

فہرست کتب موجودہ وزیر طبعم

یہ کتابیں بذریعہ وی پی حاجی حکیم فضل الدین صاحب مالک مطبع ضیاء الاسلام قادیان بریل سکتی ہیں

مصنفہ حضرت تقدس سیم موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام		نام کتاب	
۱۶	اردو	۱۵	اردو
	نور القرآن حصاویل و دوم - رو عیسائی -		برائین احمدیہ حصہ اول شہداء انعامی دس ہزار
	ساترہ قیصرہ اشکریہ سلطنت مکہ منظر قیصرہ		چہارم فیہر جنوایات نزد آیہ عیسائی
۱۷	۱۷	۱۶	۱۶
	تحفہ قیصرہ ہند اور اسکود دعوت		سیرہ چشم آریہ - آریوں کے رد میں
	جموعہ آئین حضرت اقدسؑ کی بیسیوں صلوات علیہ السلام کی آئین		برکات اللہما
۱۸	۱۸	۱۷	۱۷
	کرامات الصادقین تفسیر سورہ فاتحہ - عربی		آئینہ کمالات اسلام میں تبلیغ و حقیقت اسلام عربی
	حادثہ البشری - ثبوت وفات مسیح در رسالت خود		و تبلیغ رسالت حقہ - اردو
	حادثہ البشری		آفتاب الاسلام مجدد امداد شکر کی پیشگوئی پوری
۱۹	۱۹	۱۸	۱۸
	سیرۃ الاموال مقربین کے علامات		ہوسنی کی تفصیل و رو عیسائی - اردو
	سچائی کا اظہار - رو عیسائی		نسیم دعوت - رو آریہ
۲۰	۲۰	۱۹	۱۹
	نور الحق حصاویل و دوم - رو عیسائی		ساتن دھرم - رو آریہ
	پیشگوئی خسوف کون رمضان کا ثبوت و تفصیل		کتاب الہدیہ - سوانح حضرت اقدسؑ چند
۲۱	۲۱	۲۰	۲۰
	تحفہ بغداد - ایک ہندو مولوی کی ہفت ہفتوں کا جواب		پیشگوئیوں کا کلبورا ہونا - عربی
	سراج فیہر چند پیشگوئیوں کے پورا ہونے کی تفصیل		آیام الصلح
۲۲	۲۲	۲۱	۲۱
	دو تہمین اشعار تصانیف حضرت اقدسؑ سے		دعویٰ مع دلائل پیشگوئی طاعت
	سے انتخاب - فارسی		ایام الصلح
۲۳	۲۳	۲۲	۲۲
	دو تہمین مجملہ		ارتعین نمبر اول ۱۲ نشان صداقت مرسلین اور
۲۴	۲۴	۲۳	۲۳
	صرف اشعار اردو		۱۲ نمبر دوم ۱۲ گوں کو ایک نعمت کی طرف توجہ
	حقیقۃ المہدی - آئینہ الامجدیہ صلوات علیہ السلام کی طرف		حضرت اقدسؑ کا ریو پور - عبد اللہ عظیم الہوی اور
	شرائط بیعت عشرت مع تمغیل تبلیغ و تجارت		محمد حسین بیالوی کے مباحثہ پر -
۲۵	۲۵	۲۴	۲۴
	جو بیعت کے وقت پڑھائی جاتی ہے		روکھا دجا سہ دما - ٹرنسوال کی فتح کے لئے
	اعجاز المسیح - تفسیر سورہ فاتحہ اور پیر گولڈی عربی		دعا اور حضرت اقدسؑ علیہ السلام کا لکچر
۲۶	۲۶	۲۵	۲۵
	پس کی نظیر نہانے کی متحدی		استفادہ - بیکہرام کا قتل پیشگوئی سے ہوا -
۲۷	۲۷	۲۶	۲۶
	سختہ حق - رو آریہ		

۱۰	اردو	سنت یحییٰ - رد آریہ وسکھ	ازالہ اوہام - حصہ اول و دوم جواب مترجمین
۱۳	عربی	آریہ و ہرم - رد آریہ	وفات مسیح و حقیقت و جمال و یا جمع ماہجج و
۱۶	عربی	مواہب الرحمن - نشانات صداقت حضرت قدس سرہ	تفسیر چند آیات -
۱۶	عربی	ویشکو میوں کا پورا ہونا -	فتح اسلام - دعویٰ خود ذکر فتح شاخ -
۱۳	اردو	انجما از احمدی - مباحثہ موضع مذکذکہ اور لولہ	توضیح مرام - حقیقت نزول ملائکہ تفسیر چند آیات
۱۶	عربی	نثار اللہ کو توحیدی -	اتمام الحجۃ - مولوی رسل بابا ہر تسمی کو توحیدی
۱۶	اردو	کشتی نوح - طاعون سے بچنے کا طریق -	حجۃ الاسلام - رد عیسائی -
۱۶	عربی	خطبہ الہامیہ - قربانی کی اصل حقیقت ثبوت	انجام آتھم - رد نصرانیت و علماء کو دعوت -
۱۶	عربی	خود و تفسیر چند آیات -	حجۃ اللہ - رد شیعہ وغیرہ -
۱۰	اردو	تحفہ کلاویہ - مغتری و صادق میں یہ الامتیاز -	تقریر چالیس عظیم ذہب ہو تو سلا ہو در مقصود حیات
۱۶	عربی	تحفہ غزویہ - جواب شتہا مولوی عبد الحق غزوی	انسان و حقیقت اسلام و حیوان انسان بننے و
۱۶	عربی	تحفہ ندوہ - ندوۃ العلماء کو تبلیغ -	انسان کا اخلاق انسان بننے و باخلاق انسان
۱۶	عربی	الہدیٰ - اخبار المناک کا جواب اور اسکو توحیدی	باخدا انسان بننے کی تفصیل و تفسیر چند آیات -
۱۶	اردو	تزیان القلوب چند پیشگوئیوں پر اموی کی تفصیل	فیصلہ سیانی - دعلک و ربیعہ مخالفین کی فیصلہ
۱۶	عربی	جگہ مقدسہ - نبیائے حضرت ہمزاد عبد اللہ رحمہ اللہ	کونے کی تفصیل -
۱۶	عربی	المن بحضرت اودھیانہ سابقین حضرت اقدس	دافع البلاء - طاعون سے بچنے کا طریق -
۱۶	عربی	مولوی محمد حسین بالوی لودھیانہ میں -	ضیاء الحق - رد عیسائی -
۱۶	عربی	تذکرۃ اخصائین مع رسالہ عربی و علماء المشرقین	نشان سامانی گذشتہ اولیاء کی پیشگوئیاں
۱۵	عربی	اپنی جماعت کو دونوں سپیدگی ایمان کی نمونہ کی	مسیح موعود علیہ السلام کے لئے -
۱۶	عربی	طرف تحریریں و ترغیب -	سراخلافہ - رد شیعہ -
۱۶	عربی	کشف الغطاء -	شہادۃ القرآن حضرت اقدس کے مسیح موعود
۱۶	اردو	برائین احمدیہ حصہ دوم و سوم	ہونے کا ثبوت قرآن مجید سے
۱۶	عربی	خلافت راشدہ رو شیعہ	سراج الدین عیسائی کے چار سوال کا جواب
۱۶	عربی	مسیح ہندوستان میں - الحق مباحثہ دہلی	ضرورت الامام - امام کی ضرورت پانچ باتوں سے
۱۶	عربی	منزل الرحمن - عربی اردو و البلاغ فریاد اردو	رسالہ جہاد مع صمیمہ مانع جہاد پر -
۱۶	عربی	ترغیب المؤمنین - عربی ترجمہ مدد نزول المسیح	
۱۶	عربی	تجزیہ الہدیٰ - چار زبان عربی فارسی انگریزی	
۱۶	عربی	لئے النور - عربی اردو - الفرقان - رد شیعہ - اردو	لازحقیقت - ثبوت حضرت علیؑ کی نبوت

سراج الدین عیسائی کے چار سو اولوں کا جواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم
سخنہ وضلی

ایک صاحب سراج الدین نام عیسائی نے لاہور سے چار سوال بغرض طلب جواب میری طرف بھیجے ہیں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ فائدہ عام کے لیے ان کا جواب لکھ کر شائع کروں۔ لہذا ہر چار سوال سے جواب ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔

سوال - ۱۔ عیسائی عقائد کے مطابق مسیح کا مشن اس دنیا میں بنی نوع انسان کی محبت کے لیے آنا اور نوع انسان کی خاطر اپنے تئیں قربان کر دینا تھا۔ کیا اپنے اسلام کا مشن ان دونوں میں میں ظاہر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یا محبت اور قربانی کے علاوہ کسی اور بہتر الفاظ میں اس مشن کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ **الجواب** واضح ہو کہ اس سوال سے اصل مطلب سائل کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسیح عیسائیوں کے خیال کے موافق دنیا میں ایسوع مسیح اسیلے آیا تھا کہ گنہگاروں سے محبت کر کے انکے گناہوں کی لعنت اپنے سر پر ليو سے اور پھر ان ہی گناہوں کی وجہ سے مارا جائے کیا اس لعنتی قربانی کا کوئی نمونہ گنہگاروں کی نجات کے لیے قرآن بھی پیش کرنا ہے یا نہیں۔ اور اگر نہیں پیش کرتا تو کیا اس سے کوئی اس سے بہتر طریق انسانوں کی نجات کے لیے قرآن نے پیش کیا ہے۔ سو اس کے جواب میں میاں سراج الدین صاحب کو معلوم ہو کہ قرآن کوئی لعنتی قربانی پیش نہیں کرتا۔ بلکہ ہرگز جائز نہیں رکھتا کہ ایک کا گناہ یا ایک کی لعنت کسی دوسرے پر ڈالی جائے چہ جائے کہ کوئی لوگوں کی لعنتیں اکٹھی کر کے ایک کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ لا یؤثر احدکم و ذرئہ اخری یعنی ایک کا بوجھ دوسرے نہیں اٹھائے گا۔ لیکن قبل اسکے کہ میں مسئلہ نجات کے متعلق قرآنی ہدایت بیان کروں مناسب سمجھتا ہوں کہ عیسائیوں کے اس اصول کی غلطی کو کوئی ظاہر کر دوں تا وہ شخص جو اس مسئلہ میں قرآن اور بحیثی کی تعلیم کا مفاد رکھتا ہے وہ آسانی سے مقابلہ کرے پس واضح ہو کہ عیسائیوں کا یہ اصول کہ خدائے دنیا سے پیار کر کے دنیا کو نجات دینے کے لیے یہ انتظام کیا کہ نافرمانوں اور کافروں اور بدکاروں کا گناہ اپنے پیارے بیٹے ایسوع پر ڈال دیا اور دنیا کو گناہ سے چھڑانے کے لیے اسکو لعنتی بنایا اور لعنت کی لکڑی سے لگایا۔ یہ اصول ہر ایک پہلو سے فاسد اور قابل شرم ہے۔ اگر میزان عدل کے محاط سے اسکا جائزہ لیا جائے تو میری

یہ بات ظلم کی صورت میں ہے کہ زید کا گناہ بکر پر ڈال دیا جاوے۔ انسانی کائنات میں اس بات کو بگڑا پسند نہیں کرتا کہ ایک مجرم کو چھوڑ کر اس مجرم کی سزا غیر مجرم کو دیا جائے۔ اور اگر روحانی فلاسفی کے رو سے گناہ کی حقیقت پر غور کی جائے تو اس تحقیق کے رو سے بھی یہ عقیدہ فاسد ٹھہرتا ہے کیونکہ گناہ درحقیقت ایک ایسا زہر ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی امانت اور خدا کی پرورش و محبت اور مہمانہ بارگاہی سے محروم اور بے نصیب ہو اور جیسا کہ ایک درخت جب زمین سے اکھڑ جائے اور پانی چوسنے کے قابل نہ رہے تو وہ دن بدن خشک ہونے لگتا ہے اور اس کی تمام سرسبزی برباد ہو جاتی ہے۔ یہی حال اُس انسان کا ہوتا ہے جس کا دل خدا کی محبت سے اکھڑا ہوا ہوتا ہے پس خشکی کی طرح گناہ اس پر غلبہ کرتا ہے۔ سو خشکی کا علاج خدا کے قانون قدرت میں تین طور سے ہے (۱) ایک محبت (۲) استغفار جیسے معنی میں رہانے اور ڈھانکنے کی خواہش۔ کیونکہ جب تک مٹی میں درخت کی جڑ جمی رہے تب تک وہ سرسبزی کا امیدوار ہوتا ہے (۳) تیسرا علاج توبہ ہے۔ یعنی زندگی کا پانی کھینچنے کے لیے تزلزل کے ساتھ خدا کی طرف پھرنا اور اُس سے اپنے تئیں نزدیک کرنا اور مصیبت کے حجاب سے اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے تئیں باہر نکالنا۔ اور توبہ صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ توبہ کا کمال اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔ تمام نیکیاں توبہ کی تکمیل کے لیے ہیں۔ کیونکہ سب سے مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے نزدیک ہو جائیں۔ دعا بھی توبہ ہے کیونکہ اس سے بھی ہم خدا کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کی جان کو پیدا کر کے اس کا نام روح رکھا کیونکہ اسکی حقیقی راحت اور آرام خدا کے اقرار اور اسکی محبت اور اسکی اطاعت میں ہے اور اس کا نام نفس رکھا اور نفس لغت میں عین شر کے معنی رکھتا ہے کیونکہ وہ خدا سے اتحاد پیدا کرنے والا ہے۔ خدا سے دل لگانا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ باعین وہ درخت ہوتا ہے جو بلع کی زمین سے خوب پیوستہ ہوتا ہے۔ یہی انسان کا جنت ہے اور جس طرح درخت زمین کے پانی کو چوستا اور اپنے اندر کھینچتا اور اس سے پھر زہریلے بخارات باہر نکالتے ہیں اسی طرح انسان کے دل کی حالت ہوتی ہے کہ وہ خدا کی محبت کا پانی چوس کر زہریلے مواد کے نکلنے پر قوت پاتا ہے اور بڑی آسانی سے ان مواد کو دفع کرتا ہے اور خدا میں ہو کر پاک نشوونما پاتا جانتا ہے اور بہت پھیلتا اور خوشنما سرسبزی دکھاتا اور اچھے پھل لاتا ہے۔ مگر جو خدا میں پیوستہ نہیں وہ نشوونما سینے والی پانی کو چوس نہیں سکتا اس لیے وہ بدمد خشک ہوتا چلا جاتا ہے آخر پتے بھی گر جاتے ہیں اور خشک اور پیکل ٹھہرنا رہ جاتی ہیں۔ پس چونکہ گناہ کی خشکی بے تعلقی سے پیدا ہوتی ہے اس لیے اس خشکی کے دور کرنے کے لیے بہر صالح علاج مستحکم تعلق ہے۔ جس پر قانون قدرت گواہی دیتا ہے۔ اسکی طرف اشارہ ہے

اشارہ کر کے فرمائیے: **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً**
فَاذْخُلِي فِي عِبَادِنَا وَأِذْخُرِي جَنَّتِنَا۔ یعنی اے وہ نفس جو خدا سے آرام یافتہ ہے
 اپنے رب کی طرف واپس چلا آو۔ تجھے رضی اور نرا اس سے رضی۔ پس میرے بندوں میں
 داخل ہو جا اور میری بہشت کے اندر آ +

غرض گناہ کے دور کرنے کا علاج صرف خدا کی محبت اور عشق ہے لہذا وہ تمام اعمال صالحہ جو
 محبت اور عشق کے سرچشمہ سے نکلتے ہیں گناہ کی آگ پر پانی چھڑکتے ہیں۔ کیونکہ انسان خدا کے لیے
 نیک کام کر کے اپنی محبت پر مہر لگاتا ہے۔ خدا کو اس طرح چرمان لیا کہ اسکو ہر ایک چیز پر مقدم رکھتا
 پہنانک کہ اپنی جان پر بھی یہ وہ پہلا مرتبہ محبت ہے جو درخت کی اسحات سے مشابہ ہے جبکہ وہ زمین میں
 لگا یا جاتا ہے اور پھر دوسرا مرتبہ استغفار جس سے یہ مطلب ہو کہ خدا سے الگ ہو کر انسانی
 وجود کا پردہ نہ کھلجائے اور یہ مرتبہ درخت کی اس حالت سے مشابہ ہے جبکہ وہ زور کر کے پورے
 طور پر اپنی جڑ زمین میں قائم کر لیتا ہے۔ اور پھر تیسرا مرتبہ تو بہ جو اس حالت کے مشابہ ہے کہ جب
 درخت اپنی جڑیں پانی سے قریب کر کے بچھ کر طرح اسکو چرسا ہے۔ غرض گناہ کی فلاسفی یہی ہے
 کہ وہ خدا سے جدا ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اس کا دور کرنا خدا کے تعلق سے وابستہ ہے۔ پس
 کیسے نادان لوگ ہیں جو کسی کی خودکشی کو گناہ کا علاج کہتے ہیں +

