

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_226168

UNIVERSAL
LIBRARY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَرُسُلِهِ وَآيَاتِهِ وَعِزِّهِ
 وَجَلَالِهِ
 مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
 مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
 مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب
 محمد بن عبد الله بن عبد المطلب
 محمد بن عبد الله بن عبد المطلب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
 مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
 مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
 مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
 مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سوله محمد وآله واجتهادنا
مسكين محمد احسن الدين مراد ابادي عفت

تمام مسلمانوں کی خدمت میں التماس کرتا ہے کہ آج کل ایک تفسیر سورہ بقرہ تصنیف سید احمد خان صاحب سی۔ ایس۔ آئی۔ مدعی مذہب پیچر کی میری نظر سے گذری اور اولین میں اکثر مضامین خلاف عقائد مسلمانوں کے مندرج پائے ہر چند اس امر کی امید بہت کم ہے کہ مصنف تفسیر مذکور جاوہ انصاف اختیار کر کے اپنی غلط فہمی پر متنبہ ہوں لیکن یہ بھی خوف تھا کہ کہیں عوام کا اذیت نامہ اس کو دیکھ کر سبلا سے خطرات نہو جائیں اس کو اس آخر زمان میں نفوس کا میلان احاد و کثیر زیادہ ہے لہذا باہمی سے جناب معلی القاب الحبر العلامة والخطیر القلم

مجمع الفضائل منبع الفوہل جامع معقول و منقول حاوی فروع و اصول صاحب دولت و اقبال۔ کامل قدو ان اہل کمال حمت اللہ فی العالمین ہوید الاسلام و المسلمین جناب حاجی محمد بن مولوی سید محمد امجدی الغلخان صاحبہا در مجملہ تصنیف دام اقبال و رضا

احمد لاہور میں اس ہی نسخہ پر میں اوس کتاب کی بعضی ایسی غلطیوں پر جس میں مخالفت مذہب اہل اسلام اور مسلمانوں کی ضروری ہے ان دعاؤں و خیر الایمان سے بہت میں اور جلی بھی تہذیب کرنا ارادہ کیا اور آقوں و اولاد اللہ تعالیٰ علیہم السلام

قولہ۔ یعنی قول سید احمد خاں صاحب **ص ۳۳** وحی تو وہی ہوتی ہے جو خدا سے بیخبر کو وحی جاتی ہے۔
 مگر اگلے مفسرین نے اسکا بیان کہ وہ کیونکر وحی جاتی ہے ٹھیک طور پر نہیں کیا امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں
 ارقام فرماتے ہیں کہ آسمان چرب سبیل خدا کا کلام منکر آنحضرت پر اترتے تھے اور وہ پیغام کہتے تھے پھر اس
 تقریر پر انکو یہ شکل پیش آئی کہ خدا کے کلام میں تو حروف اور آواز نہیں ہے پھر چربیل نے وہ کیونکر سنا ہوگا پھر اسکا
 جواب یہ دیا ہے کہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے جبریل میں ایسی سماعت پیدا کی ہو جو خدا کا کلام سن لیتا ہو پھر اس میں
 یہ قدرت رکھی ہو کہ وہ عبارت میں اس کی تعبیر کر سکے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نے لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے
 قرآن پیدا کر دیا ہو اور جبریل نے اس کو چرک بکرا دکر لیا ہو یا کچھ ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز جو ہمارے میں سے خارج
 طرح کی آوازیں ٹیپہر ٹیپہر کر کھالی ہوں اور جبریل نے بھی اسی کے ساتھ آواز ظالی ہو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو
 بتا دیا ہو کہ یہی وہ عبارت ہے جو ہمارے کلام قدیم کو پورا داکرتی ہے۔ کچھ تقریریں ہمارے علماء قدیم کی اسی
 قسم کی تقریریں ہیں جن پر آج لوگ ہنستے ہیں اور قرآن مجید اور مذہب اسلام کو مثل اس تقریر کے منو سمجھتے ہیں۔
 امام صاحب نے اس بات پر غور نہیں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت ہی میں ایسی سماعت یا لوح محفوظ میں
 پڑھنے کی قدرت یا جس جسم میں سے وہ اونچی نیچی آوازیں نکلتی تھیں اولے کلام سمجھ لینے کی طاقت کیوں نہیں پیدا
 کی جو خدا کا کلام سن لیتے اور سمجھ لیتے تاکلاس تکلیف کی کہ جبریل سنیں پھر اس کی عبارت بنا میں پھر آنحضرت کو
 آکر سنائیں حاجت نہ رہتی اس کی ہی تشریح امام صاحب نے نہیں فرمائی کہ اول اونچی نیچی آوازیں سے آواز ملنے
 کے بعد جبریل کو خدا نے کیونکر بتایا کہ یہ وہی عبارت ہے اب اوہیں اونچی نیچی آوازیں سے اول سے تو جاننا محال تھا
 کیونکہ دو ملازم آتے پھر اور کس طرح بتایا ہوگا اگر پہلے ہی اس طرح بتا دیا ہوگا ولاشک ان ہذہ صفوات
 لیس الہانی الاسلام نصیب نبوت کو کبھی علماء متقدمین نے ایک عہدہ سمجھا ہے کہ خدا جسکو چاہتا ہے دیدیتا ہے
 مگر میری سمجھ میں یہ نہیں ہے میں نبوت کو ایک فطری چیز سمجھتا ہوں۔ نبوت و حقیقت ایک فطری چیز ہے جو انبیاء میں
 بمقتضاے اولیٰ و فطرت کے مثل دیگر قوائے انسانی کے ہوتی ہے۔ جس انسان میں وہ قوت ہوتی ہے وہ نبوی
 ہوتا ہے اور جو نبوی ہوتا ہے اس میں وہ قوت ہوتی ہے حسب طرح کہ تمام ملکات انسانی اوسکی ترکیب اعضا
 دل و دماغ و خلقت کی مناسبت سے علاقہ رکھتے ہیں اسی طرح ملکہ نبوت بھی علاقہ رکھتا ہے یہ بات کچھ ملکہ
 نبوت ہی موقوف نہیں ہے ہزاروں قسم کے جو ملکات انسانی ہیں بعضے وہ کوئی خاص ملکہ کسی خاص انسان میں

از رو سے فطرت کے ایسا قوی ہوتا ہے کہ وہ اوسى کا امام یا پیغمبر کہلاتا ہے۔ لویا بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے شاعر ہی اپنے فن کا امام یا پیغمبر کہلاتا ہے۔ ایک طبیب بھی فن طب کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے مگر جو شخص روحانی امراض کا طبیب ہوتا ہے اور جس میں اخلاق انسانی کی تعلیم و تربیت کا ملکہ مطلقاً اوسکی فطرت کے خدا سے عنایت ہوتا ہے وہ پیغمبر کہلاتا ہے۔ خدا اور پیغمبر میں بجز اوس ملکہ نبوت کے جس کو ناموس کہتے ہیں اور زبانِ شریع میں جبرئیل کہتے ہیں اور کوئی ایسی پیغام ہو جانے والا نہیں ہوتا خود اوسى کے دل سے قرآن کی مانند وحی اوتھتی ہے اور خود اوسى پر نازل ہوتی ہے وہ خود اپنا کلام نفسی ان ظاہری کالون سے اسی طرح ہر سنتا ہے جیسے کوئی دوسرا شخص اوس سے کہہ رہا ہے وہ خود اپنے آپ کو ان ظاہری آنکھوں سے اسطرح دیکھتا ہے جیسے دوسرا شخص اوس کے سامنے کھڑا ہو ہے۔ ان واقعات کے بتلانے کو اگرچہ یہ قول یا داتا ہے کہ۔ قدر این بابوہ نمانی خدا انانچشی۔ مگر ہم بطور تمثیل کے گو وہ کیسے ہی کہہ رہا ہو اس کا نبوت دیتے ہیں۔ بہر اوس شخص میں جنہوں نے مجبوز تو تک حالت دیکھی ہوگی وہ نبی ہونے والے کے اپنے کالون سے آواز میں سنتے ہیں تنہا ہونے میں مگر اپنی آنکھوں سے اپنے پاس ہی کو کھڑا ہوا بتین کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ سب اونہیں کے خیالات ہیں جو سب طرف سے بے خبر ہو کر اکیطافِ مصر و اور اوس میں مستغرق ہیں اور باتین سنتے ہیں اور باتین کرتے ہیں پس ایسے دل کو جو فطرت کی رو سے تمام چیزوں سے بوقلمت اور روحانی تربیت پر مصروف اور اوس میں مستغرق ہوا ایسی واردات کا پیش آنا کچھ بھی خلافِ فطرت انسانی نہیں ہے تاک ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ پہلا مجنون ہے اور پہلا پیغمبر گو کہ فریجیلے کو بھی مجنون بتاتے تھے خدا نے بہت سی جگہ قرآن میں جبرئیل کا نام لیا ہے مگر سورہ بقرہ میں اوس کی ماہیت بتا دیتی ہے جہاں فرمایا ہے کہ جبرئیل نے تیرے دل میں قرآن کو خدا کے حکم سے ڈالا ہے دل پر اتار ڈوالی یا دل میں ڈالنے والی وہی چیز سمیٹتی ہے جو خدا انسان کی فطرت میں ہونے کوئی دوسری چیز جو فطرت سے خارج اور خود اوس کی خلقت سے جسکے دل پر ڈالی گئی ہے جدا گانہ ہو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اوس ملکہ نبوت کا جو خدا نے انبیاء میں پیدا کیا ہے جبرئیل نام ہے۔ یہی مطلب قرآن کی بہت سی آیتوں سے پایا جاتا ہے جیسے کہ سورہ قیامت میں فرمایا ہے کہ ان علینا جمعد و قرآن۔ یعنی ہمارا دوسرے وحی کو تیرے دل میں اکٹھا کر دینے اور اوس کے پڑھ دینے کا ناذا قرآنہ فاتح قرآن۔ پھر جب ہم اوس کو پڑھ چکین تو اوس پڑھنے کی بیروی کر۔ ثم ان علینا بیانہ پھر ہمارا

نومہ سے اوس مطلب کا بتانا ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اور پیغمبرین کوئی واسطہ نہیں ہے خود خدا ہی پیغمبر کے دل میں وحی جمع کرتا ہے وہی پڑھتا ہے وہی مطلب بتاتا ہے اور یہ سب کام اوس ہی لفظی قوت نبوت کے ہیں جو خدا نے اسی نے منس و دیگر قوت ہے انسانی کے انہما میں بمقتضائے اولیٰ عظمت کے پیدا کی ہے اور وہی قوت ناموس اکبر ہے اور وہی قوت جبرئیل پیغمبر۔ اسی طرح خدا قائلے سورہ بقرہ میں فرماتا ہے۔

و ما یطیع عن الہو سران ہوا الا وحی یوحی یعنی محمد صلعم اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتا مگر یہ تو وہ بات ہے جو اوس کے دل میں ڈالی گئی ہے علمہ شدید القوتے ذمیرہ اوس کو سکھایا ہے برسی قوت والے صاحب انشا نے فاسقوں کو دہو بالا فح السطیٰ پر شہرا اور وہ بلند کناہہ پر لہتا خود فی قدریٰ سپر پاس ہوا اور اہم کبر ہوا وکان قاب قوسین او ادونے۔ یہود و کفارون یا اوس سے کہ کا فاصلہ رکھا فاعلیٰ الے عہدہ ما وحی پر اپنے بندہ کے دل میں ڈالی وہ بات جو ڈالی۔ یہ تمام مشاہدہ اگر انہیں ظاہری آنکھوں سے ہتا تو وہ عکس خود اپنے تجلیات ربانی کا تھا جو بمقتضائے عظمت انسانی و عظمت نبوت دکھائی دیتا تھا اور دراصل جبرئیل ملکہ نبوت کے جس کو جبرئیل کہو یا اور کچھ کچھ تھا۔ تمام ہوا قول سید احمد خاں صاحب۔

اقول یہ تقریریں اس کفر و زندقہ سے اس لئے کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ انبیا پر خدا کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آتا تھا بلکہ وہ اپنی طرف سے کچھ خیالات بانڈہ لیتے تھے جسطح معاذ اللہ مجنونوں کو ہی بے اصل خیالات بانڈہ جایا کرتے ہیں اور نیز انبیا و بالندہ مثل مجنونوں کے انبیا کو ایسا معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اون سے باتیں کرتا ہے حالانکہ درحقیقت کوئی شخص دوسرا نہیں ہوتا بلکہ محض اونکا خیال ہوتا ہے۔ انتہی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قول کا قائل دیکھی نہیں کی نبوت کا معتقد ہے نہ وحی کا۔ عیائی صرف حضرت خاتم النبیین صلوات اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بزرع خود گفتگو کرتے تھے یہودی علاوہ اوس کے حضرت عیسیٰ کے ہی منکر تھے مگر یہ شخص تمام انبیا کی نبوت کا منکر ہے اس لئے کہ نبوت کے معنی اوس نے ایسے فرض کئے ہیں جو درحقیقت متکرم میں انکاح نبوت کو نفوذ بالندہ من ذہہ انحرافات یہ قول اس قائل نے بعض فلاسفہ بدین کے اقوال سے اندک کیا ہے۔ جناخہ

قاضی عہد نے موافق میں بحث نبوت میں بعد نقل اقوال فلاسفہ کے کہا ہے۔ و تاکہ الی تخیل الما لا وجود لہ فی الحقیقۃ لکما لکرمضیٰ والحق انہیں **عقیدہ** یعنی آل قول فلاسفہ کا امر نبوت میں طرف تخیل الی چیزوں کے ہے جیسا حقیقت میں کچھ وجود نہیں جیسے کہ مریضوں اور مجنونوں کا حال ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کا قول جو نقل کیا اصل عبارت

تفسیر کبریٰ کی یہ ہے۔ فان میں کیفیت صحیح جبریل کلام اللہ تعالیٰ و کلام لبس من الحروف والا صوات عندکم قلنا
یختم ان خلق اللہ تعالیٰ لیسما کلامہ ثم قدرہ علی عبارتہ لیسیر بہا عن ذلک الکلام القدیم و یجزان یکون اللہ
خلق فی اللوح المحفوظ کتاب ہند النظم المخصوص فقہ جبریل علیہ السلام مخطوط و یجزان خلق اللہ اصواتا مقطوعہ
ہند النظم المخصوص فی جسم مخصوص فینتلفق جبریل علیہ السلام و یخلق لہ علی ضروریا یا نہ ہو العبادة المویہ لیسنے ذلک الکلام
القدریم اسمتے۔ امام کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جبریل کا کلام کیونکر ناس اس لئے
کہ خدا کا کلام جس حروف و اصوات سے نہیں ہے سوا اس کا جواب یہ ہے کہ صورت میں طرح ہو سکتی ہے۔ اول
یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل میں قوت سماع اس قسم کی پیدا کر دی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام بے حرف و صوت کو
سن سکے اور یہی عبارت یرقاوہ کر دیا ہو کہ اس کلام قدیم کو بیان کر سکے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
لوح محفوظ میں اپنی کتاب کو اسی نظم مخصوص کے ساتھ پیدا کر دیا ہو اور اس کو جبریل نے پڑھ لیا ہو۔ تیسرے
یہ جانے یہ آواز میں جدا جدا کسی اور جسم میں پیدا کر دی ہوں۔ اور وہ ان سے جبریل نے او کو سمجھ لیا ہو۔ انہو۔
یہ تینوں احتمال جو امام نے نقل کئے اس پر مصنف نے کوئی اعتراض عقلی یا نقلی وارد نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ تقریر
ہمارے علماء قدیم کی اسی قسم کی تقریر ہیں جن پر آج لوگ ہنستے ہیں اور قرآن مجید اور مذہب اسلام کو شل اس
تقریر کے لئے سمجھتے ہیں۔ تمام ہوا قول سیدہ خان کا۔ لیکن جو لوگ خدا و رسول پر اور اللہ کے کلام پر ایمان
لانے والے ہیں او کو سمجھنا چاہتے کہ جب صحیح لغویوں سے یہ ثابت ہے کہ جبریل خدا کا کلام رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس لیکر آئے اور جو صورتیں جبریل کو خدا کا کلام معلوم ہونے کی ہو سکتی ہیں جو امام کی عبادت میں
مذکورہ تین حد ہی ایسی ہیں کہ جن پر اللہ قادر ہے اور کوئی شبہ عقلی یا نقلی او نہ وارد نہیں ہے ہر ظاہر لغویوں کو بعضے
بیوقوفوں کے بوجہ ہنسنے کے سبب سے ترک کر دینا مسلمان کا کام نہیں بہت سے علماء اعتقاد واجب کے مستدبر
بہی ہنستے ہیں تو اب اس قائل کو چاہئے کہ اس کے ہنسنے کے سبب سے وجود واجب سے بھی انکار کرے۔ لاجول
و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ امام نے اس موقع پر بغرض دفع تنہات لٹھیلانی ہی میں صورتیں ذکر کی ہیں جو ممکن
تھیں اور عقلاؤں کے وقوع پر کوئی استحالہ وارد نہیں ہوتا تھا اور جو لوگ خدا کے کلام کا حضرت جبریل کو معلوم
ہر بنا ایک صورت سے بھی ممکن نہ سمجھتے تھے او نیز میں صورتوں سے اس کا امکان نہ ثابت ہو گیا۔ اب ہم
کہتے ہیں کہ ان میں صورت ممکنہ میں سے واقع صورت اولے ہے چنانچہ صحیح احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے و سطلانی

شرح بخاری میں لکھا ہے وہ زورے الطبرانی وابن ابی عاصم من حدیث الثمالس بن سیمان مرونا اذا تكلم الله بالرحم اخذت السمراء رعدة شديدة من خوف الله تعالى فاذا سمع اهل السمراء صغوا وخروا سجدا فيكون اولهم يرفع راسه جبرئيل فيكلمه الله من وجوهها بارادتيه يه الى الملكة ككلها لطلبها رسالة الهما فاذا قال ربنا قال الحق متو
به حبث امره الله من السمراء والارض انتهي - لعنه روايت كى ہے طبرانی اور ابن عاصم نے حدیث نواس بن سیمان سے مروفا کہ حیو قوت کلام کرتا ہے اللہ ساتھ روحی کے بکڑ لیتا ہے آسمان ایک لرزہ یا آواز شدید خوف اللہ تعالیٰ کی سے پس جب سنتے ہیں اہل آسمان ہوش ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں سب سے میں پس سب سے پہلے او تھکتے ہیں میرا ناجر جبرئیل اس کلام کرتا ہے اذکوا اللہ وحی اپنے سے ساتھ جس چیز کے ارادہ کرتا ہے پس منتہی ہوتا ہے طرف ملائکہ کے حیو قوت گذرتا ہے آسمان میں سوال کرتے ہیں اہل آسمان کیا کہا رب ہمارے نے کہتا ہے کہ حق پس منتہی ہوتا ہے ساتھ اس کے جہان حکم کیلئے اس کو اللہ نے آسمان اور زمین سے - پھر آ زمین مطلقانی نے اس مضمون کا یون افادہ فرمایا ہے - ان العلم بکيفية الوحي من السمراء التي لا يدركها العقل وسئل الملك غيره من الله تعالى ليس يحرف او صوت بل خلق الله تعالى للسمع علما ضروريا فكما ان الكلام تعالى ليس من جنس كلام البتة فسمع الذي يخلق له ليس من جنس سماع الاصوات انتهى - یعنی علم ساتھ کیفیت وحی کے ایک ہی ہے ایسے ہیہ دون میں سے کہ نہیں سمجھ سکتی ہے اور سکو عقل اور سنا مشرتون وغیرہ کا اللہ تعالیٰ سے نہیں سے حرف اور آواز بلکہ پیدا کرتا ہے اللہ واسطے سامع کے علم ضروری پس جیسے کہ کلام اللہ کا نہیں ہے جنس کلام بشر سے پس سماع اور سکا جو پیدا کرتا ہے اور سکو اللہ واسطے مندے اپنے کے نہیں ہے جنس سماع اصوات سے بلکہ بخاری کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خدا کے احکام آسمان میں اسطرح صادر ہوتے ہیں کہ شیاطین تک اذکوا سن نے ہیں - چنانچہ بخاری نے کتاب التفسیر میں روایت کی ہے - حدثنا الحميد بن ثابت عن ابي بصير قال سمعت عكرمة تقول سمعت ابا هريرة يقول ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نفض الله الامر في السمراء ضربت الملكة باجنحتها خصعانا تقول كانه سلسله على صفوان فاذا نزع عن قلبهم قالوا ما اذا قال ربكم قالوا لا الذي قال الحق ورواه علي الكلبى عيسى سمعها مسترق السمع واسترق السمع بكذا البعض فرق بعض فيسئع الكلمة فيلقبها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى تحته ثم يلقبها على سنان الناحية التي انما يعني حدیث بیان کی ہے حمیدی نے کہا انہوں نے کہ حدیث بیان کی ہے سفیان نے کہا انہوں نے حدیث بیان کی ہے عرو نے کہا انہوں نے شامین نے عکرمة سے کہ کہتے تھے

سائین نے ابو ہریرہ سے کہہتے تھے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت جاری کرتا ہے اللہ کوئی حکم آسمان میں گرا دیتے ہیں فرشتے بازو اپنے بلبب ہیبت قول اللہ تعالیٰ کے گویا کہ وہ سلسلہ کی آواز ہے چلنے پتھر پر پس حقیقت کہ دور ہوتا ہے وہ خوف اونکے دلون سے کہتے ہیں وہ کیا ہے جو کہا اب تمہارے نے کہتے ہیں وہ واسطے اوس شخص کے کہ کہا اوسنے کہ کہا حق اور وہ بڑا اور بزرگ سے پس سن پانے ہیں اوس کو جو پانے والے سماعت کے اور چلنے والے سماعت کے اسطرح ہوتے ہیں بعض اونکے اور بعض کے پس سننے ہیں وہ کلمہ پس ڈالتا ہے اوس کو طرف اوس شخص کے کہ تحت اوس کے ہی پہنچتا ہے اوس کو دوسرا طرف اوس شخص کے کہ تحت اوس کے ہے یہاں تک کہ ڈالتا ہے اوس کو اور بزبان ساحر یا ناماہن کے یہ صحیح حدیث بخاری کی صریح دلالت کرتی ہے اس مضمون پر کھڑا کے کلام کو ملا کہ یہاں تک کہ شیطاں ہی سن لیتے ہیں اور اس میں تشبیہ دی گئی ہے اوس کیفیت کو جو وقت سماع کے ہوتی ہے صوت سلسلہ سے پس ایسی لفظوں کا بلاوجہ انحصار محض زندقہ سے اگر اور کوئی دلیل عقلی یا نقلی اس کی معارض ہوتی تو اذیتہ تطبیق کیطرح تو چھہ لجاتی لیکن جب اسکی معارض کوئی نہیں ہے صرف اپنی رائے سے اسکا چھوڑنا سراسر ظلم ہے اور ہر یہ جو کہا کہ امام صاحب نے اس بات پر غور نہیں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت ہی میں ایسی سماعت یا لوح محفوظ میں سے بڑھنے کی قدرت یا جس جسم میں سے وہ اونچی سخی آواز میں نکلتی تھیں اوسنے کلام سمجھ لینے کی طاقت کیون نہیں پیدا کی جو خدا کا کلام سمجھ لیتے تاکہ اس تکلیف کی کہ جبریل میں پہنچا اوس کی عبارت بنامین بہر آنحضرت کو اگر سائین حاجت نہ تھی نہ تھی۔ یہ ہی بہت عجیب بات ہے تا در مختار کے فصل میں اس قسم کی گفتگو وہ شخص کر سکتا ہے جو اوس کو مختار نہیں سمجھتا اور نہ مختار کے یہی معنی ہیں کہ اپنے اختیار سے اوس سب صورتوں میں سے جو اوس کے اختیار میں ہیں جو کسی صورت چاہے اختیار کرے اور چھوڑ کوئی وجہ مرجح اوس صورت خاص کی بجملہ صورت ممکنہ آخری کے نفس الامر اور واقع میں ہوتی ہے مگر ضرور نہیں کہ انسان کی عقل ناقص اوسکا اور الکر سکے اب جطرح اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ سماع اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر دیتا اور جبریل کے واسطے کی حاجت نہ تھی اسی طرح بہ ہی اختیار تھا کہ جبریل کا واسطہ اختیار کیا اب معترض کو گنجائش اوس وقت ہوتی کہ واسطہ جبریل کی صورت پر کوئی افتناع عقلی یا شرعی قائم کرتا اور جب یہ ممکن نہیں پس جو صورت لفظوں سے ثابت ہوئی اوسکا تسلیم کرنا واجب ہے ورنہ تکذیب مخبر صادق کی لازم آوے گی بہنحال معترض ہی قسم کی نبوت کے اعتقاد کا تو ظاہر اسی ہے پس بطور معارضہ

ہم پوچھتے ہیں کہ خدا سے یہ کون کیا کہ تمام جہان کی فطرت میں اور جبلت میں نیکی اور ہدایت پیدا کر دیتا اس صورت میں نہ انبیاء کے پیدا کرنے کی ضرورت پیش آتی نہ جہاد کی مصیبت پھیلے نہ لوگوں کو اٹھانی پڑتی نہ خدا کو دوزخ بنانی پڑتی نہ حساب کتاب کی حاجت ہوتی پس جو جواب اسکا یہ معترض تجویز کرے وہی جواب اس شہدہ کا ہو سکتا ہے اور یہ یہ جو لکھا کہ اون اور نبی نبی آوازوں کے ملائے سے حیرت منگ کو خدا نے کیوں نہ بنا لیا یا کہ یہ وہی عبارت ہے آیا انہیں اور نبی نبی آوازوں سے اون سے تو جانا محال تھا کیونکہ دور لازم آتا ہے انتہی۔ یہ بھی نہایت عجیب فقرہ ہے کہ لزمہ دور کا دعویٰ ہرگز صحیح نہیں ہے دور تو جب لازم آتا کہ اون آوازوں کا جانا موقوف ہوتا خدا کے کلام جاننے پر اور خدا کا کلام موقوف ہونا اون آوازوں کے جاننے پر حالانکہ یہ صورت واقع نہیں ہے کیونکہ اون آوازوں کا جانا خدا کے کلام جاننے پر موقوف نہیں ہے یہ دور کی کیا صورت ہے علاوہ اس کے ممکن ہے کہ بیان اس عبارت کا بواسطہ اون اصوات کے ہوا در تعلیم اس امر کی کہ یہی عبارت کلام الہی ہے بواسطہ لوح محفوظ یا اعطاء قوت سماع کے ہوا اور قادر مختار کے فعل میں اس گفتگو کی مجال نہیں کہ وہ عبارت بذریعہ اصوات کیوں ادا کی اور یہ مضمون دوسری طرح کیوں بیان کیا فیصلہ بنا یا روی حکم مایہ یہ ہے کہ مصنف نے ایک طویل تقریر میں یہ بیان کیا ہے کہ نبوت صرف ایک فطری ملکہ تہذیب اخلاق کا ہوتا ہے اور جس شخص میں جس فن کا ملکہ بدرجہ کمال ہوتا ہے وہ اور فن کا امام اور پیغمبر ہے لوہا ہی اپنے فن کا امام اور پیغمبر ہو سکتا ہے شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے ایک طبیب بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ تمام ہوائوں سے احمد خان کا مخلصا۔ یہ تقریر تو بالکل اچھا نبوت پر صریح ہے اس لئے کہ فطری ملکہ تہذیب اخلاق کا تو اکثر صاحبین اور نیک طبعیت لوگوں میں اس زمانہ میں بھی ہوتا ہے اور ہر زمانہ میں اس قسم کے لوگ ہزار ہا موجود ہوتے رہتے ہیں اور یہ ملکہ ایک امر اضافی ہے کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ اور اس زیادتی کی کوئی حد مقرر نہیں ہو سکتی پس اس تقدیر پر جتنے صاحبین میں اور جن میں یہ فطری ملکہ تہذیب اخلاق انسانی نکلا ہے وہ سب نبی سمجھے جائیں گے اور ختم نبوت کے یہی کوئی معنی نہیں گے اور کوئی امتیاز نبی اور غیر نبی میں باقی نہیں ہے گا بلکہ عجب نہیں کہ مصنف اس تفسیر کا جاسا زیادہ میں بزم خود خیر خواہی قوم اور تہذیب اخلاق کا بہت دعوے کرتا ہے چند روز میں اسی بنا پر خود ہی نبوت کا دعوے کرے۔ بلکہ یہ صفت تو ایسی ہے کہ بزم مصنف و متبعان مصنف اس زمانہ میں اکثر اہل یورپ پر صادق آتی ہے بس عجب نہیں جو مصنف اون سب کی نبوت کا مستعد ہو تو وہ بالذات من مذہ الحزاقات۔ پھر یہ جو لکھا کہ خدا اور پیغمبر کے درمیان میں کوئی

مجسم الطبعی نہ تھا بلکہ وہ وحی خود اخصین انبیاء کے خیالات ہوتے تھے اور انہیں کو اس نظر آتا تھا کہ کوئی دوسرا شخص اوستے باتیں کرتا ہے حالانکہ فی الواقع کوئی دوسرا شخص نہ ہوتا تھا۔ اور اس کی تشبیہ اس طرح دی جس طرح مجبوراً نیکو خیالات بندہ جا یا کرتے ہیں کہ کوئی شخص اوستے باتیں کرتا ہے اور واقع میں کوئی شخص نہیں ہوتا۔ تمام ہوا قول سید احمد خان کا۔ استغفر اللہ یہ تقریر محض کفر اور زندقہ سے اس تقدیر پر قرآن ہرگز کلام الہی ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ صرف بیخبر کے خیالات سمجھے جائیں گے اور جب انبیاء کو ایسی غلطی ہو جائے گی تو کوئی شخص واقع میں ان کے پاس نہیں آیا اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی شخص ان کے پاس آیا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے اور یہی خبر اور ان کے سامنے بیان کرنے میں حالانکہ وہ خلاف واقع ہوتی ہے اور یہ خبر دینا اور ان کا ایک دیوانہ کا خیال ہوتا ہے نفوذ باللہ من ذلک الاعتقاد۔ پس جس شخص کی یہ حالت ہو اس شخص کی اور خبر دینا کا اعتبار اسے گا اور یہ انبیاء کو مغرب صاف دینا کہنا کیونکہ صحیح ہو گا اس لئے کہ جو خبر وہ بیان کرنے کے اوس میں یہ احتمال موجود ہو گا کہ شاید یہی قسم کا اولکود ہو گا ہو گیا ہو پس انبیاء اپنے تمام اقوال میں نفوذ باللہ من ذلک ساقط الاعتبار ہو گئے اور نہ قرآن کا اعتبار نہ ان دونوں کے کسی دوسرے بیان کا اور نہ ان صحیح حدیث میں جن میں انبیاء نے جبریل اور دیگر ملائکہ کے آنے کی اور خدا کی طرف سے پیغام لانے کی خبر بیان کی ہے بالکل لغو ہو جائیگی۔ اس مختصر تحریر میں ان سب روایتوں کے کہنے کی گنجائش کہاں ہے مگر ایک اور روایت ہم بطور نمونہ نقل کرتے ہیں۔ سجاد بن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ ان احث بن ہشام رضی اللہ عنہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف باتیک الوحی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبانا یا تمینی مثل صلصلة الججر وهو اشدہ علی فیصم عینی ودفوعیت عنہ ما قال واحبانا یا تمین لی الملک رجلاً یکلمنی فاعی ما یقول انتہو۔ یعنی حدیث بن ہشام نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا یا رسول اللہ کیونکر آتی ہے تمہارے پاس وحی۔ پس کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ ہی آتی ہے میرے پاس مثل آواز جس کے اور وہ اشد اقام وحی ہے اور میرے پس جدا ہوتی ہے وہ حالت مجھے اور یاد کر لیتا ہوں میں فرشتے سے جو اوس نے کہا اور کہہ ہی منٹل ہوتا ہے واسطے میرے فرشتہ آدمی کی صورت میں نہیں کلام کرتا ہے مجھے پس یاد کر لیتا ہوں میں جو کہتا ہے اور نیز سجاد بن ہشام کی ایک روایت میں یوں مذکور ہے۔ حتی جادہ النجم و ہونی قارحراء فہمہ الملک فقال اقر قال ما انا بقاری قال فاخذنی مغضبی حتی بلغ منی الجہنم ارسلتی فقال اقر قلت ما انا بقاری فاخذنی مغضبی الثانیۃ ثم ارسلتی

فقال افرغ فقلت ما انا بقاری فنادی قسطنی الثالثه ثم ارسلنی فقال افرغ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان
 من علق افرغ و ربک الاکرم الخ یعنی آئی حضرت کے پاس وحی اور آپ غار حرا میں تھے پس آیا اونکے پاس فرشتہ
 پس کہا اوس نے پڑھ کہا نبی کسے اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہوں میں قاری پس بیان کیا نبی نے کہ پکڑا مجھ کو
 پس دیا یا مجھ کو یہاں تک کہ پہنچی مجھے نہایت کوشش پہ چھوڑا مجھ کو پس کہا فرشتے نے پڑھ کہا میں نے نہیں ہوں
 میں قاری پہ پکڑا مجھ کو پس دیا یا مجھ کو دوبارہ پہ چھوڑا مجھ کو پہ کہا اوس نے پڑھ پہر کہا میں نے نہیں ہوں میں قاری
 پہ پکڑا مجھ کو پس دیا یا مجھ کو تیسری بار پہ چھوڑا مجھ کو پہر کہا پڑھ ساتھ نام اللہ اپنے کے ایسا اللہ کہ پیدا کیا اوس سے
 انسان کو حزن لبتہ سے پڑھ اور درب تیار کر م ہے اور نیز بخاری کی ایک روایت میں ہے۔ عن ابن عباس فی قولہ
 تعالے لا تحکک۔ بسا تک لتعمل بہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلج من التمزق شدہ وکان مہاجرک
 شقیفہ فقال ابن عباس فانما احزاکما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحزنا و قال سعیدنا احزاکما کلا یتین ابن عباس
 یحزکما فحزک شقیفہ فانزل اللہ لا تحکک۔ بسا تک لتعمل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ قال جمعہ ک صدک وقرآنہ فاذا قرأنا
 فاتح قرآنہ قال فاتممع لروا الضمت ثم ان علینا بیاہ ثم ان علینا ان لقرآنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یبعز ذلك اذا فاه جبریل استمع فاذا اطلق جبریل قرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأتمہی یعنی روایت ہے ابن
 عباس سے صحیح تفسیر آری کہ یہ لا تحکک۔ بسا تک لتعمل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ یعنی کہ اہلا تو ساتھ اوس کے زبان ایسی
 تاکہ جلدی کرتے ساتھ اوس کے تحقیق ہمارے ذمہ جمع کرنا اوسکا اور پڑھانا اوسکا ہے کہا ابن عباس نے اوس
 کی تفسیر میں یعنی جمع کرنا اوسکا واسطے تیرے صحیح سینہ تیرے کے اور یہ کہ پڑھے تو اوس کو۔ فاذا قرأناہ فاتممع
 قرآنہ کہا ابن عباس نے اوس کی تفسیر میں یعنی سن تو اوس کو اور خاموش رہہ پر تحقیق بذمہ ہمارے ہے اوس کا
 بیان پر تحقیق بذمہ ہمارے ہے یہ کہ پڑھے تو اوسکو سو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد اس کے جسوقت
 آتے تھے اسکے پاس جبریل سنتے تھے پس جب چلے جلتے تھے جبریل پڑھتے تھے اوسکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 جیسے کہ پڑھتا جبریل نے۔ عرض اس قسم کی صحیح روایتیں اس قدر دی ہیں کہ کچھ مضمون بتواتر ثابت ہے کہ جبریل
 وحی لاتے تھے۔ اور کیفیت تنزل قرآن اور ابتداء نزاد میں مشقت حضرت صلعم کی اور جلدی جلدی اوس کو پڑھنا
 واسطے یاد کر لینے کے اور پہر آخر میں بموجب امر الہی اوس جلدی کرنے کو ترک کر دینا ان روایتوں سے جو سننے و کر لینے
 بخوابی ثابت ہو گیا اب اگر وہ انہیں کے خیالات تھے تو یہ مشقت کیا ضرورت تھی وہ ملکہ فطری ہر وقت اون کے ساتھ تھا

اور یہی مضامین اکثر دعوات سے ثابت ہیں کہ کبھی وحی نہ آتی تھی اور اس کے انتظار میں کئی کئی روز حضرت کو ترود رہا ہے پس اگر فشا روحی وہی ملکہ فطری تھا تو وحی نہ آنے کے کیا معنی بلکہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جبریل نے کئی وقت خاص میں آنے کا وعدہ کیا ہے اور پھر اس وقت کسی وجہ سے نہیں آئے اور حضرت کو اس کے انتظار میں ترود رہا اور پھر بعد ازاں جبریل آئے اور انھوں نے خدا اپنے آنے کا بیان کیا ہے اب یہ ساری کیفیتیں صرف اوس ملکہ کی کیونکہ جو کبھی ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہیروند رصنی اللہ عنہا سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمع یوما واجتماعا لثبوتہ منہ یارسول اللہ لقد استنکرت بیتک منک الیوم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل کان وعدنی ان یلقانی اللیلۃ فلم یلقنی قال فظن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومہ ذلک علی ذلک ثم رفع فی نفسہ جرد وکلب تحت قساطلنا فاربعہ فاطرح ثم اقع عیدہ ما رفع مع مکانہ فلما امسى لقیہ جبریل علیہ السلام فقال لہ فقلت وعدتہ ان یلقانی البارحۃ قال اجل ولكننا لانحل عینا فی طلب ولا صورۃ انتہو یعنی تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھے ایک روز تمکین میں پونچھا ہیروند نے تمکین دیکھتی ہیں جن صورت تیری آج کے دن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحقیق جبریل نے وعدہ کیا تھا مجھ سے ملنے کا آج کی رات پس نہیں ملے مجھ سے پس تمام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن ایسا ہی حالت میں پہر خیال آیا بیچ دل اوسکے کے ایک بچہ کانٹے کے نیچے بانگ ہمارے کے پس حکم کیا ساتھ اوس کے پس نکلا گیا وہ بہا لیا اپنے ماتھ میں پانی پس چہرہ کا مقام اوسکا پس جب شام ہوئی ملے اونسے جبریل علیہ السلام پس کہا واسطے اوسکے کہ تمہیں وعدہ کیا تھا مجھ سے ملنے کا کل رات میں کہا جبریل نے ہاں لیکن ہم نہیں داخل ہوتے ہیں ایسے کہ میں کہ اوس میں کہا ہوا دنہ نصیر واکہ گہر میں۔ چہرہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک جسم شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہین حاضر ہوا ہے اور اس وقت بعض صحابہ بھی موجود ہوئے ہیں اور جب وہ کچھ گفتگو کر کے چلا گیا ہے تو حضرت نے فرمایا ہے یہ جبریل تھے حالانکہ سب صحابہ اذکلو ویکھا اور اذن کی آواز میں پس اگر یہ غیر کو بنا خیال ہی نظر آتا تھا تو وہ خیال مجسم ہو کر اور نہ کو کسطح نظر آیا چنانچہ بخاری نے ابورہرہ سے روایت کی ہے۔ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوالناس فانما ہرجل فقال ما لا یامان قال لا یامان ان تؤمن باللہ وطلکتمہ وبلغتہ ویرسلہ وؤمن بالبعث قال ما الا سلام قال الا سلام ان تعبد اللہ ولا تشکر بہ وتقمیم الصلوة وتؤدی الزکاة المفروضۃ وتصوم رمضان قال ما الا احسان قال ما تعبد اللہ کانک تراء فان لم تکن تراء فان یراک قال علی ما سئل عن اسئل ویاخبرک

عن اشترطها اذا ولدت الامه ربهما واذا تطاول رعاة الابل البرهم في البنيان في خمس لايكلمهن الا الله
 ثم ملا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة ثم اوبر فقال روه فلم يرد شيئا فقال نذا
 جبريل جابريلا الناس وينهم انتهي۔ کہا ابوہریرہ سے کہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ایک دن واسطے
 آدمیوں کے ہیں آیا اونکے پاس ایک شخص میں کہا اوس نے کیا ہے ایمان کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایمان بھیسے کہ یقین کرے تو اللہ پر اور اوس کے ملاکہ پر اور اللہ کی تقاریر اور اوس کے رسولوں پر اور یقین
 لاوے تو قیامت پر کہا اوس شخص نے کیا ہے اسلام کہا حضرت نے اسلام بھیسے کہ عبادت کرے تو اللہ کرے
 اور نہ شریک کرے تو ساتھ اللہ کے اور قائم کرے تو نماز اور ادا کرے تو زکوٰۃ مفروضہ اور روزہ رکھے تو رمضان
 کہا اوس شخص نے کیا ہے احسان کہا حضرت نے بھیکہ کہ عبادت کرے تو اللہ کی گویا کہ تو دیکھتا ہے اوس کو
 اور اگر ہو تو ایسا کہ دیکھتا نہیں اوس کو پس کلمت وہ دیکھتا ہے بھیکہ کو کہا اوس شخص نے کب سے تیا منت کہا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہے سوال لیا گیا شخص زیادہ جاننے والا سائل سے اور قریب ہے کہ خبر دیکھا
 میں بھیکہ اشراط اوسکی سے جسوقت کہ جسے باندھی مالک اپنے کو اور فخر کرین جراتے ولے اونکو تکی عمارت میں
 تو وہ وقت اون پانچ چیزوں میں شامل ہے جن کو نہیں جانتا ہے کوئی مگر اللہ پر جسے نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے آیت ان اللہ عنده علم الساعة پر چلا گیا وہ شخص میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹا داسکو بھیرنا یا
 لوگوں کے کچھ نشان اوسکالیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیکہ جبریل علیہ السلام سے کہ سہا نا شاؤیہ
 دین اوسکا۔ اب ہم پوچھتے ہیں وہ کوون شخص محتاج میں نے آئے کہ کا وعدہ کیا تھا اور نہ آیا اور جب وہ امر جو
 مانع اوس کے آئے کا تھا مانع ہو گیا تب آیا بھیکہ کیفیت تو اوس ملکہ فطری پر کسی طرح صادق نہیں آتی۔ علاوہ
 اس کے اگر واقع میں کوئی شخص نہ ہوتا تھا اور صرف خیالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے اور محض اونکا تصور
 ہوتا تھا تو پھر وہ دن کے خیالات مجسم ہو کر اور شخصوں کو کیونکر نظر آئے اور اوس کی آواز اور اون نے کیونکر سنی
 اور یہ وہ نظر سے غائب کیسے ہو گیا۔ پھر یہ جو بھیکہ کہ خدا نے بہت جگہ جبریل کا نام لیا ہے مگر سورہ بقرہ میں
 اوس کی ماہیت بتائی ہے جہاں فرمایا ہے فانزل علی قلبک باذن اللہ یعنی جبریل نے میرے دل میں قرآن
 کو خدا کے حکم سے نازل ہے بل برائے والے یا دل میں دل النور والی ہی چیز ہوتی ہے جو خود انسان کی فطرت میں
 ہوتا ہے ہوا تو اول سید احمد خان کا۔ مگر بھیکہ شبہ مصنف کی غلط فہمی سے ناشی ہوا ہے۔ جب کوئی شخص کسی مالکو

عجب سمجھا دیتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات اوس نے ہمارے دل نشین کر دی پس یہ دعویٰ مصنف کا کہ لہٰذا
 واللہ والی وہی چیز ہوتی ہے جو فطرت میں جو کچھ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور تفریل علی قلب کے واسطے یہ ضرور
 نہیں کہ لہٰذا واسطہ سمع کے ہو بلکہ مسومات کا وہ دوا واسطہ سمع کے بھی قلب پر ہی ہوتا ہے اس لئے کہ موضع عقل
 اور فہم اور جہل اور غفلت کا اسان شاع من قلب ہے اسی لئے خدا نے حاجب عقل اور فہم کی نسبت قلب کی طرف

کی ہے چنانچہ فرمایا اولم یسروانی الارض فنکون اہم قلوب یقولون بہا۔ اور نیز فرمایا لہم قلوب لا یفہمون بہا۔
 اور نیز فرمایا۔ ان فی ذلک لذرریٰ لمن کان لقلب۔ اسی طرح اضداد علم یعنی جہل و غفلت کی نسبت بھی قلب

کی طرف ہے چنانچہ فرمایا انی قلوبہم مرض اور فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم اور فرمایا وقالوا قلوبنا غلف بل طبع اولم یعلما
 بل یفہم۔ غرض ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم اور جہل کا تم قلب کا ہے اسی بنا پر یہ قول صحیح ہوتا ہے
 کہ جہاں تک کسی نے کسی کو سمجھائی وہ اوس کے دل میں ڈالی اور دل نشین کر دی پس قلب میں ڈالنے سے
 استلال اس امر کی طرف صحیح نہیں ہو سکتا کہ وہ نبیہ واسطہ سمع کے ہو اور لہٰذا واسطہ محض فطری ملکہ کے ہونا ضرور ہو
 کچھ مضمون جو خداوند کریم نے اس آیت میں بیان کیا یہی مضمون دوسری جگہ سورہ شعرا میں بھی مذکور ہے چنانچہ

فرمایا ہے اللہ قالے۔ وَاذْ لَقْنٰ نَزَلَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ نَزَلَ بِرُوحِ الْاَمِیْنِ عَلٰی قَلْبِکَ لِنُکَلِّمَنَّکَ مِنْ الْمَلٰٓئِکَةِ مِنْ لِسَانِ

عربی سپین و ایلہی زبرا الامین۔ یعنی تحقیق وہ اتنا زبان العالمین کا ہے اتنا دارا اوس کو روح الامین نے اوپر

دل نشین کیا ہے کہ تاکہ ہوسے تو ڈالے والوں میں سے سچ زبان عربی روشن سکے اور سچے اور پہلی کتابوں میں بھی

ہے۔ اس آیت میں یہ بھی مذکور ہوا کہ روح الامین جس عبارت کو پیغمبر کے دل میں نازل کر سکے تھے وہ عربی زبان

میں ہوتی تھی پس اگر وہ معاذ اللہ حسب زعم مصنف وہی خیالات تھے جو پیغمبر کے دل میں پیدا ہوتے تھے

تو لسان عربی کی قید کو نہ کر صحیح ہوگی اس لئے کہ جو خیالات پیغمبر کے دل سے پیدا ہون وہ صرف مطالب اور

معانی ہونگے کسی زبان سے اوانکو تخصیص نہ ہوگی پھر تفریل اسان عربی میں کیونکر صادق آوسے گی اور یہ کہ پیغمبر

نے ان معانی کو عربی عبارت میں بیان کیا۔ یہ امر اتفاقی ہے اس سبب سے کہ پیغمبر کی زبان حسب اتفاق عربی

تھی صرف پیغمبر کے ان مطالب کو عربی زبان میں بیان کرنے سے یہ صادق نہیں آتا کہ تفریل بھی اوس کی
 عربی میں ہوتی بلکہ تفریل عربی میں اوس وقت صحیح ہوگی جب کہ الفاظ نازل ہوں نہ صرف معانی اور الفاظ چونکہ
 اقسام محسوسات جزئیہ سے ہیں پس ضرور ہے کہ تفریل اونکی بواسطہ حواس ظاہری کے ہوتی ہو۔ پس ثابت ہوا

یہ امر کہ تشریح اسطرح ہوئی کہ کہنے پر الفاظ نامائے نماطرح کہ صرف دل سے خیالات پیدا ہوئے۔ بہر صنف نے یہ جو کہا ہے کہ یہی مطلب قرآن کی بہت سی آیتوں سے پایا جاتا ہے جیسے کہ سورہ قیامت میں فرمایا ہے ان علینا جمیعہ وقرآنہ یعنی ہلا ودم سے وحی کو تیر سے دل میں اکٹھا کر دینے اور اس کے پڑھ دینے کا فاذا قرآنہ فاتح قرآنہ۔ پھر جب ہم اس کو پڑھ چکین تو اس کے پڑھنے والے کی پیروی کر۔ ثم ان علینا بیانہ پھر ہمارے ذمہ ہے اسکا مطلب بتانا ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اور پیغمبر میں کوئی واسطہ نہیں ہے خود خدا ہی پیغمبر کے دل میں وحی جمع کرتا ہے وہی جڑ مٹاتا ہے وہی مطلب بتاتا ہے۔ اس ترجمہ میں مصنف نے دل کا لفظ اپنا مطلب ثابت کرنے کے لئے اپنی طرف سے بڑا دیا کوئی لفظ اس آیت کا اور سیر دلالت نہیں کرنا مگر بایں ہمہ وہ بھی حکومضاور مصنف کو مفید نہیں جیسا کہ ہم اول بیان کر چکے ہیں اس آیت کی تفسیر جو ابن عباس کے بیان سے معلوم ہوئی وہ بخار کی نسبت سے ہم اول لفظ کیلئے اور وہی نسبت اور تفسیر ابن عباس سے لفظ عنہا کی مصنف کے شکوک کے لئے واسطے کافی ہے مگر ہم اس مقام پر اور زیادہ تفصیل کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس آیت سے نفی واسطہ تشریح کی ہرگز ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ جمع کر دینا قرآن کا فعل اللہ کا ہے دو و تصور نون میں خواہ تشریح بواسطہ جبریل ہو یا انہوں میں اس میں کوئی وجہ استدلال کی نفی واسطہ جبریل پر نہیں باقی رہا کہ خدا نے قرآن کے لفظ میں قرأت کی نسبت اپنی طرف کی اس سے بھی نفی واسطہ جبریل پر استدلال نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہ استعمال تو قرآن میں جا بجا شائع ہے کہ جو کام بواسطہ اسباب و علل کے ہوتا ہے اس کی خدا نے خود اپنی طرف نسبت کی ہے جیسے و ما رست اور رست و لکنہ العدمی میں پس ایسی ہی طرح جو قرأت بواسطہ جبریل کے ہوئی اسکی نسبت بھی خدا نے اپنی طرف کی۔ علاوہ اس کے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ واسطے اظہار تفصیلت جبریل یا فیضت قرآن کے یہ نسبت خدا نے اپنی طرف کی جیسے کہ آیت میں لیغ الرسول فقد اطاع اللہ میں پس جو معنی ہے مراد لئے وہ مطالبات ہیں محاورہ عام اور استعمال شائع قرآن کے چنانچہ تفسیر میں اسکی خود قرآن سے ہم نے نقل بھی کر دین اور اس صورت میں قرأت کے معنی بھی حقیقی ہم نے مراد لئے اور قرأت کے حقیقی معنی تلفظ کے ہیں جو بواسطہ کسان کے ہوتے ہیں گویا علی تاویل نہیں۔ اور جو معنی کہ مصنف نے مراد لئے ہیں اس میں قرأت کے معنی خیالات دل میں پیدا کر دینے کے ذمہ کے ہیں اور اس معنی میں قرأت کا استعمال بالکل محاورہ کے خلاف بلکہ وحقیقت سخرینہ ہے۔ بہرہ جو مصنف نے لکھا اور اسطرح خدا کے قائلے

