جاؤ۔ اہل وجدان سلیم سمجھ سکتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ سب اشارات مرزا صاحب کے مفید مدعا کس صفائی سے نکالے جا رہے ہیں۔ مرزا صاحب کا خیال ایک اعتبار سے درست بھی ہے اس لئے کہ جب تک ایسی تدابیر نہ کی جائیں کوئی روپیہ دیتا بھی تو نہیں ہے اور ایسا کون آدمی ہے جس کو روپیہ کی ضرورت نہ ہو خصوصاً زمینداری بلکہ موروثی شاہی خیال والوں کو تو بہت ہی ضرورتیں لاحق رہتی ہیں اب اس حدیث پر اور بھی غور کیجئے۔ ابوداؤد کے نسخوں میں یہ عبارت الحارث الحراث وطور پر ہے بعض نسخوں میں حارث ابن حراث ہے جس کا مطلب ظاہر ہے کہ حارث کے باپ کا نام حراث ہوگا اور بعض نسخوں میں حارث حراث علی مقدمة رجل ہے یعنی حارث ایسی حالت میں نکلے گا کہ اس کے مقدمۃ الجیش پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا اس نسخہ کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ حراث کعلام ای امیر و عامل للحارث یعنی حراث کے معنی کارگزار اور کاسب کے ہیں چنانچہ لسان العرب میں لکھا ہے وفی الحدیث اصدق الاسماء الحارث لان الحارث الكاسب واحترث المال كسبه والانسان لا يخلو من الكسب طبعا و اختيارا۔

امر دوم یعنی حارث کا مقام خروج ماوراء النہر ہونا جو حدیث شریف میں ہے اس کی نسبت مرزا صاحب ازالۃ الاوہام میں فرماتے ہیں کہ بابر بادشاہ کے وقت میں جو چغتائی سلطنت کا مورث اعلیٰ تھا بزرگ اجداد اس نیاز مند کے خاص سمرقند سے ایک جماعت کثیر کے ساتھ کسی سبب سے جو بیان نہیں کیا گیا ہجرت اختیار کر کے دہلی میں پہنچے انہیں شاہی خاندان سے کچھ ایسا تعلق خاص تھا جس کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ کی نظر میں معزز تھے چنانچہ بادشاہ وقت سے پنجاب میں بہت سے دیہات جاگیر کے انہیں ملے اور ایک بڑی زمینداری کے وہ تعلقدار ٹھہرائے گئے۔

بابر بادشاہ کے زمانہ کو چار سو برس گزرتے ہیں اس عرصہ میں تخمیناً دس پندرہ پشت مرزا صاحب کے گزر گئے ہوں گے اور جد اعلیٰ جو دہلی تشریف لائے تھے مقصود اس سے سمرقند سے ہجرت کر کے اس غرض سے نکلنا تھا کہ بادشاہ سے کوئی دنیوی نفع حاصل کریں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جاگیرات وغیرہ ملیں۔ اب مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ سمرقند سے یعنی ماوراء النہر سے کوئی بھی نکلے مگر حارث تو میں ہی ہوں کیونکہ الہام سے ایسا ہی معلوم ہوا ہے۔

مرزا صاحب نے اس موقع میں حسن ظن سے بہت ہی کام لیا ورنہ ملہم سے پوچھ لیتے کہ نبی ﷺ نے تو صاف فرما دیا ہے کہ حارث وراء النہر سے نکلے گا اور میں تو وراء النہر کہاں پنجاب سے بھی باہر نہیں نکلا پھر حارث ہونے کا کیوں کر دعویٰ کروں اور اگر اس حدیث کے معنی خلاف واقعہ بیان کروں تو نبی کریم ﷺ پر افترا ہوگا جس کے بارے میں سخت وعید وارد ہے کہ قال النبی ﷺ من كذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار اعاذنا الله منه یعنی جو بات حضرت ﷺ نے نہیں کہی وہ حضرت ﷺ کی طرف منسوب کرنا دوزخ میں ٹھکانا بنا لینا ہے۔ اس سوال کے بعد جب ملہم کوئی تشفی بخش جواب نہ دیتا اور یقیناً نہ دے سکتا تو اس پر لاحول ولا قوة الا بالله پڑھ کر سمجھ جاتے کہ یہ شیطانی الہام ہے جو خلاف حدیث ہے بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کو چندوں کی ضرورت ہے اور صبح و شام اسی کا خیال لگا رہتا ہے اس لئے جس طرح مرزا صاحب کی اپنی ذاتی تحقیق سے قاعدہ قرار دیا ہے شیطان نے موقع پا کر الہام کر دیا اور مرزا صاحب کو ضرورت کے لحاظ سے اس کے رد کرنے کا موقع نہ ملا۔

تیسرا امر یعنی حارث کے مقدمۃ الجیش پر منصور نامی سردار ہونا جو حدیث میں مذکور ہے اس کی نسبت ازالۃ الاوہام میں تحریر فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے لشکر یعنی اس کی جماعت کا سردار و سرگروہ ایک توفیق یافتہ شخص ہوگا جس کو

آسمان پر منصور کے نام سے پکارا جاوے گا کیونکہ خدا تعالیٰ اس کے خادمانہ ارادوں کا جو اس کے دل میں ہوں گے آپ ناصر ہوگا اس جگہ اگرچہ اس منصور کو سپہ سالار کے طور پر بیان کیا مگر اس مقام میں درحقیقت کوئی ظاہری جنگ وجدل مراد نہیں بلکہ ایک روحانی فوج ہوگی کہ اس حارث کو دی جائے گی جیسا کہ کشفی حالت میں اس عاجز نے دیکھا۔

حدیث شریف میں علی مقدمتہ رجل یقال لہ منصور مذکور ہے اور لغت میں مقدمہ فوج کے اس حصے کو کہتے ہیں جو تمام لشکر کے آگے رہتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ حارث معمولی آدمی نہ ہوگا بلکہ لشکر جرار لیکر امام مہدی کی مدد کو نکلے گا اور ایک نامی سردار اس کے مقدمۃ الجیش پر ہوگا اور دوسری روایت میں جو اس کی تائید میں ہے صراحتہً یہ بھی مذکور ہے کہ اس فوج کے نشان سیاہ ہوں گے جس کا حال ابھی معلوم ہوا۔ مرزا صاحب سب کی نفی کر کے فرماتے ہیں کہ وہ ایک معمولی پنجابی آدمی ہوگا جس کے ساتھ نہ فوج ہے نہ حشم البتہ اس کے مریدوں میں ایک شخص ہوگا جس کو آسمان پر منصور پکارا جائیگا۔

مرزا صاحب کی تحریر سے ابھی معلوم ہوا کہ اس حدیث سے اشارۃً سمجھا گیا کہ وہ حارث یا بادشاہ یا امیروں میں سے نہیں ہوگا تا ایسے مصارف کو اپنی ذات سے متحمل ہو سکے غالباً اشارہ اسی سے نکالا ہوگا کہ حارث کی نصرت کا حکم ہے۔ انہوں نے نصرت کو چندہ میں منحصر کر دیا حالانکہ چندہ دینے کا نام نصرت نہیں بلکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ کیا مرزا صاحب اس آیت کی تفسیر میں بھی یہ فرما دیں گے کہ خدائے تعالیٰ نے چندہ دیا تھا۔ مرزا صاحب لفظ وجب نصرۃ سے اشارۃً یہ نکالتے ہیں کہ وہ بادشاہ اور امیر نہ ہوگا اور جو صراحتہً لشکر و رایات وغیرہ مذکور ہے اس سے انکار ہے۔

تو حارث کے زمانے کے مسلمانوں کو آفرین کہنا چاہیے کہ باوجودیکہ انہیں حدیثوں پر استدلال کر کے اپنی مہدویت کے ثبوت پر ایک لشکر جرار پیش کرتا ہوگا مگر جو خاص ایماندار

تھے وہ نور ایمان سے اس کی کارروائیوں پر نظر کر کے اس کے دام میں نہ آئے برخلاف اس کے کہ ہمارے زمانے کے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ ایک علامت بھی پائی نہیں جاتی مگر مرزا صاحب کی تصنیفات و تالیفات پر ایمان لا کر انہی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور جو لوگ ان کو مکائد پران کے مطلع کرتے ہیں انہی کو دشمن سمجھتے ہیں۔

یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ مرزا صاحب کا لشکر تو روحانی ہے، نہ جسمانی، فوج ہے نہ جنگ وجدل پھر چندوں کی کیا ضرورت ایسے لطیف لشکر کی نصرت کثیف چیز سے طلب کرنا اور مال جس کا فتنہ ہونا مسلم ہے اس کے لئے ہاتھ پھیلانا کس قدر نامناسب اور بدنما ہے ازالۃ الاوہام میں خود فرماتے ہیں کہ مسیح دنیا میں آکر مال اس قدر تقسیم کرے گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے یہ نہیں کہ مسیح درم و دینار کو جو بمصداق آیت انما اموالکم و اولادکم فتنۃ ہے جمع کرے گا اور دانستہ ہر ایک کو مال کثیر دے کر فتنے میں ڈالے گا۔

مرزا صاحب کا حزم و احتیاط بھی قابل دید ہے کہ مال میں دو جہتیں ہیں محمودہ مذمومہ جب دینے کی کوئی روایت آجاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت مال دیں گے تو مال نہایت مذموم اور فتنہ ہو جاتا ہے کہ اگر دیا جائے تو لوگ فتنے میں پڑیں گے اور لینے کا موقع آتا ہے تو نہایت محمود اور اس قدر ممدوح ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے دست سوال دراز کیا جائے اور اس کے دینے کی حدیثوں میں فرماتے ہیں کہ ان سے مراد باتیں کرنا اور دینے کے وقت وہی خاص جسم قرار دیا جاتا ہے جس میں استعارہ اور کنایہ کو دخل نہیں۔

امر چہارم یعنی حارث کی غرض آل محمد ﷺ کی تائید ہوگی اس کی نسبت ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں کہ حارث ایسے وقت میں ظاہر ہوگا کہ جس وقت میں آل محمد یعنی اتقیا مسلمین جو سادات قوم و شرفائے ملت ہیں کسی حامی دین اور مبارز میدان کے محتاج ہوں

گے۔ آل محمد کے لفظ میں ایک افضل اور طیب جزو کو ذکر کر کے کل افراد جو پاکیزگی اور طہارت میں اس جزو سے مناسبت رکھتے ہیں اس کے اندر داخل کئے گئے ہیں جیسا کہ یہ عام طریقہ متکلمین ہے کہ بعض اوقات ایک جزو کو ذکر کر کے کل اس سے مراد لیتے ہیں۔

ابھی معلوم ہوا کہ آل محمد ﷺ سے مراد امام مہدی ہیں جیسا کہ دوسری حدیث سے ظاہر ہے مرزا صاحب نے اس روایت سے اغماض کر کے صرف آل محمد ﷺ والی حدیث کو لے لیا اور اس میں یہ تصرف کیا کہ اس سے مراد تمام مسلمان ہیں جن کی تائید کے لئے وہ خراسان یعنی سمرقند سے نکلے ہیں اور تائید یہ کی کہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو بلکہ صحابہ سے لے کر آج تک کے مسلمانوں کو مشرک بنا دیا جس کا حال مذکور ہوا۔

یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ مجازی معنی وہیں لئے جاتے ہیں جہاں حقیقی معنی نہ بنیں اب یہ دیکھنا چاہئے کہ اس پیش گوئی کے حقیقی معنی چھوڑنے کی کیا ضرورت اگر آنحضرت ﷺ یہ فرماتے کہ فلاں سنہ میں یہ واقعہ ہوگا پھر اگر وہ سنہ قریب اختتام ہوتا تو اس وقت اس حدیث کی تصحیح کے لئے مجازی معنی لے سکتے تھے۔ امام مہدی حارث اور عیسیٰ علیہ السلام اور دجال وغیرہ کا نکلنا تو قیامت کی علامت کبریٰ میں سے ہے جن کے متصل قیامت ہوگی اور یہ علم کسی کو نہیں دیا گیا کہ قیامت کس سنہ میں ہوگی یہاں تک کہ کفار آنحضرت ﷺ سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب ہوگی حق تعالیٰ نے فرمادیا کہ ان سے صاف کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے جب چاہیگا قائم کردیگا چنانچہ ارشاد ہے یسئلونک عن الساعۃ ایان مرسٰھا قل انما علمھا عند ربی لا یجلیھا لوقتھا الا ھو۔ اور یہی معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنحضرت ﷺ سے شب معراج کہا تھا کہ قیامت کب ہوگی یہ تو سوائے خدائے تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں البتہ دجال کا قتل میرے ذمہ ہے جو وقت پر عمل میں آجائیگا۔ جب قیامت کا علم کسی کو نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ اس زمانہ میں اگر ان

احادیث کے معنی مجازی نہ لئے جائیں تو وقت منقضی ہوجائے گا اور وہ حدیثیں (نعوذ باللہ) جھوٹی ثابت ہوں گی تو پھر کیا ضرورت ہے کہ حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لئے جائیں۔ اگر مجازی معنی ہر موقع میں لینے کی اجازت شرعاً اور عقلاً ہوجائے تو ہر شخص قرآن و حدیث میں خود غرضی سے مجازی معنی لے کر اپنا مطلب نکالے گا اور جتنے مفتری اور کذاب ہیں اپنا اپنا دین علیحدہ بنالیں گے جس طرح مرزا صاحب بنا رہے ہیں کہ عیسیٰ مجازی، دجال مجازی، قتل مجازی، مہدی مجازی، آل محمد مجازی، حارث مجازی، منصور مجازی، جنگ وغیرہ سب مجازی جس کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ کل کارخانہ جو بنایا گیا ہے محض بے اصل و بے حقیقت ہے۔

امر پنجم و ششم یعنی امام مہدی کا اس لشکر میں ہونا اور ان کی مدد کی ضرورت اس مقام میں ان کو صرف حارث بننا منظور تھا ان حدیثوں سے اگر اپنی مہدویت ثابت کرتے تو کوئی دوسرا شخص حارث بن کر چندوں کا مستحق ہوتا۔ چونکہ اس حدیث سے چندوں کی کارروائی کو تائید متعلق ہے اس لئے کہ اس حدیث میں بڑا ہی زور لگایا اور چار جزو تک اس میں خامہ فرسائی کی مگر یہ ثابت نہ کرسکے کہ حارث قادیان سے نکلے گا۔ اگر مرزا صاحب چاہتے تو چند روز میں اپنے خاص خاص مریدوں کے ساتھ ماوراء النہر تک جا کر چلے آتے جس سے ماوراء النہر یا خراسان سے نکلنا صادق آجاتا اور کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہ ملتی کہ مرزا صاحب ماوراء النہر سے نہیں نکلے مگر وہ ان سے نہ ہوسکا اور کیونکر ہوسکتا وہ تو مخبر صادق کا کلام ہے جو سوائے اپنے مصداق کے کسی دوسرے پر صادق آہی نہیں سکتا باطن میں فی الحقیقت یہی وجہ تھی مگر ظاہراً افغانستان کا خوف سد راہ ہوا ہوگا۔ جب یہود سے کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین مگر خدا جانے ان پر کس قسم کا خوف طاری ہوگیا تھا کہ ان کے منہ سے کوئی تمنا کا کلمہ نکل ہی نہ سکا آخر ان کا جھوٹا ہونا خود ان کی طرز عمل سے مسلم ہوگیا۔

یہ چند علامتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی ہیں اگرچہ اور بہت سی علامات احادیث سے ثابت ہیں مگر طالبین حق کے لئے چالیس علامتیں بھی کم نہیں۔ اگر زرہ کس است یک حرف بس است۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان علامتوں سے ایک بھی مرزا صاحب پر صادق نہیں آتی اب وہ اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح ان علامات کو اپنے پر چسپاں کرلیں ورنہ عیسویت سے دست بردار ہونا پڑتا ہے اسلئے اقسام کی تدبیریں کیں۔ مثلاً ناموں میں تحریف کردی اپنا نام عیسیٰ مہدی حارث وغیرہ رکھ لیا اور قادیان کو دمشق اور پادریوں اور ابن صیاد کو دجال اور نصاریٰ کو یاجوج ماجوج قرار دیا اور کہیں معنوں میں تحریف کی مثلاً قتل دجال اور کسر صلیب سے مراد رد مذہب اور مصنوعی سوال و جواب اور بے حساب مال تقسیم کرنے سے مراد علمی باتیں بیان کرنا اور کسی حدیث کی نسبت کہہ دیا کہ وہ حضرت کو خواب تعبیر طلب تھا اس کے وہ معنی نہیں جو ظاہر میں سمجھے جاتے ہیں اور کبھی عقل سے حدیث کو رد کردیا جیسا کہ لکھا ہے۔ کیا عیسیٰ مہدی اور ہدایت یافتہ نہیں پھر مہدی کی کیا ضرورت اور جہاں کچھ نہ بنا تو کہہ دیا کہ وہ بھی ایک استعارہ ہے جیسا کہ دجال کے شام و عراق کے درمیان سے نکلنے کے باب میں لکھا ہے اور سردار لشکر کا نام جو حدیث میں منصور مذکور ہے کہا کہ خدا کے نزدیک اس کا نام منصور ہوگا۔ بلکہ کہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ وہ حدیث ہی غلط ہے جیسا کہ نواس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی نسبت معلوم ہوا بلکہ خود نبی ﷺ ہی کی طرف غلطی کی نسبت کردی اور کہیں الفاظ ہی کر گئے مثلاً حدیث شریف میں مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں کل اسلام ہی اسلام ہوجائیگا اور درندے اور گزندے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے وہاں کہہ دیا کہ شیر اور بکری کو ایک ہی جگہ بٹھائے گا مگر اس میں کچھ گفتگو نہ کی کہ عیسیٰ ہیں تو ان پیشگوئیوں کا وقوع کیوں نہ ہوا غرض کہ اقسام کی بدنما تدبیریں کیں کہ کوئی سمجھدار آدمی اس کو رضامندی کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا۔ افسوس ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جس میں العاقل تکفیہ

الاشارۃ کے مصداق بکثرت موجود تھے اور اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ اشارہ تو درکنار صاف زبان باآواز بلند کہتی ہیں کہ کل تصنع ہی تصنع ہے مگر کسی کو جنبش نہیں ہوتی کہ مرزا صاحب کیا کررہے ہیں۔ معتقدین اتنا تو خیال کرلیتے کہ جب آنحضرت ﷺ کے کشف میں غلطی ٹھہری تو اس کی تصدیق کیوں کی جائے کہ ایک نقلی عیسیٰ پنجابی شخص ہونا ضروری ہے آخر وہ بھی کشفی بات ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اور کشف جب تعبیر طلب ہو تو کسی شخص کے مثیل مسیح ہونے کی کیا ضرورت؟ ممکن ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہو کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا جس میں امت مرحومہ من جانب اللہ راہ راست پر آجائیگی کیونکہ عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کن سے سب کچھ کرتا ہے چنانچہ ارشاد ہے لاٰتینا کل نفس ھداھا اس تعبیر میں جیسے عیسیٰ کی ضرورت نہیں ویسے ہی مثیل عیسیٰ کی بھی ضرورت نہیں اور ازالۃ الاوہام میں انہوں نے تعدد بیان کیا ہے۔ لکن دجال عیسیٰ تو جس طرح پادریوں کی قوم دجال بتائی گئی اسی طرح ان کی رد کرنے والی قوم عیسیٰ ہوگی اور اگر وہاں افراد قوم دجال ہیں تو ادھر بھی افراد قوم عیسیٰ ہوں گے اس کا کیا ثبوت کہ ادھر تو دجال قوم ہو اور ادھر ایک ہی شخص ہو۔ الحاصل بیسوں قرینے شاہد حال ہیں کہ نہ ان کو حدیث سے کام ہے، نہ قرآن سے مطلب صرف اپنی عیسویت مقصود بالذات ہے جس سے بوضاحت ثابت ہے کہ جتنے الہام انہوں نے اپنی عیسویت وغیرہ کے متعلق لکھے ہیں وہ سب دل سے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ جب آیا تو حدیث میں تصرفات کرکے ایسے معنی بیان کرتے ہیں جن کا احتمال بھی نہیں اور اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے۔ تو الہام بنانا کون سی بڑی بات ہے اس پر تو دوسرا کوئی مطلع ہی نہیں ہوسکتا آخر قرآن و حدیث کے خلاف مراد معنی بیان کرنا بھی تو افتراء ہی ہے۔ جس نے حرمت علیکم المیتۃ کے معنی یہ لئے تھے کہ میتۃ کسی بزرگ کا نام تھا جس کی تعظیم کی گئی تھی اس کو مردار سے کوئی تعلق نہیں کیا یہ افتراء علی اللہ

نہیں۔ مرزا صاحب بھی تو اسی قسم کے تصرفات کر رہے ہیں پھر ان سے قرآن کے معنی یہ
چل اور جب یہ افترا انہوں نے جو تراشا تو الہام بنا لینے میں کون مانع ہے۔ پھر جو دلائل
انہوں نے اپنی مسیحیت پر پیش کیے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو قابل توجہ ہو جس کا
حال اوپر معلوم ہوا۔ اس سے یقیناً ثابت ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر انہوں نے اسی وجہ
سے زور دیا ہے کہ ان کی حیات میں خدشے پیدا کر کے خود مسیح موعود بن جائیں کیونکہ جب
تک ان کی موت ثابت نہ ہو وہ مسیح موعود نہیں ہو سکتے مشاہدے سے ثابت ہے کہ کیسی ہی سچی
بات ہو جب آدمی اس میں خدشے ڈالنے کے درپے ہوتا ہے تو سخن سازیوں سے دل پر کچھ
نہ کچھ اثر ہو ہی جاتا ہے۔ دیکھئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں تیرہ سو سال سے
آج تک کسی کو اختلاف نہیں۔ شیعہ، سنی، ہندو، عیسائی وغیرہ سب کے نزدیک وہ مسلم ہے
اور تمام تاریخی کتابیں اس پر گواہی دے رہی ہیں مگر مرزا حیرت صاحب نے اس میں
خدشے ڈال ہی دیئے چنانچہ جاہلوں میں ہر طرف چرچے ہو رہے ہیں کہ مرزا حیرت
صاحب نے خوب ہی دلائل قائم کیے "آج کل کے مباحثوں کا حال جیسے اس مباحثے کا سا
ہے۔

کسی مجلس میں ایک مولوی صاحب نے کوئی واقعہ بیان کیا جو خلاف امر موجود سا
تھا۔ اس پر ایک شاعر صاحب نے ہنس کر یہ شعر پڑھا۔

ع چہ خوش گفت است سعدی در زلیخا

الا یا ایہا الساقی ادر کاساً وناولہا

مولوی صاحب نے بگڑ کر کہا کیسا غلط پڑھتے ہو اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ایک مصرعہ چھوٹا ایک بڑا
ہے اس پر شاعری کا دعویٰ۔

شاعر: حضرت مجھے تو ایسا ہی یاد ہے صحیح آپ ارشاد فرمائیں۔

مولوی صاحب: خیر ہم ہی صحیح بتا دیتے ہیں۔

ع چہ خوش گفت است سعدی در زلیخا

الا یا ایہا الساقی ادر کا

شاعر: ادر کا چہ معنی دارد۔

مولوی صاحب: عربی پڑھیں تو معلوم ہو کہ ادر امر کا صیغہ ہے اور کاف کا خطاب کا
ہوا اشباع کی وجہ سے ادر کا پڑھا جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اے ساقی پیالے کے دور
کرانے میں کیا رنگ ہے اپنے کو پھیر اور ادھر متوجہ کر۔

شاعر: دیوان حافظ میں تو اس مصرعہ میں یہ ہے ادر کاساً وناولہا۔

مولوی صاحب: سبحان اللہ ترجمہ کا بھی آپ کو خوب سلیقہ ہے کیا سعدی کے معنی حافظ
اور زلیخا کے معنی دیوان ہیں جو دیوان حافظ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ شاعر تو یہ خبر دے رہا ہے کہ
سعدی نے زلیخا میں یہ مصرعہ لکھا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ دیوان حافظ میں ایسا نہیں ہے الٹ
ہوا کرے۔

شاعر: کیا سعدی نے زلیخا بھی لکھی ہے۔

مولوی صاحب: کیا سعدی کو زلیخا لکھنا منع تھا۔

شاعر: اگر لکھی ہے تو وہ زلیخا کہاں ہے۔

مولوی صاحب: کیا ساری دنیا کی کتابیں آپ کے شہر میں موجود ہیں یا آپ نے
سب کا مطالعہ کر لیا ہے اور صرف وہی ایک باقی رہ گئی۔

شاعر: حضرت آپ یہ خیال نہیں فرماتے کہ یہ شعر کس موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ جب کوئی
بے ربط بات کی جائے تو مسخرے کے طور پر پڑھتے ہیں جس سے یہ بتلا دیا جاتا ہے۔ اور وہ بات
ایسی ہے جیسے اس شعر کا مضمون۔

مولوی صاحب: یہ آپ کا خیال ہے معتقد سے کیا تعلق جب کوئی دلچسپ بات سنتے ہیں تو بے اختیار رقص کر کے اس کی داد دیتے ہیں کہ ادھر متوجہ ہو کر پھر فرمائے جناب اتنا تو خیال کر لیجئے کہ یہ شعر حد تواتر کو پہنچ گیا ہے ہزاروں ذی علم اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں کہ یہ مصرعہ سعدی نے اپنی زلیخا میں لکھا ہے کیا وہ سب جھوٹے ہیں کیا ان میں سے کسی نے بھی سعدی کی زلیخا کو نہ دیکھا ہوگا آپ کی عقل پر افسوس ہے۔

الغرض شاعر صاحب سے جواب بن نہ پڑی اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور آخر یہی کہنا پڑا کہ شاید ایسا ہی ہوگا۔

کلام اس میں یہ تھا کہ تیرہ سو برس سے جو بات بلا خلاف ہم تک پہنچی اور جس پر ہر ملک وملت کے لوگ گواہی دے رہے ہیں اور کسی کو اس میں ذرا بھی شک نہ تھا۔ مرزا حیرت صاحب نے باتیں بنا کر جاہلوں کو چپ کرنے کو کر دیا اور بعض متزلزل بھی ہو گئے اور تعجب نہیں کہ رفتہ رفتہ ایک جماعت بھی قائم ہو جائے۔

اسی طرح مرزا صاحب اور ان کے امتی ہمہ تن متوجہ ہو کر اپنی پوری ذکاوت مسئلہ وفات مسیح میں صرف کر رہے ہیں جس سے جاہلوں کے اعتقاد متزلزل ہو گئے اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ مرزا صاحب جب منصب عیسویت اپنے لئے تجویز کر رہے ہیں اور اس کا مدار انہیں خدشات پر ہے تو ان کی غرض اس سے متعلق ہوئی اور خود غرضی کی کارروائی عقلاً قابل التفات ہو سکتی ہے یا نہیں؟ پھر جب ان کا مقصود یعنی ان کی عیسویت کسی دلیل سے ثابت نہ ہو سکی تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت وحیات میں گفتگو سے کیا فائدہ؟ ان کو ضرور ہے کہ اپنی عیسویت بدلائل ثابت کر دیں اور جب وہ بدلائل ثابت ہو جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت خود بالضرور ثابت ہو جائیگی کیونکہ مسیح موعود تو ایک ہی ہے اور یہ ممکن نہیں کہ ان کی موت ثابت ہونے سے مرزا صاحب کی عیسویت ثابت ہو جائے اس لئے کہ یہ ضرور نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے

مرتے ہی یہ مرزا صاحب عیسیٰ بن جائیں آخر مرزا صاحب بھی اس کے قائل نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ۱۳۰۰ ہجری میں ہوئی اور وہ ان کے جانشین ہوئے اور یہ بات بھی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہو سکتی کہ ایک عیسیٰ کے مرنے کے بعد دوسرے عیسیٰ کے نکلنے کی اس قدر مدت مقرر ہے۔ الحاصل مرزا صاحب مدعی عیسویت ہیں اپنا دعویٰ مع شرائط ولوازم ثابت کرنا ان کے ذمہ ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارے دین میں طے شدہ اجماعی مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام کو از سر نو ثابت کریں البتہ بحسب قواعد مناظرہ ہمارا کام ہوگا کہ مدعی کے دلائل میں غور کر کے بحسب موقع وضرورت جرح کریں۔ مرزا صاحب کو عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنے اور آپ مسیح موعود ہونے میں بڑے بڑے معرکے پیش آئے۔ پہلے یہ ثابت کرنا انہوں نے ضروری سمجھا کہ کوئی شخص زندہ آسمان پر جا ہی نہیں سکتا۔ اس میں یہ دقت پیش آئی کہ قرآن وحدیث صحیح سے نبی کریم ﷺ کا معراج ثابت ہے اگر قرآن وحدیث کی رعایت کرتے ہیں تو اپنی بات بگڑتی ہے اور اگر بات کی رعایت کرتے ہیں تو ان آیات واحادیث سے ایمان رخصت ہوتا ہے آخر بحکم **حبک للشیء یعمی ویصم** طبیعت نے یہی حکم کیا کہ بات بگڑنے نہ پائے۔ چنانچہ معراج جسمانی کا انکار ہی کر دیا اور اس بات کے قائل ہو گئے کہ حضرت شب معراج مکہ سے باہر نہیں گئے بستر ہی پر بیت المقدس وغیرہ کا کشف ہو گیا اور سبحان الذی اسری بعبدہ وغیرہ آیات کو تاویل کر کے ٹال دیا۔ اس کے بعد یہ خیال کیا کہ شاید کوئی یہ کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر تو گئے مگر ممکن ہے کہ قیامت کے قریب زندہ ہو کر آ جائیں اس کی پیش بندی یوں کی کہ کوئی شخص مرنے کے بعد اس عالم میں زندہ ہو ہی نہیں سکتا اور قرآن شریف میں جو ہزار ہا مردوں کا زندہ ہونا مذکور ہے اس کو عقل سے ایسا مقابلہ کیا کہ انہی کا کام تھا۔ کسی واقعہ میں کہا کہ مسمریزم سے صرف حرکت ہو گئی تھی اور کبھی معنی بدل دیئے مثلاً فاماته الله مائة عام میں کہا کہ اس سے موت

مراد نہیں بلکہ نیند ہے کہ سو برس تک سوتے رہے۔ اس کے بعد یہ سوچا کہ ایسا کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں بھی زمین پر نہ آنے پائیں اس لئے حشر اجساد ہی کا انکار کر دیا اس دلیل سے کہ مرنے کے بعد قبر میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے جس کی راہ سے جنتی آدمی جنت میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اب صدہا آیات واحادیث جو حشر اجساد اور قبر سے مردے نکلنے کے باب میں وارد ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ رکھی ہیں اور سب پر ایمان بھی ہے مگر ان کے معنی سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا وہ قول بھی صحیح ہو گیا کہ قرآن کے ایک نقطے کی کمی وزیادتی نہیں ہو سکتی کیونکہ مسلمانوں کو بتلانے کے لئے الفاظ پر پورا پورا ایمان ہے جو کچھ تصرف اور حکومت ہے سو معنی پر ہے۔ الغرض ان مقامات میں اور ان کے سوا جو جو آیات واحادیث ان کو مقصود کے مخالف نظر آئیں سب کے معنی میں تحریف کر ڈالی اور جن آیات واحادیث کو دیکھا کہ تغییر معنی سے اپنا مطلب نکل سکتا ہے ان میں نئے معنی پیدا کر کے استدلال میں پیش کر دیا۔

یوں تو مرزا صاحب کی طبیعت خود جدت پسند اور موجد مضامین تازہ ہے مگر ظاہرا تقدم کی وجہ سے سر سید احمد خان صاحب کو مقتدا ہونے کا فخر حاصل ہے کیونکہ انہوں نے ایسے طریقے بتلا دیے کہ کہنے کو قرآن پر ایمان بھی مسلم رہے اور اپنی مطلب برآری میں قرآن مخل انداز بھی نہ ہو مثلاً انہوں نے دیکھا کہ جب تک گورنمنٹ کے ہم خیال نہ ہوں مقصود حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے قرآن کو حکمت جدیدہ کے تابع کر دیا اور جتنی آیتوں سے آسمانوں کا وجود ثابت ہوتا ہے سب میں تاویلیں کر کے آسمانوں کی جگہ موہوم دوائر قائم کر دیے اور جنت ودوزخ کے باب میں جتنی آیات وارد ہیں سب کو عالم خیال میں پہنچا دیا۔ قرآن میں فرشتوں کا ذکر بہت جگہ ہے اس کی تصدیق یوں کی کہ آدمی وغیرہ میں جو قوتیں ہیں وہی ملائکہ ہیں مگر یہ ممکن نہیں کہ آسمان پر بھی کوئی فرشتہ ہو۔ بہر حال خان صاحب اور

مرزا صاحب الفاظ قرآن کی جہاں تک حد ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور جہاں معنی کا موقع آیا علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت سوائے اپنی خواہش کے مسلمان تو کیا اگر نبی ﷺ بھی فرمادیں تو نہیں سنتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں صاحبوں کے نزدیک احادیث ساقط الاعتبار ہیں البتہ وہ حدیثیں تو استدلال میں پیش کرتے ہیں جن کو اپنے مفید مدعا سمجھتے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ ان حضرات نے جو ایمان کا طریقہ نکالا ہے وہ شرعاً ایمان نہیں ہو سکتا اسلئے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس سے یہ مقصود نہیں کہ فقط الفاظ ہی پر ایمان لایا جائے۔ دیکھئے کہ اگر کوئی شخص ہر روز لا الٰہ الا اللہ پڑھا کرے اور اس کے معنی توحید کا قائل نہ ہو تو وہ شرعاً ہرگز مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا اگر معنی میں تعمیم کر دی جائے کہ حسب مرضی ہوتی جائے سمجھ لینا کافی ہے تو اس قسم کی تاویلوں میں تعجب نہیں کہ کفار کے اعتقاد بھی داخل ہو جائیں۔ منصور نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر میں تاویل کر کے مردار خنزیر وغیرہ کو حلال کر دیا تھا حالانکہ اس آیت کو وہ کلام الٰہی کہتا تھا کیا اس قسم کے ایمان سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کو اس آیت پر ایمان تھا۔

اب ہم خیر خواہانہ اہل اسلام سے عرض کرتے ہیں کہ ایمان بڑی نعمت عظمیٰ ہے آخرت کی نجات اور راحت ابدی کا مدار اسی پر ہے اس کی حفاظت اور احتیاط کی بڑی ضرورت ہے ہر کس وناکس کو اپنے ایمان پر تصرف دینا نہایت خلاف عقل ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ع اے بسا ابلیس آدم روئے ہست
پس بہر دستے نباید داد دست

معراج کا مسئلہ اسلام میں ایک عظیم الشان ہے جس سے انبیاء کو کمال درجہ کا افتخار حاصل ہے کہ سوائے ہمارے پیارے نبی ﷺ کے کسی نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں

ہوئی۔ مگر مرزا صاحب خود غرضی سے اس میں کلام یہ کرتے ہیں کہ اگر معراج جسمانی ثابت ہو جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ جانا ثابت ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ظاہر میں وہ اس کی تصریح نہیں کرتے مگر قرائن و دلائل واضحہ اسکی خبر دے رہے ہیں بہر حال ازالۃ الاوہام صفحہ ۴۷ میں لکھتے ہیں کہ یہ معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ اعلیٰ درجے کا کشف تھا اس کثیف بیداری سے یہ حالت زیادہ اصفیٰ و اجلیٰ ہوتی ہے اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے۔

مرزا صاحب کے کشف و تجربہ کو کیا کہنا اسی کتاب میں آپ کے کشفوں کا حال بخوبی معلوم ہو گیا ہے اگر ناظرین ان کا تذکرہ فرمائیں تو مرزا صاحب کی اس تقریر کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ ان کا غالباً پیشتر کا ہو گا ورنہ انہوں نے تو اب سب میں قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ خود بدولت مردود ہیں ملعون ہیں، بے ایمان ہیں، خائن ہیں، اور اس فیصلہ کو خدائے تعالیٰ نے بھی منظور فرمایا جس کا حال معلوم ہوا اس کے بعد اب وہ کسی عامی مسلمان کی بھی مساوات کا دعویٰ نہیں کر سکتے چہ جائیکہ سید المرسلین ﷺ کی ہمسری۔ اگرچہ مسئلہ معراج نہایت وسیع اور طویل الذیل ہے جس کی گنجائش اس مختصر میں دشوار ہے مگر ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ کے لحاظ سے تھوڑی سی بحث اس میں بھی کی جاتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ بشرط انصاف اہل ایمان پر منکشف ہو جائیگا کہ اہل سنت کا مذہب اس مسئلہ میں کیسا قوی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ کئی امور اس مسئلہ میں ایسے ہیں کہ معمولی عقول پر ان کا تسلیم کرنا شاق ہوتا ہے۔ مثلاً سینہ مبارک آنحضرت ﷺ کا شب معراج شق کیا جانا اور حکمت و ایمان سے اس کو بھرنا پھر سواری براق بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر جانا اور یہ سب معاملات ایک ہی شب میں طے ہو جانا وغیرہ امور ایسے ہیں کہ ان کی نظیر مل نہیں سکتی

اور خلاف عادت ہونے کی وجہ سے عقل کے خلاف ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس عالم میں بہت سے بلکہ تقریباً کل کام ایسے ہیں کہ ان کا ادراک عقل سے ممکن نہیں مگر عادت کی وجہ سے ان میں غور و تدبر کی نوبت آتی ہے، نہ خلاف عقل معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا بیان ہم نے کتاب العقل میں بشرح و بسط لکھا ہے اس کے ملاحظہ سے منکشف ہو سکتا ہے کہ جو معمولی امور ہیں ان کے بھی ادراک میں حکماء کی عقلیں حیران ہیں اور جن چیزوں کو ہم بدیہی سمجھتے ہیں ان کی حقیقتیں ایسی نظری ہیں کہ ان کا ادراک اب تک نہ ہو سکا۔ پھر جیسے وہ عادت کی وجہ سے مطابق عقل معلوم ہوتے ہیں اسی طرح اگر بالفرض آسمانوں پر آنا جانا بھی عادی ہوتا تو ان میں بھی عقل کو استبعاد کا موقع نہ ملتا۔ یہاں بطور مثال ایک نور ہی کو دیکھ لیجئے کہ وہ کس قدر ظاہر بلکہ مظہر ہے اور ہمیشہ دیکھنے کی وجہ سے ہر شخص اس کو بدیہی سمجھتا ہے مگر اس کی حقیقت ایسی نظری ہے کہ تمام حکماء اس کے ادراک میں حیران ہیں یہی وجہ ہے کہ کوئی اس کو جوہر بلکہ جسم کہتا ہے اور کوئی عرض۔ حالانکہ جوہر و عرض میں جس قدر فرق اور تباین ہے ظاہر ہے ایسی روشن چیز میں جب یہ اندھیر ہو تو اور چیزوں کا کیا حال ہوگا اگر ایسے شخص سے جس نے کبھی نور نہ دیکھا ہو یعنی مادر زاد نابینا سے اس کا حال بیان کیا جائے تو یہی کہے گا کہ ایسی چیز کا وجود محال ہے۔ اہل حکمت جدیدہ نے نور کو جوہر بلکہ جسم مان لیا ہے اور کمال تحقیق سے تصریح کرتے ہیں کہ وہ ایک منٹ میں ایک کروڑ بیس لاکھ میل کی مسافت طے کرتا ہے جیسا کہ ریورنڈ رنٹ چارلس صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور پیسہ اخبار مورخہ ۹ جمادی الثانی ۱۳۲۰ ہجری میں تحقیق جدید کو بیان کیا گیا ہے کہ بجلی ایک منٹ میں پانچ سو (۵۰۰) مرتبہ زمین کے گرد گھوم سکتی ہے اور ستہ شمسیہ میں جو چارلس صاحب مذکور کی کتاب کا ترجمہ ہے لکھا ہے کہ بعض دمدار ستارے اتنے بڑے ہیں کہ فقط ان کی دم تین کروڑ تیس لاکھ میل کی ہے اور ان کی رفتار ایک ساعت میں آٹھ لاکھ اسی ہزار میل تک ثابت ہوئی ہے اور

محققین ہیئت قدیمہ نے تصریح کی ہے کہ فلک تاسع کے مقعر کا ہر نقطہ ایک ساعت میں دس کروڑ اکہتر لاکھ میل حرکت کرتا ہے اور لکھا ہے کہ آدمی جس عرصے میں ایک لفظ کا تلفظ کرے مثلاً ''الف'' یا ''ب'' کہے وہ پانچ ہزار ایک سو چھیانوے میل طے کرتا ہے۔ اب دیکھئے کہ کیسے بڑے بڑے اجسام کی حرکت ایک ساعت میں لاکھوں بلکہ کروڑوں میل تسلیم کرلی جاتی ہے اس وجہ سے کہ وہ حکماء کا قول ہے اور معراج کی خبر خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس میں اقسام کے احتمالات پیدا کرکے تاویلیں کی جاتی ہیں کہ جسم کثیف اس مدت قلیل میں اتنی مسافت کیونکر طے کرسکتا ہے اس لئے برائے نام اس پر ایمان لانے کی یہ تدبیر نکالی گئی کہ وہ ایک کشفی واقعہ ہے۔ اب اگر کوئی ایماندار جس کو خدا کی قدرت پر پورا ایمان ہو اور یقین رکھتا ہو کہ حق تعالیٰ صرف کن سے جو چاہتا ہے کرسکتا ہے یہ اعتقاد رکھے کہ وہ قادر مطلق جو بعض اجسام کثیفہ کو ایک منٹ میں ایک کروڑ تیس لاکھ میل چلا سکتا ہے۔ اپنے حبیب ﷺ جن کا جسم مبارک ہماری جان سے بھی زیادہ تر لطیف تھا ان کو تھوڑے عرصہ میں آسمانوں کی سیر کرا لائے تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ کیا ان مسلمانوں کے نزدیک خدا کی اور اپنے نبی کریم ﷺ کی بات کی اتنی بھی وقعت نہ ہونی چاہیے جو اہل یورپ کی بات کی آج کل ہو رہی ہے۔ مقتضائے ایمان تو یہ تھا کہ اگر کوئی ضعیف حدیث بھی اس باب میں وارد ہوتی تو اس خیال سے مان لی جاتی کہ آخر حدیث تو ہے کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں چہ جائیکہ قرآن کی آیتوں اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے مگر ہر کسی کو یہ گراں بہا دولت ایمانی کہاں نصیب ہوسکتی ہے۔ ہزارہا معجزات دیکھنے پر بھی تو اشقیاء اس دولت سے محروم ہی رہے۔ دراصل خود حق تعالیٰ کو منظور نہیں کہ یہ دولت عام اور بے قدر ہو جائے اسی وجہ سے خود کتاب ہدایت یعنی قرآن شریف کی خاصیت یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا رکھی گئی۔ اور معراج شریف کی نسبت بھی اسی قسم کا ارشاد ہے قولہ تعالیٰ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا

فتنة للناس یعنی جو تم کو شب معراج ہم نے دکھلایا اس سے لوگوں کی آزمائش مقصود ہے احادیث وآثار سے ثابت ہے کہ یہ آیت معراج ہی کے باب میں نازل ہوئی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ہر کسی کا کام نہیں کہ خدائے تعالیٰ کے امتحان میں پورا اتر سکے اس موقع میں تو ایمانداروں کا ایمان ہی سلامت رہ جائے تو غنیمت ہے کافروں کے ایمان کی کیا توقع چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ باوجودیکہ حضرت ﷺ نے بیت المقدس کی پوری نشانیاں بتلا دیں اور کفار اس کا انکار بھی نہ کرسکے مگر ایمان کسی نے نہ لایا اور صحابہ جو ہمیشہ معجزات دیکھتے تھے باوجود اس فیضان معنوی کے وہ بھی متزلزل ہوگئے اور بعض تو (نعوذ باللہ) مرتد ہی ہوگئے۔ اور اسی واقعہ کی عمدہ طور پر تصدیق کرنے کی بدولت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ''صدیق'' کہلائے ان مضامین کی تصدیق روایات ذیل سے بھی ہوتی ہے۔ اخرج ابن جریر عن قتادة رضی اللہ عنہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناک الا فتنة للناس يقول اراه من الآيات والعبر في مسيرة الى بيت المقدس و ذكر لنا ان ناسا ارتدوا بعد اسلامهم حين حدثهم رسول الله ﷺ بمسيرة انكروا ذلک وكذبوا به وعجبوا منه وقالوا اتحدثنا انک سرت مسيرة شهرين في ليلة واحدة (كذا في الدر المنثور)۔ یعنی قتادہ کہتے ہیں کہ آیۂ شریفہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس سے وہ نشانیاں مراد ہیں جو بیت المقدس کے جانے میں حضرت کو دکھلائی گئیں۔ جب حضرت نے وہ حالات بیان کئے تو بہت سے لوگوں نے تکذیب کرکے برا انکار کیا کہ اب ایسی باتیں کرنے لگے کہ ایک رات میں دو مہینے کی راہ طے کی غرض باوجودیکہ وہ لوگ اسلام لا چکے تھے مگر واقعہ معراج سن کر مرتد ہوگئے۔ واخرج احمد وابو يعلى وابن مردويه وابو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسري بالنبي ﷺ الى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيرة وبعلامة بيت المقدس

وبعيرهم فقال ناس نحن لانصدق محمدا (ﷺ) بما يقول فارتدوا كفارا فضرب الله رقابهم مع ابی جهل (كذا فی الدر المنثور)۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت ﷺ بیت المقدس جا کر اسی شب واپس تشریف لائے اور واقعہ جانے کا اور علامت بیت المقدس کی اور کفار کے قافلہ کا حال بیان فرمایا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم محمد ﷺ کی تصدیق ان امور میں نہیں کر سکتے چنانچہ وہ مرتد ہو گئے اور آخر ابو جہل کے ساتھ ان کی گردنیں ماری گئیں الخ۔ ان روایات سے ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ظاہرا خلاف عقل ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس کی تصدیق نہ کر سکے جس سے ان کا ایمان سلب کر لیا گیا۔ یہاں غور کیا جائے کہ کیا خواب میں بیت المقدس کو جانا اس قدر خلاف عقل تھا کہ اس کے سننے سے مسلمانوں کا ایمان جاتا رہے عقل سلیم اس کو ہرگز قبول نہیں کر سکتی یہ واقعہ خلاف عقل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ عالم بیداری میں ہوا ہو جس کی تصدیق ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کر کے لقب صدیق کے مستحق ہوئے جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ واخرج ابو يعلی وابن عساكر عن ام هانی رضی الله عنها قالت دخل علی النبی ﷺ الی ان قالت فقال مطعم كل امرك قبل اليوم كان امما غير قولك اليوم انا اشهد انك كاذب نحن نضرب اكباد الابل الی بيت المقدس مصعدا شهرا ومنحدرا شهرا تزعم انك اتيته فی ليلة واللات والعزی لااصدقك فقال ابوبكر يامطعم بئس ما قلت لابن اخيك جبهته وكذبته انا اشهد انه صادق فقالوا يامحمد صف لنا بيت المقدس قال دخلته ليلا وخرجت منه ليلا فاتاه جبرئيل عليه السلام فصوره فی جناحه فجعل يقول باب منه كذا فی موضع كذا وباب منه كذا فی موضع كذا وابوبكر رضی الله عنه يقول صدقت صدقت فقال رسول الله ﷺ يومئذ يا ابابكر ان الله قد سماك الصديق

(الحديث، كذا فی الدر المنثور) یعنی ام ہانی رضی اللہ عنہا نے معراج کا واقعہ بیان کر کے کہا کہ جب یہ واقعہ حضرت نے کفار سے بیان کیا تو مطعم نے کہا کہ اب تک آپ کا معاملہ ٹھیک چل رہا تھا سوائے اس بات کے جو اب کہہ رہے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو ہم تو اونٹوں کو مار مار کے دو مہینے میں بیت المقدس کو جا کر آتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ ایک ہی رات میں جا کر آ گئے ہو لات و عزیٰ کی قسم ہے کہ یہ تو میں ہرگز نہ مانوں گا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے مطعم تو نے بری بات کی اپنے بھتیجے کو شرمندہ کیا اور ان کی تکذیب کی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچے ہیں۔ پھر کفار نے حضرت سے کہا کہ بیت المقدس کا حال تو بیان کیجئے آپ نے فرمایا کہ میں رات کے وقت اس میں داخل ہوا تھا اور رات ہی میں اس سے نکلا یہ فرما ہی رہے تھے کہ جبرئیل علیہ السلام آئے اور اپنے بازو میں بیت المقدس کا نقشہ پیش نظر کر دیا جس کو دیکھ دیکھ کر آپ علامتیں فرماتے کہ فلاں دروازہ فلاں مقام میں ہے اور فلاں دروازہ فلاں مقام میں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کی تصدیق کرتے جاتے تھے۔ اس روز آنحضرت ﷺ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ معراج جسمانی کی تصدیق کی وجہ سے حق تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لقب صدیق عطا فرمایا اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو کفار کو بھی اس میں کلام نہ ہوتا کیونکہ خواب میں اکثر دور دور کے شہروں کی سیر کیا ہی کرتے ہیں۔