یہ ہنسی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے درد سر پر رحم کر کے اپنے سر پر پتھر مارے یا دوسرے
 کے بچانے کے خیال سے خودکشی کرے۔ میرے خیال میں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا دانا نہیں ہوگا کہ
 ایسی خودکشی کو انسانی ہمدردی عمدہ چیز ہے اور دوسروں کے بچانے کے لیے تکلیف اٹھانا بڑے
 بہادروں کا کام ہے۔ مگر کیا ان تخلیقوں کے اٹھانے کی یہی راہ ہے جو ایسویہ کی نسبت بیان کیا
 جاتا ہے۔ کاش اگر ایسویہ خودکشی سے اپنے تئیں بچاتا اور دوسروں کے آرام کے لیے معقول طور پر
 عقلمند و نیکو طرح تکلیفیں اٹھاتا تو اس کی ذات سے دنیا کو فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ مثلاً اگر ایک
 غریب آدمی گھر کا محتاج ہے اور مہمار لگانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس صورت میں اگر ایک
 مہمار اس پر رحم کر کے اس کا گھر بنانے میں مشغول ہو جائے اور بغیر لینے اجرت کے چند روز سخت
 مشقت اٹھا کر اس کا گھر بنا دیوے تو بیشک یہ مہمار تعریف کے قابل ہوگا۔ بیشک اس نے
 ایک مسکین پر احسان بھی کیا ہے جس کا گھر بنا دیا۔ لیکن اگر وہ شخص پر رحم کر کے اپنے سر
 پر پتھر مارے تو اس غریب کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا +

افسوس دنیا میں بہت حضورے لوگ ہیں جو نیکی اور رحم کرنے کے معقول طریقہ پر چلتے
 ہیں۔ اگر یہ سچ ہے کہ ایسویہ نے اس خیال سے کہ میرے مرنے سے لوگ بجات پاجائیں گے ذہنی

خود کشتی کی ہے تو یسوع کی حالت نہایت ہی لائق رحم ہے۔ اور یہ واقعہ پیش کرنے کے لائق نہیں بلکہ چھپانے کے لائق ہے۔

اور اگر ہم عیسائیوں کے اس اصول کو لغت کے مفہوم کے رو سے جانچیں جو مسیح کی نسبت تجویز کی گئی ہے تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اصول کو قائم کر کے عیسائیوں نے یسوع مسیح کی ودبے ادبی کی ہے جو دنیا کی کسی قوم نے اپنے رسول یا نبی کی نہیں کی ہوگی۔ کیونکہ یسوع کا لعنتی ہوجانا گو وہ تین دن کے لیے ہی سہی عیسائیوں کے عقیدہ میں داخل ہے۔ اور اگر یسوع کو لعنتی نہ بنا یا جلے تو سچی عقیدہ کے رو سے کفارہ اور قربانی وغیرہ سب باطل ہوجا رہے ہیں۔ گویا اس تمام عقیدہ کا شہتیر لعنت ہی ہے۔

اور یہ باتیں جو یسوع نوع انسان کی محبت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اور نوز انسان کی طرح اس نے اپنے تئیں قربان کیا۔ یہ تمام کارروائی عیسائیوں کے خیال میں اس شرط سے مفید ہے کہ جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یسوع اول درجہ کے گناہوں کے باعث ملعون ہوا۔ اور لعنت کی لکڑی بر دکھایا گیا اس لیے ہم پہلے اشارہ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی قربانی لعنتی قربانی پر گناہ سے لعنت آئی اور لعنت سے صلیب ہوئی۔ اب تنقیح طلب یہ امر ہے کہ کیا لعنت کا مفہوم کسی راستہ یا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں؟ سو واضح ہو کہ عیسائیوں نے یہ بڑی غلطی کی ہے کہ یسوع کی نسبت لعنت کا اطلاق جائز رکھا گو وہ تین دن تک ہی رہا اس سے بھی کم۔ کیونکہ لعنت ایک ایسا مفہوم ہے جو شخص ملعون کے دل سے نفاق رکھتا ہے اور کسی شخص کو اس وقت لعنتی کہا جاتا ہے جبکہ اس کا دل خدا سے بالکل برگشتہ اور اس کا دشمن ہو جائے۔ اس لیے عین شیطان کا نام ہے اور اس بات کو کون نہیں جانتا کہ لعنت قرب کے مقام سے رو کر نیکو کہتے ہیں اور یہ لفظ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کا دل خدا کی محبت اور اطاعت سے دور جا پڑے اور درحقیقت وہ خدا کا دشمن ہو جائے۔ لفظ لعنت کے یہی معنی ہیں جس پر تمام اہل لعنت نے اتفاق کیا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر درحقیقت یسوع مسیح پر لعنت پڑ گئی تھی تو اس سے لازم آتا ہے کہ درحقیقت وہ مورد غضب الہی ہو گیا تھا۔ اور وہ خدا کا دشمن ہو گیا تھا اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار ہو گیا تھا جیسا کہ لعنت کا مفہوم ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ وہ لعنت کے دنوں میں درحقیقت کافر اور خدا سے برگشتہ اور خدا کا دشمن اور شیطان کا حصہ اپنے اندر رکھتا تھا۔ پس یسوع کی نسبت ایسا اعتقاد کرنا گویا نغوز بانہ اس کو شیطان کا بھائی بنانا ہے۔ اور میرے خیال میں ایک راستہ یا نبی کی نسبت ایسی بیباکی کوئی خدا ترس نہیں کرے گا۔ پھر اس شخص کے جو خبیث طبع اور ناپاک طبع ہو۔

پس جبکہ یہ بات باطل ہے تو کہ حقیقی طور پر یسوع مسیح کا دل مورد لعنت ہو گیا تھا پس ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایسی لعنتی قربانی بھی باطل اور نادان لوگوں کا اپنا منصوبہ ہے۔ اگرچہ اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ اول یسوع کو شیطان اور خدا سے برگشتہ اور خدا سے بیزار ٹھہرا جائے تو لعنت ہے ایسی نجات پر!! اس سے بہتر تھا کہ عیسائی اپنے لیے دوسرخ قبول کر لیتے لیکن خدا کے ایک مقرب کو شیطان کا لقب نہ دیتے۔ انیسویں صدی کے لوگوں نے کیسی بہنوہ اور ناپاک قانون پر چمک کر رکھا ہے۔ ایک طرف تو خدا کا بیٹا اور خدا سے نکلا ہوا اور خدا سے ملا ہوا فرض کرتے ہیں اور دوسری طرف شیطان کا لقب اسکو دیتے ہیں کیونکہ لعنت شیطان سے مخصوص ہے اور لعین شیطان کا نام ہے اور لعنتی وہ ہونگے جو شیطان سے نکلا اور شیطان سے ملا ہوا اور خود شیطان ہے۔ پس عیسائیوں کے عقیدہ کے روئے یسوع میں دو قسم کی تلبیٹ پائی گئی۔ ایک روحانی اور ایک شیطانی۔ اور فقہ قریب یسوع نے شیطان میں ہو کر شیطان کے ساتھ اپنا وجود ملایا۔ اور لعنت کے ذریعہ سے شیطانی خواص اپنے اندر نیچے۔ یعنی یہ کہ خدا کا نافرمان ہوا۔ خدا سے بیزار ہوا۔ خدا کا دشمن ہوا۔ اب سب سراج الدین آپ اعضا فرمادیں کہ کیا یہ مشن جو مسیح کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کوئی روحانی یا معنوی پاکیزگی اپنے اندر رکھتا ہے؟ کیا دنیا میں اس سے بدتر کوئی اور عقیدہ بھی ہو گا کہ ایک راستباز کو اپنی نجات کے لیے خدا کا دشمن اور خدا کا نافرمان و شیطانی قرار دیا جائے؟ خدا کو جو قادر مطلق اور رحیم کریم تھا اس لعنتی قربانی کی کیا ضرورت پڑی؟

پھر جب اس اصول کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ کیا اس لعنتی قربانی کی تعلیم یہودیوں کو بھی دی گئی ہے یا نہیں تو اور بھی اس کے کذب کی حقیقت کھلتی ہے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے ماتھے میں انسانوں کی نجات کے لیے صرف ایک یہی ذریعہ تھا کہ اس کا ایک بیٹا ہو اور وہ تمام گنہگاروں کی لعنت کو اپنے ذمہ لے لے اور پھر لعنتی قربانی بن کر صلیب پر کھینچا جائے تو یہ امر ضروری تھا کہ یہودیوں کے لیے تورات اور دوسری کتابوں میں جو یہودیوں کے ماتھے میں ہیں اس لعنتی قربانی کا ذکر کیا جاتا۔ کیونکہ کوئی عقلمند ایسا ت کو مایوس نہیں کر سکتا کہ خدا کا وہ ازلی اپری قانون جو انسانوں کی نجات کے لیے اسے منظور کر رکھا ہے ہمیشہ بدلتا رہے اور تورات کے زمانہ میں کوئی اور ہو اور انجیل کے زمانہ میں کوئی اور قرآن کے زمانہ میں کوئی اور ہو۔ اور دوسرے نبی جو دنیا کے اور حصوں میں آئے ان کے لیے کوئی اور ہو۔ اب ہم جب حقیقت اور تعقیب کی نظر سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تورات اور یہودیوں کی تمام کتابوں میں اس لعنتی قربانی کی تعلیم نہیں ہے۔ چنانچہ

ہم نے ان دنوں میں بڑے بڑے یہودی فاضلوں کی طرف خط لکھے اور انکو خدا تعالیٰ کی قسم دیکر پوچھا کہ انسانوں کی نجات کے لیے تورات اور دوسری کتابوں میں تمہیں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ کیا یہ تعلیم دی گئی ہے کہ خدا کے بیٹے کے کفارہ اور اسکی قربانی پر ایمان لاو یا کوئی اور تعلیم ہے تو انھوں نے یہ جواب دیا کہ نجات کے بارے میں تورات کی تعلیم بالکل قرآن کے مطابق ہے یعنی خدا کی طرف سچا رجوع کرنا اور گناہوں کی معافی چاہنا اور جذبات نفسانیہ سے دور ہو کر خدا کی رضا کے لیے نیک اعمال بجالانا اور اس کے حدود اور قوانین اور احکام اور وصیتوں کو بڑے راز و راز سستی کشتی کے ساتھ بجالانا یہی ذریعہ نجات ہے جو بار بار تورات میں ذکر کیا گیا جس پر ہمیشہ خدا کے مقدر سخی با بندگی کرتے چلے آئے ہیں اور جس کے چھوڑنے پر عذاب بھی نازل ہوتے رہے ہیں! اور ان فاضل یہودیوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ اپنی مفصل چھپیات سے مجھ کو جواب دیا بلکہ انھوں نے اپنے محقق فاضلوں کی نادر اور بے مثل کتابیں جو اسارت میں لکھی گئی تھیں میرے پاس بھیج دیں جو اب تک موجود ہیں اور چھپیات بھی موجود ہیں جو شخص دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں اور ارادہ رکھنا ہوں کہ ایک مفصل کتاب میں وہ سب اسناد درج کروں۔ اب ایک غلامند کو ہنایت انصاف اور دینی صفائی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اگر یہی بات سچ ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے یسوع مسیح کو اپنا بیٹا قرار دیکر اور غیروں کی لعنت اس پر ڈالکر پھر اس لعنتی قربانی کو لوگوں کی نجات کے لیے ذریعہ حصہ پایا تھا اور یہی تعلیم یہودیوں کو ملی تھی تو کیا سبب تھا کہ یہودیوں نے آج تک اس تعلیم کو بڑے شیدہ رکھا اور بڑے اصرار سے اس کے دشمن رہے اور یہ اعتراض اور بھی قوت پاتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی تعلیم کو تازہ کرنے کے لیے ساتھ ہی بھی پہلے چلے آئے تھے اور حضرت موسیٰ نے کئی لاکھ انسانوں کے سامنے تورات کی تعلیم کو بیان کیا تھا۔ پھر کیونکر ممکن تھا کہ یہودی لوگ ایسی تعلیم کو چھوڑنا سہیوں سے ہوتی آئی بھلا دیتے۔ حالانکہ ان کو حکم تھا کہ خدا کے احکام اور وصایا کو اپنی چھٹیوں اور دروازوں اور آستینوں پر لکھیں اور بچوں کو سکھائیں اور خود حفظ کریں۔ اب کیا یہ بات سمجھیں سکتی ہے یا کسی کا پاک کاشنس یہ گواہی دیکھتا ہے کہ باوجود انہی گنہگاروں کے سامانوں کے تمام فرقے یہود کے تورات کی اس پیاری تعلیم بھول گئے جس پر انکی نجات کا مدار تھا یہودی مذہب سے بلکہ قدیم سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ تورات میں وہی باتیں درج ہیں نجات تلافی ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف کے وقت میں بھی انھوں نے یہی گواہی دی اور اب بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ اور وہی مضمون کی ان کی چھپیاں اور نیز کتابیں میرے پاس بھی ہیں۔ اگر یہودیوں کو نجات کے لیے اس لعنتی قربانی کی تعلیم دیا جاتی تو کچھ سبب نہیں ہوتا

کہ کیوں وہ تم تسلیم کو پوشیدہ کرتے ہاں یہ ممکن تھا کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کر کے نجات دے اور اسکی صلیب کو سچے بیٹے کی صلیب تصور نہ کرتے۔ اور یہ کہتے کہ وہ حقیقی بیٹا جسکی قربانی سے دنیا کو بچا جاتا ہے یہ نہیں ہے بلکہ آئندہ کسی زمانہ میں ظاہر ہوگا مگر یہ تو کسی طرح ممکن نہ تھا کہ تمام فرقے یہود کے سر سے ایسی تعلیم سے انکار کر دیتے جو انکی کتابوں میں موجود تھی اور خدا کے پاک نبی اُسکو تازہ کرنے آئے تھے۔ یہودی ایسا تک زندہ موجود نہیں اور ان کے فاضل ائمہ عالم بھی موجود ہیں اور ان کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ اگر کسیکو شک ہو تو ان سے بالموافقہ دریافت کرے۔ کیا ایک عقلمند جو حقیقت سچائی کی تلاش میں ہے وہ اس بات کا متعلق نہیں کہ یہودیوں کی بھی گواہی ہے۔ کیا یہودی وہ پہلے گواہ نہیں ہیں جو صدر مایرسوں سے تورات کی تعلیم کو حفظ کرتے چلے آئے ہیں؟ ایک عاجز انسان کو خدا بنانا نا ایسا پہلی تعلیم کو گواہی نہ ان تعلیموں کے وارثوں کی گواہی نہ پچھلی تعلیم کی گواہی عقل کا گواہی۔ اُس شخصکو خدا کا بھی کہنا اور پھر شیطان کا بھی۔ کیا ان گندی اور نامعقول باتوں کو ماننا پاک فطرت لوگوں کا کام ہے؟!!