سورہ والنجمین فرماتا ہے و ما یخلف عن العہد من ان ہوا لہ سے جو وحی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنی خواہے نہیں نفس سے نہیں کہتا مگر یہ تو وہ بات ہے جو اس کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ علامہ شبلی القوسی دومرہ اور سکو سلیمان کے بڑے فوت والے صاحب کلمتے نے۔ فاستوی زہو بالانف الاعلیٰ۔ پھر پھر اور وہ بہت بلند کلمہ کہتا ہے۔ غم دنی فتنی پھر پلاس ہو اور اوپر کھڑے ہوا۔ امکان قاب تو سین او ادا نے نہر و کما نون یا اس سے بھی کم کا فاصلہ ہیگا فاجی اسے عہدہ ماوحی بہر اپنے بندہ کے دل میں ڈالی وہ بات جو ڈالی۔ یہ تمام مشاہدہ اگر انہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھا تو وہ ہلکس جو دینے دل کی تجلیات ربانی کا تھا جو بقیہ مفضل سے نظرت الہی و فطرت نبوت اولہانی دیکھتا اور دراصل بجز ملکہ نبوت کے جس کو جبریل کہتا اور کچھ کہتا تھا۔ انتہے۔ اس آیت سے کبھی نفی واسطہ جبریل پر اسے لال نہیں ہو سکتا۔ وحی ایسے کا جو تیر تجر کیا کہ یہ تو وہ بات ہے جو اس کے دل میں ڈالی گئی تیر جبریل ہی خلاف ظاہر ہے اسلئے کہ یہاں کلام باعد وال ہے اس اور کہ یہاں وحی یعنی ارسال کے ساتھ جہاں علامہ شبلی القوسی دومرہ سے اس کی تفسیر ہوئی ہے۔ اور شبلی القوسی دومرہ کی مصنفت معذہ صغیرہ فاستوی زہو بالانف الاعلیٰ غم دنی فتنی امکان قاب تو سین او ادا نے فاعو سے اسے عہدہ ماوحی کی بجز اس جبریل کے جبکہ اہل سنت اعتقاد رکھتے ہیں اور کسی چیز پر یہاں صادق نہیں آتی۔ پس صحیح نفع قرآنی سے جس میں کسی طرح کا شبہ مسلمانوں کے نزدیک نہیں مندرج قرآن کی بواسطہ ایسے جبریل کے جس کی اہل سنت معتقدین اور پیروم جبریل کذالی کا ثابت ہو گیا اب یہ کہنا کہ وہ حقیقت کہہ نہتا خدا کے کلام کی تکذیب کرنے سے۔ بلکہ ماوا اللہ سریح یہ کہنا ہے کہ اس نے جہوت بولنا نہیں ان اللہ عما یصنون۔

قولہ علماء اسلام نے انبیا اور عام انسانوں میں بجز اس کے کہ انکو ایک عہدہ مل گیا ہے جو ممکن تھا کہ ان میں سے کبھی کسی کو ملجاتا اور کچھ فرق نہیں سمجھا اور اسی لئے اشاعرہ اور ماتریدین نے نبی اور امت کی مثال سلطان اور رعیت کی سمجھی ہے مگر میری سمجھ میں یہ مثال ٹھیک نہیں ہے نبی اور امت کی مثال راعی اور غنم کی سی ہے گو غنم اور امت انسانیت میں شریک ہیں جیسے کہ راعی اور غنم حیوانیت میں مگر نبی اور امت میں فطرت نبوت کی ایسی نفع ہے جیسے کہ راعی اور غنم میں ناطقیت کی۔

اقول صریح موجب اعتقاد علماء اسلام کے انبیا اور عام انسانوں میں بجز صفت نبوت کے کچھ اور فرق نہیں جبکہ مصنف البور طر کے عہدہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے اسی طرح مصنف نے بھی اسکا نبوت مرغوبی

اور کوئی فرق انبیاء اور غیر انبیاء میں نہیں نکالا پھر یہ طعن اونکا علماء اسلام عرض بجایا ہے البتہ اعتقاد علیاً اسلام
اور زعم مصنف بن اسعد فرق ہے کہ علماء اسلام نبوت کو ایک ایسی صفت سمجھتے ہیں جو خدا اپنے کسی بندہ کو
ایسے وقت میں عنایت کرتا ہے جب اوس کو پیغمبر بنا تا ہے اور سمجھتے کرتا ہے اور مصنف او سکوا و نظری بیان
کرتا ہے لیکن ان دونوں تقدیر و شرط مابہ الامتیاز نبی اور غیر نبی میں وہی صفت نبوت ہے اور یہ جو لکھا کہ ایک
عہدہ مل گیا ہے جو ممکن تھا کہ ان میں سے بھی کسی کو ملتا تھا اس امکان سے اگر در امکان نفس اللعری سے تو ہرگز
صحیح نہیں اس واسطے کہ علماء اسلام کے نزدیک سچا اوس شخص کے حکما نبی ہونا اللہ کے علم قدیم میں ہمیشہ سے
تھا اور شخص نبی نہیں ہو سکتا اور اگر امکان سے امکان عقلی مراد ہے تو جو معنی نبوت کے مرعوم مصنف ہیں وہ
بہی کسی اور شخص میں خواہ ابتدا سے پیدائش سے خواہ پیدائش سے کسی قدرت کے بعد پیدا ہو جانا حاصل امکان
عقلی سے خارج نہیں اور مقدمات الہی میں داخل ہے ومن ادعی خلا نہ فعلیہ البیان - پھر سلطان و رعیت کی
مثال غلط ہونا اور راعی و غنم کی مثال صحیح ہونا یہ بھی عجیب بات ہے اس واسطے کہ شہادت و حفاظت اور رعایت
خلق اللہ میں دی گئی ہے اور اس امر میں ان دونوں مثالوں کو ایک سی نسبت سے اگر یہ مثال صحیح ہے تو دوسری
بہی صحیح ہے۔ مگر ان دونوں مثالوں کی مطابقت جہی تک ہے کہ وجہ شہادت و حفاظت خلق اللہ سمجھی جاوے
اور جب اوس کے ساتھ راعی و غنم کا یہی لحاظ کیا جاوے تو مساوات نہ ہے گی بلکہ اوس وقت صرف سلطان و رعیت
کی مثال صحیح ہوگی۔ اور پھر جو مصنف نے لکھا ہے کہ نبی و امت میں فطرت کی ایسی ہی فصل ہے جیسے
کہ راعی و غنم میں پیرا و فصل سے مراد صرف مابہ الامتیاز ہی خواہ وہ منجملہ ذاتیات ہو خواہ من قبیل عوارض تو
سلطان و رعیت میں بھی اسی طرح صفت سلطنت مابہ الفصل موجود ہے اور اگر فصل سے مراد منجملہ اہل بیت
تو یہی ظاہر ہے کہ نزع انبیاء کی نوع بشر سے جدا نہ تھی اور بغیر منجملہ صفت نبوت کو کوئی ملکہ فطری ہی
مانا جاوے تو وہ ملکات جو بعض اشخاص سے مختص ہوتے ہیں اونکا داخل ماہیت ہونا حیرت منج میں ہے ورنہ تمام
نوع اوس میں شریک ہوتی بلکہ وہ ملکات منجملہ عوارض تخصیص ہوتی ہیں پس اگر ناطقیت منجملہ ذاتیات سمجھی جاوے
تو اس صورت میں تشبیہ ملکہ نبوت کی ناطقیت کے ساتھ کسی طرح نہیں ہو سکتی جب تک مصنف ملکہ نبوت کو
داخل ماہیت اور نزع انبیاء کو نوع بشر سے جدا نہ ثابت کرے

قولہ صراط قرآن مجید کا سخما سخما نازل ہونا بھی ٹری دلیل اس بات کی ہے کہ وہ بمقتضا اوس فطرت کے

نازل ہوا ہے اس لئے کہ تمام ملکات انسانی کسی محرک کی تحریک سے اپنا کام کرتے ہیں اسی طرح ملکہ نبوت بھی جہی کام کرتا ہے جب کوئی امر پیش آتا ہے تمام ہوا تو ل سید احمد خا نصاحب کا۔

اقول سنا سنا قرآن کا نازل ہونا دلیل مطلب مصنف پر اس وقت ہو سکتا تھا جب سوائے اس صورت کے جو مصنف نے اپنے نعرہ میں فرض کی ہے اور کسی صورت میں قرآن کی تنزیل سنا سنا تصور نہ ہوتی اور جب بریل کا خاکہ کی طرف سے ہر مرتبہ کچھ پیغام پہنچانے کی صورت میں ہی تنزیل قرآن سنا سنا ہوگی پس یہ امر دلیل مطلب مولف پر کسی طرح نہیں ہو سکتا۔

قولہ یعنی قول سید احمد خا نصاحب کا۔
 - ص ۱۳۳ فاتو البسورۃ من مثله۔ یہ مضمون کسی طرح قرآن میں آیا ہے اس مقام پر تو کچھ فرمایا ہے کہ قرآن کے کسی ٹکڑے کی مانند تم بھی لاؤ۔ اسی طرح سورۃ یونس میں فرمایا ہے۔ ام یقولون انترہ قل فاتوا بسورۃ مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقیں۔ یعنی کیا کافر قرآن کو کہتے ہیں کہ یون ہی بنا لیا ہے تو تو ان سے کہہ کہ اوس کے ٹکڑے یا جسے کی مانند تم بھی بنا لاؤ۔ اور سورۃ ہود میں فرمایا ہے ام یقولون انترہ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقیں۔

یعنی کیا کافر قرآن کو کہتے ہیں کہ یون ہی بنا لیا ہے تو تو ان سے کہہ کہ اوس کے دس ہی ٹکڑوں یا جسوں کی مانند تم بھی یون ہی بنا لاؤ۔ اور سورۃ اسرے میں فرمایا ہے قل لمن اجتمعت الالسن وامن علیہ ان یا تو ان بنسل ذوالقرآن الایاتون مبتلہ ولو کان لبعضہم بعض ظہیرا۔ یعنی تو کہہ کہ اگر جن والسن اس بات پر جمع ہوں گے کہ اس قرآن کی مانند بنا لاویں تو اوس کی مانند نہ بنا لاسکیں گے۔ اور سورۃ قصص میں فرمایا ہے قل فاتوا

کتاب من عند اللہ ہذا ہے سنا سنا ان کنتم صادقیں۔ یعنی ان سے کہہ کہ خدا کے پاس سے کوئی کتاب لاؤ جو تو ریت و قرآن سے زیادہ عہدایت کرنے والی ہو ان سب آیتوں پر غور کرنے کے بعد اس بات کو

سمجھنا چاہئے کہ قرآن کی مانند سے کیا مراد ہے ہمارے تمام علماء و مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ خدا نے قرآن کے سن اللہ ثابت کرنے کو یہ عجزہ قرآن میں رکھا کہ وہ لیا فیض کلام کوئی بشر نہیں کہہ سکتا اور نہیں کہہ سکا پس

انہوں نے قرآن کی مانند سے فصاحت و بلاغت میں مانند ہونا مراد لیا ہے مگر میری سمجھ میں ان آیتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید اعلیٰ سے اعلیٰ فصاحت و بلاغت پر واقع ہے اور چونکہ وہ ایسی وحی ہے جو ہر پیغمبر کے قلب نبوت پر نہ بطور معنی و مضمون کے بلکہ ملفظہ والی گئی تھی اس لئے ضرور تھا کہ وہ ایسے اعلیٰ و فصیح

جو بے مثل و بے نظیر ہو مگر یہ بات کہ اوس کی مثل کوئی نہیں کہہ سکا یا کہہ سکا اوس کے من اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی بہت سے کلام انسانوں کے دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ اونکی مثل فصاحت و بلاغت میں آج تک دوسرے کلام نہیں ہوا مگر وہ من اللہ قدیم نہیں ہوتے نہ ان آیتوں میں کوئی ایسا اشارہ ہو جس سے فصاحت و بلاغت میں معارضہ جابجا ہو بلکہ صاف پایا جاتا ہے کہ جو ہدایت قرآن سے ہوتی ہے اوس میں معارضہ جابجا کیا جنانچہ سورہ قصص کی آیت سے ظاہر ہے۔ تمام ہوا قول سید احمد خان فصاح کا۔

اقول مجھ جو کہا کہ قرآن ایسی وحی ہے جو پیغمبر کے قلب پر نہ بطور معنی و مضمون کے بلکہ لفظ ڈالی گئی ہے اتھو اس میں یہ کلام ہے کہ دو حال سے خالی نہیں یا یہ کہ قرآن کی تمثیل من اللہ بطور پیغام کے تھی تو اس صورت میں نبوت کو ملکہ فطری ماننے کی کچھ حاجت نہ رہی بلکہ خدا جسے چاہے اپنا پیغام نازل کر سکتا ہے یا یہ کہ منشاء بیان قرآن کا صرف ملکہ فطری تھا تو اس صورت میں بلکہ لفظ ڈالا جانا اوس کا قلب پر خدا کی طرف سے صحیح نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ ملکہ فطری مشخص ہو گا بیان معانی تہذیب اخلاق کا نہ ان مطالب کی تخصیص کا بعض الفاظ خاصہ میں اچھو نہ کہ مصنف نبوت کو ملکہ فطری سمجھتا ہے اور وحی کو وہ امور تصور کرتا ہے جو اوس ملکہ فطری کے سبب سے صادر ہوتے ہیں جبکہ وہ پہلے تصریح کر چکا ہے پس اب یہ قول اوس کا کہ وہ بلکہ قلب نبوت ڈالی گئی ہے اوس کی بھلی تصریح کے خلاف ہے۔ اور یہ یہ جو کہا کہ اوس کی مثل کوئی نہیں کہہ سکا یا کہہ سکتا اوس کے من اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ انتہی۔ نہایت عجیب بات ہے اس لئے کہ یہ کلام دو حال سے خالی نہیں یا خالق کا ہے یا مخلوق کا اور جب یہ بات مان لی گئی کہ اوس کی مثل کوئی نہیں کہہ سکتا تو یہ ثابت ہو گیا کہ مخلوق سے اس قسم کا کلام ممکن نہیں اور جب مخلوق سے ممکن نہ ہوا تو مستقیم ہو گیا یہ امر کہ یہ کلام خالق کا ہے و ہر المعضوہ یہ تو ایک ایسی جلی اور بہن و دلیل ہے کہ کوئی غیبی شخص ہی اوس میں شکر نہ کیا۔ بے جا۔ اور یہ جو کہا کہ بہت سے کلام انسانوں کے دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کی مثل فصاحت و بلاغت میں آج تک دوسرے کلام نہیں ہوا مگر وہ من اللہ تسلیم نہیں ہوتے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے اور اگر صنف سچے ہیں تو میں کریں کہ فلا نے شخص کا کلام ایسے جس کی مثل آج تک نہیں ہوا علاوہ اس کے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کلام کا جواب اسوج سے نہ ہو کہ انفا تا کسی نے اوس کی مثل کچھ نہ کا قصد نہیں کیا تو یہ بات اگرچہ اوس کلام کے من اللہ ہونے کی دلیل نہیں لیکن ایسے لوگوں کے مقابلہ میں جو تمام مخلوقات سے فصاحت و بلاغت میں کامل تھے ایک ایسے کلام طویل کا قصد معارضہ پیش کرنا

جس کا مجموعہ ایک بہت بڑی کتاب ہے اور پیراؤں لوگوں کا باوجود کثرت زمان مہلت اور جوش قیص و مخالفت کے جو مقتضی قصد معارضہ ہوتا ہے اوس کی ایک آیت کے معارضہ سے بھی عاجز آنا بیشک دلیل اس بات کی ہے کہ اس قسم کا کلام مخلوق سے مضمین ہو سکتا ہے من اللہ ہونے میں کیا شک باقی رہا بلکہ انہیں تفسیح و بلیغ لوگوں میں سے جس نے تعصب کو چھوڑ کر انصاف کیا اوس نے اس کلام کو سنتے ہی اس بات کو یقین کر لیا کہ یہ کلام بے شک من اللہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں اسلام ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث طویل مذکور ہے اوس میں سے ہم ایک فقرہ اس موقع پر نقل کرتے ہیں اور وہ کلام ابو ذر کے یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہما کے جو اوس کلام مجید کی تعریف میں فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سُن گئے تھے اور وہ فقرہ بھیج ہے وہ کان ایس احد الشعراء قال ایس لقد سمعت قول الکعبہ فاما

قولہم ولقد صنعت قولی علی اقرار الشعراء فلما یتم علی لسان احدی اذ لشعر والداء لصادق وانہم کاذبون انتہو یعنی تھا ایس ایک شاعر وہ میں سے کہا ایس نے تحقیق سنائیں نے قول کا ہنوں کا ایس نہیں ہے وہ قول اور نکاح اور تحقیق سچا کیا میں نے قول اور نکاح اور انواع شعر کے پس نہیں جاری ہوگا اور پر زبان کسی کے بعد میرے کہ تحقیق وہ شعر ہے قسم خدا کی کہ تحقیق وہ صادق ہے پس بیشک وہ لوگ اللہ کا ذہن ہیں اس قول سے ثابت ہے کہ ایس جو خود جملہ شعراء عرب تھا جن کی فصاحت تمام جہان میں اعلیٰ درجہ کی تھی کلام اللہ کو سنتے ہی صاف مقرر اس بات کا ہو گیا کہ جب میرے نزدیک یہ شعر یعنی آدمی کا کلام نہیں تو میرے بعد ایسا تفسیح مجھے چیز بکرا اور کون پیدا ہو گا جو اوس کو شعر کہے گا اور اوس نے تصدیق کی اس مضمون کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ سے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہی تھا کہ یہ کلام من عند اللہ ہے اور اس قسم کی روایتیں اور بہت سے منقول ہیں پھر جو مصنف نے کہا کہ ان آیتوں میں کوئی اشارہ ہو جس سے فصاحت اور بلاغت میں معارضہ جا نا لیا ہوا انتہو یہ بھی عجیب بات ہے اس لئے کہ معارضہ یون جا نا لیا کہ وہ سن سترہز مثل اسکی بناؤ یا ایک ہی سورت مثل اسکے بناؤ اور یہ بات ظاہر ہے کہ سورت ایک جز عبارت قرآن کو کہتے ہیں نہ صرف اوس کے مطالب کو لیں یہ کہنا کہ ایک سورت مثل اس کے بناؤ اس کے بچھ معنی ہوتے کہ تھوڑی سی عبارت مثل اسکی عبارت کے بناؤ اور یہ بہت ظاہر ہے کہ ایک عبارت کا جو دوسری عبارت سے معارضہ کیا جاتا ہے تو یا تو صرف فصاحت و بلاغت سے یا فصاحت و بلاغت مع دیگر صفات کے کیا جاتا ہے بہر حال

اوس معارضہ میں مضامین اور بلاغت ضرور شامل ہوتی تھی اس لیے اس سطر سورہ قصص میں جہاں تہجد ہی صرف قرآن کی نادی ہوئی ہے زمین کی گئی ہے وہاں سورہ کا لفظ مذکور نہیں اب ہم کہتے ہیں کہ نصف نے جو سورہ قصص کی آیت پر دیگر آیات کو محمول کیا ہے کچھ بھی مخالف ظاہر ہے اس لئے کہ سورہ بقرہ کی آیت جس کے تحت میں مصنف کچھ بحث کر رہا ہے اور سورہ یونس اور سورہ ہود اور سورہ اسماء کی آیات میں معارضہ صرف قرآن سے کیا گیا ہے پس معارضہ الیسی صفت میں چاہے جو سب کتب سماویہ کے صرف قرآن سے مختص ہو اور ظاہر ہے کہ الیسی صفت اور بلاغت قرآن کی ہے اور سورہ قصص میں تہجد ہی صرف قرآن کے ساتھ نہیں بلکہ اوس کے ساتھ نواہ بھی شریک ہے پس وہاں معارضہ الیسی صفت کو ساتھ کیا گیا ہے جو صرف قرآن کے ساتھ مختص نہیں بلکہ تورتہ وغیرہ دیگر کتب سماویہ بھی اوس میں شریک ہیں اور وہ صفت ہدایت کی ہے پس اون آیات کو جن میں صرف قرآن سے تہجد ہی کی گئی ہے اوس آیت پر محمول نہیں کر سکتے جس میں تہجد ہی قرآن سے مختص نہیں بلکہ شریک تورتہ کے ہے علاوہ اس کے ہم کہتے ہیں کہ بقا بالابا ل کتاب ہو اور لضاوے وغیرہ کی تہجد ہی قرآن کی صفت ہدایت میں کو نادر صحیح ہوگی اس واسطے کہ وہ اس تقریر پر اوس کے متقابلہ میں تورتہ اور انجیل و دیگر کتب سماویہ کو پیش کر سکتے ہیں جو ہدایت کی صفت میں قرآن کے ساتھ شریک ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ مانو بلکہ اونہیں کو مانو پس ضرور ہو کہ اوس کے الزام کے لئے تہجد ہی الیسی صفت میں مانی جاوے جو قرآن سے مختص ہو اور وہ صفت مضامین و بلاغت کی ہے قطع نظر اس کے کچھ بھی عجیبات ہے کہ قرآن کے نادی ہونے کو مصنف نے اوس کے من عند اللہ ہونے کی دلیل مانا اور اوس کی الیسی صفت کو جس کے معارضہ سے تمام مخلوق عاجز ہے من عند اللہ ہونے کی دلیل مانا حالانکہ جو منکر اس کی مضامین کو من عند اللہ ہونے کی دلیل نہ مانا کجا وہ اوس کی ہدایت کو من عند اللہ ہونے کی دلیل کیونکر تسلیم کر گیا اس لئے کہ جسے مضامین اوس کو کچھ شبہ ہو گا کہ شاید کسی بڑے فصیح و بلیغ آدمی کا کلام ہو اس واسطے کہ ہدایت میں وہ یہ کہتا ہے کہ شاید کسی بڑے حکیم و داناکا کلام ہو پس ان دونوں دلیلوں کا ایک ساحل ہے اور ایک کو من عند اللہ ہونے کی دلیل ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا ظلم صحیح ہے اب ہم اس بحث کے خاتمہ پر اس بات پر تینبہ کرنا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ اسی مصنف نے اپنی ایک دوسری کتاب میں اس امر کی تصریح کی ہے کہ خدا کی طرف سے فرشتہ پیغام لاتا ہے اور قرآن کی مضامین قرآن کا معجزہ ہے۔ چنانچہ کتاب تبیین الکلام فی تفسیر التورات

علیؑ آلاسلام کے حصہ اول صفحہ ۷ پر بھی لکھا ہے۔ وحی وہ چیز ہے جس سے خدا کی مرضی نامعلوم
 یا تو نہیں کہل جاتی ہے اور یہ بات کسی طرح ہوتی ہے اول یہ کہ خدا سے اور کا پیغام نہجاوے دوسرے یہ کہ
 فرشتہ خدا کا آدمی کی صورت میں بیٹکر آوے اور خدا کا پیغام پہنچاوے جو تھے کچھ کہ صرف بذریعہ آواز کے
 بغیر کسی مشاہدہ کے پیغام الہی پہنچے۔ اور نیز اسی کتاب کے صفحہ ۱۳ میں مذکور ہے۔ ہمارے
 پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اوس میں بالذات معجزہ فصاحت کا پہلی قصور تھا اسلئے ضرور ہوا کہ
 وحی بلفظ نازل ہوتا کہ اوس میں فصاحت انسان سے ذہن سکے چنانچہ قرآن مجید اسی طرح بلفظ نازل ہوا
 تمام ہوا قول سید احمد خان کا جو تفسیر قرآن میں مندرج ہے۔ پس جو کچھ مصنف نے اس تفسیر میں لکھا ہے اوس
 خلاف انہیں کی تصریح اوں کی دوسری کتابوں میں موجود ہے فکلامیرو بعضہ بعضاً۔
 قولہ یعنی قول سید احمد خالصاحب کا ہے ان آیتوں میں خدا نے اپنے جنت و نار یا دوزخ و بہشت کا ذکر
 کیا ہے جنت و نار کی نسبت لفظ اعدت۔ جسکی معنی تیار یا آمادہ کے ہن چار جگہ قرآن مجید میں آیا ہے اول
 اسی آیت میں ہے اعدت للکافرین پہ سورہ آل عمران میں ہے واقوال النار الی اعدت للکافرین۔ اور پہلی
 سورہ میں جنت کی نسبت دوسری جگہ ہے، اعدت للمتقین اور پہ سورہ حورہ حدید میں سے ” اعدت للذین امنوا
 بالذکر ورسلا اور اس لفظ پر علماء اسلام نے استدلال کر کر یہ عقیدہ قائم کیا ہے الجنت والنار مخلوقین یعنی
 بہشت اور دوزخ دونوں پیدا ہو چکی ہیں یعنی بالفعل موجود ہیں۔ مگر غور کرنے سے پابا جاتا ہے کہ ان آیتوں کے
 لیا اعدت، کے لفظ سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ تمام قرآن کا طرز بیان اسطرح ہے کہ آمادہ کی بات نہجاوے یعنی ہوتے
 والی ہیں ماضی کے صیغوں سے بیان کیا جاتا ہے جو انکے قطعی ہونے پر دلالت کرتی ہیں اسلئے ان آیتوں میں
 جو ماضی میں ہونوالی ہیں انکو بطور ہو چکنے یعنی ماضی کے صیغہ سے بیان کیا ہے مثلاً پہلی آیت میں فرمایا ہے بچو
 اوس آگ سے جبکہ انہیں آدمی اور پتھر میں اور جو ہے کافر کے لئے دد آو بیو نہ انہیں کا اطلاق اوس وقت
 میں ہو سکتا ہے جب وہ آگ پہنکائیکے لئے آگ میں ڈالے جاوین گے اور اوں علماء اسلام کے نزدیک
 اگر کچھ ہوگا تو قیامت میں حساب و کتاب کے بعد ہوگا لیسرل سوقت نہ کوئی آدمی جہنم کی آگ کا اندہن ہے اور
 نہ کوئی ایسی آگ موجود ہو جس کا اندہن آدمی ہون ممکن ہے کہ کہا جاوے کہ ایسا ہوگا، پس اگر ہوگا تو بالفعل
 موجود ہونا قائم ہوتا۔

اقول اعدت للکافرین اور اعدت للمتقین کے جو الفاظ صفت حنت و نارین و اردوہین اور نکلے حقیقی معنی اور مینا اور معنی یہی ہیں کہ وہ تیار ہو چکیں اور یہ معنی کہ تیار ہونے والی ہیں معنی مجازی ہیں اور اگرچہ باطنی کی حیثیت رکھتا ہے ان مجازی معنی میں ہی کسی فریضہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مگر معنی حقیقی میں استعمال اور کثرت غالب اور اکثر ہے اور بیان کوئی فریضہ مانع اختیار معنی حقیقی مینا درکا اور مرجع معنی مجازی کا موجود نہیں پس بلا وجہ ترک معنی حقیقی محض مضبوط ہے اور آدمی اور پتھر و کھانڈین زمانہ آئندہ میں مینا منافی حنت اور نار کے لفظ موجود ہوتے کے نہیں اور جب آیت میں کہ اس صفت آئندہ کا ذکر ہے وہ غیر ہے ان آیات کی جن سے تکرار اور نکلے وجود بالفعل پر کیا جاتا ہے اور یہ دونوں بالکل جدا ہیں پس در صورت عدم تقاضا ایک کا حکم دوسرے جاری نہیں ہو سکتا غایت یہ ہے کہ ایک صفت ایسی بیان کی گئی ہے جو آئندہ ہونے والی ہے اور اس سے اصل حنت و نار کے وجود بالفعل کی نفی نہیں ہو سکتی۔ یہ سارا بیان اوس تقدیر پر ہے کہ اس تکرار صرف الفاظ قرآن سے منقص ہو حالانکہ احادیث صحیحہ نے احتمال معنی مجازی کو جو مصنف نے اختیار کے ہیں بالکل دفع کر دیا قصہ معراج کی جو حدیثین صحاح میں مذکور ہیں ان میں یہ امر بھی صرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبت کو خود ملاحظہ فرمایا اور اوس میں داخل ہوئے پھر اوس کے موجود ہوجانے میں کیا تردد باقی رہ گیا۔

چنانچہ صحیحین میں ابو ذر کے واسطے سے ایک طویل حدیث قصہ معراج کی مذکور ہے اوس میں یہ فقرہ بھی ہے

قال ثم ادخلت الحنۃ فاذا فیہا جنانا لولور و اذا تراہا اللسک یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

یہ داخل کیا گیا میں حنت میں پس ناگاہ اوس میں قبہ نوتیونکے تھے اور طسکی اوسکی مشک کی تھمتی اور نیز

صحیح مسلم میں مذکور ہے عن جابر بن العنبنی صلو اللہ علیہ وسلم قال دخلت الحنۃ فرأت فیہا دارا وقطر قلت لمن ہذا قالوا العرین الخشاب اتہو۔ یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہوا میں حنت میں پس کہا

میں اوس میں ایک گہر اور مکان پس کہا میں واسطے کس کے ہے پھر پس کہا اوتھون نے واسطے عمر بن خطاب کے

قولہ یعنی قول یہ اسد خان صاحب کا۔ حنت یا بہشت کی ماہیت خود خدا تعالیٰ نے بتلائی ہے وہ تو یہ ہے فلا تعلم نفس باحقی لہم من قرۃ اعین خزار بنا کالو معلون یعنی کوئی نہیں جانتا کہ کیا ان کے لئے آنکھوں کی نہند کی یعنی راحت جیسا کہ یہی کسی ہے اوس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ پھر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت بہشت کی فرمائی ہے کہ مجازی و مسلم نے ابو ہریرہ کی سند پر بیان کی ہے وہ یہ ہے

قال اللہ تعالیٰ اعدت لعبادی الصالحین مالا عین زات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر
یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مگر ہے میرے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیز جو کسی آنکھ نے دیکھی ہے
اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اور کا خیال گذرا ہے پس اگر حقیقت بہت
کی یہی باغ اور نہر ہیں اور موتی کے اور چاندی سونے کی اینٹوں کے مکان اور دودھ و شراب اور شہد کے
سند را در لذت میوسے اور خوبصورت عورتیں اور لڑکے ہوں تو یہ تو قرآن کی آیت اور خدا کے فرمودہ کے بالکل
مخالف ہے کیونکہ ان چیزوں کو تو انسان جان سکتا ہے اور اگر فرض کیا جاوے کہ وہی عمدہ چیز ہیں نہ آنکھوں نے
دیکھیں اور نہ کانوں نے سنی تو یہی ولا خطر علی قلب بشر سے خارج نہیں ہو سکتیں عمدہ ہونا ایک اصافی صفت
ہے اور جبکہ ان سب چیزوں کا نمونہ دنیا میں موجود ہے تو اسکی صفت اصافی کو کہاں تک کہتی دیتی جاوے ان سب
کے دل میں اور کا خیال گذر سکتا ہے حالانکہ بہت کی ایسی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ لا خطر قلب بشر بس
بہت کے جو یہ تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں و حقیقت بہت میں جو قرہ اعین ہو گا اس کے سمجھانے کو بقدر
طاقت بشری نمیشیں ہیں نہ بہت کی حقیقتیں۔ یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیکار کی ہوئی ہے اور
سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑا و محل ہیں باغ میں شاو اب دسر سبز درخت ہیں دودھ اور شراب اور شہد کی
ندیان بہہ رہی ہیں ہر قسم کا میوہ کہاں کو موجود ہے ساقی و ساقین، نہایت خوبصورت چاندی کے
کنگن پہنے ہوئے جو ہار کے یہاں کی گہو سنیں بہتی ہیں شراب پلا رہی ہیں ایک جنتی ایک خور کے گلے میں
ماخوذ ڈالے پڑے ایک نے ران پر دوسرے ایک چھاتی سے لیٹا رہا ہے ایک نے لب جان بخش کا بوسہ
لیا ہے کوئی کسی کو زمین کچھ کر رہا ہے کوئی کسی کو زمین کچھ ایسا بیہودہ بن ہے جسپر تعجب ہوتا ہے کہ اگر بہت
بھی ہو تو بے مبالغہ ہماری خرابات اوس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔ اس امر کے ثبوت کے لئے کہ بانی مذہب کا
ان چیزوں کے بیان کرنے سے صرف اعلیٰ درجہ کی راحت کا بقدر فہم انسانی خیال پیدا کرنا مقصود تھا نہ واقعی
ان چیزوں کا وزخ و بہت میں موجود ہونا ایک حدیث کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو زندگی نے بریدہ کے
روایت کی ہے اوس میں بیان ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت سے پوچھا کہ بہت میں گہوڑا بھی ہوگا آپ نے فرمایا
کہ تو سرخ یا قوت کے گہوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہے گا اوڑتا پھرے گا پھر ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت
و بان اوت بھی ہوگا آپ نے فرمایا کہ دنان جو کچھ چاہو گے سب کچھ ہوگا پس اس جواب سے مقصود یہ نہیں ہے

فرمایا اور کلمہ ہنق معلوم فرما کہ وہ مکر مومن فی حنت النعیم علیہم ستر تقبلین لطیف علیہم کما من من معین بعبار
 لذۃ للشر من لای فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون وعنہم قصر الطرف عینکما ہن بعض منکون یعنی یلوگ واسطے
 اونکے لذت ہے میوے اور وہ عزت دے جائیں گے نعمت کے باغوں میں تختوں پر آنے سے دو در ہو گا اور
 کاسہ کا شراب لطیف سے سفید اور خوش مزہ واسطے پینی والوں کے نہیں اس میں کوئی خرابی اور نہ وہ اٹکے
 بہہ اور بکین گے اور نزدیک اونکے بیٹھے ہونگے نیچے نظر رکھو والیان خوبصورت آنکھوں والیان گو یا کہ وہ
 بیٹھے ہیں جیسے ہرے اور سورہ دخان میں اہل حنت کا لباس بھی یہی مذکور ہے یلمون من صدق واستبرق
 اور یہی مذکور ہے لذلک زوجناہم بحور میں یعنی اسطرح جو ذکر کیے ہم اور کاسا ساتھ جوڑوں اچھی آنکھوں والیوں کے
 اور سورہ محمد میں مذکور ہے فیہا انہر من مار غیر آسن وانہر من لبن لہم تغیر طعمہ وانہر من خرزاذہ للشر من وانہر من
 عمل مصفے ولہم فیہا من کل الثمرات - انتہی یعنی اس میں نہرین ہیں پانی کی جو متغیر ترین ہوتا اور نہرین ہیں دو وہ
 کی جن کا ذرا انہرین بدلا اور نہرین میں شراب کی خوش مزہ پینے والوں کے لئے اور نہرین میں شہ صاف کی اور اونکے
 لئے ہیں اونہرین ہر طرح کے پھل - اور سورہ واقعت میں بھی مذکور ہے لطیف علیہم ولدان مخلدون باکواب
 وابالیق وکاس من معین لایصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکتہم ما یتخرون ولحم طبر ما یشترہن و حور معین
 کما تال لہم ولہم لکون - پہرے ہونگے اور جن کے ہمیشہ رہنے والے ساتھ آسجڑوں اور آفتابوں اور سیالیوں
 کے شراب صاف سے نہ درو سر باؤں گے اس سے اور نہ ہمیں گے اور میوے جیسے پند کریں اور گوشت
 ہلوی کے جیسے جاہن اور حورین خیم جیسی موتی جیسے ہوں اور سورہ نار میں مذکور ہے حدائق واعنابا واولاعب
 اترابا یعنی باغ اور انکھور اور گول چھاتیوں والی عورتیں ہم عمر انتہی اور بعض صحیح حدیث میں ہی نعمت حنت میں ہم
 نقل کرتے ہیں صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اول مرتب
 علیہ جنتہ صورہم علی صورۃ القمر لیلۃ البدر لای یصفون ولا یتخطون ولا یتخون فیہا آیتہم ولما مشا لہم من الذہب
 والفضۃ وما یحرم من اللذۃ ورضحہم المسک وکل واحد منہم زوجتان یری فی حق سوتہما من ورائہم من الحسن والجمال
 بینہم ولا تباعض قلوب واحداتہم - یعنی فرمایا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے اول گروہ جو داخل ہو گا
 جنت میں صورت اونکی جو دوہوین رات کی چاند کے سے ہوگی نہ تو کہیں گے اونہرین نہ ناک سے ریش ہوگی نہ پاجانہ
 پہرین گے اس میں ظروف اونکے اور نگہبان اونکے سولی چاندی کے ہونگے اور انکے شہان اونکی عورت کی اور

پنا اور نجات کا شکر اور واسطہ ہر شخص کے اوپر سے دو عورتیں ہونگی کہ نظر آدیکھا داخل ساق اور کواگشت کے
 اوپر سے سبب حسن کے نہ اختلاف ہوگا اور عین نہ بغض دل لانگے ایک ہونگے۔ غرض ان سب آیتوں اور حدیثوں
 کے صحیح کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اپنے مقبول بندوں کے لئے بہشت میں ان سامان کا وعدہ کیا ہے
 کہ وہاں جو زمین اور غلمان ہونگے اور عمدہ عمدہ مکان اور باغ ہونگے اور عمدہ عمدہ شرابیں ہونگی اور طرح طرح کے میٹھے
 و عشرت کے سامان بھی ہونگے اور ایسی نعمتیں ہونگی کہ نہ کسی نے دیکھی نہ سنی نہ کسی کے دل میں خیال گذرا تھا
 ماہیت حبت کی خدا اور رسول نے بتلائی ہے اور اسی وجہ سے تمام مسلمانوں کا یہی اعتقاد ہے۔ چنانچہ نوری نے
 شرح مسلم میں لکھا ہے۔ مذہب اہل السنۃ و عامۃ المسلمین ان اہل الجنتہ باکلون فرہا و لہ شربون یشبعون بملک
 و لغیر من ملاؤ و الاؤلئینہما و اما لآخر لہ ولا القطاع ابدان یمیمہ بملک علی ہینۃ تنیم اہل الدنیا الاما یمہما
 الفاضل فی اللذۃ و النفاست التی لا یشاکہ لغیم الدنیا الا فی التسمیۃ و اصل الہیئۃ الا فی اہم لایولون ولا یقعون
 ولا یخبطون ولا یصقون انتہ۔ یعنی مذہب اہل سنۃ کا اور عام مسلمانوں کا یہ ہے کہ تحقیق اہل جنت کہاں ہیں
 اوس میں اویسیتہ ہیں اور نعمت حاصل کرتے ہیں سادہ و کما اور سوا اوس کے لذتوں اور طرح طرح کی نعمت اوس کی سے
 ہمیشہ بہنیں آخر واسطے اوس کی اور انقطاع کہیں اور یہ نعمت حاصل کرنا اور کواگشت پر بہت نعمت حاصل کرنے اور
 کے سے مگر بہت فرق ہے درمیان دونوں کی فضیلت اور لذت اور نفاست میں کہ بہنیں شراب ہیں اوس میں
 نعمتیں دنیا کی مگر صرف نام میں اور اصل بہت ہیں شہوات میں کہ بہنیں پینا کرتے اور نہ پاخانہ پیرنے اور
 نہ ریش ناک کی ہوتی اور نہ تہول آتا۔ اور یہ آیات محکمات اور احادیث صحیحہ صفت جنت میں جو مذکور ہوئیں ان کے
 سابق سے یا کسی اور فریضہ عبارت سے کچھ بھی بہنیں ثابت ہوتا کہ تمام نعمت جات سے مراد وہ بہنیں ہے جن کا ہر
 الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے اور نہ کوئی مجال عقل ان چیزوں کے وقوع پر قیام اور نہ کوئی دوسری چیز ان کے معاصر
 ثابت ہوتی یہی معنی اسکے صحابہ اور تابعین اور اوس زمانہ کے اہل عرب نے جو اہل لسان اور اصل مخاطب
 قرآن کے تھے سمجھ اور اسی پر اجماع مسلمانوں کا آج تک قائم رہا پس بغیر معاصر اور بغیر کسی فریضہ اور اشارہ
 اور کسی ضرورت کے محض اپنی رائے سے ان مضامین کو خلاف واقع اور صرف مثال فرض کرنے میں مخالفت
 اجماع صحابہ و تابعین و جمیع اہل اسلام کے اور تکذیب کلام الہی اور احادیث رسول کی لازم آتی ہے جو حقیقت
 کفر ہے اور نیز اس صورت میں بالکل بدولت لغوی سے جو محکمات کلام شامع میں ہیں ان کا اعتقاد اور نہ جاوید کا اور

کسی آیت با حدیث کے منہ جو مسلمان سمجھتے ہوئے ہوتے ہیں قابل اعتماد نہیں گے اس واسطے کہ یہ احتمال
ہر جگہ جاری رہ سکیگا کہ شاید جو منہ آج تک تمام مسلمان سمجھ رہے ہیں وہ خلاف نفس الامر ہوں اور تاخرین
مذہب جمال بن جابے کا اور غرض خطاب کی بالکل منفقہ ہو جائیگی یہود و نصاریٰ تو صرف تحریف کرتے تھے یہاں
تک مذہب پر قدرت پہنچ گئی نفوذ باللہ نہا۔ اب مصنف نے جو آیت فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرہ اعین
جزا اور کافو یعلمون اور حدیث اعدت لعبادی الصالحین مالا یعین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر
استدلال کیا ہے اور صرف اسی قدر کو ما بیت جنت سمجھا ہے اور اپنے زعم میں اسکو معارض دیگر نصوص
سمجھ کر بہت سی نصوص قرآنی اور احادیث نبوی کو پس پشت ڈال دیا اور یہ شبہ وارد کیا کہ عمدگی امور اضافیہ سے
سے اور تمام مراتب اضافیہ کا حضور قلب پر ہو سکتا ہے یہ بالکل صحیح فہمی مصنف کی ہے اس واسطے کہ حقدار
تفصیل نغمہ جنت کی مذکور ہے اور میں انحصار و ناغلی تمام نغمہ نگا نہیں ہوا پس جن نغمہ نگا ذکر اس آیت میں ہے
وہ سوائے اذن نغمہ نگا جن کی تفصیل دیگر نصوص میں مذکور ہے چنانچہ جو آیت مصنف نے اپنی استدلال میں
ذکر کی اسکی تفسیر اسی حدیث سے ہوئی ہے جو مصنف نے ذکر کی ہے مگر مصنف نے براہ خیانت اور فریب دہی
کے ایک فقرہ اور کجا چھوڑ دیا نفوذ باللہ من ذہ الافعال چنانچہ ہم وہ پوری حدیث جو مسلم میں بروایت ابو ہریرہ
ذکر ہے نقل کرتے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل اعدت لعبادی الصالحین
مالا یعین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر فخر ابیہ ما اطلعکم اللہ علیہ ثم قرہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرہ
اعین یعنی کہا ابو ہریرہ نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جبار کی ہے منہ واسطے
اپنے صالحین بندہ کے وہ چیز کہ نہ آنکھ نے دیکھی اور نہ کان نے سنی اور نہ گدھی دل میں کسی آدمی کے سنا
اوسکے کہ مطلع کیا تکو اللہ نے اوس پر یہی نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فلا تعلم نفس الخ پس اب
اس روایت سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ چیزیں جو اس آیت اور حدیث میں مذکور ہیں وہ سوائے اذن چیز کے ہیں
جس پر اللہ تعالیٰ نے مطلع کیا ہے پس فرض ہو گیا مصنف کا وہ شبہ بھی جو امور اضافیہ کے حضور کی نسبت وارد
کیا تھا اور باطل کیا استدلال اس آیت و حدیث سے مصنف کے دعوے باطل پر ہیں ان تمام چیزوں کا جو آیات
و احادیث میں صراحتاً مذکور ہیں اور خدا نے اپنے صالحین بندوں سے اور کجا وعدہ کیا ہے اور ان کے حاصل
کرنے پر شوق دلایا ہے تو ہیں اور استہزاکے کلموں میں بیان کرنا اور اس کو یہود و بن بتانا اور ان پر خرابات کو

ہزاروں اور وسیع تفصیل دینا اور خوردون گو گوہر سنون سے تشبہہ دینا کتنی بڑی گستاخی اور جرات ہے اور درحقیقت توہین اور استہزاء قرآن و حدیث کا توہین اور استہزاء خدا و رسول کو ساتھ ہے واللہ بہتر ہی بہم و بہر ہم فی ظہننا نہم عمیہون ہم بطریق شریک کہتے ہیں کہ حسب زعم باطل مصنف ہی تو وہ مثالین جنت کی ہیں لیکن مصنف کبھی کہتے ہیں کہ خدا نے جنت کی راحتوں کو ان مثالوں میں بیان کیا ہے پس مصنف نے اپنے اعتقاد کے موافق یوں کہا ہے کہ خدا نے جنت کو یہودہ بن اور خرابات سے بدتر اور قابل توہین اور مسخر کی مثال میں بیان کیا اور کبھی کفر ہے نفوذ باللہ من ذلک اللهم حفظنا من وساوس الشیطان اور کبھی کبھی جو لکھا کہ وہ باتیں جیسے کہ عقل اور اصلی مقصد بانی مذہب کے برخلاف ہیں ویسی ہی مذہب کے سچائی اور بزرگی اور تقدس کے مخالف ہیں تمام ہوا قول سید احمد خان کا۔

اس میں جو ان باتوں میں عقل اور اصلی مقصد بانی مذہب اور مذہب کی سچائی اور بزرگی کی مخالفت کا دعویٰ کیا ہے اور سیر کوئی دلیل نہیں بیان کی مخالفت عقل کی تو جب ہوتی جب اس قائل نے اسیر کوئی محال عقلی قائم کیا ہوتا اور مقصد بانی مذہب کے مخالف جب ہوتی جب یہ ثابت کیا ہوتا کہ بانی مذہب کا قصد اس کے خلاف تھا اور مذہب کے سچائی اور بزرگی کی مخالفت جب ہوتی جب ان باتوں سے مذہب کے سچائی میں کینہتصان آتا اور جب ان چیزوں میں سے کچھ بھی ثابت نہیں پس محض بے دلیل و دعویٰ کرنا تو ایک ایسی بات ہے کہ جابلوں سے بھی سرزد نہیں ہوتے اس لئے کہ جاہل ہی جو بات کہتے ہیں اسکی کوئی اسنے سمجھ کے مانع دلیل بنا لیتے ہیں ہم مسلمان اپنے اعتقاد میں مذہب اسلام کا بانی خدا کو جانتے ہیں مگر اس قائل نے عام لفظ بانی مذہب کا ایسا اختیار کیا ہے جس میں اس امر کی تصحیح کچھ ہی نہیں ہے کہ بنا اس مذہب کی خدا کی طریقت سے بلکہ بتا اور اس سے کبھی ہوتا ہے کہ بانی اسکا کوئی آدمی ہے ایسی بے اعتنائی تو جسکے الفاظ کا استعمال بھی مصنف کے سوا اعتقاد ہی پر اشارہ کرتا ہے اور وہ جو حدیث ترمذی کی نقل حکما خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ جنت میں گھوڑا بھی ہوگا اور اس سے آپ نے یا قوت کے گھوڑے کا ذکر کیا جو جنت میں اور ناہنگا بہر دوسرے شخص نے اونٹ کو پوچھا اپنے فرمایا کہ جو تو چاہے گا وہاں موجود ہوگا اس حدیث سے یہ کہان ثابت ہوتا ہے کہ کبھی چیزیں فی الحقیقت وہاں موجود ہوں گی۔ مضافاً وی کی عبارت جو نقل کی اس میں سچاے و دروفا مالکتم تعلمون کے ذوقاً مالکتم تعلمون نقل کیا اور اسکا ترجمہ بھی یہی کیا کہ کبھی تم جانتے تھے حالانکہ صحیح

