمہ - صرف ایک لالہ اللہ محمد رسول اللہ کا ہی درو کر دہی سے شیطان فی خیالات دور چڑھیں۔

صفحہ ۲۲۲ جنم ساکھی بہائی بالادالی
 لعنت بر تہنہان جز ترک نماز کرین
 تہوڑا ہتھا کھٹیا مہتہون ہتھ گون
 ترجمہ - ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو نماز کو ترک کرتے ہیں۔ جو کچھ نہوڑا
 بہت کمایا ہے اس کو بھی دست بدست ضلج کر رہے ہیں۔

صفحہ ایضاً جنم ساکھی ایضاً
 مرشد نون من تون من کتیبان چار
 من تون اک خدائے نون خاصا جس دربار
 ترجمہ - رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان اور چار کتابوں کو مان یعنی قرآن شریف نوریت زبور کھیل
 اور ایک خدا کو مان جس کا دربار خاص ہے۔

شلوک گرتھ صاحب

کرنی کعبہ سچ پیر کلمہ کرم نواج
 ترجمہ - نیک کام کعبہ کے اختیار میں ہیں۔ سچ بولنا مرشد کے اختیار میں اور کلمہ یعنی لا الہ الا
 محمد رسول اللہ کے کہنے سے قسمت کہلتی ہے۔

شلوک گرتھ صاحب

پیر - پیغمبر - سالک - شہداء اور شہید
 شیخ - مشائخ قاضی مالک درویش رسید

برکت تنگی لگے جو پڑھتے رہن درود -

ترجمہ - پیر - پیغمبر - سالک - شہدے - شہید - شیخ و مشائخ - قاضی اور ملان درویش
ان میں سے ان کو ہی برکت ملیگی جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں

صفحہ ۲۲۲ جنم ساکھی بہائی بالا والی

تاہک آکے رکن دین لکھیا درجہ کتاب

در گاہ اندر مایہین جو پندرے بہنگ شراب

ترجمہ - باوانا تاہک نے رکن دین کو کہا کہ وہ لوگ جو بہنگ اور شراب پیئیں انہیں سخت سزا ملیگی

جنم ساکھی بہائی بالا والی صفحہ ۲۲۲

دیانت کردل میں اٹھے پہرنا سوئے

ایک پہر گھر جاگنا ساکھین سچ گوئے

ترجمہ - اے باورے دل میں سچ اٹھ پھرت سو - تاکو کم از کم ایک پہر جاگ کر اللہ کی عبادت کے

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۷۲

یہ خدا کا حکم ہے -

ستے پئے ناہیاگ وہ سنی نہ یاہگ اللہ

جو جاگے سوئے سائین سندی سوئے

ترجمہ - وہ لوگ بد بخت ہیں جو نماز کے وقت سوئے ہیں جو جاگے گا وہی اللہ تعالیٰ کی پاری داد ^{مہ سزا}

شکوہ - جنم ساکھی ایضاً

کلمہ اک پوکار یا دو جانا ہین کوئی

ترجمہ - بیٹے اک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہی ورد کیا ہے -

صفحہ ۷۸ جنم ساکھی ایضاً

روزہ نماز بندگی اور ریاضت سا

کر کے عمل سدا رتوں راہ طریقت ہا

ترجمہ۔ روزہ نماز بندگی و ریاضت کرو اور نیک عملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور میں جاؤ
کیونکہ سیدنا رستیہ ہی ہے۔

شکوہ جنم سا کہی ایضاً

کلمہ گونا سٹرسن ہو کے بے ایمان

ترجمہ۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے بے ایمان ہو کر دوزخ میں نہیں جائینگے۔

شکوہ جنم سا کہی ایضاً

کلمہ پاک رسول پڑھہ جھاڑے دے گناہ

ترجمہ۔ صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ جس کے کہنے سے تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں۔

شکوہ جنم سا کہی ایضاً

کلمہ پڑھیان عذاب دین دنیا و اجائے

ترجمہ۔ صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے دین اور دنیا کا عذاب دور ہو جاتا ہے۔