پھر جب اس عقیدہ کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ باوجودیکہ تورات کی متواتر اور قدیم تعلیم کی مخالفت کی گئی اور ایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا گیا اور ایک راست باز کے دلو کو لعنتی اور خدا سے دور اور مجبور اور شیطان کا سمجھال ٹھہرا یا گیا پھر ان سب خرابیوں کے ساتھ اس لعنتی قربانی کو قبول کرنے والوں کے لیے فائدہ کیا ہوا۔ کیا وہ گناہ سے باز آگئے ان کے گناہ بخشے گئے تو اور بھی اس عقیدہ کی لغویت ثابت ہوئی ہے کیونکہ گناہ سے باز آنا اور سچی پاکیزگی حاصل کرنا تو بیدارہمت خلاف واقعہ ہے۔ کیونکہ بموجب عقیدہ عیسائیوں کے حضرت داؤد علیہ السلام بھی کفارہ یسوع پر ایمان لائے تھے۔ لیکن بقول ان کے ایمان لائیکے بعد نفوز بابہ حضرت داؤد نے ایک بیگناہ کو قتل کیا اور اسکی جو رو سے زنا کیا اور نفسانی کاموں میں خلافت کے خزانہ کا مال خرچ کیا اور سو تک جو رو کی اور اخیر عمر تک اپنے ان گناہوں کو تازہ کرتے رہے اور پھر کمال گستاخی کے ساتھ گناہ کا ارتجاب کیا۔ پس اگر یسوع کی لعنتی قربانی گناہ سے روک سکتی تو بقول ان کے داؤد اسقدر گناہ میں نہ ڈوبتا۔ ایسا ہی یسوع کی تین نابینا زنا کی بری کرتے میں مبتلا ہوئیں۔ پس ظاہر ہے کہ اگر یسوع کی لعنتی قربانی پر ایمان لانا اندر دنی پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے کچھ اثر رکھتا تو انکی نابینا ضرور اس سے فائدہ اٹھاتیں اور ایسے قابل خرم گناہوں میں مبتلا نہ ہوتیں۔ ایسا ہی یسوع کے حواریوں سے بھی ایمان لائیکے بعد قابل خرم گناہ سرزد نہ ہوئے۔ یہود اسکر یوٹی نے تیس روپے پر یسوع کو بیچا اور پھر اس نے سامنے کھڑے ہو کر تین مرتبہ یسوع پر لعنت پھینچی اور باقی سب جھاگ گئے اور ظاہر ہے کہ نبی پر لعنت

میں جتنا سخت گناہ ہے اور یورپ میں جو آجکل شراب خواری اور زنا کاری کا طوفان برپا ہے اس کے کھٹنے کی حاجت نہیں۔ ہم اپنے کسی پہلے پرچہ میں بعض بزرگ پادری صاحبوں کی زنا کاری کا ذکر اخبارات کے حوالے سے کر چکے ہیں۔ ان تمام واقعات سے کج حال صفائی ثابت ہوتا ہے کہ لعنتی قربانی گناہ سے روک نہیں سکتی۔

اب دوسرے شخص یہ ہے کہ اگر گناہ روک نہیں سکتے تو کیا اس لعنتی قربانی سے ہمیشہ گناہ بچ جاتے ہیں۔ گویا یہ ایک شخص ہے کہ ایک طرف ایک بد معاش ناحق کا خوں کر کے یا چوری کر کے بچھڑی گواہی سے کسی کے مال یا جان یا آبرو کو نقصان پہنچا کر اور یا کسی کے مال کو عنین کی طور پر دبا کر اور پھر اس لعنتی قربانی پر ایمان لا کر خدا کے بندوں کے حقوق کو ہضم کر سکتا ہے اور ایسا ہی زنا کاری کی ناپاک حالت میں ہمیشہ رہ کر صرف لعنتی قربانی کا اقرار کر کے خدا تعالیٰ کے قہری مواخذہ سے بچ سکتا ہے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ ایسا مرکز نہیں بلکہ ارتکاب جرائم کر کے پھر اس لعنتی قربانی کی پناہ میں جانا بد معاشی کا طریق ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یونوں کے دل کو بھی یہ دھڑکا شروع ہو گیا تھا کہ یہ اصول صحیح نہیں ہے اسی لیے وہ کہتا ہے کہ وہ یونوں کی قربانی پہلے گناہ کے لیے ہے اور یسوع دوبارہ مصلوب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس قول سے وہ بڑی مشکلات میں پھنس گیا ہے کیونکہ اگر یہی صحیح ہے کہ یسوع کی لعنتی قربانی پہلے گناہ کے لیے ہے تو مثلاً داؤد نبی معاذ اللہ ہمیشہ کی جہنم کے لائق ٹھہرے گا۔ کیونکہ اگر

۱۰ اور یا کی جو رو سے بقول عیسا بیوں کے زنا کر کے پھر اس عورت کو بغیر خدا کی اجازت کے تمام عمر اپنے گھر میں رکھا۔ اور وہی مریم کے سلسلہ امہات میں یسوع کی نانی جان ہے۔ علاوہ اسکے داؤد نے تلونک بیوی بھی کی جن کا زنا بموجب اقرار عیسا بیوں کے اسکو روایاں تھیں۔ پس یہ گناہ اس کا پہلا گناہ نہ رہا بلکہ بار بار واقع ہوتا رہا اور ہر ایک دن نئے سرے سے اگلا اعادہ ہوتا تھا۔ پھر جبکہ لعنتی قربانی گناہ سے روک نہیں سکتی تو بیشک عام عیسا بیوں سے بھی گناہ ہوتے ہوں گے جیسا کہ اب بھی ہور ہے ہیں۔ پس بموجب اصول یونوں کے دوسرے گناہ ان کا قابل معافی نہیں اور ہمیشہ کا جہنم اسکی منزل ہے اس صدمت میں ایک ہی عیسا بیوں نے جہنم سے نجات پالنے والا ثابت نہیں ہوتا۔ مثلاً میاں سراج الدین دور نہ جائیں اپنے حالات ہی دیکھیں کہ پہلے اٹھوں نے مریم کے صاحبزادہ کو خدا کا بیٹا مانکر لعنتی قربانی کا بیٹہ پالیا اور پھر قادیان میں آکر نئے سرے مسلمان ہوئے اور اقرار کیا کہ میں بیٹہ پالنے میں جلدی کی تھی اور نماز پڑھتے رہے اور بار بار میرے روبرو اقرار کیا کہ کفارہ کی لغویت کی حقیقت بخوبی میرے پرکھل گئی ہے اور میں اسکو باطل جانتا ہوں اور پھر

قادیان سے واپس جا کر پادریوں کے دام میں چھس گئے اور عیسائیت کو اختیار کیا۔ اب میان سراج الدین کو خود سوچنا چاہیے کہ جب اول سہ ماہیہ پا کر عیسائی دین سے پھگ گئے تھے اور قول اور عمل سے انھوں نے اُس کے برخلاف کیا تو عیسائی اصول کے روستے سے یہ ایک بڑا گناہ تھا جو دوسری دفعہ اُن سے وقوع میں آیا پس پولوس کے قول کے مطابق یہ گناہ اُن کا بخشتا نہیں جائے گا کیونکہ اس کے لیے دوسری صلیب کی ضرورت ہے۔

اور اگر یہ کہو کہ پولوس نے غلطی کھائی ہے یا جھوٹ بولا ہے اور اصل بات بھی یہی ہے کہ **لعنتی قربانی** پر ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ گناہ نہیں رہتا چوری کرو، زنا کرو، خون ناحق کرو، جھوٹ بولو، امانت میں خیانت کرو، غرض کچھ کر دوسری گناہ کا مواخذہ نہیں تو ایسا مذہب ایک ناپاکی پھیلانے والا مذہب ہوگا۔ اور وقت کی گورنمنٹ کو مناسب ہوگا کہ ایسے عقائد کے پابندوں کی شناختیں لیوے۔ اور اگر اس خیال کو دوبارہ پیش کرو کہ **لعنتی قربانی** پر ایمان لانیوالا سچی پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور گناہ سے پاک ہو جاتا ہے تو ہم اس کا جواب پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے اور ہم ابھی داؤد زنی کا گناہ یسوع کی تانیوں کے گناہ اور حواریوں کے گناہ اور حضرات پادری صاحبوں کے گناہ لکھ چکے ہیں اور اس بات کو تمام اہل مغرب جانتے ہیں کہ **پورب** ان دنوں میں برکاریوں میں اول درجہ پر ہے اگر فرض کے طور پر کسی پاک زندگی کی نظیر دی جائے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حقیقت میں اسکی زندگی پاک ہے۔ ہتھیروں کا شہاں حرا محمود زانی دیوت شہاب شہاب خوار خد کے منکر بظاہر پاک زندگی دکھلا سکتے ہیں اور اندر سے اُن فیروخی طرح ہوتے ہیں جنہیں بجز متعفن مردہ اور اسکی ہڈیوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔

ماسوا اس کے یہ خیال کرنا بھی بجا ہے کہ کسی قوم کے سارے کے سارے اپنی فطرت کی رو سے نیک یا سب کے سب فطرتاً بد معاش ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے قانون قدرت نے یہ دعویٰ کرنے کا حق ہر ایک قوم کو بخشا ہے کہ جیسے بعض لوگ اُن میں فطرتاً بد اخلاق اور بد سرشت اور بد آئویش اور بد کردار ہیں ایسا ہی بمقابلہ اُن کے بعض دوسرے لوگ فطرتاً دل کے غریب نیک خلق نیک چلن نیک کردار ہیں اس قانون قدرت سے نہ ہندو رہا ہے نہ پارسی نہ یہودی نہ سکھ نہ بڑے مذہب والے یہاں تک کہ چوتھے اور چھارہمی قانون قدرت میں داخل ہیں اور جیسے جیسے لوگ تہذیب اور شائستگی میں بڑھتے ہیں اور اُن کا قومی مجمع عزت اور علم اور وقار کا رنگ پکڑتا جاتا ہے اسی قدر اُن کے نیک فطرت لوگ اپنی پاک زندگی اور نیک چلنی میں یہ ناموری حاصل کرتے ہیں اور نمایاں چمک کے ساتھ اپنا نمونہ دکھاتے ہیں اگر تمام قوموں کے بعض افراد میں فطرتاً سعادت کا مادہ نہ ہوتا تو تبدیل مذہب سے بھی وہ مادہ پیدا نہ ہو سکتا

کیونکہ خدا کی فطرت میں تبدیل نہیں۔ اگر کوئی حقیقی سچائی کا بھوکا اور پیاسا ہے تو ضرور اس کو ماننا پڑے گا کہ مذہب کے وجود سے پہلے یہ خدا اور تقسیم طبائع میں ہو چکی ہے کہ کسی کی فطرت میں غلبہ حلم اور محبت اور کسی کی فطرت میں غلبہ دہشتی اور عظمت ہو اب مذہب یہ سکھاتا ہے کہ وہ محبت اور اطاعت اور صدق اور وفا جو مثلاً ایک بُت پرست یا انسان پرست مخلوق کی نسبت عبادت کے رنگ میں بجالاتا ہو ان ارادوں کا جو خدا کی طرف پھیرا اور وہ اطافہ خدا کی اہمیں دکھلا۔

یہ سوال کہ مذہب کا تصرف انسانی قوی پر کیا ہے انجیل نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ انجیل حکمت کے طریقوں سے دور ہے۔ لیکن قرآن شریف بڑی تفصیل سے بار بار اس مسئلہ کو حل کرتا ہے کہ مذہب کا یہ منصب نہیں ہے کہ انسانوں کے فطرتی قوی کی تبدیل کرے اور بھڑکے کو بکری بنا کر دکھلاے بلکہ مذہب کی صرف علت غائی یہ ہے کہ جو قوی اور ملکات فطرتا انسانی کے اندر موجود ہیں انکو اپنے محل اور موقع پر لگانے کے لیے رہبری کرے۔ مذہب کا یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی فطرتی قوی کو بدل ڈالے۔ ماں یہ اختیار ہے کہ اسکو محل پر استعمال کرنے کے لیے ہدایت کرے اور صرف ایک قوت مثلاً رحم یا عفو پر زور نہ ڈالے بلکہ تمام قوتوں کے استعمال کے لیے وصیت فرمائے کیونکہ انسانی قوتوں میں سے کوئی بھی قوت بڑی نہیں بلکہ افراط اور تفریط اور بد استعمالی بُری ہے اور جو شخص قابل ملامت ہے وہ صرف فطرتی قوی کی وجہ سے قابل ملامت نہیں بلکہ اُنکی بد استعمالی کی وجہ سے قابل ملامت ہے۔ غرض تمام مطلق نئے ہر ایک قوم کو فطرتی قوی کا حصہ برابر دیا ہے اور جیسا کہ ظاہری ناک اور آنکھ اور منہ اور ہاتھ اور پیر وغیرہ تمام قوموں کے انسانوں کو عطا ہوئے ہیں ایسی ہی باطنی قوتیں بھی سب کو عطا ہوئی ہیں اور ہر ایک قوم میں بلحاظ اعتدال یا افراط اور تفریط کے اچھے آدمی بھی ہیں اور بُرے بھی۔ لیکن مذہب کے اثر کے رو سے کسی قوم کا اچھا بنانا کسی مذہب کو کسی قوم کی نشاۃِ تنگی کا اصل موجب قرار دینا اُس وقت ثابت ہوگا کہ اس مذہب کے بعض کامل پیروں میں اس قسم کے روحانی کمال پائے جائیں جو دوسرے مذہب میں اُنکی نظیر نہ مل سکے۔ سو میں زور سے کہتا ہوں کہ یہ خاصہ اسلام میں ہے اسلام نے ہزاروں لوگوں کو نوا میں درجہ کی پاک زندگی تک پہنچایا ہے جسے میں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ گو یا خدا کی روح ان کے اندر سکونت رکھتی ہے قبولیت کی روشنی ان کے اندر ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ گو یا وہ خدا کی تخلیقات کے منظر میں۔ یہ لوگ ہر ایک صدی میں ہوتے رہے ہیں اور اُنکی پاک زندگی بے ثبوت نہیں اور سزا اپنے منہ کا دعویٰ نہیں بلکہ خدا گواہی دیتا رہا ہے کہ ان کی پاک زندگی ہے۔

یاد رہے کہ خدا غائی نے قرآن شریف میں اعلیٰ درجہ کی پاک زندگی کی یہ علامت بیان فرمائی ہے

کہ ایسے شخص سے خوارق ظاہر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے شخص کو دعائیں دے اور ان کے کلام ہوتا ہے اور پیش از وقت ان کو عیب کی خبریں بتلاتا ہے اور ان کی تائید کرتا ہے۔ سو ہم بھی ہیں کہ ہزاروں اسلام میں ایسے ہوتے آتے ہیں۔ پنا سچے اس زمانہ میں یہ نمونہ دکھلا کے لیے یہ عاجز موجود ہے مگر عیسائیوں میں یہ لوگ کہاں اور کس ملک میں رہتے ہیں جو انجیل کے قراردادہ نشانوں کے موافق اپنا حقیقی ایمان اور پاک زندگی ثابت کر سکتے ہیں؟ ہر ایک چیز اپنی نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے جیسا کہ ہر ایک درخت اپنے پھولوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اگر پاک زندگی کا صرف دعویٰ ہی ہے اور کتابوں کے مقرر کردہ نشان اس دعوے پر گواہی نہیں دیتے تو یہ دعوے باطل ہے کیا انجیل نے سچے اور واقعی ایمان کی کوئی نشانی نہیں رکھی؟ کیا اُس نے ان نشانوں کو فوق العادت کے رنگ میں بیان نہیں کیا؟ پس اگر انجیلوں میں سچے ایمانداروں کے نشان رکھے ہیں تو ہر ایک عیسائی پاک زندگی کے مدعی کو انجیل کے نشانوں کے موافق آزمانا چاہیے ایک بڑے بزرگ پادری کا ایک غریب سے غریب مسلمان کے ساتھ روحانی روشنی اور قبولیت میں مقابلہ کر کے دیکھ لو پھر اگر اُس پادری میں اُس غریب مسلمان کے مقابل پر کچھ بھی آسمانی روشنی کا حصہ پایا جائے تو ہم ہر ایک سزا کے مستحق ہیں۔ اسی وجہ سے میں کئی دفعہ اس بارہ میں عیسائیوں کے مقابل پر اشتباہ دیکھا ہوں۔ اور میں سچ کہتا ہوں اور میرا خدا گواہ ہے کہ مجھ پر ثابت ہو گیا ہے کہ حقیقی ایمان اور واقعی پاک زندگی جو آسمانی روشنی سے حاصل ہو سکتا ہے اس کے سبب سے ہی نہیں سکتی۔ یہ پاک زندگی جو ہر کوئی ہے یہ صرف ہمارے منہ کی لائٹ و گداز نہیں ہے آسمانی گواہیاں ہیں کوئی پاک زندگی جو آسمانی گواہی کے ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور کسی کے چھپے ہوئے نفاق اور بے ایمانی پر ہم اطلاع نہیں پاسکتے۔ مگر جب آسمانی گواہی دے پاک دل لوگ کسی قوم میں پائے جائیں تو باقی تمام قوم کے لوگ بظاہر پاک زندگی بنا بھی پاک زندگی دے سکتے ہیں کیونکہ قوم ایک وجود کے حکم میں ہے اور ایک ہی نمونہ سے ثابت ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو آسمانی پاک زندگی مل سکتی ہے۔