ذوقاً کہ تم تمون ہوا اور اسکا ترجمہ یہ تھا کہ چلو جو تم عمل کرتے تھے۔ پس نہایت انوس ہے کہ جس شخص کو
 قرآن سے اتنی مناسبت بھی نہ ہو کہ غلط آیت کہہ کرے اور غلطاً اسکا ترجمہ کر دے وہ قرآن کی تفسیر کا ارادہ کرے
 اور تحریف عمل میں لاوے۔ بیضاوی کی عبارت کے ترجمہ میں یہ ہے جو کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے یہ بالکل حیات
 مصنف کی ہے اس لئے کہ جو مطلب اس آیت کا صاحب بیضاوی کے نزدیک مرجع تھا اسکو وہ اول لکھ چکا اور
 ترجیح دے چکا اور یہ ایک دوسرا احتمال ضعیف ذکر کرتا ہے پس ایسے احتمال کو جبکا ضعف داؤسنے دان اللہ محمد آخر
 کے لفظ نظر کر دیا اسکے ترجمہ میں صاحب بیضاوی کی طین نسبت کر کے لکھنا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے بالکل حیات
 اور فریب دہی عوام کی ہے جو اہل دیانت سے نہایت بعید ہے اس لئے کہ اس ترجمہ کو دیکھ کر عوام یوں سمجھیں گے
 کہ صاحب بیضاوی کے نزدیک یہی مطلب اس آیت کا ہے حالانکہ ترجیح اس کے نزدیک اس مطلب کو ہے
 جو وہ اول ذکر کر چکا ہے چنانچہ ہم پوری عبارت بیضاوی کی نقل کرتے ہیں اول صاحب بیضاوی سنہ ۱۰۸۰ھ
 من ثمرۃ الدنیا کسبل النفس الی اول ماتری فان الطبائع ماکثر الی العرف متفرقة عن غیرہ ویشین لہا فریہ وکتبہ النفسیہ
 اذ لو کان جناب الامیر یثین ان لا یكون الا الذک الذی ادق المحبۃ لان طعامہا متشابہ العصورۃ کما حکم عن الحسن ان آدم
 یروى بالصنعة فباکل منها ثم یوتے باخری فیرا ما سئل الاولے فقیول اللک کل فاللون واحد واطعم مختلف اذ کما
 ان علیہ الصلوۃ والسلام قال والذی نفس محمد بیدہ ان الرجل من اهل المحبۃ لیتناول الثمرۃ لیا کلہا مما ہی واصلاۃ حتی
 یتبدل اللہ مکانہا متباہا فلعلہم اذا راوا علی الہبۃ الاولے قالوا ذلک الاول اتہر لہا فتمتہ علی عموم کما فان علی
 تردید ہم نہ قول کل مرۃ زرقا الہو۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لینگے وہ بھل حبت میں تو اہل حبت
 یوں کہیں گے کہ وہی پہل میں جو ملے تھے قبل اسکے حبت کے بھل دنیا کے پہلو کے ہم جنس اس لئے پیدا ہوئے
 کہ دیکھتے ہی ان کی طبیعت او نیک طرف کو مائل ہو جاوے اسلئے کہ طبیعت کا میل اس طرف کو زیادہ ہوتا ہے
 جسکی پہلے سے عادت ہوتی ہے اور خلاف عادت کی چیزوں نے نفرت ہوتی ہے اور اسی صورت میں ظاہر ہوتی
 ہے زیادتی اور اصلیت نعمت کی اسلئے کہ اگر اوس جنس کا حال پہلے سے معلوم نہیں تو یہ سمجھا جا سکتا ہے
 کہ یہ تمام چیزیں یا اسی قسم کی ہوتی ہوگی یا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ من قبل سہرا دہی پہل میں جو پہلے
 حبت میں مل چکے تھے اس لئے کہ طعام حبت کا صورت میں ایک سا ہو گا چنانچہ جنس سے منقول ہے کہ جنس

ایک رکابلی جنت کی نعمتوں کی وجہ سے گی اور اس میں سے کچھ کھاویں گے کہ دوسری وی جاوے گی تو اوسکو
 یہی وہ بعینہ مثل پہلی نعمت کے پادین گے اوسوقت یہ کہیں کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے ملی تھی تو اوسوقت
 فرشتہ کہے گا کھا اور تک ایک ہی فرقہ مختلف ہے یا یہ مطلب ہو جیسے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ تم سے اوس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ اہل جنت پہلوان کو کھانے کے واسطے
 اوتھاویں گے وہ اوسکے مونہہ تک نہ پہنچیں گے کہ اللہ اوسکے جگہ دوسرے پہلوان کو بدل دے گا جب
 اوسکو بھی پہلے ہی پہلوان کے مثل دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو پہلے ملے تھے انتہو۔

صاحب تفسیر بیضاوی کی اس تفسیر سے خوب ظاہر ہو گیا کہ جنت کے پہل دینا کے پہلوان کے سمجھیں ہوں گی
 یہ التوابہ تشابہ کی تفسیر میں وہ کہتا ہے والقصیر علی الاول راجع الی ما رزقوا فی الدارین فانہ لاول علی بقولہ تعالیٰ
 نہ الذی رزقنا من قبل ونظیرہ قولہ تعالیٰ ان لیکن غنیا وفقیرا فانہ اولے بہا منی غنیتہ الضعی والفقیر علی التنا
 الی الرزق فان قبل التشابہ والتماثل فی الصفۃ ہو مفقود من ثمرات الدنیا والاخرۃ لکما قال ابن عباس لیس فی الجنت

من اطعمہ الدنیا الا الاسماہ فلت التشابہ بینہما حاصل فی الصورۃ دون المقدار والطعم وہو کاف فی اطلاق التشابہ
 انتہو اس عبارت کا مطلب یہ ہے اگر من قبل سے مراد قبلت دنیا کی ہو تو التوابہ کی ضمیر کا مرجع وہ رزق
 ہے جو دارین یعنی دنیا و آخرت میں نصیب ہوا اس لئے کہ نہ الذی رزقنا من قبل من اوسکی طرف اشارہ ہو چکا
 ہے کہ آیت ان لیکن غنیا وفقیرا فانہ اولے بہا منی غنیتہ الضعی والفقیر وہو لہ کی طرف پہنچے
 اور اگر من قبل سے مراد وہی قبلت ہو جو جنت میں حاصل ہو چکی ہے تو اس تقدیر پر ضمیر التوابہ کی رزق کی طرف راجع
 ہوگی اگر کوئی سمجھے کہے کہ تماثل اور تشابہ صفت میں ہوا کرتا ہے اور یہ تو جنت اور دنیا کے پہلوان میں حاصل نہیں
 ہے بلکہ ابن عباس سے منقول ہے کہ جنت کے میوے ایسے لذیذ ہیں کہ دنیا کی میووں کے ساتھ صرف نام میں
 شریک ہیں مگر مزاد حکما یہاں کے میووں سے کہیں بڑھ کر ہے تو اوسکا جواب ہم یہ دینگے کہ جنت کے میووں کی
 صورت دنیا کی میووں کی سی ہوگی اگرچہ مزے اور مقدار میں وہاں بہت زیادتی ہوگی اور صرف صورت کا ایکسا
 ہونا مشابہت کے واسطے کافی ہے انتہو۔ اس تفسیر سے بھی بخوبی ظاہر ہو گیا کہ جنت کے میوے دنیا کو
 میووں کی صورت کے ہونگے پہر اس کے بعد صاحب بیضاوی نے لفظ نہ کھائے جسکے سننے خدا پہنچیں
 اسی معنی کو لے لیا اسکے معنی میں نہ احسن یعنی یہی معنی بہتر میں اس لفظ سے صاحب بیضاوی نے

اس معنی کے مرجح اور مختار ہو نیک بیطرف اشارہ کر دیا اور اسی سے دوسرا احتمال ضعیف ہو گیا اور پھر جو اس نے لکھا وہ ان لایۃ محملہ آخریہ معنوں کا بھی ضعف کی نشانی ہے گو کیا اس سے اس نے اس احتمال کے تضعیف کی اور زیادہ تاکید کر دی پس بآئین ہمدیگر بیعت مصنف کا پہلے معنی جو صاحب بیضاوی کے نزدیک مرجح اور مقبول ہے مطلقاً ذکر کرنا اور دوسری احتمال کی تضعیف کی طرف جو اشارات اس نے کئے اور بخاند بیان کرنا اور صرف اس قدر کہنا کہ بیضاوی نے کہا ہے کہ اس آیت کا بھیر مطلب ہے اور اس کے بعد وہ بھی ضعیف احتمال نقل کرنا نہایت ظلم ہے قطع نظر اس کے اب ہم کہتے ہیں کہ اس دوسرے احتمال میں صاحب بیضاوی نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ٹھوسے درختوں کی یہ وہ مراد نہیں بلکہ عبارت اس کی بھیر سے وان للاشیخ علیہ السلام الخ و ہوا من شہادات اہل الجنت فی مقابلۃ ما رزقوا فی الدنیا من المعارف والطاعات متفاوتہ فی الذہب لثاوتہما فی تحمل ان یكون المراد من ہذا الذی رزقوا ان ذواہم من لثہا تہما لثہا فی الشرف والمزنیہ وعلو الطبقة فیکون ہذا فی الواقعہ نظیر قولہ تعالیٰ ذوقوا ما کنتم تعملون فی الواقعہ انتہی۔ اسکا حاصل بھیر سے کہ صاحب بیضاوی نے مشابہت نہایت حیرت انگیز کی صورت میں بیان کی ہے اور اسی احتمال کو ترجیح دی ہے وہ ایک احتمال اور بھی بیان کرتا ہے اور وہ بھیر سے کہ حیرت کی شہادت جو اون طاعتوں کے عوض ملیں گے جو دنیا میں واقع ہوئے ہیں اسی طرح باہر لثہ میں مختلف ہونگے کہ حیرت طاعتیں مختلف ہیں پس بھیر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو اہل جنت کہیں گے ہذا الذی رزقنا من قبل اسکے بھیر معنی ہوں کہ بھیر شہادت جو ہم کو حیرت میں ملے بھیر وہ ہیں جو ہم کو دنیا میں نصیب ہوئے تھے یعنی ثواب اون اعمال کا ہے جو دنیا میں نصیب ہوئے تھے اور اس جگہ جو ہنسا پہا کا لفظ قرآن میں واقع ہے اس سے مت بہت شرف اور علم و تہ کی مراد ہو پس بھیر وعدہ الیہا ہے جیسا وعید میں قول اللہ تعالیٰ لکاذبوا لکنتم تعملون یعنی جگہ تو مزا اپنے عملوں کی یعنی اپنے عملوں کے عذاب کا پس بھیر جو مصنف نے صاحب بیضاوی کے قول سے ثابت کیا کہ ٹھوسے درختوں کے میوے مراد نہیں ہیں بھیر محض کذب اور افزائے ہرگز اس عبارت سے نفی درختوں کے میوے کی نہیں ہاں ثابت ہوتی بلکہ وہ تو اس فقرے سے بھیر کہتا ہے کہ جو کہہ جنت میں ملا وہ ثواب اعمال دنیاوی ہے بھیر کہاں کہتا ہے کہ جو جنت میں ملا وہ درختوں کے میوے نہیں پس باطل ہو گیا استدلال مصنف کا صاحب بیضاوی کے قول سے اور تفسیر کشف الاسرار کی جو عبارت نقل کی ہے اسکا حاصل بھیر سے کہ خدا نے جنت کا بیان مثالوں میں ہلکو سمجھایا ہے تاکہ ہم جنت کے درختوں کے میوے کو دنیا کے میوے پر قیاس کر لیں پس نام تو جنت کے میوے

اور دنیا کے بیویوں کے ایک میں لیکن اوکلی صفت میں بڑا فرق ہے اس لئے کہ حنت و دوزخ کی چیزیں اگر دنیا کی چیزوں کی مثل ہوتیں تو دوزخ میں زقوم کا درخت اور سلاسل جہنم کیونکر باقی رہتیں اس لئے کہ آگ اونکو کھا جاتی اسی طرح حنت کی روش اور نہرین بھی کہی نہ کبھی خراب ہو جاتیں جسے دنیا کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں پس فرض صاحب تفسیر کشف الاسرار کی یہ ہے کہ حنت کی چیزیں بعینہ دنیا کی چیزوں کی طرح نہیں بلکہ دونوں میں کچھ فرق ہے کہ دنیا کی چیزیں فنا ہو جاتی ہیں اور حنت کی چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی پس وہ جنس سری ہے اس جنس سے اس عبادت سے کچھ فوائد نہیں ہوتا کہ وہ ان درختوں کے میرے ماہرین یا حورو علمان ہیں پس مصنف کا استدلال اس عبادت سے بھی محض کچھ نہیں اونکی ہے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خالص صاحب **كَا اَنْ اَللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَّمُرَّ بِكُفْرَانٍ اَوْ يَبْغِزَ** اس آیت کی نسبت لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں کہی اور مکرری اور چوٹی کا ذکر کیا ہے اور سب کافر ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسی حکمتیں ہیں کا ذکر کرنا خدا کی شان کے لائق نہیں اور سب جہنم آیت نازل ہوئی کہ پھر ما اوس سے زیادہ ستر بیڑی مثل کہنے میں خدا شرماتا نہیں مگر اس صورت میں اس آیت کو چھپی اور چھپی آیتوں سے کچھ تعلق نہیں رہتا بلکہ اس آیت سے اس بات پر اشارہ پایا جاتا ہے کہ اوپر کی آیتوں میں خوبیاں حنت و انکا ہوا ہے وہ بطور ایک حقیر مثال کے ہے۔

قولہ جسے مصنف نے فراموش کیا وہ شخص بلے محل اور نہایت بعید ہیں اس لئے کہ اس تقدیر پر اس آیت سے صفات جنت کی بہت بڑی حقاقت ظاہر ہوتی ہے حالانکہ پہلی آیت میں انہیں صفات جنت کی مسلمانوں کو نسبت دی اور خوش خبری مٹائی پہ اگر اب اس آیت کے ایسے مسنے فرض کئے جائیں جس سے صفات جنت کی بہت بڑی حقاقت ظاہر ہوتی ہو تو مسلمانوں کو اوس سے نفرت ہوگی اور حنت کی ذلت سمجھ میں آوے گی اور ظاہر ہے کہ اول کسی چیز کی بہت تعریف کرنا اور اوسکی طرف رغبت دلانا اور پہر اوسکی بہت بڑی حقاقت کرنا جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے کسی عقلمند آدمی کا کام نہیں نہ کہ خدا کا۔ علامہ اس کے ہر ثابت کر چکے کہ حنت کی صفات کا بلادہ کچھ مذکور ہوا وہ بیان واقعی سے نہ بطور مثال۔ اور جو معنی مفسرین نے بالاتفاق لکھی اوس میں کسی قسم کی خرابی سمجھ میں نہیں آتی مصنف نے ایک شعر اپنے زعم میں اوسپر وارد کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اس آیت کو چھپی آیت سے کچھ تعلق نہیں رہتا لیکن یہ بالکل کج فہمی مصنف کی ہے اس لئے کہ اس تقدیر پر اس

آیت کو پہلی آیت سے پورا پورا ربط اور تعلق ہے اسلئے کہ خدا نے پہلے آیت میں قرآن کی تشریح کی اور یہ بیان کیا کہ وہ ہماری طرف سے نازل ہوا ہے اور اس کا معارضہ طلب کر کے منکرین کو باخبر کیا اور سپہ منکرین کو بھیہ شبہہ ہوتا تھا کہ اگر بھیہ قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے تو اس میں ایسی ہی قسمیں مثالیں کو ہونگے اور میں اس کا جواب خدا نے اس آیت میں دیدیا ہے پس یہ دونوں آیتیں باہم مربوط ہیں اور جواب اس شبہہ کا جو مصنف نے وارد کیا ہے مفسرین اول ہی کہہ چکے ہیں شاید مصنف اپنی قلت نظر کی وجہ سے اس پر واقف نہ ہوئے چنانچہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں کہا ہے اعلم انہ نقالے لا بین باللیل کون القرآن معجز اور وہ ہونا شبہہ تھا اور وہ الکفار قدحانی و ملک و اجاب عنہما و لقرآن شبہہ انہ جار فی القرآن ذکر النحل و الذباب و العنکبوت و البصل و غیرہ الاشیار لا یلیق ذکرہما بکلام القضا فاستعمال القرآن علیہما یقتضی فی مضاحتہ فضلا عن کونہ معجزا فاجاب اللہ نقالے عنہ بان صغر ہذہ الاشیار لا یقبح فی المضاحتہ اذا کان ذکرہا مستملا علی حکمہ بالفتہ فہذا ہوا الاشارة الی کیفیتہ تعلق ہذہ الایۃ بما قبلہا ہاتھو۔ یعنی جب خدا نے دلیل سے اعجاز قرآن ثابت کیا تو اس پر کفار کی طرف سے ایک شبہہ وارد ہوا جس سے کفار اپنے زعم میں اعجاز قرآن میں نقصان ثابت کرتے تھے اور اسکا خدا نے جواب دیدیا اور اس شبہہ کو رفع کر دیا تقریباً شبہہ کی بھیہ ہے کہ قرآن میں کوئی اور لکھو سی اور چھوٹی وغیرہ کا ذکر نہ کر رہے اور اس قسم کی خبر و تخمینا ذکر و فصحا کے کلام کے لائق نہیں پس قرآن کا کبھی یہ نہ کہے ذکر کرنا مثال ہونا اس کی فصاحت میں خلل ہے اور جب فصاحت میں خلل ہوگا تو قرآن کا اعجاز پہر کہیںکہ ثابت ہوگا تو اسکا جواب خدا نے بھیہ دیا کہ ذرا ذرا سی چیزوں کے ذکر سے اگر عمدہ عمدہ حکمتیں ظاہر ہوتی ہوں تو اونکے ذکر سے فصاحت میں خلل نہیں آتا اور بھیہ ہی اشارہ ظاہر کرتا ہے تعلق اس آیت کا پہلی آیت سے

قولہ یعنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۵۷ سمادات جمع ہے سما کی جس کے معنی اونچے کے ہیں۔ یونانی سنئے مسلمانوں میں بہت رائج ہو گئے تھے اور رب (الاشافناور) بطور سب سے سب سے تسلیم کے جاتے تھے یہاں تک کہ قرآن کے بیانات کو بھی اولی مطابق کیا جاتا تھا۔ آسمانوں کا سب سے سب سے سب سے جس میں علماء اسلام نے کچھ تہوڑی زمیمہ کی تھی اور اس کے جسم کی کمر دی محیط الارض کے ہونی اور ستاروں کو اس میں جڑے ہوئے ہونے اور آسمانوں کی زمین کے گرو چکر گھمانے کو دیا ہی تسلیم کیا تھا جب کہ یونانیوں نے بیان کیا تھا اس لئے تفسیر ون میں اور مذہبی کتابوں میں آسمان کے وہی معنی یا اس کے قریب قریب

مردج ہو گئے جو یونانی حکیموں نے بیان کئے تھے اور بہت بڑی غلطی سمجھ کر گئی کہ لفظ تو لیا قرآن کا اور اوس کے معنی لئے یونانی حکیموں کے اور رفتہ رفتہ وہ معنی ذہن میں ایسے رخی ہو گئے کہ اونٹنا اونٹنا کر کرنا کو یا قرآن کا اونٹنا کرنا شہر گنا مگر ایسا سمجھنا ہمارا فاسد علی الفاسد ہے اس لئے میں اول معنون سے جو اکثر مفسرین سمجھتے ہیں اونٹنا کرنا ہون اور میں کہتا ہوں کہ جن چیزوں پر قرآن مجید میں سمار یا سموات کا اطلاق آیا ہے وہی معنی سمار یا سموات کے ہم قرار دین گئے نہ وہ معنی جو علماء اسلام نے یونانی حکیموں کی پیروی سے قرار دئے ہیں۔ قرآن مجید میں جب کہا بیان اوس کے ہر موقع پر آدے گا اوس وسعت پر بھی سمار کا اطلاق ہوا ہے جو ہر شخص اپنے سر کے اوپر دیکھتا ہے اور اوس نیلی نیلی چیز پر بھی ہوا ہے جو گندی چیت کی مانند ہر شخص کو اوس کے سر کے اوپر دکھائی دیتی ہے اور اون پکتے چمکے جسموں پر بھی ہوا ہے جن کو ہم تارے یا کواکب کہتے ہیں بادلوں پر بھی ہوا ہے جو مینہ برساتے ہیں مگر قرآن نے آسمان کے وہ معنی جو یونانی حکیموں نے بیان کئے ہیں کہیں نہیں بتلائے اس لئے ہم اوس سے انکار کرتے ہیں اور جو قرآن نے بتلائے ہیں اونہیں معنون میں سے کوئی معنی سمار کے لفظ کے سمجھتے ہیں اس مقام پر سمار کے لفظ سے وہ وسعت مراد ہے جو ہر شخص اپنے سر کے اوپر دیکھتا ہے پس آیت کے معنی یہ ہیں کہ خدا اوس وسعت کی طرف متوجہ ہوا جو انسان کے سر کے اوپر دکھائی دیتی ہے اور نہیک اوسکو سات بلند بیان کر دین سات سیارے کواکب کو ہر کوئی جانتا تھا۔ عرب کے بود بھی اوس سے بخوبی واقف تھے وہ تارے اور بتلے دکھائی دیتے ہیں یعنی ایک سب سے نیچا دوسرا اوس سے اونچا اور تیسرا اوس سے اونچا اور چلے ہذا قیاس۔ اور اون کواکب کے سبب جو بطور روشن نشانوں کے اوس وسعت مرتفع میں دکھائی دیتے ہیں اوس وسعت کے ساتھ جدا جدا حصے یا درجے یا طبقے ہو جاتے ہیں پس اسی کے سبب خدا نے فرمایا کہ اوسکو ٹھیک سات آسمان کر دئے۔ یہ معنی جو ہم نے بیان کئے اگرچہ لوگوں کو ایک نئی بات معلوم ہوتی ہوگی مگر یہی معنی بعض معتبر مفسروں نے بھی سمجھے ہیں۔ تفسیر صفیادی میں لکھا ہے سلسلے سے اجرام علوی جس میں کواکب بھی داخل ہیں مراد ہیں یا اوپر کی طرف ہیں پس جنہیں مجمل لفظ کی بھی تفصیل ہے جو ہم نے بیان کی۔

اقول یہ جو دعویٰ کیا کہ سمار کے معنی اونچے کے ہیں اس سے بھی لازم آئے کہ ہر بلند ہی کو سمار کہتے ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور ثبوت اس دعویٰ کا بذمہ مصنف ہے اور جو لکھا کہ مسلمانوں میں یونانیوں کے مسئلے بطور سچے مسکون کے تسلیم کئے جاتے تھے یہ بھی صحیح نہیں اس لئے کہ مسلمان یونانیوں کے اولیٰ کونکو

جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں یقیناً جوہنما سمجھتے ہیں اور جن کے بیان سے قرآن و حدیث ساکت ہے اور نہ ہی اعتماد و یقین نہیں کرتے اور جو ان کے موافق ہیں ان پر اس وجہ سے یقین کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے یہی اسی طرح ثابت نہیں ہوا ہے کہ لوہا نیون کے اقوال ہیں۔ اور یہ جو کہا کہ آسمان کا مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے یہ بھی غلط ہے اس لئے کہ مسلمان آسمان کے باب میں وہی مسئلے صحیح سمجھتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بیان پر گرا اعتماد نہیں کرتے۔ تفسیر کبیر جو مصنف کے پیش نظر ہے اور اس کتاب میں حاجی اوس کی عبارتیں نقل کی ہیں اگر اس آیت کی تفسیر وہی ہے تو یہ کبھی ہوتی تو فیضانِ پیراس دعویٰ کی جرات نہ ہوتی امام فخر الدین رازی نے آسمان کے باب میں لوہا نیون کے اکثر اقوال کو رد کر کے یہ کھلم کھلایا ہے۔

واعلم ان ذرا مخطباً ما منہ یک علیٰ انہ لا سبیل للعقول البشریۃ الی ادراک ہذہ الاشیاء واذ لا یحیط بہا الا العلم فاطر الذی انشاہما خوفاً لاقتضار علیہ الدلائل السمعیۃ انتہی یعنی جان تو کہ بھڑ خبط (یعنی لوہا نیون کا مخطبہ جو بیان اخلاک میں ہے) اس قسم سے ہے کہ آگاہ کر گیا جھکدو اس بات پر کہ آدمی کو عقل کو ان چیزوں کے جاننے کی کوئی سبیل نہیں اور سوا اس شخص کے جس نے اون کو پیدا کیا ہے اور کسی کا علم اور نہ محیط نہیں ہو سکتا۔ اس پر حاجی اس باب میں صرف دلائل سمعیہ پر اقتصار کیا جاوے۔ پھر یہ جو کہا کہ قرآن مجید میں اوس وسعت پر بھی سارا کا اطلاق ہوا ہے جو ہر شخص اپنے سر کے اوپر کو دیکھتا ہے انتہی۔ یہ کہو یہ مسلم نہیں مصنف اوس آیت کو نقل کریں۔ اور پھر یہ جو کہا کہ اور ان کے چلنے کے جیسے جسموں پر بھی ہوا ہے جن کو ہم تارے یا کواکب کہتے ہیں ہرگز نہیں بھی ہوا ہے جو میں برساتے ہیں انتہی۔ یہ دونوں دعویٰ بھی صحیح تسلیم نہیں کرتے بلکہ قرآن میں حاجی ساروں کو سما سے جدا بیان کیا گیا ہے جیسے اذ السمار الفطرت واذ الکواکب انتشرت یعنی جنہوں نے آسمان چھینا اور تارے بکھرے۔ اس آیت میں خداوند کریم نے کواکب کو سما سے جدا ذکر کیا اور دونوں کے لئے مختلف صفتیں

ذکر کریں جس سے اون کا تعلق بخوبی ثابت ہوتا ہے۔ اور بادلوں پر سما کے اطلاق کا وہم وازننا من السمار تارے ہونا ہے حالانکہ اس کے معنی ہمارے نزدیک بھیر ہیں کہ اون تارے آسمان سے یا آسمان کی طرف سے پانی۔ اب اگر مصنف اسی آیت سے بادلوں پر سما کا اطلاق ثابت کرتے ہیں تو اول بھیر ثابت کریں کہ پانی آسمان سے بادلوں میں نہیں اور تارے اور بھیر بھی ثابت کریں کہ بابت آسمان سے نہیں برستا۔ پھر یہ جو کہا کہ قرآن نے آسمان کے وہ مسمیٰ جو لوہا نیون کے بیان کئے ہیں کہیں نہیں بتلائے۔ انتہی ہم کہہ سکتے ہیں

کہ بیشک وہ ساری تفصیل جو یونانی حکیموں نے بیان کی ہے قرآن نے نہیں بتلائی لیکن جو معنی آسمان کے
فرنگی حکیموں نے بیان کئے ہیں وہ بھی قرآن نے نہیں بتلائے۔ پہر یہ جو کچھ کہ اس مقام پر سما کے لفظ
سے وہ وسعت مراد ہے جو ہر شخص اپنے سر کے اوپر دیکھتا ہے انتہو یہ غلط ہے اس لئے کہ یہ وسعت سما کی
حقیقی معنی نہیں ورنہ مصنف ثابت کریں اداگر بطور مجاز کے بہ معنی اختیار کئے ہوں تو سماعت کے لفظ میں
مجاز کی کوئی ضرورت نہیں ومن ادعی فعلیہا البیان۔ پہر یہ جو کچھ کہ مجھ معنی جو ہم نے بیان کئے ہیں اگرچہ
لوگوں کو ایک نئی بات معلوم ہوتی ہوگی مگر یہی بعین معنی قرآن نے بھی لکھے ہیں تفسیر مبیضاوی میں لکھا ہے کہ
سما سے پھر اجرام علوی (جن میں کوکب بھی داخل ہیں) مراد ہیں یا اوپر کی طرف ہیں۔ تمام ہوا قول تصحید
خان کا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ جو قرآن کی تفسیر کے زمانہ سے صد ہا برس پہلے سے آسمان
کی جہت اپنی رائے میں سمجھتے تھے اس کے واسطے انہوں نے سما کا لفظ موضوع کیا تھا جس سے وہ اس کے
معنی حقیقی ہیں لیکن شام استومی الی السما بیان ہے اس وقت کا جس وقت آسمان مخلوق نہ بنے تھے اس لئے
یہاں سما کے معنی حقیقی مستدر ہیں لہذا مبیضاوی نے دو معنی مجازی اختیار کئے۔ پہلا یہ احتمال کہ سما سے
یعنی اجرام علویہ قبل مخلوق ہونے کے مجازاً مراد ہوں اور پھر جو مصنف نے تمہید کی کہ ان میں کوکب بھی داخل
ہیں یہ مبیضاوی کی مراد کے خلاف ہے اس لئے کہ مبیضاوی نے تمام اجرام علویہ مراد انہیں لئے بلکہ مذہ الاجرام
سے صرف ساتون آسمان مراد ہیں چنانچہ سبع سموات کی تفسیر میں اس نے انہیں کا ذکر کیا ہے حیث قال
سبع سموات ہل اولئسبقران قبل اللیس ان اصحاب الارصاد ائسوا السقا افلاک قلت فیما ذکر وہ مشکوٰۃ انتہو یعنی سبع
سموات فیوہن لی ضمیر سے بدل ہے یا اس کی تفسیر ہے اگر کوئی کہے کہ معدن والون نے نو آسمان ثابت کئے
ہیں تو ہم جو اب دین گے کہ جو کچھ انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں بہت سے شک ہیں۔ دوسرا احتمال
اوس نے جہات ملوکا نکالا یہ معنی یہی سما کے حقیقی نہیں بلکہ بضرورت مجاز اختیار کئے گئے ہیں اور اگرچہ ہم
اسکا انکار نہیں کرتے کہ سما کا لفظ سما سے آسمان کے اور چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے ان ماعدا سما بھی
کہتے ہیں لیکن ذوق سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ جب سما کا لفظ مطلق بولا جاتا ہے اور کوئی قرینہ مرجع کسی اور
معنی کا نہیں ہوتا تو سما کے لفظ سے وہی آسمان متبادر ہوتا ہے جس کو اہل عرب آسمان سمجھتے تھے اس سے اوپر
معنی حقیقی ہیں اور دوسرے استعمالات مجازی ہیں مبیضاوی کے قول سے کسی طرح استدلال مصنف کا صحیح نہیں ہے

اس لئے محاکم کی ضرورت سماں تہی وہیں بھینادی نے مجازی معنی اختیار کئے سموات میں کوئی ضرورت محاذ کی نہیں اور نہ بھینادی نے یہاں مجازی معنی مراد لئے اور بلا ضرورت حقیقت ترک کر کے مجاز اختیار کرنا جائز نہیں اب ہم چند قرآن اور بھی ایسے بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سموات کے پھر معنی جو مصنف نے اختیار کئے ہیں مراد نہیں ہو سکتے۔ اولاً۔ کجہ کہ قرآن عرب کی زبان میں اور اس کے الفاظ انہیں معانی میں مستقل ہوئے جو معانی اون الفاظ سے اہل عرب مراد لئے جیتھے اور وہ لوگ سبع سموات کے پھر معنی جو مصنف نے اختیار کئے ہیں مراد نہیں لیتے تھے۔ ثانیاً سمجھ کہ سبع سموات میں سات کا عدد جو مذکور ہے اگر کچھ عدد اسوجہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ دروغ میں سات آسمان ہیں تو ہمارا مطلب حاصل ہے اور جو معنی مصنف نے اختیار کئے ہیں وہ باطل ہو جاویں گے اس لئے کہ سیارات سات سے زیادہ ظاہر ہو چکے ہیں اسی ہی سے ہر سات کا عدد میں مصنف کو مسلم نہیں اور اگر اس غرض سے اختیار کیا گیا ہے کہ عرب کے لوگ انہیں سات بلند یوں کو جانتے تھے تو یہ غلط ہے اس لئے کہ وہ ثوابت کو سیارات سے زیادہ جانتے تھے اس لئے کہ سب سیارات ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتے اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو اکثر تمام رات باقی نہیں رہتے اور ثوابت دوازدہ ماہ تمام رات اونکے پیش نظر رہتے اور اون میں سے اکثر ثوابت کو انہوں نے معین کر کے اونکے نام بھی رکھ لئے تھے اور ظاہر ہے کہ ثوابت ہی ان سیارات کے اوپر اونچی نیچی مختلف اوصاف میں محسوس ہوتے ہیں تو اس حساب سے تو وہ بلند یوں بلند بان اپنے اوپر دیکھتے تھے اور بغرض تسلیم اگر سب ثوابت کا ایک ہی طبقہ سمجھا جاوے تو آئندہ بلند بان تو بہت کھلی جوتی تھیں بلکہ یہ آئندہ بلند یوں جو باعتبار ثوابت کے پیدا ہوگی سب سے زیادہ ظاہر تھی پس اس صورت میں ہی آٹھ کا عدد اختیار کرنا چاہئے نہاں سات کا حالانکہ ان سات ستاروں میں بھی آفتاب بہت جدید کی بموجب نجمہ ثوابت ہے۔ مثالاً یہ کہ مصنف نے جو بہت اختیار کی ہے اور جس بموجب زمین بہنچ سیارات ہے اور سطح سیارات زمین کے اوپر آجاتے ہیں اسبطح یہ بھی کہی اپنی گردش میں اون سے اوپر ہو جاتی ہے اور سموات کے معنی مصنف نے بلند یوں کے لئے ہیں اور وہ بلند بان انہیں سیارات کی سمجھی ہیں حالانکہ اس بہت کی بموجب کوئی وجہ اس بات کی نہیں کہ دیگر سیارات زمین سے بلند سمجھے جاویں اور زمین اون سے بہت سمجھی جاوے۔ رابعاً یہ کہ سورۃ الفطرت میں مذکور ہے اذالسماء الفطرت و اذالکواکب انشئت لیوم یحسوف آسمان بیٹھیں اور ستارے بکھریں۔ یہاں ستارے کو اکب مراد نہیں ہو سکتی

اس لئے کہ وہ جدا ملکہ زمین اور آسمان کے لئے دوسری صفت ثابت کی گئی ہے اور وسعت محض ہی مراد نہیں ہو سکتی اس لئے کہ قابل انظار نہیں بلکہ صرف خلوص ہے پس معین ہوا یہی کہ ساسے وہی معنی مراد ہیں جسے مسلمان عقیدہ ہیں۔

قولہ یعنی قول سید احمد خان کا ص ۶۷ ملک کے معنی الہی یا بیخامی کے ہیں عرب کے یہ درست لوگ فرشتوں کو ایک جسم اور متجزی چیز سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ کہاتے پیتے نہیں اور نہ کچھ لہری ضرورت ان کو ہے وہ آسمان پر رہتے ہیں اور زمین پر آتے جاتے ہیں وہ ہم سمجھتے تھے کہ ان ہی فرشتوں کو زمین پر رہتے جاتے ہیں دیکھ سکتا ہے اسی خیال سے وہ آنحضرت صلعم کی نسبت کہا کرتے تھے کہ اگر وہ پیغمبر ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں عام مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جو عرب کے بت پرستوں کا تھا وہ فرشتوں کو ہوا کی مانند لطیف اجسام سمجھتے ہیں اور مختلف شکلوں میں بنجانے کی اور زمین قدرت جانتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ آسمان پر رہتے ہیں اور پروردگار نے ان کو زمین پر اترتے ہیں اور زمین سے اڑ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں اور جہلوں کی طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں مثلاً لائے ہیں جو خدا تمام اقوام میں فرشتوں کی نسبت انسانی نقائص سے پاک ہونیکا اور ایک تقدس کا خیال تھا اسی خیال کی وجہ سے نیک اور اچھے آدمی کو بھی مجازاً فرشتہ کہتے تھے جیسے کہ حضرت یوسف کو لیکھا کی سہیلیوں نے کہا ما ہذا لیسران ہذا الاملک کریم۔ میں کہتا ہوں کہ جسطح انسان سے فروتر مخلوق کا ایک سلسلہ ہم دیکھتے ہیں اسطرح انسان سے برتر مخلوق ہونے سے انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے شاید کہ ہو گو وہ کیسی ہی عجیب اور ناقابل یقین ہو مگر ایسی خلقت کی وحقیقت موجود ہونے کی ہی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس بات کا ثبوت کہ ایسی خلقت ہی نہیں ہے قرآن مجید سے فرشتوں کا الیا وجود کہ جیسا مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں ہوتا بلکہ برخلاف اس کے پایا جاتا ہے خدا فرماتا ہے - **وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکاً لقتلنا الامرتم لانظرون۔** ولو جعلناہ ملکاً جعلناہ رجلاً لبنا علیہم بالبلبیون۔ یعنی کافروں نے کہا کہ کیوں نہیں بھیجا پیغمبر کے ساتھ فرشتہ اور اگر ہم فرشتہ بھیجے تو بات بڑی ہوجاتی اور وہ پہل میں ڈوبنے جاتے اور اگر ہم فرشتہ ہی پیغمبر کرتے تو اس کو آدمی ہی بناتے اور بلاشبہ ان کو ایسے شے میں حوالے تھے جیسا کہ اب بشیہ میں پڑے ہیں اس آیت سے پایا جاتا ہے کہ فرشتے نہ کوئی جسم رکھتے ہیں نہ وہ کہانی دے سکتے ہیں

اور کجا کھڑا ہوا ہوا مخلوق موجود کے نہیں ہو سکتا بھلا ناہ رجلا قید احترازی نہیں ہے اس جگہ انسان بحث
 میں تھا اس لئے بھلا ناہ رجلا فرمایا اور نہ اس سے مراد عام موجود مخلوق ہے ان باریک باتوں پر غور کرنے
 اور اس بات کے سمجھنے سے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے جاہ و جلال اور اپنی قدرت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے
 نسبت کرتا ہے تو جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے اور کجا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی بے انتہا قدرت
 ظہور کو اور ان قوتوں کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کئے ہیں ملک یا ملائکہ کہا ہے جنہر
 سے ایک شیطان یا ابلیس بھی ہے بہا زون کی صلابت پانی کی رقت درختوں کی قوت نمبرت کی قوت جذب
 و دفع غرضکہ تمام قوتوں سے جن سے مخلوقات موجود ہوتی ہیں اور جو مخلوقات میں ہیں وہی ملک اور ملائکہ ہیں
 جبکہ ان کو قرآن مجید میں آیا ہے۔ انسان ایک مجموعہ قوائے ملکوتی اور قوائے بہیمی کا ہے اور دونوں قوتوں کے
 بے انتہا ذریعہ ہیں جو ہر ایک قسم کی نیکی اور بدی میں ظاہر ہوتی ہیں اور وہی انسان کے فرشتے اور ان کی
 ذریعہ اور ان کے شیطان اور ان کی ذریعہ ہیں بعض اکابر اہل اسلام کا یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو میں
 کہتا ہوں امام محمد بن عبد بن عربی نے فصول حکم میں یہی مذہب اختیار کیا ہے۔ شیخ عارف بالہ صوبہ الدین
 ابن محمود المعروف بالہندی نے جو مردان خاص شیخ صدر الدین تولوی مرید امام محمد بن عبد بن عربی سے ہیں شیخ
 فصول حکم میں فرشتوں کی نسبت بہت بڑی بحث لکھی ہے شیخ رحمہ اللہ اپنی اصطلاح میں تمام عالم کو مجموعہ مرتبہ
 المجموع انسان کبیر کہتے ہیں اور انسان کو انسان صغیر مقصود اور کجا اس اصطلاح میں بھی سمجھتے کہ انسان
 عالم کی ایک فرد ہے اور جب قدر قوتے انسان میں ہیں وہ جزئیات ہیں اور جو اس کے کلیات ہیں وہ انسان
 کبیر ہے اور فرمائے ہیں کہ اس عالم یعنی انسان کبیر کے جو قوتے ہیں انہیں میں سے بعض کا نام ملائکہ ہے شیخ
 رحمہ اللہ علیہ تمام فرمائے ہیں کہ وہ قوتے جسکو ملائکہ کہتے ہیں انسان کبیر یعنی عالم کے لئے ایسے ہیں جیسے انسان
 کے لئے تو ہے ہیں شام کہتے ہیں کہ دیکھنا اور سنا اور سوچنا اور چکنا اور چھونا اور جاننا میں ہے وہ سب انہوں
 قوائے ملکوتی حسیہ کے تابع ہیں اور قوتہ متفکرہ اور متفکرہ اور حافظہ اور فاکرہ اور عاقلہ اور ناطقہ انہیں قوائے
 ملکوتی روحانیہ کے تابع ہیں اور جاہ اور ماسکہ اور ماضیہ اور غافیہ اور تمہیہ اور مرہبہ اور مصورہ انہیں قوائے
 ملکوتی طبیعیہ میں داخل ہیں اور علم اور علم اور قانا اور شجاعت اور عدالت اور سیاست اور ریاست انہیں
 قوائے ملکوتی حیوانیہ میں شامل ہیں اور یہ تمام قوتوں سے تمام آسمان اور زمین اور اوکلی فضا میں پھیلے ہوئے ہیں

پس شیخ اور اوسکے متبع بھی ملائکہ کا اطلاق صرف قواسے عالم پر کرتے ہیں ہمارے استنباط اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے استنباط میں انافرتن ہے کہ شیخ کے نزدیک تمام قوسے جو اجسام حرمیہ اور غیر حرمیہ اور انشیاسے محسوسہ اور غیر محسوسہ میں ہیں وہ جزئیات میں اور جو اوسکے کلیات میں وہ ملائکہ میں اور یہ جزئیات اولیٰ ذریعات ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے اپنے مکاشفہ سے ان جزئیات کو کلیات کو جاننا ہوگا مگر چونکہ ہم کو وہ مکاشفہ حاصل نہیں ہے اس لئے ہم اپنے قوسے کو جنکو شیخ اور اوسکے متبع ذریعات ملائکہ قرار دیتے ہیں ملائکہ کہتے ہیں مطلب ایک سے صرف لفظوں یا جاننے نہ جاننے کا پہیر ہے۔ شیطان کی نسبت تو قصیری شرح فقہوں میں نہایت صاف صاف وہی بات کہی ہے جو ہم نے کہی ہے اوس میں کہا ہے کہ بعضوں نے یہ بھربات کہی ہے کہ انسان کہی یعنی عالم میں جو قوت وہمیدہ کلیہ ہے وہی ابلیس ہے اور ہر ایک انسان میں جو قوت وہمیدہ ہے وہی ابلیس کی ذریعات ہیں مگر شایع کہتا ہے کہ یہ نہیں کہتے ہیں وہم نہیں بلکہ نفس امارہ جو انسان میں ہے وہی ذریعات ابلیس ہے خدا نے یہ فرمایا ہے جو سوسہ دل میں آتے ہیں اولو کو ہم جانتے ہیں اور فرمایا ہے کہ نفس ہی برائی کرنے کو کہتا ہے۔ آنحضرت صلعم نے بھی فرمایا ہے کہ سب دشمنوں سے زیادہ دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے پہلوؤں میں ہے اور آنحضرت صلعم نے بھی فرمایا کہ شیطان انسان میں خون کی طرح چلتا ہے اور ہنیک بر حالت نفس کی ہے۔ غرضکہ تمام محققین اس بات کے قائل ہیں کہ انہیں قوسے جو انسان میں ہیں اور جنکو نفس امارہ یا قواسے ہمیدہ تفسیر کرتے ہیں یہ ہی شیطان ہے اگر فرض کریں کہ فرشتے اور شیطان ایک علیہ وجود رکھتے ہیں جیسے کہ عموماً مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو یہی آیات بحجت طلب ہے کہ کیا نفع الواقع یہ مباحثہ خدا اور فرشتوں میں ہوا تھا چونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ فرشتہ خدا مباحثہ نہیں کر سکتے ملائکہوں کے حکم کو بحال اور میں خدا فرمایا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحان بل عباد کمون لا یسئرونہ بالقول ہم بادہ بلون یعنی خدا بیانی میں نہیں حالانکہ وہ اس بال ہر جگہ جنکو وہ بیانی کہتے ہیں وہ مقررندے یا عمدہ مخلوق ہیں خدا کے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے اور جو وہ کہتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ اس آیت سے فرشتوں کو خدا سے مجال مباحثہ کے نہیں معلوم ہوتی۔ پھر کہو لیکر کہا جاسکتا ہے کہ فرشتوں نے خدا سے مباحثہ جگہ نہ سنا کیا تھا۔ تمام ہوا قول

سید احمد خان کا۔

اقول ملائکہ کے معنی الہی کے خود مصنف کو مسلم ہیں مگر ہم لغز میں زیادہ توضیح کے اس کی تحقیق ہی افضل کرتے ہیں تفسیر کبیر میں لکھا ہے اللہ اصل من الرسالہ لقال لکنی الیامی وارسلمنی الیہ والاکلہ لاو کہ الرسالہ انہو ملک اصل

اوسکی رسالت سے ہے محاورہ بن بولا جاتا ہے کہ الکنی الیہ یعنی جھکنا اوسکی طرف بہجیا اور مالکہ والو کہ مجھے رسالت
 آتا ہے۔ اوز ظاہر ہے کہ لغو سے جو بیجا اعتراض ہیں اور جنکو مصنف ملائکہ بنانا ہے وہ درحقیقت اُلجی نہیں ہو سکتے
 یہیں مسلمان جو حقیقت ملائکہ کی سمجھتے ہیں وہ جسطرح تصریحات قرآنی سے ماخوذ ہے اسطرح اوس کے معنی حقیقی کی
 بھی مطابق ہے۔ اور مصنف نے جو تین ملائکہ کے سمجھے ہیں وہ جسطرح کہ تصریحات قرآنی کے خلاف ہے جیسا کہ ہم
 آئندہ ثابت کرن گے اسطرح اوس کے معنی حقیقی اور مفہوم لغوی کے بھی خلاف ہے۔ مسلمانوں کا اعتقاد
 جو ملائکہ کی نسبت نقل کیا وہ صاف تصریحات قرآنی سے ماخوذ ہے خداوند کریم سورہ فاطر میں فرماتا ہے الحمد لله فاطر
 السموات والارض جابعل الملائکہ رسلا اولیٰ اجنبیٰ مثنیٰ وکنت ورباع۔ سب لقرنین واسئ اللہ کے ہے یہاں لفظ والا
 آسانو پنج اور زمین کا کرنے والا فرشتہ ہو گیا پیغام لانے والا بیرون واسئ عود اور تین میں اور چار چار۔ واذکر فی القام
 مریم۔ اذاعتبت من الہما مکانا مشرقیا۔ فاستحیت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا متکلمش لہا بشیرا سویا قات
 انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت لقییا قال انما انارسل ربک لاسب لک علما ذلیا۔ اور ماہد اور زوج کتاب کے مریم
 کو جب چیب گئی اپنے لوگوں سے مکان شرقیٰ میں اور کیا اونسے پوچھ لیں بہجیا تھنے طرف اوسکی روج اپنی کو پس صورت
 پکڑی واسطے اوسکے آدمی تدرست کی کہنے لگے تحقیق میں پناہ پکڑنی ہو ساتھ رحمن کے تجھے اگر ہے تو پرہیز کا
 کہنے لگا سوا اسکے نہیں کہ میں بہجیا ہوں پروردگار تیرے کا تاکہ بخش جاؤں تجھکو لڑکا پاکیزہ انتہو بھہ ظاہر ہے
 کہ یہاں مراد روج سے ملک ہے۔ اور خداوند کریم سورہ آل عمران میں فرماتا ہے اذقول للمؤمنین الرن بلیفیکم
 ان یمیکم کہ بنائے آلاں من الملائکہ منزلیں بل ان تصبروا و اتقوا یا توکم من فورہم ہذا یمیدو کم ربکم بحسبۃ الآف من الملائکہ
 موسیٰ۔ جسوقت کہتا تھا تو واسطے مسلمانوں کی کیا زکفایت کرے گا تمکو یکید و کرے تمکو رب تمہارا ساتہ تین ہزار
 فرشتوں کے اذما سے ہوے بلکہ اگر صبر کرو تم اور پرہیز کاری کرو تم اور آدین تمہارے پاس فریاد یہی ہدو رک گیا
 تمکو پروردگار تمہارا ساتھ پانچ ہزار کے فرشتوں سے علامت والے اور فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں
 اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فقبوا الذین آمنوا ساعی فی قلب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق
 و اضربوا راسہم کل ینان۔ جسوقت وحی پہونچتا تھا رب تیرا طرف فرشتہ بن کی یہ کہ میں ساتہ تمہارے ہوں
 یہیں ثابت رکھو اور ان لوگوں کو کہ ایمان لائے اللہ ذالو حکما میں بیچ دون ان لوگوں کے کہ کافر ہوئے۔ رعس ہر
 مارا و پروردگار نے اور ماہد اور تین سے ہر پورے پر۔ اور سورہ حج میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ نصیفی الملائکہ