الحاصل اسلام میں معراج کا واقعہ گویا محک امتحان ہے جس نے اس کا انکار کیا اس کی شقاوت ازلی کا حال کھل گیا اس سے بڑھ کر اور کیا شقاوت ہو گی کہ سب جانتے تھے کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی بیت المقدس کو نہیں دیکھا تھا باوجود اس کے جو جو نشانیاں پوچھتے گئے سب بتا دیں اور رستے کے قافلے کا حال پوچھا وہ بھی بیان کر دیا جس کی تصدیق بھی ہو گئی پھر بھی تصدیق نہ کی اور مثل دوسرے معجزات کے اس کو بھی سحر قرار دیا جیسا کہ ان

روایت سے ظاہر ہے واخرج مسلم و النسائی و ابن مردویۃ عن ابی ھریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ لقد رایتنی فی الحجر و قریش تسألنی عن مسرای فسألونی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها فکربت کربا ما کربت مثلہ قط فرفعہ اللہ لی انظر الیہ ما سألونی عن شیء الا انبأتہم بہ (کذا فی الدر المنثور) یعنی آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب قریش مجھ سے بیت المقدس کے جانے کا حال دریافت کرنے لگے میں حطیم میں تھا بہت سی چیزیں بیت المقدس کی انہوں نے ایسی پوچھیں جو مجھے محفوظ نہ تھیں اس وقت مجھ کو ایسی فکر ہوئی کہ کبھی ہوئی نہ تھی تب حق تعالیٰ نے اس کو میرے پیش نظر کر دیا پھر تو وہ جو سوال کرتے تھے میں دیکھ کر فوراً جواب دے دیتا۔ واخرج ابو یعلی و ابن عساکر عن ام ہانی رضی اللہ عنہا لم انتھیت الی عیر بنی فلان فی التنعیم یقدمها جمل اورق وھاھی تطلع علیکم من الثنیۃ فقال الولید ابن المغیرۃ ساحر فانطلقوا فوجدوا کما قال فرموہ بالسحر وقالوا صدق الولید فانزل اللہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس (کذا فی الدر المنثور) یعنی سفر بیت المقدس کے واقعہ کے اخیر میں حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ واپسی کے وقت تنعیم میں مجھے ایک قافلہ ملا جس کے آگے آگے ایک اونٹ ہے جس کا رنگ خاکستری ہے اور وہ بہت قریب میں ہے ابھی ثنیہ پر تمہیں نظر آئے گا یہ سن کر ولید نے کہا کہ یہ ساحر ہیں اور لوگ قافلہ کی خبر لانے کو گئے چنانچہ جس طور پر حضرت ﷺ نے فرمایا تھا سب باتوں کی تصدیق ہوگئی اس پر سب نے کہا ولید نے جو حضرت کو ساحر کہا تھا وہ سچ ہے تب یہ آیت نازل ہوئی وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس۔

اب یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نیند کی حالت میں ہوا تھا کہ وہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا جس کے مرزا صاحب قائل ہیں ان کو کتنے واقعات کا انکار کرنا

پڑتا ہے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ خواب کیسا ہی عجیب و غریب ہو اس کے بیان کرنے میں کوئی قائل نہیں ہوتا اور نہ سننے والا اس کا انکار کرتا ہے حالانکہ احادیث سے ثابت ہے کہ اس واقعہ کا بیان کرنا بخوف تکذیب قرین مصلحت نہیں سمجھا گیا تھا جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ واخرج الطبرانی وابن مریم عن ام ہانی رضی اللہ عنہا قالت فقال رسول اللہ ﷺ وانا ارید ان اخرج الی قریش فاخبرھم ما رایت فاخذت بثوبہ فقلت انی اذکرک اللہ انک تاتی قوما یکذبونک وینکرون مقالتک فاخاف ان یسطوا بک قالت فضرب ثوبہ من یدی ثم خرج الیھم وھم جلوس فاخبرھم الحدیث (کذا فی الدر المنثور، والحدیث [illegible]) یہ حدیث بہت طویل ہے یہاں مقصود اسی حصہ سے متعلق ہے جو لکھا گیا۔ ماحصل اس کا یہ کہ آنحضرت ﷺ نے ام ہانی رضی اللہ عنہا سے سفر بیت المقدس کا واقعہ بیان کرکے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے رات دیکھا ہے سب قریش سے بیان کردوں میں نے حضرت کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ خدا کے لئے آپ یہ کیا کرتے ہو لوگ تو پہلے ہی سے آپ کی تکذیب اور آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں مجھے خوف ہے کہ یہ واقعہ سن کر کہیں حملہ نہ کر بیٹھیں۔ حضرت نے جھٹکا مار کر دامن چھڑا لیا اور ان کے مجمع میں جاکر سب واقعہ بیان فرمایا الخ۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو اس کی تکذیب کی کوئی وجہ نہ تھی۔ پھر ام ہانی رضی اللہ عنہا کو اس کے بیان نہ کرنے پر اس قدر اصرار کیوں تھا اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب کفار نے یہ واقعہ سنا تو بہت بڑی خوشیاں منائیں اور یہ سمجھ لیا کہ اب حضرت ﷺ کی بات کو فروغ نہ ہوگا۔ چنانچہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ واخرج ابن شیبۃ واحمد والنسائی والبزار والطبرانی وابن مردویۃ وابونعیم فی الدلائل وایضا فی المختارۃ وابن عساکر بسند صحیح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال

رسول اللہ ﷺ لما کان لیلۃ اسری بی فاصبحت فی مکۃ فظعت وعرفت ان الناس مکذبی فقعدت معزلا حزینا فمر بی عدو اللہ ابو جہل فجاء حتی جلس الیہ فقال لہ کالمستھزی ھل کان من شیء قال نعم قال وما ھو قال انی اسری بی اللیلۃ قال الی این قال الی بیت المقدس قال ثم اصبحت بین ظھرانینا قال نعم فلم یرد ان یکذبہ مخافۃ ان یجحدہ الحدیث ان دعا قومہ الیہ قال ارایت ان دعوت قومک انحدثھم بما حدثتنی قال نعم قال ھیا معشر بنی کعب بن لوی فانفضت الیہ المجالس وجاءوا حتی جلسوا الیھما قال حدث قومک بما حدثتنی فقال رسول اللہ ﷺ انی اسری بی اللیلۃ قالوا الی این قال الی بیت المقدس قالوا ایلیا قال نعم قالوا ثم اصبحت بعد ظھرانینا قال نعم قال فمن بین مصفق وبین واضع یدہ علی راسہ متعجبا قالوا و تستطیع ان تنعت المسجد وفی القوم من قد سافر الیہ قال رسول اللہ ﷺ فذھبت انعت فمازلت حتی التبس علی بعض النعت فجیء بالمسجد وانا انظر الیہ حتی وضع دون دار عقیل او عقال فنعتہ وانا انظر الیہ فقال القوم اما النعت فو اللہ لقد اصاب (کذا فی الدر المنثور) یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس رات میں بیت المقدس جا کر صبح مکہ میں آ گیا مجھے یقین ہوا کہ اس واقعہ میں لوگ میری تکذیب ضرور کریں گے۔ اسی خیال میں میں ایک طرف غمگین بیٹھا تھا کہ دشمن خدا ابو جہل آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور بطور استہزاء پوچھا کیوں کیا کوئی نئی بات ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا آج رات مجھے یہاں سے لے گئے تھے۔ کہا کہاں؟ فرمایا بیت المقدس۔ کہا پھر صبح ہم لوگوں میں موجود ہو گئے؟ فرمایا ہاں۔ جب یہ سنا تو اس خیال سے کہ کہیں لوگوں کے روبرو انکار نہ کر جائیں تکذیب نہیں کی اور کہا کیا یہ بات آپ

لوگوں کے روبرو بیان کرو گے؟ فرمایا ہاں۔ یہ سنتے ہی بآواز بلند پکارا اے گروہ بنی کعب بن لوی اور فوراً جوق در جوق لوگ وہاں ٹوٹ پڑے پھر حضرت سے کہا کہ جو آپ نے مجھ سے کہا تھا وہ ان لوگوں سے بھی کہئے۔ فرمایا آج رات مجھے یہاں سے لے گئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں؟ فرمایا بیت المقدس۔ کہا کیا ایلیا؟ فرمایا ہاں۔ کہا پھر صبح آپ ہم لوگوں میں موجود ہو گئے؟ فرمایا ہاں۔ یہ سنتے ہی لوگوں کی یہ کیفیت ہوئی کہ کوئی تو تالیاں بجانے لگا کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ پھر انہوں نے کہا کیا آپ مسجد کا حال بیان کر سکتے ہیں؟ اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بیت المقدس کا سفر کر چکے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد کا حال بیان کرنے لگا یہاں تک کہ بعض علامتوں میں کچھ اشتباہ سا ہو گیا ساتھ ہی مسجد میرے سامنے دار عقیل کے ورے رکھی گئی جس کو میں دیکھ دیکھ کر بیان کرنے لگا ان لوگوں نے جب پوری علامتیں سن لیں تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ واللہ سب علامتیں برابر بتلائیں ہیں۔

یہاں چند امور قابل یاد رکھنے کے ہیں۔

ا..... یہ حدیث صحاح اور مسند امام احمد اور مختارہ میں ہے اور حسب تصریح محدثین ثابت ہے کہ ان کتابوں کی صحت میں کوئی کلام نہیں۔

۲..... حضرت کا یقین کرنا کہ اس واقعہ کی تکذیب کریں گے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں کیونکہ خواب میں اکثر عجیب وغریب خلاف عقل واقعات دیکھے جاتے ہیں مگر کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگ سن کر اس کی تکذیب کریں گے۔

۳..... حضرت بجائے اس کے کہ اس واقعہ معراج شریف سے شاداں وفرحاں رہتے بیان کرنے کے پہلے بہت غمگین رہے اس وجہ سے کہ کفار اس خلاف عقل واقعہ کی ضرور تکذیب کریں گے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب یہی خیال تھا تو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اور اگر ضرور بھی تھا تو صرف راسخ الاعتقاد چند مسلمانوں سے بطور راز کہا جاتا بخلاف

اس سے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کفار کے روبرو بیان کرنے سے بہت روکا اور خود حضرت کو بھی یہ کمال درجے کی فکر دامنگیر تھی یہاں تک کہ حزین وغمگین بہت دیر بیٹھے رہے مگر آخر بیان کرنا پڑا۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت اس واقعہ کے بیان کرنے پر من جانب اللہ مامور اور مکلف تھے۔ اگرچہ اصل مقصود عجائب قدرت حضرت کو دکھلانا تھا مگر اس کے بعد اس مسئلہ کی حیثیت ہی کچھ دوسری ہوگئی اور ایک دینی مسئلہ ٹھہر گیا۔ پہلے حضرت مامور ہوئے کہ کفار ومسلمانوں میں اس کا اعلان کردیں پھر قرآن شریف میں اس کا ذکر فرما کر قیامت تک آنے والوں کو اس کی اطلاع دی گئی اور منجملہ ان مسائل کے ٹھہرایا گیا جن پر ایمان لانا ضروری ہے گو خلاف عقل ہوں جیسے مسائل بعث وحشر ومقدورات الٰہی وغیرہ۔ چنانچہ ارشاد ہے قولہ تعالیٰ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من ایاتنا (الآیہ) یعنی وہ خدا پاک ہے جو اپنے بندے محمد مصطفی ﷺ کو راتوں رات مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس لے گیا جس کے گرد اگرد ہم نے برکتیں دیں اور اس لے جانے سے مقصود یہ تھا کہ ہم ان کو اپنی قدرت کے چند نمونے معائنہ کرائیں الخ۔

اور اس واقعہ کے بعد اغراض اس طرح بیان کئے قولہ تعالیٰ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس یعنی یہ جو تم کو دکھایا گیا اے محمد ﷺ اس واسطے کہ لوگوں کی آزمائش ہوجائے۔ چنانچہ آزمائش اور فتنے کا حال بھی ابھی معلوم ہوگیا کہ بعض مسلمان کافر ومرتد ہوگئے اور کافروں کا کفر وانکار اور بڑھ گیا۔

۴...... کفار نے جب پوچھا کہ کیا آپ رات بیت المقدس کو جاکر صبح ہم میں موجود ہوگئے؟ تو آپ نے اس کی تصدیق کی اس سے صاف ظاہر ہے کہ جسم کے ساتھ حالت بیداری میں تشریف لے گئے تھے ورنہ جواب میں فرماتے کہ یہ واقعہ تو خواب کا تھا میں جسم کے ساتھ

یہاں سے گیا ہی کب تھا جو پوچھا جاتا کہ ثم اصبحت بین ظہرانینا یعنی صبح یہاں موجود ہوگئے۔

۵...... ایسے موقع میں تالیاں بجانا اپنی کامیابی اور خصم کی ذلت کی علامت ہے اور کامیابی اپنی وہ اسی میں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ثابت کریں اور ظاہر ہے کہ خلاف عقل خواب سننے سے یہ جوش طبائع میں ہرگز نہیں پیدا ہوتا اس میں تو توہین مقصود ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اضغاث احلام یعنی پریشان خواب ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہوسکتے حالانکہ کسی روایت سے یہ ثابت نہ کیا جائے گا کہ کسی مخالف نے اس واقعہ کو پریشان خواب کہا ہو۔

۶...... مقامی علامتیں بطور امتحان دریافت کرنا خواب کے واقعہ میں نہیں ہوا کرتا اس لئے کہ خواب کے بیان کرنے والے کو یہ دعویٰ ہی نہیں ہوتا کہ جو دیکھا ہے وہ واقع کے مطابق ہے اسی وجہ سے اس میں تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ واقعہ خواب میں دیکھا گیا ہے تو نہ ان کو علامات پوچھنے کا موقع ملتا نہ حضرت کو جواب دینے کی ضرورت ہوتی اور نہ فکر وکرب عظیم غیور کو لاحق ہوتی۔

۷...... امتحان کے وقت نقشہ مسجد کا پیش نظر ہونے سے ظاہر ہے کہ کشف اس موقع میں ہوا تھا جس کی تصریح فرمادی اگر پورا واقعہ کشفی ہوتا تو اسی طرح صراحۃً فرمادیتے کہ رات بیت المقدس وغیرہ میرے پیش نظر ہوگئے تھے۔

الحاصل حدیث موصوف میں غور کرنے سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ حالت بیداری میں ہوا ہے۔

کفار نے جب حضرت سے یہ واقعہ سنا تو ان کو یقین ہوگیا کہ یہ خبر ایسی کھلی جھوٹ ہے کہ جو سنے گا عقل میں نہ آنے کی وجہ سے اس کی تکذیب کردیگا اس لئے انہوں نے پہلے یہ خیال کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فتنے میں ڈالیں۔ جب (نعوذ باللہ) وہ

حضرت سے پھر جائیں گے تو پھر کوئی حضرت کی رفاقت نہ دیگا اس لئے فوراً وہ صدیق اکبر ﷛ کے مکان پر پہنچے اور کہا کہ لیجئے آپ کے رفیق اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج رات بیت المقدس جا کر آ گئے کیا اس کی بھی تصدیق کی جائیگی مگر وہاں شان صدیقی جلوہ گر تھی ایسے بادہوائی شبہات سے کب جنبش ہو سکتی تھی آپ نے فرمایا کہ اس کی بھی تصدیق میں کوئی تامل نہیں بشرطیکہ حضرت نے فرمایا ہو جیسا کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے واخرج الحاکم وصححہ وابن مردویۃ والبیہقی فی الدلائل عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت لما اسری بالنبی ﷺ الی المسجد الاقصی اصبح یحدث الناس بذلک فارتد ناس ممن کانوا امنوا بہ وصدقوہ وسعوا بذلک الی ابی بکر ﷛ فقالوا ھل لک فی صاحبک یزعم انہ اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس قال او قال ذلک قالوا نعم قال لئن قال ذلک لقد صدق قالوا فتصدقہ انہ ذھب اللیلۃ الی بیت المقدس وجاء قبل ان یصبح قال نعم انی لاصدقہ بما ھو ابعد من ذلک اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ فلذلک سمی ابا بکر الصدیق (کذا فی در المنثور) یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات نبی کریم ﷺ بیت المقدس جا کر واپس تشریف لائے اس کی صبح وہ واقعہ لوگوں سے بیان فرمایا جس سے بہت لوگ جو حضرت پر ایمان لا کر ہر طرح کی تصدیق کر چکے تھے مرتد ہو گئے پھر کفار ابوبکر ﷛ کے پاس آ کر کہنے لگے کیا اب بھی اپنے رفیق یعنی آنحضرت ﷺ کی تصدیق کرو گے لیجئے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات وہ بیت المقدس جا کر آ گئے کہا کیا حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ ہاں کہا اگر فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہے۔ کہا کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ رات بیت المقدس تک گئے اور صبح سے پہلے واپس آ گئے؟ فرمایا ہاں میں تو بیت المقدس سے دور کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں یعنی جو صبح ، شام آسمان کی

خبریں بیان فرماتے ہیں ان کو صحیح جانتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اسی وجہ سے ان کا نام صدیق رکھا گیا تھا۔

اس روایت سے ظاہر ہے کہ کفار کے ذہن نشین یہی کرایا گیا تھا کہ حضرت حالت بیداری میں بیت المقدس جا کر تشریف لائے اور اسی کی تصدیق پر صدیق اکبر ﷛ بلقب صدیق ملقب ہوئے اگر کفار نے سمجھانہ تھا یا بہتان کیا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی تصریح فرما دیتیں کہ یہ کفار نے بہتان کیا تھا در حقیقت وہ خواب تھا۔

اب اس روایت کی قوت دیکھئے کہ باوجودیکہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا میلان تشیع کی طرف تھا جیسا کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بستان المحدثین میں لکھتے ہیں اور اس حدیث سے صدیق اکبر ﷛ کی فضیلت صدیقیت ثابت ہوتی ہے مگر قوت اسناد کے لحاظ سے مستدرک میں اس کو لکھ کر تصریح کر دی کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی معراج جسمانی کی قائل ہیں۔ پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ معراج جسمانی کی قائل نہیں ہیں یونکر صحیح ہوگا۔

اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سے مسلمانوں نے مرتد ہونے اور دین اسلام کو چھوڑ دینے کو گوارا کیا مگر معراج جسمانی کو نہ مان سکے جیسا کہ دوسری احادیث سے ابھی معلوم ہوا واضح رہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کہنا مجازی طور پر ہے حقیقت میں تو وہ کفار ازلی تھے اور تعجب نہیں کہ برائے نام مسلمان کہلاتے ہوں کیونکہ مسلمانوں کے ایسے بودے اعتقاد نہیں ہوا کرتے۔ واخرج البزار وابن ابی حاتم والطبرانی وابن مردویۃ والبیہقی فی الدلائل وصححہ عن شداد بن اوس قال قلنا یارسول اللہ کیف اسری بک فقال صلیت لاصحابی العتمۃ بمکۃ معتما فاتانی جبرئیل بدابۃ بیضاء لی ان قال ثم انصرف بی فمررنا بعیر قریش بمکان

كذا وكذا وقد ضلوا بعيرا لهم قد جمعه فلان فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد (ﷺ) ثم اتيت اصحابي قبل الصبح بمكة فاتاني ابوبكر فقال يارسول الله اين كنت الليلة فقد التمستك في مكانك فقلت اعلمت اني اتيت بيت المقدس الليلة فقال يارسول الله انه مسيرة شهر فصفه لي قال ففتح لي صراط كاني انظر اليه لاتسالوني عن شيء الا انبئكم عنه فقال ابوبكر ؓ اشهد انك رسول الله وقال المشركون انظروا الى ابن ابي كبشة زعم انه اتى بيت المقدس الليلة فقال ان من اية ما اقول لكم اني مررت بعيرلكم بمكان كذا وكذا وقد اضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان وان مسيرهم ينزلون بكذا ثم كذا وياتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل ادم عليه مسح اسود وغرارتان سوداوتان فلما كان ذلك اليوم اشرف القوم ينظرون حتى كان قريبا من نصف النهار اقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله ﷺ ([illegible])

یعنی شداد بن اوس سے کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ کو بیت المقدس کس طرح لے گئے؟ فرمایا میں جب صحابہ کے ساتھ عشاء پڑھ چکا تو جبرئیل میرے لئے سواری لائے پھر تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ جب ہم بیت المقدس سے لوٹے تو فلاں مقام میں ایک قافلہ پر ہمارا گزر ہوا جو مکہ کو جا رہا تھا ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جس کو فلاں شخص نے گھیر لایا اس حالت میں میں نے ان پر سلام کیا بعضوں نے کہا یہ تو محمد (ﷺ) کی آواز ہے غرض کہ صبح سے پہلے میں مکہ کو اپنے صحابہ میں پہنچ گیا۔ پھر ابوبکر ؓ میرے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ رات کہاں تھے میں نے آپ کو آپ کے مقام پر تلاش کیا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو میں رات بیت المقدس گیا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ

وہ تو ایک مہینے کی راہ ہے اس کا کچھ حال بیان کیجئے فرمایا وہ دور تو ہے لیکن خدائے تعالیٰ نے ایک رات میرے لئے ایسا نزدیک کر دیا کہ وہ میرے پیش نظر ہو گیا وہاں کی جو بات تم پوچھو میں بتا دوں گا۔ ابوبکر ؓ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اور مشرکوں نے کہا دیکھو ابن ابی کبشہ یعنی محمد ﷺ کہتے ہیں کہ آج رات بیت المقدس کو جا کر آ گئے۔ حضرت نے فرمایا میں ایک نشانی اس کی تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا گزر فلاں مقام میں تمہارے قافلہ پر ایسے وقت ہوا کہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جس کو فلاں شخص گھیر لایا اور ان کی رفتار ایسی تھی کہ فلاں مقام میں اتریں گے اس کے بعد فلاں مقام میں اتریں گے اور فلاں روز وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ قافلہ کے آگے ایک مٹیالا اونٹ ہے اور اس کے پیٹ پر دو کالے گون اور اس پر ایک بوڑھا سیاہ رنگ سوار ہے جب وہ دن آیا تو لوگ اس قافلہ کو دیکھنے نکلے چنانچہ دوپہر کے قریب وہ قافلہ آ پہنچا اور جس طرح حضرت نے فرمایا تھا وہی اونٹ اس کے آگے تھا۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت نے طے مکان کو اشارۃً بیان فرمایا اور صدیق اکبر ؓ نے رسالت کی شہادت دے کر اس کی تصدیق کر لی کیونکہ جب رسالت مان لی جائے تو اس کے سب لوازم مان لئے جاتے ہیں۔ دیکھئے لفظ انصرفت اور ثم اتیت قبل الصبح بمکۃ سے ظاہر ہے کہ اس رات حضرت مکہ میں تشریف نہیں رکھتے تھے اور اس پر قوی دلیل یہ ہے کہ صدیق اکبر ؓ نے حضرت کو اس رات تلاش کیا اور نہ پایا اگر حضرت وہاں ہوتے تو فرما دیتے کہ میں تو وہاں تھا یا فلاں مقام میں تھا بجائے اس کے صدیق اکبر ؓ کے اس سوال کے جواب میں کہ آپ رات کہاں تھے یہ فرمانا کہ میں بیت المقدس گیا تھا باواز بلند کہہ رہا ہے کہ حضرت مع جسم تشریف لے گئے تھے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس قافلہ والوں پر ایسی جلدی کی حالت میں کہ سرعت سیر برق سے کم نہ تھی سلام کرنا اسی غرض سے تھا

کہ خبر معراج سن کر ان کے دل اس کی صحت پر گواہی دیں کیونکہ اپنے کانوں سے انہوں نے حضرت کی آواز سن لی تھی۔

اور نیز جب کافروں نے کہا کہ حضرت بیت المقدس کے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے جواب میں یہ ارشاد کہ جانے کی نشانی میں تمہیں بتلاتا ہوں علانیہ ثابت کر رہا ہے کہ ان کے قول کی تسلیم کی گئی کہ بیشک ہم گئے تھے اور اس کی نشانیاں سن لو اگر خواب وغیرہ میں گئے ہوتے تو فرما دیتے کہ یہ میرا دعویٰ ہی نہیں۔ اور جس طرح اس حدیث سے ثابت ہے کہ معراج حالت بیداری میں جسم کے ساتھ ہوئی ان احادیث سے بھی ثابت ہے اخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردویۃ والبیہقی فی الدلائل وابن عساکر عن ابی سعید الخدری ؓ قال حدثنا رسول اللہ ﷺ بالمدینۃ عن لیلۃ اسری بہ من مکۃ الی المسجد الاقصیٰ قال بینا انا نائم عشاء بالمسجد الحرام اذ اتانی ات فایقظنی فاستیقظت (الدر المنثور) یعنی ابو سعید خدری ؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے مدینہ منورہ میں ہم لوگوں سے واقعہ معراج کا جو بیان فرمایا اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس رات میں مسجد میں سویا تھا کہ ایک کوئی شخص آکر مجھے بیدار کیا اس کے بعد کا پورا واقعہ اس حدیث میں مذکور ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ عن ابی اسحق وابن جریر وابن المنذر عن الحسن بن الحسین رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ بینا انا نائم فی الحجر جاءنی جبریل فھمزنی برجلہ فجلست فلم ار شیئا فعدت لمضجعی فجاءنی الثانیۃ فھمزنی بقدمہ فجلست فلم ار شیئا فعدت لمضجعی فجاءنی فھمزنی بقدمہ فجلست فاخذ بعضدی فقمت معہ (الحدیث، درمنثور) یعنی آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں سو رہا تھا جو مسجد الحرام میں ہے کہ

جبرئیل علیہ السلام نے مجھے جگایا مگر کوئی نظر نہ آیا اس لئے پھر سو رہا پھر جگایا پھر بھی کوئی نظر نہ آیا اور پھر سو رہا تیسرے بار کے جگانے میں اٹھ بیٹھا اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں ان کے ساتھ چلا اس کے بعد براق وغیرہ کا قصہ مذکور ہے۔ اب اہل انصاف غور فرمائیں کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ اور نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس اس رات میں جا کر آیا اور قرآن وحدیث میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس سے خواب پر دلالت ہو اور مرزا صاحب بھی ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں یہ مسلّم ہے کہ النصوص یحمل علی ظواھرھا اور خود آنحضرت ﷺ تصریح فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ حالت بیداری میں ہوا اور اس پر اتنے قرائن موجود ہیں جو مذکور ہوئے پھر کسی ایماندار کو اس کے ماننے میں کیونکر تامل ہو سکتا ہے اسی وجہ سے صحابہ کو اس مسئلہ میں ذرا بھی شبہ نہ تھا چنانچہ اس حدیث سے ظاہر ہے جو تفسیر درمنثور میں ہے اخرج عبدالرزاق وسعید بن منصور واحمد والبخاری والترمذی والنسائی وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم والطبرانی والحاکم وابن مردویۃ والبیہقی فی الدلائل عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس قال ھی رؤیا عین اریھا رسول اللہ ﷺ لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس ولیست برؤیا منام۔ یعنی آیہ شریف وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رؤیا سے مراد یہاں رویت چشم ہے خواب میں دیکھنا مراد نہیں یعنی شب معراج جو نشانیاں حضرت ﷺ کو بیت المقدس وغیرہ میں دکھلائی گئی تھیں وہ خواب نہ تھا۔

اب یہ دیکھئے کہ باوجودیکہ رؤیا خواب کے معنی میں کثیر الاستعمال ہے مگر چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تواتر کی وجہ سے یا خود آنحضرت ﷺ سے سن کر یہ تحقیق تھا کہ معراج جسمانی

ہو سکتی تھا اس لئے رویت کی تفسیر رویت چشم کے ساتھ کی جو لازمہ معراج جسمانی ہے اگر ان کو اس بات میں ذرا بھی تامل ہوتا تو قرآن کی تفسیر اس جزم کے ساتھ ہرگز نہ کرتے اور نہ اس کو جائز رکھتے کیونکہ تفسیر بالرائے کو یہ حضرات کفر سمجھتے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انی متوفیک کے متعلق ممیتک جو مروی ہیں اس کو مرزا صاحب ازالۃ الاوہام میں بار بار ذکر کرتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کر کے لکھتے ہیں کہ نبی ﷺ کی دعائے علم قرآن ان کے حق میں قبول ہوئی جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جس آیت کی تفسیر کرتے ہیں وہ صحیح اور قابل وثوق ہے اس صورت میں ضرور تھا کہ مرزا صاحب اس تفسیر پر اعتقاد کر کے معراج جسمانی کے قائل ہوئے ہوتے مگر افسوس ہے کہ اس کو قابل اعتبار نہ سمجھا اس پر توجہ تک نہ کی جس سے معلوم ہوا کہ ان احادیث صحیحہ پر ایمان نہ تھا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت مذکورہ میں رویت کو دو قسموں میں منحصر کیا رویت عینی اور رویت منامی، اگر رویت کشفی جو مرزا صاحب کہتے ہیں کوئی علیحدہ چیز ہوتی تو اس کو بھی بیان کر دیتے اس سے معلوم ہوا کہ رویت کشفی کو انہوں نے انہیں دو میں سے کسی ایک میں داخل کر دیا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اگرچہ منام میں دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ میں آنکھ سے دیکھ رہا ہوں مگر فی الواقع وہ چشم سر سے نہیں دیکھتا یہی حال کشفی رویت کا بھی ہے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے کشف سے قیامت تک کے حالات کو بیان فرمایا ہے حالانکہ ان چیزوں کا وجود ہی اس زمانہ میں نہ تھا پھر کیونکر کہا جائے کہ حضرت نے آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا تھا حالانکہ ابصار کی شرط جو تقابل رائی و مرئی ہے فوت ہے اس سے ثابت ہے کہ رویت کشفی، رویت عینی نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رویت کشفی کو رویت منامی میں داخل کر کے اس کی بھی نفی کر دی اور رویت عینی کو ثابت کیا۔

اس موقع پر تعجب نہیں کہ مرزا صاحب اس کو بھی قبول کر لیں کہ حضرت ﷺ نے وہیں بیٹھے ہوئے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا جیسا کہ ازالۃ الاوہام میں ہے کیونکہ مرزا صاحب کو انکار یا تاویل یا رد و قدح کی ضرورت صرف وہاں ہوتی ہے جہاں ان کی مزعومات وغیرہ پر کوئی اثر پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے مثلاً اگر معراج جسمانی ثابت ہو جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہوں تو احادیث کی رو سے لوگ انہیں کے انتظار میں لگ جائیں گے اور مرزا صاحب کو کون پوچھے گا اس وجہ سے معراج کا انکار ہی کر دیا اور شق القمر کے معجزہ کا کوئی اثر ان کے مباحث پر نہ تھا اس لئے اس کو مان لیا۔ چنانچہ ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں کہ معجزہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو محض سماوی امور ہوتے ہیں جن میں انسان کی تدبیر اور عقل کو کچھ دخل نہیں ہوتا جیسے شق القمر جو ہمارے سید و مولا نبی ﷺ کا معجزہ تھا اور خدائے تعالیٰ کی غیر محدود قدرت نے ایک راست باز اور کامل نبی کی عظمت ظاہر کرنے کیلئے اس کو دکھایا تھا الخ۔

اور اس کے بہت سے نظائر ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں کلام اس میں تھا کہ تعجب نہیں مرزا صاحب رویت عینی کو بھی مان لیں کیونکہ اس سے کوئی ان کا حرج نہیں اور حرکت جسمانی کو وہ اس خیال سے محال سمجھتے ہیں کہ کہیں معراج کے ضمن میں عیسیٰ بھی آسمان پر نہ چڑھ جائیں مگر رویت عینی کو اگر مان لیں تو کہا جائے گا کہ علم مناظرہ و مرایا میں ثابت کیا گیا ہے کہ مرئی رائی سے اس قدر دور ہو کہ اس کی نسبت اس بعد کی طرف ایسی ہو جیسے ایک کی نسبت پانچ ہزار تین سو کی طرف ہے تو وہ شے نظر نہ آئیگی اس صورت میں مرزا صاحب کے اس قول پر بھی ٹھکانا نہیں گے جس کا ان کو بہت خوف ہے۔ چنانچہ ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں کہ مسیح کے بارہ میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ طبعی اور فلسفی لوگ اس خیال پر نہیں ہنسیں گے کہ جب کہ تیس یا چالیس ہزار فٹ تک زمین سے اوپر کی طرف جانا موت کا

موجب ہے تو حضرت مسیح اس جسم عنصری کے ساتھ آسمان تک کیونکر پہنچ گئے الخ۔

میری رائے میں اس فکر کی ضرورت نہیں اگر طبعی اور فلسفی لوگ یہ سن لیں گے کہ معجزوں کی راہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آنکھوں سے دیکھ لینا اور انگشت کے اشارہ سے آسمان پر چاند کے دو ٹکڑے کر دینا وقوع میں آگیا ہے تو ایسی حیرت اور پریشانی میں پڑ جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے عروج پر پشت کی نوبت ہی نہ آئیگی۔ غرض جو جب قدرت کو شب معراج اپنے مقام میں بیٹھے ہوئے دیکھنا نہ نقلاً ثابت ہو سکتا ہے، نہ عقلاً۔ اور اگر معجزہ کے طور پر تسلیم بھی کر لیا جائے تو قرآن کے خلاف ہوتا ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اس سے تو صراحۃً حضرت کو لیجانا ثابت ہے پھر اگر لے جانا روحانی اور رؤیت جسمانی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت کی روح مبارک بیت المقدس بلکہ آسمانوں پر گئی اور جسمانی آنکھیں بغیر روح کے مکہ میں پڑی دیکھ رہی تھیں اور نیز اس تقدیر پر لفظ اسریٰ بے معنی ہوئے جاتا ہے وہاں تو توفی کے معنی پورے صادق آجاتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا فیمسک التی قضی علیھا الموت ویرسل الاخری جس کا مطلب یہ کہ نیند بھی ایک قسم کی وفات ہے، جس میں روح قبض کی جاتی ہے اور پھر چھوڑ دی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ثابت کرنے کی ضرورت ہوگی کہ بغیر روح کے بھی آنکھوں کو ادراک ہو سکتا ہے جو اس معراج میں مقصود بالذات تھا کما قال تعالیٰ لنریہ من ایاتنا۔

شاید یہاں یہ کہا جائیگا کہ آیۂ شریف وما جعلنا الرؤیا کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محققین مفسرین ومحدثین نے تصریح کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ترجمان القرآن ہونا مسلم ہے اس لئے بہ نسبت اور تفسیروں کے ان کی تفسیر زیادہ تر قابل قبول ہے اور مرزا صاحب کی تقریر سابق سے بھی یہی امر مستفاد ہے پھر وہ روایت بھی

کوئی ضعیف نہیں بلکہ بخاری وغیرہ کتب صحاح میں موجود ہے اور مرزا صاحب بھی بخاری و مسلم کی صحت اور قابل استدلال ہونے کے قائل ہیں۔ چنانچہ ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں کہ اگر میں بخاری اور مسلم کی صحت کا قائل نہ ہوتا تو میں اپنی تائید دعویٰ میں کیوں بار بار ان کو پیش کرتا الخ۔

غرض کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر اور بخاری شریف کی روایت دونوں مرزا صاحب کے مسلمات سے ہیں اور ان سے معراج جسمانی ثابت ہو گئی۔ وھو المقصود۔

کفار نے آنحضرت ﷺ پر اسی قدر اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ بیت المقدس جا کر آئے ہیں تو وہاں کی نشانیاں بتلایئے پھر جب نشانیاں بتلائی گئی تو اور کوئی اعتراض ان کو نہ سوجھا سوائے اس کے کہ عناد کی راہ سے ساحر کہہ دیا۔ مگر مرزا صاحب چونکہ پڑھے ہوئے اور فہم وذکاء میں ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں اس لئے انہوں نے اس مسئلہ میں ضرورت سے زیادہ موشگافیاں کر کے ایسے اعتراضات قائم کئے کہ اب تک کسی کو سوجھے نہ تھے چنانچہ ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں کہ معراج کی حدیثوں میں سخت تعارض واقع ہے کسی حدیث میں ہے کہ چھت کو کھول کر جبرئیل آئے اور میرے سینہ کو کھولا پھر ایک سونے کا طشت لایا گیا جس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا سو وہ میرے سینے میں ڈالا گیا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے گیا مگر اس میں یہ نہیں لکھا کہ وہ طشت طلائی جو عین بیداری میں ملا تھا کیا ہوا اور کس کے حوالے کیا گیا اور کسی حدیث میں، میں بیت اللہ کے پاس خواب اور بیداری کے درمیان میں تھا اور تین فرشتے آئے اور ایک جانور بھی لایا گیا اور کسی میں براق کا کوئی ذکر نہیں اور کسی میں ہے کہ میں حطیم میں تھا یا حجرہ میں لیٹا ہوا تھا اور کسی میں ہے بعثت کے پہلے یہ واقعہ ہوا اور بغیر براق کے آسمان پر گئے اور آخر میں آنکھ کھل گئی اور ان پانچوں واقعوں میں

لکھا ہے کہ معراج کے وقت پہلے پچاس نمازیں مقرر ہوئیں اور بعد میں تخفیف پانچ منظور کرائیں اور ترتیب رویت انبیاء میں بڑا اختلاف ہے انتہیٰ ملخصاً۔

یہ جتنی باتیں مرزا صاحب نے لکھی ہیں بے شک بخاری کی احادیث میں موجود ہیں باوجود اس کے کسی مسلمان کا ذہن ان کے ابطال کی طرف منتقل نہ ہوا اور صحابہ کے زمانہ سے آج تک باوجود ان روایات متعارضہ کے وجود معراج پر اجماع ہی رہا اس لئے کہ جب یقینی طور پر کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے عوارض میں اختلاف ہونے سے اس یقین پر کوئی اثر پڑ نہیں سکتا مگر چونکہ مرزا صاحب کو اپنی عیسویت ثابت کرنے کی غرض سے اس کے ابطال کی ضرورت ہے اس لئے جن امور میں اختلاف ہوا ان کو ظاہر کر دیا تا کہ ضعیف الایمان لوگوں کو اصل معراج ہی میں شک پڑ جائے بہت خیر گزری کہ مرزا صاحب احادیث ہی میں تعارض پیدا کرنے کے درپے ہوئے اور اگر قرآن کی طرف توجہ کرتے تو اس قسم کے بہت سارے اعتراض اس میں بھی پیدا کر دیتے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام ہی کا قصہ دیکھئے کہ حق تعالیٰ کہیں فرماتا ہے کہ موسیٰ کو فرعون اور اسکے درباریوں کی طرف بھیجا کما قال تعالیٰ ثم بعثنا من بعدھم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملائه اور کہیں فرماتا ہے کہ صرف قوم فرعون کی طرف بھیجا کما قال تعالیٰ واذ نادی ربک موسیٰ ان ائت القوم الظالمین قوم فرعون اور کہیں فرماتا ہے کہ انہیں کی قوم کی ہدایت کو بھیجا کما قال تعالیٰ ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ کہیں فرماتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کو بھیجا کما قال تعالیٰ فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العٰلمین۔

اور کہیں فرماتا ہے صرف موسیٰ کو بھیجا کما قال واذ نادی ربک موسیٰ ان ائت القوم الظّٰلمین۔ کہیں فرماتا ہے کہ موسیٰ نے ساحروں سے ابتداء فرمایا کہ جو تم کو

ڈالنا منظور ہو ڈال دو کما قال تعالیٰ وقال لھم موسیٰ القوا ما انتم ملقون اور کہیں فرماتا ہے کہ پہلے ساحروں نے اس بات میں تحریک کی کما قال تعالیٰ قالوا یاموسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین۔ کہیں فرماتا ہے کہ فرعون کی قوم کو ڈبو دیا کما قال تعالیٰ ثم اغرقنا الآخرین۔ اور کہیں فرماتا ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا کما قال فاخذناہ وجنودہ فنبذناھم فی الیم۔ اور اس کے نظائر قرآن میں بکثرت ہیں ہر چند بظاہر ان میں اختلاف معلوم ہوتا ہے مگر کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تعارض کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں۔ (نعوذ باللہ من ذلک) ممکن نہیں کہ اہل ایمان کے دل میں اس تعارض کا ذرا بھی اثر ہو یا اس کو تعارض سمجھیں۔ ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ شارع کو واقعات بیان کرنے سے کہانی مقصود نہیں ہوتی کہ جب بیان کی جائے پوری بیان کی جائے بلکہ وہاں ہر بیان میں ایک مقصود خاص پیش نظر ہوا کرتا ہے پھر متعدد بیانوں سے پورا قصہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔

اب معراج کے قصہ میں غور کیجئے کہ جس کو خدائے تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہو گیا اس کو ان امور میں جو اس میں مذکور ہیں کچھ تامل ہوگا یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں متفرق امور مربوط و مرتب کئے جاتے ہیں یہاں ممکن نہیں۔ کیا یہ تصدیق ممکن نہیں کہ خدائے تعالیٰ نے کسی مصلحت سے چھت کھول کر فرشتوں کو حضرت کے مکان میں اتارا ہو اور پھر چھت کو ملا دیا ہو جس میں ظاہرا ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اجسام کی خرق والتیام کو پہلے ہی سے حضرت کو مشاہدہ ہو جائے اور شق صدر کے وقت کسی قسم کا تردد نہ ہو اور آسمانوں کے خرق والتیام کا استبعاد بھی جاتا رہے۔ کیا یہ محال ہے کہ فرشتوں نے حضرت کو گھر سے مسجد میں اس غرض سے لایا ہو کہ معراج اس متبرک مقام سے ہو اور تھوڑی دیر آپ کے آرام فرمانے کے بعد وقت مقررہ پر جبرئیل امین نے آپ کو جگایا ہو اور کیا جبرئیل علیہ السلام کو سونے کا طشت ملنا محال

تھا یہ محال سمجھا گیا کہ اتنا بوجھ اٹھا کر وہ ان کے ساتھ فرشتے آسمان پر کیسے چڑھ گئے اور یہ تو کسی حدیث میں نہیں کہ جبرئیل علیہ السلام نے حضرت کو وہ طشت ہبہ کر دیا تھا پھر مرزا صاحب جو اس سونے کے طشت کی تلاش کرتے ہیں کہ جو بیداری میں ملا تھا کیا ہوا اور کس کے حوالہ کیا گیا معلوم نہیں کس خیال پر مبنی ہے۔ جب طشت کا آسمان پر اٹھایا جانا مرزا صاحب کی سمجھ سے باہر ہے تو فی الواقع آنحضرت ﷺ اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا ہرگز ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسی خلاف عادت اور خلاف عقل باتوں پر ایمان لانا ہر کسی کا کام نہیں جب تک فضل الٰہی شامل حال نہ ہو ممکن نہیں کہ آدمی خدا اور رسول کے ارشادات پر ایمان لا سکے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے بل اللّٰه یمن علیکم ان ھداکم للایمان ان کنتم صادقین یعنی بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کا راستہ دکھایا بشرطیکہ تم دعویٰ اسلام میں سچے ہو۔ اگر آدمی کو ایمان لانا منظور ہو تو قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کو پیش نظر رکھ کر اور اپنے قصور فہم کا اعتراف کر کے ایمان لا سکتا ہے جیسے کروڑہا مسلمان باوجود ان تمام مضامین مذکورہ کے جن کو مرزا صاحب اپنی کامیابی کا سامان سمجھ رہے ہیں ایمان لاتے رہے اور جب ایمان لانا منظور نہیں ہوتا تو مشاہدہ بھی کچھ فائدہ نہیں دیتا چنانچہ کفار نے باوجودیکہ دیکھ لیا کہ حضرت نے ان کے تمام شبہات کے جواب دے دیئے مگر جب بھی ایمان نہ لائے۔

تقریر بالا میں اگر غور کیا جائے تو مرزا صاحب کے اکثر شبہات کے جواب ہو گئے۔ مثلاً بعض احادیث معراج میں براق کا نام چھوٹ گیا اور بعضوں میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں پہلے آرام فرمانا اور بعضوں میں حطیم کا ذکر اور بعضوں میں جبرئیل امین علیہ السلام کا حضرت کو جگانا ترک ہو گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی ہر آیت میں بعض بعض امور فروگذاشت کئے گئے باوجود اس کے تعارض کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا۔

اور بعض روایات میں جو وارد ہے کہ معراج قبل بعثت ہوئی ہو خلاف واقع ہے بجائے قبل ہجرت قبل بعثت کہا گیا ہے جیسے متعدد احادیث سے اور اجماع سے ثابت ہے مگر اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ مرزا صاحب کی بعض تحقیقات سے مستفاد ہے کہ کبھی مؤخر چیز مقدم بھی کی جاتی ہے چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ انی متوفیک ورافعک میں تقدیم وتاخیر ممکن نہیں جس ترتیب سے حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہی واقعی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے رفع ہوا اور وفات بعد میں ہوگی وہ اپنے لئے خدا کی استادی کا منصب تجویز کرتے ہیں (نعوذ باللہ من ذلک) اس کا مطلب ظاہر ہے کہ جو ترتیب لفظی واؤ کے ساتھ ہوتی ہے مرزا صاحب کے نزدیک وہ واقع کے مطابق ہوتی ہے یعنی واؤ بھی ترتیب کیلئے ہے اس قاعدہ کی بناء پر ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے تھے اور ان کے بعد ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام وجود میں آئے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے واوحینا الی ابراھیم و اسمٰعیل واسحٰق ویعقوب والاسباط وعیسٰی وایوب ویونس وھارون و سلیمان جب بحسب تحقیق مرزا صاحب اس آیہ شریفہ میں اشارۃ النص سے یہ ثابت ہوا کہ گویا حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے تھے اور ایوب وغیرہ بعد میں حالانکہ توراۃ و انجیل واحادیث وغیرہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بعدیت یقیناً ثابت ہے اس بناء پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ راوی نے اسی طرح معراج کو بعثت پر مقدم بیان کیا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام ایوب ویونس وہارون علیہم السلام پر مقدم بیان کئے گئے جس سے نہ کذب لازم آتا ہے، نہ خلاف واقع خبر دینے کا الزام۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اسلام میں معراج ایک ایسا مشہور واقعہ ہے کہ ابتدا سے آج تک ہر کسی کے زبان زد ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس واقعہ کی کیفیت طولانی ہو اور اس کے بیان کرنے والے بکثرت ہوں تو بعض امور میں ضرور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے مگر اس اختلاف جزئی سے در اصل واقعہ کے ثبوت میں کوئی فرق نہیں آتا بلکہ ہر فریق اس

واقعہ کے وجود پر گواہ سمجھا جائیگا۔ دیکھئے جو لوگ قائل ہیں کہ معراج قبل بعثت ہوا وہ بھی معراج کے ایسے ہی مثبت ہیں جیسے بعد بعثت کے قائلین۔ ہاں یہ کہا جائے گا کہ کسی نے تاریخ میں غلطی کی ہے جو اصل واقعہ سے خارج ہے پھر وہ غلطی بھی دوسرے قرائن سے نکل سکتی ہے جیسا کہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفاء قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ بہت سی روایتوں اور اتفاق جمہور اور اجماع سے ثابت ہے کہ معراج بعد بعثت اور قبل ہجرت ہوا ہے اس لئے قبل بعثت کی روایت قابل تاویل ہے۔

اصل منشا اس قسم کے اختلافوں کا یہ ہے کہ اوائل اسلام میں ہر امر میں مقصود بالذات پیش نظر رہا کرتا اور اسی کا پورا پورا اہتمام ہوا کرتا تھا اور جن امور کو مقصود میں چنداں دخل نہیں ان کے یاد رکھنے میں بھی چنداں اہتمام نہ ہوتا اس بات کا ثبوت اس سے ہو سکتا ہے کہ فی زمانا اولیاء شیوخ و مشائخین کی تواریخ وفات وغیرہ میں کس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ روز تو کیا وقت تک محفوظ رکھا جاتا ہے بخلاف اس کے وہاں خود آنحضرت ﷺ کی وفات شریف میں اختلاف پڑا ہوا ہے کسی روایت میں دوسری ربیع الاول کی ہے اور کسی میں تیرہویں اور کسی میں چودہویں۔ اسی طرح بعثت کے وقت میں بھی بڑا ہی اختلاف ہے کسی روایت میں ہے کہ اس وقت آنحضرت ﷺ کی عمر شریف برابر چالیس سال کی تھی کسی میں ہے کہ ایک روز زیادہ ہوا تھا اور کسی میں زیادتی دس روز کی اور کسی میں دو مہینے کی کسی میں تین برس کی اور کسی میں پانچ سال کی لکھی ہے اور سال ہجرت میں بھی بڑا اختلاف ہے بخاری میں ہے کہ نبوت سے تیرہ برس کے بعد ہجرت ہوئی اور مسلم میں پندرہ برس کے بعد اور مسند امام احمد اور نیز بخاری میں دس برس کے بعد جیسا کہ مواہب اللدنیہ اور زرقانی میں لکھا ہے۔

الحاصل واقعات کی تاریخ اس زمانہ میں چنداں ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ اور تابعین نے تاریخ معراج کی تحقیق میں کوشش نہ کی اور یہ سمجھ لیا کہ مقصود