اسی بنا پر میں نے عیسائیوں کے لیے ایک فیصلہ کرنے والا اشتہار دیا تھا پس اگر انکو حق کی طلب ہوتی تو وہ اس طرف متوجہ ہوتے اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ عیسائیوں کو بھی ایمان اور پاک زندگی کا دعویٰ ہے اور مسلمانوں کو بھی۔ اب تمہیں طلب یہ امر ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے خدا کے نزدیک کس کا ایمان مقبول اور نیک و واقعی پاک زندگی ہے اور کس کا ایمان صرف شیطانی خیالات اور پاک زندگی کا دعویٰ صرف تائیدی کا دھوکا ہے

ہیں میرے نزدیک جو ایمان اپنے ساتھ آسمانی گواہیاں رکھتا ہے اور قبولیت کے آثار اس میں
 پائے جاتے ہیں وہی ایمان صحیح اور مقبول ہے۔ اور ایسا ہی پاک زندگی وہی واقعی طور پر
 ہے جو اپنے ساتھ آسمانی نشان رکھتی ہے۔ وجہ یہ کہ اگر صرف دعویٰ ہی قبول کرنا ہے تو دنیا کی
 تمام قومیں یہی دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم میں بڑے بڑے لوگ پاک زندگی والے گذرے ہیں اور
 موجود ہیں بلکہ ان کے اعمال اور افعال بھی پیش کرتے ہیں جنکی اندرونی حقیقت کا فیصلہ کرنا
 مشکل ہے۔ سو اگر عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ کفارہ سے پاک ایمان اور پاک زندگی ملتی ہے
 تو ان کا فرض ہے کہ وہ اب میدان میں آئیں اور دعا کے قبول ہونے اور نشانوں کے ظہور
 میں میرا مقابلہ کر لیں۔ اگر آسمانی نشانوں کے ساتھ ان کی زندگی پاک ثابت ہو جائے
 تو میں ہر ایک سزا کا مستوجب ہوں اور ہر ایک ذلت کا سزاوار ہوں۔ میں بڑی زور سے
 کہتا ہوں کہ روحانیت کے رو سے عیسائیوں کی نہایت گندی زندگی ہے اور وہ پاک خدا
 جو آسمان اور زمین کا خدا ہے انکی اعتقاد ہی حالتوں سے ایسا متنفر ہے جیسا کہ ہم بتاتے
 گندے اور سڑے ہوئے مردار سے متنفر ہوتے ہیں اگر میں اس بات میں جھوٹھا ہوں اور اگر
 اس قول میں میرے ساتھ خدا نہیں ہے تو ترمی اور آہستگی سے مجھ سے فیصلہ کر لیں۔ میں
 پھر کہتا ہوں کہ ہرگز وہ پاک زندگی عیسائیوں میں موجود نہیں ہے جو آسمان سے اترتی
 اور دلوں کو روشن کرتی ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں بیان کر آیا ہوں بعضو میں فطرتی بھلائی
 ہونا اور عام قوموں کی طرح پایا جاتا ہے۔ سو فطرتی شرافت سے میری بحث نہیں اس غرور
 اور شرافت کے لوگ ہر ایک قوم کے لوگ کم و بیش پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ بھنگی اور چار
 بھی اس سے باہر نہیں۔ لیکن میرا کلام آسمانی پاک زندگی میں ہے جو خدا کے زندہ کلام کو
 حاصل ہوتی اور آسمان سے اترتی اور اپنے ساتھ آسمانی نشان رکھتی ہے۔ سو عیسائیوں

میں موجود نہیں پھر کوئی سہجیائے کہ لعنتی قربانی کا فائدہ کیا ہوا ؟

اب جبکہ اس بجاتے کے طریق کی تفصیل ہو چکی جو عیسائی بیسوع کی طرف منسوب کرتے ہیں تو
 اُس پر طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے نبی صلے اسد علیہ وسلم کا مشن بھی یہی لعنتی قربانی
 نوع انسان کی پاکیزگی اور نجات کے لیے پیش کرتا ہے یا کوئی اور طریق پیش کرتا ہے ؟ اس کا
 جواب یہ ہے کہ اس پلید اور ناپاک طریق سے اسلام کا دہن بالکل متبرہ ہے وہ کوئی
 لعنتی قربانی پیش نہیں کرتا اور نہ لعنتی محبت پیش کرتا ہے۔ بلکہ اُس نے ہمیں یہ تعلیم دی
 ہے کہ ہم سچی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنے وجود کی پاک قربانی پیش کریں جو اخلاص کے
 پانیوں سے دھوئی ہوئی اور صدق اور صبر کی آگ سے صاف کی ہوئی ہے جیسا کہ وہ

فرماتا ہے بلی امر اس کے وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَقِيلَ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ + یعنی جو شخص اپنے وجود کو خدا کو اپنے رکھدے اور اپنی زندگی اُسکی راہوں میں وقف کرے اور نیکی کرنے میں سرگرم ہو سو وہ جنت میں قرب الہی سے اپنا اجر پائے گا اور ان لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ یعنی جو شخص اپنے تمام قوت کو خدا کی راہ میں لگا دے اور خالص خدا کے لیے اُس کا قول اور فعل اور حرکت اور سکون اور تمام زندگی ہو جائے اور حقیقی نیکی کے بجالانے میں سرگرم رہے سو اُسکو خدا اپنے پاس سے اجر دے گا اور خوف اور حزن سے نجات بخشنے گا +

یاد رہے کہ یہی اسلام کا لفظ اسجد بیان ہوا ہے دوسرے لفظوں میں قرآن شریف میں اس کا نام استقامت رکھلے ہے جیسا کہ وہ یہ دعا سکھاتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی ہمیں استقامت کی راہ پر قائم کر ان لوگوں کی راہ جنہوں نے تجھ سے انعام پایا اور چنیر آسمانی دروازے کھلے۔ واضح رہے کہ ہر ایک چیز کی وضع استقامت اُسکی علت غائی پر نظر کر کے سمجھی جاتی ہے اور انسان کے وجود کی علت غائی یہ ہے کہ نوع انسان خدا کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ پس انسانی وضع استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ اطاعت ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے ایسا ہی درحقیقت خدا کے لیے ہو جائے اور جب وہ تمام اپنے قوتی سے خدا کے لیے ہو جائے گا تو بلاشبہ اُسپر انعام نازل ہوگا جسکو دوسرے لفظوں میں پاک زندگی کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب آفتاب کی پرت کھڑکی کھولی جائے تو آفتاب کی شعاعیں ضرور کھڑکی کے اندر آجاتی ہیں۔ ایسا ہی جب انسان خدا کا کسی طرف بالکل سیدھا ہو جائے اور اُس میں اور خدا تعالیٰ میں کچھ حجاب نہ رہے تب فی الفور ایک نورانی شعلہ اُسپر نازل ہوتا ہے اور اُسکو منور کر دیتا ہے اور اُسکی تمام اندرونی غلاظت دھو دیتا ہے۔ تب وہ ایک نیا انسان ہو جاتا ہے اور ایک بھاری تندلی اُسکے اندر پیدا ہوتی ہے تب کہا جاتا ہے کہ اُس شخصکو پاک زندگی حاصل ہوئی۔ اس پاک زندگی کے پلنے کا مقام یہی دنیا ہے اسی کی طرف المدخل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی قُوَّتِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَصْلٌ سَبِيْلًا + یعنی جو شخص اس جہاں میں اندھا رہا اور خدا کے دیکھنے کا اُسکو نور نہ ملا وہ اُس جہاں میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ غرض خدا کے دیکھنے کے لیے انسان اسی دنیا سے حواس لیجاتا ہے جسکو اس دنیا میں حواس حاصل نہیں ہوتے اور اُس کا ایمان محض قوتوں اور کہانیوں تک محدود رہتا وہ ہمیشہ کی تاریکی میں پڑو گا۔ غرض خدا تعالیٰ نے پاک زندگی اور حقیقی نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم

بالکل خدا کے ہو جائیں اور سچی وفاداری کے ساتھ اُسکے آستانہ پر گریں اور اس بد ذاتی سے اپنے تئیں الگ رکھیں کہ مخلوق خدا کو خدا کہے لگیں اگرچہ مارے جائیں ٹکڑے ٹکڑے کی چیز آگ میں جلائے جائیں اور خدا کی ہستی پر اپنے خون سے مہر لگائیں اسی وجہ سے خدا نے سہار دین کا نام اسلام رکھا تا یہ اشارہ ہو کہ ہم نے خدا کے آگے سر رکھ دیا ہے۔ اور قانونِ قدرتہ صاف شہادت دیتا ہے کہ جو قرآن نے پاکیزگی اور حقیقی نجات حاصل کرنے کا طریق سکھایا ہے یہی طریقِ حیرمانی عالم میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ تمام حیوانات اور نباتات میں بُری غذا کے ملنے اور اچھی غذا کے مفقود ہونے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور قدر نے طریقِ اسنادِ وہی رکھا ہے کہ خوراک کے لیے صالح چیزیں میسر کی جائیں اور روٹی کو بند کر دیا جائے مثلاً درختوں کو دیکھو کہ وہ تندرست رہنے کے لیے دو خصلت اپنے اندر رکھتی ہیں ایک یہ کہ وہ اپنی جڑوں کو زمین کے اندر دباتے چلے جاتے ہیں تا الگ سورہ کر خشک نہ ہو جائیں دوم یہ کہ وہ اپنی جڑوں کی نالیوں کے ذریعہ سے زمین کا پانی اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اُس طرح نشوونما کرتے ہیں سو یہی اصولِ قدرتہ نے انسان کے لیے رکھا ہے۔ یعنی وہ بھی حالت میں کامیاب ہوتا ہے کہ اول صدق و ثبات کے ساتھ خدا میں اپنے تئیں مستحکم کرتا ہے اور استغفار کے ساتھ اپنی جڑوں کو خدا کی محبت میں لگاتا ہے اور پھر قوی اور عملی تو بہ کر کے ساتھ خدا کی طرف جھکنے کے ذریعہ سے اپنے اکتسار اور تزلزل کی نالیوں کے ساتھ ربانی دُر پانی اپنی طرف کھینچتا ہے اور اُس طرح ایسا پانی کو اپنی طرف منوجہ کرنا ہے کہ گناہ کی خشکی کو ڈالتا ہے اور کمزور کیو دور کر دیتا ہے + اور استغفار جسکے ساتھ ایمان کی جڑ میں مضبوط ہوتی ہیں قرآن شریف میں دو معنویہ آیت ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے دل کو خدا کی محبت میں محکم کر کے گناہوں کے ظہور کو جو علیحدگی کی حالت میں جوش مارتے ہیں خدا تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ روکنا اور خدا میں پیوست ہو کر اُس سے مدد چاہنا یہ استغفار تو مقرر یوں کا ہے جو ایک طرف العینِ خدا سے علیحدہ ہونا اپنی تباہی کا موجب جانتے ہیں اسی لیے استغفار کرتے ہیں تا خدا اپنی محبت میں تقاضے رکھے اور دوسری قسم استغفار کی یہ ہے کہ گناہ سے نکل کر خدا کی طرف بھاگنا اور کوشش کرنا کہ جیسے درخت زمین میں لگ جاتا ہے ایسا ہی دل خدا کی محبت کا اسپر ہو جائے تا پاک نشوونما پا کر گناہ کی خشکی اور زوال سے بچ جا سکے اور ان دونوں صورتوں کا نام استغفار رکھا گیا۔ کیونکہ غفر جس سے استغفار نکلا ہے بڑھانے اور دینے کو کہتے ہیں۔ گویا استغفار سے یہ مطلب ہے کہ خدا اُس شخص کے گناہ جو اُسکی محبت میں اپنے تئیں قائم کرتا ہے دبا رکھے اور بشریت کی جڑ میں تنگی نہ ہونے دے بلکہ

الوہیت کی چادر میں نے کر اپنی قدوسیت میں سے حصہ دے۔ یا اگر کوئی جڑگانہ کے ٹھوس
سے ننگی ہو گئی ہو پھر اُسکو ڈھانک دے اور اُسکی برہنگی کے پداثر سے بچلے سو چونکہ
خدا سبدا فیض ہے اور اُس کا نور ہر ایک تاریکی کے دور کرنے کے لیے ہر وقت طیار ہے اسی
پاک زندگی کے حاصل کرنے کے لیے یہی صراط مستقیم ہے کہ ہم اس خوفناک حالت سے ڈر کر
اس چشمہ طہارت کی طرف دونوں ماتھے پھیلا لیں تاکہ وہ چشمہ نور سے ہماری طرف حرکت
کرے اور تمام گند کو یکدم لے جائے خدا کو راضی کرنے والی اس سے زیادہ کوئی
قربانی نہیں کہ ہم درحقیقت اُس کی راہ میں موت فیصل کر کے اپنا وجود اُسکے آگے رکھیں
اسی قربانی کی خدانے ہمیں تعلیم دی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**
شَفِّقًا رَحِيمًا یعنی تم حقیقی نیکی کو کسی طرح باہنیں سکتے جب تک تم اپنی
تمام پیاری چیزیں خدا کی راہ میں خرین نہ کرو۔ یہ راہ ہے جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے
اور آسمانی گوہریاں مابند آواز سے پکار رہی ہیں کہ یہی راہ سیدھی ہے۔ اور غفل بھی ہی پر گواہی
دیتی ہے۔ پس جو امر گوہریوں کے ساتھ ثابت ہے اُسکے ساتھ وہ امر مقابلہ نہیں کر سکتا جیسا کہ
گوہری نہیں بیوہ ناصر نے اپنا قدم قرآن کی تعلیم کے موافق رکھا اسیلئے اُسنے خدائے
الغامہ پایا ایسا ہی جو شخص اس پاک تعلیم کو اپنا رہبر بنا لے گا وہ بھی یسوع کی مانند
ہو جائے گا۔ یہ پاک تعلیم ہزاروں کو عیسیٰ مسیح بنانے کے لیے طیار ہے اور لاکھوں کو بنا چکی ہے۔
ہم نہایت ہی نرمی اور ادب سے حضرات پادری صاحبوں کی خدمت میں سوال کرتے ہیں
کہ اس بیچارہ ضعیف انسان کو خدا ٹھہرا کر آپ کی روحانیت کو کونسی ترقی ہوتی ہے۔
اگر وہ ترقی ثابت کر تو ہم لینے کو طیار ہیں ورنہ اسے بدبخت مخلوق پرست
لوگو! آؤ ہماری ترقیات دیکھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ کیا یہ انصاف کی بات نہیں کہ جو شخص
اپنی پاک زندگی اور پاک معرفت اور پاک محبت پر آسمانی شہادت رکھتا ہے وہی سچا ہے
اور جس کے ماتھے میں صرف قصے ہیں اور کہانیاں ہیں وہ بدبخت جھوٹا اور بچاوت خوار ہے +

دوسرا سوال

اگر اسلام کا مقصد توحید کی طرف آدینوں کو رجوع کرنا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آغا ز اسلام میں یہودیوں کے ساتھ جنگی
الہامی کتابیں توحید کے سوا اور کچھ نہیں سکھائیں جہاں دیکھا گیا یا کیوں آجکل یہودیوں اور توحید کے
ماننے والوں کی نجات کے لیے مسلمان ہونا ضروری سمجھا جائے +
الجواب واضح ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہودی توحید کی پرست

بہت دور جا پڑے تھے اگرچہ سچ ہے کہ ان کی کتابوں میں توحید باری تعالیٰ تھی مگر وہ اس حید سے منتفع نہیں ہوتے تھے۔ اور وہ علت غائی جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا اور کتاب میں نازل ہوئیں اُسکو کھو بیٹھے تھے۔ حقیقی توحید یہ ہے کہ خدا کی ہستی کو مانکر اور اُسکی وحدانیت کو قبول کر کے پھر اُس کامل اور محسن خدا کی اطاعت اور رضا جوئی میں مشغول ہونا اور اُسکی محبت میں کھوے جانا۔ سو عملی طور پر یہ توحید اُن میں باقی نہیں رہی تھی۔ اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال اُن کے دلوں پر سے اُٹھ گئی تھی وہ لبوں سے خدا خدا پکارتے تھے مگر دل اُن کے شیطان کے پرستار ہو گئے تھے اور اُن کے سینے دنیا پرستی اور دنیا طلبی اور مکر اور فریب میں حد درجہ زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اُن میں درویشوں اور راہبوں کی پوجا ہوتی تھی اور سخت قابل شرم حیوانی کام انہیں ہوتے تھے یا کالی بڑی تھیں مکاریاں زیادہ ہو گئی تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ توحید صرف اسبات کا نام نہیں کہ منہ سے **لا الہ الا اللہ** کہیں اور دلیں پزاروں بت جمع ہوں بلکہ جو شخص کسی لپے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سعی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر ایسا بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہتے ہیں ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے بت صرف وہی نہیں ہیں جو سونے چاندی یا پتیل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں اور اپنے بھروسہ کیا جاتا ہے بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل جسکو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ ماں یہ سچ ہے کہ توریت میں اس باریک بت پرستی کی تصریح نہیں ہے مگر قرآن شریف ان تصریحات سے بھر اپڑا ہے سو قرآن شریف کو نازل کر کے خدا تعالیٰ کا ایک یہ بھی منشا تھا کہ بت پرستی بھی جو عرف کی بیماری کی طرح لگی ہوئی تھی لوگوں کے دلوں سے دور کرے اور اس زمانہ میں یہودی اس قسم کی بت پرستی میں غرق تھے اور توریت اُنکو چھڑانہیں سکتی تھی اس لیے کہ توریت میں یہ باریک تعلیم نہیں تھی۔ اور نیز اس لیے کہ یہ بیماری جو تمام یہودیوں میں پھیل گئی تھی ایک پاک توحید کے نمونہ کو چاہتی تھی جو زندہ طور پر ایک کامل انسان میں نمودار ہو۔

یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے خواہ بت ہو خواہ انسان ہو خواہ سوچ ہو یا چاند ہو یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر اور فریب ہو منترہ سمجھنا اور اُسکے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا کوئی رزق نہ ماننا کوئی مُعتر اور مدل خیال نہ کرنا کوئی ناصر اور مددگار قرار دینا اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اُس سے خاص کرنا۔ اپنی عبادت اُس سے خاص کرنا۔

اپنا تزل اسی سے خاص کرنا۔ اپنی اُمیدیں اسی سے خاص کرنا۔ اپنا خوف اسی سے خاص کرنا۔ پس کوئی توحید بغیر ان تین قسم کی تخصیص کے کامل نہیں ہو سکتی۔ اول ذات کے لحاظ سے توحید یعنی یہ کہ اُس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا اور تمام مالکۃ الذات اور باطلہ الحقیقت خیال کرنا۔ دوم صفات کے لحاظ سے توحید یعنی یہ ربوبیت اور الوہیت کی صفات بجز ذات باری کسی میں قرار دینا۔ اور جو بظاہر رب الانوع یا فیض ساں نظر آتے ہیں یہ اسی کے ہاتھ کا ایک نظام تعین کرنا۔ تیسرے اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید یعنی محبت وغیرہ شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گردانا اور اسی میں کھوسے جانا۔ سو اس توحید کو جو تینوں شعبوں پر مشتمل اور اصل مدارجات ہی یہود لوگ کھو بیٹھتے چپا سچے کئی بد چلیتیاں اس بات پر صاف گواہی دیتی تھیں کہ ان کے لیوں پر خدا کے ماننے کا دعویٰ ہے مگر دل میں نہیں۔ جیسا کہ قرآن خود یہود و نصاریٰ کو ملزم کرنا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ توریت اور انجیل کو قائم کرتے تو آسمانی رزق بھی انھیں ملتا اور زمینی بھی۔ یعنی آسمانی خوارق عادت اور قبولیت دعا اور کثوف اور الہامات جو مومن کی نشانیوں میں انہیں پائی جاتیں جو آسمانی رزق ہے۔ اور زمینی رزق بھی ملتا مگر اب وہ آسمانی رزق سے کبھی بے نصیب ہیں اور زمین کا رزق بھی رو سخن ہو کہ نہیں بلکہ رو بیٹیا ہو کر حاصل کرتے ہیں۔ سو دونوں رزقوں سے محروم ہیں +

اب یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کی تعلیم سے بیشک ثابت ہوتا ہے کہ یہود اور نصاریٰ سے لڑنا ہی نہیں۔ مگر ان لڑائیوں کا ابتدا اہل اسلام کی طرف سے ہرگز نہیں ہوا اور یہ لڑائیاں اسلام میں جبراً داخل کر نیکیے لیے ہرگز نہیں تھیں۔ بلکہ اس وقت ہوئیں جبکہ خود اسلام کے مخالفوں نے آپ ایذا دیکر یا موزیوں کو مرد ویکر ان لڑائیوں کے اسباب پیدا کیے اور جب اسباب انھیں کی نظر سے پیدا ہو گئے تو غیرت الہی نے ان قوموں کو نہ روکنا چاہا اور اُس منزل میں بھی رحمت الہی نے یہ رعایت رکھی کہ اسلام میں داخل ہونے والا یا جزیہ دینے والا اُس عذاب سے بچ جائے۔ یہ رعایت بھی خدا کے قانون قدرت کے مطابق تھی۔ کیونکہ ہر ایک مصیبت جو عذاب کی طور پر نازل ہوتی ہے مثلاً دیا یا قحط تو انسانوں کا کاشنس خود اس طرف منوجہ ہو جاتا ہے کہ وہ دعاؤں تو یہ اور نضر اور صدقات اور نجات سے اُس عذاب کو موقوف کرانا چاہیں۔ چنانچہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جب خدا عذاب کو دور کرنے کے لیے خود الہام دلوں میں ڈالتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ کی دعا میں کئی دفعہ منظور ہو کر بتی اسرائیل کے سر عذاب ٹل گیا۔ غرض اسلام کی لڑائیاں سخت طبع مخالفوں پر ایک عذاب محتاج جس میں ایک

رحمت کا طریق بھی کہلا تھا سو یہ خیال کرنا دھوکا ہے کہ اسلام نے توحید کے شائع کرنے کے لیے اڑانا کیا
کیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اڑانیوں کی بنیاد محض سزا دہی کے طور پر اس وقت سے شروع ہوئی
کہ جب دوسری قوموں نے ظلم اور مزاحمت پر کمر باندھی۔

یہ سوال کہ یہودیوں کو مسلمان ہونے کی ضرورت کیا تھی وہ تو پہلے سے موجود تھے ؟
اس کا جواب ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ توحید یہودیوں کے دلوں میں قائم نہ تھی صرف کتابوں میں تھی
اور وہ بھی ناقص۔ سو توحید کی زندہ روح حاصل کر لینے کی ضرورت تھی کیونکہ جب تک توحید کی
زندہ روح انسان کے دل میں قائم نہ ہو تب تک نجات نہیں ہو سکتی۔ یہودی مرد کی طرح تھے
اور باعزت سحت دلی اور طرح طرح کی نافرمانیوں کے وہ زندہ روح انہیں سے نکل چکی تھی، انکو
خدا کے ساتھ کچھ بھی میلان باقی نہیں رہا تھا اور ان کی توحیدیت باعث نقصان تعلیم اور
نیز بوجہ لفظی اور معنوی تخلفیوں کے اس لائق نہیں رہی تھی جو کامل طور پر رہبر ہونے کے لیے
خدا نے زندہ کلام تازہ یا ش کی طرح اتارا اور اس زندہ کلام کی طرف انکو بلایا تا وہ طرح
طرح کے دھوکوں اور غلطیوں سے نجات پا کر حقیقی نجات حاصل کریں۔ سو قرآن کے نزول
کی ضرورتوں میں سے ایک یہ تھی کہ مردہ طبع یہودیوں کو زندہ توحید سکھائے اور دوسرے
یہ کہ تا انکی غلطیوں پر انکو متنبہ کرے اور تیسرے یہ کہ تا وہ مسائل کے جو توحیدیت میں محض اشارہ
کی طرح بیان ہوئے تھے جیسا کہ مسئلہ حشر اسناد اور مسئلہ بقا روح اور مسئلہ بہشت و دوزخ
ان کے مفصل حالات سے آگہی بخشنے۔

یہ بات سچ ہے کہ سچائی کی تخم بیزی توحیدیت سے ہوئی اور انجیل سے اس تخم نے ایک آئینہ
کی بشارت دینے والے کی طرح منہ دکھلایا اور جیسے ایک کھیت کا سبزہ پوری صحت اور عمدگی کو
کھاتا ہے اور بزبان حال خوشخبری دیتا ہے کہ اس کے بعد اچھے پھل اور اچھے خوشے طہور کر کے پوائے
ہیں ایسا ہی انجیل کا شریعت اور کامل رہبر کے لیے خوشخبری کے طور پر آئی اور قرآن سے
وہ تخم اپنے جمال کو پہنچا جو اپنے ساتھ اس کا لہنت کو لایا جسے حق اور باطل میں کجی فرق
کے دکھلایا اور معارف دینیہ کو اپنے کمان تک پہنچایا جیسا کہ توحیدیت میں پہلے سے کھا
تھا کہ ”خدا سینا سے آیا اور یہ عیر سے طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے اُپر چمکایا“ !!!

یہ بات بالکل ثابت شدہ امر ہے کہ شریعت کے ہر ایک پہلو کو کمال کی صورت میں صرف قرآن
ہی دکھلایا ہے۔ شریعت کے بڑے حصے دو ہیں۔ حق اور حق العباد۔ یہ دونوں صورت
قرآن شریف نے ہی پورے کیے ہیں۔ قرآن کا یہ منصب تھا کہ تا وحشیوں کو انسان بناوے
اور انسان سے باخلاق بناوے اور باخلاق انسان سے باخدا انسان بناوے۔ سو اس

کو اُس نے ایسے طور سے پورا کیا کہ جس کے مقابل پر تورات ایک گونگے کی طرح ہے۔
 اور بیچلہ قرآن کی ضرورتوں کے ایک یہ بھی امر تھا کہ جو اختلاف حضرت مسیح کی نسبت یہود اور
 نصاریٰ میں واقع تھا اُسکو دور کرے۔ سو قرآن شریف نے ان سب جھگڑوں کا فیصلہ
 کیا۔ جیسا کہ قرآن شریف کی یہ آیت یا عینسی ائنی متوفیک وکرا فیک الی الخ
 اسی جھگڑے کے فیصلہ کے لیے ہے۔ کیونکہ یہودی لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ نصاریٰ کا نبی
 یعنی مسیح صلیب پر کھینچا گیا۔ اس لیے موافق حکم تورات کے وہ لعنتی ہوا اور اسکا رفع بہر
 ہوا۔ اور یہ دلیل اُسکے کا زب ہونگی ہے، اور عیسائیوں کا یہ خیال تھا کہ لعنتی تو ہوا مگر
 ہمارے لیے اور بعد اسکے لعنت جاتی رہی اور رفع ہو گیا اور خدا نے اپنے دھنے کا مقصد
 اُسکو بٹھایا۔ اب اس آیت نے یہ فیصلہ کیا کہ رفع بلا توقف ہوا نہ یہودیوں کے زعم پر وہی
 لعنت ہوئی جو ہمیشہ کے لیے رفع الی اللہ سے مانع ہے اور نہ نصاریٰ کے زعم پر چند روز
 لعنت رہی اور پھر رفع الی اللہ ہوا بلکہ وفات کے ساتھ ہی رفع الی اللہ ہو گیا۔ اور ان ہی
 آیات میں خدا تعالیٰ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ رفع تورات کے احکام کے مخالف نہیں۔ کیونکہ
 تورات کا حکم عدم رفع اور لعنت احوال میں ہے کہ جب کوئی صلیب پر مارا جاسو مگر جوت
 صلیب کے چھوٹے یا صلیب پر کچھ ایسی تکلیف اٹھانے سے جو موت کی حد تک نہیں پہنچتی
 لعنت لازم نہیں آتی اور نہ عدم رفع لازم آتا ہے۔ کیونکہ تورات کا منشاء یہ ہے کہ صلیب
 خدا تعالیٰ کی طرف سے جرائم پیشہ کی موت کا ذریعہ ہے پس جو شخص صلیب پر ہو گیا وہ مجرم موت
 مراد یعنی موت ہے لیکن مسیح صلیب پر نہیں مزا اور اُسکو خدا نے صلیب کی موت سے
 بچا لیا بلکہ جیسا کہ اُس نے کہا تھا کہ میری حالت یونس سے مشابہ ہے ایسا ہی ہوا نہ یونس
 مچھلی کے پیٹ میں ملنے سے یسوع صلیب کے پیٹ پر۔ اور اُسکی دعا ایلی ایلی لما سبقنا
 سنی گئی۔ اگر مرنے تو پیلاطوس پر بھی دو بال آتا کیونکہ فرشتہ نے پیلاطوس کی حورو کو یہ خبر دی
 تھی کہ اگر یسوع مگر گیا تو یار رکھ۔ کہ تپڑ و بال آئے گا یا مگر سیلاطوس پر کوئی وبال نہ آیا اور یہ
 بھی یسوع کے ذمہ رہنے کی ایک نشانی ہے کہ اُسکی ہڈیاں صلیب کے وقت نہیں توڑی
 گئیں۔ اور صلیب پر سے اُتارنے کے بعد چھیدنے سے خون بھی نکلا اور اُس نے حوار یونکو
 صلیب کے بعد اپنے زخم دکھائے۔ اور ظاہر ہے کہ تھی زندگی کے ساتھ زخموں کا ہونا ممکن نہ
 تھا۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا۔ اس لیے لعنتی بھی نہیں ہوا۔ اور بلا
 اُسنے پاک وفات پائی اور خدا کے تمام پاک رسولوں کی طرح موت کے بعد وہ بھی خدا کی
 طرف اُٹھایا گیا۔ اور بموجب وعدہ انی متوفیک ورافک الی اُس کا خدا کی طرف

رخ ہوا۔ اگر وہ صلیب پر مرتا تو اپنے قول سے خود چھوٹھا ٹھہرنا کیونکہ اس صورت میں یوشک
ساتھ اسکی کچھ بھی مشابہت نہ ہوتی +

سو یہی جھگڑا مسیح کے بارے میں یہود اور نصاریٰ میں چلا آتا تھا جسکو آخر قرآن شریف نے
فیصلہ کیا۔ پھر ابھی تک نصاریٰ کہتے ہیں کہ قرآن کے اترنے کی کیا ضرورت تھی۔ اے نادانوں!
اور دلوں کے اندھو! قرآن کامل توحید لایا۔ قرآن نے عقل اور نقل کو طاکر دکھایا۔ قرآن نے توحید
کو کمال تک پہنچایا۔ قرآن نے توحید اور صفات باری پر دلائل قائم کیے۔ اور خدا تعالیٰ کی
ہستی کا ثبوت عقلی نقلی دلائل سے دیا۔ اور کشفی طور پر بھی دلائل قائم کیے۔ اور وہ مذہب جو پہلے
وقتہ کہانی کے رنگ میں چلا آتا تھا اسکو عملی رنگ میں دکھلایا۔ اور ہر ایک عقیدہ کو حکمت کا پتہ
پہنچایا اور وہ سلسلہ معارف و بینہ کا جو غیر مکمل تھا اسکو کمال تک پہنچایا۔ اور یسوع کی گردن پر
سے لعنت کا طوق اتارا اور اسکے مرفوع اور سچا ہونے کی شہادت ملی۔ تو کیا اسقدر فیض سانی
کے ساتھ ابھی قرآن کی ضرورت ثابت نہ ہوتی +

یہ یاد رہے کہ قرآن نے بڑی صفائی سے اپنی ضرورت ثابت کی ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے
اعلموا ان اللہ یحب الیٰ رض بعدہ مؤمنہا۔ یعنی اس بات کو جان لو کہ زمین گرمی بھی
اور آب خدانے سرے اسکو زندہ کرنے لگایا ہے۔ تا یسبح شہادت دیتی ہے کہ قرآن کے زمانہ فریبہ نقل
میں ہر ایک قوم نے اپنا چال چلن بگاڑا ہوا تھا۔ پارسی قنڈل مصنف میزان الحق باوجود اسقدر
غضب کے جو اسکے رگ و ریشہ میں پھرا ہوا تھا میزان الحق میں صاف گواہی دیتا ہے کہ قرآن کے
نزول کے زمانہ میں یہود و نصاریٰ کا چال چلن بگڑا ہوا تھا اور ان کی حالتیں خراب ہو رہی تھیں
اور قرآن کا آنا ان کے لیے ایک تینیہ بھی مگر اس نادان نے باوجودیکہ یہ تو اقرار کیا کہ قرآن
اسوقت آیا جبکہ یہود و نصاریٰ کا چال چلن بہت خراب ہوا تھا لیکن پھر بھی یہ جھوٹا
عند پیش کر دیا کہ خدا تعالیٰ کو ایک جھوٹا نبی بھیج کر یہود و نصاریٰ کو منہ نہ کرنا منظور تھا۔ مگر یہ
اسد تعالیٰ پر تہمت ہے کیا ہم اسد جل شانہ کی طرف یہ خراب عادت منسوب کر سکتے ہیں کہ اسنے
لوگوں کو گمراہی اور بدچلنی میں پا کر یہ تدبیر سوچی کہ اور بھی گمراہی کے سامان ان کے لیے میسر کرے
اور کروڑ ما بندگان خدا کو اپنے ماتھے سے تباہی میں ڈالے۔ کیا غلبہ شدائد اور مصائب
کے وقت خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں یہی عادت اسکی ثابت ہوتی ہے؟ افسوس کہ یہ کو
رینا سے محبت کر کے کیسے آفتاب پر تھوک رہے ہیں۔ ایک ناچیز انسان کو خدا بھی کہتے ہیں
اور پھر ملعون بھی۔ اور اس عظیم الشان نبی کے وجود سے انکار کر رہے ہیں کہ جو ایسے وقت میں
آیا جبکہ نزع انسان مردہ کی طرح ہو رہی تھی اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن کی ضرورت کیا تھی۔