رسلا من الناس - اللہ بگڑ بہہ کرتا ہے ملائکہ سے پیغام لیانے والے اور آدمیوں میں سے۔ اور فرمایا اللہ
 نعلے نے تیری ملائکہ حاقین میں عمل العرش - اور دیکھے گا تو فرشتوں کو گھیرے ہوئے گرد عرش کے۔
 ان آیات سے جنوبی ثابت ہو گیا کہ فرشتے فی الجملہ کوئی جسم بھی رکھتے ہیں اور پرواز بھی ہیں اور مختلف شکلوں میں
 بنجانی کی بھی اور ان میں قدرت ہے اس لئے کہ علامت والے ہو کر مسلمانوں کی مدد کے واسطے کافروں سے
 لڑنے کے لئے آئے اور اسی سے اونکا آسمان سے زمین پر اترنا اور آدمی کی صورت میں تمثیل ہونا بھی ثابت ہو گیا
 اور یہی آسمان پر ہونا ان آیتوں سے بخلتا ہے اور فرشتوں کی نسبت بھی اعتقاد میں مسلمانوں کی حکو مصنف نے
 نہایت توہین اور تمسخر کے ساتھ بیان کیا ہے اور اونکو آسمان پر سے اترنے اور پرواز ہونے کو چیلوان کئے
 منڈالنے سے تشبیہ دی ہے۔ درحقیقت یہ توہین اور تمسخر خدا کے کلام کا ہے اور نایت درجہ کی سوادہی ہے
 اسکے بعد مصنف نے اپنے مطلب کے اثبات سے عاجز ہو کر خدا اس بات کا اقرار کیا کہ انسان سے برتر مخلوق ہوتے
 سے انکار کر کے کوئی دلیل نہیں ہے۔ پس اس سے یہ تو باقرہ مصنف ثابت ہو گیا کہ مصنف نے ملائکہ کا انکار
 اپنی تحقیق کی بموجب ہی بلا دلیل کیا ہے اور یہ بہ جو کہا کہ الہی خلقت کے موجود ہونے کے بھی کوئی دلیل نہیں
 باطل غلط ہے اس لئے کہ صریح لفظوں قرآنیہ اوس کے اثبات میں ہم ذکر کر چکے اور قرائن مجید سے فرشتوں کا
 ایسا ہی وجود ثابت ہو گیا جیسا کہ مسلمانوں کا اعتقاد تھا پھر مصنف نے جو آیت: *فولوا انزل علیک اللفظ اللامع*
 لایظروا لو جعلناہ ملکا لعلناہ رجلا وللبنا علیہم مایلبسون سے استدلال کیا ہے اس سے مصنف کا مدعا ہرگز
 ثابت نہیں ہوتا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیوں نہیں بھیجا ہمیں ہر کے ساتھ فرشتہ اور اگر ہم فرشتہ بھیجے تو حکم جاری
 ہو جاتا پھر اونکو مہلت نہ ملتی اور اگر ہم اوسکو فرشتہ ہی کرتے تو اللہ آدمی بنا دے اور بلاشبہ اونکو ایسے ہی شبہ
 میں ڈالتے وجہ استدلال کی مصنف نے بیان نہ کی اگر لو جعلناہ ملکا لعلناہ رجلا سے استدلال ہے تو ہرگز
 صحیح نہیں اسلئے کہ اس سے یہ کوئی ثبوت ہوا کہ فرشتے کو پیغمبر بنانے کی تقدیر پر آدمی کی صورت، بنانا سوا اسلئے
 تھا کہ فرشتہ کوئی قوت سے جو بغیر دوسری چیز کے قایم نہیں ہو سکتی اور یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ فرشتے کو آدمی بنانا
 اس سبب سے ہو کہ فرشتے کی اصلی صورت دیکھنے کی آدمی ناب نہ کہتے ہوں یا اسوجہ سے ہو کہ ان کی ہدایت کے
 واسطے ان ہونا چاہئے اس لئے کہ جنس انہی جنس کی طرف کو مائل ہوتی ہے یا اس کے سوا اور کچھ وجہ ہو پس
 جب تک یہ احتمالات، دفع نہ ہوں اوسوقت تک اس آیت سے مصنف کا مطلب ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہ جو کہا

تو سے جو منجملہ اعضاء ہیں، اوکو مغز زبرد سے کہنا خلاف محاورہ ہے قوت کے صفت و ثروت سے کجائی ہے
 زعزت و دولت سے یہ ہے جو صفت اوکئی بیان کی کہ خدا سے بڑھ کر بات نہیں کہتے یہ صفت تو قوت سے پر
 کسی طرح صادق ہی نہیں باوجود ایسی تصریحات قرآنی کے یہ ملائکہ کا انکار کرنا جو شخص قرآن کو اللہ کا کلام
 سمجھتا ہو اس کا کام نہیں۔ اس کتبہ جو مصنف نے عبارتین مخصوص اور اس کی شرح کی نقل کین اونکے
 کئی جواب ہیں۔ اولاً یہ کہ جب ہم ملائکہ کا وجود قرآن کی آیات سے بخوبی ثابت کر چکے علیٰ ہذا القیاس
 حدیثوں میں بھی جا بجا اون کی خبر دی گئی ہے اور تمام صحابہ اور تابعین کا اس مسئلہ پر اجماع ہے یہاں اس
 کے مقابلہ میں کسی شخص کا قول جو صرف اپنی رائے سے ہوہرگز قابل التفات نہیں۔ ثانیاً یہ کہ علماء
 اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ محی الدین ابن عربی کی کتابوں اور اس کی شرح میں بہت سے مسئلے کتاب
 و سنت کے مخالف مندرج ہیں انہوں نے کہ مصنف جو تو صحیح حدیثوں کا بھی انکار کر دین اور دوسروں کے اقوال
 کے لئے ایسے اقوال پیش کر دین اس ظلم کی کوئی انتہا نہیں۔ ثالثاً یہ کہ اون عبارتوں سے بھی کوئی مطلب
 مصنف کا ثابت نہیں ہوتا اس لئے کہ تنگی نے مخصوص میں یہ اصطلاح مقرر کی ہے کہ تمام عالم کو ایک شخص
 مقرر کر کے انسان کبیر اور سکام نام رکھا ہے جس طرح یہ شخص فرضی ہے اسی طرح اس کے اعضاء اور قوتوں
 بھی فرضی ہیں پس ایسا فرض تو اونکے اصلی وجود مستقل کے منافی نہیں اور اس سے ہرگز نہیں ثابت ہوتا کہ
 وہ قطعاً اس فرض کے ملائکہ کو اون صفات کے ساتھ جو قرآن میں مذکور ہیں موجود نہ سمجھتے تھے اور خصوصاً
 کی عبارت میں یہاں تک تصریح ہے کہ ملائکہ کو کالتوت سے کہا ہے جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ واقع میں
 قوی نہیں بلکہ اس فرضی شخص کے واسطے اوکو مثل قوت کے فرض کیا ہے۔ اور اسی فرض پر شرح کی
 عبارتیں سنیں ہیں پس ایسی فرضی تقریروں سے تو مطلب مصنف کا کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا اور اسی فرض پر
 قیصری شرح مخصوص کی عبارت بنی ہے۔ اور بعض شخصوں نے اسی فرضی شخص یعنی انسان کبیر میں سجا
 قوت و ہیمہ کے شیطان کو فرض کیا تھا۔ شارح نے اس فرض میں کلام کر کے نفس امارہ کو شیطان کو فرض
 کیا پس یہ فرض بھی اس کے اصلی وجود کے منافی نہیں اور قیصری کی عبارت کے ترجمہ کے آخر میں جو مصنف
 نے لکھا ہے (عرض کہ تمام محققین اس بات کے قائل ہیں کہ انہیں قوتوں کو جو انسان میں ہیں اور جن کو
 نفس امارہ یا قوتوں بہیمہ تعبیر کرنے میں یہی شیطان ہے) یہ محض کذب اور افتراء ہے نہ قیصری کی عبارت

اس مضمون کا ذکر ہے نہ مصنف نے کسی ایک محقق سے یہ قول ثابت کیا اور نہ یہ حجت کہ تمام محققین کو اسی کا قائل تبادلا یا صریح ہوٹا ہونا شاید نئی تہذیب میں جائز ہو۔ پہر یہ جو کہہ گا کہ فرض کرین کہ فرشتے اور شیطان ایک علمدہ وجود رکھتے ہیں جیسے کہ عموماً مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو بھی یہ بات بحث طلب ہے کہ کیا فی الواقع یہ مباحثہ خدا اور فرشتوں میں ہوا تھا کیونکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے خدا سے مباہلہ نہیں کر سکتے انہر مگر کچھ مشابہ نہایت لوج سے اس لئے کہ یہ پوچھنا بطور اعتراض کے نہ تھا بلکہ صحت حضرت آدم کے پیدا کرنے کی جو سمجھ میں نہ آئی تھی اس کو دریافت کیا اور جوابات معلوم نہ ہوا اس کا پوچھنا کوئی گستاخی اور مباحثہ نہیں اور یہ بات جمع عقلا کو مسلم ہے کہ جو سوال بضرع اعتراض نہیں ہوتا وہ فیصیح اور باعث گستاخی و بے ادبی نہیں سمجھا جاتا حضرت موسیٰ نے کہا۔ اتملکنا بما فعل السفہار منا انہر یعنی کیا ہلاک کرنا ہے تو حکو عرض اس کام کے کہ کیا یہ فرشتوں نے ہم میں سے ایسے جنس حضرت موسیٰ کا پوچھنا گستاخی اور مباحثہ نہ تھا اسی طرح فرشتوں کا یہ قول بھی مباحثہ نہیں۔

قولہ یعنی قول سید احمد خالص صاحب کا ص ۷۰ اصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ انسان کی فطرت کو اور اس کے جذبات کو بتلاتا ہے اور جو قواسم ہیمیہ اس میں ہیں انکی برائی یا اس کی دشمنی سے ان کو آگاہ کرنا ہے مگر یہ ایک نہایت وقیم راز تھا جو عام لوگوں کی اور انوشجیرانے والو کی فہم و فراست سے بہت دور تھا اس لئے خدا نے انسانی فطرت کی زبان حال سے آدم و شیطان کے قصہ یا خدا اور فرشتوں کے مباحثے کے طور پر اس فطرت کو بیان کیا ہے تاکہ ہر کوئی غواہ اور فطرت کا راز سمجھ غواہ فرشتوں اور خدا کا مباحثہ غواہ شیطان و خدا جہگڑا اصلی مقصد کے حاصل کرنے سے محروم نہ رہے اس طرح عام و خاص سمجھ دار و نا سمجھ عالم و جاہل کا یکساں قرآن مجید سے مقصد پانا در حقیقت بہت بڑا معجزہ قرآن کلم ہے۔

اقول بنیک مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قصہ واقعی ہے اس نضہ میں چار شخصوں کا ذکر ہے خدا اولاً اور آدم اور شیطان۔ ان میں سے خدا اور آدم کے تو شاید مصنف بھی متفق ہوں مگر ملائکہ اور شیطان کے منکرین لیکن قرآن سے اونکا وجود بخوبی ثابت ہے اور یہ قصہ قرآن میں اسی عنوان اور طرز عبارت سے مذکور ہے جیسے واقعی قصے بیان کئے جاتے ہیں چنانچہ قرآن میں پہلی جگہ یہ قصہ اسی آیت میں مذکور ہے جسکو

سخت میں مصنف پر بحث کر رہے اور وہ یہ کہ واذ قال ربك للملكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل

فيها من غير ذنبا ويسفك الدمار ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء

كلها ثم عرضهم على الملكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ یعنی جب کہا تیرے رب نے فرشتوں

سے کہ میں زمین میں خلیفہ کرنے والا ہوں انہوں نے کہا کیا خلیفہ کرتا ہے زمین میں اوسکو جو فاجر و گناہگار

اور خون بہاؤے گا اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہا اللہ نے میں جانتا ہوں

جو تم نہیں جانتے اور سکہائے آدم کو تمام اسماء پہنچائی اور ان کو ملکہ پر اور کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر سچے ہو

اس کی طرز عبارت میں بیا ساق حکلام میں کوئی اشارہ یا قرینہ اس بات کا نہیں کہ یہ قصہ غیر واقعی سمجھا جاوے

پس جب خدا نے اوسکو اسی طرح بیان کیا جطرح واقعی تھے بیان ہوتے ہیں اور ہر کوئی خبر اوس کے غیر

واقعی ہونے کی نذر اور نہ اس قصہ کا وقوع عطا محال معلوم ہوتا ہے اور نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے بیان میں اس کے غیر واقعی ہونے پر کوئی تشبیہ کی اور زمانہ نبوت سے آج تک تمام مسلمان اوسکو واقعی

سمجھتے رہے اب مصنف اوسکو غیر واقعی بتلائے ہیں مگر کوئی دلیل یا قرینہ عبارت یا استحکام عقلی یا اور کوئی

غیر سبب جس سے اس کے غیر واقعی ہونے کا وہم بھی پیدا ہو بیان نہیں کر سکتے پس محض بے وجہ اور بے دلیل

صرف اپنی رائے سے اوسکو بے دلیل کہنا صریح تکذیب قرآن کی ہے لغو ذلالت نہانا۔

قولہ یعنی قولہ میں اس کا صحیح معنی ہے اس طرح مخلوق کی زبان حال سے سوال

اور جواب میں مطالب کا بیان اور جگہ پر قرآن میں آیا ہے خدا نے زمین کی زبان حال سے فرمایا کہ جب تم نے انسان

و زمین سے کہا کہ تم دونوں غواہ غواہ حاضر ہو دو نونے کہا کہ ہم تجویشی حاضر ہیں اور جہنم کی نسبت فرمایا کہ جہنم ہم

جہنم کو کہیں گے کہ تو ہرگز تو دہکے گی کہ ہر اس سے زیادہ کچھ اور یہی ہیں ان آیتوں میں خدا نے فرمایا ہے

ایسی چیزوں کی زبان حال سے جو گویا زمین میں سوال و جواب کے طور پر ان کی گفتگو جطرح انسان کے خیال

میں آسکتی ہے بیان کیا۔

اقول یہ بے دعوے نہیں کیا کہ کہیں قرآن میں محاورہ نہیں مگر اتنی بات ضرور ہے کہ جب تک کوئی قرینہ مجاہد

نہو اور حقیقی معنی میں کہے نہیں تے تک مجازی معنی اختیار کرنا اور حقیقت کو چھوڑنا حاکم نہیں آسمان و زمین سے

جو خطاب ہے وہ اون کے وجود سے قبل ہے پس یہ قرینہ مجاز کا اور تقدیر سے حقیقی کا دوام موجود ہے اور آدم کے تقدیر

جس کی یہاں بحث ہے کوئی قرینہ اس قسم کا موجود نہیں پس اس قول میں مجاز ہونے سے اس تفسیر میں مجاز ہونا لازم نہیں آتا اور جو بلا وجہ مجازی معنی لینا جائز ہو تب تو تمام قرآن سے اعتماد ادا ٹھہ جائے گا اور ایک حکم بھی ثابت نہ ہو سکے گا اور حقد تر ترجمہ قرآن کا مصنف نے اسی تفسیر میں لکھا ہے اس کی اہمیت میں یہ بحث جاری ہو گئی کہ شاید یہاں کچھ اور معنی مراد ہوں اور وہ قول جو جہنم کی طرف سے نقل کیا اوسکا صرف زبان حال سے ہونا ہو مسلم نہیں۔

قولہ یعنی قول سید احمد خالص صاحب کا ص ۵۵ فقہ یا حکایت کئی طرح پر بیان کی جاتی ہے اور وہ بیان بطور سچ ہوتا ہے کبھی ایک واقعہ کا بیان کیا جاتا ہے جو درحقیقت واقع ہو چکا ہے اور یہ بیان بالکل سچ ہے اور کبھی اون واقعات کا بیان کیا جاتا ہے جو انسان خواب میں دیکھتا ہے جس میں عجیب واقعات پیش آتے ہیں اون واقعات کا بیان کرنا بھی باوجودیکہ اون میں سے ایک بھی بخیر خیال کے ظاہر میں واقع نہیں ہوا بالکل سچا بیان ہے نہ طبعاً نہ حاشائاً یا کائناتاً یا قرینہ سے یا کسی حکام ماسبق سے یا طرز کلام سے پایا جاوے کہ یہ بیان اون واقعات کا ہے جو خوب میں دیکھے ہیں۔ اور کبھی کسی کی حالت سے جو امور مترشح ہوتے ہیں اس حالت کو بطور ایک منظم کے قرار دیکر اس کی زبان سے فقہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بیان اگر خلاف اس حالت کے جو جس کو بطور منظم کے قرار دیا ہے تو وہ فقہ چھوٹا ہے اور قرآن مجید میں اس قسم کا کوئی فقہ نہیں اور اگر وہ حالت اس چیز میں فرض کر لی گئی ہے اور اس حالت مفروضہ کو منظم قرار دیکر فقہ بیان کیا گیا ہے تو وہ صرف ایک شاعرانہ مضمون ہے اور اگر وہ حالت واقعی اور صحیح ہے اور بیان بھی اس حالت کے مطابق ہے تو وہ بیان بھی بالکل سچ اور درست ہے قرآن مجید کی تمام حکایتیں جو کسی کی زبان حال سے متبرک کی گئی ہیں سب ایسی ہی ہیں اور اسی لئے بالکل سچ ہیں۔ مثال کا بھی یہی حال ہے کہ کبھی ایک ایسی بات کی مثال دی جاتی ہے جو درحقیقت واقع ہو چکی ہے اور کبھی ایک ایسی بات کی بھی مثال دی جاتی ہے جو صرف فرضی ہے اور کبھی واقع نہیں ہوتی مگر اس کی مثال دینی نہ غلط ہوتی ہے نہ چھوٹ۔

اقول خبر صادق وہ ہے جو مطابق واقع کے ہو اور خبر کا وہ ہے جو مطابق واقع کے نہ ہو لیکن اس امر میں بحث ہے کہ مطابقت واقع کی اس مضمون سے لحاظ کیا ہے گی جو منظم کے بیان سے کسی طرح سمجھیں

آتا ہو یا صرف مستحکم کی مراد سے معتبر ہوگی گو وہ مراد کسی طرح اوس کے بیان سے سمجھ میں نہ آتی ہو لیکن
 مصنف کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ مطابقت واقع کی اوس مضمون سے لحاظ کی جائے گی جو مستحکم کے
 بیان سے کسی طرح سمجھ میں آتا ہو نہ صرف مستحکم کی مراد سے جو اوس کلام سے کسی طرح اشارتا یا کنارہ بیان سے
 سمجھ میں نہ آوے اس لئے کہ مصنف نے خواب کے بیان کی صادق ہونے کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ
 صراحتاً یا اشارتاً یا کنارہ سے یا کسی کلام مابین سے یا طرز کلام سے پایا جاوے کہ سمجھ بیان اور ان واقعات
 کا ہے جو خواب میں دیکھے ہیں۔ اس قدر سے ثابت ہوا کہ مصنف کی رائے کے بموجب خبر کے صادق
 ہونے کے لئے یہ ضرور ہے کہ مراد مستحکم کی جو لفظوں سے کسی طرح سمجھ میں آتی ہو وہ مطابق واقع کے ہونا
 چاہئے اس واسطے بیان خواب کے صادق ہونے کے لئے اس امر کا اظہار شرط ہوا کہ یہ بیان خواب کا ہی
 اور اگر مستحکم کی مراد ایسی ہو کہ اوس کے لفظوں سے کسی طرح سمجھ میں نہ آتی ہو نہ اشارتاً نہ کنارہ سے
 نہ کلام مابین سے نہ طرز کلام سے پس صرف ایسی مراد کا مطابق واقع ہونا اوس کلام کے صادق ہونے
 کے لئے کافی نہیں ورنہ بیان خواب کے صادق کے لئے صرف مستحکم کے ذہن میں یہ مراد ہونا کہ یہ بیان خواب
 سے کافی ہو جانا اور بیان میں اوس کے اظہار کی ضرورت نہ ہوتی پس جب یہ مقدمہ خود مصنف ہی کی تصریح سے
 ثابت ہوا تو یہ مصنف نے کہا ہے کہ یہی کسی حالت سے جو امور مترشح ہوتے ہیں اوس حالت کو بطور مستحکم
 کے قرار دیکر اوس کی زبان سے قصہ بیان کیا جاتا ہے اور اگر وہ حالت واقعی اور صحیح ہے اور بیان یہی
 اوس حالت کے مطابق ہے تو وہ بیان بالکل صحیح اور درست ہے انتہی۔ اس اجال کی تفصیل میں یہی اسی
 مقدمہ کی بموجب یہ شرط ملحوظ ہوگی کہ اوس بیان کے بالکل صحیح ہونے کے لئے بوجہ من الوجہ اس امر کا یہی
 اظہار ضرور ہو کہ یہ بیان واقعی نہیں بلکہ تصور کسی حالت کی ہے علیٰ ہذا القیاس مثال یہی اگر فرضی ہو تو یہ ظاہر
 ہو جانا چاہئے کہ یہ مضمون واقعی نہیں بلکہ محض مثال ہے پس اب ہم کہتے ہیں کہ یہ قصہ آدم اور ملائکہ کا جو قرآن میں
 مذکور ہے اس میں کوئی قرینہ اس قسم کا نہیں جس سے اشارہ اس طرف ہو کہ یہ قصہ واقعی نہیں بلکہ محض تصویر
 ایک حالت کی ہے پس یہ بیان صادق اوسی صورت میں ہو گا کہ جو مضمون ان آیات سے سمجھ میں آتا ہے
 وہ مطابق واقع کے ہو اور ظاہر ان آیات سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ تفصیل آدم ملائکہ کے قصے کی ہے
 کہ خدا اور ملائکہ میں گفتگو ہوئی اور آدم نے علم سہل اشیا میں ملکہ پر غالب پایا پس اگر خدا کی مراد اس بیان سے

تصور کبریٰ حالت کی ہو۔ مگر اس بیان میں کوئی قرینہ اوس کی طرف اشارہ نہیں کرتا جس اوس مراد کو ذرا فی کا مطابقت واقع ہونا اس کلام کے صادق ہونے کے لئے کافی نہیں۔ اور چھ کلام اوسی وقت میں صادق ہو گا جب ٹیچر واقعی ہو۔

قولہ یعنی قول سید احمد خالص صاحب کا ص ۵۵ (علم آدم الاسما) علم کے لفظ سے علماء تحقیق نے پڑھنا سیکھا تا یعنی تعلیم کرنا مراد نہیں لیا ہے بلکہ انسان میں اون قوم کا مخلوق کرنا مراد لیا ہے جن سے انسان تمام چیزوں کو جاننا اور سمجھنا اور خیال کرنا اور سوچنا اور نئی باتیں ظاہر کرنا اور چند باتوں کے ملانے سے ایک نتیجہ نکالنا ہے۔ بیضاوی میں لکھا ہے کہ اس آیت کے معنی صحیح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مختلف اجزا اور تباہین تو لون سے پیدا کیا تھا جو طرح طرح کے معقولات اور محسوسات اور متخیلات اور منہیات کے جاننے کے لائق تھیں اور مخالف اشیا اور ان کے خواص اور ان کے اسما اور علوم کے اصول اور ضمایم کے قواعد اور ان کے آلات کی کیفیت اوس کے دل میں ڈالی تھی پس جو چیزیں کہ قدرت الہی میں تھیں انہیں کو خدا نے تعالیٰ نے تعلیم کرنے کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

اقول۔ علم کے معنی تمام تحقیق نے تعلیم کے لئے ہیں نہ خلق تو ہے کے اس کی نفی محققین سے محض کذب ہے اور جب تک معنی حقیقی صحیح ہو سکے اوس سے عدول کرنا ہرگز صحیح نہیں اور بیضاوی کی جو عبارت نقل کی اوس سے بھی نفی تعلیم کی ہرگز ثابت نہیں ہوتی بلکہ اوس کا حاصل بھی ہے کہ خدا نے اول آدم کو اجزائے مختلفہ اور تو اسے متباہین سے پیدا کیا اور مسق اور اک معقولات و محسوسات وغیرہ بنایا پھر اسما وغیرہ تعلیم کئے بہ حال علم کے معنی اوس نے تعلیم اسما کے لئے ہیں نہ خلق تو ہے کے بلکہ بیضاوی تعلیم کی تفصیل خود بیان کر چکا ہے۔

حیث قال (و علم آدم الاسما رکبھا) اما بخلق علم ضروری بہا و العارفی روعہ انتہی یعنی بھی تعلیم اسطرح ہوئی کہ خدا نے علم ضروری آدم میں پیدا کر دیا یا اوس کے دل میں القا کیا۔

قولہ معنی قول سید احمد خالص صاحب کا ص ۵۵ آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں ہے جس کو عوام اناس اور سجد کے ملا با و آدم کہتے ہیں بلکہ اوس سے نوع انسانی مراد ہے جیسا کہ تفسیر کشف الاسرار و سنک الاسما میں لکھا ہے و با المعصود با و آدم و حہ اور جو خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للبلدکۃ اسجدوا لاعم۔ پس کم کا خطاب کل انسانوں کی طرف ہے اور آدم سے

بنی آدم یعنی نوع انسان مراد ہیں۔

اقول بیشک یہاں وہی ذات خاص مراد ہے جسکو مسجد کے ملا (اللہم اجعلنی منہم) باو آدم کہتے ہیں اور یہ امر اگر کوا کے باو یون کے مقلد نکی راس کے مخالف ہے تو ہو مگر نفس الامر کے مطابق ہے اس لئے کہ آدم علم سے ایک ذات خاص کا نہ جنس جو سب انسانوں کو شامل ہو سکے اس واسطے خدا نے اوروں کو بنی آدم کہا ہے۔ حیث قال یا بنی آدم لا یغنیکم الشیطان۔ یعنی اے آدم کے بیٹے شیطان تمکو فتنہ میں نہ ڈالے پس آدم سے نوع انسان مراد لینا اوس کی وضع کے اور استعمال قرآن کے خلاف ہے اور تفسیر کشف الاسرار کی عبادت جو نقل کی اور کا مطلب شاید یہ ہو گا کہ آدم کے واسطے جو سجدہ کا حکم ہوا اوس میں صرف آدم کی ہی تعظیم مقصود تھی بلکہ اوس کے ضمن میں اونکی اولاد کی ہی تعظیم مقصود تھی۔ اور قرآن کی آیت جو نقل کی اوس کے خلاف ہی معنی تو مصنف کو بھی مسلم نہیں اس لئے کہ اس وقت اس کے مخا طبین کو نہ خدا نے پیدا کیا تھا نہ اونکی صورتیں بنائی تھیں۔ یہاں اسکے ایسے معنی اختیار کرنے چاہئیں جس میں مجاز بہت کم ہوا اور جو کچھ ہو وہ موافق محاورہ اور استعمال شائع قرآن کے ہو مصنف کے نزدیک شاید اوس کے یہ معنی ہونگے کہ نواسے ملکوتی کے سلسلے میں ہمارے خیال کو پیدا کر دیا حالانکہ لفظ خلقنا کا شمر صورت نام کے لفظوں سے یہ معنی حد سے زیادہ بعید ہیں اور ہم اس کے معنی یہ کہتے ہیں کہ خلقنا بالکلام صورت میں خلقنا اور صورتنا اپنی معنی حقیقی پر قائم رہا اور ہم کے خطاب سے ابکم مؤثر ہوا موافق استعمال شائع قرآن کے ہے۔ چنانچہ قرآن میں مذکور ہے واذ اخذنا مینا قلم ورفنا فوقکم الطور۔ و نیز قرآن میں مذکور ہے واذ نجینا کم من آل فرعون۔ اور نیز قرآن میں مذکور ہے واذ کلمتم نفا۔ ان سب آیات میں خطاب کے صیغوں سے مخا طبین کے اسلاف مراد ہیں پس اس آیت سے استدلال مصنف کا کسی طرح صحیح نہیں اور ٹھیک یہی ہے کہ جسکو مسجد کے ملا باو آدم کہتے ہیں وہی مراد ہے۔

قولہ معنی قول سید احمد خان صاحب کا صفحہ ۵۵ اس کے قتل کے معنی انہر مغیب نے وہ سمجھ میں جسکو ہم نام کہتے ہیں جسے گہڑا لکھا یا لکھو شہو بد جو مگر یہ ٹھیک نہیں ہے بیضاوی نے اس کا تفسیر میں اوس کے اشتقاقی معنی مراد لئے ہیں پس علم آدم الاسما سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دئے تھے جو درحقیقت اوس وقت خارج میں موجود بھی نہ تھیں بلکہ جو قوسے اوس میں پیدا کئے ہیں اور جن کے سبب اوسکا ذہن ایک نشان یا دلیل سے دوسری طرف منتقل ہوتا ہے

اور نتیجہ پیدا کرنا ہے اور اسکو اسما کے لفظ سے بیان کیا ہے

اقول برفیادی نے اسم کے معنی اشتقاقی علامت سے لئے ہیں پس اس تفسیر کی موجب اسما کے جو مصنف نے تمام چیزوں کے جاننے کی قوتیں مراد لی ہیں کسی طرح صحیح نہیں آسکتے کہ عالم میں جو قوت ابراہاں ہے اور اسکو معلوم کی علامت ہرگز نہیں کہتے بلکہ معلوم کی علامت اس کے صفات یا وہ دلائل ہوتی ہیں جنکے واسطے سے عالم کو معلوم کا علم آتا ہے پس تو اسے علیہ کہ علامت انشیا معلوم کی کہنا بالکل غلط ہے۔

قولہ معنی قول سید احمد خالص صاحب کا ص ۵ و عنہم میں جو ضمیر جمع مذکر کی ہے اس کا مرجع اوپر مذکور نہیں ہے اسلئے تمام مضمین نے اسما کے لفظ سے جو ضمنا اس کے مسلمات سمجھ میں آئے ہیں اور اس طرف اس ضمیر کو راجع کیا ہے پھر یہ مشکل پیش آئی ہے کہ اس کے لئے ضمیر مؤنث کا ہونا چاہئے نہ ہی ضمیر جمع مذکر کا اور اس کا حاصل صاحب تفسیر مضافی نے یہ کیا ہے کہ مسلمات میں مفعول العقول وغیر ذوی العقول سب شامل ہے اس لئے تعلیقا ضمیر جمع مذکر کی جو ذوی العقول کے لئے مخصوص ہے لائی گئی ہے۔ مگر میرے نزدیک ہم کی ضمیر انسانی طرف راجع ہے جو ضمنا لفظ آدم سے سمجھی جاتی ہیں۔ ہم نے ابھی بتایا ہے کہ آدم سے شخص خاص مراد نہیں ہے بلکہ انسان مراد ہے اور اس مقام پر افراد انسانی کا موجود ہونا بھی اس میں نہیں کیا گیا ہے بلکہ صرف اس کی فطرت کا بیان کرنا تاہم ہوا ہے اور اس لئے ضمیر جمع مذکر غایب کا اس کے لئے لانا بالکل صحیح تھا۔

اقول اسلئے علامت انشیا معلوم مراد ہونا جو مصنف نے یہی تسلیم کر لیا اور انشیا معلوم کے ضمن میں معلومات کا مفہوم ہونا بدلتا معلوم ہے اور ضمیر کے رجوع کرنے کے لئے مرجع کا استقدر مفہوم ہونا بالکل کف کافی ہے اور جب ان معلومات میں ذوی العقول بیشک شامل ہیں پس جمع مذکر غایب کی ضمیر لانے میں یہ کیسے مشکل ہے۔ وقت اب ہم یہ کہتے ہیں کہ حسب زعم مصنف خدا نے تو اسے ملکوتیہ کے مقابلہ میں ماہیت کلیہ نوع انسانی کو پیش کیا تھا یا نکلو ہتھو بدو وغیرہ تمام افراد کو اور صرف ماہیت کلیہ کے قوس پر نیچے سے یا یہ پوچھا تھا کہ کلو میں کیا کیا فوسے ہیں اور جو میں کیا کیا فوسے ہیں اور تہو میں کیا کیا فوسے ہیں پس اگر جمع افراد کا پیش کرنا اور ہر فرد کی نسبت جدا جدا سوال کرنا مانا جاوے جو حقیقت حسب تقدار جمع افراد انسانی کی ہے اتہا سوال ہونگے تو یہ مطلب صرف ماہیت کلیہ کی نسبت سوال کرنے میں حاصل ہتا پھر اتہا جملہ افراد

اس کا مرجع اس طرف اس ضمیر کو راجع کیا ہے پھر یہ مشکل پیش آئی ہے کہ اس کے لئے ضمیر مؤنث کا ہونا چاہئے نہ ہی ضمیر جمع مذکر کا اور اس کا حاصل صاحب تفسیر مضافی نے یہ کیا ہے کہ مسلمات میں مفعول العقول وغیر ذوی العقول سب شامل ہے اس لئے تعلیقا ضمیر جمع مذکر کی جو ذوی العقول کے لئے مخصوص ہے لائی گئی ہے۔ مگر میرے نزدیک ہم کی ضمیر انسانی طرف راجع ہے جو ضمنا لفظ آدم سے سمجھی جاتی ہیں۔ ہم نے ابھی بتایا ہے کہ آدم سے شخص خاص مراد نہیں ہے بلکہ انسان مراد ہے اور اس مقام پر افراد انسانی کا موجود ہونا بھی اس میں نہیں کیا گیا ہے بلکہ صرف اس کی فطرت کا بیان کرنا تاہم ہوا ہے اور اس لئے ضمیر جمع مذکر غایب کا اس کے لئے لانا بالکل صحیح تھا۔

زبان حال سے انسان کی فطرت کا بیان کرتا ہے خدا جو سب کا پیدا کرنے والا ہے گویا قواسم ملکوتی کو مصلوب
 کر کر ڈالتا ہے کہ میں ایک مخلوق یعنی انسان کثیف مادہ سے پیدا کرنے کو ہوں اور وہی میرا نائب ہو سکے
 لائق ہے جب میں اوسکو پیدا کر چکوں تو تم سب اوسکو سجدہ کرتا اس مقام پر مخاطبین کو اس بات کا کاد اور
 مخلوق میں تو اسے بہیم ہو مگر عالم فرادو یا گیا ہے اور بمقتضای فطرت اون قوس کے اور ہونے لگا کہ کیا
 تو ایسے کو خلیفہ کر چکا جو زمین پر مشا و مجا وے اور خون بہا وے اور قواسم ملکوتی نے اپنی فطرت اسطرح
 بیان کی کہ ہم تو تیری ہی تعریف کرتے ہیں اور تجھ پاک گویا و کرتے ہیں پچھلا فقرہ قوس کی فطرت کو بھی
 بتانا ہے جو قوس سے جس کام کے لئے ہیں وہی کام کرنے رہتے ہیں کہ وہی اونکی تسبیح اور تقدیس ہے قوت
 نامیہ انما اور قوت ناطقہ لفظ اور قوت احراق حرق قوت سیالہ سیلان قوت جاہدہ انجاد کے سوا اور کچھ
 نہیں کر سکتے انسان باوجودیکہ قواسم معنوادہ ملکوتیہ اور بہیم سے مرکب ہے مگر اوس میں ایسی قدرت ہے
 کہ ایک قوت کو دوسری قوت پر غلبہ دے سکتا ہے اور جس قوت سے چاہے کام لے سکتا ہے غیر معلوم
 چیز تکو جان جاتا ہے عالم کے اجزا میں ترکیب دیکر ایک نئی چیز ایجاد کر لیتا ہے اور عالم کے تبدیل میں ایک
 بڑی مداخلت کرتا ہے اور بہیم خدا کا نائب کہلانے کا مستحق ہے۔ انسان کی فطرت کا مخاطبین پر
 لائق ظاہر کرنے کو تمام کمالات روحانی اور نفسانی اور حقائق و معارف کو انسان کی فطرت میں ودیعت
 کر کر حکم تعلیم سمار سے تعبیر کیا ہے ان کو مخاطبین کے سامنے کیا کہ جو حقائق اور معارف ان میں
 ہیں او کو متلاؤ۔ قواسم بسطہ کی فطرت میں اوسکا علم تھا پس گویا وہ بولے کہ ہم تو اول کمالات کو نہیں
 جانتے ہم تو اوشاہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے۔ یعنی جس محدود منظر پر پیدا کیا ہے اوس کے
 سوا کچھ نہیں کر سکتے مگر انسان کی زبان حال نے جس کی فطرت میں ادراک کلیات اور جزئیات تھا
 مخاطبین کی حقیقت کو بتا دیا اور گویا مخاطبین نے ترک پائی۔ اب خدا اپنے قدرت اور کمال کے اظہار
 کے لئے انانی مجاورہ کے موافق جیسے انسان کسی کو زک و بکر دوہر اتا ہے فرماتے کہ کیوں میں نہ کہتا
 تھا کہ جو کہہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اسکے بعد خدا نے اوس قواسم معنوادہ
 کی اسطرح فطرت تیلالی ہے کہ قواسم ملکوتی اطاعت پذیر اور فرمانبردار ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں الا
 قواسم بہیم نہایت سرکش اور فرمانبردار ہیں اور نہیں کو قابو میں لانا اور فرمانبردار کرانا ان کا انسان نہیں

اور نئے سرکش ہونے کو کبھی تو ان فطنوں سے بیان کیا ہے کہ انہیں نے سجدہ نہیں کیا کہ میں یوں فرمایا ہے کہ اوسنے اپنے خدا کی نافرمانی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اسکے بعد خدا نے تعالے نے انسان کی زندگی کے دوران حصو نکو بتایا ہے پہلے حصہ کو جبکہ انسان غیر مکلف اور تمام ثبوت سے مبرا ہوتا ہے بہشت میں رہنے اور چین کرنے اور میوہ کئے کہانے رہنے سے تعمیر کیا ہے اور جب دوسرا حصہ اوسکی زندگی کا شروع ہونے والا ہے تو اوس کے قدیم دشمن کو پہر بلا یا ہے جس نے اوس کو ہیکا کر دعت ممنوعہ کو کہا یا ہے یہ وہ حصہ انسان کی زندگی کا ہے جبکہ اوسکو رشد ہوتا ہے اور عقل و تمیز کے دعت کا پہل کہا کر مکلف اور اپنے تمام اقوال اور افعال اور حرکات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

اقول مصنف نے تمام فقرہ کی تحریف کی مگر اس امر کو اس کہانی میں ربط نہ دلایا کہ آدم کی زوج سے کیا مراد ہے اور تنبیہ کے صغیر سے کن دو شخصوں سے خطاب ہے حسب زعم باطل مصنف خدا نے قرآنے ملکوتی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو ظاہر ہے کہ اس خطاب میں شیطان یعنی تو اسکا بہیمی شامل نہ ہو پھر اوسکا سجدہ نکرنا نافرمانی کیونکر مقرر ہو سکتی ہے۔ پس یہ مثال کسی طرح نہیک نہیں بیہوشی۔ انسان کو جو کمالات حاصل ہیں صرف قوت لطف کی وجہ سے ہیں اور چونکہ وہ بھی منجملہ قوت ہے پس بموجب التزام مصنف وہ بھی منجملہ ملائکہ ہے پس انسان کی قوت سے اور اوس کے کمالات کو مخاطبہ کے سامنے پیش کرنے کے معنی یہی ہیں کہ ملائکہ کو بلا مائکہ کے کمالات کو بلا مائکہ کے سامنے پیش کیا اور چونکہ جن ملائکہ کو پیش کیا ہے وہ بھی قوتے ملکوتی ہیں اسلئے منجملہ مخاطبین ہی ہونگے پس منہ جھک کر کہ ملائکہ کو جو خدا کے نفس پر پیش کیا پھر اس میں ملائکہ کے ذک ہانے اور انسان کے تفوق ظاہر ہونے کی کیا صورت ہے۔ اور پھر جو کہا کہ ملائکہ اوسکو نہ بتا سکے جیو کیونکر صحیح ہوگا۔ قطع نظر اس کے ہم کہتے ہیں کہ ملائکہ سے انسان کے کمالات پوچھنے کے تھے اوسکو ملائکہ نہ بتا سکے اور انسان سے خود اس کے کمالات نہیں پوچھنے بلکہ ملائکہ کے اسما پوچھنے گئے تھے پس اگر وہ انسان نے بتا دئے تو یہی ملائکہ مغلوب اور انسان غالب بنوا اسلئے کہ جب ایک سوال در شخصوں سے کیا جاتا ہے اور اسکا جواب ایک شخص صحیح بتا دے اور دوسرا نہ بتا سکے اسوقت غالب مغلوب ہونے میں اور جب دو شخصوں سے دو سوال کئے گئے اور ایک شخص ایک سوال نہ بتا سکے اور دوسرے شخص نے دوسرا سوال بتا دیا

تو اس میں پہلے شخص کو دوسرے شخص پر غلبہ نہیں ثابت ہوتا اس لئے کہ ممکن تھا کہ دوسرے سوال کو پہلا شخص ہی بتا دیتا یہ مضمون حاصل مطلب ایہ کہ یہی قال با آدم نہ ہم با سما تم فلما انبا جم با سما تم کہ ہے اور اس کے معنی پہلے مصنف قوی لے چکے ہے اور قوی کو ملائکہ کہتا ہے اور اسما تم میں ہم کی ضعیف ملائکہ کی طرف رجحان یا جو میں خود چہو کہ آدم ملائکہ کو ملائکہ بتا دے اور چونکہ ملائکہ کو ملائکہ ہی سمجھا ملائکہ میں اس لئے سمجھا ملائکہ میں ہی ہونے لیس اس کے ملائکہ ہی آدم نے بتلائے ہونے علی ہذا القیاس وہ بھی ملائکہ ہونگے اور مجدنا طہین اس لئے یہ سلسلہ کہہ ہی ختم نہیں ہو گا اور سلسلہ لازم آویگا۔ اور چونکہ آدم میں بتلائی والی ہی وہی قوت تعلق ہوگی اور وہ سمجھا ملائکہ ہے لیس یعنی یہ ہوتے کہ ایک بار ملائکہ سے ملائکہ کو پوچھا تھا تو وہ نہ بتلا سکے اور دوبارہ ملائکہ سے ملائکہ کو پوچھا اور اونہوں نے ملائکہ کو بتلھویا۔ اور چونکہ مصنف نے معرفت خیر و شر کو درخت ممنوع فرض کیلئے لیس ایہ کہ یہی ملائکہ یا ذہ الشجرہ کے یہ معنی ہوتے کہ تم دو تیسرے و شر کی معرفت کہہ ہی نہ حاصل کیجیو۔ علاوہ اس کے جب شیطان کو تو اسے بہیمہ سمجھا جائے تو اس صورت میں وہ مکلف نہ ہوگا اس لئے کہ موت پر تکلیف نہیں حالانکہ خدا نے شیطان کے سجدہ نہ کرنے کے سبب سے اس پر عتاب کیا اور اس نے وقت معلوم تک عذاب سے مہلت مانگی اور خدا نے مہلت دیکر فرمایا کہ ہم جہنم کو تجھے اور تیرے تابعین سے بہو جن گے چنانچہ سورہ ص میں مذکور سے لاطلان جہنم منک و ممن تبعک منہم اجمعین یعنی التبیہہ و نکاح جہنم کو شجرہ سے اور ان سب سے جہنم نے اونہیں سے تیری تابعداری کی۔ اور یہ عتاب اور عذاب اسی پر صحیح ہوگا جو مکلف ہو لیس ثابت ہوا کہ شیطان تو اسے بہیمہ کے علاوہ کوئی اور شخص سے جو تکلیف اور عذاب و عتاب کے قابل ہو

قولہ معنی قول سید احمد خان صاحب کا صلک سورہ بقرہ میں اس مقام پر جو واقعات

حضرت موسیٰ کے مذکور ہوتے ہیں اونہیں سے واقعہ عبور بھرا در غرق فرعون قابل غور کے ہے اول تو بہت لوگوں نے یہ غلطی کی ہے جو یہ سمجھے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے دریائے نیل سے عبور کیا تھا یہ بالکل غلط ہے بلکہ وہ نہایت بھرا در کی ایک شاخ سے عبور کیا تھا تا م مفسرین حضرت موسیٰ کے عبور اور فرعون کے غرق ہونے کو بطور ایک ایسے معجزہ کے فرما دیتے ہیں جو ظلال قانون قدرت واقع ہوا ہو جسکو انگریزی میں سپینجرل کہتے ہیں اور بحیر سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے سمندر پر اپنی لائھی ماری جب وہ بہت گیا اور پانی مثل دیوار یا پہاڑ کے اوپر اوپر کھڑا ہو گیا اور پانی نے پیچ میں خشک رستہ چھوڑ دیا اور حضرت موسیٰ اور تمام بنی اسرائیل اوس رستہ سے

شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ایں بربر اے ایشان درازہ خشک یعنی شاہ
صاحب نے ضرب کے معنی زون کے نہیں لئے رفتن سگے لئے بہن جو لازمی ہے اور لفظ طریق اس
آیت میں اضرب کا مفعول ہے اور بلا واسطہ حرف جر مستثنی الی المفعول ہوا ہے۔ جہزافیکہ نقشہ
کے دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ خلیج عرب اور بحر احمر عدن کے پاس مل گئے ہیں دونوں طرف بہاڑ ہیں
اور اونکے بیچ میں نہایت تنگ راستہ ہے جو جہاز خلیج عرب سے بحر احمر میں جاتے ہیں وہ اسی تنگ راستہ
میں ہو کر گزرتے ہیں اس راستہ کو طوک کہتے ہیں بعد بحر احمر ملتا ہے پورا وسطی دو شاخیں ہو گئی ہیں بحر احمر کے
دائیں شاخ جو جانب شرق میں ہے چوٹی بائیں شاخ جو جانب غرب میں ہے کسی قدر بڑی ہے بڑی
شاخ کے بائیں طرف مصر ہے اور ان دونوں شاخوں کے بیچ میں وہ جنگل اور بہاڑ ہیں جہاں نبی اسرائیل
جالیس برس نکلا کرتے رہے اور اسی جگہ کوہ سینا یا کوہ طور ہے جسے حضرت موسیٰ کو تجلی ہوئی اور تورات
ملی جس زمانہ میں بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے اور فرعون مشہور بادشاہ تھا اس زمانہ میں اس کا دارالسلطنت
شہر رامیس تھا اسکے بائیں طرف تہوزے فاصلہ پر دریائے نیل تھا اور دائیں طرف یعنی شرق کجانب
میں منزل کے فاصلہ پر بحر احمر کی بڑی شاخ تھی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لکر شہر رامیس سے نکلے پہلی
منزل سکوت میں ہوئی دوسری منزل ایلام میں تیسری منزل فنا حیرت میں ہوئی یہ مقام بحر احمر کی بڑی
شاخ کے بائیں کنارہ پر یعنی جانب غرب اوس شاخ کے نوک کے پاس واقع تھا جب فرعون نے مع
اپنے لشکر کے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تو راتوں رات حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سمیت بحر احمر کی بڑی شاخ
کی نوک میں سے جہاں پہنے نقشہ میں لفظ نکاشان کر دیا ہے پاراوتر گئی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سبب
جو رہا ہلنے کے جو سمند میں آثار تھے اوس مقام پر کہیں خشک زمین نکل آئی تھی اور کہیں پایاب رہا تھے
تھے بنی اسرائیل پایاب اور خشک راستہ سے راتوں رات باسن اور تگر گئی یہی مطلب صاف اوس آیت سے پایا
جاتا ہے جو سورہ دخان میں ہے و اترک البحر ہوا جبکہ اٹھیک مطلب یہ ہے کہ جو طریقیں سمندر کو ایسی حالت پر
کہ اترتا ہوا ہے۔ صحیح ہونے فرعون نے جو دیکھا کہ بنی اسرائیل پاراوتر گئے اوس صحیحی الخلقا تعاقب کیا اور لڑائی
کی گاڑیاں اور سوار اور پیادے غلط راستہ پر سب دریا میں ڈالنے اور وہ وقت پانی کے بڑھنے کا تھا لہذا
لحمہ میں پانی بڑھ گیا جیسے اپنی عادت کے موافق بڑھتا ہے اور وہاں وہ ہو گیا جس میں فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا

علمائے اسلام کا زمانہ گیارہ بارہ سو برس سے سمجھنا چاہئے اور بزرگوں نے جو اپنے جوش سے بحر احمر اور اسکی ادس شاخ کو حسین سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے عبور کیا تھا نہایت عمیق اور ہتھار سمندر دیکھا ہے اور اونکی خیال میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ کیسا ہی بڑا جوار بہانا آدے وہ جگہ کبھی پایا نہیں ہو سکتی اس لئے انہوں نے قرآن مجید کی صاف صاف عبارت اور الفاظ کو جو صحیح جوار بہانے اور زمین کے خشک نخل آنے پر دلالت کرتے تھے اولن پلٹ کر اس واقعہ کو بطور ایک عجیب واقعہ کے بنایا اور ایسا معجزہ جو قانون قدرت کو بھی توڑ دے نہرا دیا مگر حقیقت حال یہ نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اوس زمانہ میں جب بنی اسرائیل نے عبور کیا بحر احمر ایسا تھا نہ تھا جیسا کہ اب ہے گو اوس زمانہ کا صحیح جغرافیہ معلوم نہ ہے مگر بہت بڑا نا جغرافیہ جو بظلمیوس نے بنایا تھا مع اون لغت شجاعت کے جو بظلمیوس کے جغرافیہ کے مطابق بنائے گئے ہیں خوش قسمتی سے ہمارے پاس موجود ہے اور اوس میں بحر احمر کا بھی نقشہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بظلمیوس کے زمانہ تک بحر احمر میں نہیں بہتے بڑے جزیرے تھے اور یہ صفا دلیل اس بات کی ہے کہ اوس زمانہ میں بحر احمر ایسا تھا نہ تھا جیسا کہ اب ہے یا جیسا کہ ہمارے علماء اسلام بارہ سو برس سے اوس کو دیکھتے آئے ہیں۔ بحر احمر کی اس حالت پر خیال کرنے سے بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مقام جہان سے بنی اسرائیل اور جو بلاشبہ جوار بہانے کے سبب رات کو پایاب اور دن کو عمیق ہو جاتا ہو گا۔