بالذات معراج ہے خواہ قبل بعثت ہو یا بعد بعثت، اس کا وقوع ضرور ہوا۔ مرزا صاحب کے جزئی سوالوں کے لحاظ سے ایک معراج ہی کیا نہ آنحضرت ﷺ کی وفات ثابت ہوگی نہ ہجرت وغیرہ۔ سیرۃ حلبیہ میں امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو چونتیس بار معراج ہوئی ایک حالت بیداری میں جسم کے ساتھ اور باقی روحانی۔ اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے قال الشیخ الاکبر الاظہر ان معراجہ ﷺ اربع وثلثون مرۃ واحدۃ بجسدہ والباقی بروحہ یعنی شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ معراج چونتیس بار ہوئی ایک بار بیداری کی حالت میں اور باقی روحانی۔ اس صورت میں جو معراج قبل بعثت ہوئی تھی اور جن معراجوں کا خواب میں ہونا معلوم ہوتا ہے وہ سب روحانی معراجوں میں داخل ہیں اور اس پر یہ قرینہ بھی ہے کہ قبل بعثت معراج ہونے کی حدیث جو بخاری کے صفحہ ۱۱۲۰ میں ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں انہ جاءہ ثلثۃ نفر قبل ان یوحی الیہ وھو نائم فی المسجد اور اسی کے آخر میں فاستیقظ وھو فی المسجد الحرام موجود ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت مسجد میں آرام فرماتے اس وقت تین فرشتے خواب میں آئے اور سب واقعہ دیکھنے کے بعد حضرت بیدار ہو گئے اور یہ واقعہ قبل نزول وحی ہوا تھا۔

اس حدیث کے سوا ان پانچوں حدیثوں میں جن کو مرزا صاحب نے ذکر کیا ہے اس صراحت سے کسی میں خواب مذکور نہیں البتہ صفحہ ۵۵۰ کی حدیث میں بین النوم والیقظۃ مذکور ہے مگر اس کے آخر میں فاستیقظ یا اس کا مترادف کوئی لفظ نہیں جس سے معلوم ہو کہ وہ حالت آخر تک مستمر رہی کیونکہ اس میں تو صرف ابتدائے حالت کا ذکر ہے کہ غنودگی تھی اور ظاہر ہے کہ بیدار معمولی حرکت سے چونک پڑتے ہیں یہاں مرزا صاحب یہ اعتراض ضرور کریں گے کہ خواب کی حدیث میں بھی وہی مضمون ہے جو بیداری میں

معراج ہونے کی حدیثوں میں ہے اور اس میں بھی پچاس وقت کی نمازیں ابتداءً فرض ہونا اور بعد کو پانچ مقرر ہونا موجود ہے۔ جس سے یہ لازم آتا ہے کہ نمازیں دو وقت فرض ہوئیں مگر اس کا جواب ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جب قبل بعثت نبوت ہی نہ تھی تو اس کے لوازم اور کسی چیز کا فرض ہونا کیسا۔ وہ خواب تو صرف تمہیداً دکھایا گیا تھا کہ آئندہ ایسی خصوصیات اور وہ وہ فضائل حاصل ہونیوالے ہیں جو کسی کو نصیب نہ ہوئے جس کے دیکھنے سے آنحضرت ﷺ کو ایک خاص توقع اور اشتیاق پیدا ہو گیا اور یہ تو کتب تاریخ سے بھی واضح ہے کہ سلاطین وغیرہم جن کو غیر معمولی مدارج حاصل ہونے والے ہوتے ہیں ان کو عالم رؤیا میں اکثر اطلاع ہو جاتی ہے چنانچہ اس قسم کے خواب رسالہ ''عجیب وغریب خواب'' میں بہت سے مذکور ہیں اور اس خواب سے بہت بڑا نفع یہ بھی ہوا کہ جب بیداری میں حضرت تشریف لے گئے تو کسی مقام سے اجنبیت اور ناآشنائی نہ رہی جو باعث توحش ہو۔ پھر خواب فقط معراج ہی کے پہلے نہیں بلکہ ہجرت وغیرہ کے پہلے بھی ہوا تھا جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے عن ابی موسیٰ عن النبی ﷺ رأیت فی المنام انی اھاجر من مکۃ الی ارض بھا نخل فذھب وھلی الی انھا الیمامۃ او ھجر فاذا ھی المدینۃ یثرب (متفق علیہ) یعنی نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مکہ سے ہجرت کر کے اس طرف جا رہا ہوں جہاں نخلستان ہے اس وقت میرا خیال یمامہ اور ہجر کی طرف گیا پھر یکایک جو دیکھا تو وہ مدینہ یثرب تھا۔ مقصود یہ کہ ہجرت کا واقعہ قبل ہجرت معلوم کرا دیا گیا اور مقام ہجرت بھی دکھلا دیا گیا مگر چونکہ حضرت نے پیشتر مدینہ طیبہ کو نہ دیکھا تھا اور یمامہ اور ہجر کا نخلستان مشہور تھا اس سبب سے خیال ان شہروں کی طرف منتقل ہوا مگر ساتھ ہی معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ ہے۔

الحاصل جس طرح ہجرت سے پہلے ہجرت خواب میں ہوئی اسی طرح معراج

سے پہلے معراج خواب میں ہوئی۔ اب اہل اسلام اس بات پر بھی غور کر لیں کہ کیا اس حدیث ہجرت میں کوئی ایسی بات ہے کہ آنحضرت ﷺ کی غلطی پکڑی جائے مگر چونکہ مرزا صاحب اسی فکر اور تلاش میں رہتے ہیں کہ حضرت کی غلطیاں پکڑیں ان کو یہاں اتنا موقع مل گیا کہ حضرت نے ذھب وھلی فرمایا جس کے معنی وہم و خلاف واقع ہیں پھر کیا تھا جھوٹ سے غلطی ثابت ہی کر دی چنانچہ ازالۃ الاوہام صفحہ ۶۸۹ میں لکھتے ہیں وہ حدیث جس کے یہ الفاظ ہیں فذھب وھلی الی انہ الیمامۃ او ھجر فاذا ھی المدینۃ یثرب صاف صاف ظاہر کر رہی ہے کہ جو کچھ آنحضرت ﷺ نے اپنے اجتہاد سے پیشگوئی کا محل و مصداق سمجھا تھا وہ غلط نکلا الخ۔

غور کیجئے کہ حضرت نے کب پیشگوئی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مکہ چھوڑ کر یمامہ ہجر جاؤں گا۔ بلکہ وہ تو بر محل حکایت فرمایا کہ خواب میں نخلستان دیکھ کر ہجر کا خیال تو ہوا تھا مگر اسی وقت وہ مدینہ ثابت ہوا جو فاذا ھی المدینۃ سے ظاہر ہے اس سے تو کمال درجے کا صدق ثابت ہو رہا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس خیال کو جو خواب میں پیدا ہوا تھا خواب ہی میں فوراً بدل دیا تا کہ وہ خواب اگر پیشگوئی کے لباس میں سمجھا جائے تو بھی اس غلطی کا احتمال باقی نہ رہے مگر افسوس ہے کہ مرزا صاحب کو حضرت سرور دو عالم ﷺ کی غلطی پکڑنے کی خوشی میں اپنی غلط فہمی پر نظر نہ پڑی اور مصرعہ

ع ''عیب نماید ہنرش در نظر''

کا مضمون صادق کر دکھایا۔ یہ تحقیقی بحث تھی کلام اس میں یہ تھا کہ قبل وقوع واقعہ آنحضرت ﷺ کو خواب میں اطلاع ہو جاتی تھی اس پر یہ حدیث بھی دلیل ہے عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت اول ما بدیٔ بہ رسول اللہ ﷺ من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم وکان لا یری رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح (رواہ البخاری) یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا

فرماتی ہیں کہ ابتداء وحی کی رؤیائے صالحہ سے ہوئی جو کچھ حضرت خواب میں دیکھتے اس کا ظہور روشن طور پر ہوتا جس میں کوئی اشتباہ نہ رہتا چنانچہ معراج کے واقعہ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو واقعات خواب میں دیکھے تھے بلا کم و کاست بیداری میں بھی ملاحظہ فرمایا۔ مرزا صاحب جو لکھتے ہیں کہ مقامات انبیاء میں بڑا ہی اختلاف ہے اس کا جواب تقریر بالا سے واضح ہے کہ نفس معراج میں ان امور کو کوئی دخل نہیں بلکہ یہ کل روایات مثبت معراج ہیں البتہ اس اختلاف کا اثر نفس مقامات پر پڑے گا جس سے یقینی طور پر یہ ثابت نہ ہوگا کہ کس نبی کا کون سا مقام ہے اور وہ کوئی ضروری بات بھی نہیں اسی وجہ سے راویوں نے اس کے یاد رکھنے میں اہتمام نہ کیا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مقامات انبیاء کو مسئلہ مجملہ اسرار اور ایک لاینحل بھید ہے اسی وجہ سے بعض متکلمین نے اس میں کلام کرنے کو مناسب نہیں سمجھا جیسا کہ شہاب خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفاء میں لکھا ہے امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب "الیواقیت والجواہر" میں لکھا ہے کہ معراج کے کئی فوائد ہیں ایک یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک جسم کو آن واحد میں دو مکانوں میں دیکھ لیا چنانچہ حضرت ﷺ جب پہلے آسمان پر گئے آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے داہنے طرف ان کی نیک بخت جنتی اولاد ہے اور بائیں طرف بد بخت دوزخی ہیں حضرت نے اپنی صورت نیک بخت جماعت میں دیکھ کر شکر کیا اور نیز موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہی کو دیکھا کہ آسمان پر بھی موجود ہیں اور یہ نہیں فرمایا کہ ان کی روح کو دیکھا تھا۔

اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اختلاف انبیاء کرام علیہم السلام کے مقامات میں وارد ہے وہ راویوں کی غلطی نہ تھی بلکہ فی الواقع متعدد مقامات ہی میں دیکھے گئے تھے اور یہ کوئی مستبعد بات نہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ جس کا نام "المنجلی

فی تطور الولی" ہے صرف اس مسئلہ میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ آن واحد میں متعدد مقامات میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور سبب تالیف یہ لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر طحطوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک شب کسی شخص کے مکان میں رہے اس نے ایک مجلس میں شیخ کی شب باشی کا ذکر کیا مجلس سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ وہ تو تمام رات میرے گھر میں تھے ان دونوں میں رد و قدح کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر ایک نے قسم کھا لی کہ اگر وہ بزرگ میرے گھر پر رات بھر نہ رہے ہوں تو میری زوجہ پر طلاق ہے۔ جب شیخ سے پوچھا گیا تو انہوں نے دونوں کی تصدیق کی اور کہا کہ اگر چار شخص کہیں کہ میں ان کے ساتھ مختلف مقامات میں وقت واحد میں رہا جب بھی تصدیق کر لو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ کسی کی زوجہ پر طلاق نہیں پڑی اور کئی وقائع اور حنفیہ میں علماء کے فتوے استدلال میں پیش کئے جن سے ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ کو یہ قدرت دی جاتی ہے کہ جب چاہیں وقت واحد میں متعدد مقامات میں ظاہر ہو سکیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ مسند امام احمد اور نسائی وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ جب کفار نے بطور امتحان مسجد کی نشانیاں حضرت سے پوچھیں تو مسجد وہاں موجود ہوگئی جس کو دیکھ کر حضرت ان کے جواب دیتے گئے کما ذکروا قال رسول اللہ ﷺ فذھبت انعت فمازلت حتی التبس علی بعض النعت فجیئ بالمسجد وانا انظر الیہ حتی وضع دون دار عقیل او عقال۔ یہ حدیث پوری اوپر مذکور ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی قسم کی بات ہے کیونکہ اصل مسجد اپنی جگہ سے ہٹی نہ تھی اور یہاں بھی موجود تھی جس کو حضرت ان الفاظ سے تعبیر فرماتے ہیں فجیئ بالمسجد حتی وضع دون دار عقیل اور تفسیر روح البیان میں امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ شیخ محمد خضری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی روز پچاس شہروں میں جمعہ کا خطبہ پڑھا اور امامت کی۔

روض الریاحین اور کتب طبقات اولیاء اللہ سے ظاہر ہے کہ اس مسئلہ پر اولیاء اللہ کا اجماع ہے۔

غور کیا جائے کہ جب اولیاء اللہ کو اس عالم کثیف میں یہ قدرت حاصل ہو کہ وقت واحد میں متعدد جگہ موجود ہو سکتے ہیں اور متعدد جگہ آن واحد میں موجود ہو گئی تو انبیاء علیہم السلام کو اس عالم لطیف میں وہ قدرت حاصل ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ غرض کہ انبیاء علیہم السلام کا مختلف مقامات میں حضرت سے ملنا گو بظاہر تعارض کی شکل میں نمودار ہے لیکن واقع میں وہ تعارض نہیں البتہ متوسط عقول ان کے سمجھنے میں قاصر ہیں مگر غنیمت یہ ہے کہ مرزا صاحب اس قسم کے اسرار کے قائل ہیں۔ چنانچہ ازالۃ الاوہام صفحہ ۳۴۰ میں لکھتے ہیں کہ در حقیقت تمام ارواح کلمات اللہ ہی ہیں جو ایک لا یدرک بھید کے طور پر ہے جس کی تہ تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی...... روحیں بن گئی ہیں کلمات اللہ ہی بحکم ربی لباس ارواح کا پہن لیتے ہیں اور ان میں وہ تمام طاقتیں اور قوتیں اور خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو روحوں میں پائی جاتی ہیں...... پھر وہ روح کی حالت سے باہر آ کر کلمۃ اللہ ہی بن جاتی ہیں اور ہمارے ظاہر بین علماء اپنے محدود خیالات کی وجہ سے کلمات طیبہ سے مراد محض عقائد یا اذکار و اشغال رکھتے ہیں الخ۔

کلمات کا ارواح بن جانا نہ کہیں قرآن میں ہے نہ حدیث میں باوجود اس کے جب وہ لا یدرک بھید قابل تصدیق ہے تو ارواح کا متعدد مقامات میں ہونا جو صراحۃً احادیث سے ثابت ہے لا یدرک بھید قابل تصدیق کیوں نہ ہو اور جب کسی جسم کا متعدد مقامات میں آن واحد میں ہونا احادیث صحیحہ اور اجماع اولیاء اللہ سے مستبعد نہ ہو تو ارواح مقدسہ کا متعدد مقامات میں پایا جانا کیوں مستبعد ہو۔ الحاصل بعض انبیاء کی ارواح کا متعدد آسمانوں میں پایا جانا جو احادیث میں وارد ہے ایسی بات نہیں کہ اس کی سمجھ میں نہ آنے کی

وجہ سے بخاری شریف بے اعتبار کر دی جائے یا معراج ہی کا انکار کر دیا جائے اگر قصور فہم کی وجہ سے یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو قرآن شریف کا ایک معتد بہ حصہ (نعوذ باللہ) بیکار اور بے اعتبار ہوئے جاتا ہے۔ ایک تخت بلقیس ہی کا واقعہ دیکھا جائے کہ کس قدر حیرت انگیز ہے ایک بڑا شاندار تخت شاہی صدہا کوس کے فاصلہ سے ایک لمحہ میں صحیح سالم سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ جائے کیا معمولی عقلوں میں آ سکتا ہے ہرگز نہیں۔ شہاب خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفائے قاضی عیاض میں لکھا ہے کہ جس قدر مسافت مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی ہے اس سے زیادہ مسافت کو اس تخت نے طرفۃ العین میں طے کیا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا اتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما راٰہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی ترجمہ: ایک شخص جس کو کتابی علم تھا بولا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت کو آپ کے حضور میں لا حاضر کرتا ہوں گو۔

کیا ممکن ہے کہ کوئی مسلمان اس تخت کی غیر معمولی سرعت سیر میں کلام کر سکے۔ پھر حبیب رب العالمین ﷺ کی سرعت سیر وغیرہ میں کلام کرنا کیسی بات ہے۔ ایماندار سے تو یہ ہرگز ممکن نہیں۔

مرزا صاحب ازالۃ الاوہام صفحہ ۲۸۹ میں لکھتے ہیں کہ باوجودیکہ آنحضرت ﷺ کے رفع جسمی کے بارے میں یعنی اس بارہ میں کہ وہ جسم سمیت شب معراج میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے تقریباً تمام صحابہ کا یہی اعتقاد تھا لیکن پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو تسلیم نہیں کرتیں اور کہتی ہیں کہ وہ رؤیائے صالحہ تھی الخ۔ اس تقریر سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ تقریباً کل صحابہ معراج جسمانی کے قائل تھے دوسری یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی منکر تھیں۔ کتب رجال وغیرہ سے ثابت ہے کہ صحابہ ایک لاکھ سے زیادہ تھے۔ لفظ تقریباً کے لحاظ سے اگر زیادتی حذف کی جائے تو بھی بقول مرزا صاحب ثابت ہے کہ لاکھ

صحابہ معراج جسمانی کا اعتقاد رکھتے تھے۔ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ جس بات پر اکثر صحابہ کا اعتقاد ہو اسلام میں وہ کس قدر قابل وقعت ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ فرقۂ ناجیہ وہی ہے کہ ان کا اعتقاد صحابہ کے اعتقاد کے موافق ہو جیسا کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ وتفترق امتی علی ثلث وسبعین ملة کلهم فی النار الا واحدة قالوا من هی یا رسول اللہ قال ما انا علیه واصحابی (مشکوٰۃ) اور یہ بھی ارشاد ہے کہ جو جماعت سے ایک بالشت علیحدہ ہو جائے وہ اسلام سے خارج ہے کما فی کنز العمال عن ابی داؤد قال قال رسول اللہ ﷺ من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. جب عموماً جماعت سے مخالفت کرنے والے کا یہ حال ہو تو اکثر صحابہ کی جماعت سے مخالفت کرنے والے کا کیا حال ہو اور آیہ شریفہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی الآیۃ سے اس کی وعید ثابت ہے۔

اب رہا یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا معراج جسمانی کے منکر ہیں سو وہ بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ بھی بروایت صحیحہ ثابت ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ شب معراج بیت المقدس جا کر تشریف لائے اور وہ واقعہ بیان فرمایا تو بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے اور کفار نے ابوبکر ؓ سے جا کر کہا کیا اس کی بھی تصدیق کرو گے اور انہوں نے تصدیق کی اسی روز سے آپ کا نام صدیق قرار پایا۔

اول جملہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو ضرور فرماتیں کہ ان بے وقوفوں نے جو مرتد ہو گئے اتنا بھی نہ سمجھا کہ یہ واقعہ خواب کا ہے جو عادۃً ایسے خلاف عقل خواب ہر شخص کو ہوا کرتے ہیں اور ابوبکر ؓ کو کفار کا عار دلانا کس قدر بے ہودگی اور حماقت تھی۔ پھر صرف خواب کی تصدیق پر لقب صدیق حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنا کیسا بڑا تھا (نعوذ باللہ من ذلک)۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اس واقعہ کو بغیر تصریح خواب کے بیان کرنا صاف کہہ رہا ہے کہ وہ عالم بیداری میں تھا جس پر یہ آثار مرتب ہوئے پھر جو ان سے یہ روایت ہے واخرج ابن اسحٰق وابن جریر عن عائشة رضی اللہ عنها قالت ما فقدت جسد رسول اللہ ﷺ ولکن اللہ اسری بروحه یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ معراج حضرت ﷺ کی روح کو ہوئی اور جسم مبارک میرے پاس سے غائب نہ ہوا۔ کیونکر صحیح ہوگی۔ اول تو یہ روایت صحاح میں نہیں پھر اس میں اختلاف ہے کہ بعض ما فقدت کہتے ہیں اور بعض ما فقد جیسا کہ شہاب خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا میں لکھا ہے۔

اور شفائے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک ثابت نہیں اس لئے کہ اس کی سند میں محمد ابن اسحٰق ہیں جن کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مواہب میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے اور راوی مجہول ہے اور ابن دحیہ نے تنویر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے کسی نے صحیح حدیث کو رد کرنے کی غرض سے بنا لیا ہے انتہی۔

قطع نظر اس کے ما فقدت کی روایت تو کسی طرح صحیح ہو ہی نہیں سکتی اس لئے کہ اس زمانہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہی ہوا نہ تھا پھر ان کا یہ کہنا کہ حضرت میرے پاس سے مفقود نہ ہوئے کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ اور نہ وہ زمانہ ان کے سن شعور کا تھا اس لئے کہ معراج کے سال میں اختلاف ہے مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے کہ بعضوں کا قول ہے کہ بعثت سے ڈیڑھ سال بعد ہوا اور بعض پانچ سال کے بعد اور بعض ہجرت سے ایک سال پیشتر کہتے ہیں اگر اخیر کا قول بھی لیا جائے تو اس وقت ان کی عمر سات سال کی ہوگی کیونکہ بروایات صحیحہ ثابت ہے کہ ہجرت کے وقت ان کی عمر آٹھ سال کی تھی اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں تحقیق

مسائل کی طرف توجہ نہیں ہوا کرتی اور دوسرے قول پر معراج کا زمانہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا سال ولادت ہے اس لئے کہ بروایت بخاری جس کو مواہب میں ذکر کیا ہے ہجرت بعثت سے تیرہ سال کے بعد ہوئی اور جب ہجرت کے وقت ان کی عمر آٹھ (۸) سال کی تھی تو پانچویں سال جو اس قول پر معراج کا زمانہ ہے ان کی ولادت کا زمانہ ثابت ہوگا اور پہلے قول پر تو معراج ان کی ولادت باسعادت سے تخمیناً تین سال پیشتر ہو چکا تھا اور یہی قول درایۃ وروایۃ قابل وثوق معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ اسلام میں جس قدر نماز کا اہتمام ہے کسی چیز کا نہیں اور جمیع روایات سے ثابت ہے کہ نماز شب معراج فرض ہوئی اس لحاظ سے عقل گواہی دیتی ہے کہ زمان بعثت سے نماز کی فرض ہونے کا زمانہ بہت ہی قریب ہوگا اور اس قول کی پوری تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو در منثور میں ہے واخرج الطبرانی عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ ﷺ لما اسری بی الی السماء ادخلت الجنۃ فوقعت علی شجرۃ من اشجار الجنۃ لم ار فی الجنۃ احسن منها ولا ابیض ورقا ولا اطیب ثمرۃ فتناولت ثمرۃ من ثمرتها فاکلتها فصارت نطفۃ فی صلبی فلما هبطت الی الارض واقعت خدیجۃ رضی اللہ عنہا فحملت بفاطمۃ رضی اللہ عنہا فاذا انا اشتقت الی ریح الجنۃ شممت ریح فاطمۃ. یعنی فرمایا نبی ﷺ نے جب میں شب معراج آسمان پر گیا تو مجھے جنت میں لے گئے وہاں ایک جھاڑ دیکھا جس کے پتے نہایت سفید اور پھل نہایت پاکیزہ تھے اس سے بہتر کوئی جھاڑ نظر نہ آیا میں اس کا ایک پھل لے کر کھایا جس سے نطفہ میری پشت میں بنا جب زمین پر آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مصاحبت کا اتفاق ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حمل قرار پایا اب جب بھی مجھے جنت کی بو سونگھنے کا شوق ہوتا ہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بو سونگھ لیتا ہوں انتہی۔

دیکھئے معراج کا بعثت سے دوسرے سال ہونا اس روایت سے بوضاحت معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ مواہب اللدنیہ میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا وعلی ابیہا الصلوٰۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت آنحضرت ﷺ کی عمر شریف اکتالیس سال کی تھی چونکہ عرب کی عادت ہے کہ سال پر جو مہینے زیادہ ہوتے ہیں اکثر حذف کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے جائز ہے کہ بعثت کے دوسرے سال کے آخر میں آپ کی ولادت ہوئی ہو اور معراج اسی سال کے نصف اول میں ہوئی ہو جس سے مدت حمل دونوں کے مابین میں پوری ہو جاتی ہے۔ الحاصل اس روایت کے لحاظ سے تاریخ معراج کی تین قولوں میں یہی قول مناسب تر ثابت ہوتا ہے ورنہ دوسرے اقوال پر یہ روایت بے ضرورت خلاف واقع ٹھہرتی ہے۔ اب دیکھئے کہ تاریخی واقعات کے لحاظ سے بھی یہ حدیث روایت مافقدت جسد رسول اللہ ﷺ کو غیر صحیح ثابت کر رہی ہے اور لطف خاص یہ ہے کہ روایت تناول میوہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے اور نیز یہ بات اس حدیث سے ظاہر ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا معراج جسمانی کی قائل نہیں اس لئے کہ عقلاً اور عادۃً محال ہے کہ کوئی چیز خواب میں کھائی جائے اور اس سے نطفہ بنے۔ اگر کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ کی قدرت میں وہ محال نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے مانا کہ اس حدیث میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ حضرت نے بیداری میں جنت کا پھل تناول فرمایا جو نطفہ بن گیا دوسرا خواب میں اس کا تناول فرمانا۔ مگر احتمال دوم صرف احتمال ہی نہیں بلکہ الفاظ وعبارت اسی پر دال ہیں اور قرینہ بھی اسی کا شاہد ہے اور دوسرا احتمال نہ الفاظ سے پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی اس پر لفظی قرینہ ہے بلکہ صرف اس خیال سے پیدا کیا جاتا ہے کہ معراج جسمانی عادۃً جائز نہیں حالانکہ عقلاً اس کا جواز اور قرآن وحدیث واجماع صحابہ سے اس کا وقوع ثابت ہے اس صورت میں وہ معنی جو عبارت اصل اور دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں چھوڑ کر ایک ضعیف مردود احتمال پیدا کرنا کیونکر

جائز ہوگا۔ اب رہا یہ کہ قدرت الٰہی سے خواب میں کھایا ہوا پھل نطفہ بن جانا، سو ہمیں بھی اس قدرت میں کلام نہیں مگر جیسی یہ قدرت ہے ویسا ہی بیداری میں جسمانی معراج کرانا بھی قدرت الٰہی میں داخل ہے پھر ایک قدرت کا ماننا اور دوسری کو نہ مان کر قرآن و احادیث و اجماع صحابہ وغیرہم کا انکار کرنا کس قسم کی بات ہے۔ الحاصل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت مرفوع سے بھی ما فقدت جسدہ والی حدیث موقوف غیر صحیح ثابت ہوتی ہے۔

اب غور کیا جائے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا خود یہ حدیثیں روایت کر رہی ہیں کہ حضرت رات بھر میں بیت المقدس جا کر تشریف لائے جس کو سن کر بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے اور صدیقیت کا لقب اسی کی تصدیق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا اور اپنی ولادت سے پیشتر جسمانی معراج ہوئی تو کیونکر خیال کیا جائے کہ باوجود اس کے انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ شب معراج حضرت کا جسم مبارک اپنے پاس سے غائب نہ ہوا، روحانی معراج تھی غرض ان متعدد قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسب تصریح علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ما فقدت جسدہ ﷺ موضوع ہے۔

اصل منشا اس حدیث کے بنانے کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا انہوں نے کہا کہ تمہارے اس سوال سے میرے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے اگر یہ بات کوئی تم سے کہے تو سمجھو کہ وہ جھوٹا ہے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تدركه الابصار اس پر کسی نے خیال کیا ہوگا کہ وہ معراج جسمانی کے قائل نہیں کیونکہ یہ بات مشہور تھی کہ رویت آنحضرت ﷺ کو شب معراج ہوئی ہے اس قرینے سے ان کو یہ حدیث بنانے کا موقع ہاتھ آ گیا جس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ احادیث میں تعارض پیدا کر دیں ان لوگوں نے یہ نہ سمجھا کہ رویت قلبی معراج جسمانی کے منافی نہیں جیسے کہ شفاء قاضی عیاض میں لکھا ہے کہ بعض اصحاب اشارات کا

قول ہے کہ معراج تو جسمانی تھا مگر اس لحاظ سے کہ تمام محسوسات اور عجائب کی طرف دل مائل نہ ہو حضرت نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اسی حالت میں دیدار الٰہی ہوا۔

بحث معراج میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کئی امور مقصود بالذات تھے ایک اظہار معجزہ جس سے کفار کو الزام دینا مقصود تھا چنانچہ اس کا ظہور یوں ہوا کہ سب جانتے تھے کہ حضرت بیت المقدس کبھی گئے نہ تھے مگر جو نشانیاں اس کی وہ پوچھتے گئے حضرت نے پوری پوری بتلا دیں جس سے وہ قائل ہو گئے۔

دوسرا مسلمانوں کا امتحان کما قال تعالیٰ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس چنانچہ اس واقعہ سے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔

تیسرا قدرت کی نشانیاں دکھلانا جیسا کہ ارشاد ہے لنريه من اياتنا وقوله تعالیٰ لقد راى من ايات ربه الكبرى۔

چوتھا تقرب اور دنوئے بلا کیف سے ایک خاص غیر معمولی طور پر حضرت کو مشرف کرنا جیسا کہ ارشاد ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اس واقعہ میں معجزہ کی حیثیت صرف بیت المقدس تک جا کر آنے میں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آسمانوں کے وقائع بیان کرنے سے کفار پر کوئی الزام قائم نہیں ہوتا اسی وجہ سے جن احادیث میں ذکر ہے کہ کفار کے روبرو حضرت نے اسریٰ کا حال بیان کیا ان میں صرف بیت المقدس اور اس کے رستہ ہی کے وقائع مذکور ہیں اور قرآن شریف میں بھی صراحتاً اسی کا ذکر ہے اگر فرض کیا جاتا کہ آسمانوں پر گئے اور انبیائے کرام سے ملاقات کی اور جنت و دوزخ وغیرہ دیکھے تو کوئی حجت قائم نہ ہوتی جیسے بیت المقدس کے نشانیاں دیکھی ہوئی بیان کرنے میں حجت قائم ہو گئی اور ان کو نادم ہونا پڑا۔ بیت المقدس سے آسمانوں پر جانا گو اعلیٰ درجہ کا معجزہ ہے لیکن اس میں تحدی اور کسی کو الزام دینا مقصود نہیں بلکہ وہ منجملہ ان فضائل و خصوصیات کے ہے جو

حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم ﷺ کے واسطے خاص کی تھیں در حقیقت وہ ایک راز کی بات تھی جس کے سننے کے مستحق وہی ہوا کرتے تھے جو اپنے ولی نعمت کی ترقی مدارج اور فضائل سن کر خوش ہوا کرتے تھے پھر وہاں کی باتیں سب ایسی نہ تھیں کہ ہر شخص کی عقل ان کو قبول کر سکے اور حضرت ہر شخص کی طبیعت اور حالت سے خوب واقف اور حکیم تھے اس لئے بمقتضائے حکمت ہر ایک کو علی قدر مراتب عقول ان اسرار پر مطلع فرمایا اسی وجہ سے رؤیت کے مسئلہ میں بہت اختلاف ہے بعضے رؤیت عینی کے قائل ہیں اور بہت سے رؤیت قلبی کے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفاء میں ترمذی سے نقل کیا ہے۔ روی عبداللہ بن الحارث قال اجتمع عباس رضی اللہ عنہ و کعب ﷺ فقال ابن عباس اما نحن بنو ھاشم فنقول ان محمداً اریٰ ربہ فکبر کعب حتی جاوبۃ الجبال وقال ان اللہ قسم رؤیتہ و کلامہ بین محمد ﷺ و موسیٰ وراہ محمد بقلبہ الخ۔

وقال ابن عباس فیما روی الحاکم والنسائی والطبرانی ان اللہ اختص موسیٰ بالکلام وابراھیم بالخلۃ و محمداً ﷺ بالرؤیۃ وعن ابن عباس انہ راٰہ بعینہ ھذا کلہ فی الشفاء و شرحہ للخفاجی رحمۃ اللہ علیہ۔ محصل اس کا یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی کہیں ہم بنی ہاشم تو یہی کہتے ہیں کہ محمد ﷺ نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ حضرت کی خصوصیت تھی جو کسی نبی کو حاصل نہ ہوئی۔ اب دیکھئے بنی ہاشم خصوصاً ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا کہ حضرت نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بظاہر لاتدرکہ الابصار کے معارض ہے پھر کیا یہ ممکن ہے کہ وہ حضرت کی قرابت یا محبت کی وجہ سے اس نص قطعی کے مخالف یہ رائے قائم کئے ہوئے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان حضرات نے ضرور آنحضرت ﷺ سے وہ سنا ہوگا اگر یہ حسن ظن نہ کیا جائے تو بہت بڑا الزام تفسیر بالرائے کا ان کے ذمہ عائد ہوگا اور اس حسن ظن پر

یہ قرینہ بھی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے ان کو دیکھا کہ علاوہ کامل الایمان ہونے کے بمقتضائے قرابت اور فرط محبت خصوصیات وفضائل کاملہ اپنے سن کر سب سے زیادہ خوش ہونے والے یہی لوگ ہیں اس لئے ان کو اس قابل سمجھا کہ اس راز پر مطلع کئے جائیں اور حق تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک میں بطور راز حضرت کی تصدیق فرما دی تاکہ ان رازدانوں کا ایمان اور مستحکم ہو جائے کما قال تعالیٰ والنجم اذا ھویٰ ما ضل صاحبکم وما غویٰ ٥ وما ینطق عن الھویٰ ٥ ان ھو الا وحی یوحیٰ ٥ علمہ شدید القویٰ ٥ ذو مرۃ فاستویٰ ٥ وھو بالافق الاعلیٰ ٥ ثم دنا فتدلّٰی ٥ فکان قاب قوسین او ادنیٰ ٥ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ ٥ ما کذب الفؤاد ما راٰی ٥ افتمٰرونہ علیٰ ما یریٰ ٥ ولقد راٰہ نزلۃ اخریٰ ٥ ترجمہ: قسم ہے تارے کی جب گرے بہکے نہیں تمہارے رفیق یعنی محمد ﷺ اور بے راہ نہیں چلے اور نہیں بولتے وہ اپنی خواہش سے یہ تو حکم ہے جو پہنچاتے ہیں سکھایا ان کو سخت قوتوں والے زور آور نے پھر سیدھا بیٹھا کنارہ بلند پر پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا پھر رہ گیا فرق دو کمان کے برابر پھر جو پیغام اپنے بندے کی طرف بھیجنا تھا بھیجا ان کے دل نے اس میں کچھ جھوٹ نہیں ملایا اب کیا تم جھگڑتے ہو اس پر جو انہوں نے دیکھا ہے اس کو ایک دوسری بار بھی۔

دیکھئے اس آیہ شریفہ میں ضمائر وغیرہ کیسے پہلو دار ہیں جن سے موافق مخالف دونوں استدلال کر سکیں اسی وجہ سے دنا فتدلّٰی اور ولقد راٰہ کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ تفسیر کرتے ہیں کہ محمد ﷺ اپنے رب سے قریب ہوئے اور اپنے رب کو دیکھا کما فی الدر المنثور للامام السیوطی رحمۃ اللہ علیہ واخرج ابن ابی حاتم والطبرانی وابن مردویۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ ثم دنا فتدلّٰی قال ھو محمد ﷺ دنا فتدلّٰی الی ربہ عزوجل۔ اور نیز درمنثور میں ہے

واخرج الترمذی وحسنه الطبرانی وابن مردویۃ والبیهقی فی الاسماء والصفات عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فی قول اللّٰہ ولقد راہ نزلۃ اخری قال ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رای النبی ﷺ ربه عزوجل۔ غرض کہ اتفاق آثار و احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ ایسے امور میں ہر ایک کے فہم اور حوصلہ کے مطابق کلام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس روایت سے ظاہر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللّٰہ ﷺ بعثنا معاشر الانبیاء نخاطب الناس علی قدر عقولهم۔ (کنز العمال ج ۱۰ ص ۲۴۲ حدیث نمبر ۲۹۲۸۲)

اس میں شک نہیں کہ تمام صحابہ کامل الایمان تھے مگر پھر بھی اس کو ماننا پڑیگا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آنحضرت ﷺ کے ساتھ خصوصیت تھی وہ عموماً دوسروں کو نہ تھی اسی طرح جو اہل بیت اور بنی ہاشم کو خصوصیت تھی وہ بنی امیہ کو حاصل نہ تھی دیکھ لیجئے تقریباً تمام صحابہ معراج جسمانی کے قائل تھے مگر معاویہ رضی اللہ عنہ اسی بات پر رہے کہ معراج خواب میں ہوا تھا جیسا کہ شفاء میں لکھا ہے اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ﷺ نے ان حضرات سے یہ بیان ہی نہیں کیا تھا ورنہ ممکن نہیں کہ حضرت سے سن کر بھی اس کے خلاف اعتقاد رکھتے۔ غرض وہ راز چندے بنی ہاشم میں رہا پھر انہوں نے بحسب صلاحیت اپنے ہمسروں سے کہا یہاں تک شدہ شدہ خاص خاص مجلسوں میں اس کا ذکر ہونے لگا پھر بمصداق نہاں کے ماند آں رازے کزو سازند محفلہا۔ وہ راز طشت از بام ہو گیا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ بعض علماء نے تصریح کر دی کہ وہی مذہب صحیح ہے چنانچہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے وفی کشف الاسرار قال بعضهم راہ بقلبه دون عینه وهذا خلاف السنۃ والمذهب الصحیح انه علیه السلام رای ربه بعین راسه الخ۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہی کہتا ہوں جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ حضرت نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کما فی الشفاء للقاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ وحکی النقاش عن احمد بن حنبل انه قال اقول بحدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ بعینه رای ربه راہ راہ حتی انقطع نفسه یعنی نفس احمد۔ یعنی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ رای ربہ کہہ کر لفظ راہ کو اتنی دیر تک مکرر کرتے رہے جب تک سانس نے یاری دی۔ یہ بات وجدان سے دریافت کرنے کے قابل ہے کہ لفظ راہ کی تکرار کے وقت اس امام جلیل القدر پر کیسی حالت وجد طاری تھی کہ اس بے خودانہ غیر معمولی حرکت صادر ہونے پر مجبور تھے۔ یا یہ بات تھی کہ کمال غضب سے دیر تک اس لفظ کو مکرر کیا تا کہ مخالفوں پر ہیبت طاری ہو اور کوئی دم نہ مار سکے اور ان کے پہلے عکرمہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا چنانچہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے اخبرنا عباد بن یعقوب بن منصور قال سالت عکرمۃ رضی اللہ عنہ عن قوله ما کذب الفؤاد ما رای قال ترید ان اقول لک قد راہ نعم قد راہ ثم قد راہ ثم قد راہ حتی انقطع النفس۔ اور تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فقد کان الحسن علیه الرحمۃ یحلف باللّٰہ تعالی لقد رای محمد ﷺ ربه۔ یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ حضرت نے اپنے رب کو دیکھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مذہب جو روایت کے باب میں بنی ہاشم کے خلاف ہے ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان کو کسی مصلحت سے نہ فرمایا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرمایا ہو مگر انہوں نے عقول کی رعایت سے بیان نہ کیا ہو کیونکہ ایسے امور کے بیان کرنے میں احتیاط کرنے کا حکم ہے جیسا کہ مقاصد حسنہ میں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ قال لا تحدثوا امتی من احادیثی الا ما یحتمله عقولهم فیکون فتنۃ علیهم فکان ابن عباس رضی اللہ عنہ یخفی اشیاء من حدیثه ویفشیها الی اهل العلم۔ یعنی ابن عباس

رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میری حدیثوں میں سے وہی حدیثیں میری امت سے بیان کرو جن کو ان کی عقلیں قبول کر سکیں اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت سی حدیثیں عام لوگوں سے چھپاتے اور اہل علم پر ظاہر کرتے تھے انتہی۔

یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اکثر اقوال تفسیر میں باہم متعارض وارد ہیں چنانچہ اسی مسئلہ میں دیکھئے کہ روئیت قلبی کی بھی ان سے وارد ہے جیسا کہ در منثور میں ہے واخرج مسلم واحمد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ ما کذب الفؤاد ما رای ولقد راٰہ نزلۃ اخری قال رای محمد ربہ بقلبہ مرتین یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ روئیت قلبی اور روئیت عینی ایک نہیں تو ایک قول ضرور واقع کے خلاف ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روئیت الٰہی کی حقیقت عقول سے خارج ہے اس لئے ممکن نہیں کہ روئیت الٰہی ویسی ہو جیسے ہم اجسام کو دیکھتے ہیں۔ جائز ہے کہ وہاں روئیت عینی و روئیت قلبی کے مقارن ہو اور دونوں صادق آجائیں۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے قال ﷺ رایت ربی بعینی وبقلبی (رواہ مسلم) اور اسی میں لکھا ہے۔

کلام سرمدی بے نقل بشنید	خداوند جہاں را بے جہت دید
دراں دیدن کہ حیرت حاصلش بود	دلش در چشم و چشمش در دلش بود

اور یہ بھی لکھا ہے شیخ ابوالحسین نوری راقدس سرہ از معنی ایں آیہ یعنی الشمار ونہ علی ما یری پرسیدند جواب داد جائیکہ جبرئیل نگنجید نوری کیست کہ ازاں سخن تواند گفت۔

خیمہ بروں زوز حدود جہات	پردہ او شد تتق نور ذات
تیرگی ہستی ازو دور گشت	پردگی پردۂ آں نور گشت
کیست کزاں پردہ شود پردہ ساز	زمزمۂ گوید ازاں پردہ باز

الغرض اخفائے راز کے مقام میں روئیت قلبی کہہ دیا تاکہ عقول متحمل ہو سکیں اور وہ

کسی خلاف واقعہ نہیں۔ روئیت کی تقریر ایک مناسبت سے ضمناً لکھی گئی اصل کلام اس میں تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا معراج جسمانی کی منکر ہیں یا نہیں؟ سو یہ بات ثابت ہوگیا کہ ان کو اس کا اقرار ہے اور جو انکار ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے بے اصل اور موضوع روایت ہے۔ مگر جو مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو تسلیم نہیں کرتیں اور کہتے ہیں کہ رؤیائے صادق تھی، قابل تسلیم نہیں۔

مرزا صاحب ازالۃ الاوہام صفحہ ۴۷ میں لکھتے ہیں کہ سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔ میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنیٰ درجوں میں اس کو سمجھتا ہوں بلکہ یہ کشف بزرگ ترین مقام ہے جو درحقیقت بیداری بلکہ کثیف بیداری سے یہ حالت زیادہ اصفی واجلیٰ ہوتی ہے اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے انتہی۔

افسوس ہے مرزا صاحب نے نبی کریم ﷺ کے جسم مبارک کی کچھ قدر نہ کی اور اپنے جیسا کثیف سمجھا حالانکہ وہ جسم لطیف درحقیقت نور محض تھا۔ چنانچہ شفاء میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کعب احبار اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ آیہ شریفہ اللہ نور السموٰت والارض مثل نورہ میں نور ثانی سے مراد محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات پاک ہے اور اسی میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ حضرت کو نور اور سراج فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب وقولہ تعالیٰ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاھدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔

اور اس کی تصدیق اس سے کھلے طور پر ہوتی ہے کہ حضرت دھوپ یا چاندنی میں نکلتے تو آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کیا ہے اخرج الحکیم الترمذی عن ذکوان ان رسول اللہ ﷺ لم یکن لہ ظل

فی شمس ولا قمر قال ابن سبع من خصائصه ان ظله کان لا یقع علی الارض وانه کان نورا اذا مشی فی الشمس او القمر لا ینظر له ظل قال بعضهم ویشهد له حدیث قوله ﷺ فی دعائه (واجعلنی نورا) یعنی نبی کریم ﷺ کا سایہ دھوپ اور چاندنی میں نہیں پڑتا تھا اس لئے کہ آپ نور تھے اور یہ اثر اس دعا کا بھی تھا جو حضرت ﷺ کیا کرتے تھے۔ واجعلنی نورا۔

مرزا صاحب مسئلہ معراج میں بوعلی سینا کے مقلد ہیں کیونکہ "دبستان مذاہب" میں ان کا قول نقل کیا ہے کہ حدیث معراج میں جبرئیل کا جو ذکر ہے اس سے قوت روح قدسی مراد ہے اور براق سے عقل ہے اور حضرت نے جو فرمایا ہے کہ میرے پیچھے ایک شخص چلا آرہا تھا اس نے آواز دی کہ ٹھہرو اور جبرئیل نے کہا کہ اس سے بات نہ کیجئے اور چلے چلئے اس سے یہ اشارہ ہے کہ قوت وہم پیچھے آرہی تھی جب حضرت اعضاء وجوارح کے مطالعہ سے فارغ ہوئے اور ہنوز حواس میں تامل نہ کیا تھا کہ قوت وہم نے آواز دی کہ آگے نہ بڑھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ قوت واہمہ متصرف ہے اور غالب ہے ہر وقت عقل کو ترقی سے روکتی رہتی ہے اور جو فرمایا کہ بیت المقدس پہنچے اور موذن نے اذان کہی اور میں آگے بڑھا دیکھا کہ جماعت انبیاء اور اولیاء داہنے بائیں کھڑی ہے یہ اشارہ اس طرف ہے کہ حیوانی اور طبعی قوتوں کے مطالعہ سے جب حضرت فارغ ہوئے تو دماغ کے قریب پہنچے قوت ذاکرہ متوجہ اعلام ہوئی اور حضرت تفکر کی طرف بڑھے اور قوائے دماغی مثلاً تمیز حفظ ذکر اور فکر وغیرہ داہنے بائیں موجود تھیں اسی طرح آسمانی معراج کا حال بھی بیان کیا جس کا ماحصل یہ ہے کہ نہ بیت المقدس گئے نہ آسمانوں پر۔ جتنی باتیں قرآن وحدیث میں مذکور ہیں سب کو وہیں مکہ میں بیٹھے ہوئے نمٹا دیا۔ مرزا صاحب بھی یہی کہتے ہیں صرف فرق مراقبہ اور مکاشفہ کا ہے یعنی بوعلی سینا اس کو مراقبہ کہتے ہیں کہ قوائے جسمانی وغیرہ میں اس وقت حضرت غور

فرما رہے تھے اور مرزا صاحب مکاشفہ کہتے ہیں کہ وہیں بیٹھے ہوئے بیت المقدس اور آسمانوں کو کشف سے دیکھ رہے تھے۔ اہل رائے سمجھ سکتے ہیں کہ اگرچہ ان دونوں کو معراج کا انکار ہے مگر جس طرح بوعلی سینا نے تمام واقعات کو عقل کے مطابق کردیا مرزا صاحب نہ کرسکے بھلا کوئی پابند عقل اس کو مان سکتا ہے کہ آنکھیں جن پر مدار رویت ہے تو بند ہوں لاکھوں بلکہ کروڑوں کوس پر کی چیزیں ایسی دکھائی دے جیسے کوئی آنکھوں سے دیکھتا ہو بلکہ اس سے بھی اصلی اور اجلی؟ ہرگز نہیں۔ مرزا صاحب جو لکھتے ہیں کہ اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے ایک حد تک درست ہے کیونکہ عام تجربہ ہے کہ جب آدمی آنکھیں بند کرلیتا ہے تو اقسام کے خیالات آنے لگتے ہیں اور اپنے اختیار سے بھی ذہن سے کام لیتا ہے مرزا صاحب کے خیالات چونکہ حد سے بڑھے ہوئے ہیں عرش کو ایک بڑا اچھتا ہوا تخت خیال کرتے ہوں گے اور اس پر رب العالمین بیٹھا ہوا اپنے روشن چہرے سے پردہ اتار کر اپنے سے باتیں کرتا ہوا دیکھ لیتے ہوں گے جیسا کہ ضرورۃ الامام صفحہ ۱۳ میں خود تحریر فرماتے ہیں مگر اس کو کشف سمجھنا غلطی ہے۔ اس قسم کے مشاہدات کو عقلاء اختراعات ذہنیہ کہتے ہیں جن کو واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر مرزا صاحب دعویٰ کریں کہ یہ خیالات مطابق واقع کے ہوتے ہیں تو جب تک دلائل عقلیہ سے اس کو ثابت نہ کریں ایک خیالی بات سے اس کا درجہ بڑھ نہیں سکتا اور اگر اہل کشف کے اقوال پیش کریں تو جس معرکہ میں خدا اور رسول کی بات کو وہ نہیں مانتے اہل کشف کا مجرد بیان کون مانے گا ان کی تصدیق کا درجہ تو خدا اور رسول کی تصدیق کے بعد ہے اور اگر کوئی ایسا ہی خوش اعتقاد شخص ہے کہ خلاف عقل بات بھی اہل کشف کی بلا دلیل مان لیتا ہے تو خدا اور رسول کی باتیں بلا دلیل مان لینا اس پر کیا دشوار ہے۔ اب دیکھئے کہ جس طرح جسم کے ساتھ آسمانوں پر جانا خلاف عقل ہے کشف سے واقعی حالات معلوم کرنا بھی خلاف عقل ہے مگر جب اہل کشف کی بات پر اس

قدر وثوق ہے کہ ان کے مجرد قول سے کشف مان لیا جاتا ہے تو خدا اور رسول کی بات پر مسلمان کو اس سے زیادہ وثوق چاہیے کہ نہیں۔