اسے غافلوا! اور دلوں کے اندھو! قرآن جیسے صلاحت کے طرفان کے وقت میں آیا ہے کوئی
 نئی ایسے وقت میں نہیں آیا۔ اُس نے دنیا کو اندھا پایا اور روشنی بخشی اور گمراہ پایا اور ہدایت
 دی اور مردہ پایا اور جان عطا فرمائی تو کیا ابھی ضرورت ثابت ہونے میں کچھ کسر رہ گئی؟ اور اگر
 یہ کہہ کہ توحید تو پہلے بھی موجود تھی قرآن نے نئی چیز کو نسی دی؟ تو اس سے اور بھی بھاری
 عقل پر رونا آتا ہے میں ابھی کچھ چکا ہوں کہ توحید پہلی کتابوں میں ناقص طور پر تھی اور تم ہرگز ثابت
 نہیں کر سکتے کہ کامل تھی۔ ماسوا اسکے توحید دلوں سے نکلی گم ہو گئی تھی قرآن نے اُس توحید کو بچہ
 یار دلایا اور اسکو کمال تک پہنچایا۔ قرآن کا نام اسی لیے ڈکڑ ہے کہ وہ یاد دلائے والا ہے۔ زندہ کچھ
 لکھو لکھو سوچو کہ کیا توحید کے بارے میں بیان کیا تھا وہ ایک ایسی نئی بات تھی جو
 پہلے نبیوں کو اسکی خبر نہیں تھی۔ کیا یہ سچ نہیں کہ سب سے پہلے آدم کو اور پھر شیث اور نوحؑ
 اور ابراہیمؑ اور دوسرے رسولوں کو جو موسیٰؑ سے پہلے آئے توحید کی تعلیم ملی تھی؟ پس یہ
 توحید پر بھی اعتراض ہے کہ اُس نے نئی چیز کو نسی پیش کی۔ اسے کج دل قوم خدا روز روبرو نہیں
 ہو سکتا۔ موسیٰؑ کے وقت میں وہی خدا تھا جو آدم اور شیث اور نوحؑ اور ابراہیمؑ اور اسحقؑ اور یعقوبؑ
 اور یوسفؑ کے وقت میں تھا اور توحید نے وہی توحید کے بارے میں بیان کیا جو پہلے نبی کرتے
 آئے۔ اب اگر یہ سوال ہو کہ کیوں توحید نے اسی پرانی توحید کا ذکر کیا تو اس کا جواب یہی ہے کہ
 خدا کی ہستی اور وحدانیت کا مسئلہ توحید سے شروع نہیں ہوا بلکہ قدیم سے چلا آتا ہے۔ ماں بعض
 زبانوں میں ترک عمل کی وجہ سے اکثر لوگوں کی نظر میں حقیر اور ذلیل ضرور ہوتا رہا ہے۔ پس خدا کی
 کتابوں اور خدا کے نبیوں کا یہ کام تھا کہ وہ ایسے وقتوں میں آتے رہے ہیں کہ جب اس مسئلہ
 توحید پر لوگوں کی توجہ کم رہ گئی رہو اور طرح طرح کے شرکوں میں وہ مبتلا ہو گئے ہوں یہی مسئلہ
 دنیا میں ہزاروں دفعہ پھر رنگ خوردہ کی طرح ہو کر لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا اور جب چھپ
 گیا تو پھر خدا نے اپنے کسی بندہ کو بھیجا تاکہ اسے اسکو روشن کر کے دکھلائے۔ اسی طرح دنیا میں
 کبھی ظلمت کبھی نور غالب آتا رہا۔ اور ہر ایک نبی کی شناخت کا یہ نہایت اعلیٰ درجہ کا معیار ہے
 کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس وقت آیا اور کس قدر اصلاح اُسکے ماتحت سے ظہور میں آئی چاہیے کہ حق
 طلبی کی راہ سے اسی بات کو سوچیں اور شہریروں اور مقصد لوگوں کے پُر نیانت احوال
 کی طوت توجہ نہ کریں اور ایک صاف نظر لے کر کسی نبی کے حالات کو دیکھیں کہ اُس نے ظہور فرما کر
 اس زمانہ کے لوگوں کو کس حالت میں پایا اور پھر اُس نے ان لوگوں کے عقائد اور چال چلن پر
 کیا تبدیلی کر کے دکھلائی تو اس سے ضرور پتا لگ جائیگا کہ کون نبی اشد ضرورت کے وقت آیا اور
 کون اُس سے کمتر۔ نبی کی ضرورت گنہگاروں کے لیے بعینہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ طبیب کی

ضرورت بیماریوں کے لیے اور جیسا کہ بیماریوں کی کثرت ایک طبیب کو چاہتی ہے ایسا ہی گنہگاروں کی کثرت ایک مصلح کو۔ اب اگر کوئی اس قاعدہ کو ذہن میں رکھ کر عرب کی تاریخ پر نظر ڈالے کہ عرب کے باشندے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے کیا تھے اور پھر کیا ہو گئے تو بلاشبہ اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت قدسی اور تاثیر قوی اور افاضہ برکات میں سب نبیوں سے اول درجہ پر سمجھے گا۔ اور اسی بنا پر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ضرورت کو دوسری تمام کتابوں اور نبیوں کی ضرورت سے بدیہی الثبوت یقین کرے گا۔ مثلاً یسوع نے دنیا میں آ کر دنیا کی کس ضرورت کو پورا کیا؟ اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ اُسے کوئی ضرورت پوری کی؟ کیا یہودیوں کے اخلاق اور عادات اور ایمان میں کوئی بھاری تبدیلی کر دی یا ایسے خواہیوں کو تزکیہ نفس میں کمال تک پہنچا دیا؟ بلکہ ان پاک اصلاحوں میں سے کچھ بھی ثابت نہیں اور اگر کچھ ثابت ہے تو صرف یہی کہ چند آدمی طمع اور لالچ سے بھرے ہوئے اُسکے ساتھ ہو گئے اور انجام کار اُنھوں نے بڑی قابل شرم بے وفائیاں دکھلائیں اور اگر یسوع نے خود کشتی کی تو میں اس سے زیادہ ہرگز تسلیم نہیں کروں گا کہ ایک ایسی بیوقوفی کی حرکت اُس سے صادر ہوئی جس سے انسانی اور عقل پر ہمیشہ کے لیے داغ لگ گیا ایسی حرکت جسکو انسانی قوانین بھی ہمیشہ جرائم کے نیچے داخل کرتے ہیں کیا کسی عقلمند سے صادر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس ہم پوچھتے ہیں کہ یسوع نے کیا سکھلایا اور کیا دیا؟ کیا وہ لعنتی قربانی جس عقل اور اضمات کے نزدیک کوئی بھی نتیجہ معلوم نہیں ہوتا۔

یاد رہے کہ انجیل کی تعلیم میں کوئی نئی خوبی نہیں بلکہ یہ سب تعلیم تورات میں پائی جاتی ہے اور اسکا ایک بڑا حصہ یہودیوں کی کتاب طالموت میں اب تک موجود ہے اور یہودی فاضل اب تک روتے ہیں کہ ہماری پاک کتابوں سے یہ فقرے چرائے گئے ہیں۔ چنانچہ حال میں جو ایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس آئی ہے اُس نے اسی بات کا ثبوت دینے کے لیے گورنر لکھے ہیں اور بڑے زور سے اسناد پیش کیے ہیں کہ یہ فقرات کہاں کہاں سے چرائے گئے۔ میں نے یہ کتابیں صرف میاں سراج الدین کے لیے منگوائی تھیں۔ مگر انکی بدہمتی ہے کہ وہ دیکھنے سے پہلے چلے گئے محقر عیسائی اسبات کو قبول کرتے ہیں کہ درحقیقت انجیل یہودیوں کی کتابوں کے ان مضامین کا ایک خلاصہ ہے جو حضرت مسیح کو پسند آئی۔ لیکن بالآخر یہ کہتے ہیں کہ مسیح کے دنیا میں آنے سے یہ غرض نہیں تھی کہ کوئی نئی تعلیم لے لے بلکہ اصل مطلب تو اپنے وجود کی قربانی دینا تھا یعنی وہی لعنتی قربانی جسے بار بار کے ذکر سے میں اس رسالہ کو پاک رکھنا چاہتا ہوں غرض یہی ہے کہ یہ دھوکا لگا ہوا ہے کہ شریعت تورات تک مکمل ہو چکی اس لیے یسوع کوئی شریعت لیکر نہیں آیا

بلکہ نجات دینے کے سامان لیکر آیا اور قرآن مع ناحق ایسی شریعت کی بنیاد ڈال دی جو پہلے مکمل ہو چکی تھی یہی دھوکا عیسائیوں کے ایمان کو دکھا گیا ہے مگر یاد رہے کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ چونکہ انسان سہو و لسیان سے مرکب ہے اور نوع انسان میں خدا کے احکام عملی طور پر ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتے اس لیے ہمیشہ یاد دلانے والے اور قوت دینے والی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن قرآن شریف صرف اچھی دوصورتوں کی وجہ سے نازل نہیں ہوا بلکہ پہلی تعلیموں کا درحقیقت متمم اور مکمل ہے۔ تئذ تورات کا زور حالات موجودہ کے لحاظ سے زیادہ تر قصاص پر ہے اور انجیل کا زور حالات موجودہ کے لحاظ سے عفو اور صبر اور درگزر پر ہے اور ان دونوں صورتوں میں مکمل شناسی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسا ہی ہر ایک باب میں تورات اور انجیل کی طرف گئی ہے اور انجیل نے تفریط کی طرف اور قرآن شریف وسط کی تعلیم کرنا اور محل اور موقعہ کا سبق دیتا ہے گو نفس تعلیم تینوں کتابوں کا ایک ہی ہے مگر کسی نے کسی پہلو کو شد و مد کے ساتھ بیان کیا اور کسی نے کسی پہلو کو اور کسی نے فطرت انسانی کے لحاظ سے درمیانہ راہ لیا جو طریق تعلیم قرآن ہے اور چونکہ محل اور موقعہ کا لحاظ رکھنا ہی حکمت ہے سو اس حکمت کو صرف قرآن شریف نے سکھایا ہے۔ تورات ایک بیہودہ سختی کی طرف پیش رہی ہے اور انجیل ایک بیہودہ عفو پر زور رکھی ہے اور قرآن شریف وقت شناسی کی تاکید کرتا ہے۔ یہیں طرح بیان میں اگر خون دودھ بجاتا ہے اس طرح تورات اور انجیل کے احکام قرآن میں اگر حکمت بن گئے ہیں۔ اگر قرآن شریف نہ آیا ہوتا تو تورات اور انجیل اس اندازے کو تیر کی طرح ہوتیں کہ کبھی ایک آدھ دفعہ نشانہ پر لگ گیا اور سو دفعہ خطا گیا۔ غرض شریعت فضول کی طور پر تورات سے آئی اور مثالوں کی طرح انجیل سے ظاہر ہوئی اور حکمت کے پیرایہ میں قرآن شریف سے حق اور حقیقت کے ظاہروں کو ملتا ہے۔

سو تورات اور انجیل قرآن کا کیا مقابلہ کیے۔ اگر صرف قرآن شریف کی پہلی سورۃ کے ساتھ ہی مقابلہ کرنا چاہیں یعنی سورۃ فاتحہ کے ساتھ جو فقط سات آیتیں ہیں اور تیس تہمتیں اسب اور ترکیب محکم اور نظام فطرتی سے اس سورۃ میں صد ماحقائق اور معارف دینیہ اور روحانی حکمتیں درج ہیں انکو موسیٰ کی کتاب یا یسوع کے چند ورق انجیل سے نکالنا چاہیں تو گو ساری عمر کوشش کریں تب بھی یہ کوشش لا حاصل ہوگی اور یہ بات لاف و گداز نہیں بلکہ واقعی اور حقیقی یہی بات ہے کہ تورات اور انجیل کو علوم حکمیہ میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ بھی مقابلہ کرنیکی طاقت نہیں۔ ہم کیا کریں اور کیونکر فیصلہ ہو پادری صاحبان ہماری کوئی بات بھی نہیں ملتے۔ مچھلا اگر وہ اپنی تورات یا انجیل کو معارف اور حقائق کے بیان کرنے

یہ سختی اور نرمی اپنے اپنے زمانہ اور قوم کی موجودہ حالت کے لحاظ سے مناسب تعلیم تھی مگر حقیقی تعلیم نہیں تھی جو قابلِ حرکت ہو۔

اور خواص کلام الوہیت ظاہر کرنے میں کامل سمجھتے ہیں تو ہم بطور انعام یا انشور و پبیہ نقد انکو دینے کے لیے طیار ہیں اگر وہ اپنی کل ضخیم کتابوں میں سے جو شتر کے قریب ہونگی وہ حقائق اور معارف شریعت اور مرتب اور منظم اور حکمت و جواہر معرفت و خواص کلام الوہیت دکھلا کر جو سورہ فاتحہ میں سے ہم پیش کریں۔ اور اگر یہ روپیہ تھوڑا ہو تو جس قدر ہمارے لیے ممکن ہوگا ہم اسی قدر خواستہ پر بڑھادے گئے۔ اور ہم صفائی فیصلہ کے لیے پہلے سورہ فاتحہ کی ایک تفسیر طیار کر کے اور چھاپکر پیش کریں گے اور ہمیں وہ تمام حقائق و معارف و خواص کلام الوہیت بتفصیل بیان کریں گے جو سورہ فاتحہ میں مندرج ہیں اور پادری صاحبوں کا یہ فرض ہوگا کہ توحید اور انجیل اور اپنی تمام کتابوں میں سے سورہ فاتحہ کے مقابل پر حقائق اور معارف اور خواص کلام الوہیت جس سے مراد فوق العادت عجائبات میں جنکا بشری کلام میں پایا جانا ممکن نہیں ہے شکر کر کے دکھلائیں۔ اور اگر وہ ایسا مقابلہ کریں اور نین مشغف غیر قوموں میں سے کہیں کہ وہ لطائف اور معارف اور خواص کلام الوہیت جو سورہ فاتحہ میں ثابت ہوئے ہیں وہ ان کی پیش کردہ عبار توں میں بھی ثابت ہیں تو ہم یا انشور و پبیہ جو پہلے سے اُنکے لیے اُن کی اطمینان کی جگہ پر جمع کرایا جائے گا دیدینگے *

اب کیا کسی پادری کا حوصلہ ہے جو ایسا مقابلہ کرے؟ خدا کا کلام خدا کی طاقتوں سے ثابت ہوتا ہے جیسا کہ اُنکی مصنوعات عجائب قدرۃ سے ثابت ہوتی ہیں مثلاً آسمان پر مہارون ستارے ہیں اب اگر کوئی بیوقوف چند ستاروں کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ اُنکی کیا ضرورت ہے لہذا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں یا چند بوٹیوں یا پتھروں یا جانوروں کا نام بیکر کہے کہ ان کے وجود کے بغیر دوسری بوٹیوں وغیرہ سے کام چل سکتا ہے اسلئے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ایسا قابل بجز دیوانہ یا احمق کے اور کون ہو سکتا ہے؟ * یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن اُن تمام کمالات کا جامع ہے جنکی انسان کو میل کر کے لیے حاجت ہے۔ اور توحید کی قرآن کے ساتھ یہ مثال ہے کہ جیسے ایک مسافر خانہ تھا وہ بڑی بڑی آندھیوں اور زلزلوں کے باعث سے گر پڑا اور بجائے اُس مسافر خانہ کے ایک اینٹوں کا ڈھیر لگ گیا اور پانچ خانہ کی اینٹیں باورچی خانہ میں اور باورچی خانہ کی پانچ اینٹیں اور سب مکان زبردور ہو گیا۔ پس اس سلسلے کے مالک کو مسافروں کے حال پر رحم آیا سو اُس نے فی القہر بجائے اس مسافر خانہ کے ایک ایسا عمدہ اور آرام بخش مسافر خانہ طیار کیا جو اُس پہلے سے بہتر اور مسافروں کے لیے نہایت آرام بخش مکانات اپنے اپنے قرینہ سے اسیں موجود تھے اور کسی ضرورت کے مکان کی کمی نہیں تھی۔ اور مالک نے اس آخر الذکر مسافر خانہ کی تعمیر میں کچھ تو وہی