اقول جس دریا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبور کیا تھا اوس کی نسبت مفسرین نے قلمزم یا نیل دو نو قول لکھے ہیں چنانچہ بیضاوی میں بھی یہ دو نو احتمال مذکور ہیں اور قلمزم بحر احمر کو کہتے ہیں جو مصر کے نیچے ہے اور مصنف نے جو نیل کے احتمال کی غلطی کا دعوے کیا اس کی کوئی دلیل نہ بیان کی اور یہ جو مصنف نے کہا کہ مفسرین اوسکو بطور ایک ایسے معجزہ کے قرار دیتے ہیں جو خلاف قانون قدرت ہوا ہوا تھا اس سے اگر مصنف کی یہ مراد ہے کہ یہ امر مقدورات الہی سے خارج تھا تو بالکل غلط ہے بلکہ ممکنات کو مقدورات الہی سے خارج سمجھنا کفر ہے۔ اور اگر کبھی مراد ہو کہ خلاف عادت تھا تو بے شک یہ معجزہ اور نیز تمام معجزات انبیا کے خارج عادت ہوتے ہیں اور اللہ کی قدرت سے کسی فعل کے خلاف عادت واقع ہو جانے پر مصنف نے کوئی محال قائل نہیں کیا۔ اور قرآن سے اوسکی خبر ثابت ہے چنانچہ آئینہ ہم اسکی تحقیق ثابت کرینگے

شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یس بربر اے انسان دراہ خشک یعنی شاہ
صاحب نے عرب کے معنی زرد کے نہیں لئے رفتن کے لئے بہن جو لازمی ہے اور فقط لقی اس
آیت میں انضرب کا مفعول ہے اور بلا واسطہ حرف جر مستثنی الی المفعول ہوا ہے۔ جہاز فیکہ نقشہ
کے دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ خلیج عرب اور بحر احمر عدن کے پاس مل گئے ہیں دونوں طرف بہاڑ ہیں
اور اونکے بیچ میں نہایت تنگ راستہ ہے جو بہاڑ خلیج عرب سے بحر احمر میں جاتے ہیں وہ اسی تنگ راستہ
میں ہو کر گزرتے ہیں اس راستہ کو طو کر کہنے کے بعد بحر احمر ملتا ہے پھر اوسکی دو شاخیں ہو گئی ہیں بحر احمر کے
دائیں شاخ جو جانب شرق میں ہے چوٹی بائیں شاخ جو جانب غرب میں ہے کسی قدر بڑی ہے بڑی
شاخ کے بائیں طرف مصر ہے اور ان دونوں شاخوں کے بیچ میں وہ جنگل اور بہاڑ ہیں جہاں نبی اسرائیل
جالیس برس ٹکراتے رہے اور اسی جگہ کوہ سینا یا کوہ طور ہے جسے حضرت موسیٰ نے تجلی ہوئی اور تورات
ملی جس زمانہ میں بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے اور فرعون مشہور بادشاہ تھا اوس زمانہ میں اوسکا دارا سلطنت
شہر رامیس تھا اوسکے بائیں طرف تہوزے فاصلہ پر دریائے نیل تھا اور دائیں طرف یعنی شرق کجانب
میں منزل کے فاصلہ پر بحر احمر کی بڑی شاخ تھی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو شہر رامیس سے نکلے پہلی
منزل سکوت میں ہوئی دوسری منزل ایلام میں تیسری منزل فنا حیرت میں ہوئی یہ مقام بحر احمر کی بڑی
شاخ کے بائیں کنارہ پر یعنی جانب غرب اوس شاخ کے ٹوک کے پاس واقع تھا جب فرعون نے مع
اپنے لشکر کے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تو راتوں رات حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سمیت بحر احمر کی بڑی شاخ
کی ٹوک میں سے جہاں پہنے نقشہ میں لفظ نکاح ان کر دیا ہے پارا ورتگی معلوم ہوتا ہے کہ اوس وقت سبب
جو اہلئے کے جو سمندر میں آتا تھا ہے اوس مقام پر کہیں خشک زمین نکل آئی تھی اور کہیں پایاب رہتا
تھے بنی اسرائیل پایاب اور خشک راستہ سے راتوں رات بائیں اوتر گئے یہی مطلب صاف اوس آیت سے پایا
جائے جو سورہ دخان میں ہے و انزلنا العجر ہوا جبکہ اہیک مطلب ہے کہ جو پڑھ لے سمندر کو ایسی حالت پر
کہ اوتر اہوا ہو۔ صبح ہونے فرعون نے جو دیکھا کہ بنی اسرائیل پار اوتر گئے اوس صحیحی الخلقا تعاقب کیا اور لڑائی
کی گاڑیاں اور سوار اور پیادے غلط راستہ پر سب دریا میں ڈال دئے اور وہ وقت پانی کے بڑھنے کا تھا لہذا
لحمہ میں پانی بڑھ گیا جیسے اپنی عادت کے موافق بڑھتا ہے اور وہاں وہو گیا جسمیں فرعون اور اوسکا لشکر ڈوب گیا

علمائے اسلام کا زمانہ گیارہ بارہ سو برس سے سمجھنا چاہئے اور بزرگوں نے جو اپنے ہر شے سے بچا کر اور اوسکی اوس شاخ کو حسین سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے عبور کیا تھا نہایت عمیق اور تہار سمندر دیکھا ہے اور اونکی خیال میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ کیسا ہی بڑا جوار بہا تا اوسے وہ جگہ کسی بابا یا نہیں ہو سکتی اس لئے انہوں نے قرآن مجید کی صاف صاف عبارت اور الفاظ کو جو صحیح جوار بہا ہے اور زمین کے خشک نخل آنے پر دلالت کرتے تھے اولٹ پلٹ کر اس واقعہ کو بطور ایک عجیب واقعہ کے بنایا اور ایسا معجزہ جو قانون قدرت کو بھی توڑے نہر دیا مگر حقیقت حال یہ نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اوس زمانہ میں جب بنی اسرائیل نے عبور کیا بچا اور ایسا تھا نہ تھا جیسا کہ اب ہے گو اوس زمانہ کا صحیح جغرافیہ معلوم ملے مگر بہت پرانا جغرافیہ جو بطلیموس نے بنایا تھا مع اون نقشہ جات کے جو بطلیموس کے جغرافیہ کے مطابق بنائے گئے ہیں خوش قسمتی سے ہمارے پاس موجود ہے اور اوس میں بچا اور ایسا کا بھی نقشہ ہے اور اوس سے معلوم ہوتا ہے کہ بطلیموس کے زمانہ تک بچا اور ایسا میں بچا اور ایسا کا بھی نقشہ ہے اور یہ سب دلیل اس بات کی ہے کہ اوس زمانہ میں بچا اور ایسا تھا نہ تھا جیسا کہ اب ہے یا جیسا کہ ہمارے علماء اسلام بارہ سو برس سے اوس کو دیکھتے آئے ہیں۔ بچا اور ایسا کی حالت پر خیال کرنے سے بالکل تعجب ہو جاتا ہے کہ وہ مقام جہاں سے بنی اسرائیل اور بنو ہاشم جوار بہا نے کے سبب رات کو بابا اب اور دن کو عمیق ہو جاتا ہو گا۔

اقول جس دریا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبور کیا تھا اوس کی نسبت مفسرین نے قلمزم یا نیل دو نوقول سمجھے ہیں چنانچہ مینادی میں بھی یہ دونوں احتمال مذکور ہیں اور قلمزم بچا اور ایسا کہتے ہیں جو مصر کے نیچے ہے اور مصنف نے جو نیل کے احتمال کی غلطی کا دعوے کیا اس کی کوئی دلیل نہ بیان کی اور یہ جو مصنف نے کہا کہ مفسرین اوسکو بطور ایک ایسے معجزہ کے قرار دیتے ہیں جو خلاف قانون قدرت ہوا ہوا تھا اس سے اگر مصنف کی یہ مراد ہے کہ یہ امر مقدورات الہی سے خارج تھا تو بالکل غلط ہے بلکہ ممکنات کو مقدورات الہی سے خارج سمجھنا کفر ہے۔ اور اگر بھی مراد ہو کہ خلاف عادت تھا تو بیشک یہ معجزہ اور نیز تمام معجزات انبیا کے خارج عادت ہوتے ہیں اور اللہ کی قدرت سے کسی فعل کے خلاف عادت واقع ہو جانے پر مصنف نے کوئی محال قائل نہیں کیا۔ اور قرآن سے اوسکی خبر ثابت ہے چنانچہ آئندہ ہم اسکی تحقیق ثابت کرینگے

یہ اس معجزہ تعجب محض فضول ہے اور یہ جو ایک واہی شہہ ذکر کیا کہ خدا سے نکلے سمندر کے پانی ہی کو ایسا سخت کر دینا کہ مثل زمین کے اوس پر سے چلے جائے انتہی اسکا جواب اولاً یہ ہو کہ قادر مختار کو اپنے فضل کا اختیار ہی چاہیے وہ کرنا چاہے یہ کیا اس میں کسی اور کو سخت کی کیا مجال تا نیا یہ کہ یہ صورت جو واقع ہوئی اسکو بہ نسبت پانی کے سخت ہو جانے کے کئی وجہ سے اولویت تھی اولاً یہ کہ اس میں کیفیت اعجاز کا ظہور زیادہ تھا اس لئے کہ پانی کے سخت ہو جانے کے مقابلہ میں اسکا جدا جدا ہوا جانا امر عظیم ہے۔

تایا یہ کہ نبی اسرا سئل کو اس کنارہ سے اوس کنارہ تک خشک راستہ دیکھ کر خوب اطمینان ہو گیا اور بلا وسوازل چلے گئے اور ایسا اطمینان دوسری صورت میں حاصل نہ ہوتا۔ ثانیاً یہ کہ اس صورت میں کئی وجہ سے اعجاز ثابت ہوا اول تو اوس پانی کا بہت جانا معجزہ تھا۔ دوسرے ہر طرف اوسکا بڑے بہا کی طرح کھرا ہوا جانا ایک معجزہ تھا۔ تیسرے فرعون کے آنے تک اوسکا اسی حالت پر باقی رہنا ایک معجزہ تھا اسلئے کہ فرعون اگر اوسکو بہتا ہوا جدا جدا نہ دیکھتا تو کبھی نہ داخل ہوتا۔ پھر یہ جو مصنف نے کہا کہ جو مطلب مفسر نے بیان کیا وہ مطلب قرآن کے لفظوں سے ہی نہیں نکلا انتہی یہ بالکل کج فہمی مصنف کی ہے اسلئے کہ یہ کریمہ فاضلہ

الی موسیٰ ان اضرب بعصا البحر فانلقن وفکان کل فرق کا لفظ والعظیم۔ صراحتاً اوسی مضمون پر دلالت کرتی ہے جو سالماؤنکا اعتقاد ہے علاوہ اس کے ہم کہتے ہیں کہ تفریق بحر یا تو بطور خرق عادت کے تھی اور معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا جیسا کہ سالماؤنکا اعتقاد ہے یا موافق عادت کے کیفیت جزو مد کی تھی جیسا کہ مصنف کا زعم ہے لیکن آئندہ ہم مصنف کے زعم کا اعلان ثابت کریں گے پس متعین ہوا ہی کہ جو سالماؤنکا اعتقاد ہے وہی حق ہے۔ پھر یہ جو مصنف نے کہا کہ آریہ اذ فرقنا کلم البحر میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے معنی کے جدا ہوا جانے یا بہت جانے کو خلاف قانون قدرت قرار دیا جاسکے انتہی یہ بالکل غلطی مصنف کی ہے

اسلئے کہ تفریق بحر بیشک ایک امر خلاف عادت ہے جیسا کہ ہم قریب ثابت کرنے والے ہیں اسکے بعد جو معنی ان اضرب بعصا البحر کے مفسرین کی طرف منسوب کر کے نقل کئے وہ ایسے کہلے ہوئے معنی ہیں اور اس آیت کے الفاظ سے ایسے متبادر ہیں کہ جو شخص تہوڑی سی واقفیت ہی زبان عرب سے رکھتا ہو گا وہ اسکو یہی معنی سمجھ گا۔ پھر یہ جو مصنف نے مفسرین کی طرف نسبت کر کے کہا کہ وہ اس جملہ کو اس طرح بطور بشرطہ جزائے قرار دیتے ہیں کہ شرط کو یا علت ہے اور جزا اوسکا معلول انتہی یہ سراسر افتراء اور بہتان ہے

مفسرین پر اسلئے کہ مفسرین ہرگز یہاں شرط و جزا نہیں سمجھے یہ دخول فاعل کا قاعدہ جو ذکر کیا اور اسکا ذکر کرنا مفسر
مغزنا اس لئے کہ وہ قاعدہ شرط و جزا میں فار سببیت کے دخول سے متعلق ہے یہاں نہ شرط ہے نہ جزا ہے
نہ فار سببیت پس اس قاعدہ کو اس عبارت سے کچھ تعلق نہیں۔ اور یہ ہے جو لکھا کہ جب ماضی اپنے مغز میں
باقی رہتی ہے اور جزا کی معلول نہیں ہوتی تب ادسیر ف لائے ہیں یہ قاعدہ مصنف کی ایجاد ہے کسی کتاب
میں اسکا پتہ نہیں علاوہ اس کے نہایت عجیب بھی ہے کہ ماضی جو جزا واقع ہوئی ہے بہر جزا کے
معلول ہونے کی کیا صورت ہے ہماری رائے میں فاعل کی ف فار عاطفہ ہے اور جواب امر مضرب
مخدوف ہو اور فاعل کی بواسطہ فار ادسیر معطوف ہے پس تقدیر کلام کی بھی ہوئی کہ فاد جینا الے موسیٰ ان
اضرب لبعصال البحر مضرب فاعل اور قرینہ حذف کا بھی ہے کہ اضرب میں جو حکم ہے ادسیر بیشک حضرت
موسے نے عمل کیا اور وہ لفظوں میں نہ کو نہیں پس یقیناً مخدوف ہے اور چونکہ فار عاطفہ کے استعمال میں
شرط ہے کہ دخول فار اسے ناقبل پر بلا مہلت مرتب ہوتا ہے اور عام استعمال فاعل کا تعقیب کے واسطے
ہوتا ہے اس کے علاوہ اہل اصول نے یہی تصریح کی ہے کہ اصل فاعل میں یہ ہے کہ معلول پر واقع ہو پس
موافق اصل استعمال فاعل کے ضرور ہے کہ انفاق بحر مضرب پر مرتب اور اسکا معلول ہو اور اضرب کے معنی
اگر رفتن کے لئے جا میں تو عصا کا لفظ بیکار رہا جاتا ہے اور اس نیک کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں رہتا علاوہ اسکے
نزع عن مض کی توجیہ کرنا پڑتی ہے جو خلاف اصل ہے۔ اور مضرب بمعنی زدن میں ان تاویلات کی حاجت نہیں
رہتی پس ظاہر ہے کہ ادسی کا اختیار کرنا اولے ہے۔ اور لفظ مضرب تسلیم اگر ہم بھیجی مان لین کہ مضرب بمعنی رفتن
ہے تب بھی ثبوت مجزہ میں کوئی خلل نہیں آتا اس لئے کہ فار فاعل بحسب اصل استعمال اور بحسب معنی حقیقی
کے اس معنی پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے پر دریا کا بہرٹ جانا مرتب بلکہ اسکا
معلول ہوا اور ہر چند مصنف نے مضرب عصا سے روگردانی کر کے قالون قدرت کی سپرین بناہ لی اور صریح
الفاظ قرآن کو چھوڑ کر مشہور سے تمسک کیا کہ لاٹھی ماننے سے باقی نہیں رہتا لیکن مجزہ کے ثبوت میں کوئی
خلل نہ آیا اور خواہ لاٹھی کی مارا تو یا مانا تو۔ اور مضرب کے معنی رفتن کے لویا نردن کے اتنی بات اعجاز قرآنی
سے صاف صاف ثابت ہے کہ حضرت موسے کے واسطے باقی ہیں کیا اور جب اتنی بات صریح الفاظ قرآن
سے ثابت ہو گئی یہ مفسرین پر یہودیوں کی بیروی کی تہمت کرنا محض کذب و افتراء ہے اور وہ سے زیادہ توجیہ ہے

کہ مصنف اسی آیت کی تفسیر میں نصاریٰ کے قول سے اور بطلیموس کی ایک ایسی کتاب سے استدلال کریں جو
 مصنف تک بواسطہ نصاریٰ پہنچی ہے اور ان نصاریٰ سے بطلیموس تک کوئی سلسلہ اسکی سند کا ثابت
 نہیں ہو سکتا اور اس امر کا کچھ لحاظ کر کے مسلمانوں پر یہودیوں کی پیروی کی حاجت تہمت باندھیں۔ این کار از
 آید و مردان جنین کنند۔ علم ذالعیاس جہان قرآن میں مجید وار ہے فاضل بے صاکی البحر فانجرت من ذلتنا عنہ
 یہی تقریر بعینہ و بیان ہی جاری ہے۔ اور فاضل لہم طرقاتی البحر میں قی کا مذکور ہونا آیت مجتہد عنہا میں
 قی کے حذف کا قرینہ نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ فاضل لہم طرقاتی البحر میں قی واسطے مذکور ہوا کہ بحر طرف
 ہے طریق کا اور ماخوذ فیہ میں یہ صورت مستحق نہیں علاوہ اس کے یہاں بھی لہم کو مسلم نہیں کہ ضرب مجتہد
 رفتن ہے بلکہ ضرب بمعنی ضرب عصاب ہے اور طریقاً منصوب علی الطرفیۃ ہے اور تقدیر کا کام قیوں ہے
 کہ فاضل لہم موضع الطریق فی البحر اور مولوی شاہ ولی اللہ صاحب کی جو عبارت نقل کی وہ انہوں نے
 لفظی ترجمہ نہیں کیا بلکہ حاصل مطلب لکھ دیا ہے یہ مصنف نے جو پائی کا بیٹھا جو اربہائے کے سب سے
 تجزیہ کیا ہے یہ باطل ہے بوجہ عدیدہ۔ اولاً یہ بات مصنف کو مسلم ہے کہ جس موقع سے عیب ہوا تھا اس
 مقام پر دربار کی شایع بہت تنگ اور فقیر العرض تھی جتنا بچہ مصنف کے نقشہ سے بھی یہ کیفیت ظاہر ہے
 اور فی الواقع اگر عرض بہت تھوڑا نہ تھا تو تھوڑی دیر میں عبور کیونکر ممکن تھا اور ایسی چوٹے دریا میں جو رہا
 مابکل نہیں آتا اور اگر کچھ آتا ہے تو ایسا خفیف ہوتا ہے کہ پانی کی حالت کا تغیر محسوس نہیں ہوتا اسوجہ
 وہ قابل اعتبار و شمار کے نہیں اسلئے کہ وہ جزر و سوت آتا ہے جب مختلف اجزائے آب پر جذب
 نمز کی تاثیر مختلف ہوتی ہے پس حسب جذب تو ہی ہوتا ہے اس طرف پانی کو ارتقاع ہوتا ہے اور حسب
 جذب ضعیف ہوتا ہے اس طرف انخفاض ہوتا ہے اور بحار قصیر العرض میں یہ علت مستحق نہیں اسلئے کہ جب
 قمر اس کے سمت الراس پر آتا ہے تو تمام اجزائے آب پر بسبب قصر عرض کے کنش اسکی برابر ہوتی ہے
 مختلف نہیں ہوتی پس جب علت مد و جزر مستحق نہیں تو مد و جزر کا ظہور کیونکر ہوگا حدائق النجوم میں کہا ہے
 اما در کیمبر ہا و لجم ہائے صفار مد و جزر واقع کے شود و اگر مشود غیر معتد۔ مباحثہ زیاکہ بحیث صفرا اینہا
 ہر گاہ قمر بہت الراس اینہا سے رسد ہمہ اجزائے اینہا را علی السوہ میکند۔ و حدوث ارتقاع و انخفاض
 کہ مبنی بر اختلاف قوت و ضعف تاثیر موزن در اجزائے مختلفہ متاثر است صورت کے بند و بھین حال است

در آن شبغہ ہائے قصیر العرض سجرا کہ اندرون اراضی مکشوفہ درآمدہ اند مانند بحر بالطبق کہ زیر پروشیہ وغیر ان
جو قلت انبساط مایہ ایشان و احاطہ اراضی مکشوفہ اکثر اطراف ایشان مانع قبول اشراق و تریکہ زمان سورۃ تانبیر
فیلست سیکرد و انتہی۔ اور یہ بھی تضحیحی ہے کہ یہ جو صاحب حدائق النجوم نے کہا ہے کہ اگر شیوخ غیر معتد بہ نجوم
یہ فقرہ کہو کہ یہ مضر نہیں اسلئے کہ جو تفریق پانی کی حضرت موسے کے عبور کے وقت ہوئی تو وہ غیر معتد بہ نہتی
لیکن ایسا خفیف جزو مدہ بھی اوس وقت آئے گا کہ دریا کا عرض چھوٹا ہو مگر بہت چوٹا نہ ہو بلکہ اس قدر ہو
کہ پانی کے مختلف اجزا ہر جا نہ کی کشش کا کچھ خفیف اختلاف ہو۔ اور جو مقام حضرت موسے کے عبور کا تھا
وہ نہایت ہی تنگ تھا اسلئے کہ بہت تہوڑی درمیان اس پار سے اوس پار چلے گئے پس اتنے عرض میں
جانہ کی کشش کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا پس اوس میں خفیف جو رہا بھی ممکن نہ تھا۔
ننانوایہ کہ مد و جز میں صرف پانی کا ارتفاع اور انحصار ہوتا ہے اور اوسکو تفریق نہیں کہتے اسلئے کہ تفریق
کے معنی میں پانی کا بہت جاننا یہ کہ ایک جانب بلند اور ایک جانب پست ہو جاتا۔ اور حضرت موسے کے
عبور کے وقت پانی کی تفریق واقع ہوئی جیسا سچے قرآن میں فرقنا کا لفظ واقع ہے پس مد و جز مد نہ تھا۔
تالیق یہ کہ مد و جز میں پانی صرف ایک طرف بلند ہوتا ہے جہاں چاند کی سیدھی کشش پوری پوری پڑتی ہے
اور حضرت موسے علیہ السلام عبور کے وقت پانی کسی نگروں میں بہت کہ ہرگز ایسا اسی طرح بلند ہو گیا جیسا سچے
سورہ ط میں مذکور ہو فاعلمن فکان کل فرق منہ کالطول العظیم۔ یعنی پس دریا بہت گیا اور ہرگز اوسکا بلند
بہاڑگی مانند تھا۔ پس معلوم ہوا کہ مد و جز مد نہ تھا۔ راجعاً یہ کہ مد و جز میں صرف اس قدر ہوتا ہے کہ پانی
کہیں بلند ہو جائے کہیں پست ہو جائے کچھ نہیں ہوتا کہ دریا اس کنارہ سے اوس کنارہ تک بالکل
خشک ہو جائے حالانکہ حضرت موسے کے عبور کے وقت وہ راستہ بالکل خشک تھا جیسا سچے سورہ ط میں وارد ہے
طریقاً فی البحر بسا۔ یعنی راستہ دریا میں خشک۔ اور یہ احتمال کہ کچھ خشک کچھ پاب ہو گیا تھا ظاہر لفظ بسا
کے سنائی ہے حالانکہ یہ صورت بھی جزو مد میں واقع نہیں ہوتی۔ خامساً یہ کہ سورۃ شعرا میں بعد ذکر اس قصہ
عبور کے مذکور ہے۔ ان فی ذلک لایۃ و ما کان اکثرہم مؤمنین۔ یعنی تخمین اس میں ایک بہت بڑی
نشانی ہے اور نہیں تھے اکثر اوغین کے ایمان لائے والے۔ آئیہ پر توین تقظیر آیت پر دلالت کرتی ہے
حکما حاصل ہے ہوا کہ بہت بڑی نشانی تھی اور بہت بڑی نشانی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ کچھ تفریق

سبح بطور خرق عادت کے ہوا اور بحیرہ کیفیت مثل معمولی کیفینو کئے نہوا اور جزر و مد ایک معمولی کیفیت ہوتی ہے
اوس میں کوئی بڑی نشانی نہیں۔

سادسا یہ کہ مد و جزر یا جانڈ کی کشش سے واقع ہوتا ہے یا سوجج کی کشش سے اور سوجج کی کشش سے
جو مد و جزر واقع ہوتا ہے وہ نہایت خفیف ہوتا ہے اس لئے کہ سوجج زمین سے بہت دور جو پس کشش
اوسکی بہت کم پڑتی ہے اور جو مد و جزر جانڈ کی کشش سے ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے اس لئے کہ جانڈ زمین سے
قریب سے اس سبب سے اثر اوس کی کشش کا بہت ہوتا ہے۔ چنانچہ سورج کی کشش اور جانڈ کی کشش میں

تین اور اوس کی نسبت ہے حدائق النجوم میں لکھا ہے۔ چون قطراض نسبت بعد فرائض قدر محسوس مقصدہ واز
و نسبت بعد یکہ شمس از اراض دار معتد بہ نسبت تغیر حاوٹ اثر جاذبہ شمس در اضلاع مسامتہ شمس و بہر اضلاع

نظیر ان اصغف و اعلیٰ است از تغیر یکہ از تاثیر جاذبہ قمر در اضلاع مسامتہ قمر و نظائر آن حاوٹ شود چنانکہ نسبت
اثر جاذبہ قمر یا جاذبہ شمس چون نسبت وہ لہہ یا فائدہ اند۔ اور یہ لفظ قرین کجھ جو حضرت موسے کے عبور کے وقت

واقع ہوئی اگر اس کو جزر و مد فرض کیا جائے تو ایک بہت بڑا قوی حادثہ جزر و مد کا مانا پڑے گا اس لئے کہ
وہ یا بالکل خشک ہو گیا تھا حالانکہ نہایت قوی جزر و مد میں بھی ایسا نہیں ہوتا پس ضرور جو کہ یہ جزر و مد تاثیر قمر

سے مانا جاوے اور تاثیر قمر سے جو جزر و مد ہوتا ہے وہ رات میں قمر کی نصف النہار پر پہنچنے کے بہت بڑی دیر
بعد ہوتا ہے اور اگر جو قیاس تو یہی جاہلہ تھا کہ جب وقت قمر نصف النہار پر پہنچے اوسی وقت مد و جزر واقع ہو

اس لئے کہ اوس وقت عمود کی طرح سیدھی اوسکی کشش پڑتی ہے لیکن جگہ لگنے لکھا ہے کہ اوسکی تاثیر کا ظہور
ہوتی ہوئی تھوڑی دیر ہو جاتی ہے اور حضرت موسے کے عبور کے وقت جو تقریباً بھر کی ہوئی وہ سوجج کے طلوع

کے بعد ہوئی۔ پس معلوم ہوا کہ مد و جزر نہ تھا چنانچہ سورہ شہرا میں مذکور ہے۔ فامسوحہ مشرقین فلما تارت
البحمان قال اصحاب موسیٰ انالہ رکون قال کلا ان مسی ربی سہدین فاوحینا الی موسے ان اضرب بعضک بالبحر

فافلن فکان کل فرق کالطود العظیم۔ یعنی جاہو پونچے اور سوجج نکلنے کے بعد یہ جب دو لو جا عتوں نے
ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اصحاب موسے نے کہا کہ ہم پائے گئے ہو سے نے کہا ہرگز نہیں میرے

ساتھ میرا رب ہے راہ تا دیکھا مجھ کو یہ روحی بھی منہ طرف موسے کے کہ مارےھا اپنا دریا میں پس پھین گیا
اور تھا ہرگز امانڈ بڑے پہاڑ کی۔ صراخ میں لکھا ہے۔ اتباع در پے رفتن در میدان بکے۔ انتہو۔ لیکن

اس مقام میں جا پہنچنے کے معنی میں اسلئے کہ اوسپر یہ تفریح ہوئی ہے کہ دو نوگر وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور تفریح کبیر میں لکھلے فاشبوہم فلتھوہم۔ پس ثابت ہوا کہ سورج نکلنے ہی فرعون کی فوج - بنی اسرائیل کے ایسے قریب جا پہنچی کہ یہ اونکو دروہ انکو دیکھنے لگے اوس کے بعد تفریق بکری ہوئی پس یہ تفریق سورج نکلنے کے پہلے ہوئی اور وہ وقت جانکی کشش سے مدوجز پیدا ہونے کا نہیں پس وہ مدوجز انتہا و ہوا المطلوب - سابعیاہ کہ ٹھیک کھیر ہے کہ یہ قصہ سحر احمر میں واقع نہیں ہوا بلکہ دریا سے نیل میں واقع ہوا تھا اس لئے کہ یہ معلوم و مشاہدہ ہے کہ سمندر کا پانی ہر جگہ نہایت عمیق ہوتا ہے اور جب عرض او سکا ایب تہوڑا ہوا کہ تہوڑی دیر میں ادھر سے ادھر عبور ہو جئے تو ایسے سمندر کا جب پانی بہت جاو بچا تو وہ ایک گہرا خاکوٹے کی مانند برآمد ہوگا جو کسی طرح قابل عبور نہ ہوگا اور ایسا ہوگا کہ اگر اوس میں کوئی گر چئے تو پورے نخل نکلے پس ثابت ہوا کہ وہ عبور سحر احمر میں تھا اور یہ بات معلوم ہے کہ دریلے نیل قابل جزر و مد نہیں۔

یہ مصنف نے جو کچھ کہا کہ یہی مطلب صاف اوس آیت سے پایا جاتا ہے جو سورہ ودخان میں ہے کہ واذا تک العجر لہو اجس کا ٹھیک ترجمہ بھی ہے کہ چوڑی نخل سمندر کو ایسی حالت میں لگا دیتا ہے۔ انتہو اس آیت سے جزر و مد کا اثبات محض خیال خام ہے مصنف نے اور تہوڑا ترجمہ غلط کیا ہے رہو کا لفظ جب بحر کے ساتھ مستقل ہوتا ہے تو اوس کے معنی ساکن کے ہوتے ہیں - صراح میں لکھا ہے رہا البجرا جو ساکن ہتہو اور یہ معنی جزر و مد کے منافی ہیں اسلئے کہ جزر و مد کی حالت میں پانی ساکن نہیں ہوتا بلکہ اوسکو حرکت ارتقاعی اور ارتخاضی عارض ہوتی ہے اور ٹھیک صادق ہے اس کیفیت پر کہ پانی اوہر اوہر کپڑا ہو گیا تھا اور دریا تہا ہوا تھا۔ اور یہ جو مصنف نے کہا ہے کہ فرعون کا دارالسلطنت شہر ایسہ تھا۔ اور حضرت موسے میں منزلین کر کے دریا تک پہنچے اور اون تین منزلوں کے نام بھی معین کر دئے ہیں یہ ساری کہانیاں مصنف نے یہود و نصاریٰ کی کتابوں سے نقل کیں ہیں - افسوس خود تو اس بلا میں مبتلا ہوں اور علمائے اسلام پر یہود و نصاریٰ کی پیروی کا ناحق الزام لگا دین - بلکہ یہ امر بالبدست باطل ہے اسلئے کہ اگر دریا تک پہنچنے میں تین دن کا عرصہ ہوتا تو فرعون کے سوار اپنے گہوڑوں کو دوڑا کر فرما بنی اسرائیل کو بکیر لیتے دریا تک پہنچنے کی مہلت بھی نہ دیتے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خا نصاحب کا ص ۱۰۳ (۱) لیقوم انکم غلتم انکم باتخا

العجل فتو لوالی بارکم فاقلمو انکم) اس آیت سے یہ بات نہیں پائی جاتی کہ بنی اسرائیل میں سے کسی ایک نے بھی اپنے آپ کو مار ڈالا تھا کیونکہ یہ کہنا کہ مار ڈالو اپنے آپ کو حضرت موسے کا قول ہے اور یہ کہنا ایسی طرح کا کہتا ہے جیسے کوئی بزرگ کسی کو نفرین کرنے وقت کہے کہ ڈوب مریا کرنے سے تو تیرا مرجانا بہتر ہے بس بنی اسرائیل پر جو حضرت موسے کے غصہ کے یہ الفاظ ہیں خدائے اذکو اپنے تینوں آپ مار ڈالنے کا حکم نہیں دیا تھا اور میں سے کسی نے اپنے تینوں آپ مار ڈالا تھا یہ مطلب اس آیت کے پچھلے حصے سے کہ حسین معاف کر دینے کا ذکر ہے زیادہ تر صاف ہو جاتا ہے کیونکہ جن لوگوں نے کوسال پریشانی کی تھی اور انہیں کی نسبت خدائے فرمایا کہ یہ تمکو معاف کیا **اقول** یہ علامتِ مدنی اوجہ مدیہ اطلاق کہ محاورات ہر زبان کے مختلف ہوتے ہیں ایک زبان کا قیاس دوسری زبان پر نہیں ہو سکتا جس جو محاورات اردو زبان کے مصنف نے نقل کئے اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس معنی کے الفاظ فصحا سے عرب کے کلام میں بھی یعنی نفرین و ملامت مستعمل تھے۔

تانا یا یہ کہ اول حضرت موسے نے یا قوم انکم ظلمتم انکم با استخا ذکم العجل فرمایا یعنی اسے میری قوم تم نے بچڑھے کوالہ بنا کر اپنی جان بڑھانے کا۔ اس قول میں ملامت کا مضمون ادا کر دیا ہے تو یہ حکم فرمایا اور فتو لوالی بارکم۔ فرمایا یعنی اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو اس کے بعد جو فاقلمو انکم فرمایا یعنی قتل کر دینی جانوں کو اگر اس کے معنی صرف ملامت کے ہونگے تو یہ ماننا پڑیگا کہ پہر دوبارہ ملامت کرنے کے لیے توبہ محض بے محل ہے اور اول ملامت کرنا ہے توبہ کا حکم کرنا ہے ملامت کرنا ایک عجیب برہانان تقریباً صحت ظلام کے بالکل برخلاف ہوگی۔ **ناتنا** یہ کہ استخا ذعجل یہ ملامت کرنے کے بعد توبہ کے حکم کی بواسطہ حرف فاقلمو ہوئی اور اوپر فاقلمو کا عطف بواسطہ حرف فاقلمو کے معنی صرف ملامت کے ہونگے توبہ اذت حرف فاقلمو سمجھا جائیگا کہ توبہ کے حکم پر ملامت کا ترتیب ہوا حالانکہ توبہ کے حکم پر ملامت کا ترتیب ہرگز صحیح نہیں اور ملامت کا ترتیب اوس وقت صحیح ہوتا جب وہ توبہ سے انکار کرتے ہر اتنا یہ کہ اس کے بعد جو ذکم ظلمتم انکم مذکور ہے وہ مضمون ملامت کے بالکل خلاف ہے اس لیے کہ اگر توبہ ملامت کے کسی سے کہتے ہیں کہ تو مریا یا ملامت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ نہیں کہا کرتے کہ تیرا مرجانا خدا کے نزدیک بہتر ہے یہ تو بالکل کذب ہو جاتا ہے ملامت موسے جو خدا کے احکام پر پورا نوازی ہو

وہ ہرگز خلاف نفس الامری فعل کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام خدا کے نزدیک بہتر ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ فاقدا لوفسکرامت نہ تھی بلکہ تفسیر توبہ کی تھی اور جنہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی اذہنکی توبہ قبول ہونا ان کے توبہ کے لئے قتل ہونے کی سزا ہی نہیں۔

قول یعنی قول سید احمد خان صاحب کا حصہ ۳۱۱ (نزی اللہ حجرت) انسان کے دل پر
 کسی چیز کے دیکھنے کی خواہش تین طرح پیدا ہوتی ہے اور اسکا حال اور اوصاف سننے سے یا دل میں کسی خاص قسم کا ذوق و شوق پیدا ہوجانے سے یا اسکا حال کہنے والی کی بات پر یقین نہ کرنے سے موسیٰ کو بھی خدا کے دیکھنے کا شوق ہوا گو وہ شوق دوسری قسم کا تھا جس کے غلبہ میں انسان کی عقل پر پروردہ چڑھتا ہے اور ہونے اور نہ ہونے کی بات کہہ اڈھتا ہے یہی اسرائیل نے بھی خدا کا دیکھنا چاہا مگر یہ سوال اٹھاتا تیسری قسم کا تھا وہ موسیٰ کی اس بات پر کہ خدا سے پروردگار عالم موجود ہے اور اس نے موسیٰ کو اپنا پیغمبر کیا ہے یقین نہیں لاسکتے تھے اور اس بنا پر اذہنوں نے کہا ہتالہ بہن خدا کو دکھا دے جب تک ہم علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں یمن گے تہیہ ایمان نہ لاویں گے حضرت موسیٰ اپنے شوق کے سبب جس میں انسان کو ذہول ہو جاتا ہے ہول گئے کہ خدا ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا اور یہی اسرائیل نے اپنی حماقت سے یہ چاہا کہ علانیہ خدا کو ہم دیکھ لیں اور نہ سمجھے کہ نہ خدا اپنے دکھا سکتا ہے اور نہ کوئی خدا کو دیکھ سکتا ہے۔

اقول جس کام کا محال اور غیر ممکن ہونا یقیناً معلوم ہو اس کی طلب میں ایسا دیوانہ ہو جانا اور اسکا اختیار ایسا غالب آنا کہ جس میں عقل درست نہ رہے محض بیوقوف اور نادان آدمی کا کام ہے پس حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اولوالعزم کی طرف یہ نسبت کرنا کہ وہ یقیناً جانتے تھے کہ خدا کا دیکھنا محال ہے ممکن نہیں اور پھر اس کے شوق میں معاذ اللہ اذہنکی عقل پر پروردہ چڑ گیا ایک امر عجیب کی اونکی طرف نسبت کرنا ہے حالانکہ بقول مصنف ملکہ وحی کا اونکی فطرت میں موجود تھا پس ایک ہوس لاطائلہ فطرطی پر کیونکر غالب ہو گئی اور جب ازنیاسے ایسے افعال کا صادر ہونا محال معلوم ہوتا ہے پس حضرت موسیٰ کا خدا کے دیکھنا کو طلب کرنا دلیل اس امر کی ہے کہ وہ ہوسکنے کی بات تھی اس مسئلہ میں اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ خدا کا دیکھنا عقل محال نہیں اور قیامت کے روز صالحین اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے شدید اور مستقر لہ خدا کے دیدار کے منکر میں حضرت یحییٰ اور یونس فرق صالح کی پیروی اختیار کی حالانکہ حضرت موسیٰ کے سہمی مقدمہ سے اسکا مسلمان بخوبی ثابت

ہوتا ہے اس لئے کہ جب حضرت موسے کی قوم نے خدا کا دیدار طلب کیا تو حضرت موسے نے اون کو منع فرمایا کہ حالانکہ اگر نہ ہو سکتی کی بات ہوتی تو حضرت موسے منع کر دیتے جیسے کہ اونکے دوسرے سوال کے جواب میں منع کر دیا یعنی جب اس قوم نے یہ کہا کہ اجعل لنا اہلنا اہلہم الہہ یعنی تباوے ہمارے لئے معبود و جیسے کہ اورون کے معبود وہن تو اوس کے جواب میں حضرت موسے نے فرمایا کہ انکم قوم تجہلون یعنی تم نادان لوگ ہو اور یہ حضرت موسے نے خدا سے اسکا سوال کیا اور اگر یہ امر محال ہوتا تو حضرت موسے اور اسکا سوال نہ کرتے جیسا کہ حیر اول ذکر کر چکے ہیں خدا نے اسکے جواب میں یہ نہ کہا کہ یہ امر ہو سکتے کا نہیں بلکہ یہ کہا کہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ہوا ہو سکتی ہے یا نہیں کی بات پر موقوف کیا چنانچہ سورہ اعراف میں مذکور ہے ولما جاب موسے لم یقاتنا وکلنا قال رب انظر الیک قال من ترانی ولكن انظر الی الجبل فان استقر مکا نہ فسوف ترانی انتہو۔ یعنی جب کہا موسے ہمارے وعدہ پرا و اوس سے اوس کے رب نے کلام کیا موسے نے کہا کہ اے میرے رب اپنا دیدار دیکھا دے مجھ کو کہ دیکھوں میں تیری طرف اللہ نے کہا کہ تو نہ دیکھ سکیگا مجھے لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر جائے تو تو مجھ کو دیکھ لیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا نے حضرت موسے کو اسطرح اپنا دیدار پہاڑ کے ٹھہر جانے پر موقوف رکھا تھا یعنی اگر پہاڑ ٹھہر جاتا تو حضرت موسے خدا کو دیکھ لیتے اور پہاڑ کا ٹھہرنا ایک ہو سکتے کی بات تھی یعنی اگر خدا چاہتا تو پہاڑ ٹھہر جاتا تو اسطرح خدا کا دیکھنا بھی ہو سکتے کی بات تھی یعنی اگر خدا کو منظور ہوتا تو حضرت موسے خدا کو دیکھ لیتے۔ مصنف نے کوئی دلیل خدا کے دیدار محال ہونے کو نہیں کی ورنہ اوسکا جواب دیا جاتا اور تفصیل اس مسئلے کی مدد جواب شہادت متکثرین کے کتب کلامیہ میں مذکور ہے من شار فی شرح البیان۔

قولہ یعنی قول سید احمد خالص صاحب کا ص ۱۰۰ یہ تمام واقعات موسے ذبی اسرائیل کے سینا کے مقام میں گذرے تھے وہاں ایک سلسلہ پہاڑوں کا ہے جسکو طرسینا یا طرسینین کہتے ہیں اور کہی صرف طرسینا اور اسکا نام لیتے ہیں کچھ شہادتیں ہیں جو حضرت موسے کے زمانہ میں وہ کوہ آتش فشان تھا جب بنی اسرائیل نے حضرت موسے سے کہا کہ ہم علانیہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بچا اوس کی قدرت کا ظہور کے ایک عظیم الشان کرشمہ کے طور پر دیکھا و نگو نہیں دکھانا چاہتے تھے پس وہ اونکو اوس پہاڑ کے قریب لے گئے جس کی آتش فشانی آواز گونگاہٹ اور نعر شور کی آواز اور ہتھوڑوں کے اور لہنے کی آواز سے وہ بہرہوش

یا مرد سے کی مانند ہو گئے خدا تعالیٰ اور تمام کاموں کو جو اوس کی قانون قدرت سے ہوتے ہیں خود اپنی طرف منسوب کرتا ہے جن کے منسوب کرنے کا بلاشبہ وہ مستحق ہے اسی طرح ان واقعات عجیبہ کو بھی اوس نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس بات کے آثار کسینا و حقیقت آتش فشان ہتھاب تک پائے جاتے ہیں اور ہر شخص اب بھی جا کر دیکھ سکتا ہے ایک بہت بڑا عالم شخص یعنی کینن اسٹینلی حال میں بطور سیاحت کے اوس وادی میں گئے تھے جب ان سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے گذر کیا تھا اور انہوں نے اوس پہاڑ کا حال اسطرح بیان کیا ہے کہ چٹانوں کی راہ سے جو بطور زینہ کے بنی ہوئی تھیں ہم ایک وادی میں پہنچے جو سرخ پتھر کے پہاڑوں کے درمیان تھا یہاں پر عجیب و غریب پہاڑ دیکھنے میں آئے جن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ گویا سرخ و سیاہ مادہ کی گرم نہریں اون پر بہتی ہیں و حقیقت آتشی مادہ اوپر بہ آیا تھا جبکہ وہ زمین سے اوتھے تھے یہ راستہ ایسی جگہ ہو کر گذرنا تھا جہاں بجز غلے ہوتے ما دون اور خاکستر کے اور کچھ نہ تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی ستہیا روٹانے کے کارخانہ میں اوسیر ہوتے ہیں یہاں اکثر ایسی چیزیں دیکھنے میں آتیں جن کو کوئی نیا آدمی آتش فشان پہاڑ کے آثار تصور کرے لیکن یہ غلط فہمی ہے جلی پہاڑوں کی مانند جو بڑے اوسیر معلوم ہوتے ہیں وہ صرف لوہے کے ریزے ہیں جو پھر پھر بہتے ہوئے ٹکی بناوٹ میں ملے ہوئے ہیں ہر سختی مائل پتھر کی چٹانوں میں جو آتشی عمل کے آثار پائے جاتے ہیں وہ وہ ٹکی ابتدائی ادھان سے متعلق ہیں نہ کسی بعد کے انقلاب سے ہر جگہ پانی کے آثار میں آگ کے کہیں نہیں کینن اسٹینلی بہت بڑے پادری اور عیسائی مذہب کے پیشوا ہیں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقت خدا ہی آگ کی صورت میں پہاڑ پر اترتا تھا اسی لئے وہ پہاڑ اپنی تحریر میں اوسکو آتشی پہاڑ کہنے سے بہت بچا ہے مگر جو شے کہ موجود ہے اوس کو کوئی شخص سیر بہرہہ کرنا اور کوئے سے معدوم نہیں کر سکتا خود تو ریت میں جو لچھاس پہاڑ کی نسبت بیان ہوا ہے اگر صحیح تسلیم کیا جاوے تو کچھ شبہ نہیں رہتا کہ وہ آتش فشان پہاڑ تھا کلب خروج کے باب نورد ہم میں کہا ہے کہ بوقت طلوع صبح رعدا و جھنما وغما و نظیر بالاسے کوہ نمایان شد و آواز کرنا مجھ سے شد ید شد کہ تمامی فرخو کہ در آرد و بود نذر زیند و تمامی کوہ سیننی را دو و فرا گرفت و دوش نثل دو و نور مستقام بود و تمامی کوہ بقایت متزلزل شد۔ یہ تمام حالتیں وہ ہیں جو کہ آتش فشان میں واقع ہوتی ہیں اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اوس زمانہ میں وہ آتش فشان تھا اور کینن اسٹینلی کی یہ تاویل کہ وہ نشانیان اوس پہاڑ کی بناوٹ ہی کی ہیں صحیح نہیں ہے کسٹی خدا کی تخلیق ہر چیز میں ہے

جس کو اوس نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اور پیدا کیا ہم بلاشبہ کہہ سکتے ہیں کہ فلما تجلی ربنا علی الجبل فلما تجلی ربنا علی البحر فلما تجلی ربنا علی الان فلما تجلی ربنا علی ابحار فلما تجلی ربنا علی البجوتہ فما فوقہا فماتہ وقع کلنا مگر کسی مادہ یا فانی صورت میں نہ خدا آسمان سے نہ سما سمندر میں جس جہ نوزیت کے اس لفظ پر کہ خداوند وراثت بران نزول مندوب یقین نہیں لاسکتے مگر کین اسینی کو یقین ہو مان اگر ان لفظوں کے معنی ہی تجلی اور ظہور قدرت کے لئے جاویں تو بہر مقام انخار نہیں رہتا۔

اقول دنیا میں جتنے آتش فشان بہاڑے سب کی تحقیقات ہو چکی ہیں آج تک کہہ طور کو آتش فشان نہیں کہا بس صرف مصنف کے خیال سے وہ آتش فشان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو مصنف نے لکھا کہ جب نبی اسراہیل نے حضرت موسیٰ سے کہا انہی یہ قول باطل ہے اس لئے کہ سورہ اعراف میں مذکور ہے۔ ولما جاب موسیٰ

المیقاتنا وکلّمہ بید قال رب انظر الیک قال ابن سرائی ولكن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترائی فلما تجلی ربنا علی الجبل جملہ دیکھا وخرموسے صغفا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ یعنی جب آیا موسیٰ ہمارے وعدہ پر اور کلام کیا اوس سے اوس کے رب نے کہا موسیٰ نے اوس رب میرے دیکھا اپنے سین میں دیکھو کہ دیکھو کہ میں طرف تیری کہا اللہ نے نہیں دیکھ سکے گا تو مجھ کو لیکن دیکھ طرف پہاڑ کی اگر وہ اپنی جگہ پر نہیں رانا تو دیکھ لے گا تو مجھ کو بس جب جلوہ ظاہر کیا اوس کے رب نے واسطی پہاڑ کے تو کیا اوس کو بیزہ اور گڑبڑ موسیٰ سے بہوش پیر جب افاقہ ہوا تو کہا موسیٰ نے پاک ہے تو تو یہ کی میں نے طرف تیری اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اس آیت سے صاف ثابت ہو گیا کہ حضرت موسیٰ اون لوگوں کو اپنی طرف سے آتش فشان پہاڑ دیکھانے نہیں گئے تھے بلکہ خدا کے وعدہ کی بموجب گم تھو علاوہ اس کے حضرت موسیٰ نے اون کے سوال کو رد نہیں کیا تھا اور اوس کا ماننا نہیں چاہا تھا بلکہ اونکی آرزو پوری کرنا تھا قصد کیا اسی واسطی خدا سے دیدار دیکھانے کا سوال کیا پہاڑ آتش فشان پہاڑ دیکھانے کی کیا ضرورت تھی اور نیز عظیم الشان کوششے خدا کی قدرت کے وہ بہت سے دیکھ چکے اور پاکان کے عہد کے لئے بیٹھ جانا اور فرعون کا مہر تامل کر کے اوس میں غرق ہو جانا آتش فشان جانتے کے کشتوں سے بہت بڑھ کر تھا پہاڑ اوس کے دکھانے کی کیا ضرورت تھی۔ قطع نظر اس کے ہم کہتے ہیں کہ آتش فشان پہاڑ کا کثیر حضرت موسیٰ نے پایہ کبر کر دیکھا یا ہو گا کہ یہ خدا ہے تو یہ شرک تھا حضرت موسیٰ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے تھے یا یہ کہا ہو گا کہ یہ خدا کی