مرزا صاحب کو اعلیٰ درجہ کے کشف کا جو دعویٰ ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں کیونکہ وہ ایک معنوی چیز ہے جو دوسرے کو محسوس نہیں ہو سکتی۔ البتہ آثار سے کسی قدر اس کا ثبوت مل سکتا ہے مگر ہم جب یہاں آثار پر نظر ڈالتے ہیں تو بجائے ثبوت کے اس کا ابطال ہوا جاتا ہے اس لئے کہ مرزا صاحب ہمیشہ پیش گوئیاں کیا کرتے ہیں اور ہمارے علم میں مرزا صاحب نجومی یا کاہن یا رمال نہیں ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ان پیشگوئیوں کا مدار ان کے کشف پر ہے (یعنی جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے کشف کے ذریعہ سے پیش از وقت دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا مثلاً فلاں شخص تین برس کی مدت میں مرے گا) پیش گوئیوں کا مدار کشف پر اس وجہ سے ہے کہ بغیر کشف کے رجماً بالغیب وہ حکم لگا دینا ترجیح بلا مرجح ہے۔ ممکن ہے کہ وہ پچاس برس کے بعد مرے پھر خود مرزا صاحب کو اعلیٰ درجہ کے کشف کا دعویٰ بھی ہے اس صورت میں ضرور تھا کہ ہر پیشین گوئی ان کی صحیح نکلتی جس سے کشف کی صحت ثابت ہوتی مگر ایسا نہ ہوا بلکہ اس کے خلاف ثابت ہوا۔ دیکھئے مولوی ابوالوفا ثناء اللہ صاحب (اہلحدیث) نے رسالہ الہامات مرزا میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے جن پیشین گوئیوں کو معیار اپنی صداقت اور مدار بطالت قرار دیا ہے وہ کل جھوٹی ثابت ہوئیں۔ پھر جب مولوی صاحب ان کا کذب ثابت کرنے کو قادیان گئے تو بجائے اس کے کہ مرزا صاحب خوش ہو کر اپنے کمالات ظاہر فرماتے اور پیشگوئیوں کا وقوع ثابت کرتے، الٹے ناراض ہو گئے اور مناظرہ سے گریز کی۔ اس کے بعد مولوی صاحب موصوف نے وہ رسالہ لکھ کر ان پیشگوئیوں کا عدم وقوع اور بطلان بدلائل ثابت کر دیا جس کا جواب نہ مرزا صاحب سے ہوا نہ ان کے ہوا خواہوں سے۔ چنانچہ اسی رسالہ کے عنوان پر یہ عبارت لکھی

ہے کہ اس رسالہ میں مرزا صاحب قادیانی کے الہاموں پر مفصل بحث کر کے ان کو محض غلط ثابت کیا ہے۔ اس کے جواب کے لئے طبع اول پر مرزا صاحب کو پانسو روپیہ انعام تھا طبع ثانی پر ہزار کیا گیا اب طبع ثالث پر پورے مبلغ دو ہزار کیا جاتا ہے اگر وہ ایک سال تک جواب دیں تو انعام مذکور ان کے پیش کش کیا جائے گا۔

یہ بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان الہامات اور پیشگوئیوں کے اثبات میں مرزا صاحب ہی کا نفع تھا پھر اس پر جب انعام بھی ملتا تھا تو چاہیے تھا کہ سب کام چھوڑ کر اس رسالہ کے جواب میں مصروف ہو جاتے اور وہ رسالہ بھی کتنا؟ پورے سات جزو کا بھی نہیں پھر جواب میں نہ کسی کتاب کے دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اجتہاد کی حاجت ہر پیشین گوئی سے متعلق جواب میں اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا وقوع اس طرح ہوا اور اس کے فلاں فلاں گواہ موجود ہیں جس کے لئے ایک دو ورق سے زیادہ درکار نہیں مگر جواب تو جب لکھا جائے گا کہ کسی پیشین گوئی کا وقوع بھی ہوا ہو وہاں تو سرے سے وجود ہی ندارد۔ اور جو تقریریں ان میں ملمع سازیوں کی گئی تھیں ان کی قلعی مولوی صاحب نے کھول دی اب ان پیشین گوئیوں کا اثبات حیز امکان سے کسی قدر خارج دکھائی دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ہمسری کا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قسم کے یعنی معراج جیسے کشفوں میں خود صاحب تجربہ ہیں، غلط محض ہے۔

یہاں یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ الحکم مطبوعہ ۱۱ صفر ۱۳۲۲ھ نمبر ۱۳ میں مرزا صاحب کی تقریر درج ہے کہ جیسا کہ بت پوجنا شرک ہے ویسے ہی جھوٹ بولنا بھی شرک ہے بت پوجنے والا اس خیال سے بت پوجتا ہے کہ یہ میری مرادیں بر لاتا ہے ایسے ہی جھوٹ بولنے والا بھی اسی خیال سے جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹ سے میرا کام نکلتا ہے۔ مقدمہ جیت لیتا ہوں بیوپار ہوتا ہے اور آفات وبلا سے بچ جاتا ہوں ان دونوں باتوں میں کچھ فرق ہے الخ۔

جب مرزا صاحب جھوٹ کو شرک سمجھتے ہیں تو وہ اس کے مرتکب کیونکر ہوئے ہوں گے اس کا جواب حقیقۃً نہایت دشوار ہے مگر عقلا خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مرزا صاحب جو اپنے کشف کی خبر دیتے ہیں سو وہ کوئی نئی بات نہیں اس قسم کی تعلیوں کی ان کی عادت ہے چنانچہ رسالہ عقائد مرزا میں توضیح المرام وغیرہ رسائل مرزا صاحب سے ان کے اقوال نقل کئے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، میرا منکر کافر اور مردود ہے، میرے معجزات اور نشانیاں انبیاء کے معجزات سے بڑھ کر ہیں، میری پیشگوئیاں نبیوں کی پیشگوئیوں سے زیادہ ہیں، میرے معجزات اور نشانات کے انکار سے سب نبیوں کے معجزات سے انکار کرنا پڑے گا، میرے منکروں اور متردوں کے پیچھے نماز درست نہیں بلکہ ان پر سلام نہ کرنا چاہیے۔ اور لکھتے ہیں کہ خدا بے پردہ ہو کر ان سے ٹھٹھے کیا کرتا ہے وغیرہ ذلک۔ جب مرزا صاحب کی جہات میں تعلیاں داخل ہیں جن کا وجود ممکن نہیں تو ان کا یہ قول کہ معراج کے جیسے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے، کون اعتبار کرے۔ البتہ اہل کشف کی تحقیق قابل تسلیم ہے جن کے کشف کو اہل کشف اور صلحاء اور اولیاء اللہ نے تسلیم کر لیا ہے۔ دیکھئے شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ کے تین سو چودہویں باب میں لکھتے ہیں۔ وقد اعطته المعرفة انه لا يصح الانس الا بالمناسب ولا مناسبة بين الله وعبده واذا اضيف المؤانسة فانما ذلك على وجه خاص يرجع الى الكون فاعطته ﷺ هذه المعرفة الوحشة لانفراده وهذا مما يدلك ان الاسراء كان بجسمه ﷺ لان الارواح لا تتصف بالوحشة والاستيحاش فلما علم الله ذلك وكيف لا يعلمه وهو الذي خلقه في نفسه وطلب ﷺ الدنو بقوة المقام الذي هو فيه فنودي بصوت يشبه صوت ابي بكر رضي الله عنه تانيسا له به اذ كان انيسه في المعهود فحن لذلك وانس به. فلهذا المعراج خطاب

خاص تعطيه خاصية هذا المعراج لا يكون الا للرسل فلو عرج عليه الولي لاعطاه هذا المعراج بخاصية ما عنده وخاصية ما تنفرد به الرسالة فكان الولي اذا عرج به فيه يكون رسولا وقد اخبر رسول الله ﷺ ان باب الرسالة والنبوة قد اغلق فتبين ان هذا المعراج لا سبيل للولي اليه البتة انتہی۔

ماحصل اس کا یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو شب معراج آسمانوں پر وحشت ہوئی اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی گئی جس سے حضرت کی وحشت جاتی رہی اس سے ظاہر ہے کہ معراج جسم کے ساتھ تھی کیونکہ ارواح وحشت کے ساتھ متصف نہیں ہوتیں۔ پھر اس جسمانی معراج کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کا خطاب ہوا کرتا ہے جو رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کسی ولی کو بھی اس قسم کی معراج ہو جائے تو اس خاصہ کی وجہ سے لازم آئیگا کہ وہ ولی بھی رسول ہو جائے حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس سے ظاہر ہے کہ اس قسم کی معراج جو رسول اللہ ﷺ کو ہوئی تھی کسی ولی کو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اولیاء اللہ کے نزدیک مسلم ہے کہ حضرت کی معراج جسمانی تھی اور وہ حضرت کا خاصہ تھا کہ کسی ولی کو وہ نصیب نہیں ہو سکتا اور جو کوئی نبوت ورسالت کا دعوی کرے وہ جھوٹا ہے۔

مسئلہ معراج میں مرزا صاحب کی کارسازیاں آپ نے دیکھیں۔ اب مسئلہ قیامت کو دیکھئے کہ کیسی کیسی کارستانیاں کر رہے ہیں۔ ازالۃ الاوہام صفحہ ۳۵۰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں بحضور رب العالمین ان کا حاضر ہونا ان کو بہشت سے نہیں نکالتا کیونکہ یہ تو نہیں کہ بہشت سے باہر کوئی لکڑی لوہے یا چاندی وغیرہ کا تخت بچھایا جائے گا اور خدائے تعالیٰ مجازی حکام اور سلاطین کی طرح اس پر بیٹھے گا اور کسی قدر مسافت طے کر کے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہو گا تا یہ اعتراض لازم آئے گا کہ اگر بہشتی لوگ

بہشت میں داخل شدہ، تجویز کئے ہوئے ہیں تو عمل کے وقت انہیں بہشت سے نکلنا پڑے گا اور اس لق و دق جنگل میں جہاں تخت رب العالمین بچھایا گیا ہے حاضر ہونا پڑے گا ایسا خیال تو سراسر جسمانی یہودیت کی سرشت سے نکلا ہوا ہے اور حق یہی ہے کہ ہم عدالت کے دن پر ایمان تو لاتے ہیں اور تخت رب العالمین کے قائل ہیں لیکن جسمانی طور پر اس کا نقشہ نہیں کھینچتے اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ اور رسول ﷺ نے فرمایا ہے وہ سب ہوگا لیکن ایسے پاک طور پر کہ خدائے تعالیٰ کے تقدس اور تنزہ میں کوئی فرق نہ ہو۔ حق یہ ہے کہ اس دن بھی بہشتی بہشت میں ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں ہوں گے لیکن جسم الٰہی کی تجلی عظمیٰ راستبازوں اور ایمانداروں پر ایک جدید طور سے لذات کاملہ کی بارش کرکے اور تمام سامان بہشتی زندگی کا حسی اور جسمانی طور پر ان کو دکھا کر اس نئے طور کے دارالسلام میں ان کو داخل کردے گی۔

حاصل اس کا یہ ہوا کہ نہ نفخ صور ہوگا، نہ مردے زندہ ہوں گے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ صحائف اعمال کی جانچ، نہ پل صراط کا معرکہ درپیش ہے، نہ کسی قسم کی پریشانی اس روز ہوگی، نہ کسی کی شفاعت کی ضرورت ہے اور ہزارہا آیات واحادیث و آثار میں جن چیزوں کا ذکر بڑے اہتمام سے خدا اور رسول نے کیا ہے سب (نعوذ باللہ) بے اصل ہے۔

خالص ایمان اسے کہتے ہیں کہ فقط ایمان ہی ایمان ہے جو اس آمیزش و اختلاط سے بھی منزہ ہے جو مومن بہ کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اگر مرزا صاحب یہ فرمادیتے کہ ایسی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں اس وجہ سے ہم ان پر ایمان نہ لائیں گے تو مسلمانوں کو بے فکری ہو جاتی اور سمجھ جاتے کہ فی الحقیقت قیامت کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ ہر شخص کی سمجھ سے باہر ہے۔ نزول قرآن کے وقت جب عقلاء اس کو تسلیم نہ کرسکے تو تیرہ سو برس کے بعد مرزا صاحب کا تسلیم نہ کرنا چنداں بعید نہیں مگر افسوس ہے کہ انہوں نے ایمان کا

صریحاً انکار کیا۔

مرزا صاحب تخت رب العالمین پر ایمان تو لاتے ہیں مگر لکڑی وغیرہ کے تخت پر نہیں لاتے کیونکہ جب جنت کے باہر لق و دق جنگل میں وہ تخت آئیگا تو لکڑی وغیرہ کا ہو جائیگا جو اس قابل نہیں کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ البتہ جب وہ جنت میں بچھے گا تو ایمان لانے کے قابل ہوگا اس لئے کہ نہ وہ لکڑی کا ہوگا، نہ کسی چیز کا۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ وہ تخت کیسا ہوگا کہ تخت تو ہوگا مگر کسی چیز کا نہ ہوگا۔ پھر اگر ایسا تخت ہوسکتا ہے تو جنت کے باہر آنے میں اس کو کون سی چیز مانع ہے بہرحال مرزا صاحب کو اگر قرآن پر ایمان لانا منظور ہوتا تو جس قسم کا تخت جنت میں تجویز کررہے ہیں جنت کے باہر بھی تجویز کرسکتے مگر ان کو قیامت کا انکار ہی منظور ہے اس لئے اس کی یہ تمہید کی کہ جب تخت رب العالمین آہی نہیں سکتا تو قیامت کے دوسرے واقعات جو اس روز حق تعالیٰ کے روبرو ہوں گے کہاں۔ اس وجہ سے جتنی آیات واحادیث قیامت کے باب میں وارد ہیں (نعوذ باللہ) سب خلاف واقع ہیں۔ یہاں مرزا صاحب کی اس تقریر کو بھی یاد رکھئے کہ قرآن کا ایک نقطہ کم نہیں ہوسکتا۔

اب ہم محشر کا تھوڑا حال بیان کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان کو اس کا تذکر ہو جائے اور معلوم ہو کہ حشر کا مسئلہ ہمارے دین میں کس قدر معظم بالشان ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در منثور میں لکھتے ہیں اخرج احمد والترمذی وابن منذر والحاکم وصححہ وابن مردویۃ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ من سرہ ان ینظر الی یوم القیمۃ کانہ رای عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. یعنی فرمایا نبی کریم ﷺ نے اگر کوئی چاہے کہ قیامت کا حال برای العین مشاہدہ کرے تو سورۂ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت کو پڑھے۔ ان سورتوں میں مجملاً قیامت کا بیان ہے کہ

اس روز آسمان پھٹ جائیں گے، آفتاب اور تمام تارے تیرہ و تار ہو کر گر جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، دوزخ خوب سلگائی جائے گی، مردے زندہ ہوں گے، نامہ اعمال ہر ایک کے اڑ کر اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ چونکہ حشر زمین پر ہوگا اس لئے اس کی درستی اور صفائی کا یہ اہتمام اس روز ہوگا کہ جتنے سمندر اور دریا ہیں سب خشک کر کے اور پہاڑوں اور جھاڑوں کو نکال دے کر زمین کی وسعت بڑھا دی جائے گی اور ایسی مسطح بنا دی جائیگی کہ کہیں نشیب و فراز باقی نہ رہے اور چونکہ تمام فرشتے بھی زمین پر اتر آئیں گے اسلئے وہ اور بھی کشادہ کی جائیگی جس میں تمام خلائق کی گنجائش ہو ان تمام امور کا ذکر بالتفصیل قرآن شریف میں موجود ہے چند آیات یہاں لکھی جاتی ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ویسئلونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا ۝ فیذرها قاعا صفصفا ۝ لا تری فیها عوجا ولا امتا ۝ یومئذ یتبعون الداعی لاعوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ۝ ترجمہ: پوچھتے ہیں تم سے پہاڑوں کا حال سو کہہ دو ان کو بکھیر دیگا میرا رب اڑا کر پھر کر دیگا زمین کو چٹیل میدان نہ دیکھو گے اس میں موڑ نہ ٹیلا اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے ٹیڑھی نہیں جس کی بات اور دب گئیں آوازیں رحمن کے ڈر سے پھر تو نہ سنے گا مگر کھس کھس کی آواز۔ اس آیت میں صراحۃً مذکور ہے کہ پہاڑ زمین سے نکال دیئے جائیں گے اور زمین مسطح بنا دی جائیگی۔ اور ارشاد ہے قولہ تعالیٰ یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ۝ وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرة بل زعمتم الن نجعل لکم موعدا ۝ ترجمہ: اور جس دن ہم چلاویں گے پہاڑ اور تم دیکھو گے زمین کھل گئی اور جمع کریں گے ہم ان کو پھر نہ چھوڑیں ان میں سے ایک کو اور سامنے لائے جائیں گے تمہارے رب کے قطار کر کے آ پہنچے تم ہمارے پاس جیسا ہم نے بنایا تھا تم کو پہلی بار بلکہ

تم کہا کرتے تھے کہ نہ ٹھہرائیں گے ہم تمہارا کوئی وعدہ الخ۔

اس آیت میں صاف مذکور ہے کہ اس مسطح اور ہموار زمین پر سب لوگ اکٹھے کئے جائیں گے اور وہ حق تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں گے اور منکرین حشر کو زجر و توبیخ ہوگی وقولہ تعالیٰ واذا البحار سجرت بخاری شریف میں ہے قال الحسن سجرت ذهب ماؤها فلا یبقی قطرة یعنی اس روز سمندر ایسے سوکھ جائیں گے کہ ان میں ایک قطرہ باقی نہ رہیگا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے "بدور سافرہ فی احوال الآخرۃ" میں لکھا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنهما فی قوله تعالی یوم تبدل الارض غیر الارض الآیة قال یزاد فیها وینقص منها وتذهب آکامها وجبالها واودیتها وشجرها وما فیها وتمد مد الادیم (الحدیث) یعنی حق تعالیٰ جو فرماتا ہے یوم تبدل الارض اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ زمین میں کمی زیادتی ہو جائیگی ٹیلے پہاڑ وادیاں جھاڑ اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب چیزیں نکال دی جائیں گی تاکہ ایک سطح ہو جائے پھر کھینچ کر مثل ادیم کے کشادہ کی جائیگی۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے واذا الارض مدت۔ ای جب زمین مسطح اور ایسی وسیع کر دی جائیگی کہ تمام جن و انس و ملائکہ وغیرہم کی اس میں گنجائش ہو اس وقت تمام مردوں کو حکم ہوگا کہ سب زندہ ہو کر میدان حشر میں آ کھڑے ہوں کما قال تعالیٰ ثم نفخ فیه اخری فاذا هم قیام ینظرون یعنی دوسری بار صور پھونکا جائیگا جس سے سب مردے فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ وقال تعالیٰ یقولون ءانا لمردودون فی الحافرة ءاذا کنا عظاما نخرة قالوا تلک اذا کرة خاسرة فانما هی زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة ترجمہ: کہتے ہیں کفار کیا ہم آویں گے الٹے پاؤں یعنی زمین پر جب ہو چکیں بوسیدہ ہڈیاں یہ تو پھر آنا ٹوٹا ہے پھر وہ تو ایک جھڑکی ہے جس سے یکایک میدان میں آ جائیں گے الخ۔

حاصل یہ کہ کفار قیامت کی نسبت بہت باتیں بناتے اور استبعاد ظاہر کیا کرتے تھے کہ یہ کیسا اور وہ کیونکر ہوگا ارشاد ہوا یہ وہ کچھ نہیں ایک جھڑکی کے ساتھ سب زمین پر آرہیں گے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بالساھرۃ کی تفسیر میں لکھا ہے عن الضحاک قال کانوا فی بطن الارض ثم صاروا علی ظهرها یعنی سب مردے زمین کے اندر سے نکل کر اوپر آ جائیں گے۔ دیکھئے ان آیات سے مُردوں کا قبروں سے نکلنا اور حق تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا کس قدر ظاہر و واضح ہے۔

مرزا صاحب جو ازالۃ الاوہام میں بار بار لکھتے ہیں کہ یحمل النصوص علی الظواهر سوان نصوص کو ظاہر پر حمل کرنے سے کون چیز مانع ہے۔ اگر فرمادیں کہ عقل مانع ہے تو کفار بھی یہی کہہ کر کھلے طور پر ایمان لانے سے منکر ہو گئے تھے۔ پھر ایمان کے دعوے کی کیا ضرورت یہ تو منافقوں کی عادت تھی کہ دل میں تو ایمان نہیں مگر کہتے ضرور تھے کہ ہم مومن ہیں اور جب عقل کو اس قدر غلبہ دیا جاتا ہے کہ خدا کا کلام بھی اسکے مقابلہ میں ہیچ ہے تو براہین احمدیہ میں کیوں فرمایا تھا کہ عقل مغیبات کے دریافت کا آلہ نہیں بن سکتی اور عقل خدا کی حکمتوں کا پیمانہ نہیں بن سکتی۔ اس سے تو ظاہر ہے کہ اس وقت صرف مسلمانوں کو دھوکا دینا منظور تھا۔ یہ تو زمین کا حال تھا اب آسمانوں کا حال سنئے کہ اس روز کیا ہوگا حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اذا السماء انفطرت۔ اذا السماء انشقت۔ واذا السماء کشطت۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب یعنی آسمان چر جائیں گے پھٹ جائیں گے، ان کا پوست کھینچا جائیگا، لپیٹ دیئے جائیں گے جیسے طومار میں کاغذ لپیٹا جاتا ہے اور تاروں کی نسبت ارشاد ہے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الکواکب انتثرت یعنی آفتاب اور تارے تیرہ و تار ہو کر جھڑ جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آسمانی نظم و نسق درہم برہم ہو کر وہ کارخانہ ہی طے کر دیا جائیگا اور کل ساکنین فلک کا مجمع

زمین پر ہو جائیگا کما قال تعالیٰ کلا اذا دکت الارض دکا دکاo وجاء ربک والملک صفا صفاo وجیئ یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان وانی له الذکریo یقول یالیتنی قدمت لحیاتیo فیومئذ لا یعذب عذابه احدo ولا یوثق وثاقه احدo یاایتها النفس المطمئنةo ارجعی الی ربک راضیة مرضیةo فادخلی فی عبادیo وادخلی جنتیo ترجمہ: جب پست کرے زمین کو کوٹ کوٹ کر آوے تمہارا رب اور فرشتے آویں قطار قطار اور لائی جائے اس دن دوزخ یاد کریگا اس روز انسان اور کہاں ہے اس دن سوچنا کہے گا کاش میں کچھ آگے بھیجتا اپنی زندگی میں اور عذاب نہ کرے اس عذاب کی مانند کوئی اور باندھ نہ رکھے اس کا سا باندھنا کوئی کہا جائیگا مسلمانوں کی روح کو اے نفس مطمئنہ پھر چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں اچھی۔

حاصل یہ کہ تمام آسمانوں کے فرشتے زمین پر اتر آئیں گے اور ہر ہر آسمان کے فرشتے ایک ایک جدا صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے اس وقت مسلمانوں کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا۔ آیہ موصوف وجاء ربک سے اگرچہ صاف طور پر ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کا عرش زمین کی جانب نزول فرمائیگا مگر چونکہ ہمارے اذہان اس قسم کے الفاظ سے انہی معنی کی طرف منتقل ہوتے ہیں جو ہماری بول چال میں جسمانیات سے متعلق ہیں اور حقیقت بھی جو لائق شان کبریائی ہے سمجھ میں نہیں آسکتی۔ اس لئے اس مقام میں یہ تاویل کی جاتی ہے کہ حق تعالیٰ اس روز خاص طور پر کسی قسم کی تجلی فرمادیگا اور ارشاد ہے ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیة یعنی تمہارے رب کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھاویں گے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منثور میں لکھا ہے عن ابن زید قال قال رسول اللہ ﷺ یحمله الیوم اربعة ویوم القیمة ثمانیة

یعنی آج عرش کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے روز آٹھ فرشتے اٹھائیں گے۔ اور اس وجہ سے کہ آفتاب چاند اور تارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے زمین پر سوائے خدائے تعالی کے نور کے کوئی نور نہ ہوگا کما قال تعالی واشرقت الارض بنور ربھا یعنی روشن ہوجائیگی زمین اپنے رب کے نور سے اور ظاہر قربت کی یہ حالت ہوگی کہ ہر شخص کو دولت ہم کلامی نصیب ہوگی چنانچہ بخاری شریف میں ہے عن عدی ابن حاتم قال قال رسول اللہ ﷺ ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیمۃ لیس بینہ وبینہ ترجمان (الحدیث) یعنی تم میں سے ہر شخص کے ساتھ حق تعالی ایسے طور پر کلام کریگا کہ کوئی ترجمان درمیان میں نہ ہوگا۔ علامہ زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے کہ محشر کا روز جو پچاس ہزار سال کا ہوگا اس میں پچاس موطن مقامات ہوں گے ایک ایک مقام میں ہزار ہزار سال لوگ ٹھہریں رہیں گے۔ ہر مقام کے حالات ولوازم جداگانہ ہیں جو آیات و احادیث سے ثابت ہیں اگر وہ تمام ایک جگہ جمع کئے جائیں تو ایک بڑی کتاب ہوجائے چنانچہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے "بدور السافرۃ فی احوال الآخرۃ" میں یہی کام کیا ہے اور اس باب میں اور بھی کتابیں موجود ہیں طالبین حق کو ضرور ہے کہ ان کتابوں کو جو چھپ گئی ہیں دیکھ کر اپنے اسلامی عقائد کو مستحکم کریں کیونکہ علماء نے اپنی عمر عزیز کا ایک بیش بہا حصہ صرف کرکے مختلف مقامات سے آیات واحادیث کو جمع کرنے کی محنت اور تحقیق کی مشقت جو گوارہ کی ہے اس سے صرف ہماری خیر خواہی مقصود تھی اگر ہم اپنا تھوڑا سا وقت وہ بھی اپنے ہی نفع کیلئے صرف کرکے اس کو دیکھیں بھی نہیں تو کمال درجہ کی بے قدری ہے۔ غرض آیات و احادیث تو اس باب میں بہت ہیں مگر تھوڑی سی یہاں بقدر ضرورت لکھی جاتی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ یوم یقوم الناس لرب العالمین قال یوم احدھم فی رشحہ الی انصاف اذنیہ یعنی لوگ جو خدائے تعالی

کے روبرو کھڑے ہوں گے ان میں بعضوں کا یہ حال ہوگا کہ آدھے کانوں تک پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور یہ روایت بھی بخاری شریف میں ہے عن ابی ھریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال یعرق الناس یوم القیمۃ حتی یذھب عرقھم فی الارض سبعین ذراعا ویلجمھم حتی یبلغ اذانھم یعنی آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں کا پسینہ قیامت کے روز اس قدر ہوگا کہ ستر ہاتھ زمین کے اندر اتر جائیگا۔ اور پسینہ کی وجہ اس حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے جس کو امام احمد نے مسند احمد پر اور طبرانی نے معجم کبیر پر روایت کی ہے عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ تدنو الشمس یوم القیمۃ علی قدر میل ویزداد فی حرھا کذا وکذا یغلی منہ الھوام کما تغلی القدور علی الاثافی یعرقون منھا علی قدر خطایاھم ومنھم من یبلغ الی کعبیہ ومنھم من یبلغ الی ساقیہ ومنھم من یبلغ الی وسطہ ومنھم من یلجمہ العرق یعنی قیامت کے روز آفتاب زمین سے ایک میل کے فاصلہ پر آجائیگا اور اس کی گرمی اس قدر بڑھ جائیگی کہ حشرات الارض ایسے جوش کھائیں گے جیسے دیگ چولھے پر جوش کھاتی ہے لوگوں پر اس کا اثر بقدر گناہ ہوگا بعضوں کو پسینہ ٹخنے تک پہنچیگا اور بعضوں کو کمر اور بعضوں کو منہ تک پہنچے گا۔ جن کو خدائے تعالی کی قدرت پر ایمان نہیں اس قسم کی باتوں پر وہ ایمان نہیں لاسکتے اور وجہ اس کی سوائے شقاوت کے اور کوئی نہیں ورنہ یہ امر مشاہد ہے کہ سخت دھوپ میں گرم مزاج لوگ ہلاک ہوجاتے ہیں اور جن کی طبیعت پر برودت غالب ہوتی ہے وہ اس سے انتفاع اور لذت اٹھاتے ہیں اگرچہ ظاہری اسباب اسکے حرارت و برودت مزاج ہیں مگر آخری مدار ان کا تخلیق خالق ہی پر ہوگا۔ پھر اگر خالق اس روز بحسب اعمال پسینہ کی تخلیق مختلف طور پر کرے تو عقل کو اس میں کیا کلام۔ اس روز کی حالت کو حق تعالی چند مختصر مگر نہایت پر اثر الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ یوم یفر المرء

من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لکل امرء منهم یومئذ شان یغنیه ترجمہ:
جس دن بھاگے مرد اپنے بھائی سے اور اپنے ماں باپ سے اور اپنی زوجہ سے اور اپنے بیٹوں
سے ہر شخص کو اس روز ایک فکر لگا ہے جو اس کو بس ہے۔ ہر صاحب عقل سلیم اور تخیل صحیح طور پر
غور کر سکتا ہے کہ اس روز کیسی حالت ہوگی جس کے یہ آثار ہوں گے۔ بخاری مسلم ترمذی
وغیرہ میں یہ روایت ہے عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ انا سید
الناس یوم القیمة وهل تدرون مم ذلک یجمع الله الاولین والآخرین فی
صعید واحد یسمعهم الداعی وینفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فیبلغ
الناس من الغم الکرب مالا یطیقون ولا یحتملون فیقول الناس الاخرون ما
قد بلغکم الاتنظرون من یشفع لکم الی ربکم فیقول بعض الناس لبعض
ائتوا ادم فیاتون ادم فیقولون یاادم انت ابونا انت ابوالبشر خلقک الله
بیده ونفخ فیک من روحه وامر الملئکة فسجدوا لک اشفع لنا الی
ربک الاتری مانحن فیه الاتری الی ما قد بلغنا فیقول لهم ادم ان ربی قد
غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وانه نهانی
عن الشجرة فعصیته نفسی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اذهبوا الی نوح
فیاتون نوحاً فیقولون یانوح انت اول الرسل الی اهل الارض وسماک
الله عبداً شکوراً اشفع لنا الی ربک الاتری مانحن فیه الاتری ما قد بلغنا
فیقول لهم نوح ان ربی قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن
یغضب بعده مثله وانه قد کانت لی دعوة دعوت بها علی قومی نفسی
نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اذهبوا الی ابراهیم فیاتون ابراهیم فیقولون
یاابراهیم انت نبی الله وخلیل الله من اهل الارض اشفع لنا الی ربک

الاتری مانحن فیه الاتری ما قد بلغنا فیقول لهم ابراهیم ان ربی تعالیٰ قد
غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وانی قد
کنت کذبت ثلث کذبات نفسی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اذهبوا
الی موسی فیاتون موسی فیقولون یاموسی انت رسول الله فضلک الله
برسالاته وبتکلیمه علی الناس اشفع لنا الی ربک الاتری الی مانحن فیه
الاتری الی ما قد بلغنا فیقول لهم موسی ان ربی قد غضب الیوم غضبا لم
یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وانی قد قتلت نفسا لم اؤمر بقتلها
نفسی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اذهبوا الی عیسی فیاتون عیسی
فیقولون یاعیسی انت رسول الله وکلمة القاها الی مریم وروح منه
وکلمت الناس فی المهد اشفع لنا الی ربک الاتری مانحن فیه الاتری ما
قد بلغنا فیقول لهم عیسی ان ربی قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله
مثله ولن یغضب بعده مثله نفسی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اذهبوا
الی محمد فیاتون محمدا فیقولون یامحمد انت رسول الله وخاتم الانبیاء
وغفر الله لک ماتقدم من ذنبک وما تاخر اشفع لنا الی ربک الاتری ما
نحن فیه الاتری الی ما قد بلغنا فانطلق فاتی تحت العرش فاقع ساجدا
لربی ثم یفتح الله علیّ ویلهمنی من محامده وحسن الثناء علیه شیئا لم
یفتح لاحد قبلی ثم یقال یامحمد ارفع راسک سل تعطه واشفع تشفع
فارفع راسی فاقول یارب امتی امتی فیقال یا محمد ادخل الجنة من امتک
من الحساب علیه من الباب الایمن من ابواب الجنة وهم شرکاء الناس
فیما سوی ذلک من الابواب والذی نفسی بیده ان ما بین المصراعین من

مصاریع الجنة کما بین مکة وهجر او کما بین مکة وبصری (کذا فی کنز العمال)

یعنی بخاری مسلم وغیرہ میں روایت ہے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے قیامت کے روز میں تمام آدمیوں کا سردار ہوں گا جانتے ہو اس کی کیا وجہ ہے۔ خدائے تعالیٰ تمام اولین وآخرین کو ایک ایسی زمین میں جمع کریگا کہ پکارنے والے کی آواز سب سن لیں گے اور دیکھنے والا سب کو دیکھ لے اور آفتاب نہایت نزدیک آجائیگا جس سے لوگوں کو اس قدر غم اور تنگی ہوگی کہ برداشت کی طاقت نہ رہے گی اس وقت لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کیا دیکھتے نہیں کیسی حالت گزر رہی ہے کسی ایسے شخص کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ خدائے تعالیٰ سے ہماری شفاعت کرے اور اس بلا سے ہمیں نجات دے آخر یہ رائے قرار پائیگی کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں چنانچہ ان کے پاس جا کر کہیں گے حضرت آپ ہمارے اور تمام بشر کے باپ ہو حق تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم کیا کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کس حالت میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج خدائے تعالیٰ ایسا غضبناک ہے کہ ایسا نہ کبھی پیشتر ہوا تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا مجھ کو اس جھاڑ کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا مگر مجھ سے نافرمانی ہوگئی آج مجھے اپنے ہی نفس کی فکر ہے تم لوگ اور کسی کے پاس جاؤ اور نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ تو اچھا ہے۔ وہ سب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے تھے آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے عبد شکور رکھا اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حالت میں مبتلا ہیں نوح علیہ السلام کہیں گے کہ خدا تعالیٰ آج ایسا غضبناک ہے کہ نہ کبھی ہوا تھا نہ کبھی ہوگا میرے لئے ایک دعا مقرر تھی جو رد نہ ہو سو وہ دعا میں نے اپنی قوم کے ہلاکت کے لئے کی آج مجھے اپنے ہی نفس کی فکر ہے تم اور کہیں جاؤ اگر ابراہیم علیہ السلام کے

پاس جاؤ تو اچھا ہے۔ وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ حضرت آپ نبی اللہ اور خلیل اللہ ہیں اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کیسی حالت میں مبتلا ہیں وہ بھی فرمائیں گے کہ جیسے آج حق تعالیٰ غضب کی حالت میں ہے نہ ویسا کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا .... کسی اور کے پاس جاؤ اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ تو اچھا ہے۔ وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالتوں اور کلام سے سب پر بزرگی دی کیا ہماری حالت آپ نہیں دیکھتے رحم کیجئے اور اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے وہ بھی فرمائیں گے کہ خدائے تعالیٰ جیسے آج غضبناک ہے نہ کبھی ہوا نہ ہوگا میں نے ایک شخص کو بغیر حکم کے مار ڈالا تھا مجھے آج اپنے ہی نفس کی پڑی ہے تم اور کہیں جاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ تو اچھا ہے۔ وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے حضرت آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہو جو مریم کی طرف ڈالا تھا اور روح اللہ ہو۔ گہوارہ میں آپ نے لوگوں سے باتیں کی تھیں ہماری حالت پر رحم کر کے اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے وہ بھی یہی کہیں گے کہ جیسے آج حق تعالیٰ غضب کی حالت میں ہے نہ ویسا کبھی ہوا تھا نہ ہوگا آج مجھے اپنے ہی نفس کی فکر ہے تم اور کہیں جاؤ اگر محمد ﷺ کے پاس جاؤ تو اچھا ہے۔ وہ سب محمد ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ حضرت آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کی تعریف وتوصیف کرتے ہوئے کہیں گے کہ دیکھئے کہ ہم کس حالت میں مبتلا ہیں ہماری شفاعت اپنے رب سے کیجئے اس وقت میں عرش کے نیچے جا کر سجدہ میں گروں گا اور محامد وثنائے الٰہی کے وہ الہامی مضامین میرے دل پر منکشف ہوں گے جو کسی پر کبھی ہوئے نہ تھے حکم ہوگا کہ اے محمد ﷺ سر اٹھاؤ جو تم چاہو گے وہ دیا جائیگا اور شفاعت کرو گے تو قبول کی جائیگی اس وقت میں سر اٹھاؤنگا اور عرض کرونگا اے رب امتی امتی یعنی میری امت

کو نجات دے رشاد ہوگا اے محمد ﷺ اپنی امت سے ان لوگوں کو جن پر حساب و کتاب نہیں ہے جنت کی سیدھی جانب کے دروازے سے جنت میں داخل کردو اور اس کے سوا دوسرے دروازوں سے بھی وہ جاسکتے ہیں۔ قسم ہے خدائے تعالیٰ کی جنت کے دروازوں کی مسافت ایک پٹ سے دوسرے پٹ تک اتنی ہے کہ جتنی مکہ سے ہجر کی مکہ سے بصریٰ کی انتہی۔

یہ حدیث بخاری ومسلم وغیرہ میں مذکور ہے جس کی صحت میں کوئی کلام نہیں اس سے ثابت ہے کہ قیامت کے روز تمام انبیاء اولوالعزم اپنی اپنی لغزشیں یاد کر کے خائف و ترساں رہیں گے اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے بےفکر کر دیا اور اب وہ آنحضرت ﷺ کے درجے میں ہیں۔ کیا فی الواقع ایسا الہام کر کے خدائے تعالیٰ نے ان کو تمام انبیاء سے افضل بنا دیا ہوگا؟ میری دانست میں کوئی مسلمان اس کا قائل نہ ہوگا کہ وہ تمام انبیاء سے افضل اور بارگاہ کبریائی میں سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایسے الہاموں میں اکثر شیطان دھوکا دے دیا کرتا ہے اور آدمی کو اپنی فضیلت کی خوشی میں کچھ نہیں سوجھتا اور سمجھ جاتا ہے کہ سچ مچ خدا ہی کی طرف سے وہ الہام ہے۔ یہ حکایت مشہور ہے کہ کسی زاہد پر شیطان نے وحی کی (بمصداق یوحی بعضھم الی بعض زخرف القول غرورا) کہ میں جبرئیل ہوں اور آپ کے لئے براق لے آیا ہوں چلئے آج آپ کی معراج ہے۔ مگر آنکھوں کو پہلے پٹی باندھ لیجئے چنانچہ انہوں نے اس خوشی میں کہ آج اپنے نبی ﷺ کے ہم رتبہ ہوتے ہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر خدا کا شکر کرتے ہوئے براق پر سوار ہوئے جو دراصل گدھا تھا شیطان نے رسوائی کی غرض سے تمام شہر میں ان کی تشہیر کر کے کسی ویرانہ میں لیجا کر چھوڑ دیا۔ الغرض شیطان آدمی کا سخت دشمن ہے اقسام کی تدبیریں کر کے رسوا بلکہ خسر الدنیا والآخرۃ بنا دیتا ہے۔

یہ بحث عارضی تھی اصل کلام روز قیامت کے احوال میں تھا بخاری شریف میں ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال خطب النبی ﷺ فقال انکم محشورون الی اللہ عزوجل عراۃ غرلا کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین ثم ان اول من یکسی یوم القیمۃ ابراھیم الا انہ یجاء برجال من امتی فیؤخذ بھم ذات الشمال فاقول یارب اصحابی فیقال لا تدری ما احدثوا بعدک (بخاری) یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خطبہ میں فرمایا کہ تم لوگوں کا حشر اللہ تعالیٰ کے روبرو ایسے طور پر ہوگا کہ سب برہنہ اور بے ختنہ ہوں گے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کما بدانا اول خلق (الایۃ) یعنی جیسے اول خلقت میں ہم نے ان کو پیدا کیا تھا اسی طرح ان کو دوبارہ پیدا کریں گے یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے جس کو ہم پورا کرنے والے ہیں۔ پھر قیامت کے روز پہلے ابراہیم علیہ السلام لباس پہنائے جائیں گے۔ میری امت سے چند شخصوں کو بائیں طرف یعنی دوزخ کی جانب لے جائیں گے میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب یعنی امتی ہیں کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی نئی باتیں نکالی تھیں انتہی۔ اور بخاری شریف میں ہے عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا نبی اللہ کیف یحشر الکافر علی وجھہ یوم القیمۃ قال الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادر علی ان یمشیہ علی وجھہ یوم القیمۃ۔ نبی ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ کافر حشر کے دن منہ کے بل چلے گا فرمایا جس نے دنیا میں اس کو پاؤں پر چلایا تھا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت میں اس کو منہ پر چلائے انتہی۔ ان احادیث اور آیہ موصوف سے ظاہر ہے کہ قیامت میں پورا جسمانی کارخانہ قائم ہو جائیگا کیونکہ قبروں سے بے ختنہ اور برہنہ اٹھنا اور منہ کے بل چلنا اور پسینہ جاری ہونا وغیرہ امور اس پر دلیل قطعی ہیں۔ اب اگر مرزا صاحب کو خدا ورسول کی بات

ماننے میں یہودیت کا خوف ہے تو وہ یہودیت سے بھی بدتر ہے اس لئے کہ کل کفار کا یہی طریقہ رہا کہ خدا اور رسول کی بات پر کوئی نہ کوئی الزام قائم کردیا کرتے تھے اس کے بعد اعمال نامے ہر طرف سے اڑیں گے اور ہر ایک کے ہاتھ میں آجائیں گے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے واذا الصحف نشرت○ و قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية○ فاما من اوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه○ انى ظننت انى ملق حسابيه○ فهو فى عيشة راضية○ فى جنة عالية○ قطوفها دانية○ كلوا و اشربوا هنيئا بما اسلفتم فى الايام الخالية○ واما من اوتى كتابه بشماله فيقول ياليتنى لم اوت كتابيه○ ولم ادر ما حسابيه○ ياليتها كانت القاضية○ ما اغنى عنى ماليه○ هلك عنى سلطانيه○ خذوه فغلوه○ ثم الجحيم صلوه○ ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه○ ترجمہ: اس دن سامنے جاؤ گے چھپ نہ رہے گا چھپنے والا سو جس کو ملا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں کہے گا لو پڑھو میرا نامہ مجھے اعتقاد تھا کہ مجھ کو ملنا ہے میرا حساب سو وہ پسندیدہ عیش میں رہے گا جنت میں جس کے میوے جھک رہے ہیں کھاؤ خوشگوار جو آگے بھیجا تم نے پہلے دنوں میں اور جس کو ملا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں کہے گا کاش مجھ کو نہ ملتا میرا لکھا اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کہ کیا حساب ہے میرا اے کاش موت ہی میرا کام آخر کردیتی کچھ کام نہ آیا مجھ کو میرا مال زائل ہوگئی مجھ سے حکومت کہا جائیگا کہ اس کو پکڑو پھر طوق ڈالو پھر آگ کے ڈھیر میں اس کو ڈالو پھر ایک زنجیر میں جس کا ناپ ستر (۷۰) گز ہے اس کو جکڑ دو انتہی۔

اور حدیث میں ہے جس کو احمد عبد بن حمید اور ترمذی اور ابن ماجہ اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے روایت کی ہے عن ابی موسیٰ قال قال رسول الله ﷺ يعرض الناس يوم القيمة ثلث عرضات فاما عرضتان فجدال ومعاذير واما الثالثة

فعند ذلك تطائر الصحف فى الايدى فاخذ بيمينه و اخذ بشماله (اخرجه الترمذى و ابن ماجة و احمد و ابو داود)۔ یعنی فرمایا نبی ﷺ نے کہ اعمال تین بار پیش کئے جائیں گے دو بار تو جھگڑے اور عذر خواہیاں رہیں گی تیسرے بار اعمال نامے پر اڑ کر ہاتھوں میں آجائیں گے کسی کے داہنے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں انتہی۔

اور اعمال کے تلنے کا بھی ایک بڑا معرکہ ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم فى جهنم خالدون ترجمہ: جن کے بھاری ہوئی تولیں وہی رستگار ہوں گے اور جن کی ہلکی ہوئیں تو تیں وہی ہیں جو ہار بیٹھے ہیں جان دوزخ میں رہیں گے۔ اور ارشاد ہے قولہ تعالیٰ ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ترجمہ: اور رکھیں گے ہم ترازوئیں انصاف کی قیامت کے دن پھر ظلم نہ ہوگا کسی ایک شخص پر ایک ذرہ۔ اور اگر ہوگا برابر رائی کے دانہ کے وہ بھی ہم لے آئیں گے اور ہم بس ہیں حساب کرنے والے انتہی۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ حتى اذا ما جاؤها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقوله تعالى اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یعنی ان کے منہ پر اس روز مہر کردی جائیگی اور ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء سے گواہی طلب کی جائیگی اور ہر عضو جو کچھ دنیا میں کام کیا تھا پورا پورا کہہ دیگا۔ اور ارشاد ہے وان منكم الا واردها كان على ربك حتماً مقضيا ترجمہ: اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا دوزخ پر ہو چکا تمہارے رب پر ضرور مقرر انتہی۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منثور میں نقل کی ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ فى قوله وان منكم الا واردها قال قال رسول الله ﷺ يرد

الناس کلھم النار ثم یصدرون عنھا باعمالھم فاولھم کلمح البرق ثم کالریح کحضر الفرس ثم کالراکب فی رحلہ ثم کشد الرجل ثم کمشیہ۔ یعنی فرمایا نبی ﷺ نے کہ کل آدمی دوزخ پر آئیں گے اور بقدر اعمال اس پر سے گزریں گے بعض برق کی طرح بعض ہوا کی بعض گھوڑے کے دوڑ کی طرح اور بعض اونٹ کی اور بعض آدمی کے دوڑنے اور چلنے کی طرح ہی۔ اور بخاری شریف میں یہ روایت ہے۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ ﷺ یقول اللہ یوم القیمۃ یا ادم یقول لبیک ربنا وسعدیک فینادی بصوت ان اللہ یامرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار قال یا رب وما بعث النار قال من کل الف اراہ قال تسع مائۃ وتسعۃ وتسعین۔ یعنی فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ حق تعالیٰ قیامت کے روز فرماویگا یا آدم وہ جواب میں عرض کریں گے لبیک ربنا وسعدیک پھر ندا ہوگی بلند آواز سے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کرو عرض کریں گے کس قدر ارشاد ہوگا ہر ہزار سے ایک کم ہزار الخ۔

پھر وہ مصیبت کا روز معمولی بھی نہ ہوگا کہ چار پہر کسی طرح گزر جائیں بلکہ ابتدائے تخلیق سے قیامت تک جتنی عمر اس عالم دنیوی کی ہے وہ ایک روز درازی میں گویا اس تمام کے برابر اور ہم پہلو ہوگا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پچاس ہزار برس کا دن ہوگا کما قال تعالیٰ سال سائل بعذاب واقعo للکافرین لیس لہ دافعo من اللہ ذی المعارجo تعرج الملئکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنۃo فاصبر صبراً جمیلاًo ترجمہ: درخواست کرتا ہے درخواست کرنے والا اس عذاب کی جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے واسطے اللہ کی طرف سے جو مرتبوں والا ہے۔ چڑھیں گے اس کی طرف فرشتے اور روح اس دن جس کی مقدار پچاس ہزار برس کی ہے سو

صبر کرو اچھا صبر الخ۔

یعنی جتنے فرشتے دنیا میں مختلف کاموں پر مامور ہیں اس روز تمام آسمانوں پر چڑھ جائینگے غرض کہ قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ہونا اور اس میں اقسام کے مصائب کا پیش آنا قرآن شریف کی بیسوں آیات اور صدہا احادیث سے ثابت ہے جس کو ذرا بھی ایمان ہو اس میں ہرگز شک نہیں کرسکتا اس پر بھی جن لوگوں کو شک ہو حق تعالیٰ ان کو عقلی طریقہ سے سمجھاتا ہے کما قال تعالیٰ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقنکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام مانشاء الی اجل مسمی ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیئاً وتری الارض ھامدۃً فاذا انزلنا علیھا الماء اھتزت وربت وانبتت من کل زوج بھیجo ذلک بان اللہ ھو الحق وانہ یحی الموتی وانہ علی کل شیء قدیرo وان الساعۃ اتیۃ لاریب فیھا وان اللہ یبعث من فی القبورo ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولاھدی ولاکتاب منیرo ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیمۃ عذاب الحریقo ترجمہ: اے لوگو اگر تم کو شک ہے جی اٹھنے میں تو دیکھو کہ ہم نے تم کو بنایا مٹی سے پھر نطفہ سے پھر خون بستہ سے پھر مضغہ گوشت سے صورت بنی ہوئی اور بن بنی ہوئی یہ اس واسطے کہ تم کو ظاہر طور پر معلوم کرادیں۔ اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم رحم میں جو کچھ چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پھر تم کو نکالتے ہیں لڑکا پھر جب تک پہنچو اپنی جوانی کے زور کو اور بعضے تم میں سے مر جاتے ہیں اور بعضے پھیرے جاتے ہیں ارذل عمر تک تا کچھ کے پیچھے کچھ نہ سمجھنے لگیں۔ اور تم دیکھتے ہو زمین خشک پر جہاں ہم نے اتارا اس پر پانی