انہیں پہلے مسافر خانہ کی لے لیں اور کچھ زیادہ اینٹیں اور لکڑی وغیرہ مصلح ہم پہنچایا جو عمارت کو کامل طور پر کافی ہو سکتا تھا۔ سو قرآن شریف وہی دوسرا مسافر خانہ جو سبکی انھیں ہوں دیکھے۔ ۱۱۔

اسجگہ یہ اعتراف بھی دور کر دینے کے قابل ہے کہ جس حالت میں جیہتی اور کامل تعلیم یہی ہے جس میں محل اور موقع کی رعایت اور ہر ایک نکتہ معرفت کا استنباط کے ساتھ بیان ہو تو کیا سبب ہے کہ تورات اور انجیل دونوں اس سے خالی ہیں اور قرآن نے ان دونوں باتوں کو کمال تک پہنچایا تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ تورت اور انجیل کا قصور نہیں ہے بلکہ قوموں کی استغداد کا قصور ہے یہودی لوگ جسے پہلے حضرت موسیٰ کو واسطہ پڑا وہ چار سو برس تک فرعون کی غلامی میں رہے تھے اور ایک مدت دراز تک ظلم کے سختہ مشق رہ کر عدل اور انصاف کی حقیقت سے بیخبر ہو گئے تھے یہ ایک فطرتی قاعدہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت جو مؤدب اور آموزگار کے حکم میں تیار ہے عادل ہو تو رعایا کے دل پر عدل کا برنؤہ پڑتا ہے اور طبعاً وہ بھی خلق عدل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور تہذیب اور شایستگی ان میں پیدا ہو کر عادلانہ صفات اپنا جلوہ دکھاتی ہیں لیکن اگر بادشاہ ظالم ہو تو رعایا بھی اس سے ظلم اور تعدی کا سبق سیکھتی ہے اور ان کی صفت عدل سے محروم ہوتی ہے۔ پس یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا کہ وہ لوگ ایک مدت دراز تک فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی رعایا رہ کر اور طرح طرح کے ظلم اٹھا کر عدل کی کیفیت سے بالکل غافل ہو گئے۔ سو حضرت موسیٰ کا فرض یہ تھا کہ انکو سب سے پہلے عدل کا سبق دیں۔ اس لیے تورت اور عدل کی حفاظت کے لیے بڑے شہ و مد سے آیات پائی جاتی ہیں۔ ماں رحم کی آیات کا بھی تورت میں پتہ ملتا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھو تو ایسی آیتیں بھی عدل کے حدود کی گہندااشت کے لیے اور ناجائز جذبات اور بیجا کینوں کے روکنے کے لیے بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور ہر جگہ اصل رعایا تو انبن عدل اور انصاف کی گہندااشت ہے۔ لیکن انجیل پڑھنے سے یہ مدعا معلوم ہوتا ہے کہ انجیل میں عضو اور ترک انتقام پر بہت زور دیا گیا ہے اور جب ہم انجیل کو تدر اور عمیق نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کے سلسلہ عبارت سے صاف متشرخ ہوتا ہے کہ اس کتاب کا کھنڈہ والا اپنے محاطین کی نسبت یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ لوگ طریق مروت اور صبر اور ترک انتقام کو بالکل دور اور مہجور ہیں اور چاہتا ہے کہ ان کے ایسے دل ہو جائیں کہ انتقام لینے کے حریص نہ ہوں اور صبر اور بردہشت اور عفو اور درگذرا اپنی عادت کریں۔ اسکا یہی سبب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کی اخلاقی حالت میں بہت فتنور آ گیا تھا اور مقدمہ مبارزی اور کینہ کشی میں انتہا تک پہنچ گئے تھے اور اس بہانہ سے کہ ہم قانون عدل کے حامی ہیں ہم اور درگذرا کی حصلتیں بالکل انہیں سے دور ہو گئی تھیں۔ سو انجیل کی بعضینس قانون

مختص الزمان کی طرح یا قانون مختص القوم کی طرح انکو ستائی گئی تھیں۔ مگر یہ وقتی قانون کی تصویر نہ تھی اس لیے قرآن نے ہر اسکو دور کر دیا ۛ

جسوقت ہم قرآن کو غور سے دیکھتے ہیں اور صاف دل سے اسکے مقصد کے گہراؤ تک چلے جاتے ہیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ قرآن نے نہ تدریت کی طرح اسقام اور سختی پر ایسا زور دلا ہے کہ جیسا کہ تدریت کی لڑائیوں اور قانون قصاص سے ثابت ہوتا ہے اور نہ انجیل کی طرح یک دفعہ عفو اور صبر اور درگزر کی تعلیم پر گہرا بڑا ہے بلکہ بار بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے کہ جو امر عقل اور شرح کے رو سے بہتر اور محل پر ہوا اسکو بجا لاؤ اور جسے عقل اور شرح کا اعتراض ہو اور منکرات میں سے ہو اس سے دست بردار ہو جاؤ۔ سو قرآن کے دیکھنے کو ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے قوانین اور حدود اور اقدام کو علم کے رنگ میں ہمارے دلوں میں جما نا چاہتا ہے کیونکہ وہ شخص امر اور نہی کے زندان میں نہیں محبوس کرنا نہیں چاہتا بلکہ اپنی پاک شریعت کو قواعد کلیہ کے طور پر بیان کر دیتا ہے۔ مثلاً وہ ایک کلام کلی کے طور پر حکم فرماتا ہے کہ تم معروف کو بجا لاؤ اور منکر سے دستکش ہو جاؤ۔ سو یہ دو کلمے یعنی معروف اور منکر ایک جامع کلمے ہیں جو شریعت کے قوانین کو علمی رنگ لے آتے ہیں اور اس تعلیم سے ہر ایک محل میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ حقیقی نیکی کیا ہے۔ مثلاً اسوقت جو زید نے ہمارا ایک گناہ کیا ہر نو اسکو مارنا بہتر ہے یا عفو کرنا اور ایک سائل جو ہم سے مثلاً نہر رو پیہ اس غرض سے مانگتا ہے کہ وہ اس رو پیہ سے اپنے لڑکے کی دھوم دھام سے شادی کرے اور آتشباری اور گانے والی عورتیں اور دوسرے باجوں کے ساتھ اپنے خاندان کی رسوم کے موافق اس رسم کو ادا کرے تو گو ہم ہزار رو پیہ اسکو دے سکتے ہیں مگر ہمیں امر معروف اور نہی منکر کے قاعدہ کے لحاظ سے سوچ لینا چاہیے کہ ایسی سخاوت سے ہم کس شخص کی مدد کرتے ہیں غرض اسطرح قرآن نے ہمارے دین اور دنیا کی بہبودی کے لیے ہمارے ہر ایک کار خیر میں محل اور موقع کی قید لگا دی۔

اب میں میاں **سراج الدین** صاحب کے سوال دوم کا پورا جواب دیکھا ہوں اور اسلام کے مخالف خود اپنی شرارتوں سے لڑائیوں کے محرک ہوئے۔ بعض نے مسلمانوں کے قتل کرنے کے لیے خود پہلے پہل تلوار اٹھائی بعض نے انکی مدد کی۔ بعض نے اسلام کی تبلیغ روکنے کے لیے جہاد امت کی۔ سو ان تمام موجبات کی وجہ سے مفسدین کی سرکوبی اور سزا اور شرکیعت کے لیے خدا تعالیٰ نے انھیں مفسدوں کے مقابل لڑائیوں کا حکم کیا۔ اور یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ برس تک اسوجہ سے مخالفوں سے لڑائی نہیں کی کہ اسوقت تک پوری جمعیت حاصل نہیں ہوئی تھی یہ محض ظالمانہ اور مفسدانہ خیال ہے۔ اگر صورت حال یہ

ہوتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تیرہ بزرگ ان ظلموں اور خونریزیوں سے باز رہے۔
 جو مکہ میں اٹھے ظہور پذیر ہوئے اور پھر آپ منصفیہ کے پہنچنے تک نہ کرتے کہ یا تو آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے اور یا وطن سے نکال دینا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 آپ ہی بغیر حملہ مخالفین کے مدینہ کی طرف چل جاتے تو ایسی بدظنیوں کوئی جگہ بھی ہوتی۔ لیکن
 یہ واقعہ تو ہمارے مخالفوں کو بھی معلوم ہے کہ تیرہ برس کے عرصہ میں بہارے نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم دشمنوں کی ہر ایک سختی پر صبر کرتے رہے اور صحابہ کو سخت تاکید تھی کہ بڑی کا مقابلہ نہ
 کیا جاوے چنانچہ مخالفوں نے بہت سے خون بھی کیے اور غریب مسلمانوں کو زد و کوب کرنے
 اور خطرناک زخم پہنچانے کا تو کچھ شمارہ رہا آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کر نیکی لے
 سکتا تھا۔ سو ایسے حملہ کے وقت خدا نے اپنے نبی کو شراعت سے محفوظ رکھ کر مدینہ پہنچا دیا۔ اور
 خوشخبری دی کہ جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ تلوار ہی سے ہلاک کیے جائینگے۔ پس ذرا عقل اور
 انصاف سے سوچو کہ کیا اس رویداد سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس کچھ جمعیت لوگوں کی ہوگئی تو پھر لڑائی کی نیت جو پہلے دلیں پہنچا دی تھی وہ بھی ظہور میں آئی
 افسوس ہزار افسوس! کہ ناصب مذہبی کے رو سے عباسی اور دین کے حامیوں کی کہاں تک
 نوبت پہنچ گئی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ مدینہ میں جا کر مکہ والوں کے تعاقب کی وقت
 بدر کی لڑائی جو اسلام کی پہلی لڑائی ہے تو کونسی جمعیت پیدا ہوگئی تھی۔ اس وقت تو کل تین سو
 تیرہ آدمی مسلمان تھے اور وہ اکثر نو عمر نا تجربہ کار جو میدان بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ پس سوچو
 کا مقام ہے کہ کیا اس قدر بے ہوشی و بے رحمی سے کہ عرب کے تمام بہادروں اور یہود اور نصاریں
 اور لاکھوں انسانوں کی سرکوبی کے لیے میدان میں کسی کا ٹکٹا عقل فتویٰ دیکھتی ہے؟!!!
 اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ٹکٹا ان تدبیروں اور ارادوں کا نتیجہ نہیں تھا جو انسان و مسلمان
 کے ہلاک کرنے اور اپنی فتحیابی کے لیے سوچتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کم سے کم تیس چالیس
 ہزار فوج کی جمعیت حاصل کر لینا ضروری تھا اور پھر اس کے بعد لاکھوں انسانوں کا مقابلہ کرنا۔
 لہذا صاف ظاہر ہے کہ یہ لڑائی مجبوری کے وقت خدا کے حکم سے ہوتی تھی نہ ظاہری سامان
 کے بھر و سہ پر۔ اہلکدہ ایک اور اعتراض کو دفع کرنا بھی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے بھائی
 توحید اور اعمال صالحہ ہیں جو خدا کی محبت اور خوف سے ظہور پذیر ہوں تو یہودیوں کو کیوں اسلام
 کی طرف بلا یا گیا کیا یہودیوں میں ایک بھی ایسا آدمی باقی نہیں رہا تھا جو عملی طور پر توحید کا پابند
 اور خدا کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پر رکھتا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تم ثابت کر سکتے ہو کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی وقت اکثر یہود اور نصاریں فاسق تھے جیسا کہ قرآن شریف صاف

گو اہی رہتا ہے وَاكْتَرَفَعْمُ فَاسْتَفْوَنَ۔ پس جیکہ اکثر لوگ انہیں قاسم تھے جنہوں نے عملی طور پر نوحہ کے آداب اور اعمال صالحہ کو چھوڑ دیا تھا ایسے خدا کے رحم نے انہی اصلاح کے لیے اپنی سنت قدیمہ کے موافق یہی تقاضا کیا کہ انہی طرف رسول بھیجے۔ پھر اگر فرض بھی کر لیں کہ انہیں کثافتوں اور موصداہ صلاح تھا سو وہ خدا کے رسول سے کش رہ کر صالح نہ رہا اور جبکہ انہی گناہ انسان کے دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے تو پھر کیونکر باور کیا جائے کہ خدا کے رسول کی نافرمانی کر نیوالا اور اُس سے عداوت رکھنے والا پاک دل رہ سکتا ہے؟

تیسرا سوال قرآن میں انسان اور خدا کے ساتھ محبت کر نیکیاے اور خدا کی انسان کے ساتھ محبت کر نیکیاے اور میں کو لسنی آئیں ہیں جنہیں خاص محبت یا حب کا فضل استعمال کیا گیا ہے؟

الجواب۔ واضح ہو کہ قرآن کی تعلیم کا اصل مقصد یہی ہے کہ خدا جنسباً و احدلاً شریک ہو ایسا ہی اپنی محبت کے رو سے بھی اُسکو واحدلاً شریک بظہر اؤ۔ جیسا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہر وقت مسلمانوں کو وردہ زبان رہتا ہے اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ اللہ۔ وکلا سے مشتق ہے اور اسکے معنی ہیں ایسا محبوب اور مستحق جسکی پرستش کیجاے یہ کلمہ نہ نورینینے سکھایا اور نہ انجیل نے۔ صرف قرآن نے سکھلایا۔ اور یہ کلمہ اسلام سے ایسا تعلق رکھتا ہے کہ گویا اسلام کا نغہ ہے یہی کلمہ یا پختہ وقت مساجد کے مناروں پر لکھا ہوا ہے اور اسے کہا جاتا ہے جس سے عیسائی اور ہندو سب چرٹنے میں جیسے ہر معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو محبت کے ساتھ یاد کرنا ان کے نزدیک گناہ ہے۔ یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ صبح ہوتے ہی اسلامی مؤذن ملینہ آواز سے کہتا ہے کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ یعنی میں گو اہی دیتا ہوں کہ کوئی ہمارا پیارا اور محبوب اور محبوب و بجز اس کے نہیں۔ پھر دوپہر کے بعد بھی یہی آواز اسلامی مساجد سے آتی ہے پھر عصر کو پھر یہی آواز اور پھر عشاء کو بھی یہی آواز کو سختی ہوئی آسمان کی طرف پڑھ جاتی ہے۔ کیا رہتا ہے کسی اور مذہب میں بھی یہ نظارہ دکھائی دیتا ہے؟!!