قدرت کا کرشمہ ہے تو اس سے ادنیٰ سوال پورا نہ ہوتا تھا پیراؤ سکا دکھانا لغو تھا اس کے علاوہ وہ پہاڑوں کے ملک سے بہت قریب تھا اوس کا حال اونکو پہلے سے بخوبی معلوم ہو گا پیراؤس کے دیکھنے میں اوس کو نئی بات کہا حاصل ہوتی اور نیز آتش فشان بہاڑ سے ایسے ڈر جانے کی کیا وجہ تھی کہ یہ ہوشی تک نوبت پہنچی بالغرض اگر کچھ ہمیت معلوم نہ ہوتی تو وہاں سے بہاگ آنا ممکن تھا۔ پیر حضرت مومنے تو خود اوس کے دکھانے کے واسطے لے گئے تھی تو اونکو تو ضرور پہلے سے اوسکا حال بخوبی معلوم تھا وہ کیوں بہوش ہو گئے۔ جس بادری کی تحریر نقل کی وہ اوس پہاڑ کو خود مشاہدہ کر کے یہاں سے دیکھا ہے کہ وہاں کوئی علامت آتش فشان پہاڑ کی نہیں بس مصنف اوسکو لغو دیکھے اپنے گھر بیٹھے ہوئے آتش فشان پہاڑ تیار دین تو کیا قابل اعتبار ہے۔ تورت کی عبادت جو نقل کی ہمارے نزدیک وہ کتاب محرف ہے ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ اور لغو عن تسلیم اوس سے آتش فشان پہاڑ ہونا لازم نہیں بلکہ عدا کی تجلی ظاہر کرنے کی جیسا کہ قرآن میں خبر دی گئی کہ یوسف پیدا ہوئی ہوگی۔ چنانچہ قلم اچھے رہنے میں سے یہ مضمون صاف ظاہر ہے یعنی جب ظاہر ہوا مومنے کہا ہاڑ واسطے پہاڑ کے۔ اور پہاڑ میں حیات اور موت پیدا کر دینا خدا کی قدرت سے خارج نہیں ہے۔ اور دیکھ جو مصنف نے کہا ہے کہ خدا کی تجلی ہر چیز میں ہے جس کو اوس نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے ہم متنب کہہ سکتے ہیں فلما تجلی ربنا علو اجبل الخ یہ تاویل بے محل ہے اس لئے کہ قرآن میں تجلی ربنا العجب ہے تجلی ربنا علی اجبل نہیں۔

قولہ معنی قول سید احمد خان صاحب کا حصہ ۱۱۱ (ورفنا) یہ مضمون دو مقام میں آیا ہے ایک تو اسی آیت میں ہے کہ جسے تمہارے اور پہاڑ کو اوجھا کیا اور سورہ احواف میں یہ لفظ ہن داؤن شقنا اجبل فوہم کا نطلہ ولفنا اذ وقع ہم۔ ان دونوں مقاموں میں چار لفظ ہن جن کے معنی حل ہونے سے مطلب سمجھ میں آویگا۔ رفع۔ فوق۔ متن۔ نطلہ۔ رفع کے معنی اوجھا کرنے کے ہن مگر اس لفظ سے یہ بات کہ جو چیز اونچی کی گئی ہے وہ زمین سے بھی معلق ہو گئی ہو لازم نہیں آتی۔ فوق کے لفظ کو ہی اوس سے کام زمین سے معلق ہونا لازم نہیں ہے۔ متن کا لفظ البتہ بحث طلب ہے جسکے معنی مفسرین نے مذہبی عبادت بنانے کو قلع کے کھلی لئے ہن جس کو زمین سے باجگہ سے علمدہ کر دینا لازم ہے اور رفع کے بھی لئے ہن جس کو عایدہ کر دینا لازم نہیں ہے۔ بیضاوی میں سمجھا ہے داؤن شقنا اجبل فوہم اسی لفظنا ہ

ورفضا ہاں مگر قافوس میں اوس کے سننے ہاؤینے کے کہنے میں پس صاف طور سے متفقا کے سننے ہاؤینے کے
 زین - وظنواذ ولقح بہم زیادہ تر پہاڑ کے ہاؤینے کے جس سے اونکو اوس کے گریڑنے کا گمان ہوا ہوا
 میں - ظلہ کے معنی سامناں کے بھی ہوتے ہیں چہتری کے بھی ہوتے ہیں - اوچو چیز کہ مہر سایہ والے اور
 کے بھی ہوتے ہیں اور اوس چیز کا زمین سے معلق ہارے سر پر ہونا ضرور نہیں - بنی اسرائیل جو خدا کے
 دیکھنے کو گوتھے طور کے نیچے کھڑے تھے پہاڑ انکے سر پہنایت اوجھا اوجھا ہوا ہوا اوس کے سایہ کے
 تلے تھے اور طور سبب آتش فشان کے شدید حرکت اور زلزلہ میں متفقا جس کے سبب سے وہ گمان کرتے
 تھے کہ اونپر گریڑیگا۔

اقول یہ کلام مخدوش ہے بوجہ عیدہ - اولایہ کہ رفعا فو قلم اور نشقا اجل فو قہم دو دو صحیفہ غلبہ میں اور جملہ
 فعلیہ مفید ہونا ہے حدوت کو پس معلوم ہوا کہ وہ صفت بلندی کی پہاڑ کو اس قسم کی حاصل ہونی جو پہلے
 سے حاصل نہ تھی اور معمولی بلندی کو طور کو پہلے سے حاصل تھی پس معلوم ہوا کہ یہ بلندی اوس بلندی کے
 سوا تھی اور وہ بلندی یہی ہوگی کہ پہاڑ انکے سر و تہ سامناں کی طرح قائم تھا - نانا یہ کہ متق کا استعمال کسی
 چیز کو اڈھا کر اڈھانے میں بھی ہے اور بجز حرکت شدید ہلانے میں بھی ہے لیکن چونکہ ایک جگہ قرآن میں رفعا
 فو قلم الظور اور دوسری جگہ نشقا اجل فو قہم وارو ہے اور قصہ متحدہ سے پس حکم القرآن بغیر بعضہ بعضکے متفقا
 کو اڈھانے کے معنی میں سمجھنا چاہئے نہ ہلانے کے معنی میں - اور چونکہ متق کے معنی اوکھا کر اڈھانے
 کے ہیں پس رفع کے معنی بھی وہی ہونگے - نانا یہ کہ متق کے بعد جبکہ ہاؤینے کو حاصل ہونی اوکو خدا نے
 ظلمت سے تشبیہ دی ہے پس اگر متق کے معنی حرکت کے اور ظلہ کے معنی ایسے سایہ کے لئے جائیں جیسے یوں
 کا سایہ ہوتا ہے تو ایسا سایہ اوس پہاڑ کا بغیر حرکت کے بھی تھا پس حرکت کی وجہ سے اوس کے سایہ منہجی کا
 کوئی ثبوت نہ ہوگا تو ثابت ہوا کہ متق کے معنی حرکت سے نہیں بلکہ اوکھا کر اڈھانے کے ہیں اور اس صورت میں
 ظلمہ کے معنی سامناں کے ہونگے اور بعد اوکھا کر اڈھانے کے اوس پہاڑ کا سامناں بننا بالکل صحیح ہے۔

را بعا یہ کہ اگر وہ آتش فشان پہاڑ ہوتا اور اس سبب سے اوکو حرکت ہوتی تو بنی اسرائیل اوکے اتنے فریب گز
 بھی سمجھتے بلکہ دور سے اسکی یہ حالت دیکھ کر ڈرتے اور بالفرض اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ کسی طرح وہاں یوں
 گئے تھے تو فوراً وہاں سے ہٹا لیتے - غاسا یہ کہ وہ طور کا آتش فشان ہونا ثابت نہیں ہوا اور صرف متفقا

خیال ثبت اوس کے آتش فشان ہونیکا نہیں ہو سکتا۔

قول یعنی قول سید احمد خالصاحب کا ص ۱۲۶ (د آتینا عیسیٰ بن مریم البینات)

بینات صفت ہے اور جہان صرف لفظ بینات ہے وہاں اوسکا موصوف جسکی وہ صفت ہے مقدر ہے
 پس خدا کے کلام پر عوز کر کر موصوف مقدر کو قرار دینا چاہئے خدا کے کلام میں ہمیشہ بینات کا موصوف آیات کا
 لفظ آیا ہے جیسے کہ اسی سورت میں آنحضرت صلعم کی نسبت فرمایا ہے ولقد انزلنا الیک آیات بینات اس لئے
 جو معنی آیات بینات کے ہیں وہی معنی صرف بینات کے بھی ہیں کیونکہ آیات اوسکا موصوف وہاں مقدر
 ہے اور جو مراد لفظ آیات سے ہے وہی مراد لفظ بینات سے ہے مع اوس صفت کے جسپر لفظ بینات دلالت
 کرتا ہے آیت کے معنی لغت میں علامت یعنی نشان کے ہیں اور علامت ہمیشہ اوسپر جسکی وہ نشان کی ہے دلالت
 کرتی ہے پس آیت کے معنی دلالت کرنے والے کے ہوتے جیسے کہ امام فخر الدین رازی نے بھی مذکورہ بالا
 آیات کی تفسیر میں کہا ہے ان الایۃ ہی الدلالت۔ اور جو کہ قرآن مجید کے فقرے ہی خدا کی وحی انیت اور انبیا کی
 نبوت اور احکام شریعت پر دلالت کرتے ہیں اس لئے اس کے ہر فقرے کو بھی آیت کہتے ہیں اور جبکہ فقرات
 قرآن پر اس لئے کہ وہ احکام پر دلالت کرتے ہیں آیات کا اطلاق ہوا آیات سے خدا و احکام ہوا اور اس شخص
 کے وجود اور عظمت و جلال اور قدرت و اختیار پر دلالت کرتے ہیں جس نے وہ احکام صادر کئے ہیں مراد
 لئے جا سکتے ہیں۔ و حقیقت آیات کے لفظ سے قرآن مجید کی آیتیں یا احکام جو خدا نے اون آیتوں میں نازل
 فرمائے ہیں مراد لینا ایک ہی بات ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال کہی تو خدا کی جانب سے ہوا ہے
 جیسے کہ اس آیت میں ولقد انزلنا الیک آیات بینات اور کہی بطور قول کفار یا اہل کتاب کے ہوا ہے جیسے کہ
 اس آیت میں۔ وقالوا لولا یتنا بآیۃ من ربہ۔ پس جہاں قرآن میں اس لفظ یعنی آیت یا آیات یا بینات یا
 آیات بینات کا استعمال خدا کی جانب سے ہوا ہے اوس سے ہمیشہ وہ احکام یا نصحائح اور وعظ مراد ہیں جو
 خدا نفا لے نے مذکور اپنے کلام یا وحی کے انبیا پر نازل فرمائے ہیں اس بیان سے ظاہر ہے کہ ہم آیات بینات
 سے جہاں کہ وہ خدا کی طرف سے بولا گیا ہے وہ خبر مراد نہیں لیتے جسکو لوگ معجزہ یا معجزات کہتے ہیں۔

اقول بینات مع ہے بینہ کی اور اوس کے معنی حجت اور گواہ کے بھی ہیں اور اس معنی میں استعمال
 اوسکا بہت شائع و ذائع ہے سورہ توبہ میں مذکور ہے لیسئلک من لہک عن بینہ و یحییٰ من حی عن بینہ

یعنی تاکہ ہلاک ہووے جو ہلاک ہووے دلیل کے ساتھ اور زندہ رہے جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ اور سورہ ہود میں مذکور ہے قال یقوم ارا تم ان کنت علیٰ بینۃ من ربی۔ یعنی کہا نوح نے اسی قوم میری کیا دکھا تم نے اگر تمہیں اور دلیل کے اپنے رب سے اور نیز سورہ ہود میں مذکور ہے۔ قالوا ہود ما جئناک بینۃ و ما نحن بتبارک الہتنا عن قولک۔ یعنی کہا اونہوں نے اسے ہود نہیں لایا تو ہمیں کوئی دلیل اور نہیں ہم جو ہود کے والے اپنے معبود و نکو تیرے قول سے۔ اور حدیث میں آیا ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر یعنی

گواہ مدعی پر ہیں اور قسم منکر پر اور اس صورت میں اطلاق لفظ بینۃ کا معنی صفت میں نہیں بلکہ معنی اسمی میں ہے اور اس صورت میں موصوف کے مقرر بننے کی کوئی حاجت نہیں اس لئے کہ لغیر تقدیر حذف کے معنی صحیح ہو جائے ہیں اور ایسی صورت میں حذف کو اختیار کرنا جائز نہیں تو اس صورت میں اس آیت کے معنی یہ ہوتے کہ عیسیٰ مسیح مریح کہتے دلیلیں اور حجج تین دین اب اگر ان دلیلیں سے انجیل کی آیتیں اور احکام مراد ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ منکر و دل کے واسطے دلیل نہیں ہو سکتی پس ثابت ہوا کہ ان دلائل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات باہر مراد ہیں جو بالقرین قرآن میں مذکور ہیں بلکہ بینۃ کا لفظ بمعنی معجزہ بھی قرآن میں مذکور ہے۔ اور اگر ہم لغرض تسلیم یہی مان لیں کہ یہاں بیانات کا موصوف آیات مقدر سے تو آیت کا استعمال بھی بمعنی معجزہ قرآن میں موجود ہے اور جو استعمال کہ بعض نقل قول کفار ہے اوس میں ہی استعمال لفظ آیت کا بمعنی معجزہ خدا کی طرف سے ہے اور بالفرض اگر مصنف کو یہ شبہ ہو کہ خدا نے وہی لفظ فعل لئے ہیں جو کہا کہتے تھے تو ہم وہ آیت پیش کرینگے جس میں کفار زمانہ سابق کا قول منقول ہے۔ جنکی زبان ہی عربی نہ تھی پس ضرور یہی ماننا پڑے گا کہ اونکے مطلب کو خدا نے اپنے الفاظ میں ادا کیا اور جب ایسی صورت میں ہی اطلاق آیت کا بمعنی معجزہ ہوا تو اطلاق آیت کا بمعنی معجزہ خدا کی طرف سے ہوا اب آیات سے معجزات مراد لینے میں کیا تردد و باقی رہا اب ہم وہ آیت نقل کرنے ہیں جس میں لفظ بینۃ اور لفظ آیت دونوں کا اطلاق جدا جدا بمعنی معجزہ ہوا ہے سورہ اعراف میں مذکور

ہے وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین تحقیق علی ان لا اقول علی العہ الا الحق ط۔ قد جئکم

بینۃ من ربکم فارسل سعی نبی اسرائیل قال ان کنت حیث با بۃ فات بہا ان کنت من الصدقین فالقی عصاه فاذا ہی تعابین ملیین و ذرع یدہ فاذا ہی بعینا ر للسنن ط۔ یعنی کہا موسیٰ نے اسی فرعون تحقیق میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے قایم ہوں اس بات پر کہ تمہیں کہتا ہوں اللہ پر مگر سچ بیٹک آیا ہوں تمہارے پاس

معجزہ کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے پس پییدے میرے ساتھ نبی اسرائیل کو کہا فرعون نے اگر تو کوئی معجزہ لالیسے تو اسکو نکال اگر تہ سچا ہے پس ذالذیاموس نے عصا اپنا تو یکایک وہ ظاہر انو بنا اور نکال لیا تاکہ اپنا پس یکایک وہ روشن تھا دیکھنے وانسکے لئے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خا نصاحب کا ص ۱۲۸ معجزہ امر مطلوب بر یعنی اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا اور وہ بصفہ بنیات موصوف ہوسکتا ہوا اس لئے کہ اس میں اگر وہ ہو بھی تو کوئی ایسی وضاحت جس سے اسکا حق اور واقعی ہونا واقعہ خدا کی طرف سے ہونا پایا جاوے کہی نہیں ہوتی صرف احکام ہی میں جو بنیات کی صفت سے موصوف ہوسکتے ہیں۔

اقول مصنف نے معجزہ کی نسبت یہ جو لکھا کہ (اگر وہ ہو بھی) اس سے ظاہر ہوا کہ مصنف وقوع معجزہ کا یہی منکر ہے اور اول سے بھی جا بجا مصنف کا یہی دعویٰ ہے کہ کوئی امر خلاف قانون قدرت واقع نہیں ہوتا لہذا وہ باتو بخانتوت ہمارے ذمہ سے اول یہ کہ معجزات اور امور خارق عادت واقع ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ معجزات اثبات نبوت کی دلیل ہوتے ہیں اور چونکہ مصنف اپنی تک نظام قرآن کی حقیقت کا مدعی ہے لہذا جب تک کہ مصنف نے صاف صاف قرآن سے انکار نہیں کیا تب تک ان دونوں امر دونوں کا قرآن سے ثابت کرنا مصنف کے الزام کے واسطے بہت کافی دوائی ہے ان دونوں امروں کے ثبوت کے واسطے سورہ اعراف کی آیت جو ابھی ہم پہلے قول میں نقل کر چکے ہیں کفایت کرتی ہے جبکا حاصل بھی ہے کہ حضرت موس سے علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں تم سب کے پاس الذی کی طرف سے رسول مقرر ہو کر آیا ہوں اور معجزہ لایا ہوں تب فرعون نے معجزہ طلب کیا تو حضرت موس نے اپنا عصا ذالذی یادہ ازدا بنا گیا اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ چمکنا ہوا تھا حضرت موس علیہ السلام کا عصا جواز بنا گیا اور بنا تھا جو روشن ہو گیا اس سے وقوع معجزات کا ثابت ہو گیا اور حضرت موس نے جو یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا کی طرف سے رسول ہوں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ معجزہ لیکر آیا ہوں اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ معجزہ اثبات نبوت کی دلیل ہوتا ہے اور انبیا معجزہ کو اپنی نبوت کے ثابت کرنے کے لئے پیش کیا کرتے ہیں اور فرعون نے یہ کہا کہ اگر تو سچا ہے تو معجزہ دکھا اور اس کے جواب میں حضرت موس علیہ السلام نے معجزہ پیش کر دیا اس سے بھی سہا مدعا بخوبی ثابت ہو گیا پس اگر معجزہ دلیل نبوت ہوتا تو حضرت موس سے اپنے نبوت کے دعویٰ کی دلیل میں معجزہ کا ذکر کیوں کرتے۔ اگرچہ ہمارے اس بیان سے یہ دونوں مطلب ہمارے

بخوبی ثابت ہو گئے مگر ہم امرا اول کے بیان میں اور زیادہ توضیح کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں مذکور ہے۔
 اذ قال اللہ یحییٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک دعلی والد لیک اذ اید تاک بروح القدس یخلم الناس فی الہما وکھلاج
 واذا علمتک الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل واذ خلق من الطین کلمتہ الطیر باذنی فنفخ فیہا فنکون طیرا باذنی وتبرک
 الاکمہ والابص باذنی واذا تخرج الموت باذنی واذا کلفت بنی اسرائیل عنک اذ جنبتہم بالینیت فقال الذین کفروا
 منہم ان ہذا الاسحور سبین انتہ۔ یعنی حیووت کہ کہو کا اللہ اسی عیسیٰ مسیح کے یا دیگر نعمتیں میری اپنے اوپر اور اپنی ملان پر
 جب مدودی سینے تجھ کو ساتھ رکھ کر روح کے حکام کرتا تھا تو آدمیوں سے تجھ کو لے میں اور دیر چالی گئے اور جب تمہاری
 میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل اور حیووت بنا تا تھا تو میری سے مثل ہیئت پر مدہ جانور کے
 پہر پہر بختا تھا تو آدمیوں تو ہوجا تا تھا پر مدہ جانور میرے اذن سے اور اچھا کرتا تھا تو آدمی کو اور کوڑھی کو میرے
 اذن سے اور حیووت بخانا تھا تو مردے کو میرے اذن سے اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھے حیووت
 لایا تو اوس کے پاس دلہین تو کہا اوں میں سے کا فزون نے نہیں ہے مگر جاو و ظاہر۔ اور سورہ مریم میں
 مذکور ہے۔ واذکر فی الکتاب مریم اذا انتبذت من الہما کا ناشر قیافا فاختذت من روحہم حاما۔ عفا فارسلنا
 الہا روحنا تمثل لہا بشر سو یا ہ۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت لتقاد قال انما انا رسول ربک لا لبک
 غماز کیا ہ قالت انی کیوں لی علوم مسیحی بشر ولم اک لغیا ہ قال لکذا ج قال ربک ہو علی من ج ولغیا آیت
 للناس ورحمۃ منا ج وکان امر مقضیا فحملتہ فاننزبت بہ مکانا نقصیا ہ فاجاب ربنا الخاضع الے جنع النخاج قالت
 یا لینی مت قبل بنا وکنت یا منیا ہ فنادتہا من تحتہا الاسحور فی قد جعل ربک تحتک سر یا ہ وغیری الیک جنع
 النخاج تسقط علیک رطبا حینیا ہ فکلی واستری وقری عینا ج فاما من من البشر احد اقول انی نذرت للرحمن صوا غلہ
 اکلم اللوم النبیہ فات بہ توہما تحملہ قالوا یمرح لقد جبت شیئا فزیادہ یا حضرت ہون ماکان ابوک امر سورہ ما کانت
 امک لنبیا ہ فاشارت الیہ ط قالوا کیف تخلم من کان فی الہد صبیہ قال انی عبد اللہ وشی الکتاب وجعلنی
 نبیا وجعلنی مبرک ابن ما کنت وارضی بالصلوۃ والزکوۃ ما دست حیا وبلوالدنی ولم یجعلنی جبارا نقصیا ہ۔ اور یا
 بیچ کتاب کے مریم کو جب جدا ہوئی تو کو ان اپنے سے مکان مشرق میں اور لیا دہ لئے پر وہ پہر پہر بیجا ہم نے اوسکی
 طرف اپنی روح کو اور اس کے سامنے صورت ہو گیا ایسے آدمی کی کہا مریم نے میں نبیا ہ مانگتی ہوں ساتھ اللہ کے
 تجھے اگر ہے تو پر پہر گزار کہا اوس نے بیچک میں پہر پہر ہوا ہوں تیرے رب کا تاکہ دو میں تجھ کو لگا کا جا لاک

کہا میرے لئے ٹرکا اور نہیں چہوا جھکوسا آدمی نے اور نہیں پہنیں بابکا کہا اسے اسطرح کہا
 رب تیرے نے وہ میرے اوپر آسان ہے اور تاکہ کریں ہم اور کوٹانی واسطے آدمی کے اور جنت اپنی طرف سے
 اور ہے یہ کام مقرر کیا ہوا ہیں حالہ مہنی اوس کی سرچھا ہوئی سبب اسکے دور مکان میں پہر لایا اوس کو
 دروزہ طرف درخت حزنہ کے کہا میرے لئے کاشکے مرخانی میں اس سے پہلے اور جو حاجی تین نیا نیا میں کیا لایا کو
 نیچے اوس کے سے یہ کہ مت غم کہا تحقیق تو کر دیا ہے رب تیرے نے نیچے تیرے چشمہ اور بلا تو طرف اپنی کجور
 کے بیڑہ کو لکڑی کا جھیر کجور تازہ پس کہا اور بی اور شہدی رکھا آئین میں اگر دیکھے تو آدمیوں میں سے کسی کو
 تو کہہ کہ میں نے نذکی ہے واسطے اللہ کے روزہ کی پس نہیں کلام کر دئی میں آج کے دن کسی آدمی کو پس
 لائی اوس کو باوی قوم میں اوٹھائے ہوئے۔ کہا اوٹھوں نے اے مرخ لائی تو تے عجب۔ اے بہن ہر وہن کی
 نہتا باب تیرا آدمی بڑا اور نہ ہی تاثیر بدکار پس شاردہ کیا طرف بچکے کہا اوٹھوں نے کیونکر کلام کریں ہم اور کو
 جو ہے گو دین بچہ کہا اوس نے میں بندہ اللہ کا ہوں وحی ہے جھکوکو کتاب اور کیا ہے جھکونبی اور کیا ہے جھکوکو کتاب
 جہاں ہوں میں اور حکم کیا ہے جھکوسا حجاز کے اور زکوٰۃ کے جب تک تو نہیں زندہ اور نیکی کرنے کا سا تہذیبی ما
 کے اور نہیں کیا جھکوکو ظالم بدبخت۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں سورۃ انبیاء میں مذکور ہے۔

قالوا حرقة والنضرا والہتم ان کنتم ضلین۔۔۔ قلنا یا ناکولہ بردا وعلما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجلنا من ال
 کہا کہا فزون نے جلا و ابراہیم کو اور مد کروا دے سے معبودوں کی اگر تو تم کرنے واسطے کہا ہم نے اسے آگ ہو جا جھنڈک
 اور سلامتی ابراہیم پر اور ارادہ کیا اوٹھوں نے مکر کا پس کیا ہم نے اوٹھیں کو نقصان والا۔ پس اس تمام تقریر سے
 ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا ازدما بن جانا اور اسنے ما تہہ کا چکدار ہونا اور حضرت عیسیٰ کا لغیر
 باب کے پیدا ہونا اور فرشتوں کا حضرت مریم پر آدمی کی صورت میں ظاہر ہونا اور اوس سے بائیں کرنا اور حضرت یحییٰ
 علیہ السلام کا پیدا ہوتے ہی بائیں کرنا اور پرنڈ جانور کی صورت بنا کر یہ لاکو زندہ کر دینا اور اندھوں کو اور
 کوڑیوں کو اچھا کر دینا اور حضرت ابراہیم کے واسطے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا اور نہ جلنا یہ سارے امور حیرت اور حریف
 عادات ہیں جو صحیح آیات قرآن سے ثابت ہوتے۔ اور سورہ اعراف اور سورہ شعر کی آیات سے
 ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا جا دو گروں کے سانپوں کو نکل گیا۔ وہ بھی اسی قسم
 کے ہے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۱۲۹ معجزہ نبوت کے ثبوت کی دلیل ہے کہ
 ہو سکتا ہے اثبات نبوت کے لئے اول خدا کا وجود اور اس کا مسلّم ہونا اور اس میں اپنے ارادہ سے کام
 کرنے کی قدرت کا ہونا اور اس کا تمام بند و نکل مالک ہونا ثابت کرنا چاہئے پھر یہ ثابت ہونا چاہئے کہ وہ اپنی
 طرف سے رسول و پیغمبر بھیجا کرتا ہے پھر یہ ثابت ہونا چاہئے کہ جو شخص دعوتے نبوت کرتا ہے وہ درحقیقت اس کا
 پہنچا ہوا ہے ہم پہلے دو باتوں سے قطع نظر کرتے ہیں کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسے مقامات پر اکثر
 اہل کتاب مخالف طلب ہیں جو ان دونوں پہلی باتوں کو ملتے تھے اور اس لئے معجزات سے صرف تیسری بات کا اثبات
 کرنا مقصود ہوتا ہے مگر وہ تیسری بات ہی معجزے سے ثابت نہیں ہوتی۔

قول جب ہے قرآن سے معجزات کا وجود اور انبیا کا اپنی نبوت کی دلیل میں معجزات کا پیش کرنا ثابت کر دیا
 تو اب یہ جو مصنف نے ملحدانہ گفتگو کی اس کا جواب ہم پر واجب نہیں بلکہ مصنف خود ہی اس کا جواب دینے چاہئے
 اصاف صاف قرآن کی حقیقت سے انکار کرے اور وقت ہے جواب طلب کہے علاوہ اس کے ہم کہتے ہیں
 کہ تعجب یہ ہے کہ مصنف معجزات کو نبوت کی دلیل نہیں سمجھتا اور قرآن اور تورات اور انجیل کی آیات کو خدا کی وحدانیت
 اور انبیا کی نبوت اور احکام شریعت پر دال سمجھتا ہے حالانکہ یہ اعتراض مصنف کے معجزات کو نبوت کی دلیل
 ماننے میں وارد نہیں ہوتی لیکن آیات کو خدا کی وحدانیت اور انبیا کی نبوت اور احکام شریعت کی دلیل ماننے میں
 وارد ہوتی ہیں اس لئے کہ معجزہ مصدق ہوتا ہے دعوتے منظر معجزہ کا اور چونکہ منظر معجزہ نبوی ہوتا ہے اور اس کا
 دعوتے اظہار نبوت ہوتا ہے پس وہ دعوتے پر شامل ہے خدا کو جو وجود اور مسلّم اور قادر اور مالک ہونے کو
 اور اس بات کو کہ وہ نبی بھیجا کرتا ہے اور منظر معجزہ نبوی ہے پس معجزہ کا دلیل نبوت ہونا اس بات پر موقوف نہیں
 کہ اس سے پہلے یہ تینوں لوازمات کئے جائیں لیکن کتب سماویہ کی آیتوں کا اور مذکورہ پر دلیل ہونا لہذا اس امر پر موقوف
 ہے کہ اول خدا کا وجود اور اس کا مسلّم ہونا اور اس میں اپنے ارادہ سے کام کرنے کی قدرت ہونا اور اس کا تمام
 بند و نکل مالک ہونا ثابت کرنا چاہئے پھر اس کا ثبوت چاہئے کہ وہ پیغمبر و نبی بھیجا کرتا ہے پھر یہ ثابت ہونا چاہئے
 کہ جو شخص اول آیتوں کو پیش کرتا ہے وہ نبی ہے پھر یہ ثابت ہونا چاہئے کہ جو امتیں وہ پیش کرتا ہے خدا کی بھیجی
 ہوئی ہیں اب اگر ہم یہی تسلیم کریں کہ معجزہ کا دلیل نبوت ہونا صحیح ان تین باتوں پر موقوف ہے تب ہی جو مصنف کا
 جواب ہوگا وہی سہا جواب ہوگا۔

قولہ یعنی قول سید احمد خاندان صاحب کا ص ۱۲۹ ۶ معنی ابوالولید محمد بن شہ نے اپنی کتاب میں جب کا نام کتاب الکشف عن مناجح الاولیٰ فی عقائد الملایہ یعنی بغت انبیاء پر نہایت لطیف مباحثہ کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے اس مقام پر لکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ خدا کی طرف سے رسول نکلے آنے میں دو چیزیں غور طلب ہیں اول رسول ہونے کا ثبوت دوسرے وہ چیز جس سے ظاہر ہو کہ یہ شخص جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے رسولوں میں سے ایک رسول ہے اور اپنے دعوے میں جہوتا نہیں ہے۔ اس لفظ میں سے رسول کے ہونے پر متفقین نے دنیا کے حالات پر تیسرا ٹکرا استدلال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ شکم سے اور صاحب مادہ اور مند و مکارا ملک اور دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ایسا شخص مجازت کے ایسے بندہ کے پاس اپنا الٰہی یا رسول بھیجے تو خدا کی نسبت بھی ممکن ہے کہ اپنے بندوں کے پاس اپنا رسول بھیجے اور یہ بات بھی دنیا میں دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں بادشاہ کا الٰہی ہوں اور بادشاہی نشانیاں اس کے پاس ہوں تو واجب ہوتا ہے کہ اس کا الٰہی ہونا قبول کیا جاوے۔ متفقین کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں رسول کے اثبات سے مستزاد نکالنا ہے۔ ابن رشد فرماتے ہیں کہ یہ دلیل عامہ لوگ نکلے لئے کسی قدر مناسب ہو مگر حسب غرض سے دیکھا جائے تو ہیک نہیں ہے کیونکہ جو شخص بادشاہ کے الٰہی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس وقت تک اس کو سچا نہیں مانا جاسکتا جب تک کہ یہ معلوم ہو کہ جو نشانیاں وہ دکھاتا ہے وہی نشانیاں بادشاہ کے الٰہی کی ہیں۔ اور یہ بات دو طرحی ہو سکتی ہے یا تو خود بادشاہ نے اپنی رعیت سے کہا ہے کہ جو شخص شخص کے پاس نہ میری ان خاص نشانیاں کو دیکھو تو اس کو میرا الٰہی یا رسول سمجھو یا بادشاہ کی عادت سے یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ وہ ایسی نشانیاں بھجراپنے الٰہی یا رسول کے اور کسی کو نہیں دیتا۔ جبکہ یہ بات ہے تو کوئی نہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ بعض انسان کے ہاتھ سے مستزاد نکالنا ہونا رسول ہونے کی خاص نشانیاں ہے کیونکہ دو حال سے خالی نہیں یا یہ بات شرع سے جانی ہوگی یا عقل سے شرع سے عبادت سے اور عقلاً ہی اس بات کا قرار دینا کہ یہ نشانیاں مخصوص رسولوں کی ہیں غیر ممکن ہے مان اگر وہ نشانیاں بہت سی و فضا نہیں ہو سکتی ہیں جو رسول ہونے کا دعویٰ کرنے ہیں اور ان کے سوا اور کسی سے نہ ہوتی ہوتیں تو ہر لوگ رسول ہونے کو مانتے ہیں اور ان کے لئے دلیل ہو سکتی اور اس وقت یہ کہا جاسکتا کہ اس شخص نے

جورسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے معجزے دکھاتے ہیں اور جو شخص معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے اور اسلئے یہ شخص ہی رسول ہے مگر یہ ماننا کہ اس شخص نے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے معجزے دکھاتے ہیں اور وقت ہو سکتا ہے جبکہ اول تسلیم کر لیا جائے کہ ایسی باتیں انسان سے ہو سکتی ہیں اور حقیقت اوسکا ہونا بخوبی محسوس ہوا اور یقین ہو گیا ہو کہ وہ کسی لاگ سے اور کسی حکمت سے اور خواص اشیاء سے نہیں ہوتیں اور جو دکھائی دیا ہے وہ ذہن بنی نہ تھی بلکہ حقیقت میں واقع ہوا ہے اور یہ کہنا کہ جو شخص معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے جب صحیح ہوگا کہ پہلے رسول کا وجود اور یہ بات کہ وہ معجزے بجز رسولوں کے اور کسی نے نہیں دکھائے مان لیا جائے کیونکہ اس قسم کی نقلی دلیل کا جہین و معتدے ملا کر نتیجہ نکالا جائے یہ خاصہ ہے کہ وہ دونو مقدمے مان لئے گئے ہوں مثلاً جس شخص کے سلسلے یہ دلیل کیجاوے کہ العالم محدث تو اوسکو ضرور ہے کہ یہ بات معلوم ہو کہ عالم موجود ہے اور محدث بھی ہے پس اب ایک مترشح کہہ سکتا ہے کہ یہ بات کہ جو شخص معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے کہانے ثابت ہوتی ہے کیونکہ اتیک رسالت کا ہی وجود ثابت نہیں ہوا ہے اور دو مقدموں کو ملا کر نتیجہ نکالنے کے لئے اول اون دونو کا ثابت ہو جانا ضرور تھا۔ اور یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ جب رسول کا ہونا عقلاً ممکن ہے تو اسکے ہونے پر عقل لان آتی ہوگی کیونکہ وہ امکان اس قسم کا امکان نہیں ہے جو موجودات کی طبیعت میں پایا جاتا ہے جطرح ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مینہ برسے اور نہ برسے اس لئے کہ جو امکان موجودات کی طبیعت میں مانا جاتا ہے وہ اس لئے مانا جاتا ہے کہ وہ نتیجہ ہی موجود ہوتی ہے اور کہی نہیں ہوتی جیسے مینہ کا حال ہے کہ کہی برستا ہے اور کہی نہیں برستا اور اس لئے عقل بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات کہتی ہے کہ مینہ کا برستا ممکن ہے اور واجب کا حال اس کے برخلاف ہے اور وہ وہ ہے جو ہمیشہ موجود اور محسوس ہوا اور اس لئے اوس کی نسبت عقل بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات کہتی ہے کہ اوسکا متغیر ہونا اور بدلانا ممکن نہیں۔ پس جو شخص کسی ایک رسول کے ہونے کا کہی قابل ہو گیا ہو تو اوس کے مقابل میں کہا جاسکتا ہے کہ رسول کا ہونا ممکن ہے مگر جو شخص رسول ہونے کا قابل ہی نہ ہو تو اوس کے مقابل میں اوسکا امکان کہنا جہالت ہے اور لوگوں کی طرف سے ایلیجی کا ہونا ممکن مانا گیا ہے تو اس سبب سے مانا گیا ہے کہ اون ایلیجیوں کا وجود ہم نے پایا ہے اگر یہ کہا جائے کہ تو تو ممکن طرف سے ایلیجیوں کے وجود کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ کی طرف سے بھی ایلیجی کا ہونا ممکن ہے تو یہ یہی نہیں کہ نہیں ہوگا اس لئے کہ ایسی صورت میں عمر اور زید و لونکی طبیعتوں کا سادہی ہونا ضرور ہے اور یہ سادات

خدا اور بندوں میں نہیں ہے۔ اور اگر آئندہ کے لئے رسول ہونے کا امکان فی نفسہ مان لیا جاوے تو یہ تسلیم ایک امکانی امر کی تسلیم ہوگی نہ اس کے وقوع کی اور یہ نہ معلوم ہوگا کہ اس نے بھیجا بھی ہے یا نہیں جیسے کہ اسات میں شک ہوتا ہے کہ عمر نے کسی گذشتہ زمانے میں الہامی بھیجا ہے یا نہیں اور آئندہ زمانے میں بھیجنے میں شک کرنا اگر آئندہ بھی وہ پہچانے گا یا نہیں گذشتہ زمانے کے شک کرنے سے بالکل مختلف ہے۔

یہ جب ہر کوئی بات معلوم نہیں ہے کہ زینے گذشتہ زمانے میں کوئی الہامی بھیجا ہے یا نہیں تو یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ خبر کے پاس زید کی نشانیاں ہوں وہ زید کا الہامی ہے جب تک کہ ہم یہ نہ جان لیں کہ یہ نشانیاں اس کے الہامی ہونے کی نشانیاں ہیں اور یہ بات جب ہوگی جب ہم جان چکے ہوں کہ اس نے اپنا الہامی بھیجا ہے پس جیسا کہ ہم نے یہ تسلیم بھی کر لیا کہ رسالت ہوتی ہے اور مجھ سے بھی ہوتے ہیں تو سطح ہر کوئی بات معلوم ہوگی کہ جسے وہ معجزے دکھائے ہیں وہ رسول ہے کیونکہ اس کے رسول ہونے کا ثبوت خدا کی طرف سے تو اوستا وقتہ تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا رسول ہونا ثابت نہ ہو لے درنتیجہ الہامی نبیہ لازم آوے گی جو باطل ہے اور معجزہ اور عادت سے بھی اس کے رسول ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے کہ معجزے رسول ہی دکھایا کرے اور کوئی نہ دکھائے حالانکہ خرق عادت جیسا کہ ایک نام معجزہ بھی ہے رسول اور غیر رسول دونوں دکھائے ہیں۔ ان تمام مشکلات کے سبب متکلمین نے ان سب باتوں کو چھوڑ کر صرف یہ بات کہ جو جس شخص کے پاس معجزے یعنی ماخوذہ کریمہ ہو وہ رسول ہے مگر یہی صحیح نہ ہوگا کیونکہ اس کے کہ وہ شے معجزہ فی نفسہ رسالت اور رسول پر دلالت نہ کرے اور عقل میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ جب کوئی عجیب خرق عادت دیکھو تو یہ جان لے کہ وہ ربانی ہے اور رسالت پر دلیل قاطعہ۔ مان یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا یہ اعتقاد کرے کہ جس شخص سے یہ خرق عادت ہوتی ہے وہ ایک بڑا شخص ہے اور بڑا شخص جہت نہیں بولے گا بلکہ اس کے رسول ماننے کو یہ بھی کافی نہ ہوگا جب تک کہ یہی نہ مان لیا جاوے کہ رسالت درحقیقت ایک چیز ہے اور ایسی خرق عادت معجزہ رسول کے اور کسی بڑے شخص سے نہیں ہوتی۔ شے معجزہ ہی رسالت پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ عقل نہیں جان سکتی کہ رسالت اور شے معجزہ میں کیا علاقہ ہے جب تک کہ یہ مان لیا جاوے کہ عجز رسالت کے افعال میں سے ایک فعل ہے جسے کہ بیمار کا اچھا کرنا طب کے افعال میں سے ایک فعل ہے اور جو شخص بیمار کو اچھا کر دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ طب کا وجود ہے اور یہ شخص طبیب ہے پس یہ تمام دلیلین بودی ہیں اور اگر ہم بطور تشریح

رسالت کے امکان امری کو امکان وقوعی فرض کر لین اور معجزے کو کبھی اوس شخص کے سچا ہونے کی دلیل بات
لین جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہی اون لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ رسول کے سوا اور سے بھی شے
معجز ظاہر ہوتی ہے رسالت پر معجزے کی ولایت لازمی نہیں ہونے کی۔ اور متکلمین اس بات کے قائل ہیں کہ
شے معجز کبھی جادو کرے اور ولی بھی ظاہر ہوتی ہے اور اس مقام پر جادو نہیں نے یہ شرط لگائی ہے کہ شے
معجز اوسی وقت رسالت پر دلالت کرتی ہے جبکہ وہ رسالت کے دعویٰ کے مقادیر جادو جو شخص رسول نہیں
ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول ہوں شے معجز کو دکھانا چاہے تو وہ کہا سکتے گا یہ ایک ایسی بات ہے
جسیر کو فی دلیل نہیں تو اسکا نشان منفوقات میں پایا جاتا ہے اور نہ نقل سے معلوم ہو سکتا ہے اور یہ کہنا کہ شے
معجز ایک بڑے شخص سے ظاہر ہوتی ہے اور جو شخص جہونا دعویٰ کرے وہ بڑا شخص نہیں ہے اور اس لئے
اوس سے ظاہر ہوگی اس لئے غلط ہو جاتا ہے کہ متکلمین جادو کرے معجزہ کا ظاہر ہونا تسلیم کرنے میں اور جادوگر
بڑا شخص نہیں کہا جاسکتا۔ ان سب خرابیوں پر نظر کر کے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اعتقاد ہونگے کہ
مخرف عادت بجز انبیا کے اور کسی سے نہیں ہوتا اور صرف ایک ڈھٹ بندی سے نہ قلب میں شے معجز ہوا
سے لکڑی صحیح کج کا سانپ بن جاتی ہے اور صحرا سے وہ سانپ نہیں بنتی بلکہ لوگوں کو سانپ دکھائی دیتی ہے
اور اسی وجہ سے اون لوگوں نے کرامات اولیاء سے انکار کیا ہے (دفع ہو گا اسی خیال سے شاہ ولی اللہ صاحب
نے بھی حجۃ الوداعہ میں کرامات اولیاء سے انکار کیا ہے) مگر قاضی ابن رشد اس اعتقاد کی تردید کرتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ تم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے ظاہر ہو گا کہ آنحضرت نے نہ کسی ایک شخص کی اور نہ
کسی ایک گروہ کے ایمان پر عورت کرتے وقت یہ نہیں کیا کہ اس سے پہلے اوس کے سامنے خرق عادت کی
اور ایک چیز کو دوسری چیز میں بدل دیا جو یعنی لکڑی کا سانپ اور سانپ کی لکڑی اور سونے کو مٹی اور مٹی کو سونا
ہوا دیا جو اسلام لانے کے وقت کیے گئے اور کوئی کرامات اور کوئی خرق عادت آنحضرت صلعم سے ظاہر نہیں
ہوئی اگر ظاہر ہوتی ہے تو معمول حالات میں انبیا سے کہ کرامات اور خرق عادت کا دعویٰ کیا ہوا اور اسکا ثبوت
حدود ذراں مجید سے پایا جاتا ہے بیان خدا نے آنحضرت صلعم سے فرمایا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم تو یہ راہبان نہیں
لانے کے جب تک کہ تو زمین پہاڑ کر ہمارے لئے چٹنے نہ ٹھکے یا تیرے پاس کچھ اور یا انکو کراہت نہیں جس کے
یہ چین تو یہی ہوئی نہیں نہ نکالے نہ دے رہتی۔ یا تو ہمہ آسمان کے ٹکڑے نہ اے یا خدا اور فرشتوں کو اپنے

ساتھ نہ لاوے یا پھر سے لئے کوئی فریقین گہر نہو یا تو آسمان پر چڑھ نہ جاوے اور ہم تو تیرے منتر پر پھر گرا ایمان
 نہیں لان سکے کہ جب تک کہ ہیرا پری کتاب نہ اوترے جو ہم ٹرہیں (اس پر خدا اپنے پیغمبر سے کہتا ہے کہ) تو اونکو
 کہتے کہ پاک سے میرا پروردگار میں تو کچھ نہیں ہوں مگر رسول (اور خدا نے فرمایا) کہ نہیں روکا ہلکا آیات
 کے بھینے سے مگر یہ کہ جہلا یا اذکو اکلون نے۔ غرض کہ قاضی ابن رشد نے معجزات کو مثبت ثبوت قرار
 نہیں دیا اور قریباً وہی کہتا ہے جو اس بحث میں ہم کہہ چکے ہیں مگر وہ بحث اس مقام سے متعلق نہیں ہے
 قاضی ابن رشد نے جو اتنی بڑی بحث کہی ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ اگر خدا کو موجود و مشکلہ و قادر و مالک عباد
 تسلیم بھی کر لیا جاوے اور یہ بھی مان لیا جاوے کہ وہ رسول بھیجا کرتا ہے اور معجزات کا بھی اذوقہ قبول
 کر لیا جاوے تب بھی معجزات کے وقوع سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ شخص خدا کا رسول ہے مختصر طور پر
 اس کی یہ دلیلین ہیں۔ (۱) جو امر کہ واقع ہوا اوس کی نسبت اس امر کا ثبوت نہیں ہوتا کہ جس شخص سے
 وہ واقع ہو رہا رسول ہوتا ہے (۲) کوئی حرق عادت ایسی معلوم نہیں ہے جو بطور خاصہ رسولوں سے مخصوص
 ہو (۳) کچھ ثبوت نہیں ہے کہ حرق عادت سے رسالت کو کیا تعلق ہے۔

(۴) اسکا ثبوت نہیں ہوتا کہ اوسکا وقوع قانون قدرت کے مطابق نہیں ہو اکیونکہ بہت سے عجائبات اب
 بھی ایسے ظاہر ہوتے ہیں جو فی الحقیقت اونجا وقوع قانون قدرت کی مطابق ہوتا ہے مگر وہ قانون ایچی
 لا معلوم ہے۔

(۵) اسکا کچھ ثبوت نہیں ہوتا کہ جو امر واقع ہوا وہ خواص نفس انسانی سے جو ہر ایک انسان میں ہے کچھ
 تعلق نہیں رکھتا۔

(۶) غیر انبیاء سے جو امور حرق عادت کے وقوع ہوتے ہیں اور جو انبیاء سے واقع ہوتے ہیں اون دونوں میں
 کوئی ناہ الامتیاز نہیں ہے۔

(۷) یہاں تک کہ اہل نہر سے جو امور واقع ہوتے ہیں اون میں اور حرق عادت میں امتیاز نہایت مشکل ہے
 اقول مصنف نے جو تقریر ابن رشد کی نقل کی اوس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اصل امکان رسالت میں
 بحث کرتا ہے اور مصنف بظاہر کبھی تک وقوع رسالت کا مفہم ہے پس صرف باشتناکے اون خیدفشات
 کے جو معجزہ کی حجت ہونے سے متعلق ہیں اور سب ماہوتہ جواب ہے شخص نہیں بلکہ ایسی طرح مصنف پہلی

دلیل ہو سکتی اور اوسوقت یہ کہا جاسکتا کہ اس شخص نے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے معجزے دکھائے
 ہیں اور جو شخص کہ معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ انتہی۔ اسکا جواب بھی ہے کہ مثال مذکورہ پر غور کرنے
 سے معلوم ہوگا کہ صرف ایک مرتبہ ہی اون نشانیوں کا ظاہر ہونا کافی ہے بہت دفعہ کے اظہار کی ضرورت نہیں
 اور اونکے سوا اور کسی سے نہ ہونے کے ثبوت کے لئے اس قدر کافی ہے کہ انبیاء کے معجزات کا معارضہ کسی سے
 ممکن نہ ہو اسی وجہ سے نبوت کے ساتھ معجزے ظاہر کرے اور اسکی نبوت ثابت کرنے کے لئے یہ دلیل
 نہایت درست ہے کہ اس شخص نے معجزے دکھائے ہیں اور جو شخص کہ معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے
 پس یہ شخص بھی رسول ہے۔ اس قیاس کے پہلے مقدمہ میں جو یہ کلام کیا ہے کہ یہ ماننا اوسوقت ہو سکتا ہے
 جب کہ اول تسلیم کر لیا جاوے کہ ایسی باتیں انسان سے ہو سکتی ہیں انتہی۔ اس قول سے قائل کی کیا مراد ہے
 اگر کچھ مراد ہے کہ یہ تسلیم کیا جاوے کہ آدمی خدا کا رسول ہو سکتا ہے تو اس کے اثبات کے لئے صرف اس قدر کافی
 ہے کہ اللہ قادر ہے کہ آدمی کو اپنا رسول بناوے اور عقل اس بات کو جائز رکھتی ہے اس لئے کہ کسی عقلی دلیل سے
 اسکا امتناع ثابت نہیں ہوتا اور اگر کچھ مراد ہے کہ وہ امور خارج مادت جو بطور معجزے کے ظاہر ہوئے وہ
 ایسے فعل ہوں کہ انسان سے ظاہر ہو سکتی ہوں تو عجب منطقی ہے اس لئے کہ وہ فعل اللہ کا ہے نہ انسان کا
 پہر یہ ثابت کرنا کہ ایسا فعل انسان سے ہو سکتا ہے کیا ضروری ہے۔ اور پہر یہ جو کچھ کہہ کر حقیقت اونکا ہونا
 جو بی محسوس ہوا ہو اور یقین ہو گیا ہو کہ وہ کسی ٹاگ سے اور کسی حکمت سے اور خواص اشیاء سے نہیں ہو میں
 اور جو دکھائی دیا ہے وہ دہشت بندی نہ تھی بلکہ حقیقت میں واقع ہوا ہے انتہی۔ سوا اسکا جواب بھی ہے کہ جو
 معجزات انبیاء سے منقول ہیں اونکا جو بی محسوس ہونا اظہار میں اللہ سے اور کچھ بھی ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں
 کسی حکمت اور خواص اشیاء سے نہیں ہو سکتیں چاند کا شق ہو جانا دریا کا لڑا ہوا جانا ایک دن کے بجھنے کا ہونا
 کرنا مردوں کو زندہ کرنا پہاڑ کا سر پر آجانا ایسی باتیں نہیں جو بی محسوس نہ ہوں یا کسی حکمت اور خواص
 اشیاء سے ہو سکیں اور معلوم نہیں کہ دہشت بندی سے مصنف کی کیا مراد ہے۔ اور دوسرے مقدمے میں
 جو یہ کلام کیا ہے کہ یہ کہنا کہ جو شخص کہ معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے جب صحیح ہوگا کہ پہلے رسولوں کا
 وجود اور یہ بات کہ وہ معجزے سے بجز رسول کے اور کسی نے نہیں دکھائے مان لیا جاوے انتہی۔ اسکا
 جواب چارے پہلے بیان سے ظاہر ہو چکا جب دونوں مقدمے ثابت ہو گئے تو نتیجے کے صحیح ہونے میں