تازی ہوئی اور ابھری اور اگا ئیں ہر قسم کی رونق کی چیزیں یہ اس واسطے کہ اللہ جو ہے حق اور وہ جلاتا ہے مردے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اور یہ کہ اللہ اٹھائیگا قبر میں پڑے ہوؤں کو اور بعض لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے اپنی گردن موڑ کر کے گمراہ کریں اللہ کی راہ سے ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور چکھاویں گے ہم ان کو قیامت کے دن جلن کا عذاب بھی۔

اس آیہ شریفہ میں حق تعالیٰ ان لوگوں کو جو قیامت کے قائل نہیں کئی مثالوں سے سمجھاتا ہے کہ تم اپنی ہی پیدائش کو دیکھ لو کہ کس قدر عقل کے خلاف ہے مٹی سے نباتات اور اس سے نطفہ اور اس سے علقہ اور اس سے مضغہ اور اس سے آدمی بنتا ہے پھر تم پر کیسے کیسے انقلابات آتے ہیں کبھی لڑکے کبھی جوان کبھی بعد کمال عقل کے بے وقوف محض۔ اور زمین ہی کو دیکھ لو کہ خشک ہونے کے بعد ہمارے حکم سے کیسی لہلہانے لگتی ہے اس سے سمجھ سکتے ہو کہ خدائے تعالیٰ جو ہمیشہ اس عالم میں انقلابات پیدا کیا کرتا ہے اس انقلاب اخروی پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر کے میدان حشر میں قائم کر دے۔ اس پر بھی جو نہ مانے وہ دنیا میں ذلیل اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائیگا۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ جو فرماتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث۔ سو مرزا صاحب کا شبہ اس میں داخل ہے کہ نہیں۔ انہوں نے تحریر سابق میں اپنا اعتقاد بیان کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک حالت مستمرہ رہیگی اور کوئی زندہ ہو کر زمین پر نہ آئیگا۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ جن شبہات کے رفع کے لئے یہ آیت نازل ہوئی ان میں مرزا صاحب کا شبہ اور اعتقاد بھی داخل ہے۔ اب مرزا صاحب کو خدا کا شکریہ بجالانا چاہیے کہ کس طرح تشفی دے دے کر حق تعالیٰ نے موت کے بعد زندہ کرنے کا حال بیان فرمایا۔ اگر بیہودیت کا خیال مانع ہے تو اس

کی طرف کچھ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ شیطان ایسے ہی قیاس کر کے آدم علیہ السلام کے سجدے سے رکا تھا۔

خدائے تعالیٰ کے ارشاد کے بعد مسلمانوں کو چون وچرا کی کوئی ضرورت نہیں۔

اب اہل انصاف خود ہی غور کریں کہ مرزا صاحب جو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بحضور رب العالمین حاضر ہونا ان کو بہشت سے نہیں نکالتا معاد جسمانی کا انکار ہے یا نہیں؟ اور یہ عقیدہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے یا نہیں؟ اور اس مخالفت سے آدمی کا ایمان باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ خدائے تعالیٰ اور نبی کریم ﷺ تو صاف فرما رہے ہیں کہ حشر زمین پر ہوگا اور اس کی تصریح کے ساتھ ارشاد ہے کہ اس دن زمین ہموار پہاڑ وغیرہ سے خالی کر دی جائیگی اور دریا ئیں خشک ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ مگر مرزا صاحب ایک نہیں مانتے۔ قرآن وحدیث سے مردوں کا قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف جانا ثابت ہے قولہ تعالیٰ ونفخ فی الصور فاذا ھم من الاجداث الی ربھم ینسلون یعنی صور پھونکے جانے کے ساتھ ہی سب آدمی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ اور نیز میدان حشر میں کھڑے ہونا اور پسینہ کی وہ حالت اور ان کا ختنہ نہ کئے ہوئے ایسی حالت پر ہونا جیسے دنیا میں پیدا ہوئے تھے ثابت ہے جو صاف طور سے معاد جسمانی پر گواہی دے رہا ہے مگر مرزا صاحب اس کی تصدیق نہیں کرتے اور معرکہ حساب ومیزان وپل صراط اور انبیائے اولو العزم کی پریشانی اور بکرات ومرات نفسی نفسی کہنا وغیرہ دلیل بین ہے اس پر کہ اس وقت کوئی جنت میں نہ ہوگا مگر مرزا صاحب اس کو رد کر کے کہتے ہیں کہ بہشت سے کوئی نہ نکلے گا۔ دیکھئے ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مرزا صاحب صرف مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے کہتے ہیں کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس سے ایک نقطہ کم نہیں ہو سکتا۔ فی الحقیقت ایک نقطہ تو کم نہیں کیا مگر جزو کے جزو نکال دیئے۔ اب یہاں ایک اور مشکل در پیش ہے کہ

مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ و رسول نے فرمایا ہے وہ سب کچھ ہوگا لیکن ایسے طور پر کہ خدائے تعالیٰ کے تقدس اور تنزہ میں کوئی منافی نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ لوگ جنت میں بھی ہوں گے اور زمین محشر پر بھی۔ محشر کے مصائب اور آفات تو ابھی معلوم ہوئے اب جنت کے بھی تھوڑے احوال سن لیجئے حق تعالیٰ فرماتا ہے جنات تجری من تحتها الانهار (وقوله تعالى) فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفّى (وقوله تعالى) لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون (وقوله تعالى) وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين (وقوله تعالى) لهم فيها ازواج مطهرة (وقوله تعالى) وعندهم قاصرات الطرف (وقوله تعالى) وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون (وقوله تعالى) يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين على الارائك (وقوله تعالى) يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب (وقوله تعالى) وكاساً دهاقا (وقوله تعالى) لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً (وقوله تعالى) فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابی مبثوثة۔ اس کے سوا اور بہت سی آیتیں ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے مکانوں کے نیچے پانی اور دودھ اور شراب مصفّٰی شہد کی نہریں بہتی ہوں گی۔ مکانات نہایت پرتکلف جن میں بہت ہی پاکیزہ فرش بچھے ہوئے اور مسندیں لگی ہوئی ہیں اور ایک طرف اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے اور بیبیاں نہایت پاکیزہ اور شرمگیں اور حوریں نہایت حسین ذی فرو لباس اور اقسام کے زیوروں سے آراستہ نزدیک بیٹھی ہوئی اور خود بھی مکلل زیور پہنے ہوئے اور میوہ جات اور طرح طرح کی نعمتیں جن کا شمار نہیں غلمان وخدام

[illegible] پر مشتمل سینیں لے چلے آرہے ہیں اور جھلکتے پیالوں کا ہجوم اور پھر جس چیز کی خواہش ہو وہ موجود اور ان کے سوا وہ نعمتیں جو نہ کسی کانوں نے سنی اور نہ آنکھوں نے دیکھیں ہر وقت میوہ پھر نہ اس میں آفتاب کی گرمی، نہ زمہریر کی سردی، نہ کسی امر کی فکر، نہ اس سے نکلنے کا اندیشہ، نہ موت کا کھٹکا وغیرہ امور جن کو تمام اہل اسلام جانتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ مرزا صاحب جو فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بہشت سے کوئی نہ نکلے گا اور قیامت کے کل مصائب پر بھی ایمان ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس روز مصائب قیامت میں بھی سب جنتی مبتلا رہیں گے اور عیش وعشرت میں بھی سرگرم اور مشغول رہیں گے یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی مگر ابن حزم نے ملل ونحل میں لکھا ہے کہ انجیل متی کے چودہویں باب میں مذکور ہے کہ مسیح نے کہا کہ یحییٰ نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں اور میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی بھی پیتا ہوں اس سے ظاہر ہے کہ یحییٰ علیہ السلام مسیح علیہ السلام سے افضل ہیں نصاریٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مسیح کا ناسوت کھاتا پیتا تھا اور لاہوت نہ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا انتہی ملخصاً۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ مسئلہ وہیں سے نکالا ہوگا کیونکہ مرزا صاحب کو یہود ونصاریٰ کے عقائد میں ممارست کی وجہ سے یہ طول ہے اس بناء پر قائل ہوں گے کہ اہل محشر کا لاہوت جنت میں اور ناسوت مصائب میں رہیگا مگر ہمارے دین میں اس کی نظیر نہیں تھی اس وجہ سے اہل اسلام اس قسم کے لاہوت وناسوت کے قائل نہیں ہو سکتے۔ مرزا صاحب ہم پر یہود کے ہم خیال ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور خود نصاریٰ کے ساتھ ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر بہشتی لوگ بہشت میں داخل شدہ تجویز کئے جائیں تو تجلی کے وقت انہیں بہشت سے نکلنا پڑے گا اور اس لق ودق جنگل میں جہاں تخت رب العالمین بچھایا گیا ہے حاضر ہونا پڑے گا ایسا خیال تو سراسر جسمانی اور یہودیت کی سرشت سے نکلا ہوا ہے اور حق یہی ہے کہ ہم عدالت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور تخت

رب العالمین کے قائل ہیں لیکن جسمانی طور پر اس کا خاکہ نہیں کھینچتے تھے۔

خود ہی غور فرمائیں کہ یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ کسی دور دراز جنگل میں تخت رب العالمین بچھے گا جس کا الزام ہم پر لگایا جاتا ہے البتہ ہم اس آیہ شریفہ پر ایمان ضرور رکھتے ہیں۔ ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیة اور اس قسم کے جتنے امور ہمارے خدا و رسول نے فرما دیئے ہیں گو یہود کے بھی وہ اعتقاد ہوں ان سب کو ہم مانتے ہیں کیونکہ ہمارا قرآن توراۃ و انجیل کا مصدق ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم الآیة اور ہمارے پیارے نبی ﷺ نے یہود کے بعض اقوال کی تصدیق بھی کی ہے چنانچہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جو بخاری شریف میں ہے

عن عبد الله قال جاء حبر من الاحبار الى رسول الله ﷺ فقال یا محمد انا نجد ان الله یجعل السموات على اصبع والارضین على اصبع والشجر على اصبع والماء على اصبع والثرى على اصبع وسائر الخلائق على اصبع فیقول انا الملك فضحك النبی ﷺ حتى بدت نواجذه تصدیقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله ﷺ وما قدروا الله حق قدره والارض جمیعاً قبضته یوم القیمة۔ یعنی ایک عالم یہود کا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہماری کتاب میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک اصبع پر اور زمینوں وغیرہ کو ایک ایک اصبع پر رکھ کر فرمائیگا کہ میں ہی بادشاہ ہوں یہ سن کر آنحضرت ﷺ ہنسے جس سے تصدیق اس عالم کی ہوتی تھی پھر حضرت نے یہ آیت پڑھی وما قدروا الله حق قدره والارض جمیعاً قبضته یوم القیمة۔

الحاصل ہمارے قرآن اور نبی ﷺ نے یہود کی جن جن باتوں کی تصدیق کی ان کی تصدیق کرنے میں ہمیں کوئی عار نہیں البتہ اس قسم کے ناسوت و لاہوت کا اعتقاد قائل

ہوا ہے۔

مرزا صاحب یہ جو فرماتے ہیں کہ ہم تخت رب العالمین کا خاکہ جسمانی طور پر نہیں کھینچتے اس کا مطلب یہاں معلوم نہیں ہوتا کہ عرش الٰہی کے جسمانی نہ ہونے سے معاد جسمانی کیونکر باطل کیا جاتا ہے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ حشر جسمانی ہو تو تنزیہ الٰہی میں خلل پڑ جائیگا تو اس اعتبار سے اس عالم جسمانی میں بھی تنزیہ باقی نہ رہنا چاہیے اس لئے کہ اگر اب بھی استویٰ علی العرش ثابت ہے جیسے قیامت میں ہوگا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوی اب استویٰ کے معنی جو کچھ ہوں جیسے اس عالم میں ہے ویسے ہی اس عالم میں بھی ہوگا پھر جب اس عالم میں زمین پر حشر جسمانی ہونے سے تنزیہ میں فرق آتا ہے تو اس عالم میں بھی عالم جسمانی زمین پر ہونے سے فرق آنا چاہیے اور جب اس عالم میں تنزیہ میں فرق نہیں آتا تو وہاں معاد جسمانی سے فرق آنے کی کیا وجہ؟

مرزا صاحب تنزیہ کو پیش کرکے حشر و نشر کا جو انکار کرتے ہیں کس قدر بدنما اور خلاف دین ہے اب تک تو آیات قرآنیہ کو بیان کرکے ان میں الٹ پلٹ ہی کیا کرتے تھے اس مسئلہ میں جو دیکھا کہ اگر احادیث کی تکذیب بھی کر دیں تو آیات قرآنیہ اتنی ہیں کہ ان سے سر بر ہونا مشکل ہے اس لئے یہاں وہ طریقہ بھی چھوڑ دیا اور خود مختاری سے ایک نیا عقیدہ گھڑ دیا جس کا کوئی اسلامی فرقہ قائل نہیں۔ گویا وہ کل آیات (نعوذ باللہ) منسوخ کر دی گئیں۔ تمام اہل اسلام جانتے ہیں کہ کوئی بھی کلام الٰہی کو منسوخ کرنے کا مجاز نہیں جب تک خود خدائے تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ نہ کرے پھر مرزا صاحب اسکے کیونکر مجاز ہو سکتے ہیں۔ اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ روز افزوں ترقی میں نبوت مستقلہ سے بھی ترقی کا دعویٰ ہو گیا ہے۔ اگر متبعین کو مرزا صاحب کی تقریر سے معاد جسمانی کا انکار ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک وہ نبی مستقل بلکہ نبی سے بھی ایک درجہ بڑھ کر ہیں اور ان کی کتاب ازالۃ الاوہام

ناسخ قرآن شریف قرار پاچکی ہے (نعوذ باللہ من ذلک) خدا کرے کہ ایسا نہ ہو اور یہ حضرات خاتم النبیین ﷺ ہی کے کلمہ گو اور پورے قرآن کے معتقد رہیں۔

مشرکین وفلاسفہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں بڑی وجہ اس کی یہ مشاہدہ تھا کہ جب کوئی چیز فنا ہو جاتی ہے تو پھر وجود میں نہیں آتی اسی وجہ سے وہ کہتے تھے من یعیدنا یعنی ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا اور فلاسفہ نے قاعدہ رکھا ہے کہ اعادۂ معدوم محال ہے حق تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کما خلقنا کم اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین یعنی ہم نے جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا جب تم کچھ نہ تھے ویسے ہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ کیونکہ اعادہ بہ نسبت ابتدائے تخلیق کے بہت آسان ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کما قال من یحی العظام وھی رمیم قل یحییھا الذی انشاھا اول مرۃ وھو بکل خلق علیم۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا تم کہو کہ جس نے پہلے پیدا کیا تھا وہی ان کو زندہ کرے گا ہر چیز کو پیدا کرنے کا حال وہ خوب جانتا ہے۔ الحاصل جب آدمی کو خدائے تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہو تو اس کو قیامت کے تسلیم کرنے میں ذرا بھی تامل نہ ہوگا۔

قیامت کے باب میں کم فہم اور جاہلوں کو یہ شبہات ہوتے ہیں کہ آیات و احادیث میں جو قیامت کے احوال مذکور ہیں باہم متعارض ہیں مثلاً کسی آیت میں یہ ہے کہ سب فرشتے اس روز آسمانوں پر چلے جائیں گے اور کسی میں یہ ہے کہ سب زمین پر اتر آئیں گے اور کسی میں یہ ہے کہ آفتاب و ماہتاب بے نور ہو کر گر جائیں گے اور کسی میں یہ ہے کہ زمین سے ایک میل کے فاصلہ پر آفتاب آجائیگا اور کسی میں یہ ہے کہ دوزخ میں دونوں ڈالے جائیں گے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جھنم غرض کہ آیات واحادیث کو دیکھنے سے اس قسم کے بہت شبہات پیدا ہوتے

ہیں سوال کو یوں دفع کرنا چاہیے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ہوگا جس میں مختلف اوقات میں مختلف کام ہوں گے۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ایک صدی میں کیسے کیسے انقلابات ہو جاتے ہیں آدمی جب اپنے بزرگوں کے زبانی ان کے اوائل حالات سنتا ہے اور اپنے زمانے کے حالات کو دیکھتا ہے تو ایک انقلاب عظیم پاتا ہے جس سے متحیر ہو جاتا ہے۔ جب ایک صدی میں یہ کیفیت ہو تو قیامت کے پچاس ہزار برس میں کس قدر انقلابات ہوں گے یہ اسی وجہ سے ایک وقت وہ ہوگا کہ تمام فرشتے زمین کے آسمانوں پر چلے جائیں گے اس کے بعد جب آسمانوں کا کارخانہ درہم وبرہم ہو جائیگا اور زمین پر شان وشوکت کے اظہار کی ضرورت ہوگی تو تمام فرشتوں کی صفوف زمین پر آراستہ کئے جائیں گے اور آفتاب کا نور زائل کر کے صرف اس کی گرمی کسی خاص مصلحت کے لحاظ سے باقی رکھی جائیگی پھر کسی وقت دوزخ میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے روبرو بھی چند شبہات اس قسم کے پیش کئے گئے تھے۔ ان کا جواب جو انہوں نے دیا ہے اس سے ہمارے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے عن سعید رضی اللہ عنہ قال رجل لابن عباس رضی اللہ عنہما انی اجد فی القران اشیاء تختلف علی قال فلا انساب بینھم یومئذ ولا یتساءلون واقبل بعضھم علی بعض یتساءلون ولا یکتمون اللہ حدیثا ربنا ما کنا مشرکین فقد کتموا فی ھذہ الایۃ. وقال والسماء بناھا الی قولہ دحاھا فذکر خلق السماء قبل خلق الارض ثم قال ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین الی طائعین فذکر فی ھذہ خلق الارض قبل السماء وقال وکان اللہ غفوراً رحیما عزیزاً حکیماً سمیعاً بصیراً فکانہ کان ثم مضی فقال فلا انساب بینھم فی النفخۃ الاولی ثم ینفخ فی الصور فصعق من فی السمٰوت ومن فی الارض الا من شاء اللہ فلا انساب عند

ذلک ولایتساءلون ثم فی النفخة الآخرة اقبل بعضهم علی بعض یتساء لون واما قوله ماکنا مشرکین ولایکتمون الله فان الله یغفر لاهل الاخلاص ذنوبهم وقال المشرکون تعالوا نقول لم نکن مشرکین فختم علی افواههم فتنطق ایدیهم فعند ذلک عرف ان الله لم یکتم حدیثا وعنده یود الذین کفروا الآیہ وخلق الارض فی یومین ثم خلق السماء ثم استوی الی السماء فسوهنّ فی یومین آخرین ثم دحا الارض ودحیها ان اخرج منها الماء والمرعی وخلق الجبال والآکام وما بینهما فی یومین آخرین فذلک قوله دحاها وقوله خلق الارض فی یومین فجعلت الارض وما فیها من شیء فی اربعة ایام وخلقت السماء فی یومین وکان الله غفورا رحیما سمی نفسه ذلک وذلک قوله ای لم یزل کذلک فان الله لم یرد شیئا الا اصاب بالذی اراد فلا یختلف علیک القرآن فان کلا من عند الله۔ یعنی ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ قرآن شریف میں مجھے کچھ اختلاف معلوم ہوتا ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز لوگوں میں نہ نسبی تعلق ہوگا نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پھر دوسری آیت میں ہے ایک دوسرے کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے۔ دوسری آیت میں یہ ہے کہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپائیں گے اور دوسری آیت میں ہے مشرک کہیں گے کہ یا اللہ ہم مشرک نہ تھے اس سے چھپانا ثابت ہے۔ اور ایک آیت میں ہے کہ زمین آسمانوں سے پہلے پیدا ہوئی اور دوسری آیت میں ہے کہ آسمان زمین سے پہلے پیدا ہوئے اور کان اللہ غفوراً رحیماً وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غفور و رحیم گزشتہ زمانے میں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نفخہ اولیٰ کے وقت کوئی کسی کو نہ پوچھے گا پھر نفخہ اخریٰ کے بعد ایک دوسرے کو پوچھنے لگیں گے اور جب خدائے تعالیٰ اہل اخلاص کے گناہ

معاف فرما دیگا تو مشرکین آپس میں کہیں گے کہ آؤ ہم بھی کہیں ہم مشرک نہ تھے اس وقت ان کے مونہوں پر مہر کردی جائیگی اور ہاتھ ان کے سب واقعات کہہ سنائیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا اس وقت یہ ثابت ہو جائیگا کہ خدائے تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتا اس وقت کفار آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی ایمان لائے ہوتے اور حق تعالیٰ نے دو دن میں زمین کو پیدا کیا اور پھر دو دن میں آسمان بنائے اور اس کے بعد دو دن میں زمین سے پانی نکالا اور گھاس نکالا اور پہاڑ اور ٹیلے وغیرہ بنائے اس حساب سے زمین اور اس کے متعلقات چار دن میں آسمانوں سے پہلے اور بعد بنائے گئے اور آسمان دو دن میں۔ اور کان اللہ غفوراً رحیماً وغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ گزشتہ میں یہ نام اپنے رکھے اور اس کے بعد ہمیشہ ان صفات کے ساتھ متصف رہا جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے اور مغفرت وغیرہ کرتا ہے۔ یہ بیان کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ قرآن میں اختلاف ہے سارا قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے اترا ہے ممکن نہیں کہ اس میں اختلاف ہو انتہیٰ۔

الحاصل جس طریقہ کی تعلیم ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کی اس سے ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر تعارض اگر معلوم ہو تو ایسے طور پر اٹھایا جائے کہ کسی آیت کی تکذیب نہ ہو۔ اور ہر آیت کے معنی پورے طور پر باقی رہیں، نہ یہ کہ کسی غرض سے تعارض پیدا کر کے کلام الٰہی کو بدنام کریں پھر اس کو اٹھانے کے واسطے ایسی بدنما تاویلیں کریں جن سے خواہ مخواہ دوسری آیتوں کی تکذیب ہو جائے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے درمنثور میں لکھا ہے واخرج نصر المقدسی فی الحجة عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال خرج رسول الله ﷺ ومن وراء حجرة قوم یتجادلون فی القرآن فخرج محمرّة وجنتاه کانما تقطران دما فقال یا قوم لا تجادلوا بالقرآن فانما ضل من کان قبلکم

یجدالھم ان القران لم ینزل لیکذب بعضہ بعضا ولکن نزل لیصدق بعضہ بعضا فما کان من محکمہ فاعملوا او ما کان من متشابھہ فامنوا بہ۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک بار آپ ﷺ کے پیچھے چند لوگ قرآن پاک کی آیت میں جھگڑ رہے تھے کہ حضرت برآمد ہوئے غصہ سے چہرہ مبارک اس قدر سرخ تھا کہ گویا خون ٹپکتا ہے اور فرمایا کہ تمہارے پیشتر کی اقوام اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ کتاب الٰہی میں جھگڑنے لگے قرآن اس واسطے نہیں نازل ہوا کہ ایک آیت سے دوسری آیت کی تکذیب ہو بلکہ اس واسطے نازل ہوا کہ ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرے سو جو محکم ہے اس پر عمل کرو اور جو متشابہ ہے اس کا صرف یقین کرلو۔

مرزا صاحب یقین کو نزدیک نہیں آنے دیتے بلکہ جن آیتوں کا یقین تھا ان میں نئے نئے شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ضرور ہے کہ ہمیشہ ان شبہات سے پناہ مانگتے رہیں حق تعالیٰ نے ایسے ہی مواقع کے لئے مسلمانوں کو پہلے ہی تعلیم کردی چنانچہ ارشاد ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللّٰھم انا نعوذبک من ھذہ الوساوس والشبھات۔ اور بخاری شریف میں ہے۔ باب منہ ایات محکمات وقال مجاھد الحلال والحرام واخر متشابھات یصدق بعضہ بعضا (کقولہ تعالیٰ) وما یضل بہ الا الفاسقین (وکقولہ جل ذکرہ) یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون (وکقولہ) والذین اھتدوا زادھم ھدی۔ یعنی آیات محکمات سے مراد حلال وحرام ہے واخر متشابہات یعنی دوسری آیتیں متشابہ ہیں کہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ سوائے حلال وحرام کے کل آیت متشابہ ہیں جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے درمنثور میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بروایت صحیح نقل کیا ہے قال ابن عباس رضی اللہ عنہ وان اللہ

لم ینزل شیئا الا وقد اصاب بالذی اراد ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعنی حق تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں نازل کیا ہے اس کی مراد نہایت صحیح اور واقعی ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ غرضیکہ آیات واحادیث سے صاف ظاہر ہے کہ آیات کلام اللہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے اور تعارض ظاہرا معلوم ہو تو وہ اپنے فہم کا قصور ہے کلام الٰہی اس سے بری ہے مگر مرزا صاحب کو عیسویت کے دھن میں کچھ نہیں سوجھتا اور خواہ مخواہ آیات میں تعارض پیدا کر کے معاد جسمانی کی آیتوں پر جن سے قرآن بھرا ہوا ہے حملہ کر رہے ہیں اور صاف طور سے اس کا انکار ہے۔ مقصود تو یہ ہے کہ مسیح کا زمین پر اترنا ہر طرح سے باطل کر دیں مگر ظاہرا چند آیتیں پیش کرتے ہیں کہ وہ متعارض ہیں چنانچہ ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں مسیح ابن مریم جس کی روح الحاق کی گئی بر طبق آیات کریمہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بہشت میں داخل ہو چکے پھر کیوں کر اس غم کدہ میں آجائیں اور جو شخص بہشت میں داخل کیا جاتا ہے پھر وہ اس سے کبھی خارج نہیں کیا جاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسھم فیھا نصب وما ھم منھا بمخرجین۝ واما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیھا مادامت السموٰت والارض الا ماشاء اللہ عطاء غیر مجذوذ۔ ایسا ہی قرآن شریف کے دوسرے مقامات میں بھی بہشتیوں کے ہمیشہ بہشت میں رہنے کا جا بجا ذکر ہے اور سارا قرآن شریف اس سے بھرا پڑا ہے جیسا کہ فرماتا ہے ولھم فیھا ازواج مطھرۃ وھم فیھا خالدون۔ اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیھا خالدون وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مومن کو فوت ہونے کے بعد بلا توقف بہشت میں جگہ ملتی ہے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہو رہا ہے قیل ادخل الجنۃ قال یالیت قومی یعلمون بما غفرلی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اور دوسری آیت

یہ ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور تیسری آیت یہ ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربھم یرزقون فرحین بما اتٰھم اللہ من فضلہ اور احادیث میں تو اس قدر کا بیان ہے کہ جس کا بالاستیفاء ذکر کرنا موجب تطویل ہوگا بلکہ خود آنحضرت ﷺ اپنا چشم دید ماجرا بیان فرماتے ہیں کہ مجھے دوزخ دکھلایا گیا تو میں نے اس میں اکثر عورتیں دیکھیں اور بہشت دکھلایا تو اکثر ان میں فقراء تھے۔ انتہیٰ۔

مطلب اس کا یہ ہوا کہ ان تین آیتوں سے ثابت ہے کہ مرتے ہی آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور بہت سی آیتوں سے ثابت ہے کہ جو جنت میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس سے نہیں نکلتا۔ جس سے ثابت ہوا کہ قیامت زمین پر نہ ہوگی اور جتنی آیتیں معاد جسمانی زمین پر ہونے کی ہیں جن سے قرآن شریف بھرا ہوا ہے اور صدہا حدیثیں جن سے ہزارہا کتابیں بھری ہیں کوئی اعتبار اور اعتقاد کے قابل نہیں۔

اب ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ صدہا آیتوں کے مقابل دو تین آیتیں مخالف معلوم ہوں تو وہ مخالفت قصور فہم کی وجہ سے سمجھی جائے گی یا واقعی؟ جس سے ان تمام آیات کثیرہ کی تکذیب کی ضرورت ہو۔ کیا مرزا صاحب کا صدہا آیتوں پر اس غرض سے حملہ کرنا کہ بے کھٹکا عیسیٰ موعود خود بن جائیں عقلاء کو یہ سمجھنے کے لئے کافی نہیں کہ صرف دنیاوی غرض سے وہ قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اس لئے وہ اپنے کسی دعویٰ میں ہرگز صادق نہیں ہو سکتے اور نہ کسی دینی خدمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اب ان تین آیتوں کے استدلال کا حال بھی دیکھئے یاایتھا النفس المطمئنۃ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ارواح مرتے ہی بلاتوقف بہشت میں داخل ہو جاتی ہیں۔

مگر اس سے تو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا نہ اس میں موت کا ذکر ہے، نہ مرتے ہی

جنت میں داخل ہونے کی تصریح بلکہ ابھی معلوم ہوا کہ یہ خطاب قیامت کے دن ہوگا جو سیاق آیت سے خود ظاہر ہے کیونکہ پوری آیت شریفہ یہ ہے فیومئذ لا یعذب عذابہ احدo ولا یوثق وثاقہ احدo یاایتھا النفس المطمئنۃo ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃo فادخلی فی عبادیo وادخلی جنتیo اوپر سے قیامت کا ذکر چلا آرہا ہے۔ کما قال تعالیٰ اذا دکت الارض دکا دکا الایۃ اس سے ظاہر ہے کہ یومئذ سے مراد قیامت ہی ہے اور اسی روز ارواح کو یہ خطاب ادخلی فی جنتی ہوگا۔ چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزیہ میں لکھتے ہیں۔ دراں روز پرہول یعنی روز قیامت کہ اول وہلہ بر ہمہ راز نیکاں وبداں اضطراب وفزع لاحق گردد مطیعان ونیکان را تسلی بخشند وندا اورسد کہ یاایتھا النفس المطمئنۃ وامام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در منثور میں لکھتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ ارجعی الی ربک قال ترد الارواح یوم القیمۃ فی الاجساد یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ارواح کو جو ارجعی الی ربک کا خطاب ہوگا وہ قیامت کے روز ہوگا کہ اپنے اجساد میں داخل ہوکر محشر میں حاضر ہو جائیں۔

اور اسی میں یہ روایت بھی ہے عن سعید بن جبیر ؓ ثم یطیر الارواح فتؤمر ان تدخل الاجساد فھو قولہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ یعنی سعید بن جبیر ؓ بھی یہی مطلب اس آیہ شریفہ کا کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اجساد میں ارواح کو داخل ہونے کا حکم ہوگا چنانچہ وہ اڑ کر اجساد میں داخل ہو جائیں گے اور یہ روایت بھی اسی میں ہے وعن ابی صالح ؒ فی قولہ ارجعی الی ربک قال ھذا عند الموت رجوعھا الی ربھا خروجھا من الدنیا فاذا کان یوم القیمۃ قیل لھا ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یعنی ابی صالح ؒ فرماتے ہیں ارجعی

الی ربک کا خطاب روح کو موت کے وقت ہوتا ہے اس کا دنیا سے نکلنا رب کی طرف رجوع ہوتا ہے اور جب قیامت کا روز ہوگا تو ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کہا جائیگا۔ اور اسی درمنثور میں ہے عن زید بن اسلم ﷺ یاایتھا النفس المطمئنۃ الخ قال بشرت بالجنۃ عند الموت وعند البعث ویوم الجمع۔ یعنی زید ابن اسلم ﷺ یاایتھا النفس المطمئنۃ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری روح کو موت کے وقت اور قیامت کے روز دی جائے گی کہ جب دخول جنت کا وقت آجائیگا اس وقت داخل ہو جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے واما الذین سعدوا ففی الجنۃ یعنی جتنے سعید لوگ ہیں جنت میں ہیں اس سے یہ مقصود نہیں کہ ہر سعید ازل نزول آیت کے وقت جنت میں چلا گیا تھا۔ جس سے حقیقی طور پر ظرفیت صادق آئے بلکہ سعداء کو بشارت ہے کہ جب جنت میں داخل ہونے کا وقت آجائیگا اس وقت داخل ہو جائیں گے۔ اور تفسیر نیشاپوری میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ﷺ کی قراءت ادخلی فی جسد عبدی ہے یعنی قیامت کے روز نفس مطمئنہ کو حکم ہوگا کہ میرے بندہ کے جسد میں داخل ہو جا۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے درمنثور میں لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فادخلی فی عبادی پڑھتے تھے جس کا مطلب وہی ہے کہ جسد میں داخل ہونے کا حکم ہوگا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن شریف کی پوری آیت جو ابھی لکھی گئی اس کے سیاق سے ظاہر ہے کہ قیامت کے روز ادخلی جنتی کا خطاب ہوگا مگر مرزا صاحب پوری آیت نہیں پڑھتے اور صرف ادخلی جنتی سے استدلال کرتے ہیں اس کی مثال بعینہ ایسی ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ نماز کے پاس جانے کا حکم نہیں اور استدلال میں یہ آیت پیش کر دی کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یاایھا الذین امنوا لا تقربوا الصلوٰۃ کسی نے کہا وانتم سکاریٰ بھی تو اسی کے ساتھ مذکور ہے جس سے مطلب ظاہر ہے کہ نشہ کی حالت میں نماز مت پڑھو اس نے جواب دیا کہ یوں

تو سارا قرآن پڑا ہوا ہے مگر آخر لا تقربوا الصلوٰۃ بھی تو کلام الٰہی ہے۔ اہل ایمان غور کریں کیا اس قسم کا استدلال کرنے والا مسلمان سمجھا جائیگا یا یہ سمجھا جائیگا کہ قرآن پر اس کو ایمان ہی نہیں کیونکہ صراحۃً جو قید مذکور ہے اس کو اپنی بات بنانے کے لئے اس نے حذف کر دیا۔

اب مرزا صاحب کو بھی دیکھ لیجئے کہ یہی کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ حق تعالیٰ پوری آیت میں قیامت کا ذکر فرماتا ہے اور مرزا صاحب اپنی بات بنانے کے لئے اس کو حذف کر کے ایک حصہ سے استدلال کرتے ہیں اور موت کے ساتھ اس کو خاص کرتے ہیں اب کیونکر کہا جائے کہ مرزا صاحب کو قرآن پر ایمان ہے۔

رسالہ ''الحق الصریح'' میں مرزا صاحب کی تحریر جو درج ہے اس سے ظاہر ہے کہ وان من اھل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ میں ایک قراءت شاذہ قبل موتھم بھی ہے جو ان کے مفید مدعا ہے اس قراءت شاذہ پر استدلال کر کے لکھتے ہیں کہ فرض کرو کہ وہ قراءت بقول مولوی صاحب ایک ضعیف حدیث ہے مگر آخر حدیث تو ہے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ وہ کسی مفتری کا افتراء ہے بلکہ وہ احتمال صحت رکھتی ہے انتہیٰ۔

مقصود کہ قراءت شاذہ بلکہ حدیث ضعیف بھی اعتماد کے قابل ہے۔ اس بناء پر ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ دو قراءتیں ایسے جلیل القدر صحابیوں کی ایک ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ترجمان القرآن ہیں اور دوسرے ابن مسعود ﷺ جن کی فضیلت صحابہ کے نزدیک مسلم ہے۔ گواہ عادل اس بات پر ہیں کہ ادخلی جنتی کا حکم قیامت کے روز ارواح کو اس واسطے ہوگا کہ وہ اپنے اپنے اجساد میں داخل ہو جائیں موت کے وقت اس حکم سے کوئی تعلق نہیں اور قراءت متواترہ کی تفسیر جو ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے کی ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہے اور سیاق آیت سے بھی ظاہر ہے کہ قیامت کے روز ارواح کو یہ حکم ہوگا اور جنتی

آیتیں معاد جسمانی کے باب میں وارد ہیں سب کا مفاد یہ ہے کہ حشر زمین پر ہوگا اور کل اولین و آخرین انبیاء وغیرہم کا میدان حشر میں موجود رہنا مصرح ہے (کما قال تعالیٰ) ان الاولین والاٰخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم (وقولہ تعالیٰ) ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا جن سے ظاہر ہے کہ اس روز کوئی بہشت میں نہ رہے گا اتنے دلائل کے بعد یہ کہنا کہ بہشتیوں کے بہشت سے نکلنے پر کوئی حدیث نہیں مرزا صاحب ہی کا کام ہے اگر مرزا صاحب کو اتنے دلائل ملتے تو معلوم نہیں کیا حشر برپا کرتے۔ حق تعالیٰ صاف فرماتا ہے یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر یعنی سب مردے قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈے ہیں پراگندہ اور قیامت کے روز کا نام بھی حق تعالیٰ نے یوم الخروج رکھا ہے کما قال تعالیٰ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج انا نحن نحی ونمیت اور معاد جسمانی پر صدہا حدیثیں موجود ہیں جن کا تھوڑا سا حال اوپر معلوم ہوا باوجود اس کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایک حدیث بھی نہیں اور اس پر مرزا صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جھوٹ شرک کے برابر ہے اس سے عقلاء سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قول دھوکا دینے کی غرض سے ہے یا نہیں۔

ازالۃ الاوہام میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے باب میں لکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس صرف نصوص قرآن کریم ہی ہوتیں تو فقط وہی کافی تھیں۔ اب جس حالت میں بعض حدیثیں بھی ان نصوص کے مطابق ہوں تو پھر گویا وہ یقین نور علیٰ نور ہے جس سے عمداً انحراف ایک قسم کی بے ایمانی میں داخل ہے انتہی۔

یہ بات تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہو جائے گی کہ نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور اجماع امت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے باب میں ہمارے مفید ہیں یا مرزا

صاحب کے۔ مگر یہاں صرف یہ بتلانا منظور ہے کہ معاد جسمانی کے باب میں مرزا صاحب صدہا آیات واحادیث سے جو عمداً انحراف کر رہے ہیں انہیں کے اقرار کے مطابق وہ بے ایمانی کر رہے ہیں یا نہیں؟ دراصل وہ دھوکا دینا چاہتے ہیں کہ ادخلی جنتی سے جب مرتے ہی جنت میں داخل ہونا ثابت ہو جائے تو پھر عدم خروج کے دلائل بہت ہیں۔ مگر یاد رہے کہ جب تک وہ قطعی طور پر یہ ثابت نہ کریں کہ مرتے ہی آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جب تک ان تمام نصوص قطعیہ کا جواب نہ دیں جن سے معاد جسمانی اور حشر کا زمین پر ہونا ثابت ہے عدم خروج کی آیتیں ان کو مفید نہیں ہو سکتیں۔ اصل مغالطہ کا منشا یہ ہے کہ مرنے کے بعد بعض روحانی طور پر جنت میں داخل ہو جاتے ہیں اسی کو انہوں نے دخول حقیقی قرار دیا ہے۔ جس کے بعد خروج ممکن نہیں حالانکہ وہ دخول حشر اجساد واحیائے اقسام کے بعد ہوگا جیسا کہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور دخول روحانی وہ مانع خروج نہیں چنانچہ آنحضرت ﷺ نے بارہا روحانی طور پر جنت کی سیر کی ہے جس کا حال ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا۔ اگر مرزا صاحب یہ فرق کر دیتے کہ شہداء وغیرہم کے ارواح جنت میں داخل اور نئے سرے سے زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے۔ اس کے بعد جب داخل جنت ہوں گے تو پھر کبھی نہ نکلیں گے تو کوئی جھگڑا ہی نہ تھا۔ تمام آیات واحادیث حشر جسمانی کے مسلم رہتے اور پورے قرآن پر ایمان بھی ہو جاتا مگر عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر آنے کے خوف سے انہوں نے اس کو گوارا نہ کیا اور اس کی کچھ پروا نہ کی کہ صدہا آیات واحادیث کا انکار لازم آ جاتا ہے اور استدلال میں بھی چال نکالی کہ ایک احتمالی پہلو نصوص قطعیہ کے مخالف پیش کر کے نہایت ڈھٹائی سے کہہ دیا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ بہشتی مرتے ہی بہشت میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر نہیں نکلتا۔

مرزا صاحب ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ روحانی علوم اور

روحانی معارف صرف بذریعۂ الہامات ومکاشفات ہی ملتے ہیں اور جب تک ہم وہ روشنی کا نہ پاویں تب تک ہماری انسانیت کی حقیقی معرفت یا حقیقی کمال سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتی صرف کوے کی طرح یا بھیڑیے کے مانند ایک نجاست کو ہم حلوا سمجھتے رہیں گے اور ہم میں ایمانی فراست نہیں آئیگی صرف لومڑی کی طرح داؤ پیچ بہت یاد ہوں گے الخ۔

اب اہل انصاف خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جس فراست سے قرآن کی صدہا آیتوں اور حدیثوں کا ابطال ہو اس کا نام ایمانی فراست ہوگا یا بحسب اقرار مرزا صاحب بے ایمانی؟ اور داؤ پیچ کا بھی حال معلوم ہوگیا کہ ایک آیت کا احتمالی پہلو پیش کر کے صدہا نصوص قطعیہ کو رد کر دیا اور پھر فرماتے ہیں کہ حق یہی ہے کہ عدالت کے دن پر ہم ایمان تو لاتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ ورسول ﷺ نے فرمایا ہے وہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن سبحان اللہ کیا ایمان ویقین ہے یہ ایمان کا طریقہ تو مرزا صاحب نے ایسا نکالا کہ آدمی تمام دنیا کے مذاہب وادیان کی تصدیق کر سکتا ہے مثلاً نصاریٰ سے کہہ دے کہ ہم تثلیث کو مانتے تو ہیں لیکن اور اس لیکن کے تحت میں منافیات تثلیث کو داخل کر دے۔ جیسے مشرکین تھے خدائے تعالیٰ کی خالقیت والوہیت کو یقینی طور پر مانتے تھے کما قال تعالیٰ ولئن سالتھم من خلق السموت والارض لیقولن اللہ مگر اس کے ساتھ ما نعبدھم الا لیقربونا الی اللہ زلفی کا ”لیکن“ لگا رہتا ہے۔ اور منافق تو اس لیکن کو ظاہر بھی نہیں کرتے تھے صرف اس کی کیفیت ان کے دل میں رہتی تھی باوجود اس کے ان کا آمنا کہنا بے کار کر دیا گیا اور آخر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کے مستحق ٹھہرے۔ اب اس لیکن کے مطلب پر بھی غور کر لیجئے جب یہ تصریح مرزا صاحب نے کر دی کہ بہشتی مرتے ہی بہشت میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے نہیں نکلتے۔ اس کے بعد اگر پوچھا جائے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ سب روحیں اجساد میں داخل ہو کر قیامت کے روز

قبروں سے زمین پر نکلیں گے تو یہی جواب ہوگا کہ اس پر ایمان تو ہے لیکن بہشت سے نہیں نکلیں گے اور اگر کہا جائے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اولین وآخرین اس روز سب زمین پر ہوں گے تو یہی جواب ہوگا کہ اس کا یقین تو ہے لیکن بہشت سے کوئی نہ نکلے گا اور اگر کہا جائے کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ حشر میں ہر شخص پریشان رہے گا اور انبیا تک نفسی نفسی کہیں گے تو جواب یہی ہوگا کہ یہ سچ ہے لیکن جنت کے عیش وعشرت سے کوئی نہیں نکالا جائے گا۔ غرض کہ جتنی آیات واحادیث اس باب میں وارد ہیں سب کی فوراً تصدیق کی جائے گی مگر لفظ لیکن اس کے ساتھ لگا رہے گا۔ اس کے مناسب حکایت ہے کسی مولوی صاحب نے ایک صاحب سے پوچھا جن کو سیادت کا دعویٰ تھا کہ آپ کون سے سید ہیں حسنی یا حسینی انہوں نے کہا کہ میں سید ابراہیمی ہوں یعنی آنحضرت ﷺ کے خاص فرزند ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہوں۔ مولوی صاحب نے احادیث اور انساب اور تواریخ کی کتابیں پیش کیں کہ حضرت ابراہیم کا انتقال حالت طفولیت میں ہوگیا ہے سید صاحب نے یہ سن کر فرمایا وہ سب سچ ہے لیکن بندہ تو سید ابراہیمی ہے۔ اب ہر شخص غور کر سکتا ہے کہ باوجود اس لیکن کے یہ کہنا کہ خدا ورسول نے قیامت کے باب میں جو کچھ فرمایا وہ سب کچھ ہوگا اور اس پر ہمارا یقین اور ایمان ہے کیا دھوکے کی ٹٹی نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا داؤ پیچ ہو سکتے ہیں۔ جن کو تھوڑی سی بھی فراست ہو اس کو بخوبی معلوم کر سکتے ہیں۔

ان مقامات میں جو جو آیات واحادیث وارد ہیں مرزا صاحب کو ایک قدم بڑھنے نہیں دیتی اور یہ وہی نقشہ ہے جو انہوں نے ازالۃ الاوہام میں عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے باب میں کھینچا ہے کہ ہمارے مخالفین کو ان تمام شواہد میں سے کوئی مدد نہیں دیتا قرآن کریم کے سامنے جاتے ہیں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ چل دور ہو میرے خزانہ حکمت میں تیرے خیال کے لئے کوئی مؤید بات نہیں پھر وہاں سے محروم ہو کر حدیثوں کی طرف آتے ہیں تو

حدیثیں کہتی ہیں کہ اے سرکش قوم یک جائی سے ہمیں دیکھ اور مومن بعض اور کافر بعض نہ ہوتا تو تجھے معلوم ہو کہ ہم قرآن کے مخالف نہیں انتہی۔

اسکا تصفیہ تو اپنے مقام پر ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائیگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے باب میں آیات و احادیث ان کو رد کرتے ہیں یا ان کے مخالفین کو مگر یہاں تو ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب قرآن کی جس آیت کے سامنے جاتے ہیں وہ صاف کہتی ہے کہ چل دور ہو تیرے خیالی اور اختراعی باتوں سے میں بری اور بیزار ہوں پھر وہاں سے محروم ہو کر حدیثوں کی طرف آتے ہیں تو ان کا ایک لشکر کثیر شمشیر بکف ہے کہ حتیٰ یاتیہم تیری معارض قرآن ہیں۔ واجب التعمل ہیں مگر مرزا صاحب مسیحیت پر عاشق دل دادہ ہیں وہ کب کسی کی مانتے ہیں ان کا عشق اس سے ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام کا قیامت کے روز بھی زمین پر اترنا ناگوار ہے اگر نصوص قطعیہ کے مطابق زمین پر حشر ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں تو یہ تو نہ ہوگا کہ قتل دجال وغیرہ کی ضرورت ہوگی جس سے مزاحمت کا اندیشہ ہو۔ پھر جب مرزا صاحب کا اس میں کوئی ذاتی ضرر متصور نہیں تو ناحق آیات و احادیث کثیرہ سے مخالفت پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی اگرچہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ بطور ترقی یہ کہا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس عالم میں تو کیا قیامت کے روز بھی زمین پر نہیں اتر سکتے مگر یہ بات ضرورت سے زیادہ ہے اور اس قابل نہیں کہ اس کے لحاظ سے اتنی آیات و احادیث سے مخالفت کی جائے۔ دراصل یہ بھی اسی عشق کا ایک شعبہ ہے اور اس قسم کی صدہا باتیں ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ بمصداق حدیث شریف حبک للشئ یعمی ویصم مسیحیت کے شوق میں ان کو نہ قرآن کریم کی مخالفت کی پرواہ ہے، نہ حدیث شریف کی۔ جب ان کو اس درجہ کا عشق ہے تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو امور ان کے مقصود کے مزاحم اور مانع ہوں تو ان کو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ عشاق تو ناصح خیر خواہ کو بھی دشمن سمجھتے ہیں چہ جائیکہ موانع اور

وہ امور جو مقصود کی طرف جانے سے روک دیں ان کا بس چلے تو روکنے والوں کو بلا تامل قتل ہی کر ڈالیں۔ جیسا محمد بن تومرت نے کیا تھا جس کا حال اسی کتاب میں معلوم ہوا۔ اب غور کیا جائے کہ مرزا صاحب کی اس عاشقانہ رفتار میں جگہ جگہ آیات و احادیث جو مزاحمت کر رہی ہیں کس قدر ان کے دل آزار اور ناگوار خاطر ہوں گی جب ہی تو وہ بے باکانہ حملے پر حملے کے جاتے ہیں نہ کسی آیت کو وہ چھوڑتے ہیں نہ حدیث کو۔ انا ولا غیری کے نشے میں سرشار ہیں اور ہر معرکہ میں زبان آوری کے جوہر دکھاتے اور دشمنوں کو تہ تیغ کرتے ہوئے مقصود کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ اس وقت مرزا صاحب کا کوئی دشمن سوا آیات و احادیث کے نظر نہیں آتا جو دائیں بائیں طرف سے ان پر حملہ آور ہو اگر اہل اسلام مخالفت کر رہے ہیں تو وہ کالعدم ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب کے مسیح بن جانے سے نہ ان کے کسی منصب پر اثر پڑتا ہے، نہ کوئی نقصان ہے۔

اس مشاہدہ سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک لمبی تلوار جس کی نوک آسمان تک پہنچی ہے ان کے ہاتھ میں ہے اور دائیں بائیں چلا رہے ہیں اور ہزارہا دشمن اس سے مارے جا رہے ہیں۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ ہزارہا آیات و احادیث کا خون کریں گے جس کا وقوع ہو گیا اور غزنوی صاحب نے جو حسن ظن سے تعبیر دی تھی اس کو مشاہدہ غلط ثابت کر رہا ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ خواب کی تعبیر میں اکثر غلطی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ خود مرزا صاحب ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں جو وحی یا کشف خواب کے ذریعہ کسی نبی کو ہووے اس کی تعبیر کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے انتہی۔