شکوہ جنم سا کہی ایضاً

کلمہ جس نے آگہیا پہنجان کیوں ملے سترائے

ترجمہ۔ جس نے صدق دل سے کلمہ کہا پہلا اسے عذاب کیوں ملیگا؟

جنم سا کہی ایضاً

کلمہ آکھیان ایگن ہوئے گناہ تون پاک

جنم سا کہی ایضاً

جگ جگ ایہ قبول ہو بیخ تن پاک رسول

(ترجمہ) ہمیشہ بیخ تن پاک رسول کو ہی قبول کرو۔

صفحہ ۱۹۸ جنم سا کہی ایضاً

بابا جی اک برس تک کلمہ کوچ روزے رکھدے رہے۔

جنم ساکھی بہائی بالے والی صفحہ ۱۹۵
 پنج نماز ان پنج وقت روزے تر نیمہ سچان
 ترجمہ - پانچ نمازین میں اور پانچ ہی وقت کیونگے ہیں اور تیس روزے ہیں -

جنم ساکھی صفحہ ۱۹۵

حجت راہ شیطان وی جنہان کی قبول
 سو در گہ ڈھوئی نالے شفاعت نہ بہر رسول
 (ترجمہ) وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی راہ اختیار کی وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور پھینکے گئے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکی شفاعت نہیں کریں گے -

جنم ساکھی صفحہ ۱۹۶

ہے پیغمبر مصطفیٰ تس دے چارے یار
 عمر خطاب - ابوبکر - عثمان - علی وی چار
 چاروں یار مسلمی چار مصلے کین
 پنجوان نبی رسول ہے جن کی ثابت دین
 اینہان پیچھے امام چار اعظم شافعی جان
 مالک احمد آکھدے ثابت چار امام
 چاروں یار مسلمی کدی نا آوے جا
 جو اینہاں فرمایا اوہ چلائے

(ترجمہ) پیغمبر مصطفیٰؐ برحق ہے اور اسکے چار دوست ہیں - عمر خطاب - ابوبکر - عثمان علی تحقیق
 یہ چار دوست ہیں اور چار ہی مصلے کیے گئے ہیں ان کے بعد چار امام اور ہیں - اعظم شافعی مالک
 احمد اور پنجون جناب محمد مصطفیٰؐ میں جنہوں نے اسلام کی صداقت کو ثابت کیا اور وہ چار امام
 مسلم میں جو انکار ستہ ہے وہی اختیار کرنا چاہیے -

صفحہ ۲۰۱ جنم ساکھی بہائی بالا والی
 عملان اور تے نبرے درگہ پوے قبول
 حجت حاجت ناکے کم آکھے نبی رسول
 ترجمہ (علون پر ہی فیصلہ ہو گا وہ قبولیت حاصل کرینگے بہانہ سازی کام نہیں آئیگی
 پاک رسول نے یہ فرمایا ہے۔

صفحہ ۲۰۳ جنم ساکھی بہائی بالا والی
 کن وچہ انگلیان پاکے بابے باگ تئی
 صفحہ ۲۰۴ جنم ساکھی ایضاً
 پڑھیا خطبہ نبی و اہویا سنگل انسد
 ترجمہ (جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھا اور دل کو تسلی ہوئی۔

شلوک صفحہ ۲۰۵ جنم ساکھی بہائی بالا والی
 اک کرن دے کارنے آیا نبی رسول
 لالچ و سوج لگے وینا گئی ہے بہول
 ترجمہ (وحدہ لاشریک کی پرستش کروانے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف
 لائے مگر افسوس دنیا لالچ میں پھنس کر بہول گئی۔

صفحہ ۲۰۶ جنم ساکھی بہائی بالا والی
 پھر نیلا جیہ پہن کر بیٹھا سکے آن
 اکو اک خداکے جو آکھے موہون کلام
 نیلا بانان پہن کر دھر یا مصلے سیس
 عصا کو زہ پاس رکھہ پوری کی حدیث
 ترجمہ (پہراوا جی نید جیہ پہن کر سکے بیٹھ۔ خداوند وحدہ لاشریک ہے یہ کلام نہ

سے پکاری اور تیلی پوشاک پہن کر ناز کے لئے متصلی پر سجدہ کیا عصا اور رکوزہ پاس کہا کئی نیکہ
یہ ناز یون کی نشانیاں ہیں اس لئے یہ حدیث بھی پوری کی -

(خالصہ تواریخ مؤلفہ بہائی گیان سنگھ جی گیانی صفحہ ۵)