شک باقی نہ رہا اور پھر جو مصنف نے ایک نہایت چمیدہ تقریر میں یہ نقل کیا کہ عقل سے رسالت کا امکان عقلی ثابت ہوتا ہے امکان وقوعی نہیں ثابت ہوتا۔ سو یا مگر کو مضر نہیں اس لئے کہ جب امکان عقلی ثابت ہو گیا یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول کا ہونا کوئی نہ ہو سکتی کی بات نہیں ہے اور پھر وقوع اس کا دوسرے دلیل سے ثابت ہوا تو اس قدر انبات رسالت کے واسطوں کافی و روانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ کہا کہ واجب کا حال اس کے برخلاف ہے اور وہ ہے جو ہمیشہ موجود اور محسوس ہو۔ یہ عجب بے ربط فقرہ ہے اس لئے کہ اگر صرف یہی علت منظور تھا کہ واجب ممکن نہیں ہے تو اس کو اس بحث سے کچھ تعلق نہیں علاوہ اس کے یہ جو کہا کہ ہمیشہ محسوس ہو تو مصنف کو چاہئے کہ ظاہر کریں کہ جو اس تسنیں سے کون سی جس سے واجب کی ذات کا احساس کرتے ہیں یعنی اس کو سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا چاہتے ہیں لیکوئی صورت مجملہ سموات ہے جس کو سننے میں یا چاہتے ہیں پھر یہ جو کہا کہ جو شخص کسی ایک کے رسول ہونے کا بھی قائل ہو گیا ہو تو اس کے مقابل میں کہا جا سکتا ہو کہ رسول کا ہونا ممکن ہے مگر جو شخص رسول ہونے کا قائل ہے نہ تو اس کے مقابل میں اس کا امکان حیات ہی انتہو۔ یہ بھی عجب زہل فقرہ ہے اس لئے کہ جو شخص کسی ایک کے رسول ہونے کا بھی قائل ہو گیا وہ تو رسالت کے وقوع کا قائل ہو گیا پھر اس کے مقابل میں امکان رسالت ثابت کرنا تحصیل حاصل ہے۔ اور جو شخص کسی کی رسالت کا قائل نہ ہو اس کے سامنے امکان رسالت ثابت کرنے کے لئے یہ کہنا کہ رسول کا ہونا ممکن ہے یعنی اس کے فرض وقوع پر کوئی مجال تاہم نہیں ہوتا اور پھر اس کا وقوع دوسری دلیل سے ثابت کرنا بیشک صحیح ہے اور اس کو حیات کہنا جہل و کبر ہے۔ اور چونکہ ہم نے خدا کی طرف سے رسول کے ممکن ہونے کا آدمیوں کی طرف سے الہی ممکن ہونے پر قیاس نہیں کیا پس بطور خود یہ قیاس نقل کر کے جو ادب و شہادت وارد کئے ہیں اور اس کا جواب ہمارے ذمہ نہیں۔ پھر یہ جو کہا کہ ممکن نے ان سب باتوں کو جو بڑ کر صرف یہ بات کہی کہ جس شخص کے پاس معجز یعنی عاجز کر نیوال چیز موجودہ رسول ہے مگر یہ بھی صحیح ہو گا بجز اس کے کہ وہ شے معجزی نفسہ رسالت اور رسول پر دلالت کرے اور عقل میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ جب کوئی عجب حزن عادت دیکھو تو یہ جان لے کہ وہ ربانی ہے اور رسالت پر دلیل قاطعہ۔ انتہو۔ اس کا جواب جیسے کہ شے معجز رسالت پر اسی طرح دلالت کرتی ہے جطرح مثال مذکورہ میں بادشاہ کا اپنی عادت کے خلاف عمل کرنا الہی کے تصدیق دعو سے پر دلالت کرتا ہے اور عقل حرق عادت کے ربانی اور غیر ربانی ہونے میں اظہار تئیز کر سکتی ہے کہ حزن عادت چار طرح واقع ہو سکتی ہیں

معجزہ ہی یا سحر سے یا خواص انبات سے بلا کلاست سحر اور خواص انبات سے جو خرق عادت ہو وہ معجز یعنی عاجز کر نیا اللہ نہیں ہوتا سئلے یا اور آدمیوں نے اسکا معارضہ ممکن ہے کہ راست دلی سے ہوتی ہے اسکا ساتھ دعویٰ رسالت نہیں ہوتا پس جو خرق عادت معروضے رسالت الیہا ہو کہ معجز ہو یعنی اسکا معارضہ ممکن نہ ہو وہ ربانی ہے۔ پھر یہ جو کہا کہ شے معجز بھی رسالت پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ عقل نہیں جانتی کہ رسالت اور شے معجز میں کیا علاقہ ہو جب تک کچھ زمانہ لیا جاوے کہ اعجاز رسالت کے افعال میں سے ایک نفل ہے۔ انتہی یہ وہی مضمون ہے جسکو مصنف کئی بار اول نقل کر چکا ہے پھر اسکا بار بار عادیہ کرنا عجب خطبہ ہے اسکا جو پہلے مذکور ہو چکا اور معجزہ کا رسالت پر دلالت کرنے کے لئے منجملہ افعال رسالت ہونا کچھ ضرور نہیں جس طرح حرمشاہ مذکورہ میں بادشاہ کا خلاف عادت عمل کرنا اہلجی کی سفارت کے افعال میں سے نہیں ہے۔ بہر یہ جو کہا کہ اگر ہم بطور تنزل کے رسالت کے امکان امری کو امکان وقوعی فرض کر لیں اور معجزہ کو کبھی اوس شخص کے سچا ہونے کی دلیل مان لیں جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہی اول لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ رسول کے سوا اور سے بھی شے معجز ظاہر ہوتی ہے رسالت پر معجزہ کی دلالت لازمی نہیں ہونے کی انتہی ہم کہتے ہیں کہ تنزل اور تسلیم کی کیا حاجت ہو جب معجزہ وقوع رسالت پر دلالت کرتا ہے تو امکان وقوعی اوس کے ضمن میں خود ثابت ہو جا سکتا ہے اور یہ کوئی نہیں کہتا کہ دعویٰ رسالت کے ساتھ کسی اور سے بھی شے معجز ظاہر ہو سکتی ہے اگر کسی نے کہا ہو گا تو معنی مطلق خرق عادت کے کہا ہو گا۔ جو تاثرات سحر وغیرہ کو کبھی شامل ہے اور نبوت پر دلالت لازمی اوس معجزہ کی ہے جو عاجز کر نیا لے سکا معارضہ ممکن نہیں وہ صرف نبی سے مختص ہے۔ بہر یہ جو کہا کہ ان خرابیوں پر خیال کر کے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اعتقاد ٹھیک ہے کہ خرق عادت انبات سوا اور کسی سے نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے اون لوگوں نے کہ لیا ہے اولیا کو بھی انکار کیا ہے انتہی ملخصاً لیکن ہمارے پچھلے بیان سے ظاہر ہو چکا کہ معجزہ اور دیگر خرق عادت میں امکان معارضہ کا فرق ہے پس اثبات دلالت معجزہ کو اسکا انکار پر مؤلف نہیں۔ بہر اس کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ اسی خیال پر شاہ ولی اللہ صاحب نے کرامات اولیا سے انکار کیا ہے انتہی یہ بالکل کذب افتراء ہے اور صریح دلیل مصنف کی کذب پر بھی ہے کہ مولوی شاہ ولی اللہ صاحب نے اوسی حجتہ اللہ البانیوں کے حوالے سے مصنف بطور افتراء انکار کلاست کی اولیٰ طرف نسبت کرنے میں صاف تصریح

کی ہے کہ کرامات اولیا منجملہ اہل امور کے ہے جو کتاب و سنت سے ظاہر ہوئی ہیں اور یہ یہ کہا ہے کہ ہم اولیاء
 امور برین میں کرامات اولیا بھی شامل ہے اللہ کی محبت کی بموجب ایمان الایمان ہیں اور ہمارے نزدیک
 دلائل معقول بھی اوس کی شاہد ہیں چنانچہ مقدمہ حجۃ اللہ الباقیہ میں فرماتے ہیں المسائل التي اختلفت
 فیہا اہل القبلة وصاروا اجہا فراقا مقفرۃ واخرابا مستحزۃ بعد الفیاء وہم لسنہ وریات الدین علیہم ستم
 لطفت بہ الآیات وصحت بہ السنۃ وجرس علیہ السلف من الصحابۃ وانا لعین فلانہ ت اعجاب کل ذی
 راسہ برایہ وفتحت بہم سبیل انشاء قوم ظاہر الکتاب والسنۃ وعضوا بنوا چند ہم علی عقائد السلف ولم یبالوا
 بموافقتہا للاصول العقلیۃ منہا وہم اہل السنۃ و ذوب قوم الی التاویل والعرف عن الظاہر حیرت خالفت الاصول
 العقلیۃ بزعمہم فکلوا بالمعقول لمحقق الامر و تنبیہ علی ما ہو علیہ ممن مذ القسم سوال القبر ووزن الاعمال المراد
 علی الصراط والزیوۃ وکرامات الاولیا رہنذا کلمہ بہ الکاتب والسنۃ وجرس علیہ السلف وکن صانع لسان المعقول
 نہنا بزم قوم فاکروا وادولوا وقال قوم منہم آمننا بک وان لم ندر حقیقۃہ ولم نشہد المعقول عندنا ونحن نقول
 آمننا بک کل علی بیئتہ من ربنا و نشہد المعقول عندنا انہم - یعنی جن مسائل میں اہل قبلہ میں اختلاف ہے
 اور وہ اہل کے سبب سے جدا جدا فرقتے اور جدا جدا گروہ ہو گئے ہیں بعد اس کے کہ حضوریات دین کے
 سب معتقد ہیں وہ دو قسم ہیں ایک قسم تو وہ جو کہ آیات سے ثابت ہے اور اوس کے بیان میں صحیح حدیثیں
 موجود ہیں اور سلفین صحابہ و تابعین کا وہی مذہب تھا - پس جب ہر شخص کا جدا جدا مذہب مقرر ہوا اور مختلف
 مذاہب پیدا ہو گئے تو ایک قوم نے ظاہر کتاب و سنت کو اختیار کیا اور عقائد سلف کو - انہوں نے مضبوط
 کبڑیا اور اس بات کی پروا نہ کی کہ وہ قواعد عقلیہ کے موافق ہے یا مخالف ہے پس اگر انہوں نے معقول میں گفتگو کی
 تو صرف اس واسطے کہ مخالفوں کو الزام دین اور ادب کا ذکرین اور اپنے اطمینان میں زیادتی ہونے واسطے کہ عقائد کو معقول
 سے حاصل کریں اور وہ لوگ اہل سنت ہیں - اور ایک قوم نے تاویل کا طریق اختیار کیا اور جہاں انہوں نے
 اپنے گمان میں آیتوں اور حدیثوں کو قواعد عقلیہ کے مخالف پایا وہاں ان کو ظاہر معنی سے بہرہ لیا اور حقیقت
 دریافت کرنے کے لئے اور اصلی پر گماہ ہونے کے لئے معقول میں گفتگو کی پس اس قسم کے امور میں سے جو
 سوال تہ اور وزن اعمال اور صراط پر گفتم اور خدا کا دیدار اور کرامات اولیا پس ان سب باتوں کو کتاب و سنت نے
 ظاہر کیا ہے اور سلف اسی اعتقاد پر قائم رہے ہیں لیکن ایک قوم کے گمان میں قواعد عقلیہ کا ہر جگہ ان چیزوں کے

نابت کرنے میں تنگ ہوا تو انہوں نے انکار کیا اور اوس میں تاویل کی اور اوس میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم او نہ ایمان لائے اگرچہ ہم کو حقیقت اونکی معلوم نہ ہوئی اور ہمارے نزدیک وہ قواعد عقلیہ کے موافق نہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اوس سب پر اوس دلیل سے ایمان لائے جو اللہ نے ظاہر کی اور ہمارے نزدیک قواعد معقول بھی اوس پر شہادت دیتے ہیں۔ انتہو پس جب حجۃ البانہ میں ہوسا شاہد الی اللہ صاحب کی تصریح اعتقاد کرامت میں ظاہر ہو گئی تو مصنف ہی فرمایا کہ جو مٹے پر کیا کھنچا ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف نے کہا ہے کہ قاضی ابن رشد اس اعتقاد کی بھی تردید کرتے ہیں انتہو۔ تعجب سے کہ مصنف کو اوان الفاظ کے معنی بھی صحیح معلوم نہیں جو اہل علم کی زبان پر شائع ذوالعین اسلئے کہ مصنف نے تردید کا لفظ بمعنی رد استعمال کیا حالانکہ تردید بمعنی تحقیق ہے نہ بمعنی رد صراح میں لکھا ہے۔

تردید ترداد و دگرداگردانیدن بقال رودہ فتردد و درجل مرد و امی جارت و یارت انتہو۔ پھر یہ جو نقل کیا کہ تم کو رسول خدا صلعم کے حال سے ظاہر ہو گا کہ آنحضرت نے مذکھی ایک شخص کی اور مذکھی ایک گروہ کے ایمان پر دعوت کرنے وقت یہ نہیں کیا کہ اوس سے پہلے اوس کے سلسلے کوئی حزن عادت کی جو انتہو اسکا جواب

یہ ہے کہ صحیحین میں بروایت انس رضی اللہ عنہ کے مذکور ہے۔ ان اہل مکہ سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریمہ ینہ فاراح الشقان الفرحین معا و حرا یرینہما انتہو۔ یعنی تحقیق اہل مکہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دکہاؤ میں اونکو کوئی معجزہ پس دکہایا اونکو حضرت نے شق ہو جانا چاند کا دو ٹکڑا یہاں تک کہ دیکھا اونہوں نے کوہ حرا کو در میان اون دو ٹکڑوں کے اور ابو نعیم نے دلائل میں اون کفار میں سے بعض کے نام بھی ذکر کئے ہیں۔ چنانچہ لفظ اوس کی روایت کے بھی ہیں۔ عن ابن عباس قال

اجتمع المشركون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الوليد وابو جهيل وعاصي بن وائل والاسود بن مطلب وانضر بن الحمرث ونظرائهم فقالوا للنبی صلى الله عليه وسلم ان كنت صادقا فاشق لنا القوم فمئن قال ربه فاشق انتہو۔ یعنی ابن عباس سے روایت ہے کہ جمع ہوئے مشرکین پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلو اوٹکے ولید اور ابو جهیل و عاصی بن وائل اور اسود بن مطلب اور انضر بن حارث اور اونکے مثل کے اور لوگ تھے اور اونہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے سلسلے چاند کے دو ٹکڑے کرو پس حضرت نے اللہ سے دعا مانگی اور چاند شق ہو گیا اور ابن جوزی نے کتاب ابو قحافین

روایت کی ہے۔ فقال لهم ان قلت تو منواتا لوالعزم قال رب ان ليطيه ما قالوا فانشق القمر فبقين ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بافلان يا فلان اشهدوا انتمو۔ یعنی کہا اوسنے بنی صلوات اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایسا کیا میں نے تو ایمان لاؤ گے تم کہا کفار تمے ان ایمان لائیں گے ہم پس دعا مانگی حضرت نے اللہ سے کہ عطا کرے اللہ حضرت کو جو کچھ کفار نے کہا ہے پس شق ہو گیا چاند و نکلے دن میں اور رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم بکارتے تھے کہ اسے فلا نے اور اسے فلا نے گواہ رہو۔ فقصد الشقاق قمر قرآن میں بھی مذکور ہے۔

حیث قال اللہ عزوجل اقرب الساعه والسنق القمر۔ یعنی قریب آئی قیامت اور شق ہو گیا قمر۔ جمہور کے نزدیک یہاں انشقاق قمر سے یہی قصہ انشقاق قمر کا مراد ہے اور قرآن سے بھی یہی مرجع معلوم ہوتا ہے۔ اس قصہ کو صحابہ میں سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں سے انس اور ابن مسعود اور ابن عباس اور علی اور خلیفہ اور جبیر بن مطعم اور ابن عمر رضی اللہ عنہم اور سوان کے اور بہت صحابہ ہیں۔ اور علامہ ابن السبکی نے شرح مختصر میں کہا جو واضح عندی ان الشقاق القمر متواتر مضمون علیہ فی القرآن مروی فی الصحیحین وفعلمین طرق

من حدیث شعبۃ عن سلیمان بن مهران عن ابراہیم عن ابی سمر عن ابن مسعود وولہ طرق اخر سے سنتے تھے بحیث لا یرے فی لواترہ۔ انہو یعنی صحیح میرے نزدیک سمجھ ہے کہ قصہ انشقاق قمر متواتر ہے اور قرآن میں مضمون ہے اور صحیحین وغیرہ میں بہت سے طریقوں سے مروی ہے بجز ان کے شعبہ نے روایت کی ہے سلیمان بن مهران سے اور انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے ابی سمر سے اور انہوں نے ابن مسعود سے اور اسکی روایت کے اور یہی بہت سے مختلف طریقے ہیں اسقدر کہ اوس کے متواتر ہونے میں شبہ نہیں پس اب ہم کہتے ہیں کہ کفار نے رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم سے شق القمر کا معجزہ طلب کیا اور آپ نے انہو ایمان لانے کا وعدہ لیا اور اس معجزہ کو ظاہر کر دیا اور کفار پر حجت تمام کر دی۔ علاوہ اس کے قرآن کی نصت کا معجزہ رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور اس پر اوس نے معارضہ طلب کیا اور کفار اس کی ایک آیت کا بھی معارضہ نہ کر سکے بلکہ آجکل کوئی نہ کر سکا اور قرآن کی ایسی فصاحت جبکی ایک آیت کے معارضہ سے فصاحت عرب باوجود شدت تعصب و مخالفت کے و کثرت زمان مہلت ہا ککل عاجز ہوں بیشک حائق عادت ہے۔ پس یہ معجزات رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت نبوت کی تصدیق کے واسطے کا فرمائے گئے اور اسقدر بیان ابن رشد کے اس دعوت کے ابطال کے واسطے

بہت کافی و وافی ہے پہر یہ جو کہا کہ اسکا ثبوت خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے جہاں خدائے آنحضرت
 صلوٰۃ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ تو زمین میں پہر
 ہمارے لئے چٹھے نہ نکالے یا تیرے پاس کچھ اور انکو کور کا بلاغ نہ ہو جسکے بیچ میں تو بہتی ہوئی نہرین
 نہ نکالے زور سے بہتیں یا تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے نڈالے اور فرشتوں کو اپنے ساتھ نہ لاوے یا تیری
 لئے کوئی زمین گہر نہو یا تو آسمان پر چڑھ بجاوے اور ہم تو تیرے منتر پر ہرگز ایمان نہ لاویں گے جب تک
 کہ ہم پر ایسی کتاب نہ آئے جو ہم پڑھ لیں (اسپر خدائے پیغمبر سے کہتا ہے کہ) تو ان سے کہہ دے کہ
 پاک ہے میرا پروردگار میں تو کچھ نہیں ہوں مگر رسول (اور خدائے فرمایا کہ) ہمیں روکا ہو کہ آیات کے
 پہنچنے سے کہ یہ کہہ لیا اور انکو انکوں نے انتہی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس آیت سے صرف اس قدر ثابت
 ہوتا ہے کہ جو معجزات اس آیت میں مذکور ہیں انکے ظاہر کرنے کی خدائے ضرورت نہ سمجھی لیکن اس
 سے لازم نہیں آتا کہ کبھی معجزات ظاہر نہ کئے اور ظاہر ہے کہ جب ایک مرتبہ معجزات ظاہر کر کے نجات تمام
 کرو سے پہر بار بار انکے مقابلہ میں انہما مجزہ ضرور نہ تھا جیسے کوئی شخص بعض دلائل سے اپنے مدعا
 کو ثابت کرو سے پس جب تک نہ دلیل اوسکے نقض و معارضہ سے سالم ہے اور دلیل پیش کرنا اوس کو
 ضرور نہیں حالانکہ حضرت کا بعض معجزات کا ظاہر کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے جیسا سچ سورہ صف میں حضرت
 عیسیٰ کے حال میں مذکور ہے و مبشر رسول یاتی من بعدہ اسماء حط فلما جاہرہم بالنبیات قالو ہذا سحر
 مسین یعنی بشارت دینے والا ساتھ رسول کے جو آتا ہے بعد اوس کے کہ نام اوسکا احمد ہے پس جب
 آیا اوسکے پاس ساتھ معجزات کے کہا انہوں نے یہ جادو ظاہر ہوا اور کچھ خرق عادات کو کہا پس نبی
 سے معجزات مراد ہیں۔ اس کے بعد جو مصنف نے ابن رشد کی تقریر کو منتخب کر کے سات شہہ نقل
 کئے ہیں اون میں سے امر اول اور ثالث کے جواب میں بادشاہ کے ایلی کی مثال جو ہم نے ذکر کی کافی
 ہے اور امر ثانی نہ اور رابع اور خامس اور سادس اور سابع کے جواب میں ہی کافی ہے انبیا کے
 معجزات کا معارضہ نہیں ہوتا۔ اور دلیل اوسپر یہ ہے کہ زمانہ نبوت کو بارہ سو برس سے زیادہ ہو گئے
 اور آج تک کوئی کسی معجزہ کا معارضہ نہ کر سکا حالانکہ اس عرصہ میں بڑے بڑے حکما اور شعبہ بازار و اسرار
 اولہل ہنر پیدا ہوئے اور خدا اور عبادت جو باعث قصد حضومت و معارضہ ہوتا ہے پوری پوری موجود

اور بائیں ہند عاجز ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ معجزہ خدا کی طرف سے تھا اور امرایع میں جن عجائبات کا ذکر کیا وہ محض دعوے کی دلیل ہے مصنف اور عجائبات کا ذکر کرین ہم اون کے اسباب بتلا دیتے۔

قولہ معنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۱۱۱۔ کوئی مستتر ض غلطی سے کہہ سکتا ہے

کہ قرآن مجید میں جس طرح آیات بیانات کا احاطہ قرآن کی آیتوں یا احکام و مضامین قرآنی پر ہوا ہے اسی طرح معجزات پر ہوا ہے اور دو آیتیں قرآن کی غلط فہمی سے اسکی دلیل میں پیش کر سکتا ہے پس مناسب ہے کہ ہم اس مقام پر بتا دیں کہ اون آیتوں میں آیات بیانات سے معجزے مراد نہیں ہیں۔ پہلی آیت سورہ مائدہ کی ہے جہاں خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی نسبت فرمایا ہے کہ۔ اذ اید تک بروح القدس تکلم الناس فی الہد و کلمہ۔ و اذ ملکت کتاب والحکمۃ و التورۃ و الانجیل و اذ خلق من الطین کھتیبہ الطیر باذنیہ اذ خلق فیہا نمل و طیرا باذنیہ و تبرسی الاکہ و الارض باذنیہ۔ و اذ نخرج الموتی باذنیہ و اذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جتہم بالبینات۔ فقال الذین کفرو منہم ان ہذا الاسحریٰ منہم۔ اس آیت میں مفسرین کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے معجزات کا بیان ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کافروں نے کہا کہ یہ تو کہلا ہوا جادو ہے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ بیانات سے جو اس آیت میں سے معجزے مراد ہیں جن کو کافروں نے جادو کہا صاحب تفسیر بیضاوی نے بھی ہذا کا اشارہ الذی حیث بہ کی طرف کیا ہے جس سے بیضاوی کے نزدیک بھی اسجکہ بیانات سے معجزے ہی مراد ہیں مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے اول تو ہذا کا اشارہ الذی حیث بہ جو نہیں سکتا کیونکہ وہ ظن واقعہ ہے کہ جو صاحب بیضاوی نے ہی اسکو تسلیم کیا ہے پس ان ہذا کا اشارہ الذی حیث بہ ہے نہ الذی حیث بہ کیونکہ اذ جتہم ظرف اور جزو نانہ جو جو کلام میں مقصود بالذات نہیں ہوتا اور کف فعل مستند ہے جو مقصود بالذات ہے اور اس لئے ہذا کا اشارہ اوسکی طرف اولے ہے۔ غرض کہ حضرت عیسیٰ کا بنی اسرائیل کے حملہ سے بچ جانے کو جو اونہوں نے قتل کے ارادہ اور وقت کیا تھا جبکہ وہ احکام خدا اونکو سارے تھے کافروں نے کہا ہوا جادو بتا یا بیانات کے لفظ سے اوس کو کچھ تعلق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جب سارے طور سے اس تمام آیت پر نظر ڈالی جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر جو اکرام کے ہیں اونکو اذ ذکر کر بیان کیا ہے اور اخیر کو جو قول کافروں کا تھا ہوا اسکا ذکر کیا ہے پس وہ قول اونہیں چیزوں سے متعلق ہے جن سے کہ وہ متعلق ہوتا

ذیہ کہ اوس سے کوئی خاص معنی لفظ بنیات کے ثابت ہو سکتی ہیں۔

اقول یہ کلام مخدوش ہے بوجہ عدیدہ اولایہ کہ مشارالیه کا مقصود بالذات ہونا کچھ ضرور نہیں۔

ثانیاً یہ کہ اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں تو اذیتہم بالبنیات نقال الذین کفروا سہم ان ہذا الاسحہ میں پورا جملہ ہے اذیتہم مقصود بالذات ہو سکتا ہے بے تحلف ہذا کا مشارالیه ہو سکتا ہے اور پورا جملہ دوسرے جملہ کا طرف واقع ہوا اور جزو زائد تو یہ امر آخر سے اس سے بچھ لازم نہیں آتا کہ اذیتہم اوس جملہ میں ہے جو

طرف واقع ہوا ہے مقصود بالذات نہو ثانیاً یہ کہ اذیتہم قریب ہے اور اذ کلفت یعنی پس قریب کو مشارالیه مقرر کرنا اولے ہے۔ راجحاً یہ کہ اس سارے تحلف اور تاویل سے مقصود مصنف کا یہ ہے کہ بنیات کے لفظ پر جس سے مصنف کے نزدیک آیات مروہین کا فزون کی طرف سے اطلاق صحیح کا ثابت نہ ہو لیکن مضمون

دوسری آیت میں بالتحریح موجود ہے جہاں تاویل کی کچھ گنجائش نہیں، چنانچہ سورہ صف میں مذکور ہے فلما جاہلہم بالبنیات قالوا ہذا اسحہ میں یعنی جب آیا اونکے پاس ساتھ ذلیکون کے کہا اور ہونوں نے یہ جادو ہر ظاہر۔ اور سورہ نمل میں مذکور ہے وادخل یدک فی جیبک متحرج مبضاً من غیر سورہ فی فتح

آیات الی فرعون، قومہ طابہم کہ انہم کواشقیین، فلما جاہلہم آیتنا مبصرہ قالوا ہذا اسحہ میں، یعنی لے سے تو داخل کرنا ہذا اسحہ کہ بان میں نکلے گا روشن بے عیب ساتھ تو نشانہم کے طرف فزون اور قوم فرعون کے تحقیق وہ فاسق تھے پس جب آئیں اونکے پاس نشانیاں ہماری ظاہر تو کہا اور ہونوں نے یہ جادو

کہلا ہوا۔ پس یہ ساری سہی مصنف کی برباد ہو گئی۔ خاصاً یہ کہ اگر ہم یہ ہی تسلیم کر لیں کہ ہذا کا مشارالیه مایہ کف ہر قومہ ہی حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا یعنی جب کا فزون نے حضرت عیسیٰ کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عیسیٰ غائب ہو گئے اور خلائے اور نہیں اپنی طرف کو اوٹھایا اور ظاہر ہے کہ یہ امر ہی بیخیا معجزات

چنانچہ سورہ نسا میں مذکور ہے۔ وقل لہم انا قلنا المسیح بن مریم رسول اللہ رح و ما قنوه و ما صلیوہ و لکن شبہ لہم طوان الذین اختلفوا فیہ لعلی شک منہ ط ما لہم بہ من عالم الاتباع الطن رح و ما قنوه یقیناً بل رفعتہ اللہ علیہ

وکان اللہ عزیزاً علیہا۔ یعنی سبب اونکے قتل کے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ پسر مریم کو جو اللہ کا رسول ہے اور نہیں قتل کیا اوسکو اور نہیں رسولی دی اوس کو لیکن شبہ والا گیا واسطہ اونکے اور شک جن لوگوں نے اختلاف کیا اوس میں وہ شک میں ہیں اوس سے نہیں ہے اونکے پاس علم گہری نہیں

اور نہین قتل کیا اور اس کو یقیناً بلکہ اہمالاً اور سکو اللہ نے طرف اپنی اور ہے اللہ غائب اور وانا پس اس صورت میں صفت کو کا فرد نلیطرف سے سحر کا اطلاق معجزہ پر کیونکر گو ارا ہوگا۔

سا ونا یہ کہ وجہ ثانی میں جو ذکر کیا کہ کا فرد نلیطرف اور نہین چیزوں سے متعلق ہے کہ جن سے متعلق ہو سکتا ہے انہو سوا اسکا جواب بھی ہے کہ سحر کا لفظ مجر خرق عادت کے کسی اور چیز پر صادق نہیں ہوتا پس دنیا سے معجزات ہی مراد ہیں جنکی تفصیل پہلے مذکور ہے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۱۳۸ دوسری آیت سورہ نبی امرا صل

کی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے۔ واما من ان ترسل بالآیات الا ان کذب بہا الاولون وایتینا موالنا توتہ سبیرہ فظلموا بہا ما رسل بالآیات الا تخوفنا۔ اس آیت سے قاضی ابن رشد نے استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کو ساتھ کوئی معجزہ کسی کو نہین دکھلایا جیسے کہ اوپر بیان ہوا ہے اور اس سے پایا جاتا ہے کہ لفظ نبی ابن رشد نے اس آیت میں لفظ آیات ہے اور اس سے معجزات مراد لئے ہیں صاحب تفسیر بیضاوی نے بھی یہ سمجھا ہے کہ جو معجزات قریش نے طلب کئے تھے اس آیت میں لفظ نبی سے وہی معجزے مراد ہیں مگر اس تفسیر میں چند نقصان ہیں۔ اول تو یہ سمجھ میں نہیں آسکتا کہ خدا نے لوگوں کے زمانے یا جہلائے سے کیوں معجزہ دیکھا نہ کر دیا دوسرے یہ کہ آدم سے عیسیٰ تک برابر کیوں بہرہ جتا رہا اور کیوں ایسی بہرہ جی سے اکلون کو غارت کرتا رہا۔ اس لئے میری سمجھ میں اس مقام پر یہی آیات کے معنی معجزات کے لینا صحیح نہیں ہے یہاں احکام کے معنی ہیں جو حکم خاص کسی کو یا کسی قوم کو دیا گیا ہے وہ بھی آیت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے کہ سورہ آل عمران سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زکریا سے جب خدا نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اوہوں نے عرض کیا رب اجعل لی آیت یعنی اسے پروردگار میرے لئے خاص آیت یعنی حکم مقرر کر خدا نے کہا آیتک الاتکلم الناس نائمۃ ایام الا ذرا یعنی آیت تیرے لئے یہ حکم ہے کہ تین دن تک بجز اشارے کے کسی آدمی سے بات نہ کر۔ قوم ثمود کو جو احکام حضرت صالح نے نسبت نادر کے تھے اس کے سبب سے اوپر بھی آیت کا اطلاق ہوا ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے نہ نادر اللہ لکم آیت۔ کیونکہ وہ اونٹنی فی نفسہ کوئی معجزہ نہ تھی پس اب اس آیت پر غور کرنا چاہئے جس پر بحث ہے خدا تعالیٰ نے تمام قرآن میں کوئی حکم خاص نسبت کسی شخص کے یا کسی قوم کے مخصوص نہین کیا ہے

ملکہ تمام انسانوں کے لئے یکساں حکم ہیں۔ اور نہ کسی حکم میں کوئی خاص بات یا کسی امر کی نشانی ہونا بتایا
 یہ خلاف اس کے بعضی اگلی امتوں پر بعض احکام خاص بطور نشانی کے تھے پس خدا فرماتا ہے کہ ہم نے وہ
 احکام اس لئے نہیں بھیجے کہ اگلی ذمین جنہر وہ احکام تھے وہ اس کو بجا نہیں لاسکیں۔ اور اسی کے
 ساتھ بطور تمثیل کے قوم نوح کا ذکر کیا ہے جن کو حکم تھا کہ اونٹنی کو کھانا بنیائے پڑا بہنے دین اور کسی طرح شایہ
 نہیں اور جیسے اخیر کو بتا دیا کہ وہ خاص احکام صرف فور قایم رکھنے کے لئے تھے نہ
 مقصود بالذات۔

اقول یہ کلام مخدوش ہے بوجہ عیدہ ادلایہ کہ قرآن میں دوسری جگہ سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یعنی معجزات جو کفار نے طلب کئے تھے ان کے جواب میں خدا نے یہ
 فرمایا کہ پہلی امتوں کے لوگ معجزات کی تکذیب کر چکے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاہلہم الحق
 رجعنا لعلنا لاولاد اولی من اولی موسیٰ واولم لیکفروا بما اولیٰ موسیٰ من قبلہم قالوا لیسوا انما انما انما انما
 جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے کہا کا فزون نے کیوں نہ دیا گیا وہ مثل اس چیز کے کہ دیا گیا
 موسیٰ۔ کیا نہیں انکار کیا اس چیز کا کہ دیا گیا موسیٰ سے پہلے سے کہا اور انہوں نے دونوں کو گہرین جو ایک
 دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ پس جب یہ مضمون اور جگہ سے ثابت ہو لیا تو بالیقین معلوم ہو گیا کہ اس آیت
 میں ہی معجزات ہی مراد ہیں جن کو خدا نے پہلی امتوں کی تکذیب کی وجہ سے اب نہ بھیجائیں تاویل مصنف
 کی معنی آیات میں بالکل غلط ہے۔ نانا یہ کہ مصنف نے آیات کے معنی احکام خاص کے لئے

اور معجزات کے معنی میں یوں کلام کیا کہ اول یہ سمجھ میں نہیں آسکتا کہ خدا نے لوگوں کے نہ ماننے یا جھٹلانے
 سے کیوں معجزات کا بھیجنا بند کر دیا۔ دوسرے یہ کہ آدم سے عیسیٰ تک برابر کیوں بھیجتا رہا اور کیوں
 ایسی ہیر جمی سے اگلوں کو غارت کرتا رہا انتہی۔ لیکن یہی معارضہ بعینہ احکام خاص کے مراد لینے پر یہی
 وار د ہو سکتا ہو اسلئے کہ معارض کہہ سکتا ہے کہ یہ اول سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا نے لوگوں کے نہ ماننے یا
 جھٹلانے کی وجہ سے کیوں احکام خاص کا بھیجنا بند کر دیا۔ دوسرے یہ کہ پہلی امتوں کیوں بھیجتا رہا
 اور کیوں ایسی ہیر جمی سے اگلوں کو غارت کرتا رہا۔ اور جواب تصدیقی شبہ اول کا یہ ہے کہ تمام حجت کے
 واسطے بعض معجزات ظاہر کر دے اور پھر جو انہوں نے اور یہی معجزات طلب کرنے شروع کئے وہ اس

یہ ظاہر کے کج طرح پہلی امتوں نے تکذیب کی اوسیطح یہ بھی کرتے اسلئے اونکا بہینا کچھ مفید نہ تھا
 ..... پس یہ کچھ سمجھ میں نہ آنے کی بات نہیں اور شبہ ثانی کا جواب یہ ہے کہ معجزات
 کا بہینا جبرحمی نہیں ہے اس لئے کہ معجزات علت ادائے غارت ہونے کی نہیں ہوتی۔ بلکہ اونکی تکذیب
 علت ادائے غارت ہونے کی ہوتی اگر وہ اونہیں معجزات کی تکذیب نکرے تو غارت ہوتی بلکہ اور عزت پاتے
 ثنائی ہم کہتے ہیں کہ آیات سے اگر احکام خاص مراد لئے جائیں تو دو حال سے خالی نہیں یا وہ احکام اون
 لوگوں کے سامنے پیش کئے گئے تھے جو انبیاء کی نبوت کے معتقد تھے یا اون لوگوں کے سامنے پیش کئے گئے
 تھے جو نبوت کے منکر تھے شیخ اول اسلئے باطل ہے کہ احکام بعد ایمان کے پیش کئے جاتے ہیں اور جبکہ
 کوئی شخص نبوت کا ہی معتقد نہیں اوسکے سامنے احکام کے پیش کرنے سے کیا فائدہ اور شیخ ثانی اسلئے
 باطل ہے کہ جو نبوت کا معتقد ہو وہ تکذیب نہیں کر سکتا اللہ یہ ہو سکتا ہو کہ اوس کو سح جاکر اوسکی تعمیل
 کمرے جیسے مسلمان فاسق ہوتے ہیں اور جب دو نوسقین باطل ہو گئیں تو معلوم ہوا کہ احکام خاص
 مراد نہیں بلکہ آیات سے معجزات ہی مراد ہیں۔ اور ہم اول ثابت کر چکے ہیں کہ آیت کا استعمال یعنی معجزہ
 قرآن میں شائع ذیل ہے پھر یہی ہم اوس کے اثبات کے لئے ایک آیت تھے ہیں چنانچہ خداوندکرم
 حضرت عیسیٰ کی طرف سے سورہ آل عمران میں فرماتا ہے۔ النی قد جئکم بآیۃ من ربکم انی اخلقکم من الطین
کہینۃ الطیر فالنفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ و ابرہی الائمہ والایر صواحی المونے باذن اللہ و ایتکم
 جمانا کلون و اذ حزون فی بروتکم یعنی تحقیق آیا میں تمہارے پاس ساتھ معجزہ کے تمہارے رب کی طرف
 کہ جانا تمہوں میں واسطے تمہارے امی سے ہیئت جانور کی پس یہی ہوتا ہوں میں اوس میں تو ہو جانا ہے
 اور نے والا اللہ کے حکم سے اور اچھا کرتا ہوں میں اندھے کو اور کوڑھیلوں کو اور زندہ کرتا ہوں میں کو
 اوس چیز کی کہ کہاتے ہو تم اور جو کچھ ذخیرہ کرنے ہو تم اپنے گہروں میں۔ اور وہ جو آیت سورہ آل عمران
 کی حضرت زکریا کے فضل کی و ان ہی آیت کا لفظ یعنی حکم خاص مسلم نہیں اسلئے کہ حکم خاص تو اوس
 صورت میں ہو کہ وہ کلام نکرنا باقتیاد خود ہو حالانکہ ظاہر سیاق کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نشانی اس
 بات کی چاہتے تھے کہ جس سے اونکو استقرار عمل کا علم حاصل ہو اور وہ نشانی اسی صورت میں ہو سکے گی
 کہ من جانب اللہ ایسا ہو کہ وہ تکلم پر قادر ہوں۔ اور جو نکر اخبار صحیحہ سے ثابت ہے کہ نادر شود حضرت

صالح علیہ السلام کے معجزہ سے پہلے کے اندر سے نکلا تھا پس وہ قصہ قرینہ اس بات کا نہیں ہے
 کہ آیت بمعنی معجزہ ہون اور مبرہہ کا لفظ ہی دلیل اس بات کی ہے کہ وہ اونٹنی معجزہ ہی کے بصرہ کا ہونا
 لفظ آیت ہے جو مخدوف ہی اور آیہ مبرہہ کا اطلاق قرآن میں معجزہ پہلی ہوا ہے جیسا کہ سورہ نمل کی دوسر
 آیت میں ہے جسکو ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں۔

قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۱۱۱ (جبریل و میکائیل) یہودیوں
 فرشتوں کے لئے نام مقرر کیے تھے اور انکے ہاں سات فرشتے نہایت مشہور فرشتوں میں ہیں مگر
 اسکا ثبوت نہیں ہے کہ کسی نبی نے انکو بتایا تھا کہ یہ فرشتوں کے نام ہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحف
 انبیاء میں کوئی صفت صفات باری میں سے کسی خاص لفظ کے ساتھ تعبیر کی گئی تھی اور پھر رفتہ رفتہ
 وہ لفظ فرشتوں کا نام تصور ہونے لگا قرآن مجید میں اونکا استعمال اوسی طرح ہوا ہے جس طرح کہ یہودی
 خیال کرتے تھے کہ ہمارے ہاں کے علمائے بھی یہودیوں کی تقلید سے اول فرشتوں کا نام قرار دیا ہے قرآن
 مجید میں صرف دو فرشتوں یعنی جبریل و میکائیل کا نام آیا ہے وہ دونوں فرشتے یہودیوں کے ہاں ہی اسی
 نام سے مشہور ہیں صرف تلفظ کا فرق ہے کیونکہ یہ دونوں نام دراصل عربی نہیں بلکہ عبرانی ہیں۔

اقول سبکو اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہودیوں نے فرشتوں کے نام مقرر کئے تھے یا نہیں یا وہ فرشتوں کے
 معتقد تھے یا نہیں اور صحف انبیاء متقدمین جس حیثیت سے کہ اب موجود ہیں ہمارے نزدیک قابل اعتماد نہیں
 اور یہ بات کہ قرآن مجید میں اونکا استعمال اوسی طرح ہوا ہے جس طرح یہودی خیال کرتے تھے محض دعوی
 ہے دلیل ہے اسلئے کہ کوئی قرینہ اس امر کا قرآن میں نہ کوئی نہیں اور جبریل کا ذکر بعض ایسے مقامات پر ہی
 ہے جہاں یہودیوں کے ذکر سے کچھ تعلق نہیں اور ہمارے علماء پر اس امر میں یہودیوں کی تقلید کی تہمت لگانا
 محض کذب و افتراء ہے اس لئے کہ اوہنوں نے جبریل اور دیگر ملائکہ کے اعتقاد میں قرآن پر اعتماد کیا ہے
 نہ یہودیوں کے اقوال پر بلکہ انکی نسبت جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ سب صفات تفصیل قرآن سے ثابت
 ہوئے ہیں جس کی تحقیق ہم اول ذکر کر چکے ہیں۔ جبریل کی صفات قرآن میں یہ مذکور ہیں۔ سورہ لقمان

سے قل من کان عدواً لاجبریل فانه نزل علیک قلبک باذن اللہ مصداقاً لما بین یدہ و ہدی و بشیر
 لکمومنین۔ اسکا ترجمہ مصنف نے خود یہ نقل کیا ہے کہ کہہ دے جو کوئی دشمن ہے جبریل کا کہ وہ

اور سنیے ڈالائے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے وہ کلام جو سچ بتا رہا ہے اور جس چیز کو جو اس سے منتر ہے اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لئے اس آیت سے اس قدر معلوم ہوا کہ خدا کی طرف سے وحی لانے والے جبریل تھے اور سورہ النجم میں مذکور ہے۔ علمہ شریک القوسے ذو ممرۃ فاستوتے وہو بالافق الاصلے عظم و منافذ فی مکان قاب قوسین الواوئے فاوحی الے عبدہ ما ووحی ما کذب الفواد ما راحی لفقونہ

علمے ماری ۵ و تقدراہ نزلاہ اخرے عند سدرۃ المنتہی ۵ یعنی سکھایا ہے اور سکوڑی فوت والی لئے بی عقل والے نے پس نہرا اور وہ بلذکناہ پر تھا بہ نزدیک ہوا پر نظر آیا پس تھا باغباصلہ دو کما نوکے یا اس سے کم پر وحی کی کیف اللہ کے بندے کے جو وحی کی نہیں جھوٹا ہوا دل اور جس میں کہ دیکھا گیا جگہ ہوتی ہے اور اس سے اس چیز پر کہ وہ دیکھا ہے اور تحقیق دیکھا ہے دوسری بار نزدیک سدرۃ المنتہی کے۔ چونکہ پہلی آیت سے معلوم ہو چکا تھا کہ وحی لانے والے جبریل تھے اس سے معلوم ہوا کہ دوسری آیت میں بھی او نہیں کا ذکر ہے اور سورہ تحریم میں مذکور ہے۔ فان اللہ مولوہ وجبریل وصالح المؤمنین اللامکونہ

لہذا لک ظہیر یعنی پس تحقیق اللہ دوست اور سکھ ہے اور جبریل ایک مسلمان اور ملائکہ لہذا اس کے مددگار ہیں ان سب آیتوں کے ملانے سے اس قدر صفتیں جبریل کی ثابت ہوئیں کہ وہ وحی لانے والے ہیں اور تیز عقل والے ہیں اور بڑی فوت والے ہیں اور وہ ایک مرتبہ بہت فریب سے پیغمبر کو نظر آئے اور ایک بار سدرۃ المنتہی کے قریب نظر آئے اور یہ نظر آنا کوئی دہو کا تھا اور پیغمبر کے مددگار ہیں۔ اب اس میں شک نہیں کہ یہ سب صفات ملائکہ پر صادق آتی ہیں اور جبریل کی نسبت مسلمانوں کا یہی اعتقاد ہے۔

سورہ تحریم میں جو جبریل کا ذکر ہے یہاں یہودیوں کا کچھ بھی تعلق نہیں اس لئے کہ یہ خطاب انواج و مطہرات سے ہے۔

قولہ یعنی قول یہ احمد خاں رضا صاحب کا ص ۱۱۱ فرشتوں کے اس قسم کے وجود اور افعال کا ثبوت ضرور ہے کہ دلیل نقلی سے ہو گا اور اس لئے قبل شروع کرنے اس بحث کے حکم مآں معلوم ہوتا ہے کہ علماء علم کلام نے جو بحث نسبت دلیل نقلی کے کی ہے اس مقام پر اس کو نقل کرین **اقول** جب وجود ملائکہ صیح لفظوں قرآنی سے ثابت ہوا اور کچھ نہیں بڑا تو مصنف نے یہ جواب اختیار کیا کہ دلیل نقلیہ مفید یقین نہیں۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ تمام ضروریات اسلام کا دلائل نقلیہ پر ہے

اور مصنف نے یہ مذہب اختیار کیا کہ دلائل نقلیہ مفید یقین نہیں ہوتے پس جس شخص کا یہ اعتقاد ہو اس کا ایمان اور اسلام بالکل برباد ہو گیا کیونکہ اس کے ثابت ہونے کا ذریعہ دلائل نقلیہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ قطع نظر اس کے ہم کہتے ہیں کہ دلیل و تم کی ہو سکتی ہے یا عقلی یا نقلی۔ عقلی دلائل کی کبھی کیفیت ہے کہ آج تک کوئی دلیل کسی امر پر اس قسم کی قیام نہیں ہوئی کہ وہ مناقشہ سے سالم ہو۔ یہاں تک کہ علماء معقول نے اس امر کا صاف اقرار کیا ہے کہ آج تک توحید واجب پر بھی کوئی دلیل عقلی ایسی قیام نہیں ہو سکتی جس پر ہم کو کسی شبہ کی مجال نہ ہو اور ہم سماسات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مصنف کسی امر پر کوئی دلیل عقلی قیام کرین ہم ان شاء اللہ یہ بات ثابت کر دین گے کہ وہ مفید یقین نہیں اور جب دلائل نقلیہ ہی مصنف کے نزدیک مفید یقین نہ تو وہ دو قسم کی دلیلیں بیکار ہو گئیں پس کیا ان واسلام تو درکنار اب کوئی ذریعہ کسی بات کے ثابت ہونے کا باقی نہیں رہا چنانچہ اب ہم مصنف سے پوچھتے ہیں کہ تم اگر خدا کو ایک جانتے ہو تو کس دلیل سے جانتے ہو دلائل نقلی ہمارے قول کی بموجب مفید یقین نہیں اور دلیل عقلی اس مدعا پر ایسی قائم نہیں ہو سکتی جو مفید یقین ہو پس جو اصل اصول ایمان و اسلام سے اسی میں مذہب آگیا۔ علاوہ اس کے ہم کہتے ہیں کہ ذریعہ نقل اور مخاطب کا اور وضع الفاظ اور لغات السنہ مختلفہ کی صورت اس واسطے ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے دل کا مطلب دوسرے شخص کو سمجھا سکے ہم بالیقین جانتے ہیں کہ تمام لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں حفظ کتابت کرتے ہیں سرکاری قوانین کا مطلب سمجھتے ہیں پرانی تاریخ کی کتابیں دیکھتے ہیں اور جو کچھ مطلب سمجھتے ہیں اوس پر اعتماد اور یقین کرتے ہیں یہ کیا ظلم ہے کہ تمام جہان کے اقوال مفید یقین ہوں۔ اور خدا کا کلام مفید یقین نہ ہو۔ اس کے بعد مصنف نے دلائل نقلیہ کے مفید یقین نہ ہونے کی وجوہات شیعہ مواقف سے نقل کی ہیں اور پھر اوس کا جواب بھی شیعہ مواقف سے نقل کیا ہے لہذا اگر بحث کرنے کی ہلکے کچھ ضرورت نہیں مگر اوس کے بعد جو مصنف نے اوس جواب پر اپنی طرف سے شبہات وار کوئے ہیں اوس کا جواب دیا جاتا ہے۔