جب بقول مرزا صاحب ایسے قابل وثوق خواب میں غلطی ہو جو نبی نے دیکھا ہو اور بذریعہ وحی ہو تو دوسرے خواب اوروں کے اور ان کی تعبیر کس حساب و شمار میں۔ یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ جو تعبیر ہم نے بیان کی ہے اس پر ایک بہت بڑا قرینہ یہ ہے کہ

مرزا صاحب کی تلوار کی نوک آسمان تک پہنچی ہے جس سے اشارہ ہے کہ آسمانی کتاب اور آسمانی نبوت کے مکاشفات اور اخبار پر اسی تلوار سے حملہ ہوگا و اللّٰہ اعلم بالصواب۔

جب اس رؤیا کی تعبیر بحسب مشاہدہ اور قرینہ قویہ یہ ثابت ہوئی تو مرزا صاحب کا یہ قول جو ازالۃ الاوہام میں لکھا ہے کہ حدیثوں میں یہ بات بوضاحت لکھی گئی ہے کہ مسیح موعود اس وقت دنیا میں آئیگا کہ جب علم قرآن زمین پر سے اٹھ جائیگا، جہل شیوع پا جائے گا۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کی طرف ایک حدیث میں یہ اشارہ ہے لو کان الایمان معلقاً بالثریا لنالہ رجل من فارس یہ وہی زمانہ ہے جو اس عاجز پر کشفی طور پر ظاہر ہوا ہے۔

یعنی اس وقت علم قرآن کو خود نے ثریا سے لایا ہے رؤیائے مذکورہ کے خلاف ہے اس لئے کہ تلوار کی نوک آسمان اور ثریا تک پہنچنے کا مطلب تو یہی ہے کہ اگر قرآن ثریا پر بھی جائے تو اس تلوار سے اس کا کام وہیں تمام کر دیا جائے گا۔ کیونکہ تلوار کی نوک سے تلوار ہی کا کام کیا جاتا ہے۔

جب الہامات وغیرہ سے ظاہر ہو گیا کہ قرآن و حدیث کو وہ منسوخ کر رہے ہیں اور یہ اصول قرار دیا ہے کہ تفسیر و حدیث و آثار صحابہ وغیرہ کوئی قابل اعتبار نہیں اور اس پر قرآن کے معارف دانی کا دعویٰ ہے تو جو معارف مرزا صاحب ایجاد کرتے ہیں وہ ضرور ایسے ہوں گے کہ نہ کسی مسلمان نے ان کو سنا ہوگا، نہ ان کے آباء و اجداد نے۔ سو ایسے معارف سننے والے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جن کو دین بطور وراثت باپ دادا سے پہنچا نہ ہو کیونکہ جہاں دین نیا ہو تو دین دار بھی نئے ہی ہوں گے نبی ﷺ نے اس قسم کے معارف بیان کرنے والوں کی نسبت صاف فرما دیا ہے کہ ان کو جھوٹے اور دجال سمجھو چنانچہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ درمنثور میں لکھتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے روایت کی ہے عن ابی ھریرۃ ؓ ان رسول اللّٰہ ﷺ قال سیکون فی امتی دجالون کذابون یاتونکم ببدع من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤکم فایاکم وایاھم لا یفتنونکم یعنی فرمایا نبی ﷺ نے میری امت میں بہت سے دجال جھوٹے ہوں گے جو مسلمانوں کے روبرو ایسی نئی نئی باتیں پیش کریں گے کہ نہ انہوں نے سنی، نہ ان کے باپ دادا نے ایسے لوگوں سے بچتے رہو کہیں وہ فتنہ میں نہ ڈال دیں تم کو۔

مرزا صاحب کی کاروائیاں اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہر دو پیش نظر ہیں۔ اہل ایمان تھوڑی توجہ کریں تو قیاس سے صحیح نتیجہ نکال لے سکتے ہیں کہ وہ کیسے شخص ہیں کیا اب بھی مسلمانوں کو مرزا صاحب کے معاملہ میں کوئی شک کا موقع اور عذر باقی ہے۔ اب حدیث کو دیکھئے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکو روایت کی ہے جن کی جلالت شان یہ ہے کہ مرزا صاحب خود ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں کہ امام شعرانی صاحب نے ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جن میں سے ایک امام محدث جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ورق جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا دستخطی ان کے مخلص شیخ عبد القادر شاذلی کے پاس پایا جو کسی شخص کے نام تھا جس نے ان سے بادشاہ وقت کے پاس سفارش کی درخواست کی تھی سو امام صاحب نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں تصحیح احادیث کے لئے جن کو محدثین ضعیف کہتے ہیں حاضر ہوا کرتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت تک پچھتر (۷۵) دفعہ حالت بیداری میں حاضر خدمت ہو چکا ہوں اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میں بادشاہ وقت کے پاس جانے کے سبب سے اس حضوری سے رک جاؤں گا تو قلعہ میں جاتا اور تمہاری سفارش کرتا۔ چونکہ مرزا صاحب نے بلا جرح و اعتراض بطیب خاطر اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ اسلئے ہم حتی الوسع امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے احادیث نقل کیا کرتے ہیں تا کہ مرزا صاحب کو ان کے مان لینے میں تامل نہ ہو اور جس کتاب سے حدیث مذکورہ بالا کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ہے جن

کی شاگردی پر اکابر محدثین کو ناز ہے اور خود مرزا صاحب ضرورۃ الامام میں حدیث من مات بغیر امام مات میتۃ جاھلیۃ کو انہیں کی اسی مسند سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ایک متقی کے دل کو امام الوقت کا طالب بنانے کے لئے کافی ہو سکتی ہے کیونکہ جاہلیت کی موت ایک ایسی جامع شقاوت ہے جس سے کوئی بدی اور بدبختی باہر نہیں سو بموجب اس نبوی وصیت کے ضروری ہوا کہ ہر ایک حق کا طالب امام صادق کی تلاش میں لگا رہے انتہی۔

اس کے بعد اپنے امام الوقت ہونے کی تقریر کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ جو مجھے امام نہ مانے وہ اس شقاوت میں گرفتار ہوگا جس سے کوئی بدی اور بدبختی باہر نہیں، نہ فسق، نہ کفر یعنی فاسق و کافر ہوگا۔ اب دیکھئے کہ مسند موصوف کو بقول مرزا صاحب کس درجہ پر قوت ہے کہ اس کی حدیث پر عمل نہ کرنے والا فاسق بلکہ کافر ہو جاتا ہے پھر اسی کتاب کی وہ حدیث واجب العمل کیوں نہ ہو جس سے نئی غیر معروف باتیں بنانے والے دجال و کذاب ثابت ہوتے ہیں۔

من مات بغیر امام کی حدیث میں چونکہ مرزا صاحب کا نام نہیں ہے اس لئے اس سے خاص مرزا صاحب کا امام زمان ہونا ثابت نہیں ہو سکتا بخلاف اس کے جو شخص ایسی نئی باتیں بیان کرے جو مسلمانوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے نہیں سنی اس کو دجال و کذاب و فتنہ پرداز سمجھنا حسب اقرار مرزا صاحب صراحتاً اس حدیث سے لازم اور واجب ہے خدا کرے مرزا صاحب ایسی نئی باتیں بنانا چھوڑ دیں اور مسلمانوں کے معتقد علیہ بن جائیں۔

یہاں یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ حدیث شریف تو صراحتاً باواز بلند کہہ رہی ہے کہ نئی باتیں بنانے والا دجال و کذاب ہے اور مرزا صاحب کی تقریر سے مستفاد ہے کہ نصوص کیسے ہی صراحت سے وارد ہوں مگر مرزا صاحب کے قول کے مقابلے میں وہ سب ترک کر

ہو گئیں۔ چنانچہ ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں۔ صرف الہام کے ذریعہ ایک مسلمان ان معنی آپ پر کھولتا ہے کہ ابن مریم سے اس جگہ در حقیقت ابن مریم مراد نہیں ہے تب بھی اس کے آپ لوگوں کو یہ دعویٰ نہیں پہنچتا کہ ابن مریم سے مراد در حقیقت ابن مریم ہی ہے کیونکہ مکاشفات میں استعارات غالب ہوتے ہیں اور حقیقت سے پھیرنے کے لئے الہام الٰہی قرینہ قویہ کا کام دے سکتا ہے اور آپ حسن ظن کے مامور ہیں انتہی۔

دیکھئے ابتدائے اسلام سے آج تک کسی نے کبھی نہ سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر کر زمین میں دفن ہو گئے اور ان کا ہم نام یا مثیل پیدا ہو کر پادریوں کا جواب دیگا اور پادری لوگ ہی دجال ہیں۔ اسی طرح قیامت کا جنت میں ہونا وغیرہ ایسے امور جو مرزا صاحب بنا رہے ہیں ایسے ہیں کہ کسی مسلمان نے نہیں سنے اور آیات و احادیث میں کھلے الفاظوں میں موجود ہے کہ قیامت زمین پر ہوگی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قبل قیامت زمین پر آئیں گے ایسے موقع میں مرزا صاحب پر حسن ظن کیا جائے یا نبی ﷺ کے حکم کی تعمیل کی جائے کہ جو شخص نئی باتیں بنائے وہ دجال و کذاب سمجھا جائے۔ ہمارے کہنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ ہر شخص اپنے معتقد علیہ کی بات کو خود مان لے گا وما علینا الا البلاغ۔

اگر مرزا صاحب کے مخترعات پر حسن ظن ضرور ہے تو ابو منصور کے کشف مذکور کے الہامات کیوں قابل حسن ظن نہ ہوں آخر اس کا بھی دعویٰ الہام ہی سے تھا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر کے معنی یہ نہیں جو ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتے ہیں بلکہ بزرگوں کے نام تھے جن کی حرمت و تعظیم کی ضرورت تھی اس وجہ سے مردار اور خون اور گوشت خنزیر وغیرہ کی حرمت ثابت نہیں علیٰ ہذا القیاس جتنے مدعیان الہام گزرے ہیں سب کا یہی دعویٰ تھا کہ ہمارے الہام حجت ہیں اور اسی قسم کے دلائل انہوں نے بھی قائم کئے ہوں گے کہ کلام خدا و رسول کو پھیرنے کے لئے الہام الٰہی قرینہ قویہ کا کام دے سکتا ہے اور

آپ حسن ظن کے مامور ہیں۔ انہی وجوہات سے ہزاروں ان کے بھی پیرو ہو گئے تھے مگر درحقیقت وہ جھوٹے تھے جن کے کذاب و دجال ہونے کے قائل غالباً مرزا صاحب بھی ہوں گے۔ اب ان صد ہا تجربوں کے بعد بھی اگر مرزا صاحب کے الہاموں پر حسن ظن کیا جائے تو یہ مقولہ صادق آجائیگا من جرب المجرب حلت به الندامة مگر یہ ندامت قیامت کے روز خدا اور رسول کے روبرو کچھ مفید نہ ہوگی۔

غرض کہ مرزا صاحب نے جو کہا تھا کہ آدمی مرتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے اور استدلال میں یہ آیت پیش کی تھی ادخلی جنتی سو اس کا حال معلوم ہو گیا کہ اس آیت کو اس سے کوئی تعلق نہیں بلکہ سیاق آیت سے ظاہر ہے کہ قیامت کے روز یہ ارشاد ہوگا جس پر دوسری آیات بھی ناطق ہیں اور اگر موت کے وقت کہا بھی جاتا ہو تو بطور بشارت ہے کہ وقت پر داخل ہو جائے۔

اور اس آیہ شریفہ سے بھی استدلال کرتے ہیں قولہ تعالیٰ قیل ادخل الجنة قال یالیت قومی یعلمون ٥ بما غفرلی ربی وجعلنی من المکرمین ٥ یہ ایک شخصی واقعہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے وجاء من اقصی المدینة رجل یسعی (الی قوله تعالیٰ) قیل ادخل الجنة میں ذکر فرمایا ہے ماحصل اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اہل انطاکیہ کی طرف اپنے حواریین سے تین شخصوں کو بھیجا تھا کہ ان کو توحید کی دعوت کریں انہوں نے ان سب کو مار ڈالا اس اثناء میں ایک بزرگ جن کا نام حبیب تھا وہ بھی آئے اور اس قوم کو نصیحت کر کے اپنا ایمان ظاہر کیا انہوں نے ان کو بھی شہید کر ڈالا حق تعالیٰ اس بزرگ کا حال بیان فرماتا ہے۔ قیل ادخل الجنة قال یالیت قومی یعلمون ٥ بما غفرلی ربی وجعلنی من المکرمین ٥ یعنی اس شخص سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو اس نے کہا کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت دی۔ اس واقعہ

پر مرزا صاحب استدلال کرتے ہیں کہ مرتے ہی جنتی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں صرف اسی قدر ہے کہ اس شخص سے کہا گیا تھا کہ جنت میں داخل ہو جا یہ تو نہیں کہا گیا ابھی داخل ہو جا اگر فی الحقیقت ان کے داخل ہو جانے کا حال بیان کرنا مقصود ہوتا تو ادخلناہ فی الجنة ارشاد ہوتا یعنی ہم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا کیونکہ یہاں اس بزرگ کی جانبازی کے معاوضہ میں اپنے کمال فضل کا حال بیان کرنا مقصود ہے۔ فن بلاغت میں بلاغت کے معنی یہ لکھتے ہیں کہ کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو کما قال فی التلخیص البلاغة فی الکلام مطابقة لمقتضی الحال مع فصاحة اب دیکھئے کہ اگر وہ ایک بزرگ داخل جنت ہو گئے ہوتے مقتضائے حال لفظ ادخلناہ تھا نہ قیل ادخل الجنة اور جب قیل ادخل ارشاد ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف بشارت مقصود تھی ورنہ کلام مطابق مقتضائے حال نہ ہوگا حالانکہ کلام الٰہی میں یہ بات محال ہے اگر کہا جائے کہ حق تعالیٰ کا فرمانا بھی دخول جنت کے لئے کافی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ لفظ قیل ادخل سے دو احتمال پیدا ہوتے ہیں ایک فوراً داخل ہو جانا دوسرا وقت معین پر یعنی قیامت کے روز داخل ہونے کی بشارت اس صورت میں وہ احتمال لینا جو مخالف قرآن ہے ہرگز جائز نہیں۔ پھر ایسے احتمالی پہلو اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی صاف ارشاد ہو جاتا کہ ہم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا جس سے کوئی احتمال ہی باقی نہ رہتا اور اگر تسلیم بھی کیا جائے تو وہ دخول روحانی تھا جو عارضی طور پر ہوا کرتا ہے۔ غرض کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ مرتے ہی ہر شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس سے نہیں نکلتا۔

اور یہ آیہ شریفہ بھی استدلال میں پیش کرتے ہیں ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربھم یعنی شہیدوں کو مردہ مت کہو وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں۔

اس میں تو جنت کا نام بھی نہیں، رہا اللہ کے پاس زندہ رہنا سو اس میں جنت کی کیا خصوصیت۔ دیکھ لیجئے فرشتے زندہ ہیں اور جنت میں نہیں ہیں اور اگر کہا جائے کہ فرشتے آسمانوں میں ہیں اور جنتیں بھی وہیں ہیں جس سے یہ لازم آتا کہ کل آسمانی فرشتے جنت میں ہیں تو پھر یہ کہنا کہ جنت میں داخل شدہ خارج نہیں ہوسکتا صحیح نہیں اس لئے کہ فرشتے زمین پر برابر اترتے رہتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملئکۃ والروح اس صورت میں ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان فرشتوں کے ساتھ اتر آئیں۔ غرض کہ زندگی کے واسطے جنت کی ضرورت نہیں اگر قبر ہی میں خاص طور پر زندہ رہیں تو احیاء عند ربھم جب بھی صادق آئیگا اور قرب کے لئے نہ آسمانوں کی ضرورت ہے، نہ جنت کی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید (وقولہ تعالیٰ) فلولا اذا بلغت الحلقوم ○ وانتم حینئذ تنظرون ○ ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون ○ یعنی جب روح حلق کو پہنچ جاتی ہے اور تم دیکھتے رہتے ہو اور ہم تم سے زیادہ تر نزدیک اس کے رہتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے اس سے ظاہر ہے کہ عندہ کا مضمون ہر وقت صادق ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ شہداء کو خاص طور پر تقرب ہے مگر اس سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کے لئے وہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں کیونکہ اس قسم کا داخل ہونا بعد حشر کے ہوگا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا ربھم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جآءوھا وفتحت ابوابھا وقال لھم خزنتھا سلام علیکم طبتم فادخلوھا خالدین ترجمہ: جو لوگ متقی ہیں ان کے گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچیں گے اور دروازے کھولے جائیں گے تو دربان کہیں گے سلام ہے تم پر خوش رہو اور داخل ہو اور ہمیشہ اسی میں رہو۔ اگر کہا جائے کہ اس آیت میں تو قیامت کا ذکر نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ اس میں موت کا بھی ذکر نہیں ہے غرض اس آیت سے صرف اسی قدر معلوم

ہوا ہے کہ متقی لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر نبی ﷺ نے تصریح فرمادی ہے کہ قیامت کے روز وہ داخل جنت ہوں گے۔ چنانچہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے درمنثور میں لکھا ہے۔ اخرج النسائی والحاکم وابن حبان عن ابی ھریرۃ وابی سعید رضی اللہ عنھما ان النبی ﷺ قال ما من عبد یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان ویخرج الزکوۃ ویجتنب الکبائر السبع الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ یوم القیمۃ یعنی فرمایا نبی ﷺ نے کہ جو شخص پانچ وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور زکوۃ دے اور ساتوں گناہ کبیرہ سے بچے تو قیامت کے روز اس کے واسطے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے الخ۔

اب غور کیا جائے کہ اگر وہ لوگ جنت میں داخل شدہ تجویز کئے جائیں تو قرآن و حدیث کے مطابق پھر دوبارہ ان کو اس روز جنت میں داخل ہونا پڑے گا اور وہ کس قدر خلاف عقل ہے کیونکہ عقلاء جانتے ہیں کہ تحصیل حاصل محال ہے۔

الحاصل آیہ شریفہ سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوسکتا کہ شہداء قیامت سے پہلے جنت میں داخل ہوجاتے ہیں البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شہدا کی ارواح جنت میں داخل ہوجاتی ہیں۔

چونکہ مرزا صاحب کی عادت ہے کہ جو احادیث ان کے مقصود کے مضر ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کیا کرتے ہیں چنانچہ حشر اجساد کے باب میں جتنی حدیثیں وارد ہیں سب کو نظر انداز کردیا اور ایک کا بھی جواب نہ دیا اسی طرح ہم کو بھی اس مقام میں احادیث سے تعرض کرنے کی ضرورت نہ تھی مگر اپنے ہم مشربوں کے خیال سے ان احادیث کا بھی مطلب بیان کردیتے ہیں جو اس باب میں وارد ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دخول جنت روحانی طور پر بھی ہوا کرتا ہے جیسے کہ متعدد احادیث سے ثابت ہے منجملہ ان کے ایک یہ ہے جو

بخاری و مسلم اور مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں ہے عن انس رضی اللہ عنہ و جابر رضی اللہ عنہ قالا قال رسول اللہ ﷺ دخلت الجنۃ فاذا انا بقصر من ذھب فقلت لمن ھذا القصر قالوا الشاب من قریش فظننت انی انا ھو قلت و من ھو قالوا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فلولا علمت من غیرتک لدخلتہ یعنی فرمایا نبی ﷺ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میں جنت میں داخل ہوا دیکھا کہ ایک محل سونے کا بنا ہوا ہے میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے لوگوں نے کہا ایک جوان قریشی کا ہے میں نے خیال کیا کہ شاید وہ میرا ہوگا مگر پھر پوچھا کہ وہ کون شخص ہے کہا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اگر تمہاری غیرت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس محل میں چلا جاتا انتہی۔

اور ایک حدیث یہ بھی ہے جو بخاری میں مذکور ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ بینما انا اسیر فی الجنۃ اذا انا بنھر حافتاہ قباب الدر المجوف قلت ما ھذا یا جبرئیل قال ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک فاذا طیبہ او طینہ مسک اذفر شک ھدبۃ (رواہ البخاری کذا فی المشکوٰۃ) یعنی فرمایا نبی ﷺ نے ایک بار میں جنت میں سیر کر رہا تھا ایک نہر پر جا نکلا جس کے کنارے مجوف موتی کے قبے تھے میں نے جبرئیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہی کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ ﷺ کو دیا ہے دیکھا تو اس کا کیچڑ مشک اذفر ہے انتہی۔

اگرچہ ان حدیثوں میں خواب کی تصریح نہیں ممکن ہے کہ شب معراج حالت بیداری میں تشریف لے گئے ہوں مگر علیٰ سبیل التنزل دخول روحانی میں تو کلام ہی نہیں جس سے یہ ثابت ہے کہ دخول روحانی مانع خروج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شہداء بھی روحانی طور پر جنت میں داخل ہوا کرتے ہیں چنانچہ اس روایت سے ظاہر ہے جس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے درمنثور میں مسند امام احمد ابن حنبل اور ابوداؤد اور مستدرک و حاکم وغیرہ سے نقل کیا ہے

اخرج احمد و ابوداؤد والحاکم وغیرھم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ لما اصیب اخوانکم باحد جعل اللہ ارواحھم فی اجواف طیر خضر ترد انھار الجنۃ وتاکل ثمارھا وتاوی الی قنادیل من ذھب معلقۃ فی ظل العرش الحدیث یعنی نبی ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بھائی جب احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں رکھا وہ جنت کے نہروں پر جاتے ہیں اور میوے کھاتے ہیں اور سونے کی قنادیل میں رہتے ہیں جو عرش کے سایہ میں لگی ہوئی ہیں انتہی۔

شہداء کا روحانی اور عارضی طور پر جنت میں جانا اس سے بخوبی ثابت ہے کہ ان کی روحیں پرندوں میں رکھی گئیں اور مقام ان کا قنادیل قرار دیا گیا نہ حور و غلمان سے ان کو تعلق ہے، نہ تخت و تاج سے کام، نہ لباس و زیور سے آرائش، نہ ان کے لئے فرش و فروش۔ حالانکہ یہ امور جنتیوں کے لئے لازم ہیں جس کا حال ابھی معلوم ہوا صرف پرندوں کی طرح کھا پی لیتے ہیں اور خاص قسم کا تقرب بھی حاصل ہے مگر وہ خصوصیات جو وقت پر ہونے والی ہیں کہاں! جس دخول کے بعد ہمیشہ رہنا ہوگا وہ دخول جسمانی ہے جس کی نسبت اس آیہ شریفہ میں اشارہ ہے کما خلقناکم اول خلق نعیدہ یعنی جس طرح ہم نے پہلے تمہیں پیدا کیے اسی خلق پر دوبارہ پیدا کریں گے اور ظاہر ہے کہ دخول روحانی میں یہ بات نہیں ہے اور بخاری شریف میں یہ روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خطب النبی ﷺ فقال انکم محشورون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلاً کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین یعنی خطبہ میں فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ تم لوگوں کا حشر خدائے عزوجل کی طرف ہوگا برہنہ اور بے ختنہ یعنی ابتدائے پیدائش کے مطابق چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح پھر اعادہ کریں گے یعنی پہلی

حالت پر دوبارہ پیدا کریں گے یہ وعدہ ہم پر لازم ہے جس کو ہم پورا کرنے والے ہیں انتہی۔

اس اعادہ کے بعد فلاد خلوھا خالدین کہا جائیگا جس کا حال ابھی معلوم ہوا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہداء جب ہمیشہ رہنے کے واسطے جنت میں دوبارہ داخل ہوں گے تو پرندوں کی شکل پر نہ رہیں گے بلکہ بمصداق ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم شکل انسانی میں ہوں گے جو احسن صور ہے۔

یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ہر دخول جسمانی بھی مانع خروج نہیں چنانچہ معراج شریف کا واقعہ اسلامی دنیا میں مثل آفتاب روشن۔ اور اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم ﷺ عالم بیداری میں جسم اطہر کے ساتھ جنتوں میں تشریف لے گئے تھے اور واپس تشریف لانے کو کوئی چیز مانع نہ ہو سکی۔ اگر کوئی منصف مزاج دیدۂ عقل کو سرمہ بصیرت بخش شریعت غراء سے منور کر کے دیکھے تو معلوم ہو کہ یہ دونوں گھر یعنی دار الدنیا اور دار الجنان ایک ہی خالق کے مخلوق ہیں جس کو جب تک جہاں چاہے رکھے اور جس کو چاہے ایک گھر سے دوسرے گھر میں لے جائے مختار ہے اور عادت اللہ بھی جاری ہو چکی ہے کہ بحسب ضرورت مردے زندہ ہو چکے ہیں جس پر کئی آیات بینات فنفخ الناقۃ والمعنی گواہی دے رہے ہیں جس کا حال ان شاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوگا اور یہ بھی ثابت ہے کہ خود آنحضرت ﷺ نے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا کما ذکر السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فی کنز العمال عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ عرفت جعفرا فی رفقۃ من الملئکۃ یبشرون اھل بیتہ بالمطر وعن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان اللہ قد جعل لجعفر جناحین مضرجین بالدم یطیر بھما مع الملئکۃ اس کے بعد یہ بات ہر صاحب فہم کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ اگر بقول مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کر بھی لی جائے تو

بحسب وعدۂ خدا اور رسول ان کا زندہ ہو کر اپنی خدمت بجا لانے کے واسطے چند روز کے لئے آجانا کونسی بڑی بات ہے۔ اگر مرزا صاحب اپنی مسیحیت کے خیال کو علیحدہ رکھ کر خدائے تعالیٰ کی قدرت اور ایفائے عہد اور نبی کریم ﷺ کے مخبر صادق ہونے پر غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنا کسی حالت میں مستبعد اور خلاف عقل نہیں۔

غرض کہ یہ بات بدلائل ثابت ہو چکی ہے کہ دخول جنت دو قسم پر ہے ایک روحانی اور قبل حشر اجساد دوسرا جسمانی اور بعد حشر اجساد۔ پہلا مانع خروج نہیں مگر مرزا صاحب نے اس کے خلاف میں دوسرے اقسام کا اختراع کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ تین درجوں پر منقسم ہے پہلا درجہ قبر کا ...... دوسرا درجہ حشر اجساد کے بعد اور جنت عظمیٰ یا جہنم کبریٰ میں داخل ہونے سے پہلے حاصل ہوتا ہے اور بوجہ تعلق جسد کامل قوتیں میں ایک اعلیٰ درجہ کی تیزی پیدا ہوتی ہے ...... تیسرا درجہ یوم الحساب کے بعد انتہی۔

اس تقریر میں مرزا صاحب حشر اجساد کا نام جو لے رہے ہیں اس میں بڑی دور اندیشی سے کام لیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر اس کا نام بھی نہ لیں تو لوگ بالکل کافر بنا دیں گے۔ مگر اس زمانہ میں ایسی احتیاط کی ضرورت نہیں ایسے بزرگوار لوگ جو کچھ فرما دیتے ہیں وہ بات چل ہی جاتی ہے اور کسی قسم کے شبہ تک نوبت ہی نہیں آتی آخر اس حدیث شریف کا صادق ہونا بھی ضرور ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویظھر الجھل یعنی بخاری مسلم اور مسند امام احمد رحمہ اللہ علیہ اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ فرمایا نبی ﷺ نے کہ قیامت کی علامتوں سے ایک یہ ہے کہ علم اٹھ جائیگا اور جہل ظاہر ہوگا انتہی۔

اگرچہ علم کے اٹھ جانے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں مگر مشاہدہ جو ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ معنی بھی صادق آتے ہیں کہ جب قرآن کے اصلی معنی لوگوں کے خیال سے

حالت پر دوبارہ پیدا کریں گے یہ وعدہ ہم پر لازم ہے جس کو ہم پورا کرنے والے ہیں الخ۔

اس اعادہ کے بعد فادخلوھا خالدین کہا جائیگا جس کا حال ابھی معلوم ہوا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہداء جب ہمیشہ رہنے کے واسطے جنت میں دوبارہ داخل ہوں گے تو پرندوں کی شکل پر نہ رہیں گے بلکہ بمصداق ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم شکل انسانی میں ہوں گے جو احسن صور ہے۔

یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ہر دخول جسمانی بھی مانع خروج نہیں چنانچہ معراج شریف کا واقعہ اسلامی دنیا میں مثل آفتاب روشن۔ اور اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم ﷺ عالم بیداری میں جسم اطہر کے ساتھ جنتوں میں تشریف لے گئے تھے اور واپس تشریف لانے کو کوئی چیز مانع نہ ہوسکی۔ اگر کوئی منصف مزاج دیدۂ عقل کو سرمہ بصیرت بخش شریعت فرا سے منور کر کے دیکھے تو معلوم ہو کہ یہ دونوں گھر یعنی دار الدنیا اور دار الجنان ایک ہی خالق کے مخلوق ہیں جس کو جب تک جہاں چاہے رکھے اور جس کو چاہے ایک گھر سے دوسرے گھر میں لے جائے مختار ہے اور عادت اللہ بھی جاری ہو چکی ہے کہ بحسب ضرورت مردے زندہ ہو چکے ہیں جس پر کئی آیات بینات منطق القرآن والحق گواہی دے رہے ہیں جس کا حال ان شاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوگا اور یہ بھی ثابت ہے کہ خود آنحضرت ﷺ نے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا کما ذکر السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فی کنز العمال عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ عرفت جعفرا فی رفقۃ من الملئکۃ یبشرون اھل بیشہ بالمطر وعن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان اللہ قد جعل لجعفر جناحین مضرجین بالدم یطیر بھما مع الملئکۃ اس کے بعد یہ بات ہر صاحب فہم کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ اگر بقول مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کر بھی لی جائے تو

بحسب وعدہ خدا اور رسول ان کا زندہ ہو کر اپنی خدمت بجا لانے کے واسطے چند روز کے لئے آجانا کونسی بڑی بات ہے۔ اگر مرزا صاحب اپنی مسیحیت کے خیال کو علیحدہ رکھ کر خدائے تعالیٰ کی قدرت اور ایفائے عہد اور نبی کریم ﷺ کے مخبر صادق ہونے پر غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنا کسی حالت میں مستبعد اور خلاف عقل نہیں۔

غرض کہ یہ بات بدلائل ثابت ہو چکی ہے کہ دخول جنت دو قسم پر ہے ایک روحانی اور قبل حشر اجساد دوسرا جسمانی اور بعد حشر اجساد۔ پہلا مانع خروج نہیں مگر مرزا صاحب نے اس کے خلاف میں دوسرے اقسام کا اختراع کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ تین درجوں پر منقسم ہے پہلا درجہ قبر کا ...... دوسرا درجہ حشر اجساد کے بعد اور جنت عظمیٰ یا جہنم کبریٰ میں داخل ہونے سے پہلے حاصل ہوتا ہے اور بوجہ تعلق جسد کامل قوتوں میں ایک اعلیٰ درجہ کی تیزی پیدا ہوتی ہے...... تیسرا درجہ یوم الحساب کے بعد الخ۔

اس تقریر میں مرزا صاحب حشر اجساد کا نام جو لے رہے ہیں اس میں بڑی دور اندیشی سے کام لیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر اس کا نام بھی نہ لیں تو لوگ بالکل کافر بنا دیں گے۔ مگر اس زمانہ میں ایسی احتیاط کی ضرورت نہیں ایسے بزرگوار لوگ جو کچھ فرما دیتے ہیں وہ بات چل ہی جاتی ہے اور کسی قسم کے شبہ تک نوبت ہی نہیں آتی آخر اس حدیث شریف کا صادق ہونا بھی ضرور ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویظہر الجہل یعنی بخاری مسلم اور مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ فرمایا نبی ﷺ نے کہ قیامت کی علامتوں سے ایک یہ ہے کہ علم اٹھ جائیگا اور جہل ظاہر ہوگا الخ۔

اگرچہ علم کے اٹھ جانے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں مگر مشاہدہ جو ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ معنی بھی صادق آتے ہیں کہ جب قرآن کے مسمی معنی لوگوں کے خیال سے

جاتے رہیں گے تو جو حقیقی اور واقعی علم ہے وہ بے شک اٹھ جائیگا مثلاً قیامت کا علم وہی ہے جو آیات واحادیث سے ثابت ہے کہ مردے زندہ ہو کر قبروں سے زمین پر آجائیں گے پھر جب یہ علم جاتا رہے اور اس کی جگہ یہ ذہن نشین ہو کہ مردے اندر ہی اندر سوراخ کی راہ سے جنت میں گھس جائیں گے جیسا کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں تو علم کے اٹھنے میں اور جہل مرکب ظاہر ہونے میں کیا شک ہے۔ ہر چند یہ پر آشوب وفتن زمانہ ایسا ہی ہے مگر ایمان والوں کو بلطفہٖ تعالیٰ کچھ خطرہ نہیں چنانچہ حدیث شریف ہے عن علی ﷺ قال قال رسول اللہ ﷺ لا تکرھوا الفتنۃ فی اخر الزمان فھانیر المنافقین (رواہ دیلمی کذا فی کنز العمال) یعنی آخر زمانہ والوں کو نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ کسی فتنہ کو مکروہ نہ سمجھو وہ صرف منافقوں کو تباہ کرے گا الخ۔

یعنی جہل مرکب کے گڑھوں میں گر کے تباہ اور ہلاک ہوں گے غرض کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے اور ہمارے نبی کریم ﷺ نے ظاہر طور پر فرمادیا ہے اسی پر مضبوط ایمان رکھیں اور جان سے زیادہ تر عزیز سمجھیں پھر کسی فتنہ گر کے فتنہ سے کچھ خوف نہیں۔

مرزا صاحب کا مذہب ابھی معلوم ہوا کہ آدمی مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے پھر تخت رب العالمین بھی اتر آئے تو وہ حصار جنت سے حساب وکتاب کے واسطے باہر نہ نکلے گا اس صورت میں جو تحریر فرماتے ہیں کہ حشر اجساد کے بعد اور جنت عظمیٰ میں داخل ہونے کے پہلے تعلق اجساد کا متوسط درجہ قرار دیا گیا ہے تو یہ ترقی معکوس سمجھ نہیں آتی البتہ پہلا درجہ جو قبر قرار دیا ہے اس کو مجازاً جنت تسلیم کر سکتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے النار یعرضون علیھا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا ال فرعون اشد العذاب یعنی دکھاتے ہیں ان کو صبح وشام دوزخ کی آگ اور قیامت کے روز کہا جائیگا کہ

فرعون کے لوگوں کو داخل کرو سخت عذاب میں۔ اور بخاری شریف میں ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ اذا مات احدکم فانہ یعرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی فان کان من اھل الجنۃ فمن اھل الجنۃ وان کان من اھل النار فمن اھل النار. یعنی جب کوئی مرجاتا ہے تو خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی اس کا مقام صبح وشام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ آیت وحدیث اس بات پر دلیل قطعی ہے کہ ہر شخص اپنی ہی قبر میں رہتا ہے اور وہیں اپنا مقام دیکھا کیا کرتا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ قبر جنت کا کوئی درجہ نہیں بلکہ اس سے خارج ہے ہاں اگر اس لحاظ سے کہ جنت وہاں سے نظر آتی ہے اس کو جنت کہیں تو مجازاً ممکن ہے مگر پچاس ہزار برس کا قیامت کا دن جس میں انبیاء بھی نفسی نفسی پکاریں گے اس کو جنت کا ایک درجہ وہ بھی متوسط قرار دینا سخت حیرت انگیز ہے نہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے نہ حدیث بلکہ دونوں اعلان کے ساتھ اس کی تکذیب کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ اس آیہ شریف سے وہ تقریر اور بھی مستند ہو گئی جس میں بیان کیا گیا تھا کہ دخول جنت ودوزخ قیامت پر منحصر ہے اور مرزا صاحب کی اس تقریر کی بھی حقیقت کھل گئی جو ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایمان اور عمل کی ادنیٰ حالت میں فوت ہوتا ہے تو تھوڑی سی سوراخ بہشت کی طرف اس کے لئے نکالی جاتی ہے...... پھر لوگوں کی دعاؤں وغیرہ سے وہ سوراخ بڑھ کر ایک وسیع دروازہ ہو جاتا ہے جس سے وہ بہشت میں چلا جاتا ہے اس سے ثابت ہے کہ بہشت میں داخل ہونے کے لئے ایسے زبردست اسباب موجود ہیں کہ قریباً تمام مومنین یوم الحساب سے پہلے اس میں پورے طور پر داخل ہو جائیں گے اور یوم الحساب ان کو بہشت سے خارج نہ کرے گا الخ ملخصاً۔

یہ امر پوشیدہ نہیں کہ روح ایسی لطیف چیز ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے سوراخ سے بھی وہ نکل جاتی ہے چنانچہ رحم کا منہ باوجودیکہ نہایت تنگی سے بند ہو جاتا ہے جس کی تصریح

طب جدید ہ میں کی گئی ہے مگر روح اس سے بھی نکل کر جنین میں داخل ہو ہی جاتی ہے۔ پھر اس سوراخ سے نکل جانا جو قبر سے بہشت کی طرف اسی کے واسطے نکالا جاتا ہے کیا مشکل۔ اس کے نکلنے کے لئے نہ بڑے دروازے کی ضرورت ہے، نہ اس قدر مہلت درکار ہے کہ سوم وہم وچہلم سہ ماہی برسی وغیرہ میں جو دعائیں اور کار خیر ہوتے ہیں بتدریج اس سوراخ کو بڑا بڑا کر وسیع کر دیں جس سے وہ نکل کر جنت میں داخل ہو سکے کیونکہ بقول مرزا صاحب روح تو مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ازالۃ الاوہام میں فرماتے ہیں ہر ایک مومن جو فوت ہوتا ہے اس کی روح خدائے تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور بہشت میں داخل کی جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاایتھا النفس المطمئنۃ الآیۃ بظاہر مرزا صاحب کے ان دونوں کلاموں میں تعارض سا معلوم ہوتا ہے کہ روح مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے اور لوگوں کی دعا وغیرہ سے سوراخ کشادہ ہونے کے بعد ایمان دار جنت میں چلا جاتا ہے مگر اس کے جواب کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا کہ روح تو مرتے ہی جنت میں پہنچ جاتی ہے اور ہمیشہ رہنے کے لئے جنت میں داخل ہونا جو احیائے جسم پر موقوف ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ قال من یحی العظام وھی رمیم قل یحییھا الذی انشاھا اول مرۃ سے ثابت ہے سو اس کے لئے مہلت درکار ہے جس میں دروازہ اتنا وسیع ہو کہ لاش اس سے نکل جائے چنانچہ مرتے ہی داخل ہونے کے باب میں تصریح کرتے ہیں کہ روح داخل ہوتی ہے اور مہلت اور وسعت وب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص ایماندار داخل ہوتا ہے اس تقریر سے تعارض تو دفع ہو گیا لیکن اس پر ایک نیا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ شخص جنت میں داخل ہونے کو جاتا ہے اور جنت آسمان پر ہے جیسے مرزا صاحب ازالۃ الاوہام میں تحریر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہونے کے بعد ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ اور ہر مومن کی بھی اٹھائی جاتی ہے اور بہشت میں داخل کی جاتی ہے الخ۔

اور نیز جنتوں کا آسمان پر ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے تو ضرور تھا کہ مردے آسمانوں پر جاتے ہوئے دکھائی دیتے کیونکہ یہ دخول اس وجہ سے جسمانی ہے کہ روح تو مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے اور اس دخول کے لئے دعاؤں وغیرہ کا انتظار رہتا ہے جس سے سوراخ اس قابل ہو کہ لاش اس سے نکل جائے اس صورت میں ضرور تھا کہ مردے قبروں سے نکلتے ہوئے نظر آتے شاید اس کا یہ جواب دیا جائیگا کہ وہ اس طرف سے نہیں جاتے بلکہ زمین کے اندر ہی اندر سوراخ کر کے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں تو اس کے ماننے میں بھی تامل ہے کیونکہ ایسا سوراخ جس سے مردہ جا سکے کسی قبر میں دیکھا نہیں گیا اگرچہ یہ ممکن ہے کہ مردہ نکلتے ہی وہ سرنگ پاٹ دی جاتی ہو لیکن اس کے ماننے کے بعد بھی ایک اور دشواری درپیش ہے کہ جغرافیہ سے ثابت ہے کہ اگر ہندوستان کی زمین میں سوراخ پار کر دیا جائے تو وہ امریکہ کے کسی حصہ میں نکلے گا پھر اگر ہندوستان کے مردے اس سوراخ کی راہ سے اس طرف زمین پر نکل کر آسمان کی طرف جائیں تو امریکہ والوں کی شکایت گورنمنٹ میں ضرور پیش ہوتی کہ ہندوستان کے صد ہا بلکہ ہزار ہا مردے ہر روز چلے آتے ہیں کوئی کفن پہنا ہوا ہے کوئی برہنہ ہیبت ناک۔ کسی کے گھر میں نکلتے ہیں کسی کی زراعت وغیرہ میں غرض علاوہ خوف و دہشت کے مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ اب تک کوئی اس قسم کی شکایت کسی اخبار میں دیکھی نہیں گئی یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے مرزا صاحب ہی کی تحقیق سے استفادہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ازالۃ الاوہام میں لکھا ہے کہ ''عیسیٰ علیہ السلام اپنے وطن گلیل میں مر گئے۔'' اور رسالۃ الہدیٰ میں لکھتے ہیں کہ ''ان کی قبر کشمیر میں ہے۔'' اور اس کو اپنے کشف اور گواہوں سے ثابت کیا ہے اگر سوراخ کی راہ سے مردے دوسری طرف سے نہ نکلتے تو عیسیٰ علیہ السلام گلیل میں بیت المقدس کے پاس مر کر کشمیر میں کیوں آتے اہل اسلام بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں بلکہ کل ادیان سماویہ میں

قیامت کا مسئلہ کیسا معظم بالشان ہے جس میں صدہا آیات واحادیث وارد ہیں جن سے ظاہر ہے کہ جس طرح توحید ورسالت پر ایمان ضروری ہے قیامت کے وقوع پر بھی ضروری ہے اور کسی مسلمان کو ابتدا سے آج تک اس میں خلاف نہیں مگر مرزا صاحب نے صرف اتنی بات بتلانے کے لئے کہ ''عیسیٰ علیہ السلام اس عالم میں تو کیا قیامت میں بھی زمین پر نہیں آ سکتے'' ایسے مشہور ومعروف اور ضروری مسئلہ کا انکار ہی کر دیا پھر جن مسائل میں چند آیات و احادیث وارد ہوں ان کے اصل معنی سے انکار کر دینا کون سی بڑی بات ہے۔ اگر مرزا صاحب کو ذرا بھی خوف خدا اور قیامت کے دن کا خیال ہوتا تو قرآن وحدیث کے معنی اپنے دل سے تراش کر لکھنے پر ان کے ہاتھ یاری نہ دیتے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون. ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جو بات هذا من عند الله کہنے میں ہے وہی بات کسی آیت کا مضمون خلاف مقصود الٰہی بیان کرنے میں ہے۔ دیکھئے کہ اگر کوئی کہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے احل الله لکم المیتة والدم ولحم الخنزیر سو جس طرح یہ شخص ملحد اور بے دین سمجھا جائیگا اسی طرح وہ شخص بھی سمجھا جائیگا جو آیہ شریفہ حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر سے یہ مراد بیان کرے کہ میتة اور دم اور لحم خنزیر عرب میں معزز لوگ تھے ان میں تعظیم وحرمت کرنے کا اس میں حکم ہے مردار وغیرہ کی حرمت سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ مرزا صاحب کی غرض جس آیت سے متعلق ہوتی ہے اس کے معنی میں اس قسم کی تحریف کرنے سے ذرا بھی خوف نہیں کرتے مثلاً قولہ تعالیٰ احی الموتی باذن الله کے معنی یہ بتلاتے ہیں کہ مسمریزم کی وجہ سے قریب الموت شخص کو حرکت ہو جاتی تھی اور عزیر علیہ السلام کے قصہ میں حق تعالیٰ فرماتا ہے فاماته الله مائة عام مرزا صاحب اس کا مطلب

بتلاتے ہیں کہ سو برس تک خدائے تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا۔ اسی طرح سینکڑوں آیات و احادیث کے معنی انہوں نے بدل ڈالے۔ اسی پر قیاس کیا جائے کہ جب ایک ضعیف اور موہوم غرض کے مقابلہ میں انہوں نے قیامت کا انکار کر دیا تو جس سے بہت بڑی بڑی غرضیں ان کی متعلق ہوں گی اس کا کیا حال ہوگا۔ اسی وجہ سے احیائے اموات کے بارہ میں جو آیات وارد ہیں ان کی تحریف معنی میں بہت زور لگایا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تسلیم کرنے کے بعد بھی یہ احتمال لگا ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ ان کو زندہ کر کے زمین پر بھیجے اس وجہ سے ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ اس بات کے ثابت ہونے کے بعد کہ درحقیقت حضرت مسیح ابن مریم اسرائیلی نبی فوت ہو گیا ہے ہر ایک مسلمان کو ماننا پڑے گا کہ فوت شدہ نبی ہرگز دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا کیونکہ قرآن وحدیث دونوں بالاتفاق ہیں اس بات پر شاہد ہیں کہ جو شخص مر گیا پھر دنیا میں ہرگز نہیں آئیگا۔ اور قرآن کریم انهم لا یرجعون کہہ کر ہمیشہ کے لئے ان کو رخصت کرتا ہے۔

مرزا صاحب کے مبالغہ کی بھی کوئی حد ہے بھلا قرآن وحدیث نے کب گواہی دی تھی کہ مرا ہوا آدمی دنیا میں ہرگز نہیں آئیگا۔ ان کو ضرور تھا کہ کوئی اتفاقی گواہی پیش کر دیتے۔ باوجودیکہ ان کی عادت ہے کہ ادنیٰ احتمال کا موقع بھی ملتا ہے تو سیاق وسباق کو خلاف کر کے کوئی آیت یا حدیث استدلال میں پیش کر دیا کرتے ہیں جیسے فادخلی جنتی وغیرہ میں معلوم ہوا مگر اس دعویٰ پر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اس سے ظاہر ہے کہ کوئی احتمالی دلیل بھی ان کو نہیں ملی اب سوا اس کے کہ جرأت سے کام لیں کوئی تدبیر نہ تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جرأت سے بھی بہت کام چل جاتے ہیں جیسے پیشگوئیوں میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر فلاں کام نہ ہو تو میرا منہ کالا کیا جائے، گلے میں رسا ڈالا جائے وغیرہ وغیرہ حالانکہ نہ وہ کام ہوتا ہے، نہ منہ کالا ہوتا ہے کوئی پہلو نکال کر عمر بھر بحث کرتے رہتے ہیں جیسے کہ آتھم

کے رجوع الی الحق وغیرہ میں آپ نے دیکھ لیا اسی طرح یہاں بھی جرات سے کام لے کر کہہ دیا کہ قرآن وحدیث بالاتفاق شاہد ہیں کہ مرا ہوا دنیا میں ہرگز آ نہیں سکتا۔ حالانکہ قرآن شریف کے متعدد مقاموں میں یحیی الموتی و احیاھم وغیرہ الفاظ صراحۃً مذکور ہیں جن کا حال ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا۔

اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب خود خدائے تعالیٰ احیائے اموات کا ذکر قرآن میں فرمارہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی کہے کہ وہ ہو نہیں سکتا تو مسلمان اس کی تکذیب کرے گا یا (نعوذ باللہ) قرآن شریف پر کسی قسم کا الزام لگائے گا؟ رہا یہ کہ مرزا صاحب اس باب میں تاویلات سے کام لیتے ہیں کہ احیاء سے مراد مثلاً مسمریزمی حرکت ہے اور موت سے مراد نیند ہے جیسا کہ عزیر علیہ السلام کے قصہ میں فرماتے ہیں کہ فاماته الله مائة عام سے مراد بیہوشی ہے سو یہ بات دوسری ہے کہ قرآن کو ماننا منظور نہیں اور جو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم انهم لا یرجعون کہہ کر ان کو ہمیشہ کے لئے رخصت کر رہا ہے۔ سو مرزا صاحب نے اس استدلال میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو یاایها الذین آمنوا لاتقربوا الصلوة میں کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس آیت شریف سے انہوں نے وہ حصہ حذف کر دیا جو ان کو مضر تھا پوری آیت یہ ہے فمن یعمل من الصالحات وهو مومن فلا کفران لسعیه وانا له کاتبون ○ وحرام علی قریة اهلکنها انهم لایرجعون ○ یعنی جو شخص نیک کام کرے اور ایمان رکھتا ہو تو اس کی کوشش اکارت ہونے والی نہیں اور ہم اس کے نیک اعمال سب لکھتے جاتے ہیں اور جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تو ممکن نہیں کہ لوگ قیامت کو ہماری حضوری میں لوٹ کر نہ آئیں۔ اس آیت کے کئی معنی ہیں اگر پہلی آیت سے اس کا ربط ہو تو یہ مطلب ہوگا کہ اعمال صالحہ ہم کسی کے ضائع نہ کریں گے ان کے اعمال ہم محفوظ رکھتے ہیں اگر وہ مر بھی جائیں تو ہمارے پاس ان کا آنا ضرور ہے اس روز ان کو ان اعمال کا بدلہ دیا