پھر بعد اسکے لفظ اسلام کا مفہوم بھی محبت پر ہی دلالت کرتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے آگے اپنا سر رکھ دینا اور صدق و سے قرآن ہونیکے لیے طیار ہو جانا جو اسلام کا مفہوم ہے یہ عینی حالت ہے جو محبت کو سرچشمہ سے نکلتی ہے۔ اسلام کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے صرف قوی طور پر محبت کو محدود نہیں رکھا بلکہ عملی طور پر بھی محبت اور جانفشانی کا طریق سکھایا ہے۔ دنیا میں کو نسا دین ہے جسکی بانی نے اُس کا نام اسلام رکھا ہے؟ اسلام نہایت پیارا لفظ ہے اور صدق اور اخلاص اور محبت کو کہنے کوٹ کوٹ کر اسمیں بھرے ہوئے ہیں۔ پس مبارک وہ مذہب جس کا نام اسلام ہے ایسا ہی خدا کی محبت کے بار میں اس نغے فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا حَبَالًا یعنی ایمان نہاروہ میں جس سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللّٰهَ لَكُمْ اَبَاءَ كَفَرًا وَاشْكُرُوا لَكُمْ

پھر فرماتا ہے کہ کوئی اور آواز

یعنی خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپ کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ اور سخت درجہ کی محبت کے ساتھ یاد کرو۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے **قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** یعنی انکو جو تیری پیروی کرا چاہتے ہیں یہ کہہ کر میری قربانی اور میرا نما اور میرا روزہ رہنا سب اللہ کیلئے ہے یعنی جو میری پیروی کرا چاہتا ہے وہ بھی اس قربانی کو ادا کرے اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں اور دلوں و دستوں اور اپنے باغوں اور اپنی تجارتوں کو خدا اور اسکے رسول سے زیادہ پیاری چیزیں جانتے ہو تو انکو چھوڑو جنک خدا تم سے فیصلہ کرے اور ایسا ہی ایک جگہ فرمایا **وَيُطْعَمُونَ لَظْعَامًا عَلَىٰ جِبَابِهِمْ مُسْتَكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا** انکا لفظ حکم کو چھوڑو اللہ کا زیادہ متکبر خزاوا کا شکوہ ہے یعنی مومن وہ ہیں جو خدا کی محبت و سبکدوشی اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اسکے لئے کیلئے محبت کرتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔

غرض قرآن شریف ایسی آیتوں سے بھر پڑا ہے جہاں لکھا ہے کہ اپنے قول اور فعل کے روبرو خدا کی محبت کو یاد کرو اور سب سے زیادہ خدا سے محبت کرو۔ لیکن اس سوال کی یہ دوسری جگہ کہ قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے کہ خدا ہی انسانوں کی محبت کرتا ہے؟ پس واضح ہو کہ قرآن شریف میں یہ آیات بکثرت موجود ہیں کہ خدا کو یہ کرنیوالوں سے محبت کرنا ہے اور خدا نیکی کرنیوالوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں قرآن شریف میں یہ نہیں کہ جو شخص کفر اور بدکاری اور ظلم سے محبت کرنا ہے خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ بلکہ اسجگہ اسنے احسان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** یعنی تمام دنیا پر رحم کر کے ہنسنے بھیجنا ہے اور اللہ میں کا فر اور بے ایمان اور فاسق اور فاجر بھی داخل ہیں اور اسنے لیے رحم کا دروازہ کھولا ہے اور خدا کی شریف کی ہدایتوں پر چکر بجاتا ہے۔ میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ قرآن شریف میں خدا کی محبت انسانوں کی اس قسم کی میان نہیں کی گئی کہ اسے کوئی اپنا بیٹا بدکار کو گناہوں کی بدولت میں سولی دلوایا اور اسکی لعنت اپنی بیٹی بیٹے پر ڈال دی۔ خدا کے بیٹے پر لعنت لغو زمانہ خود خدا پر لعنت ہو کیونکہ۔ کیونکہ باپ اور بیٹا دو نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ لعنت اور خدائی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں پھر یہ بھی سوچو کہ خدائے دنیا کے بدکاروں سے کیسی محبت کی کہ نیک کو مارا اور برے سے پیار کیا یہ ایسا خلق ہے جسکی کوئی رہنما پیروی نہیں کر سکتا۔ اور اس سوال کی تیسری جگہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں یہ کہاں کہا ہے کہ انسان انسان کے ساتھ محبت کرے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ قرآن نے اسجگہ بجای محبت کے رحم اور مہربانی کا لفظ لیا ہے کیونکہ محبت کا انتہا عبادت ہی اسلیئے محبت کا لفظ حقیقی طور پر خدا سے خاص ہے اور نوع انسان کے لیے بجائے محبت کو خدا کے کلام میں رحم اور احسان کا لفظ آیا ہے کیونکہ کمال محبت سب سے بڑا اور نوع انسان کے لیے رحم مہربانی کو چاہتا ہے۔ اس فرق کو غیر قوموں نے نہیں سمجھا۔ اور خدا کا حق غیر و نلواریا میں یقین نہیں کر سکتے کیونکہ اسے ایسا مشرک نہ لفظ نکلا ہو بلکہ یہ امکان ہے کہ یہ صحیحی یہ مکر وہ الفاظ ایجاد نہیں کر سکتے۔

یہ خدا کی محبت انسان کی محبت کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے کہ حیوانی سے درد اور تکلیف ہو بلکہ خدا کی محبت سے مراد یہ ہے کہ وہ نیکی کرنیوالوں کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے جیسا کہ محبت پیش آتا ہے۔ منہ سے محبت کا لفظ جہاں کہیں باہم انسانوں کی

یہ خدا کی محبت انسان کی محبت کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے کہ حیوانی سے درد اور تکلیف ہو بلکہ خدا کی محبت سے مراد یہ ہے کہ وہ نیکی کرنیوالوں کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے جیسا کہ محبت پیش آتا ہے۔ منہ سے محبت کا لفظ جہاں کہیں باہم انسانوں کی

اور پھر ناحق یسوع کو بڑا نام کیا گیا۔ غرض خدا کی پاک کلام میں بنی نوع کے لیے رحم کا لفظ آیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے تو اوصوا بالحقی و تو اوصوا بالمرحۃ یعنی مؤمن وہ ہیں جو حق اور رحم کی وصیت کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے ان اللہ یا مریا بعدل واکاحسان وابتداء ذی القربی یعنی خدا کا یہ حکم ہے کہ تم عام لوگوں کو سزا سے عدل کرو۔ اور میں سزا دے گا یہ سزا کہ تم بنی نوع کی ایسی سہمردی بجلاؤ جیسا کہ ایک قریبی کو اپنے قریبی کو ساتھ ہوتی ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ اس سے زیادہ دنیا میں اور کونسی اعلیٰ تعلیم ہوگی جس میں تمام بنی نوع کے ساتھ نیکی کرنا صرف احسان کی حد تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ وہ درجہ جو شطیعی بھی بیان کر دیا جس کا نام ابتداء ذی القربی ہے کیونکہ احسان کرنے والا اگرچہ احسان کے وقت ایک نیکی کرتا ہے مگر اگر وہ اپنا دہش کا خواہاں ہوتا ہے تو اسے ہی لیے وہ کبھی منکر احسان اور کافر نعمت پر ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو ش میں آکر اپنا احسان بھی یاد دلاتا ہے مگر طبعی جو ش سے نیکی کرنا جسکو قرآن نے ذوی القربی کی نیکی کے ساتھ مشابہت دی ہے یہ در حقیقت آخری درجہ نیکی کا ہے جس کے بعد اور کوئی مرتبہ نیکی کا نہیں کیونکہ ماکہ کی نیکی پچھلے کے ساتھ اور سکا رحم ایک طبعی جو ش ہے اور ناکارہ شیر خوار سے کوئی شکر گزاری مطلوب نہیں +

یہ تین درجے بنی نوع کی حق گزاری کے ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں اب جب ہم تورات اور انجیل کو دیکھتے ہیں تو ایمانا کہتا پڑتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں اس اعلیٰ درجہ کی حق گزاری سے خالی ہیں جیسا کہ ان دونوں کتابوں سے اس تیسرے درجہ کی کیا توقع رکھیں انہیں تو پہلا اور دوسرا درجہ بھی کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا کیونکہ مجالت میں تورتیت صرف یہودیوں کے لیے نازل ہوئی ہے اور حضرت مسیح بھی صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجے گئے تو انکو دوسروں سے کیا غرض اور کیا تعلق تھا تاں کسی نسبت عدل اور احسان کی ہدایتیں بیان کی جاتیں۔ لہذا وہ تمام احکام بنی اسرائیل تک ہی محدود رہے اور اگر محدود نہیں تھے تو کیوں یسوع نے باوجودیکہ ایک عورت کے نالہ و فریاد کر لیکر آواز سنی اور اسکی عاجزانہ درخواست اس تک پہنچی تو پھر بھی یسوع نے اُسپر رحم نہ کیا اور کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پس جبکہ یسوع نے خود دوسروں کے لیے جو بنی اسرائیل سے خارج تھے رحم اور سہمردی میں کوئی عملی نمونہ دکھایا تو کیوں نہ کہ امید کجیائے کہ یسوع کی تعلیم میں دوسری قوموں پر رحم کرنے کا حکم ہے یسوع نے تو صاف کہہ دیا کہ میں دوسری قوموں کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا تو اب ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ یسوع کی تعلیم میں غیر قوموں پر رحم کرنے کے لیے کچھ ہدایتیں ہیں۔ نہیں بلکہ یسوع کی تعلیم کا رخ صرف یہودیوں کی طرف ہے اور یسوع خود اپنے نہیں اسات کا محاذ نہیں سمجھتا کہ دوسری قوموں کی نسبت کچھ ہدایتیں بیان فرمائے۔ پھر وہ کیونکر عام طور پر رحم کی تعلیم دے سکتا تھا اور اگر انجیل میں یسوع کے اس حکم کے مخالف کہ میری تعلیم اور سہمردی یہود تک محدود ہی کوئی اور کلمہ کہا بھی گیا ہو تو بلاشبہ وہ

۳۰ کہ تم احسان کرو اور اس سے بڑھ کر ہے

الحاقی ہوگا کیونکہ تناقض جائز نہیں ہے۔ اسی طرح تفسیر کے پیش نظر بھی صرف یہودی تھے اور نبوت کی تعلیم کا بھی تمام یہود و یوں کے سروں تک ہے۔ لیکن وہ قانون جو عام عدل اور احسان اور ہمدردی کیلئے دنیا میں آیا وہ صرف قرآن ہے اس لئے فرماتا ہے قل یا ایہا الناس انزلنا رسول اللہ الیکم خبیئاً اور پھر فرمایا دما ال سئلناک الا رحمة للعالمین یعنی ہم نے تمام عالموں پر رحمت کرنے کے لیے تجھے بھیجا ہے +

چوتھا سوال

اپنی نسبت یہ کلمات کہے ” میرے پاس آؤ تم جو تھکے اور ماند ہو کہ میں تمہیں آرام دوں گا “ اور یہ کہ ” میں روشنی ہوں اور میں راہ ہوں میں زندگی اور رستہ ہوں کیا بانی اسلام نے یہ کلمات یا ایسے کلمات کسی جگہ اپنی طرف منسوب کیے ہیں + الجواب قرآن شریف میں صاف فرمایا گیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فانبعوننی بحبب اللہ الخ یعنی اکتو کہدے کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو او میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے۔ یہ وعدہ کہ میری پیروی سے انسان خدا کا پیارا بھائی ہے مسیح کے گذشتہ اقوال پر غالب ہے۔ کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں کہ انسان خدا کا پیارا بھائی ہے۔ میں جسکی راہ پر چلنا انسان کو محبوب الہی بنا دیتا ہے اس سے زیادہ کس کا حق ہو کہ اپنے تئیں روشنی کے نام سے موسوم کرے۔ اسی لیے اس میں شانے قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نذر رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے قد جاءکم نور من اللہ یعنی تمہارے پاس خدا کا نور آیا ہے۔ اور یہ جملہ کہ تم جو تھکے اور ماند ہو میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں آرام دوں گا یہ کیسا لغو معلوم ہوتا ہے اگر آرام سے مراد دنیا کا آرام اور پیغمبری ہے تب تو یہ فقرہ بلا شہ صحیح ہے کیونکہ جب مسلمان ہوتے تو اسکو پانچویں نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ علی الصبح سوچ سے پہلے صبح کی نماز کیلئے اٹھنا پڑتا ہے۔ اور پانی سے گوسم سہا میں کیسا ہی پانی ٹھنڈا ہو وضو کرنا پڑتا ہے اور پھر پانچویں نماز مسجد کی طرف نماز جماعت کیلئے دلوڑنا پڑتا ہے اور قریباً ایک پہر رات باقی رہتے خواب شیریں سے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی پڑتی ہے غیر عورتوں کے دیکھنے سے اپنے تئیں بچانا پڑتا ہے۔ شراب اور ہر ایک نشہ سے اپنے تئیں دور رکھنا پڑتا ہے خدا کی عبادت سے خوف کرنے حقوق عباد کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے اور ہر ایک سال میں برابر تیس یا انیس روز خدا کا حکم سے رخصت رکھنی پڑتے ہیں اور تمام مالی و دینی و جاتی عبادت کو بحال آنا پڑتا ہے پھر جب ایک ہجرت جو پہلے مسلمان تھا عیسائی ہو گیا تو ساتھ ہی یہ تمام بوجھ اپنے سر سے اتار لیتا ہے اور سونا اور کھانا اور شراب پینا اور اپنے پردے کو آرام پر رکھنا اسکا کام ہوتا ہے اور یک دفعہ تمام اعمال شاد سے و شگش ہو جاتا ہے اور جو انوکھی طرح اکل و شراب اور ناپاک عیاشی کے اور کوئی کام اُسکا نہیں ہوتا۔ پس اگر بیبوم کے گذشتہ بالا فقرہ کے یہی تئیں کہ تھیں یہ آرام دوں گا تو بیشک ہم قبول کرتے ہیں کہ جو حقیقت عیسائیوں کو اس چند وزرہ سفلی زندگی میں بوجھ اپنی بقید ہے ہستی آرام ہی ہوا لگ کر انکی دنیا میں نظر نہیں وہ کبھی کبھی ہر ایک چیز پر دیکھ سکتے ہیں اور وہ شکر و حمد

صبر کی اسے کو میں تم سے اس طرف وصل کر کے بھیجا ہوں

ہر ایک چن چکھا سکتے ہیں۔ ہندو گامی سے پرہیز کرتے ہیں اور مسلمان سور سے مگر یہ بلا نوش دونوں ہضم کر جاتے ہیں۔ بیج ہے عیسائی بائبل میں جو خدا ہی بن سور کو حرام ٹھہراتے ہیں تو ریت میں کیا کیا ناکیدیں نہیں یہاں تک کہ اُسکا چھوٹا بھی حرام تھا اور صاف لکھا تھا کہ اسکی حرمت ابدی ہے مگر ان لوگوں نے اُس سور کو بھی نہیں چھوڑا جو تمام نبیوں کی نظر میں نفرتی تھا۔ یسوع کا شرابی کبابی ہونا تو خیر ہمنے مان لیا مگر کیا اُس نے کبھی سور بھی کھایا تھا؟ وہ تو ایک مثال میں بیان کرتے ہیں کہ تم اپنے موتی سو روں کے تگے مت پھینکو۔ پس اگر موتیوں سے مراد پاک کلمہ ہیں تو سو روں کو مراد پلید آدمی ہیں۔ اس مثال میں یسوع صاف گواہی دیتا ہے کہ سور پلید ہے کیونکہ مشبہ اور مشتبہ بہ میں مناسبت شرط ہے۔

غرض عیسائیوں کا آرام جو ملا ہے وہ بیقیدی اور اباحت کا آرام ہے لیکن روحانی آرام جو خدا کو حاصل سے ملتا ہے اس کے بارے میں تو میں خدا کی دو عالمی دیکھ کر کہتا ہوں کہ یہ قوم اُس سے بالکل بے نصیب ہے۔ انکی آنکھوں پر پردے اور ان کے دل مردہ اور تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ سچو خدا سے بالکل غافل ہیں اور ایک عاجز انسان کو جو ہستی ازلی کے تگے کچھ بھی نہیں ناحق خدا بنا رکھا ہے۔ ان میں برکات نہیں ان میں دل کی روشنی نہیں انکو سچے خدا کی محبت نہیں بلکہ اس سچے خدا کی معرفت بھی نہیں۔ ان میں کوئی بھی نہیں جس میں ایمان کی نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ اگر ایمان کوئی واقعی برکت ہے تو بیشک اُسکی نشانیاں ہونی چاہئیں مگر کہاں ہے کوئی ایسا عیسائی جس میں یسوع کی بیان کردہ نشانیاں پائی جاتی ہوں؟ پس یا تو انجیل جھوٹی ہے اور یا عیسائی جھوٹے ہیں۔

دیکھو قرآن کریم نے جو نشانیاں ایمانداروں کی بیان فرمائیں وہ ہر زمانہ میں پائی گئی ہیں۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ ایماندار کو الہام ملتا ہے۔ ایماندار خدا کی آواز سنتا ہے۔ ایماندار کی دعا میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ایماندار پر عیب کی خبریں ظاہر کی جاتی ہیں۔ ایماندار کے شامل حال یہاں تا ثبیر ہوتی ہیں۔ سو جیسا کہ پہلے زمانوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی تھیں اب بھی بد سنو زبانی جاتی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن خدا کا پاک کلام ہے اور قرآن کے وعدے خدا کے وعدے ہیں۔ اٹھو عیسائیو! اگر کچھ طافت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے بیشک ذبح کر دو ورنہ آپ لوگ خدا کے الزام کے نیچے ہیں اور جہنم کی آگ پر آپ لوگوں کا قدم ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی

الراحم میرزا غلام احمد قادیانی از قادیان ضلع گوردہ سپور ملک پنجاب د