جمع کر نام دی پنج نماز گزار

یا چون نام خدائے دے ہو سین بہت خوا

ترجمہ (پانچ وقت نماز پڑھنے سے خدا کے نام کو جمع کر دیکر نہ کہ بغیر خدا کے نام کے اور کوئی

چیز مددگار نہیں ۔

(خالصہ تواریخ حلال مؤلفہ بہائی گیان سنگھ جی گیانی صفحہ ۲۶۲)

یا حاجی جدے جا اترے ایتھے مالی حورا دی قبر تون پورب دے رخ دریا

دے کتارے بابے دامکان ہے اسے نامک قلندر روادا اترہ اکہرے ہن

عرب روح با حاجی عصا - ساوہ رکوزہ، - مصیٹے - کتاب - نیلے رنگ دے ستر

دلن (پیشینے کا لباس جو اکثر صوفی لوگ پہنتے ہیں) دی ٹوپی رکہرے سن

تے ساتھیان کولن بھی رکہاوندے سن -

(خالصہ تواریخ مؤلفہ بہائی گیان سنگھ جی گیانی حصہ اول صفحہ ۲۶۲)

بابے جی نے اپنیان ساتھیان نون آکھیا تسین سچے حاجی نہیں اس راستے

سچ مہر اور محبت اور خیرات کر دے جائیے تافیس پاکید اہے۔ جے حجت بازی

مسخری کر دے جائیے تان حاجی نہیں ہوندا -

ترجمہ (با حاجی یعنی نامک رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم سچے حاجی نہیں ہو پس راستے میں

مہر و محبت و خیرات کرتے جائیں تو ثواب ہوتا ہے اگر محبت بازی اور ٹھٹھا مسخری راستے

میں کرتے جائیں تو حاجی کا درجہ نہیں ملتا ۔

تمت

قابل توجہ ناظرین

اے پیارے ناظرین خدا آپ صاحبوں کے دلوں میں سچائی کا الہام کرے اور میری کوشش کو جو میں نے سراسر ہمدردی اور نیک نیتی سے کی ہے آپ لوگوں کے لئے مفید بناوے۔ آمین۔ اس کتاب کا پہلا حصہ جو میری طرف سے آریہ سماج کے جلسہ میں سنایا گیا تھا میں نے وہ حصہ اس کتاب کے آخر میں شامل کر دیا ہے۔ اور میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اولاً ان تمام اعتراضات کا جواب لکھوں جو نہایت بڑے پیرایہ اور بدتمیزی سے آریہ صاحبوں کی طرف سے ایک عام مجمع میں حاضرین کا دل دکھانے کے لئے پڑھے گئے تھے۔ اور بعد میں کتاب کے آخر میں اپنا وہ مضمون شامل کر دوں جو میری طرف سے اس جلسہ میں پڑھا گیا تھا۔ اور اسی غرض سے میں نے اس پہلے حصہ کی اشاعت اس وقت تک روک رکھی تھی جب تک کہ میں آریہ صاحبوں کے اعتراضات کا جواب لکھ لوں۔ سو الحمد للہ و اللہ کہ وہ جواب پورے طور پر لکھا گیا

اس لئیے میں نے وہ مضمون جو جلسہ میں پڑھا گیا تھا اس رسالہ کے آخر میں لگا دیا ہے ہمیں آریہ صاحبوں پر یہ افسوس نہیں کہ انھوں نے اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اعتراض کیئے۔ کیونکہ مت کر کو تہذیب اور شرافت کے ساتھ اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے۔ بلکہ ہمارا تمام افسوس اس بات پر ہے کہ انھوں نے شرافت اور تہذیب سے کام نہیں لیا۔ بلکہ اپنے مضمون میں نہایت درندگی اور ناپاکی سے کام لیا۔ اور اپنے مضمون کو ایک گالیوں کا مجموعہ بنا دیا اور کھلے کھلے طور پر ارادہ کیا کہ ان معزز مسلمانوں کا دل دکھایا جائے جن کو آپ ہی دھوکے کر بلایا اور آپ ہی شرط لگا دی تھی کہ مُہذبانہ طور پر مضمون سنائے جائیں گے۔ اس بات کو کون نہیں سمجھ سکتا کہ اگر بد نیتی نہ تو ایک شخص اپنے اعتراض کو نیک اور پاک پیرایہ میں بیان کر سکتا ہے۔ ورنہ ایک مُفسد آدمی ایک سیدھی بات کو بھی جو نرمی اور شرافت سے ادا کر سکتا تھا گالی اور ہنسی ٹھٹھے کے پیرایہ میں بیان کر سکتا ہے جو ہم نے ان لوگوں کے جواب میں جس قدر تلخی اور مرارت بعض مقامات میں استعمال کی ہے وہ کسی نفسانی جوش کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمنے ان کی شورہ پشتی کا تدارک اسی میں دیکھا۔ کہ جواب ترکی بترکی