جائے گا۔ اور اگر پہلی آیت سے ربط نہ ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ ہمارے قبضہ سے باہر نہیں جا سکتی ممکن نہیں کہ وہ لوگ ہماری طرف رجوع نہ کریں۔ مطلب یہ کہ ان کی ہلاکی رستگاری کا باعث نہیں ہمارے پاس وہ ضرور آئیں گے اور ان پر حرام (محال) ہے کہ نہ آئیں پھر اس روز ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اب دیکھئے کہ مطلب تو یہ تھا کہ خدا کی طرف ان کا رجوع نہ کرنا حرام اور محال ہے اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ اگر لا یرجعون سے مراد دنیا کی طرف رجوع نہ کرنا ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی طرف ان کا رجوع نہ کرنا حرام اور محال ہے یعنی ضرور رجوع کریں گے اس سے تو مرزا صاحب کا مقصود ہی فوت ہو گیا اور بجائے نہ آنے کے آنا ضروری ٹھہرا اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ لا یرجعون سے مراد ان کا دنیا میں نہ آنا ہے تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں اس لئے کہ یہ کس نے کہا کہ فوت شدہ دنیا میں آیا کرتے ہیں ان میں یہ طاقت کہاں کہ پھر لوٹ کر آجائیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خدا جس کو چاہے دوبارہ دنیا میں ضرور لائیگا کیونکہ خدائے تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف کوئی چیز ظہور میں نہیں آسکتی، مرزا صاحب اس کے قائل نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی قدرت کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا اس کے نزدیک قیامت میں زندہ کرنا اور قیامت کے پیشتر کسی کو زندہ کرنا ایک سا ہے اور جب حق تعالیٰ نے متعدد مقام میں قرآن شریف میں خبر دی ہے کہ ہم نے مردوں کو اس عالم میں زندہ کیا جس کا حال ان شاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوگا تو ہم اس کا ہرگز انکار نہیں کر سکتے مگر مرزا صاحب داؤ پیچ کر کے اس کا انکار کرتے ہیں اور احیائے موتی کو محال سمجھتے ہیں جس سے ان پر یہ بات صادق آتی ہے جو ازالۃ الاوہام میں خود فرماتے ہیں ہم کوے کی طرح یا بھیڑئیے کے مانند ایک نجاست کو حلوا سمجھتے رہیں گے اور ہم میں ایمانی فراست نہیں آئیگی صرف لومڑی کی طرح داؤ پیچ یاد ہوں گے۔

غور کرنے سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ دنیا کا انتظام چونکہ ایک نسق پر کیا گیا ہے جو ہمیشہ جاری ہے اس لئے ایک بڑا فرقہ دہریہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ عالم کا کام بطور خود جاری ہے اس کے لئے خالق کی کوئی ضرورت نہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا ما ھی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یھلکنا الا الدھر یعنی کفار کہتے ہیں کہ ہماری تو یہی دنیا کی زندگی ہے اور بس ہم یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور زمانہ ہم کو ایک خاص وقت تک زندہ رکھ کر مار دیتا ہے حق تعالیٰ نے ان کے خیالات فاسدہ کو رفع کرنے کے لئے انبیاء کو بھیجا چنانچہ جب انہوں نے معجزے اور خوارق عادات دیکھے اور بچشم خود دیکھ لیا کہ عادت مستمرہ کے خلاف بھی ایسے کام حسی طور پر ہوتے ہیں جن کو عقل محال سمجھتی ہے تو ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی زبردست قدرت والا بھی ہے کہ ایسے منتظم عادی کارخانہ کو درہم برہم کر کے محال کو واقع کر دکھاتا ہے اس بناء پر حسب توفیق وہ خالق عالم کے قائل ہو گئے اور نبوت کی بھی تصدیق کی اور جن کی طبیعتوں پر تعصب غالب تھا وہ اس دولت سے محروم رہے۔ الحاصل حق تعالیٰ نے عادت مستمرہ کے خلاف بھی کام کئے جس سے اس کی قدرت اور خالقیت پورے طور پر ذہن نشین ہو گئی اگر خدائے تعالیٰ عادت مستمرہ کے خلاف کوئی کام کر کے نہ دکھاتا تو دہریہ کو قائل کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس لئے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ افلاک کی حرکات سے طبائع میں امتزاجات پیدا ہوتے ہیں جن کے خاص خاص طور پر واقع ہونے سے حیات اور موت کا وقوع ہوتا ہے اس میں خالق کے فعل کی کوئی ضرورت نہیں اگر احیائے اموات کے جیسے خوارق عادات کا وقوع نہ ہوتا تو صرف باتوں سے وہ خالق کا ماننا اور اپنے آپ کو اس کی بندگی اور عبودیت میں دے کر عمر بھر کی آزادیوں سے دست بردار ہو جانا کبھی گوارا نہ کرتے ان کے بعد جو ان کے خلف اور قدم بقدم ان کے پیرو تھے اس قسم کی جتنی باتیں قرآن میں ہیں سب کی تصدیق انہوں نے کی اور جن طبیعتوں میں انحراف آ گیا

وہ اس کے ماننے میں حیلے کرنے لگے چنانچہ مرزا صاحب اس موقع میں یہ تعارض کا حیلہ پیش کرتے ہیں کہ اگر مردوں کا زندہ ہونا مان لیا جائے تو انھم لا یرجعون کے مخالف ہو گا۔ ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے ان آیات میں کوئی تعارض نہیں اس لئے کہ جہاں لا یرجعون ارشاد ہے اس سے آدمی کی بے بسی ثابت کرنا منظور ہے کہ جب ہم اس کو مار ڈالتے ہیں تو اس میں یہ قدرت نہیں کہ اپنی زائل شدہ حیات کو پھر حاصل کر سکے بلکہ ہمارے قبضہ قدرت سے وہ نکل نہیں سکتا اور جہاں یہ ارشاد ہے کہ ہم نے مردوں کو زندہ کیا اس سے بھی کامل درجہ کی قدرت کا اظہار مقصود ہے کہ جو تمہاری عقلوں میں محال دکھائی دیتا ہے اس کو ہم نے واقع کر دکھایا۔ اب دیکھئے کہ دونوں آیتوں کے مضمون میں کس قدر توافق ہے حاصل مطلب ان کا یہی ہوا کہ ہم ہر طرح قادر ہیں نہ کوئی زندہ ہماری قدرت سے خارج ہو سکتا ہے، نہ مردہ۔ زندہ کو جب ہم مردہ کر دیتے ہیں تو وہ زندہ نہیں ہو سکتا اور جب مردہ کو زندہ کرتے ہیں تو وہ انکار اور سرتابی نہیں کر سکتا۔

مرزا صاحب جو تعارض پیدا کر رہے ہیں اگر اسی کا نام تعارض ہو تو اس قسم کا تعارض بہت سی آیتوں میں پیدا ہو جائے گا مثلاً حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیھم ا انذرتھم ام لم تنذرھم لا یؤمنون، جس کا مطلب یہ ہے کہ کفار ایمان نہ لائیں گے حالانکہ ہزارہا کفار اس آیت کے نزول کے بعد ایمان لائے اور لاتے جا رہے ہیں دیکھئے انھم لا یرجعون میں جو بات ہے وہی انھم لا یؤمنون میں بھی ہے اگر انھم لا یرجعون سے رجوع اموات غیر ممکن ثابت ہوتا ہے تو انھم لا یؤمنون سے بھی کفار کا ایمان لانا غیر ممکن ہو جائیگا مگر جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ بمصداق یھدی من یشاء الی صراط المستقیم کے حق تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے اسی وجہ سے کفار ایمان لاتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جس مردہ کو چاہتا ہے زندہ کر

سکتا ہے جس کے وقوع پر یحی الموتیٰ وغیرہ آیات گواہ صادق ہیں۔

اصل یہ ہے کہ اکثر محاورات قرآنیہ وغیرہ میں عام طور پر کوئی بات کہی جاتی ہے مگر بلحاظ قرائن اس کی تخصیص پیش نظر رہا کرتی ہے اس کی نظیریں قرآن شریف میں بکثرت موجود ہیں ایک وہی آیت ہے جو ابھی مذکور ہوئی اور ایک آیت یہ ہے والملئکۃ یسبحون بحمد ربھم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ ھو الغفور الرحیم یعنی فرشتے اللہ کی تسبیح اور حمد کیا کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والوں کے گناہوں کی مغفرت اور معافی مانگا کرتے ہیں اگر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ تمام اہل زمین کے حق کہ مشرکین کے لئے بھی استغفار کیا کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے تو حق تعالیٰ ان کو منع فرما دیتا جیسا کہ مسلمانوں کو منع فرما دیا کما قال تعالیٰ ما کان للنبی والذین امنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی یعنی نبی ﷺ اور مسلمانوں کو زیبا نہیں کہ مشرکین کی مغفرت کی دعا مانگیں اس سے ظاہر ہے کہ فرشتے صرف مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں ورنہ صحابہ رضی اللہ عنہم ضرور عرض کرتے کہ جب فرشتوں کو مشرکین کی مغفرت مانگنے کی اجازت ہے تو ہمیں بطریق اولیٰ اس کی اجازت ہونی چاہیے اس لئے کہ ہم پر تو بہت سے مشرکوں کی قرابت کا حق بھی ہے حالانکہ یہ درخواست بھی پیش نہ ہوئی اس سے ثابت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے من فی الارض سے عام اہل زمین نہیں سمجھا بلکہ بقرینۂ آیۂ شریفہ ما کان للنبی والذین امنوا اس کی تخصیص مسلمانوں ہی کے ساتھ کی۔ اسی طرح انھم لایرجعون سے مراد کل مردے نہیں بلکہ جن مُردوں کا زندہ ہونا دوسری آیتوں سے ثابت ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہیں جیسے من فی الارض سے مشرکین مستثنیٰ ہیں۔

اسی طرح یہ آیۂ شریفہ ہے یبنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یعنی اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم کو دی تھی اور یہ کہ فضیلت دی تھی تم کو تمام عالموں پر۔ یہ بات ظاہر ہے کہ تمام عالموں میں تمام انبیاء اور تمام ملائکہ بھی داخل ہیں پھر کیا ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کو ان تماموں پر فضیلت دی گئی تھی؟ ہرگز نہیں۔ غرض کہ جس طرح دوسری آیتوں سے ملائکہ وغیرہ عالمین سے مستثنیٰ ہیں اسی طرح دوسری آیتوں سے زندہ شدہ مردے لایرجعون کے حکم میں داخل نہیں ہو سکتے۔

اسی طرح یہ آیۂ شریفہ ہے قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرھن الیک ثم اجعل علی کل جبل منھن جزءا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ دو جس کی نسبت آیۂ شریفہ میں علی کل جبل مذکور ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کل جبل میں تمام روئے زمین کے پہاڑ شامل ہیں مگر بقرینۂ عقل کل جبل سے مراد چند مخصوص پہاڑ تھے اسی طرح بقرینۂ عقل لایرجعون سے مراد وہی مردے ہیں جن کا زندہ ہونا مشیت الٰہی میں نہیں اسلئے کہ جب خدائے تعالیٰ نے چند مُردوں کے زندہ کرنے کا حال بیان فرمایا اور عقل بھی اس قدرت الٰہی کو جائز رکھتی ہے تو عقل گواہی دیتی ہے کہ جس طرح خدائے تعالیٰ نے خبر دی ہے بیشک وہ مردے زندہ ہوئے تھے اس لئے لایرجعون کے حکم سے وہ خارج ہیں۔

اسی طرح یہ آیۂ شریفہ ہے وبدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مھین یعنی انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا پھر مٹی کی نچوڑ سے یعنی منی سے جو ایک حقیر پانی ہے ان کی نسل چلائی۔ اسی طرح خلقکم من تراب ثم من نطفۃ جس سے ظاہر ہے کہ کل انسان نطفہ سے پیدا ہوئے۔ حالانکہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ ہیں جس پر یہ آیۂ شریفہ دال ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم خلقہ من

تراب ثم قال له کن فیکون یعنی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ ان کو مٹی سے بنایا گیا پھر کن سے پیدا ہو گئے۔ جس طرح اس آیہ شریفہ کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام آیت خلق الانسان من سلالۃ کے حکم میں داخل نہیں اور نطفہ سے ان کی تخلیق نہیں سمجھی جاتی اسی طرح وہ مردے جو زندہ کئے گئے لایرجعون کے حکم میں شریک نہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنھم بمفازۃ من العذاب ولھم عذاب الیم یعنی لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کئے پر اور چاہتے ہیں کہ تعریف ہو ان کئے پر سو نہ جانو کہ وہ عذاب سے خلاصی پائیں گے بلکہ ان کو عذاب دردناک ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے کہ مروان نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پچھوایا کہ اگر یہی بات ہو تو ہم سب معذب ہوں گے۔ اس لئے کہ یہ صفت ہم سب میں موجود ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وما لکم ولھذہ انما دعا النبی ﷺ یھود فسألھم عن شیء فکتموہ ایاہ واخبروہ بغیرہ فاروہ ان قد استحمدوا الیہ بما اخبروہ عنہ فیما سألھم وفرحوا بما اوتوا من کتمانھم (الحدیث رواہ بخاری) یعنی تم لوگوں کو اس سے کیا تعلق اس سے مراد یہود ہیں جن سے حضرت ﷺ نے کچھ پوچھا تھا انہوں نے اصل معاملہ چھپا کر کوئی اور بات بتلا دی اور اسی پر خوش ہو کر اپنی تعریف چاہی اس سے ظاہر ہے کہ الذین عام ہے مگر مراد اس سے چند مخصوص لوگ تھے۔

الاصل اس کے نظائر بکثرت ہیں کہ دوسری آیتوں وغیرہ سے حکم عام کی تخصیص ہوا کرتی ہے یہاں تک کہ یہ مشہور ہے وان من عام الا خص منہ البعض اب اہل انصاف غور فرمائیں کہ جب انھم لا یرجعون کا حکم ان کے زندہ شدہ مردوں پر شامل ہی نہیں تو تعارض کیسا؟ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب زبردستی تعارض پیدا کر کے اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں اور اگر ظاہری تعارض کے لحاظ سے تاویل کی ضرورت ہے تو صرف

لایرجعون میں تاویل کیوں نہیں کی جاتی جو کسی طرح بے موقع نہیں بلکہ بحسب محاورات قرآنیہ شائع وذائع ہے جس کا حال معلوم ہوا کہ خود خدائے تعالیٰ کو یہ تاویل منظور ہے پھر ایسی تاویل کو چھوڑ کر بدلنا تاویلیں کرنا جن کے سننے سے مسلمانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کا کلام بگاڑا جاتا ہے کس قدر ایمان سے دور ہے۔ اس تقریر سے ان استدلالوں کا جواب بھی ہو گیا جو مرزا صاحب کی جانب سے پیش ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وکم اھلکنا قبلھم من القرون انھم الیھم لا یرجعون (وقولہ تعالیٰ) فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اھلھم یرجعون کیونکہ زندہ شدہ مردے خود بخود رجوع نہیں کر سکتے بلکہ حق تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور اگر مطلق رجوع مراد لی جائے تو دوسری آیتوں کی شہادت سے وہ لایرجعون میں داخل ہی نہیں اور جس طرح انھم لایؤمنون سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ کوئی کافر ایمان لایا ہی نہیں اسی طرح لایرجعون سے بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ کوئی مردہ زندہ ہوا ہی نہیں۔

اور اس آیہ شریفہ سے جو استدلال کیا جاتا ہے انکم یوم القیمۃ تبعثون کہ اس وعدہ میں کسی تخلف نہ ہوگا معلوم نہیں یہ کس بناء پر ہے یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ قیامت میں مردے نہ اٹھیں گے البتہ مرزا صاحب اس کے قائل ہیں کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ مردے سوراخ کی راہ سے جنت میں گھس جاتے ہیں اور پھر نہیں نکل سکتے جس سے ظاہر ہے کہ بعث ونشر کی ضرورت ہی نہیں۔

شاید ان حضرات نے ہمارا مذہب یہ سمجھا ہے کہ زندہ شدہ مردوں کو کبھی موت نہیں جس سے یہ لازم آئے کہ ان کے بعث کی ضرورت نہیں در اصل ہمارا مذہب یہ نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مردوں کو حق تعالیٰ نے زندہ کیا اس سے صرف قدرت نمائی مقصود تھی پھر جب تک چاہا ان کو زندہ رکھا اور مثل دوسروں کے وہ بھی مر گئے اور قیامت میں سب کے

ساتھ ان کا بھی حشر ہوگا اور یوم القیمۃ تبعثون کے عموم میں شریک ہو جائیں گے۔

اس استدلال میں لطف خاص یہ ہے کہ انکم یوم القیمۃ تبعثون میں مخاطبوں کی تخصیص ہے اور اس سے استدلال یہ ہو رہا ہے کہ گزشتہ بعض افراد قبل قیامت زندہ نہیں کئے گئے۔ گو خدائے تعالیٰ نے ان کی زندگی کی خبر دی ہے۔

اور اس حدیث شریف سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ بعد شہادت جابر رضی اللہ عنہ نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ پھر دنیا میں رجوع کرنے کی اجازت ہو تا کہ دوبارہ وجہ شہادت حاصل کریں اس پر ارشاد ہوا کہ انی قضیت انھم لا یرجعو ن اور ایک روایت میں ہے قد سبق القول منی انھم لا یرجعون یعنی میں پہلے فیصلہ کر چکا ہوں کہ وہ لوگ نہ لوٹیں گے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک حق تعالیٰ نے یہی قاعدہ اس عالم میں مقرر فرمایا ہے کہ کوئی مرا ہوا زندہ نہیں ہوتا اور یہی عادۃ اللہ اور سنۃ اللہ ہے جس کی نسبت ارشاد ہے ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا مگر یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی مصلحت سے عادت کو کبھی بدل دینا ممکن ہے یا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت سے واقعات بیان کئے ہیں جن سے ثابت ہے کہ اکثر عادتوں کے خلاف بھی کیا ہے مثلاً تمام روئے زمین پر وقت واحد میں ایسا طوفان ہو جانا کہ کل پہاڑ تک غرق ہو جائیں بالکل خلاف عادت ہے اور نوح علیہ السلام کے وقت ایسا ہی ہوا کہ طوفان سے کل آدمی اور حیوان مر گئے۔ عادۃً آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے مگر ابراہیم علیہ السلام پر سرد ہو گئی لاٹھی سانپ بن جانا اور اس کے مارنے سے دریا پھٹ کر اس میں راستے ہو جانا اور ایک مار سے پتھر میں بارہ چشمے جاری ہو جانا خلاف عادت ہے مگر موسیٰ علیہ السلام سے وہ سب وقوع میں آئے۔ مچھلی کے پیٹ میں آدمی کا زندہ رہنا خلاف عادت ہے مگر یونس علیہ السلام اس میں ایسے

رہے جیسے کوئی گھر میں رہتا ہے۔ بغیر مرد کے عورت کو اولاد ہونا محال سمجھا جاتا ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسی ہی ہوئی۔

چاند کا شق ہو جانا خلاف عقل و خلاف عادت ہے باوجود اس کے ہمارے نبی کریم ﷺ نے اس کو واقع کر دکھایا جس کے مرزا صاحب بھی قائل ہیں ان کے سوا صدہا خوارق عادات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں جن سے ظاہر ہے کہ خدائے تعالیٰ کسی خاص مصلحت سے عادت کے خلاف بھی کرتا ہے اور یہ بھی ضرور نہیں کہ ہر کسی کی درخواست پر عادت بدل دیا کرے۔

چونکہ جابر رضی اللہ عنہ کی درخواست میں کوئی عموی مصلحت نہ تھی بلکہ تلذذ کی وجہ سے انکا ذاتی شوق تھا کہ زندہ ہو کر پھر راہ خدا میں شہید ہوں اگر یہ درخواست منظور ہو جاتی تو ہر شہید یہی تمنا کرتا اور خلاف عادت اللہ، عادت ہو جاتی جس سے اعلیٰ درجہ کا خارق عادت عادی امور میں داخل ہو جانے کا سخت اندیشہ تھا اور اس سے بڑا مقصود فوت ہو جاتا کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا غرض کہ مصلحت الٰہی مقتضی نہ ہوئی کہ وہ زندہ کئے جائیں اس لئے صاف جواب مل گیا کہ یہ امر عادت اور قانون فطرت کے خلاف ہے اس لئے یہ درخواست منظور نہیں ہو سکتی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدائے تعالیٰ کو خرق عادت پر قدرت نہیں یا کبھی نہیں۔ کیا اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ بادشاہ مقتدر اپنے ملک میں کوئی دستور مقرر کر دے تو کسی کو یہ حق نہیں کہ اس دستور کے خلاف درخواست کرے مگر اس سے یہ لازم نہیں کہ کبھی ہی خاص مصلحت اور ضرورت ہو بادشاہ خلاف قانون نہ کرے گا بلکہ عند الضرورت اپنے شاہی اقتدار سے کسی فقرہ کے خلاف عمل کرنا انسب سمجھا جائیگا اور کسی کو پوچھنے کا حق نہ ہوگا کہ خلاف قانون کیوں کیا گیا۔

الحاصل جابر رضی اللہ عنہ کی درخواست منظور نہ ہونے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ

خدائے تعالیٰ نے بطور خرقِ عادت کسی مردہ کو زندہ کیا ہی نہیں خصوصاً ایسی حالت میں کہ خود اپنے کلام پاک میں خبر دے رہا ہے کہ کئی مُردوں کو ہم نے زندہ کیا۔

ایک قادیانی صاحب نے القول العجیب میں لکھا ہے کہ اگر ان چاروں مقاموں میں یعنی فاماته الله مائة عام ثم بعثه وغیرہ میں حقیقی احیائے موتی مراد ہوتا تو خدائے علیم اموات کے ترکہ کی تقسیم کے احکام تفصیلاً نہ فرماتا اور عورتوں کو شوہر کے مرنے پر عدت اور خانہ نشینی کی ہدایت نہ فرماتا بلکہ نکاح ثانی کا حکم نہ بھیجتا بلکہ یوں حکم کرتا کہ خبردار میت کے مال کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ ہم اس کو قریب میں واپس کرنے والے ہیں اور عورتوں کو تاکیدی ارشاد ہوتا کہ زنہار غیر سے نکاح نہ کر لینا عنقریب ہم تمہارے خاوندوں کو تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں اور اس قسم کی بہت سی تفریعات ولوازم لکھے جن کا مطلب یہ ہوا کہ خدائے تعالیٰ نے احیائے اموات کی خبریں جو قرآن شریف میں دی ہیں کہ عزیر علیہ السلام وغیرہ کو ہم نے زندہ کیا تھا اگر ان کا یقین کر لیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ اب نہ کسی کا مال متروکہ بعد موت تقسیم ہو سکے، نہ عورتوں کو نکاح ثانی کی اجازت ہے کیونکہ عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے تھے۔ اگر یہ استدلال صحیح ہو جائے تو بڑی دقتیں لاحق ہوں گی جن میں سے ایک یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کا سامنا ہو جائیگا اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اهلكنا القرون الاولى یعنی پہلے زمانے والوں کو ہم نے ہلاک کیا اس لئے اب نہ کسی کو کھانا سوجھے، نہ پینا، نہ نکاح وغیرہ۔ اسلئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور یہ بھی کہنا پڑے گا کہ آگ سرد ہے اس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں سرد ہو گئی تھی مگر کوئی عقلمند اس قسم کے استدلال کو جائز نہ رکھے گا اس لئے کہ گزشتہ کا خاص کوئی واقعہ بیان کرنا اس کو مقتضی نہیں کہ ہر وقت اس قسم کے واقعات ہوا کریں خصوصاً ایسے واقعات کا جن کا خارق عادت ہونا مسلّم ہے کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں کہ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہر مردہ

کو زندہ کیا کرتا ہے غرض کہ احیائے اموات کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے تقسیم میراث وغیرہ کی اجازت ہے اگرچہ کہ اس میں بھی شک نہیں کہ حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اب بھی مُردوں کو زندہ کر سکتا ہے مگر ہمارے دین میں احتمال پر واقعی آثار مرتب نہیں ہو سکتے اسی وجہ سے گو ہر وقت آدمی کو موت کا احتمال لگا ہوا ہے مگر اس احتمال پر یہ حکم نہیں ہو سکتا کہ اس کا مال ترکہ میں تقسیم کر دیا جائے یا اس کی عورت عدت میں بیٹھے اور نکاح ثانی کر لے۔ غرض کہ جب تک آدمی نہ مرے نہ اس کا مال ترکہ ہو سکتا ہے، نہ اس کی عورت بیوہ۔ اسی طرح جب تک مردہ زندہ نہ ہو نہ اس کے مال سے ورثاء محروم ہوں گے، نہ اسکی عورت عدت و نکاح سے ممنوع۔

مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ کوئی مردہ اس عالم میں زندہ نہیں ہو سکتا سو علاوہ اس کے کہ قرآن شریف کی کئی آیتیں اس دعویٰ کی تکذیب کر رہی ہیں احادیث اور واقعات سے بھی اس کا رد ہو رہا ہے چنانچہ ان روایات سے ظاہر ہے۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ علیہ نے مواہب لدنیہ ج ۲ میں اور ملا علی قاری نے شرح شفائے قاضی عیاض رحمہ اللہ علیہ میں دلائل بیہقی سے نقل کی ہے۔ ان النبی ﷺ دعا رجلاً الی الاسلام فقال لا اؤمن بک حتی تحیی لی ابنتی فقال النبی ﷺ ارنی قبرها فاراه اياه فقال النبی ﷺ یا فلانة فقالت لبیک وسعدیک فقال ﷺ اتحبین ان ترجعی فقالت لا والله یارسول الله ﷺ انی وجدت الله خیراً لی من ابوی و وجدت الآخرة خیراً من الدنیا. یعنی نبی ﷺ نے ایک شخص کو دعوت اسلام کی اس نے کہا کہ جب تک میری لڑکی کو آپ زندہ نہ کرو گے میں ایمان نہ لاؤنگا آپ نے فرمایا اس کی قبر کہاں ہے اس نے قبر بتلا دی حضرت ﷺ نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا اس نے جواب دیا حضرت ﷺ نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ پھر دنیا میں لوٹے اس نے قسم کھا کر کہا کہ یا رسول

اللہ میں یہ نہیں جو حق میں نے خدا کو اپنے ماں باپ اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔

روی ابن عدی وابن ابی الدنیا والبیہقی وابو نعیم عن انس ؓ قال کنا فی الصفة عند رسول الله ﷺ فاتته عجوز عمیا مهاجرة معها ابن لها قد بلغ فلم یلبث ان اصابه وباء المدینة فمرض ایاماً ثم قبض فغمضه رسول الله ﷺ وامر بجهازه فلما اردنا ان نغسله قال یا انس ائت امه فاعلمه فاعلمتها فجاءت حتی جلست عند قدمیه فاخذت بهما ثم قالت انی اسلمت الیک طوعاً وخلعت الاوثان زهداً وهاجرت الیک رغبة اللهم لا تشمت بی عبدة الاوثان ولا تحملنی فی هذه المصیبة ما لا طاقة لی بحمله فوالله ما انقضی کلامها حتی حرک قدمیه والقی الثوب عن وجهه وطعم وطعمنا معه وعاش حتی قبض النبی ﷺ وهلکت امه. (از زرقانی شرح المواہب جلد ۵) یعنی انس ؓ کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے حضور میں حاضر تھے کہ ایک نابینا بڑھیا ہجرت کر کے اپنے جوان فرزند کے ساتھ حاضر خدمت ہوئیں تھوڑے دن نہیں گزرے تھے کہ ان کا لڑکا وبا سے بیمار ہوا اور چند روز میں انتقال کر گیا حضرت نے اس کی آنکھیں بند کر کے انس ؓ کو اس کی تجہیز وتکفین کا حکم دیا جب ہم نے اس کے غسل کا ارادہ کیا تو حضرت نے کہا کہ اس کی ماں کو خبر کرو چنانچہ سنتے ہی وہ آئیں اور اپنے لڑکے کے پیروں کے پاس بیٹھ کر اس کے دونوں قدم پکڑے اور کہنے لگیں یا اللہ میں خوشی سے اسلام لائی تھی اور بے رغبتی سے بتوں کو چھوڑ دیا تھا اور کمال رغبت سے تیری طرف ہجرت کی تھی یا اللہ ایسا مت کر کہ بت پرست دشمن ہنسیں اور اس مصیبت میں وہ بوجھ مجھ پر مت ڈال جس کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ انس ؓ کہتے ہیں کہ ہنوز یہ کلام پورا نہیں ہوا تھا کہ اس لڑکے نے پاؤں ہلائے اور کپڑا منہ سے ہٹا دیا اور ہمارے ساتھ اس

نے کھانا کھایا اور حضرت کی وفات کے بعد تک زندہ رہا اور اس اثناء میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔

درمنثور میں امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے واخرج ابن ابی الدنیا فی کتاب من عاش بعد الموت عن معاویة بن قرة قال سألت بنو اسرائیل عیسی فقالوا ان سام بن نوح دفن ههنا قریبا فادع الله یبعثه لنا فهتف فخرج اشمط یعنی بنی اسرائیل نے عیسیٰ ؑ سے درخواست کی کہ سام بن نوح کی قبر یہاں سے قریب ہے ان کے زندہ ہونے کی دعا کیجئے آپ نے ان کو پکارا اور وہ قبر سے نکل آئے اس حالت میں کہ وہ مو سپید تھے یہاں ایک بات اور بھی معلوم ہوئی ہے کہ ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ علیہ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔

اور یہ روایت بھی درمنثور میں ہے واخرج اسحق بن بشر وابن عساکر من طرق عن ابن عباس رضی الله عنهما قال کانت الیهود یجتمعون الی عیسی (الی ان قال) فمر ذات یوم بامرأة قاعدة عند قبر وهی تبکی فسألها فقالت ماتت ابنة لی ولم یکن لی ولد غیرها فصلی عیسی رکعتین ثم نادی یا فلانة قومی باذن الرحمن فاخرجی فتحرک القبر ثم نادی الثانیة فانصدع القبر ثم نادی الثالثة فخرجت وهی تنفض راسها من التراب (الحدیث) یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز عیسیٰ ؑ کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر کے پاس بیٹھی روتی تھی آپ نے حال دریافت فرمایا اس نے کہا کہ میری ایک ہی لڑکی تھی جس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں وہ مر گئی آپ نے دو رکعت نماز پڑھ کر اس کو پکارا کہ خدا کے حکم سے کھڑی ہو جا اور نکل آ۔ اس کے ساتھ اس کی قبر کو حرکت ہوئی پھر دوسرے بار پکارا جس سے

قبر شق ہوئی پھر تیسرے بار کے پکارنے پر وہ لڑکی سر سے مٹی جھٹکتی ہوئی نکل آئی۔

اور یہ روایت بھی درمنثور میں ہے جس کی تخریج ابن جریر اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کی ہے یہ روایت طولانی ہے ماحصل اس کا یہ ہے کہ ایک شاہزادہ مر گیا تھا اس کے باپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ زندہ کیا جائے آپ نے دعا کی اور وہ زندہ ہو گیا۔ اور یہ روایت بھی درمنثور میں ہے واخرج احمد فی الزهد عن خالد الحذاء قال كان عيسى بن مريم اذا سرح رسله يحيون الموتى يقول لهم قولوا كذا قولوا كذا فاذا وجدتم قشعريرة ودمعة فادعوا عند ذلك یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے رسولوں (حواریوں) کو بھیجتے تو ان کو مردوں کو زندہ کرنے کی تدبیر بتا دیتے کہ یہ کلمات کہا کرو اور جب جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور اشک بہنے لگیں تو اس وقت دعا کرو۔

اور یہ روایت بھی درمنثور میں ہے واخرج احمد فی الزهد عن ثابت قال انطلق عيسى عليه السلام يزور اخا له فاستقبله انسان فقال ان اخاك قد مات فرجع فسمعت بنات اخيه برجوعه عنهن فاتين فقلن يارسول الله رجوعك عنا اشد علينا من موت ابينا قال فانطلق فاريننی قبره فانطلقن حتى اريته قبره قال فصوت به فخرج (الدر) یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے خالہ زاد بھائی کی ملاقات کو گئے ایک شخص نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا آپ نے لوٹنا چاہا آپ کی بھتیجیوں کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو کہنے لگیں کہ آپ کا واپس جانا ہمارے باپ کے انتقال سے زیادہ ہم پر شاق ہے فرمایا آپ نے باپ کی قبر دکھلاؤ وہ ساتھ ہوئیں اور قبر کی نشاندہی کی آپ نے صاحب قبر کو پکارا تو وہ قبر سے نکل آئے۔

بہجۃ الاسرار میں شیخ نور الدین ابی الحسن اللخمی نے لکھا ہے کہ شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک

بار اکیلے بیٹھے ہوئے تھے سو سے زیادہ پرندے وہاں اتر آئے شیخ کو ان کی آوازوں سے تشویش ہوئی اور غصے سے ان کی طرف دیکھا فوراً سب مر گئے شیخ کو ان کی حالت پر رحم آیا اور کہا الٰہی میرا مقصود یہ نہ تھا فوراً زندہ ہو کر اڑ گئے۔

اور اسی میں لکھا ہے کہ ایک روز بغیچے میں سات شخصوں نے بہت سے پرندوں کا شکار کیا مگر سب مردار ہو گئے تھے شیخ عثمان بطائحی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا اس شکار سے تمہیں کیا فائدہ نہ خود کھا سکتے ہو نہ کسی کو کھلا سکتے ہو ان لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لئے کہ وہ سب مردار ہیں کسی نے بطور استہزاء کہا کہ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو زندہ کر دیجئے آپ نے کہا بسم الله الله اكبر اللهم احيها يا محيي العظام وهي رميم یہ کہتے ہی وہ سب زندہ ہو کر اڑ گئے۔

اور اسی میں ہے ایک بار شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے ایک شخص نے آکر کہا میری خواہش یہ ہے کہ یہ مرغابیاں جو اڑ رہی ہیں ان میں سے ایک اور دو روٹیاں اور ٹھنڈا پانی میرے روبرو ہو آپ نے قبول کیا چنانچہ وہ سب چیزیں فراہم ہو گئیں جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو آپ نے اس مرغابی کی ہڈی لے کر کہا اذهبي بسم الله الرحمن الرحيم کہتے ہی وہ زندہ ہو کر اڑ گئی۔

اور اسی میں ہے کہ ایک عورت نے اپنے لڑکے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دیا آپ نے اس کو مجاہدہ اور سلوک میں مشغول فرمایا ایک روز وہ عورت آئی اور دیکھا کہ حضرت کے روبرو مرغ کا گوشت ہے اور اپنے لڑکے کے روبرو سوکھی جو کی روٹی یہ اس کو ناگوار ہوا حضرت نے اس مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اٹھ اللہ کے حکم سے وہ فوراً زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا پھر اس عورت سے فرمایا کہ جب تیرے لڑکے میں یہ بات پیدا ہوگی اس وقت وہ مرغ کھا سکتا ہے۔

اور اسی میں شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ کے حال میں لکھا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شخص قتل ہوا تھا اور قاتل کا نام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قریب تھا کہ دو گاؤں کے لوگوں میں کشت وخون ہو، شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہاں چلے گئے اور مقتول کے سر کے بال پکڑ کر پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا وہ اٹھ بیٹھا اور شیخ کی طرف دیکھ کر باآواز بلند فصیح زبان سے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا چنانچہ سب نے سنا اور اسی کے قول پر فیصلہ ہو گیا۔

اور اسی میں لکھا ہے کہ ایک بار شیخ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ اس وقت مچھلی کا گوشت کھانے کو جی چاہتا ہے یہ کہتے ہی اقسام کی مچھلیاں کنارے پر آگئیں اور کثرت سے شکار ہوا اور کڑاہیوں میں تلی گئیں جب سب کھانے سے فارغ ہوئے اور چند قتلے باقی رہ گئے اس طور پر کہ کسی کا سر ہے تو کسی کی دم وغیرہ اس وقت ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت شیخ ممکن کی کیا صفت ہے فرمایا کہ تمام مخلوق میں اس کو عام تصرف دیا جائے اس نے کہا اس کی علامت کیا ہے فرمایا اگر وہ ان مچھلیوں سے کہہ دے کہ چلی جائیں تو وہ چلی جائیں پھر ان قتلوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا اے مچھلیو! اللہ کے حکم سے تم اٹھو اور چلی جاؤ یہ کہتے ہی وہ سب زندہ ہو گئیں اور دریا میں کود پڑیں۔

یہ روایتیں بہجۃ الاسرار میں ہیں چونکہ اس کے مصنف شیخ نور الدین علی رحمۃ اللہ علیہ محدثین سے ہیں اسلئے ہر روایت کو بطرز حدیث باسند متصل بیان کیا۔ فتح المبین صفحہ ۱۱ میں فيما يتعلق بمرافق المحبين میں صاحب بہجۃ الاسرار کے حال میں لکھا ہے قال الامام الذهبي المشهور الذي هو من اعظم علماء الحديث و اكابرهم الذي يقال عنه انه محك الرجال و معيارهم العارف باحوال رجال الحديث والرواية في كتابه طبقات المقرئين في ترجمة مصنف البهجة

ما نصه علي بن يوسف بن جرير اللخمي الشطنوفي الامام الاوحد المصري نور الدين شيخ القراء بالديار المصرية ابو الحسن تصدر للاقراء والتدريس بالجامع الازهر وقد حضرت مجلس اقراءه واستانست بسمته وسكونه. دیکھئے امام ذہبی جیسے شخص مصنف بہجۃ الاسرار کو الامام الاوحد یعنی امام یگانہ روزگار کہتے ہیں اور اس کی مجلس کی حضوری کو باعث فخر سمجھتے ہیں تو وہ کس درجہ کے معتمد علیہ شخص ہوں گے۔

اور نیز فتح المبین صفحہ ۱۱۵ میں محمد بن محمد الجزری صاحب حصن حصین کا قول نقل کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کتاب بہجۃ الاسرار میں نے مصر میں کامل پڑھی اور شیخ عبد القادر جو اکابر مشائخین مصر سے تھے ان سے اس کی اجازت لی۔ اس سے بہجۃ الاسرار کی جلالت شان معلوم ہوتی ہے کہ محدثین اس کو سبقاً سبقاً پڑھا کرتے تھے اور مثل صحاح ستہ کے اس کی بھی اجازت لیا کرتے تھے۔ جب نقاد حدیث نے اس کتاب کے مصنف کو امام اوحد کہہ دیا اور محدثین کے درس و تدریس میں وہ کتاب رہی تو اب کس کی مجال ہے کہ اس کی روایتوں میں چون و چرا کر سکے۔

امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین صفحہ ۱۹۳ میں لکھا ہے کہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا چشم دید واقعہ ہے کہ ایک جماعت یمن سے جہاد کے لئے آئی ان میں سے ایک شخص کا گدھا مر گیا ہر چند رفقاء نے ان کی سواری کے لئے اپنے گدھے پیش کئے مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی اور دعا کی کہ الٰہی تیری راہ میں تیری رضامندی کے لئے میں جہاد کے واسطے نکلا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ تو مُردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمام مُردوں کو قبروں سے اٹھائیگا۔ الٰہی میں تجھ سے یہ طلب کرتا ہوں کہ میرے گدھے کو زندہ کر دے یہ کہہ کر گدھے کو مارا وہ کان جھٹکتا ہوا فوراً کھڑا ہو گیا وہ اس پر سوار ہوئے اور اپنے رفقاء سے

جاملے۔

اور اسی کے صفحہ ۴۰۹ میں لکھا ہے کہ ایک روز چند پرندے بریان شیخ مفرج رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر لائے گئے آپ نے ان سے کہا کہ اڑ جاؤ وہ سب زندہ ہو کر اڑ گئے۔

فتاویٰ حدیثیہ میں مذکور ہے کہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کرامت معجزہ کے درجے کو پہنچ سکتی ہے یا نہیں؟ اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اہل سنت و جماعت کے کل فرقے یعنی فقہاء، اصولیین اور محدثین وغیرہم سب کرامت کے وجود کے قائل ہیں معتزلہ اس کے قائل نہیں۔ پھر اہل سنت کے دلائل احادیث سے بیان کئے اور لکھا کہ کرامت اور معجزے میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ معجزہ دعویٰ نبوت کی تصدیق کے لئے ہے اور کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے جو نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ دعویٰ کرتے ہی ولایت و کرامت اس کی سلب ہو جائے گی اور وہ کافر ہو جائے گا اس کے بعد کئی واقعات احیائے اموات کے بیان کئے جو بطور کرامت اولیاء اللہ سے صادر ہوئے ہیں۔ چنانچہ چند واقعات کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے۔

ایک یہ کہ عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لئے جا رہے تھے رستہ میں ان کی سواری کا گھوڑا مر گیا انہوں نے دعا کی کہ الٰہی یہ گھوڑا مجھے اس وقت تک عاریت دے کہ میں اپنی بستی تستر کو پہنچ جاؤں اسی وقت گھوڑا کھڑا ہو گیا اور اس سفر میں پوری رفاقت دی اور جب تستر کو پہنچے تو خود گیر اتارتے ہی وہ مر گیا۔

اور ایک اعرابی کے اونٹ کے زندہ ہونے کا واقعہ بھی اسی قسم کا نقل کیا ہے اور لکھا ہے عن سهل التستري انه قال ذاكر الله على الحقيقة لوهم ان يحيى الموتى بفعل سہل تستری کہتے ہیں حقیقی طور پر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے اگر وہ مردہ کو زندہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔

اور لکھا ہے کہ شیخ اہدل ابو الغیث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بلی پلی ہوئی تھی خادم نے اس کو مار ڈالا اور جب شیخ نے اس کا حال کئی روز کے بعد پوچھا تو اپنی لاعلمی ظاہر کی شیخ نے حسب عادت بلی کو پکارا تو فوراً زندہ ہو کر آ گئی۔

اور لکھا ہے کہ شیخ ابو یوسف دہمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مرید کا انتقال ہوا جس سے اس کے قرابت دار نہایت مغموم تھے آپ وہاں تشریف لے گئے اور قم باذن اللہ تعالٰی اس سے کہا فوراً وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک مدت تک زندہ رہا۔

نفحات الانس صفحہ ۲۹۸ میں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے عین القضاۃ ہمدانی کے حال میں لکھا ہے کہ آپ سے اعلیٰ درجہ کے خوارق عادات مثل احیاء و اماتت ظہور میں آئے چنانچہ ایک روز سماع کی مجلس میں ابو سعید ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیت پڑھی جس پر آپ کو وجد ہوا ابو سعید نے کہا کہ مجھے مرنے کی آرزو آتی ہے۔ آپ نے کہا مر جاؤ وہ فوراً بے ہوش ہو کر گرے اور مر گئے مفتی شہر بھی اس مجلس میں حاضر تھے پوچھا کہ آپ نے زندہ کو تو مار ڈالا کیا مردہ کو بھی زندہ کر سکتے ہو کہ کون مردہ ہے کہا فقیہ محمود آپ نے کہا کہ الٰہی فقیہ محمود کو زندہ کر دے اسی ساعت وہ زندہ ہو گئے۔

یہ چند واقعات جو دو چار کتابوں سے لکھے گئے ہیں ان کو مشتے نمونہ از خروارے سمجھنا چاہیے اگر تمام کتب سیر و تواریخ وغیرہ سے تلاش کئے جائیں تو اور بہت واقعات مل سکتے ہیں اور یہ تو ابھی معلوم ہوا کہ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر محدثین سے ہیں انہوں نے ایک کتاب مستقل زندہ شدہ مردوں کے حال میں لکھی ہے اس سے ان کا یہی مقصود تھا کہ احیائے اموات کا ذکر قرآن شریف میں جو کئی جگہ واقع ہے مختلف اوقات اور متعدد مقامات میں اس کا وقوع معلوم ہونے سے کوئی استبعاد باقی نہ رہے۔ حق تعالیٰ ان علماء کی سعی مشکور فرما دے کہ ہم آخری زمانے والے مسلمانوں کے ایمان کو مستحکم کرنے کی غرض سے کیسی کیسی

مخلوق کو ادا کر کے ایک ذخیرہ معلومات کا ہمارے لئے فراہم کر دیا جس کی شکر گزاری ہم پر واجب ہے۔

ان تمام واقعات کو دیکھنے سے ظاہر ہے کہ حدیث شریف میں جو وارد ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل اس سے یہی مراد نہیں کہ صرف زبانی وعظ ونصیحت علماء کا کام ہے بلکہ مقتضائے کمال تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح انبیاء نے احیائے اموات وغیرہ کا خوارق عادات سے کام لیا تھا سید الانبیاء والمرسلین ﷺ کی امت اس باب میں بھی ان سے پیچھے نہ رہے چنانچہ علماء باللہ قدس اللہ اسرارہم نے اس کو بھی کر دکھایا۔

ہمیں اس کا یقین ہے کہ یہ تو کیا اگر کل جزان واقعات کے پیش کئے جائیں تو بھی مرزا صاحب اور ان کے پیرو ایک نہ مانیں گے اور جس طرح مرزا حیرت دہلوی صاحب کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت کی روایت اور تواتر کا انکار ہے ہمارے مرزا صاحب بھی انکار ہی فرماتے رہیں گے اسلئے یہاں ہمارا روئے سخن مرزا صاحب کی طرف نہیں ہے بلکہ ہم ان حضرات کو توجہ دلاتے ہیں کہ جو فقہاء اور محدثین اور اولیاء اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں ورنہ مخالفین اہل سنت و جماعت کے روبرو ان حضرات کے اقوال پیش کرنا ایسا ہے جیسے پادریوں کے مقابلہ میں قرآن وحدیث کو پیش کرنا جس سے سوائے تضیع اوقات کے کوئی فائدہ متصور نہیں۔

معتزلہ اور ان کے ہم خیال لوگوں کو اصل کرامت ہی کا انکار ہے اور ہونا بھی چاہیے اس لئے کہ مادرزاد نابینا مثلاً اگر خدو خال وحسن وجمال اور جملہ الوان وانوار کا انکار نہ کرے تو کیا کرے اسکی عقل میں صلاحیت ہی نہیں کہ ان چیزوں کا تصور کر سکے۔ اسی طرح معتزلہ نے دیکھا کہ آخر ہم بھی مسلمان ہیں اور کبھی کرامت کی صورت بھی نہ دیکھی اس لئے ان کی عقلوں نے اصل کرامت ہی کا انکار کر دیا انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ اس میں اپنا ہی

قصور ہے کرامت کا مدار تو کمال ایمان پر ہے اور وہاں نفس ایمان میں کلام ہے۔ کیا یہ مقتضائے ایمان ہے کہ کھلی کھلی آیات واحادیث کو اپنی سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ان کو ان میں اقسام کی تاویلیں کی جائیں۔ کرامت کا درجہ تو فقط ایمان لانے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک ایسی حالت نہ پیدا ہو جس سے خالق کی خوشنودی کے مستحق ہوں پھر ایسا عظیم الشان درجہ بغیر تمام آیات واحادیث پر ایمان لانے کے کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔

الحاصل جس طرح معتزلہ کے انکار کرامت سے اہل سنت وجماعت کرامت کا انکار نہیں کر سکتے اسی طرح مرزا صاحب کے انکار احیائے اموات سے وہ لوگ اس کا انکار نہیں کر سکتے معتزلہ کو تو صرف قیاس ہی نے روکا تھا اس میں ان کی کوئی ذاتی غرض نہ تھی مرزا صاحب کی ذاتی غرض بھی اس انکار سے متعلق ہے ایسے موقع میں ان کی بات کیونکر قابل التفات ہو سکے۔

حق تعالیٰ نے عزیر یا ارمیا علیہما السلام کے مر کے زندہ ہونے کا واقعہ جو قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے مرزا صاحب اس کی نسبت ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں قصہ عزیر وغیرہ جو قرآن میں ہے اس بات کے مخالف نہیں کیونکہ لغت میں موت بمعنی نوم وغشی بھی آیا ہے دیکھو قاموس۔ اور جو عزیر کے قصہ میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کا ذکر ہے وہ حقیقت میں ایک الگ بیان ہے جس میں یہ بتلانا منظور ہے کہ رحم میں خدائے تعالیٰ ایک مردہ کو زندہ کرتا ہے اور اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے اور پھر اس میں جان ڈالتا ہے ماسوا اس کے کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ عزیر دوبارہ زندہ ہو کر پھر بھی فوت ہوا پس اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عزیر کی زندگی دوم دنیوی نہیں تھی ورنہ اس کے بعد ضرور اس کی موت کا ذکر ہوتا۔ یہ قصہ قرآن شریف میں اس طرح مذکور ہے قولہ تعالیٰ او کالذی مر علی قریۃ وھی خاویۃ علی عروشھا قال انی یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا فاماتہ اللہ

مائة عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنه وانظر الی حمارک ولنجعلک اٰیة للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللّٰه علی کل شیٔ قدیرo حاصل مضمون اس آیۂ شریفہ کا جو احادیث سے ثابت ہے جس کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور امام سیوطیؒ نے درمنثور میں اور دوسرے مفسرین نے ذکر کیا ہے یہ ہے اور سیاق و سباق سے بھی ظاہر ہے کہ جب بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے تغیر اور نئے خیال کے لوگ خدا اور رسول سے بے خوف ہو گئے اور فسق و فجور حد سے زیادہ ہو گیا ارمیا علیہ السلام پر وحی ہوئی کہ اب یہ بستی غارت اور ویران کر دی جائے گی۔ ہر چند انہوں نے لوگوں کو بہت کچھ سمجھایا اور وعظ و نصیحت کی مگر جب ایمان ہی نہ ہو تو کیا اثر ہو سکتا ہے۔ غرض کہ کسی نے نہ مانا آخر بخت نصر نے اس پر چڑھائی کی اور قتل عام کر کے اسکو ایسا تباہ کیا کہ تمام مکانات و عمارات منہدم کر دیے جس سے پوری بستی ایک تودۂ خاک مثل پہاڑ نظر آئی ارمیا علیہ السلام وہاں سے چلتے ہوئے بھی کسی پہاڑ کے کنارے کھڑے ہو گئے اور کمال افسوس سے کہا کہ اب یہ بستی کہاں آباد ہو سکتی ہے۔ کما قال تعالیٰ او کالذی مر علی قریة وھی خاویة علی عروشها قال انّٰی یحیی ھذہ اللّٰه بعد موتها اور ایک روایت میں ہے کہ عزیر علیہ السلام کا اس پر گزر ہوا اور انہوں نے یہ کلمہ کہا۔ بہر حال خدائے تعالیٰ کو منظور ہوا کہ نبی وقت کا استبعاد دفع کر دے۔ ملک الموت کا حکم ہوا کہ ان کی روح قبض کر لیں۔ چنانچہ روح قبض کر لی گئی جس کی خبر حق تعالیٰ قرآن شریف میں دیتا ہے کہ فاماته اللّٰه وہ ان کا لاشہ وہیں پڑا رہا یہاں تک کہ جب ستر برس گزرے تو کسی بادشاہ کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کو پھر آباد کرے چنانچہ تیس سال میں وہ بالکل آباد ہو گیا اس وقت چونکہ پورے سو برس ان کی موت سے گزر چکے تھے حق تعالیٰ

نے ان کو زندہ کیا کما قال تعالیٰ فاماته اللّٰه مائة عام ثم بعثه اور زندہ ایسے طور پر کئے گئے کہ جو خدشہ ان کے دل میں تھا اس کا جواب ساتھ ہی ہو جائے یعنی ابتداء آنکھیں روشن کی گئیں اور پہلے وہ محل جس پر نظر پڑی وہ بیت المقدس تھا جس کی آبادی محال سمجھی گئی تھی دیکھا کہ اس کی اب یہ حالت ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ خوش نما اور خوش منظر ہے کیونکہ کل عمارتیں جدید بنی ہوئی تھیں جن میں نام کو بھی کہنگی نہ تھی۔ جب انہوں نے اپنے سوال کا جواب بھی خوب پا لیا تو ارشاد ہوا کہ اب بتاؤ کہ تم یہاں کتنے روز رہے کما قال تعالیٰ قال کم لبثت کہا ایک روز یا اس سے بھی کم قوله تعالیٰ قال لبثت یوما او بعض یوم ان کے اس عالم سے غائب ہونے کا وقت صبح کا تھا اور اب غروب کا وقت ہے فرمایا نہیں بلکہ سو برس گزر چکے ہیں قوله تعالیٰ قال بل لبثت مائة عام اب غور کرو کیا ممکن ہے کہ اتنی مدت کھانے پینے کی چیزیں از قسم فواکہ محفوظ رہ سکیں دیکھو یہ چیزیں بلا تغیر تمہارے سامنے رکھی ہیں اور گدھا بھی بحال خود موجود ہے۔ یہ وہی اشیاء ہیں جو تمہارے ساتھ تھیں کما قال تعالیٰ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنه وانظر الی حمارک اس سے ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح خدائے تعالیٰ خراب کو آباد اور درست کرتا ہے۔ اسی طرح جس چیز کو چاہتا ہے خرابی سے محفوظ بھی رکھ سکتا ہے اسکے بعد ارشاد ہوا کہ ان کارروائیوں سے ہمارا مقصود یہ تھا کہ تمہارے خدشہ کا جواب مع شی زائد ہو جائے اور یہ بھی غرض تھی کہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانی بنائیں کما قال تعالیٰ ولنجعلک اٰیة للناس چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ اپنے گھر گئے تو پوتے بوڑھے تھے اور ان کی وہی عمر تھی جو انتقال کے وقت تھی چنانچہ درمنثور میں ہے وقال ابن عباس رضی اللہ عنهما فکان کما قال اللّٰه ولنجعلک اٰیة للناس لبنی اسرائیل وذالک انه یجلس مع بنی بنیه وھم شیوخ وھو شاب لانه کان مات وھو ابن اربعین سنة فبعث اللّٰه شابا

كهيئته يوم مات (الحديث) غرض کہ جب مجلس میں وہ اپنے پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو حق تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ ہوتا کہ دادا تو چالیس برس کے اور پوتے سو برس کے یہاں تک کہ یہ نکتہ قابل یاد رکھنے کے ہے کہ بیت المقدس خرابی کے بعد از سر نو آباد ہوا جس کو نیا شہر باعتبار تعمیر کر کے کہہ سکتے ہیں اور فواکہ میں خرابی اور تغیر آیا ہی نہ تھا بلکہ وجود ان کا بحالت سابقہ مستمر رہا اور عزیر علیہ السلام کا وجود مثل فواکہ مستمر رہا نہ بیت المقدس وجود سابق و لاحق میں انکی مغایرت ہوئی جس سے نئے عزیر کہلائیں بلکہ وجود سابق کے ساتھ وجود لاحق ایسا متصل کیا گیا ہے کہ گویا وجود سابق ہی مستمر ہے اسی وجہ سے ان کے پوتوں نے اپنا دادا تسلیم کر لیا۔ غرضیکہ عزیر علیہ السلام کو ویران شہر کے آباد ہونے کا اسی میں کام تھا حق تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر قابل استبعاد بلکہ محال چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا کیونکہ عقل ہرگز جائز نہیں رکھتی کہ میوہ بلا تغیر کے سو سال تک محفوظ رہے یا اعادہ معدوم کا ہو سکے۔ اس کے بعد معدوم کو موجود کرنے کا طریقہ دکھلا دیا گیا چنانچہ ارشاد ہوا وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما یعنی اپنی ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسی جمع ہو رہی ہیں اور کس طرح ہم ان پر گوشت پہناتے ہیں جب انہوں نے تمام واقعات بچشم خود دیکھ لئے اور اچھی طرح ان پر یہ امر ظاہر ہو گیا كما قال تعالىٰ فلما تبين له بے اختیار کہہ اٹھے کہ اعلم ان الله على كل شيء قدير یعنی میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ویران بستی کا آباد کرنا تو کیا معدوم کو دوبارہ موجود کر سکتا ہے۔ وغیرہ تک۔

یہ ملخص ان احادیث کا ہے جو اس باب میں بکثرت وارد ہیں اور جن کا نقل کرنا موجب تطویل ہے درمنثور میں یہ روایت بھی ہے اخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ابی حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الايمان عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ في قوله تعالى او كالذي مر على قرية (الى ان قال)

فاماته الله مائة عام ثم بعثه فاول ما خلق الله منه عيناه فجعل ينظر الى عظامه (الحديث) واخرج اسحق بن بشر وابن عساكر من طرق عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وكعب والحسن ووهب فقال انى يحيى هذه الله بعد موتها فلم يشك ان الله يحييها ولكن قالها تعجبا فبعث الله ملك الموت فقبض روحه فاماته الله مائة عام (الحديث) ماحصل ان روایتوں کا یہ ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ اور ابن عباس اور کعب اور حسن اور وہب رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی حقیقۃً مر گئے تھے جن کی روح ملک الموت نے قبض کی اور پہلے ان کی آنکھوں میں جان آئی جن سے وہ بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھ رہے تھے یہی دو روایتیں مسلمانوں کے لئے کافی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ اکابر صحابہ و تابعین جب ان کی حقیقی موت کے بعد زندہ ہونے کے قائل ہیں اور صراحۃً قرآن شریف میں بھی ان کی موت کا ذکر موجود ہے تو اب مرزا صاحب کا مجرد بیان کہ ان کی موت ثابت نہیں اور وہ بھی ایسا کہ جس سے اپنی ذاتی منفعت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس قابل نہیں کہ کوئی مسلمان اس کی طرف توجہ کرے۔

مرزا صاحب کی جہاں غرض متعلق ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی اعتبار کے قابل ہے کیونکہ اس کا موضوع ہونا تو ثابت نہیں۔ جیسا کہ اسی کتاب میں معلوم ہوا۔ اور ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں کہ جو حدیث قرآن شریف کے مخالف نہیں بلکہ اس کے بیان کو اور بھی بسط سے بیان کرتی ہے وہ بشرطیکہ جرح سے خالی ہو قبول کرنے کے لائق ہے اب دیکھئے کہ یہ حدیثیں تو ضعیف بھی نہیں بلکہ خود محدثین نے صحت کی تصریح کی ہے اور ان میں کسی محدث نے جرح بھی نہیں کی اور قرآن کو اور بھی بسط سے بیان کر رہی ہیں کہ ملک الموت نے ان کی روح قبض کی اور زندہ ہونے کے وقت پہلے آنکھیں ڈالی گئیں تو بقول مرزا صاحب وہ بھی قابل قبول ہیں جس سے یقیناً ثابت ہو گیا کہ موت یہاں نوم و غشی کے

معنی میں نہیں ہے اور جب احادیث اور آیت قرآنی سے اس عالم میں موت کے بعد زندہ ہونا ثابت ہو گیا تو لا محالہ وجوہوں سے مرزا صاحب نے جو مطلب نکالا تھا کہ کوئی مردہ زندہ نہیں ہو سکتا وہ غلط ہو گیا۔

اور وہ بات صادق آ گئی جو خود مرزا صاحب ازالۃ الاوہام میں تحریر فرماتے ہیں اور بباعث اس کے کہ ان لوگوں (کے یعنی نیچریوں) کے دلوں میں قال اللہ و قال الرسول کی عظمت باقی نہیں رہی اس لئے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالاتر ہو اس کو محالات اور ممتنعات میں داخل کر لیتے ہیں قانون قدرت بے شک حق اور باطل کے آزمانے کیلئے ایک آلہ ہے مگر ہر ایک قسم کی آزمائش کا اسی پر مدار نہیں ..... اس فلسفی قانون قدرت سے ذرا اوپر چڑھ کر ایک اور قانون قدرت بھی ہے جو نہایت دقیق اور غامض اور بباعث دقت و غموض موٹی نظروں سے چھپا ہوا ہے جو عارفوں ہی پر کھلتا ہے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی سے یہ فرقہ بھی اسلام میں پیدا ہو گیا جس کا قدم روز بروز الحاد کے میدانوں میں آگے ہی آگے چل رہا ہے مرزا صاحب نیچریوں کی چنگال سے مسلمانوں کو اس وجہ سے نکال رہے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کی مسیحیت کو نہیں مانتے چنانچہ اسی تقریر کی ابتداء میں لکھتے ہیں کہ حال کے نیچری جن کے دلوں میں کچھ بھی عظمت قال اللہ و قال الرسول کی باقی نہیں رہی یہ بے اصل خیال پیش کرتے ہیں کہ جو مسیح ابن مریم کے آنے کی خبریں صحاح میں موجود ہیں یہ تمام خبریں ہی غلط ہیں شاید ان کا ایسی باتوں سے مطلب یہ ہے کہ تا اس عاجز کے اس دعویٰ کی تحقیر کر کے اس کو باطل ٹھہرایا جائے۔ اس موقع پر تو ماشاء اللہ مرزا صاحب نے حدیثوں کی خوب ہی طرفداری کی مگر جب کوئی حدیث ان کے مخالف ہوتی ہے (اور ہمیشہ یہی ہوا کرتا ہے) تو خواہ وہ بخاری کی حدیث ہو یا مسلم کی، صاف فرما دیتے ہیں کہ حدیث اگر صحیح بھی ہو تو مفید ظن ہے و الظن لا یغنی من الحق شیئا یعنی حدیث سے کوئی بات ثابت

نہیں ہو سکتی۔ اور مرزا صاحب کی توجہ حدیث کی طرف ایسی ہوتی ہے جیسے آتھم صاحب کے ہاتھ کے پھرنے کو نام انہوں نے رجوع الی الحق رکھ دیا تھا اب بیچارے نادان مسلمان اگر نیچریوں کے پنجے سے نکلے بھی تو مرزا صاحب کے پنجہ میں گرفتار ہیں اور مجبور ان کو یہی کہنا پڑا کہ کوئی حدیث قابل اعتبار اور بزبان حال کہہ رہے ہیں "چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی" مگر اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہی بات اگر سمجھ کے کہتے تو اس کے نتائج ہی کچھ اور ہوتے۔

مرزا صاحب نے اگرچہ احتمال قائم کر دیا ہے کہ موت کے معنی لغت میں نوم و غشی کے ہیں مگر وہ موت ہی کے قائل معلوم ہوتے ہیں چنانچہ ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں اگر ان آیات کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے تو صرف یہ ثابت ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی کرشمہ قدرت نے ایک لحظہ کے لئے عزیر علیہ السلام کو زندہ کر کے دکھلا دیا تا کہ اپنی قدرت پر اس کو یقین دلائے مگر ان کے مرید صاحب نے تو موت کا انکار ہی کر دیا چنانچہ القول العجیب میں لکھا ہے کہ یہ ایک خواب تھی جو اللہ نے نبی کو دکھلائی تھی۔ ان کو خیال پیدا ہوا کہ ہڈیوں کا کیونکر زندہ کر سکتا ہے تب اللہ نے ان کی تسلی کے لئے ان پر خواب طاری کی اور خواب میں ان ہڈیوں وغیرہ اور غیر آباد زمین کو سو سال کے اندر آباد ہوتے ہوئے دکھایا پھر جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو اللہ نے پوچھا کہ تم اس حالت میں کتنی دیر رہے انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن اللہ نے کہا تو تو سو سال تک اس نظارہ کو دیکھتا رہا۔ پھر جب ان کو تردد پیدا ہوا کہ کیا میں سو سال تک سوتا رہا تب اللہ نے ان کے رفع شک کے لئے فرمایا کہ وہ بات تو خواب کی یعنی عالم مثال کے سو سال تھے کیونکہ تم اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھو اس پر کوئی سال نہیں گزرے اپنے گدھے کو دیکھو کھڑا ہوا ہے۔ ماحصل اس کا یہ ہوا کہ مرزا صاحب نے ناحق اقرار کر لیا کہ وہ ایک لحظہ کے لئے مرے تھے دراصل وہ مرے ہی

نہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو فاماتہ اللہ فرمایا ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی بات ہے درحقیقت وہ مرے نہ سو برس پڑے رہے بلکہ صرف تین چار پہر سوتے رہے اور سو برس تک خواب دیکھا کئے یہ فاماتہ اللہ مائۃ عام کا مطلب ہوا پھر جب خدا نے ان سے پوچھا کم لبثت اس کا مطلب یہ کہ کتنی دیر تک خواب دیکھا کئے؟ پھر انہوں نے دیکھا تو سو برس مگر کہہ دیا کہ ایک روز۔ خدا نے کہا نہیں بل لبثت مائۃ عام یعنی تم سو برس تک خواب دیکھا کئے اس پر بھی ان کو اعتبار نہ آیا اور نہ یہ بات یاد آئی کہ سو برس خواب دیکھا کئے آخر خدا کو یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت ہوئی کہ وہ واقعہ ایک ہی روز کا تھا اس لئے ان کے کھانے پینے کی چیزیں گدھے کو دکھانے کی ضرورت ہوئی اور انہوں نے جو خود اقرار کیا تھا کہ ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا وہ قابل اعتبار نہ ہوا۔

یہ جو مضمون قرآن شریف کا بیان کیا گیا ہے کیا کوئی نحوی یا ذکی عبارت قرآن سے نکال سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور نہ یہ مضمون کسی تفسیر میں ہے، نہ حدیث میں۔ اسی کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں جس کی نسبت مرزا صاحب نے بھی کفر و الحاد کا فتویٰ دے دیا ہے۔

ادنیٰ فراست سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جب مرزا صاحب کو دعویٰ فصاحت اور بلاغت اور اعجاز بیانی ہے تو مرزا صاحب کے کلام میں اور کلام الٰہی میں ضرور فصاحت اور بلاغت کا موازنہ ہوگا اور یہ بات ثابت کر دی جائے گی کہ خدا کا کلام تو ایسا ہوا کرتا ہے کہ مقصود کچھ ہے تو الفاظ کچھ ہیں اور مرزا صاحب کے کلام میں اس قسم کی رکاکت ثابت نہ ہو سکے گی۔ اور ان کی بھی خصوصیت کیا ہر ایک ادنیٰ منشی جو کچھ لکھتا ہے اپنا ما فی الضمیر الفاظ میں پورا بیان کر دیتا ہے جس سے اس کو دیکھنے والا مقصود اس منشی کا سمجھ جاتا ہے پھر اس کا موازنہ پر جو کچھ تفریعات اور آثار مرتب ہوں گے وہ محتاج بیان نہیں۔

القول العجیب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر تفاسیر میں فاماتہ اللہ کے معنی یہی لکھے

ہیں فاماتہ اللہ یعنی اللہ نے اس کو سلا دیا دیکھو معالم وغیرہ۔ ہم نے معالم کو دیکھا اس کی عبارت یہ ہے فالقی اللہ علیہ النوم فلما نام نزع اللہ منہ الروح مائۃ عام فلما مضت المائۃ احیی اللہ منہ عینیہ وسائر جسدہ ثم احیا جسدہ وھو ینظر الیہ یعنی خدائے تعالیٰ نے ان پر نیند غالب کر دی جب وہ سو رہے تو ان کی روح قبض کر لی گئی۔ پھر جب سو برس پورے گزر گئے تو اللہ نے پہلے ان کی آنکھیں زندہ کیں پھر تمام جسم کو زندہ کیا جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر صاحب معالم نے فاماتہ اللہ کے معنی فالقاہ کیا ہے تو فلما نام نزع اللہ منہ الروح مائۃ عام میں نزع روح کس لفظ سے نکالا جائے گا۔

شاید نزع روح سے معنوی غفلت بھی گئی مگر وہ بھی صاحب قول عجیب کے مقصود کے خلاف ہے کیونکہ سو برس کی نیند کے وہ قائل نہیں۔ پھر آنکھوں اور جسم کا زندہ کرنا کیسا۔ موت تو آئی نہ تھی شاید یہاں یہ کہا جائے گا کہ پہلے آنکھیں بیدار ہوئیں اس کے بعد جسم بیدار ہوا جس کو وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مگر اس میں بھی یہ بات قابل توجہ ہے کہ آنکھوں سے جسم کی بیداری کیونکر نظر آئی اگر جسم کی بیداری سے مراد حرکت ہے تو یہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ نیند میں بھی جسم کی حرکت باقی رہتی ہے جو کروٹ بدلنے سے ظاہر ہے اور اگر حس مراد ہے تو وہ آنکھوں سے محسوس نہیں اس لئے کہ ہر عضو کا حس جدا ہے الحاصل صاحب معالم کا یہ مذہب ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ عزیر علیہ السلام ایک روز سوتے رہے البتہ انہوں نے ایک نئی بات بتلائی کہ نزع روح حالت بیداری میں نہیں ہوا بلکہ نیند کی حالت میں ہوا تھا۔

اس مقام میں ہم صاحب قول عجیب پر یہ الزام ہرگز نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے معالم کا مطلب سمجھا نہیں بلکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان کو صرف قرآن کی تحریف منظور ہے اس لئے القی اللہ علیہ النوم کو اماتہ اللہ کے معنی قرار دے کر نزع اللہ روحہ وغیرہ کو

قصداً ترک کر دیا جس سے مسلمانوں کو دھوکا دینا مقصود ہے کیا ان کارروائیوں کے بعد بھی حسن ظن کیا جائے گا کہ ان حضرات کو کلام الٰہی پر ایمان ہے کیا وہ تمام وہ باتیں جو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کفر و الحاد ہے اور جھوٹ کہنا شرک ہے وغیرہ وغیرہ صدق دل سے کہی گئی ہوں گی ان کارروائیوں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ بھی ایک حکمت عملی ہے جس پر ان کی امت بھی عمل پیرا ہے۔

اب مرزا صاحب کی پیش بندیوں کو دیکھئے کہ قرآن کی تحریف کے واسطے کیا طریقہ نکالا احادیث و تفاسیر کو پہلے ہی ساقط الاعتبار کر دیا پھر جب مطلق العنان ہو گئے تو کون روکنے والا ہے مجاز کا دروازہ کھلا ہوا ہے آدمی کو گدھا اور گدھے کو "آدمی مجازاً" کہہ سکتے ہیں پھر موت کو نیند اور نیند کو موت کہہ دینا کون سی بڑی بات ہے۔ جتنے نبوت کا دعویٰ کرنے والے گزرے ہیں سب کا یہی طریقہ رہا ہے کہ قرآن کی تحریف کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اس کتاب میں معلوم ہوا کہ قرآن ہی سے استدلال کر کے بعضوں نے مردار اور خون اور خنزیر کو مباح کر دیا تھا۔ اگر آخری زمانہ والے مسلمان مرزا صاحب کے اس طریقہ کو جائز رکھیں تو بس دین کا خاتمہ ہو گیا جب آدمی کے معنی گدھا اور گدھے کے معنی آدمی مجازاً ہو سکتے ہیں تو کونسا لفظ ایسا ہوگا جس کے مجازی معنی اپنے مقصود کے موافق نہ لے سکیں۔

یہ بات قابل یاد رکھنے کے ہے کہ کسی لفظ کے مجازی معنی لینا تو درست ہے مگر نہ شرعاً عام طور پر اس کی اجازت ہے، نہ لغۃً، نہ عرفاً، نہ عقلاً۔ کہ جہاں چاہیں حقیقی معنی چھوڑ کے مجازی معنی لیا کریں بلکہ اس کے لئے شرط یہ ہے کہ حقیقی معنی وہاں نہ بن سکتے ہوں اور معنی مجازی پر کوئی قرینہ بھی موجود ہو۔ دیکھئے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے شیر دیکھا تو اس سے یہی سمجھا جائیگا کہ اصلی شیر دیکھا کیونکہ مجازی معنی پر کوئی قرینہ نہیں اور اگر یہ کہے کہ میں نے ایک شیر دیکھا جو بندوق چلا رہا تھا تو بندوق چلانے کے قرینے سے جواں مرد سمجھا

جائے گا کیونکہ اصلی شیر میں بندوق سر کرنے کی صلاحیت نہیں۔ چونکہ الفاظ حقیقی اور مجازی معنی میں برابر مستعمل ہوا کرتے ہیں اور حقیقی اور مجازی معنی کا اشتباہ ہمیشہ فہم مضامین میں مخل الفاظ ہونیکا باعث تھا اسلئے اکابر اہل لغت نے اس کا بندوبست یہ کر دیا کہ ہر لفظ کے حقیقی معنی کی تصریح کر دی جس سے معلوم ہو گیا کہ اس معنی کے سوائے جس معنی میں وہ لفظ مستعمل ہو مجاز ہوگا اور اس کے لئے قرینے کی ضرورت ہوگی تاکہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ کسی لفظ کو مجازی معنی میں مستعمل ہوتے دیکھ کر جہاں چاہے وہی معنی مراد لے۔ اب دیکھئے علامہ زمخشری نے اساس البلاغہ میں موت کے حقیقی معنی وہی لکھے ہیں جو مشہور ہیں اس کے بعد لکھا "ومن المجاز" احیای اللّٰہ البلد المیت و احدثہ الموتۃ الغشی ومات فوق الرحل اذا استثقل فی نومہ اور اس کے سوائے بہت سے مجازی استعمال لفظ موت کے بیان کئے اور لسان العرب میں لکھا ہے الحمد للّٰہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور سمی النوم موتا لانہ یزول معہ العقل والحرکۃ تمثیلا و تشبیہا لا تحقیقا حاصل مطلب یہ ہوا کہ نیند کو موت جو بھی کہتے ہیں تو وہ بطور تشبیہ و تمثیل کے ہوتا ہے حقیقی معنی اس کے وہ نہیں۔

الحمد للہ کہ اکابر اہل لغت کی تصریح سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ موت کے حقیقی معنی وہی ہیں جس کو ہر شخص جانتا ہے اور بے ہوشی اور نیند کے معنی میں جو یہ لفظ مستعمل ہے وہ بطور مجاز ہے اسی وجہ سے اگر مات فلاں کہا جائے تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ مر گیا اور غشی یا نیند کے معنی میں مستعمل ہو تو اس کے لئے قرینہ حالیہ یا مقالیہ کی ضرورت ہوگی جو علامت مجاز ہے۔ اب دیکھئے کہ مرزا صاحب موت کے حقیقی معنی بے ہوشی اور نیند کے جو کہتے ہیں جیسا کہ ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں کہ اماتت کے حقیقی معنی صرف مارنا اور موت دینا نہیں بلکہ سلانا اور بے ہوش کرنا بھی اس میں داخل ہے اہل لغت کی تصریح سے ثابت ہوا کہ غلط ہے۔

اگر یہ فرماتے کہ اماتت سلانے اور بے ہوش کرنے کے معنی میں بھی مستعمل ہے تو البتہ قابل تسلیم تھا مگر وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ اماتت کے حقیقی معنی سلانے اور بے ہوش کرنے کے ہیں جس کی تکذیب کتب لغت سے ہو رہی ہے اگر یہ بیان ان کا صحیح ہوتا تو کسی لغت کی کتاب کی عبارت نقل کر دیتے کہ اماتت کے حقیقی معنی سلانے اور بے ہوش کرنے کے ہیں جیسے ہم نے لغت سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ معنی مجازی ہیں۔

جب لغت سے ان کی یہ خلاف بیانی ثابت ہوگئی تو اس سے یہ بھی ثابت ہوگیا کہ وہ اپنی غرض کے وقت جھوٹ سچ کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اس لئے ان کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں۔ پھر انہوں نے جو کہا تھا کہ جھوٹ کہنا شرک ہے تو اس سے سوائے دھوکہ دہی کے اور کیا تصور کیا جائے۔ اور ابھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اماته الله کی تفسیر احادیث سے بھی ثابت ہے کہ [illegible] اس وقت مر گئے تھے تو معلوم ہوا کہ نہ حسب لغت اماتت کی تفسیر بے ہوشی اور خواب ہو سکتی ہے نہ حسب حدیث۔ اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی رائے سے تفسیر کی ہے اور خود ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں کہ مومن کا یہ کام نہیں کہ تفسیر بالرائے کرے اب ان کو کیا کہنا چاہئے اور حدیث شریف میں ہے قال النبی ﷺ من تکلم فی القرآن برایه فاصاب فقد اخطاء (رواہ ابوداؤد، ترمذی) او فی روایة عن ابی داؤد وقال النبی ﷺ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوا مقعده من النار (کذا فی تفسیر روح المعانی) یعنی فرمایا نبی ﷺ نے جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات بنائے اگر صواب بھی ہو تو اس نے خطا کی اور جو شخص قرآن میں بے علمی سے کوئی بات بنائے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اب دیکھئے کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کے ارشاد کے موافق مرزا صاحب کیسی کیسی وعیدوں کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اس صورت میں مسلمانوں کو ان کی رفاقت دینے کی معلوم نہیں کون سی ضرورت ہے۔ مرزا صاحب ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں

تفسیر معالم میں زیر تفسیر آیت یاعیسیٰ انی متوفیک میں لکھا ہے کہ علی بن طلحہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ انی ممیتک یعنی میں تجھ کو مارنے والا ہوں آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی اماتت کے معنی سلانے کے تھے اور یہاں مارنے کے معنی لے رہے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ یہ تفسیر بھی مرزا صاحب کو مفید نہیں ہو سکتی اس لئے کہ ان کے اعتراف سے ثابت ہے کہ اماتت کے معنی سلا دینے کے ہیں جس سے ثابت ہے کہ متوفیک کے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ممیتک کر کے سلا دینے کے معنی اس کے بھی لئے ہیں اور قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ توفی کے معنی سلا دینے کے ہوتے ہیں جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها یعنی توفی جو موت اور سونے کے وقت ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے یعنی اللہ ہی مارتا ہے اور سلاتا ہے اور قوله تعالیٰ وهو الذی یتوفاکم باللیل یعنی اللہ تم کو رات میں سلا دیا کرتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ توفی کے معنی سلا دینے کے بھی ہیں اور مرزا صاحب کی تقریر سے معلوم ہوا کہ اماتت کے معنی بھی سلا دینے کے بھی ہیں اس صورت میں متوفیک اور ممیتک دونوں کے معنی سلا دینے کے ہوئے جو ہمارا مقصود ہے اور مرزا صاحب جو ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں کہ توفی کے حقیقی معنی وفات دینے اور روح قبض کرنے کے ہیں سو خود کلام الٰہی سے اس کی تکذیب ہوگئی اور معلوم ہوگیا کہ توفی جیسے قبض روح سے ہوتی ہے نیند سے بھی ہوتی ہے۔

علامہ زمخشری نے اساس البلاغہ میں توفی کے حقیقی معنی استکمال لکھا ہے کہا قال وتوفاه استکمله اس کے بعد لکھا ہے۔ ومن المجاز توفی فلان وتوفاه الله ادرکته الوفات اور لسان العرب میں لکھا ہے تقول قد استوفیت من فلان وتوفیت منه مالی علیه [illegible] ان لم یبق علیه شیء واما توفی النائم فهو

استیفاء وقت عقله وتمیزه الی ان نام وقال الزجاج فی قوله قل یتوفاکم ملک الموت قال هو من توفیة العدد تاویله ان یقبض ارواحکم اجمعین فلا ینقص واحد منکم الحاصل اس سے یہ ثابت ہے کہ توفی کے حقیقی معنی اکمال اور استیفاء کے ہیں کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ توفی کے حقیقی معنی موت کے ہیں اس صورت میں یاعیسی انی متوفیک کا مطلب یہ ہوا کہ اے عیسی ہر چند کہ کفار تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں مگر یہ نہ ہوگا ہم تمہاری عمر کامل کریں گے اور تم کو اپنی طرف اٹھا لیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حق تعالیٰ نے ان کی عمر درازی جس کی ظاہری تدبیر یہ ہوئی کہ ان کے دشمنوں میں سے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور قیامت کے قریب تک زندہ رہیں گے جیسا کہ احادیث کثیرہ سے ثابت ہے یہ مطلب آیہ شریفہ کا توفی کے حقیقی معنی لینے پر تھا۔ اور اگر مجازی معنی لئے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم تمہیں سلا کے یا بے ہوش کر کے اٹھا لیں گے اور توفی کے معنی سلانے کے تو خود کلام الٰہی سے ثابت ہیں بہر حال متوفیک کے حقیقی معنی میں یا مجازی دونوں صورتوں میں وہ معنی اچھی طرح بن جاتے ہیں جو مسلمانوں میں ابتداء سے اب تک متعارف و مشہور ہیں اور جن کی تصدیق صدہا احادیث و آثار سے ہو رہی ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ عیسی سے مایوس ہو کر مرزا صاحب ہی پر قناعت کر لی جائے کہ جتنی باتیں آپ میں پائی جاتی ہیں شان عیسویت کے سراسر خلاف اور مضر ہیں۔

اب دیکھئے کہ مرزا صاحب نے موت اور توفی کے معنی میں لغت کی طرف رجوع کیا تو اکابر اہل لغت نے ان کی تکذیب کر دی پھر قرآن کی طرف رخ کیا تو خدائے تعالیٰ کے کلام قدیم سے صاف ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا اور احادیث کے تو وہ اسی وجہ سے دشمن ہیں کہ وہ ہمیشہ ان کی تکفیر و تفسیق وغیرہ کرتی ہیں۔

اہل انصاف اسی مقام میں اچھی طرح غور کریں کہ مرزا صاحب نے خیال کیا تھا

کہ عیسی علیہ السلام کی موت یاعیسی انی متوفیک سے تو گویا ثابت ہو گئی اور دوبارہ زندہ ہونے کا احتمال جو فاماته الله مائة عام سے ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ مثل عزیر علیہ السلام کے وہ پھر زندہ ہو جائیں اس کے باطل کرنے کی غرض سے اس آیہ شریفہ کے معنی میں تحریف و تصرف کیا۔ مگر بفضلہ تعالیٰ انہی کی تقریر سے ثابت ہو گیا کہ عیسی علیہ السلام کی موت ثابت نہیں اس لئے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر جو استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ متوفیک کی تفسیر انہوں نے ممیتک کی ہے۔ اس سے ان کی موت ثابت نہیں جیسا کہ اماته الله سے عزیر علیہ السلام کی موت بقول مرزا صاحب ثابت نہیں۔ اور اگر عیسیٰ کی موت ثابت کرنے کی غرض سے ممیتک جو تفسیر متوفیک میں واقع ہے اس سے حقیقی موت مراد لیں تو فاماته الله سے عزیر علیہ السلام کی حقیقی موت ثابت ہوگی جس سے ان کا وہ مطلب فوت ہو جائے گا کہ کوئی شخص اس عالم میں دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ فاماته الله مائة عام ثم بعثه سے عزیر علیہ السلام کا دوبارہ زندہ ہونا ثابت ہے بہر حال ان دونوں دعووں میں سے ایک دعویٰ ان کا ضرور باطل ہو گیا اس کے بعد احیائے موتی سے متعلق کل آیتوں میں جو وہ تحریفیں کر رہے ہیں جیسا کہ ازالۃ الاوہام میں لکھتے ہیں کہ تمام قرآن میں جو احیائے موتی کے متعلق آیات ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ فلاں قوم یا شخص کو مارنے کے بعد زندہ کیا گیا ان میں صرف اماتت کا لفظ ہے توفی کا لفظ نہیں اس میں یہی بھید ہے کہ توفی کے حقیقی معنی وفات دینے اور روح قبض کرنے کے ہیں لیکن اماتت کے حقیقی معنی صرف مارنا اور موت دینا ہی نہیں بلکہ سلانا اور بے ہوش کرنا بھی اس میں داخل ہے اس سے ان کو کچھ فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ غضب الٰہی کا استحقاق حاصل ہو۔

ایک واقعہ احیائے موتی کا قرآن شریف میں یہ مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص مارا گیا جس کا قاتل معلوم نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مقتول زندہ ہوا

اور اپنے قاتل کا نام بتلا دیا۔ یہ واقعہ سورۂ بقرہ میں آیہ شریفہ واذ قتلتم نفسا فادارء تم (الآیۃ) میں مذکور ہے۔ جس میں حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا حال ظاہر فرماتا ہے۔ مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہ وہ قدرت خدا تھی، نہ معجزہ بلکہ ایک معمولی بات تھی کہ مسمریزم کے عمل سے اس مردہ کو حرکت ہوگئی تھی (معاذ اللہ)۔ مرزا صاحب کو مسیحیت کے دعویٰ نے کہاں تک پہنچا دیا۔ قرآن کی تکذیب کی، خدا کی قدرت کا انکار کیا، انبیاء کو ساحر قرار دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کمال درجے کے یقین کی تعریف احادیث میں وارد ہے کہ یقین کی وجہ سے وہ پانی پر چلتے تھے مسیح موعود میں کم از کم ایمان تو ہونا چاہیے مگر یہاں تو ایمان ہی ندارد کا مضمون صادق آ رہا ہے۔ اب بھلا مرزا صاحب کو اہل ایمان مسیح موعود کس طرح تصور کریں۔ اس آیہ شریفہ کی تفسیر اور مرزا صاحب کے شبہات مفصل لکھے جا چکے ہیں۔ اعادہ کی حاجت نہیں۔

اور ایک واقعہ احیائے موتی کا آیہ شریفہ واذ قال ابراھیم رب ارنی کیف تحی الموتی میں مذکور ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے وقوع میں آیا۔ مرزا صاحب نے اس کو بھی مسمریزم کہہ کر ٹال دیا جس کا حال مفصل مذکور ہوا۔

اور حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ احیائے اموات کئی مقاموں میں بیان فرمایا ہے اور ان کے احیائے اموات کے واقعات احادیث سے اکثر معلوم ہوئے۔ مگر مرزا صاحب کی رائے ہے کہ نہ کوئی واقعہ صحیح ہے، نہ خدا تعالیٰ کا خبر دینا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ دراصل وہ قریب الموت آدمی کی روح میں مسمریزم کے عمل سے چند منٹ کے لئے گرمی پہنچا دیتے تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ (نعوذ باللہ) عیسیٰ علیہ السلام ایک معمولی جادوگر تھے جو مسمریزم میں مشاق حاصل کر کے قریب الموت بیماروں کو مسمریزم سے حرکت دیتے جس سے دھوکا دینا مقصود تھا کہ ہم مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں اور حق

تعالیٰ ان کی بڑائی کی غرض سے اصل واقعہ چھپا کر اس قابل نفرت کاروائی یعنی عمل مسمریزم کو ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ سچ مچ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور اس دھوکے کو باذن اللّٰہ کہہ کر اور بھی مستحکم کر دیا کہ جب خدا کے حکم و اجازت سے یہ کام کرتے تھے تو مسلمان یہی سمجھیں کہ فی الواقع وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ کیا اب اس کے بعد بھی کوئی درجہ باقی ہے جس کا انتظار ہے۔ مسمریزم کی ایجاد کو ابھی پورے سو برس نہیں گزرے۔ اگر مرزا صاحب اس صدی کے پہلے ہوتے تو جن آیتوں میں احیائے اموات کو مسمریزی تحریک قرار دیتے ہیں اس وقت اس کی طرف تو خیال منتقل ہونا محال تھا اور احیائے اموات کے بھی قائل نہیں۔ معلوم نہیں اس وقت ان آیتوں کے کیا معنی بیان فرماتے۔ اہل رائے سمجھ سکتے ہیں کہ جب احیائے اموات بھی نہ ہو اور نہ تشابہ حیات یعنی مسمریزی حرکت کا احتمال قائم ہو تو بجز اس کے کہ ان آیتوں کا سرے سے انکار کیا جاتا اور کوئی صورت نہ تھی۔ مسمر صاحب کا احسان سمجھنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے اس کھلے انکار کی نوبت نہ آئی۔

اور حق تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارھم وھم الوف حذر الموت فقال لھم اللّٰہ موتوا ثم احیاھم ان اللّٰہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون یعنی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک بار ہزاروں آدمی موت سے ڈر کر اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اللہ نے ان کو کہا کہ تم سب مر جاؤ گے تو وہ سب مر گئے پھر ان کو زندہ کیا اللہ کا لوگوں پر بڑا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ مرزا صاحب یہاں بھی وہی نیند یا بے ہوشی موت سے مراد لیتے ہیں کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ انہوں نے عام قاعدہ ایسے موقعوں کے لئے بنا دیا ہے کہ جہاں موت کا لفظ آ جائے اس کے معنی بے ہوشی یا نیند کے لئے جائیں۔ مرزا صاحب کی رائے پر اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ ہزارہا آدمی نیند کے ڈر سے بھاگے سو حق تعالیٰ نے ان سب کو کہا کہ سو رہو۔ پھر جب

سو رہے تو ان کو جگا دیا اللہ کا لوگوں پر بڑا فضل ہے۔ معلوم نہیں کہ نیند ایسی کیا مصیبت کی چیز تھی کہ جس کے ڈر سے ہزاروں آدمی گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر خدا تعالیٰ نے سب کو سلا دیا پھر جگا دیا۔ نیند تو ہمیشہ ضروریہ میں ہے اور عادۃ اللہ جاری ہے کہ ہر رات آدمی سوتا ہے پھر بیدار بھی ہو جاتا ہے گو یہ سب حق تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے مگر یہ کوئی نئی بات نہیں جس کا بیان اس اہتمام سے فرماتا ہے فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس جس کو تھوڑی بھی عقل ایمان کے ساتھ ہو کیا اس آیت کے یہی معنی سمجھے گا جو مرزا صاحب بتلاتے ہیں کیا یہ حق تعالیٰ کی شان کی بات ہے کہ قرآن میں ایسا واقعہ بیان فرمادے کہ نیند سے یا موت سے بھاگے ہوؤں کو سلا دیا پھر ان کو جگا دیا اور بڑا ہی فضل کیا۔ جب مرزا صاحب نے خدا تعالیٰ کے کلام معجز نظام کو رکیک اور مہمل بنانے کی کچھ پروا نہ کی تو اب کون سی بات ان کے لئے دشوار ہے۔ یہ تو مرزا صاحب کی تفسیر بالرائے تھی۔ اب اصل تفسیر سنئے امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے درمنثور میں اس آیت کی شان نزول نقل کی ہے کہ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے دو یہودی آئے ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہ وہی ہوں گے عمر رضی اللہ عنہ جب جانے لگے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص لوہے کا سینگ یعنی نہایت قوی ہوگا اور اس کو وہ دیا جائے گا جو نبی اللہ حزقیل کو دیا گیا تھا جن کی دعا سے مردے زندہ ہوئے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ما نجد في كتاب الله حزقيل ولا احيا الموتى باذن الله الا عيسى یعنی ہماری کتاب میں نہ حزقیل کا نام ہے اور نہ یہ کہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی نے باذن اللہ مردے کو زندہ کئے۔ انہوں نے کہا کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں ہے ورسلا لم نقصصهم عليك یعنی بہت رسولوں کے قصے قرآن میں نہیں بیان کئے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں یہ تو ہے انہوں نے کہا کہ حزقیل نے جو مردے زندہ کئے تھے اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بار بنی

اسرائیل میں ایک عام مرض پھیلا تھا جس سے بہت لوگ بھاگ گئے ایک میل کے فاصلہ پر وہ لوگ ہوں گے کہ یکبارگی وہ سب بحکم الٰہی مر گئے اور ایک مدت تک وہیں پڑے رہے۔ یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہوگئی اس وقت حزقیل نبی اللہ کا وہاں گزر ہوا اور انہوں نے ان کے زندہ ہونے کی دعا کی چنانچہ وہ سب زندہ ہوگئے اس لئے اس واقعہ کی تصدیق میں آیہ شریفہ الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف نازل ہوئی۔ اس کے سوا اور بہت سی روایتیں درمنثور میں منقول ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت قال كانوا اربعة الاف خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا ناتي ارضا ليس بها موت حتى اذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم موتوا فمر عليهم نبي من الانبياء فدعا ربه ان يحييهم حتى يعبدوه فاحياهم یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چار ہزار شخص طاعون سے اس غرض سے بھاگے تھے کہ کسی ایسے مقام میں جا بسیں کہ جہاں موت نہ ہو۔ راستہ میں ان کو حکم ہوا کہ مر جاؤ اس کے بعد کسی نبی کا ان پر گزر ہوا اور انہوں نے دعا کی کہ وہ زندہ ہوں اور عبادت کریں چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ وہ لوگ شاید تھوڑی دیر کے لئے زندہ ہوئے ہوں گے۔ اس لئے کہ روایۃ سے ثابت ہے کہ وہ لوگ بہت روز زندہ رہے چنانچہ درمنثور میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہی زندہ شدہ لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تھا جس کا ذکر اسی قصہ کے متصل اس آیہ شریفہ میں ہے۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. غرض کہ ہزارہا مردوں کا زندہ ہونا اور مثل اور زندوں کے زندگی کرنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ مرزا صاحب اگر قرآن وحدیث کو نہ مانیں تو اس کا علاج نہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ فبای حديث بعده يؤمنون یعنی جب قرآن ہی پر

ایمان نہ لائیں تو آپ کا ہے پر ایمان لائیں گے۔

اور حق تعالیٰ فرماتا ہے و اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جھرۃ فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون ثم بعثنکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون یعنی یاد کرو جب تم یعنی تمہارے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ جب تک ہم اپنے خدا کو ظاہر میں نہ دیکھ لیں کسی طرح تمہاری بات کا یقین نہ کریں گے۔ اس پر تم کو یعنی تمہارے بڑوں کو بجلی نے آ دبوچا اور تم دیکھا کئے پھر تمہارے مرے پیچھے ہم نے تم کو جلا اٹھایا تا کہ شاید تم شکر کرو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر درمنثور میں لکھا ہے عن الربیع بن انس فی قولہ و اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جھرۃ قال ھم السبعون الذین اختارھم موسیٰ فاخذتکم الصعقۃ قال ماتوا ثم بعثکم فبعثوا من بعد الموت لیستوفوا اٰجالھم. یعنی ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جن لوگوں پر بجلی گری تھی وہ ستر آدمی تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے انتخاب کیا تھا وہ سب مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔

اب اہل اسلام کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم نے اتنی آیت وحدیث واقوال سلف پیش کر دیئے جن سے صراحۃً ثابت ہے کہ ہزارہا مردے زندہ ہو چکے ہیں اور یہ بات مسلم ہے کہ قرآن کے ایک حرف کا انکار تمام قرآن کا انکار ہے۔ جیسا کہ تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کان من کفر بحرف من القرآن او بآیۃ فقد کفر بہ کلہ یعنی قرآن کی ایک آیت یا ایک حرف کا بھی کوئی انکار کرے تو گویا اس نے تمام قرآن کا انکار کر دیا۔ اب ذرا تامل کیا جائے کہ جب ایک حرف کا انکار تمام قرآن کا انکار ہے تو اتنی آیتوں کا انکار کس طرح جائز ہوگا پھر علاوہ ان آیت کے احادیث بھی بکثرت ان کو مؤید ہیں اور تمام امت خصوصاً اہل سنت وجماعت کا ابتداء سے آج تک

اسی پر اتفاق ہے کسی کو اس میں کلام نہیں اور مرزا صاحب نے جو ان تمام آیات واحادیث وغیرہ کا انکار کر دیا اس میں صرف ان کی ذاتی غرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت فرض کر کے یہ ذہن نشین کریں کہ کوئی شخص مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتا اور احادیث سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی قیامت کے قریب ثابت ہے اس لئے ان احادیث میں تاویلیں کر کے اور ان کے ساتھ الہاموں کی جوڑ لگا کر چاہتے ہیں کہ عیسیٰ موعود خود بن بیٹھیں۔

اب ان آیات واحادیث واجماع امت اور واقعات پر اطلاع ہونے کے بعد ہر شخص مختار ہے خواہ قرآن وحدیث اور ہزارہا کتب اہل سنت وجماعت جن میں یہ مسئلہ مذکور اور مسلم ہے سب کی تکذیب کر کے مرزا صاحب کے قول پر ایمان لائے یا اپنے ایمان کو عزیز رکھ کر قرآن وحدیث پر ایمان لائے کیونکہ خود حق تعالیٰ نے فرما دیا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر یعنی جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے مگر یہ یاد رہے کہ اس کے ساتھ حق تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے انا اعتدنا للظالمین ناراً یعنی ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے۔

مرزا صاحب کو مسیح موعود ہونے کا تو بہت کچھ شوق ہے لیکن اس کے لوازم وآثار کو وہ پورے نہ کر سکے جس کا حال معلوم ہوا بلکہ جو صفات ان میں پائی جاتی ہیں وہ منافی عیسویت ہیں۔ مثلاً دین کے پیرایہ میں دنیا طلبی وہ بھی کمال بدنما طریقہ سے اس بات پر دلیل قطعی ہے کہ وہ عیسیٰ موعود نہیں ہو سکتے دیکھ لیجئے براہین احمدیہ کی نسبت انہوں نے لکھا تھا کہ اس کی پندرہ جلدیں تیار ہیں۔ چنانچہ اس کی قیمت سو سو روپیہ پیشگی وصول کر لی گئی اور ایک جلد کے اندازہ میں چھاپ کر اس کا خاتمہ ایک بات پر کر دیا کہ خدا اپنے دین کا خود حافظ ہے یعنی زیادہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سراج منیر چھاپنے کے نام سے پیشگی چندہ وصول کر لیا گیا اور کتاب ندارد۔ عطائے فرزند وغیرہ کی دعا پر پیشگی اجرت وصول کی

جاتی ہے اپنی اور اپنے متعلقین کی تصویریں بیچ کر روپیہ جمع کیا جاتا ہے۔ زکوۃ اس تدبیر سے وصول کی جاتی ہے کہ ہر مسلمان کو زیور وغیرہ کی زکوۃ دینی ضروری ہے اور اس وقت اسلام یتیم ہو گیا ہے اس لئے چاہیے کہ زکوۃ کے روپیہ سے اپنی تصانیف خرید کر کے تقسیم کی جائیں۔ حالانکہ حق تعالیٰ نے زکوۃ کا مصرف جو قرار فرمایا ہے اس کو ہر طالب علم جانتا ہے کہ فقراء اور مساکین وغیرہ ہیں۔ کعبہ جو اپنے گھر میں بنایا اس سے یہی غرض ہے کہ حج کی رقم اپنے گھر میں آیا کرے اس کے سوا ان کی اور بہت سی کاروائیاں ہیں مثل الحاد وتحریف قرآن اور خدا پر افترا وغیرہ وغیرہ جن میں سے چند اس کتاب میں بھی مذکور ہوئیں۔ الحاصل ان امور کو دیکھنے کے بعد ان کا دعوی عیسویت بداہۃً باطل ہو جاتا ہے۔

تمت بالخير