دیا جائے۔ ہمیں اس طریق سے سخت نفرت ہے کہ کوئی تلخ اور
 ناگوار لفظ استعمال کیا جائے۔ مگر افسوس! کہ ہمارے مخالف انکار کے
 جوش میں آکر انجام کار گالیوں پر اتر آتے ہیں۔ اور آریہ صاحبان اگر
 ذرہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ اسلام
 پر اعتراض کرنے کا ان پر بالکل راہ بند ہے۔ ہم دعوے سے کہتے
 ہیں۔ کہ اسلام میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہندوؤں کے کسی
 فرقہ سے مطابقت اور توار دنہ رکھتا ہو یہ تو ظاہر ہے کہ وید کی پیروی
 کا دعوے کرنے والے صرف آریہ سماج والے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو
 ایک نیا فرقہ سمجھا جاتا ہے۔ اور پورے فرقے جو وید پر چلنے کے مدعی ہیں
 جو اس ملک پنجاب اور ہندوستان میں کروڑ پائے جاتے ہیں۔ ان کی طرف
 دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا عقاید رکھتے ہیں۔ انہیں میں آتش پرست بھی
 پائے جاتے ہیں۔ اور انہیں میں آفتاب پرست بھی اور انہیں میں سے
 بت پرست بھی ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو ہر سال کئی لاکھ ہر دوار کے میلہ بزم جمع
 ہوتے اور گنگا مائی سے مرادیں مانگتے ہیں۔ اور وہ بھی جو جگن ناتھ جی کا
 درشن رکھنا اور پھید کے نیچے کچلے جانا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اور وہ بھی ہیں جو
 اب تک کانگڑہ کے مندر پر جاتوروں کی قربانیاں چڑھاتے ہیں۔ اور وہ بھی
 انسانی قربانی کو بھی روار کھتے ہیں اور جل پر واک کی رسم کے بھی حامی ہیں۔

آخر یہ سب لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ وید کے پیرو ہیں بلکہ شاکت مت والے بھی تو اسی قوم میں سے ہیں جو فسق و فجور میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ بد کاریوں کا میدان اس قدر انھوں نے فراخ کر دیا ہے جو حقیقی یا یا بہن یا لڑکی سے بھی حرام کاری کرنا کچھ مُضایقہ نہیں سمجھتے۔ کیا وہ آریہ نہیں ہیں۔ پھر جبکہ وید کی پیروی کرنیوالے فسق و فجور اور شرک اور مخلوق پرستی میں اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کہ دنیا میں ان کی نظیر نہیں مل سکتی۔ تو کیا لازم تھا کہ اسلام جیسے پاک مذہب پر اعتراض کیا جاتا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اسلام میں کوئی بھی ایسا امر نہیں کہ جو ہندو مذہب کی کسی نہ کسی شاخ میں نہ پایا جاتا ہو؟ اور اسلام اپنی کامل توحید کے ساتھ ایسا مخصوص ہے۔ کہ وید میں اس کا نمونہ تلاش کرنا لا حاصل ہے تاہم ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ گو موجودہ تعلیم وید کی ایک گمراہ کرنیوالی تعلیم ہے لیکن کسی زمانہ میں وہ ان بہیودہ تعلیموں سے پاک ہوگا۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس ملک میں خدا کے نبی ہوئے ہیں کیونکہ جس جگہ بیار ہے اس جگہ طیب کا ہونا بھی ضروری ہے ہمیں افسوس ہے کہ آریہ صاحبوں نے مسلمانوں کو اپنے گھر پر بلا کر وہ گندہ نمونہ اپنے اخلاق کا دکھلایا جس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ آخر شرافت بھی کچھ چیز ہے ❖

بقلم مرزا غلام احمد قادیانی ۲۰ مئی ۱۹۰۶ء