قول کہ معنی قول سید احمد خالص صاحب کا ص ۱۲۴ الفاظ مستحکم کے جو معنی بطور تو اتر اور قبل اہل لغت ہم تک پہنچے ہیں وہ مسمیات اون الفاظ کے ہیں بلا لحاظ اونکلی مرہات کے مثلاً ارض و سمار جو سب سے زیادہ مشہور و مستقل الفاظ ہیں اوسکے معنی جو ہم تک بطور تو اتر کے پہنچے ہیں

وہ اسی قدر ہیں کہ جس چیز پر ہم تہمتیں وہ ارض ہے اور جو چیز کو اپنے سر پر وہ کہانی دیتی ہے وہ آسمان اور کچھ شبہ نہیں ہے کہ عرف قدیم اس قدر سے زیادہ اور کوئی معنی اوں لفظوں کے نہیں سمجھتے تھے بلکہ اہل کلام نے اور فقہاء اسلام نے صرف اسی قدر پر قناعت نہیں کی بلکہ ان کے معنوں میں وہ باتیں بھی شامل کر دیں جو خلیفہ غالباً خیال بھی عرب قدیم کو نہیں تھا اور اس صورت میں اوں الفاظ کی دلالت اوں معنوں پر یقینی قائل نہیں ہے۔

اقول ارض و سما کے لفظ سے جبکہ عرف قدیم میں اوس سے مراد ہوتا تھا اوس سے زیادہ اب بھی مراد نہیں لیا جاتا تھا اور ان الفاظ کے معنی سمجھنے میں ہرگز علماء اسلام نے اس پر زیادتی نہیں کی اور جو کچھ اس سے زیادہ صفات ارض و سما کی سمجھی ہیں وہ دوسری الفاظ و عبادت سے سمجھی ہیں جو قرآن کی آیات میں مذکور ہیں اور اوس کے سمجھنے میں بھی اوں الفاظ سے وہی معانی مراد لے ہیں جو معانی اوں الفاظ کے عرف قدیم میں مروج تھے۔

قولہ معنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۱۷۱ الفاظ مشترک المعنی کی نسبت کوئی قریب لایا نہیں ہے کہ جس سے اوں کے کسی ایک معنی پر مستقل ہونے کو دلیل قطعی موجود ہو۔

اقول یہ بالکل غلط ہے ہم بطور مثال کے ذکر کرتے ہیں کہ عین کا لفظ کئی معنی میں مشترک ہے آنکھ کے معنی میں اور چشمہ کے معنی میں اور سوا اس کے اور معانی میں بھی مستقل ہوتا ہے پس جہان مذکور ہے کہ لائین بات وہاں کوئی بیوقوف بھی عین کے معنی سوسے آنکھ کے گمان نہ کرے گا اسی طرح جہان مذکور سے عینا نیز یہاں عباد اللہ وہاں یقیناً عین سے چشمہ مراد ہے آنکھ مراد نہیں البتہ کہیں شاؤنا اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قریب مزاج کسی معنی کا مذکور نہیں ہوتا جیسا کہ قرع کے لفظ میں اتفاق ہوا ہے اس کو البتہ ہم بھی حنفی یقین نہیں کہتے مگر ایسی صورت جو شاؤنا ذکر نہیں ہوتی ہے اسکا حکم ہر جگہ عام کیونکر ہو سکتا ہو۔

قولہ معنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۱۷۱ الفاظ کا مجازی معنوں میں مستقل ہونا ایک ایسا امر ہے جسکی نسبت نقل سے اور ذہل لغت کی تراوی نقل سے تصدیق ہو سکتا ہے اور یہی حال اصناف اور تخصیص اور قدیم و تاخیر کا ہو۔

اقول یہ سارے اور مرزبان میں اور شہر شخص کے کلام میں شائع و ذائع ہیں لیکن انکے ساتھ ایسے قرآن مجید

ہوتے ہیں کہ معنی مقصود کے سمجھنے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا اور حاصل کلام بھی ہے کہ اگر مصنف کی مراد بھیجے کہ تمام دلائل نقلیہ مفید یقین نہیں ہوتی تو بالکل غلط ہے اس لئے کہ جو امور کہ مانع افادہ یقین کے ہیں ہر جگہ موجود نہیں ہوتے اور جہاں ہوتے ہیں وہ ان کہی ایسے قرائن اور نکتے ساتھ منضم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مانع یقین نہیں ہوتے اور اگر مراد بھیجے کہ بعض دلائل نقلیہ مفید یقین نہیں ہوتے تو یہ امر محو کچھ مضمر نہیں اس لئے کہ ہم ادھن امور کو یقینی سمجھتے ہیں جو ادلہ و دلائل نقلیہ یقینیہ سے ثابت ہوں جو مفید یقین ہیں۔

قولہ معنی قول سید احمد خان صاحب کا صفحہ ۱۲۱ ان سب سے زیادہ ایک اور امر ہے جس پر شرح موافق اور صاحب موافق بلکہ اور کسی نے بھی غور نہیں کیا اور وہ کلام غیر مقصود ہے مثلاً ایک شخص یہ بات کہے کہ جب آفتاب مغرب سے نکلے یا اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکلجاوے تب یا امر واقع ہوگا اور مخاطب اس کو یہ جواب دے کہ آفتاب کے مغرب سے نکلنے اور اونٹ کے سوئی کے ناکے میں سے نکلجانے پر بھی یہ امر واقع ہوگا اس کلام میں آفتاب کا مغرب سے نکلنا اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکلجانا کلام مقصود نہیں ہے بلکہ مذموم و فروع اور امر کا جس کے وقوع کا قابل مدعی تھا مقصود ہے اور اس کلام سے تب یا اس بات کی درحقیقت کہی آفتاب مغرب سے نکلجا یا اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکلجاویگا لازم نہیں آتی کیوں دلیل نقلی میں اس بات کا علم بھی کہ وہ کلام غیر مقصود نہیں ہے اشد ضروریات میں سے ہے اور نیز اس کے کوئی نقلی دلیل مفید یقین نہیں ہو سکتی۔

اقول کلام غیر مقصود سے اگر بھی مراد ہے کہ اس کلام کے سیاق سے کچھ مقصود ہی نہ ہو تو اب کلام کلام قرآن میں موجود نہیں اور اگر یہ مراد ہے کہ جو مقصود ہے اس کے سوا کچھ اور ثابت کیا جائے تو اس کلام کو غیر مقصود کہنا صحیح نہیں البتہ جو معنی اس کے مقصود کے سوا اور مراد لئے جائیں وہ غیر مقصود ہونگے اور اس اعتبار سے اہل اصول نے کلام کی چار تین کہیں میں حکیمانہ نام اہل اصول کی اصطلاح میں عبارت النص اور شارة النص اور دلالة النص اور اقتضار النص ہے۔ اس کی تفصیل کتب اصول میں مذکور ہے اور انہیں چار قسم کی استدلال کو انہوں نے جائز کہا ہے اس کے سوا اور استدلالوں کو فاسد کہا ہے یہیں مصنف کا یہ قول کہ آج تک کسی نے اسطرف غور نہیں کیا محض کذب ہے اور اگر کلام غیر مقصود سے وہ تعلقات حلیہ کے مراد ہیں جو کلام میں

اٹوا دینے کوئی تعقید یا تخصیص یا توصیف یا بیان ہیئت یا بیان وقت یا مکان وغیرہ جو مقصود ہو رہتا ہے
 اوسی قدر اٹوائے استدلال کیا جاتا ہے غرض یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کو زبان کی مہارت ہوتی ہے
 اوس پر مخفی نہیں رہتیں بس مصنف کا یہ قول کہ دلیل نقلی میں اس بات کا علم بھی کہ وہ کلام غیر مقصود نہیں ہے
 اشد ضروریات میں سے ہے انہو محض لغو ہے اس لئے کہ یہ بات زبان کے ماہر کو اٹوائے توجہ سے معلوم
 ہو جاتی ہے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۱۵۱ قرآن مجید میں اس قسم کا کلام غیر مقصود
 نہایت کثرت سے ہے۔ مشرکین و اہل کتاب کے عند یہ میں بہت سی ایسی باتیں سمائی ہوئی تھیں جن کا
 دراصل کلمہ وجود و نہا یا جو وہاں لگوا دیا کہ جو حقیقت وہ سمجھے ہوئے تھے دراصل وہ نہتی یا وہ بات ظاہر
 میں دکھائی دیتی تھی اور بطور غلطی عام یا باعتماد مشاہدہ اوسى کو واقعی سمجھتے تھے حالانکہ وہ حقیقت اور بات
 برخلاف اس کے تھے اور قرآن مجید کو اس سے بحت مقصود نہ تھی اس لئے اوسى اوسطرح بیان کیا جسطرح
 مشرکین اور اہل کتاب جنہاں کرتے تھے اور کہہ جی اوسى پر بطور حجت الزامی کے کلام مقصود کی بنیاد قائم کی
اقول جب کسی چیز کا نفس الامر کے خلاف بغرض الزام مخالف یا بطریق حکایت وغیرہ ذکر کیا جاتا ہے
 اوسوقت کلام میں اس قسم کے قرآن ضرور موجود ہونے میں جس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ نفس الامر کے خلاف کسی
 غرض سے بیان کیا گیا ہے۔ اور جہاں کہیں اس قسم کا کوئی قرآن نہ ہو تو وہ اگر نفس الامر کے خلاف سمجھا جائے گا تو
 تکذیب اور کلام کی لائم آدے کی۔ لہذا لیکہ قرآن میں جو مضامین مذکور ہیں اونکی تفسیر اوسى طرح احادیث صحیحہ
 مرفوعہ میں بھی موجود ہے پس جو مضمون خدا اور رسول دونوں کے کلام سے معلوم ہوا اور اس میں کوئی اشارہ
 اس قسم کا نہیں جس سے یہ سمجھا جائے کہ وہ نفس الامر کے خلاف ہے اوسکو خلاف نفس الامر سمجھنا مسلمان کا
 کام نہیں۔ علاوہ اس کے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے بعض مضامین کا خلاف نفس الامر کے معلوم ہونا کسی
 دوسری نفس سے معلوم ہو تو اس میں ہکون ذراع نہیں اور اگر صرف مصنف کی رائے سے معلوم ہوا حالانکہ خود
 مقررین کو کوئی دلیل اس کے انکار کی اوسکے پاس موجود نہیں پس مصنف کے لیے بہبودہ خیال کو صحیح کرنے
 کے لئے خدا کے کلام کو غلط کہہ دینا خود مصنف ہی بتلا دین کہ کیسی بات ہے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۱۵۱ ان یہ بات تو تسلیم کیا جاسکتی ہے

کہ لغت کی کتابوں میں لفظ ملک کے معنی ایچی یا رسول یا بیٹا نبی کے لکھے ہیں۔

اقول ملائکہ کے لفظ کی نسبت جو مسلمانوں کا اعتقاد ہے وہ باعتماد معنی لغوی کے نہیں بلکہ ملائکہ کی وہ سب صفات بالشرح قرآن میں مذکور نہیں اور اتنی بات بھی قرآن سے ثابت ہے کہ مشرکین عرب ملائکہ کو خدا کی اولاد سمجھتے تھے اور عورتیں جانتے تھے اس سے ثابت ہوا کہ وہ اولکودمی روح اور متبرک جانتے تھے اور کچھ بھی ظاہر ہے کہ انہی کی قوتوں کو نہ وہ ذمی روح جانتے تھے نہ متبرک پس ہم کو اس سے کچھ بحث نہیں کہ یہودیوں کا ملائکہ کی نسبت کیا اعتقاد تھا اور قدیم عرب یہودیوں کے میل جول سے پہلے ان کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے تھے اور اشعار جاہلیت میں لفظ کس معنی میں مستعمل تھا اس لئے کہ ہمارا اعتقاد لخصوص قرآن وحدیث پر ہے۔

قول یعنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۱۵۳ قرآن مجید میں کلام مقصود میں کسی جگہ لفظ ملک یا ملائکہ کا اوس مراد سے استعمال نہیں ہوا ہے جو مراد کہ یہودیوں نے قرار دے تھے جس کی تفسیر ہم ہر ایک مقام پر لکھیں گے بلکہ برخلاف اوس کے ملائکہ کا اطلاق اون قدر قوی تو اچرج سے انتظام عالم مربوط ہے اور اون قیوں قدرت کا ملکہ پروردگار یہ جو اوس کی ہر ایک مخلوق میں بقاوت اور ظاہر ہوتی ہیں ملائکہ کا اطلاق ہوا ہے سورہ وان زعات میں اس کا تجویلی ثبوت ہوا ہے اوس کے پہلے چار جملوں کی نسبت مستشرقین میں اختلاف ہے مگر پانچویں جملہ فالہ برات امر الی نسبت کسی کا اختلاف نہیں اور جملہ معشرین متفق ہیں کہ مدبرات ملائکہ مراد ہیں پس اب غور کرنا چاہئے کہ مدبرات امور کون ہیں یہی قرآن میں جنکو خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے تمام امور عالم کا مدبر مخلوق کیا ہے۔

اقول ہم اول کچھ چکے ہیں کہ ہم کو اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہودی ملائکہ کو کیا سمجھتے تھے اور اسکے موافق قرآن میں ملائکہ کا استعمال ہوا ہے یا نہیں بلکہ ہم اس بات کو اول ثابت کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کا جو اعتقاد ہے وہ صفات ملائکہ کی قرآن سے ثابت ہوئی ہیں اور وہ سب ملکہ تو سے برصاوق نہیں نہ توئی ذمی روح سمجھے جاتے ہیں نہ ان کے دو دو اور تین تین اور چار چار باز ہیں نہ وہ آدمی کی صورت بن سکتے ہیں نہ وہ فوج میں لڑنے کے لئے جاتے ہیں اور سورہ وان زعات کی ابتدا میں جو یا یخ کلے مذکور ہیں ان سے حسن بصری کے نزدیک نجوم مراد ہیں کما فی تفسیر الکبیر اور نجوم پر فالہ برات امر کے تصادق

آنے کی وجہ تفسیر مذکور میں یہ کہی ہے ان سبب سیر یا حرکتها تمييز بعض الاوقات عن بعض فتنها و اوقات
العبادات علی ما قال القائل فبجان اللہ صین بمسجون و صین لمصبون و لا الحمد وقال ویستلمونک علی اللہ
قل ہی موافقت للناس والحج وقال التملوا عدو سینین و احساب و لان سبب حرکتها تمييز بعض الاوقات عن بعض فتنها و اوقات

الاربعہ و یختلف سبب اختلافها احوال الناس فی المعاش فلا یرم صنیفت الیہا ہذہ التفسیرات انتہی

یعنی ستاروں کی سیر و حرکت کی وجہ سے اوقات ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور اوس سے
عبادات کے وقت ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پاکی بیان کرو اللہ کی شام کے
وقت اور صبح کے وقت اور واسطہ اللہ کے حمد ہے اور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سوال کرنے میں تجھ سے

اسی پیغمبر مالون سے کہہ سے تو کہ وہ اوقات ہیں آدمیوں کے لئے اور حج کے لئے اور نیز فرمایا اللہ نے

تاکہ معلوم ہو آدمیوں کو گنتی سنون کی اور حساب کی۔ اور سورج کی حرکت کی وجہ سے چاروں فضلیں جدا
جدا ہوتی ہیں اور ان کے اختلاف کی وجہ سے لوگوں کی معاش کا حال بدلتا ہے اس لئے ان تدبیرات کی

مشیت ستاروں کی طرف کی۔ اور بعض کے نزدیک یہ پانچوں کلمے غازیوں کی صفت میں مذکور ہیں جیسے

تفسیر کبیر میں کہا ہے۔ الوجه الخامس ہوا اختیارا بی مسلم رحمہ اللہ ان ہذہ صفات الغزاة قال شارحنا عبد الی

الغزاة یقال للامی تنزع فی قوسہ و یقال اعزق فی النزع اذا استوفی ذالقوس و انما نشاطات السہام و حی و حی و حی

عن بلیدی الرامة و لغو ذما و کل شیء حللته فقد نشطت و منذ نشاط الرجل و ہوا بساط و خفقتہ و السباجات فی الغزاة

انحیل و سبھا العود و یجوز ان یعنی بہ الابل البضا و العبرات مثل المعقبات و المراد انہا تکی او بارزہ الفعل الذی

ہو نزع السہام و سبھا انحیل و سبھا الامر الذی ہوا لظہر انتہی۔ پس یہ امر کہ مراد اس سے صرف ہلاکت ہون

مستعین نہیں ہو سکتا اور بالفرض اگر تدبیرات سے مراد ہلاکت ہون تو یہی حکم مفسر نہیں اس لئے کہ قرآن سے

ناجیح کہ فرشتے جہاد میں مسلمانوں کی مدد کے لئے آئے اور حضرت جبریل واسطہ وحی ہیں جو انبیاء پر نازل

ہوتی ہے اور حضرت مریم کو آدمی بنکر حضرت عیسیٰ کے لئے لکھی نصارت دی اور قوم لوط وغیرہ پر مذات نازل

کی اور ملک الموت بعض ارواح کبیرت پر متعین ہے اور قوس در حقیقت دہر نہیں بلکہ آلہ تدبیر ہیں

قولہ معنی قول سیدنا محمد خانی صاحب کا ص ۱۵۳۔ ان آیاتوں میں جبکی ہم تفسیر

کرتے ہیں کلام مقصود و سن استفادہ ہے کہ جو شخص اوس وحی کا عدو ہو جو خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے دل میں ڈالی ہے اور جو کوئی خدا اور اوس کے فرشتوں اور اوس کے رسولوں کا دشمن ہو
 تو بے شک خدا کو لگا دشمن ہے یہودیوں نے اپنے اعماد میں دو جگہ گناہ فرشتے ٹہرا رکھے تھے
 ایک جبرئیل اور ایک میکائیل جیلے کو بنا دوست جانتے تھے اور پہلے کو اپنا دشمن اور جو کہ دین محمدی کو وہ
 اپنے برخلاف خیال کرتے تھے تو پتہ چھوٹے تھے کہ جبرئیل جو ہمارا دشمن ہے وہ آنحضرت صلعم کو یہ باتیں
 سکھاتا ہے۔ خدا نے پیغمبر سے کہا کہ تو کہہ دے کہ میں جبرئیل ہے اللہ کے حکم سے یہ باتیں میرے
 دل میں ڈالتا ہے مگر جو کوئی کہ ان باتوں کا اور فرشتوں کا اور جبرئیل اور میکائیل اور رسولوں کا دشمن ہے خدا
 اور اس کا دشمن ہے۔ فرشتوں کی دشمنی بیان کرنے کے بعد جبرئیل و میکائیل کا بااختصاص نام لینا گویا یہود
 کے خیالات کا اعادہ ہے اور وہ نام مقصود بالذات نہیں ہیں کیونکہ اگر یہودیوں کا یہ خیال نہ ہوتا تو غالباً وہ
 نام لئے جلتے پس ان دونوں کے نام قرآن مجید میں آنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ درحقیقت اوس نام
 کے وہ فرشتے منع شخصہ علاحدہ علاحدہ ایسے ہی مخلوق ہیں جیسے کہ زید و عمر بلکہ انہیں آیتوں سے پایا جاتا
 ہے کہ جس شخص کو یہودی جبرئیل تسلیم کرتے تھے وہ کوئی نہ لگا نہ مخلوق مع تشخص نہ تھی کیونکہ خدا نے فرمایا
 ہے کہ بے شہاد اوس نے (یعنی جبرئیل نے) ڈالا جو تیرے دل پر اذیت ہے حکم سے وہ کلام صحیح بتاتا ہے
 اوس چیز کو جو اوس سے پیشتر سے دل میں ڈالنے والی کوئی ایسی محقق جو اوس شخص سے جس کے دل میں
 ڈالا گیا ہے خدا کا دشمن نہیں ہوتی پس درحقیقت یہودی جو کہ جبرئیل کہتے تھے اور جب کا نام رکھا یا خدا نے
 بیان کیا ہے وہ ملکہ نبوت خود آنحضرت میں تھا جو وحی کا باعث تھا اوس سے اگلی آیت میں خدا تعالیٰ نے
 بلا ذکر جبرئیل کے فرمایا ہے کہ بے شک تمہیں بھیجے ہیں تیرے پاس کہل ہوتی نشانیاں ان وجوہات سے
 یہ بات کہ جبرئیل درحقیقت کسی فرشتے کا نام ہے ثابت نہیں ہوتی ہاں اس قدر تسلیم ہو سکتا ہے کہ اوسی ملکہ
 نبوت پر جبرئیل کا اطلاق ہوا ہے کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ باوجودیکہ خدا کے پاس ان دو فرشتوں کے
 سوا اور بھی بہت سے فرشتے ہیں مگر مجرور و فرشتوں کے اور سب بے نام ہیں کیونکہ کسی اور کا نام قرآن میں
 نہیں آیا۔ حضرت عزرائیل ہی بڑے مشہور فرشتے ہیں جو سب کے پاس آدین گے اور کسی کو نہیں چھوڑتے
 اگرچہ اوس کا ذکر لفظ ملک الموت قرآن میں آیا ہے مگر اوس کا کچھ نام نہیں بیان ہوا ہے ان سب باتوں سے
 صاف پایا جاتا ہے کہ فرشتوں کا نام یہودیوں کے مقرر کئے ہوئے ہیں جو مختلف تو کے کے تعبیر کر سکیں

اور انہوں نے رکبہ لئے تھے۔

قول ان آیتوں میں منجملہ ملائکہ کے جبریل اور میکائیل کی تخصیص بھی مفقود ہے بلکہ اوس کے ذکر کے واسطے اسکا سابق ہے اوسکو مصنف نے ذکر نہیں کیا اور چونکہ یہ ہودی یہ سمجھتے تھے کہ جبریل نے یہ عجوبہ کو یہ باتیں سکھائی ہیں اور اسی وجہ سے وہ جبریل کے دشمن ہوئے تھے پس اگر جبریل کا وجود نہ ہوتا تو ہیک جواب اوسکا یہ تھا کہ جبریل کوئی چیز نہیں لیکن خدا نے یہ نہ کہا بلکہ یہ کہا کہ بیشک جبریل نے اللہ کے حکم سے قرآن اوتا رہا ہے اور طرح یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ بیان واقعی نہیں بلکہ انہ کے لفظ ہی اوسکے محقق ہونے کی اور تاکید کی پس یہ تو معاذ اللہ خدا نے سراسر جھوٹ لولا اور خدا نے تو کافروں کے قول کے رد کرنے کے واسطے خود اپنا ذکر بھی کیا ہے چنانچہ یوں کہا ہے کہ **قَالَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ** یعنی کہا کافروں نے کہ بنایا ہے خدا نے بیٹا کیا ہے وہ۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کافروں کے خیال کی بموجب جو خدا کا ذکر ہوا تو خدا کا واقع میں کوئی وجود نہ ہو پس سیطرہ اگر جبریل کا ذکر کافروں کے خیال کی وجہ سے ہوا تو اس سے یہ کیونکر لازم آوے گا کہ جبریل کا واقع میں وجود نہ ہو اور قرآن میں ان دونوں کا اسطورہ ذکر ہونا کہ جبریل نے قرآن اوتا ہے اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے بیشک اس بات کی دلیل ہے کہ جبریل اور میکائیل دونوں موجود ہیں اس لئے لگا کر جبریل موجود نہیں تو قرآن کس نے اوتا ہے اور اگر وہ دونوں موجود نہیں ہیں تو ان کے دشمنوں کا خدا کیوں دشمن ہوا اور دلہا اوتارنے کے معنی ہم ابتدا سے کتاب میں بیان کر چکے ہیں کسی پر کسی بات کا دلنشین کرنے والا شخص یہ ضرور نہیں ہے کہ اوس سے جدا ہوا اور یہ جو کہا پس درحقیقت یہ ہودی جس کو جبریل کہتے تھے اور اسکا نام رکھا تھا خدا نے بیان کیا ہے وہ ملکہ نبوت خود آنحضرت میں تھا جو وحی کا باعث تھا انتہی۔ اسکا جواب یہ ہے کہ یہ ہودی اوس جبریل سے دشمنی رکھتے تھے جسکو اپنے اعتقاد میں ایک مجسم فرشتہ جانتے تھے اور اوس کے جواب میں خدا نے یہ کہا کہ جبریل نے قرآن اوتا ہے اور جو جبریل سے دشمنی رکھے خدا اوسکا دشمن ہے پس اگر خدا کے حکام میں جبریل سے ملکہ نبوت مراد ہو تو یہ ایسی بات ہونی چاہیے کوئی شخص زمین کا دشمن ہوا اور اس کے رد کے لئے اوس سے یہ کہا جائے کہ جو آسمان سے دشمنی رکھے گا ہم اوس کے دشمن ہیں پس اسکا کلام تو کھل لٹو ہوگا اور اگلی آیت میں جو خدا نے کہا ہے کہ بیشک یہی ہیں ہم نے تیرے پاس کہلی ہوئی

نشانیان اس آیت میں اگر آیات سے قرآن کی ہی آیات مراد ہوں تو یہ تو ثواب نہیں ہوتا کہ جبریل
 معرفت نہیں پہنچیں پس یہ آیت کہ پہلی آیت کے متعلق نہیں جو سید صاحب کو مفید ہو اور سید صاحب
 اور قرآن میں بعض فرشتوں کے نام مذکور ہونے اور بعض کے مذکور ہونے پر جو سید صاحب تعجب کرتے ہیں
 یہ نہایت عجیب ہے۔ اور ہماری سبب میں نہیں آنا کہ وہ تعجب کی کیا ہے قرآن میں بعض انبیاء کے نام مذکور
 ہیں اور بعض کے مذکور نہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جن کے نام مذکور نہیں وہ نبی نہ تھے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا صفحہ ۱۵۱

جو تہو اتنوا شیطا طین علی ملک سلیمان بنظہم انہ من سلیمان وکان فرسیمان وکان لشیاطین کھروا اس کے
 آگے لفظ ہے و ما انزل علی الملکین مگر لیساق اوس کلام کے جو اوس کے اوپر ہے اوسکا صاف یہ مطلب پایا
 جاتا ہے کہ وہ تہو اتنوا انزل بنظہم علی الملکین یعنی سپردی کی اوس چیز کی جسکی نسبت وہ گمان کرتے تھے کہ
 دو فرشتوں پر اتاری گئی ہے۔ پس اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ درحقیقت خدا کی جانب سے کوئی چیز اودن فرشتوں
 پر اتاری گئی ہے بلکہ صرف یہ پایا جاتا ہے کہ بطرح وہ لوگ اودن چیزوں کو سمجھتے تھے کہ وہ سلیمان کے
 پہلے سلیمان سے نہیں تہیں کسی طرح و لوزن فرشتوں کی نسبت بھی سمجھتے تھے خدا کی طرف سے
 وہ علم اونکو دیا گیا حالانکہ خدا کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا۔ یہ منیٰ جو چہ بیان کو ایسے صاف اور صریح
 ہیں کہ کوئی شخص اوسکے صاف صریح ہونے میں کلام نہیں کر سکتا اور کسی قسم کی تاویل بھی نہیں ہے
 لفظوں اور عبارت سے و بیان کلمہ جو صریح معنی رکھتے ہیں وہ بیان کہو ہیں۔ پس مخالفین قرآن کے
 جو اعتراض کیسے کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا لوگوں کو عباد و فریضہ سہانا سے اور ایسا ناپاک کام
 خدا کرتا ہے وہ ایک لغو یہود و ناگہی کا اعتراض ہے۔ ان اس جن کچھ شک نہیں کہ معترض نے
 بہت سی لغویات میں اور چھوٹی روایتیں۔ اور ہر دیون مجوسیوں کی حکایتیں اپنی اپنی تفسیروں میں کہہ دی ہیں
 جسکا الزام خود اودن معترضوں پر ہے نہ قرآن پر حضرت سلیمان کا نمانہ ایک ہر حالت میں ہو گیا ہونا
 کامر دن کو موافق اپنے مذہب اور عقاید کے پوجا پاٹ اور بت پرستی کرنے سے کچھ ممانعت تھی خود
 حضرت سلیمان نے نہایت کثرت سے بیان کر لی تہیں اور بت پرست عورتوں کو بھی اپنی بیویان
 بنایا تھا عمومی قوم کی اور موابی قوم کی اور صدوقی قوم کی بیویان اوسکے گہر میں تھیں اور وہ اپنے مذہب

بت پرستی کرتی تھیں اور اس سبب سے گویا شاہی محل میں بت پرستی ہونے لگی تھی مگر خود حضرت
 سلیمان خدا کا نہایت لاپ کرتے تھے اوس کے نام کی کسی چیز کو بت پرستی کی آلائش میں نہیں
 شریک ہونے دیتے تھے یہاں تک کہ اوس محل میں حمین حضرت داؤد رہتے تھے ایک دفعہ تاوت
 سکینہ آیا تھا تو اوس کے ادب سے ادبوں نے اپنی ایک بت پرست جو بکودبان رکھنا پسند نہیں کیا
 اور سکے لئے عبدالمعمر بنایا۔ سلیمان کی سلطنت اگرچہ بہت بڑی اور قوی تھی لیکن اوس میں بھی خرابیاں
 ہو گئیں تھیں۔ حضرت داؤد جب نہایت ضعیف ہو گئے تو دو دنیاہ اونکے بڑے بیٹے نے یو اب اور بنایا
 کی سازش سے تخت پر بیٹھنا چاہا مگر حضرت سلیمان کی مان نے جا کر حضرت داؤد کو جنر کی اور سلیمان کو
 تخت پر بیٹھانے کی درخواست کی اور حضرت داؤد نے تخت پر بیٹھنے کی اجازت دیدی اور بنایا اور صاوت
 اور زمانان بنی نے حضرت سلیمان کو تخت پر بہا دیا مگر دو دنیاہ اور یو اب اور ابانارد لون میں مخالف
 تھے اور دو گروہ خدا پرستوں کے ایک دوسرے کے مقابلہ میں قائم ہو گئے تھے اور تیسرا گروہ بت پرستوں
 کا موجود تھا اور گویا حضرت سلیمان کے شریکوں میں یا سا تھیون میں شمار ہوتا تھا یہ سب واقعات
 تاریخ میں اور ایسے واقعات کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک گروہ کے مجمعے جدا جدا قائم ہو گئے ہونگے اور
 گروہ دوسرے گروہ سے اپنے رازوں کو مخفی رکھنا ہو گا کہ یہی بنا معلوم ہوتی ہے جسکے سبب حضرت
 سلیمان کے وقت میں وہ مجمع قائم ہو گیا تھا جس کو اس زمانہ میں فرمیں کہتے ہیں۔ اور ہمارے
 ملک کے لوگوں نے جاوگہرا اسکا نام رکھا ہے اس قسم کا مجمع راجی رام بادشاہ سور کے ہاں پہلے
 ہتا یہ بادشاہ حضرت داؤد کا بہت دوست تھا اور کچھ عجب نہیں کہ وہیں سے اس مجمع راز کے قائم
 کرنے کو اخذ کیا ہو اور فیثا عورت حکیم نے بھی اس قسم کا ایک مجمع راز اپنے شاگردوں کے لئے قائم
 کیا تھا۔ ان تمام حالات کا مقصد یہ تھا کہ کچھ پوشیدہ راز آپس میں ہوں اور کچھ پوشیدہ تحریریں بھی ہوں
 اور ان میں کچھ اصلی ہوں اور کسی وقت میں لوگوں نے جعلی اور مصنوعی باتیں اور تحریریں اوس میں
 ملا دی ہوں اور ان کو بھی اصلی تحریریں ظاہر کیا ہو جوئی تحریروں کے اس خلتا کا حضرت سلیمان
 گروہ میں پیدا ہونا زیادہ تر احتمال رکھتا ہے کیونکہ اونکے محل میں بت پرست عورتیں موجود تھیں اور
 تمام بت پرست قومیں عامی اور مردوں کا عقیدہ اپنے مذہب کی رسم و عبادت اور پوجا کو قائم رکھنے کو زیادہ

راغب ہونگے اور سلیمان کے بعد اون جہوئی تخریر و تکرار جن میں کفر کی باتیں بھی ہونگی لوگوں نے سلیمان کی تخریریں گمان کر کے اختیار کیا ہوگا اور اوہی سپردی کرتی ہونگی اس امر کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ وہ سلیمان کی تخریریں نہیں ٹھین بلکہ شیطانوں یعنی کافروں کی تخریریں ٹھین اور انہوں نے یہاں دن میں کفر کی باتیں کھچی ٹھین سلیمان نے نہیں کھچی تھین۔ لیکن ایک تاریخی واقعہ ہمیں حکایتاً اشارہ قرآن میں ہے شیاطین کے معنی ہمنے کافروں کے لئے ہیں۔ بیسنا وی میں لکھا ہے کہ شیاطین میں الجن والانس اور منہا۔ یعنی شیاطین کے لفظ سے یا تو شیاطین جن مراد ہیں یا شیاطین انس یعنی شتریر آدمی یا دونوں۔ تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے اکثر منسرف شیاطین سے شیاطین جن مراد لینے ہیں اور منسرفی شیاطین انس اور بعضے دونوں کو قرار دیتے ہیں لیکن ہر ایک سمجھ وار سمجھ سکتا ہے کہ شیاطین سے شیاطین الجن مراد لینا مذہب کو ایک عجب بنانا ہے اور شیاطین سے شیاطین الجن مراد لینا یہ نہ کوئی تاریخی دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ اس آیت میں کوئی اس قسم کا اشارہ ہے بلکہ جو تاریخی واقعہ ہمنے اوپر بیان کیا اوس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہی کافروں مراد ہیں جنہوں نے کفر کی جہوئی تخریریں یا جہوئی باتیں بتائی تھیں ہاروت اور ماروت دونوں تاریخی شخص ہیں یعنی اونکا وجود تاریخ کی کتابوں سے جو اس زمانہ میں ایسی بھی تخریریں موجود ہیں جو سلیمان کی طرف سے منسوب ہیں مگر جو یہودی اور عیسائی کے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مصنوعی تخریریں جن سلیمان کی نہیں ہیں۔ پایا جاتا ہے کہ دونوں شخص شام کے رہنے والے تھے قرآن مجید میں انکا کوئی قصہ سچرا اس کے جو بیان ہے بیان نہیں ہوا ہے تمام قصہ جو معسرف نے اوہی نسبت اپنی تفسیر میں پہ لکھا ہے جن اون کی کچھ اصل مذہب اسلام میں نہیں ہے جتنی روایتیں اوہی نسبت مذکور ہیں وہ سب مصنوعی اور جہوئی ہیں۔

معسرف نے اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مجوسیوں کے ہاں اوہی بہت سے قصہ لغو مشہور تھے ہمارے معسرف کی یہ عادت ہے کہ کسی کے ہاں کا قصہ ہو جب وہ اپنی تفسیر میں اس کو داخل کرتے ہیں۔ تو اوہی اسکی ایک ایسی مصنوعی روایت داخل کرتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ مسلمان روایت ہے مگر اس جہوٹ کا جو الزام ہے وہ معسرفوں یا راویوں پر ہے قرآن اوس سے بری ہے یہ دونوں فرشتے نہیں تھے بلکہ آدمی تھے۔ ہمارے ہاں کے بعض معسرفوں نے بھی آدمی قرار دیا ہے

چنانچہ احسن نے ملکیں کے لفظ کو لام کے زیر سے بڑا ہے جسکے معنی دو بادشاہوں کے ہیں اور صواک
 اور امین عباس سے لام کے زیر سے پڑھنا روایت کیا گیا ہے پھر ان میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ
 وہ کون تھے حسن کا قول ہے کہ دونوں باہل میں عجم کے کافزون میں تھے بغیر فرشتہ کے ہوتے۔
 کہ لوگوں کو جادو سکھانے تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ دونوں بادشاہوں میں سے تھے صالح آدمی تھے
 ہم بلکیں کے لفظ کو مطابق قرأت مشہورہ لام کے زیر سے پڑھتے ہیں مگر فرشتے مراد نہیں لیتے بلکہ آدمی
 ہی مراد لیتے ہیں جنکو لوگ نیک سمجھتے ہیں اوس پر فرشتے کا اطلاق کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے بھی
 کافزون میں اس محاورہ کا ہونا پایا جاتا ہے بطرح کہ زلیجاً کی سہیلیوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر
 کہا تھا کہ ما هذا بشر ان هذا الاملاک کریم اور مجوسیوں میں بھی ایسا استعمال تھا۔ اور ما یذ صاحب کی
 کتاب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجوسی ہاروت ماروت کو فرشتہ کہتے ہیں۔ پس اس آیت میں بطرح کے
 نوگون کے اس گمان کو کہ جو علم انکے پاس تھا وہ خدا کی طرف سے اوتارا گیا تھا بیان کیا گیا ہے
 اسبطر جس خیال سے کہ وہ اوتکو فرشتہ کہتے تھے بلکیں کا لفظ لام کے زیر سے لایا گیا ہے یعنی انوں
 لوگوں نے اس چیز کی پیروی کے جسکی نسبت وہ کہتے تھے کہ باہل میں ہاروت اور ماروت پر جنکو وہ
 فرشتہ کہتے تھے۔ خدا کی طرف سے اوتاری گئی ہے۔ پس خدا نے یہ فرمایا ہے کہ جو علم انکے پاس تھا
 وہ خدا کی طرف سے اوتارا ہوا تھا اور نہ یہ فرمایا ہے کہ وہ دونوں فرشتہ تھے بلکہ جو عجم اوں دونوں باتوں
 کے نسبت کافزون یا ہودیو لیا تھا وہ بیان کیا ہے۔ اب ایک شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ جادو سیکھنے
 والوںکو منع کیوں کرتے تھے کہ تم مت سیکھو اور کافر مت بنو۔ یعنی برا کام کرنے والے مت بنو
 یہ بات کچھ عجیب کی نہیں ہے جادو سے اپنے خیال میں نقصان پہنچانا خواہ فی الحقیقت اوسے نقصان
 پہنچتا ہو یا نہیں ہر کوئی یہاں تک کہ جادو گر بھی پڑا جانتا ہے اور اسوجہ سے وہ سیکھنے والوں کو منع کرتے
 تھے۔ اس زمانہ میں بھی بہت لوگ ایسی ہیں جو کوئی برا کام جانتے ہیں مگر جب کوئی نادوں سے سیکھنا
 چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جسہ اب کام ہے کیوں سیکھتے ہو لیکن جب سیکھنے والا اسرار کرنا ہے تو
 سیکھا دیتے ہیں پس ہاروت اور ماروت کا سیکھنے والوں کو اب کہنا ایک عام مجراہ طبعی کے موافق
 تھا اس آیت میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ سحر باطل ہے یعنی سحر کچھ مؤثر نہیں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ

فرماتا ہے کہ وہ کسی کو سبب لینے سحر کے کو نقصان پہنچانے والے نہیں اور یہ کہ بعض صبح اس سبب پر ہے کہ سحر کچا تو نہیں رہتا اور یہی معنی سحر کے باطل ہونے کے ہیں۔ آگے عرض کرتے فرمایا کہ الا باذن اللہ۔ اس کے بعد سے سمجھنا کہ اسکا سحر خدا کے حکم سے اتر کر تھکا محض غلطی اور ناسمجھی ہے سمجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عامل یا جادوگر کسی کام کے لئے عمل یا جادو پڑھتا ہے اور وہ کام قافیہ اوقی خواہش کو مطلوب ہو جاتا ہے اور شہہ پڑتا ہے کہ عمل یا جادو کر اتر سے ہوتا ہے اس شہہ کے مناسیکو خدا نے فرمایا الا باذن اللہ یعنی ایسی حالت میں جو کام ہو جاتا ہے وہ خدا کے حکم سے ہو جاتا ہے کہ جادو یا عمل کے سبب سے نہیں ہوتا ہے اور بیان کیا تھا کہ ان آیتوں میں دوزمانے کے لوگوں کا ذکر ہے ایک اوس زمانہ کے ہو و لو گھا جو حضرت سلیمان کے وقت میں آئے تھے اور ایک دن گھا جو ہاروت اور ماروت کے نام میں تھے پس جان لینا چاہے کہ بجاؤے آیت کے شروع سے ان لفظوں تک کہ باہل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتراری گئی ہے اون لوگوں کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان کے وقت میں اور ان کے بعد تھے اور ان الفاظ سے کہ وہ کسی کو نہیں سبکھانے ان الفاظ تک کہ او را ون سے پہنچتے تھے وہ چیز جو ادق کو نقصان دیتی تھی اور فتنہ پہنچاتی تھی اون لوگوں کا ذکر ہے جو ہاروت و ماروت کے زمانہ میں تھے اور اس کے بعد عام یہودی مخاطب ہیں جو ذریت سے جانتے تھے کہ جادو گناہ اور کفر ہے۔

اقول یہ صاحب نے یہ جو کہا کہ اس آیت میں دوزمانے کے لوگوں کا ذکر ہے محض دعوے بلا دلیل ہے بلکہ ممکن ہے کہ انہیں لوگوں کا ذکر ہو جو ہاروت و ماروت کے زمانے میں تھے اور یہ دونو مصنفین اور تہمین میں موجود ہوں بلکہ سیاق عطف اسی پر دلالت کرتا ہے اور تفریق اس کی دوزمانوں میں محض تاویل اور صرف عن نظر ہے۔ اور ہکو کیا ضرورت ہے کہ و اتبعوا ما ملوا الشیاطین علی ملک سلیمان کے آگے بظہم انہ میں سلیمان کی تقدیر فرض کریں بلکہ ممکن ہے کہ وہ لوگ جانتے ہوں کہ: یا تہمین شیطین کی طرف سے ہیں اور یہاں کسی یہودی کرنے ہوں اور اسی طرح آید و لانا نزل علی الکتین میں و اما نزل کے آگے بظہم کی تقدیر فرض کرنا تاویل محض اور صرف عن نظر ہے بلکہ ممکن ہے کہ واقع میں سحر ہاروت و ماروت

متل ہوا ہو پر ایسی تاویل کی کیا ضرورت اور باوجود اس قدر تاویل کے سید صاحب کا یہ دعوے کے معنی بہت صاف اور صریح ہیں محض حکم ہے اور خدا پر جاؤ دیکھنا کے اعتراض مخالفین قرآن کی طرف سے اور سوت و لہر و جوب قرآن سے یہ ثابت ہو کہ خدا اس فعل کو پسند کرتا ہے اور اوس پر عمل کرنے کا حکم کرتا ہے حالانکہ قرآن سے سحر کی بُرائی اور اس کے عمل میں خدا کی نافرمانی ثابت ہے۔ چنانچہ ہر دوت و ماروت اور کئی تقدیر کے وقت کہہ دیتے تھے کہ سخن فتنہ فلا تکلف پس اس صورت میں یہ اعتراض بعینہ ایا اعتراض ہے جسے کوئی کہے کہ خدا نے معنیدین اور اشارہ کو کیوں پیدا کیا اور خدا نے بُرائی کرنے کی بند و حکومت کی قدرت دی اور یہ اعتراض ایسے ہیں کہ قرآن سے مختص نہیں بلکہ سارے خدا ماننے والوں پر یہ اعتراض وارد ہوتے ہیں پس یہود و نصاریٰ جو جواب ان اعتراضوں کا دینگے وہی جواب سحر کی تعلیم کے اعتراض کا ہو۔

ہر دوت و ماروت کی تفتیش جو سید صاحب نے فعل کی ہے اوس کو کسی معتبر روایت سے ثابت کرین غیر اس کے اور صحیح نقل کرنا محض لغو ہے یہ عجیب بات ہے کہ سید صاحب کو بخاری و مسلم کی صحیح حدیث بخاری حالانکہ سلسلہ ادنیٰ سند کا بالکل متصل اور سب راوی ثقات اور جمیع شرطیہ روایت ادون میں موجود اور ایسی بے تک اور بے مند با تو بخاری اعتبار اور سید صاحب نے یہ جو تخریر فرمایا کہ خدا قائل ہے فرمایا ہے کہ وہ کسی کو بسبب اپنے سحر کے کچھ نقصان پہنچائے ولے نہ تھے اور یہ کہنا محض صریح اس بات پر ہے کہ سحر کو پانچ نہیں رکھنا اور لا باذن اللہ کے لفظ سے یہ معنی سمجھنا کہ ادھکا سحر خدا کے حکم سے اثر کرتا تھا محض غلطی ہے یہ قول سید صاحب کا ہرگز صحیح نہیں یہ اعتقاد مسلمانوں کا ہر چیز کی نسبت ہے کہ بغیر حکم خدا کے کچھ اثر نہیں کرتی۔ آگ کی حرارت اور پانی کی برودت و رطوبت اور دواؤں کی خاصیت سب کا اثر خدا کے حکم سے ہوتا ہے حالانکہ تمام جہان آگ کی حرارت اور پانی کی رطوبت و برودت اور دواؤں کی خاصیت کا مستفید ہے۔ اس مقام پر پانچ سحر کے نبوت کے لئے جہکو اس قدر بیان کر دینا کافی ہے کہ اہل یورپ کا وہ عمل جس سے عامل اپنے معمول کو بالکل مسخر کر لیتا ہے ایسا مشہور اور مشاہد ہے کہ کوئی شخص اوس سے انکار نہیں کر سکتا اور سیکڑوں انگریزوں اور ہندوستانی اوس عمل کے عامل منہ و ستان میں بھی موجود ہیں اور اوس فن میں بہت کتب میں تصنیف ہو کر آرو میں بھی ترجمہ ہوئی ہیں اور نیز حلیہ فرمیں کی یہ کیفیت کہ جو شخص اوس میں میں مشاغل ہے وہ کئی طرح اوس کے راز کو بیان نہیں کر سکتا اور باوجودیکہ یورپ میں بلا کہوں آدمی

اوس جگہ کے محرم راز موجود ہیں مگر کوئی شخص اس کے ماز فاش کرنے پر قادر نہیں ہوا بیکل موزون
 مانت سے ہے اور یہی مراد ہماری سمجھ سے ہے پس یہ دو ذرا حیرت انگیز صاحب بھی انکا نہیں کر سکتے نہ تو
 اثر سحر کے لئے بہت کافی ہیں۔ اور سید صاحب سے نہایت بعید ہو کہ صحیح حدیث بخانا کو انکار کرنے پر زور نہ سنا
 اور بے دلیل ایسی چہنی اور عقل سے بعید بات تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بت پرستی سے مانع نہ کرتے
 تھے اور اون کے گہرین بت پرستی ہوتی تھی اعتقاد کرتے ہیں۔ لغو باللہ من ذہ الخرافات۔

قولہ یعنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۱۲۲ احکام شریعت محمدی موسوی شریعت
 کے احکام سے کہ پیدا مختلف تھے۔

اقول یہ اختلاف شعر اس امر کو ہے کہ موسوی شریعت میں جو خدا کے احکام تھے وہ اب منوع ہو گئے
 پس یہ سید صاحب کا صاف اقرار ہے اس معنوں پر کہ سید صاحب اس امر کو تسلیم کرنے میں کہ خدا کے احکام
 میں نسخ جاری ہوتا ہے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۱۲۱ ہمارے اکثر معسرین نے نہایت کج
 سے اس آیت میں جو لفظ آیت ہے اوس کو قرآن مجید کی آیتوں پر محمول کیا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ قرآن مجید
 کی ایک آیت دوسری آیت سے منوع ہو جاتی ہے۔

اقول سید صاحب اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۰ پر لفظ آیت کا اطلاق قرآن مجید کی آیتوں پر اور احکام الہی پر
 بڑے شد و مد نہایت کر چکے ہیں اور اس مقام پر انہوں نے احکام الہی میں نسخ کو بھی تسلیم کر لیا پس لفظ
 آیت سے جو معسرین قرآن کی آیتیں مراد لیں وہ مراد کج استعمال لفظ آیت کے نہایت صحیح ہے باقی ہی
 بہ بات کہ سید صاحب قرآن میں نسخ جاری ہونے پر تعجب کرتے ہیں یہ نہایت عجیب ہے اسلئے کہ جب

احکام الہی میں نسخ جاری ہو تو وہ احکام جو قرآن میں مذکور ہیں وہ بھی منجملہ احکام الہی ہیں۔ پس تخصیص
 بعض احکام وہ نہیں کی کہونکر ہو سکتی ہے بلکہ یہ تخصیص بلا کسی دلیل کے تخصیص من عند ذہن اور محض حکم
قولہ یعنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۱۲۱ امام فخر الدین رازی نے یہ بات

تسلیم کر لی ہے کہ قرآن مجید میں نسخ آیتیں ہونے پر اس آیت سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔
اقول امام کی یہ گفتگو اوس استدلال سے متعلق ہے جس سے وقوع نسخ ثابت کیا جاوے لیکن امکان نسخ پر

بیشک اس بات سے استدلال ہو سکتا ہے۔

قول یعنی قول سید احمد خان صاحب ص ۱۶۲ نسخ و منسوخ کی بحث و حقیقت ایک
فقہ بحث ہے اس پر بحث کرنے کے ضرورت صرف اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ فقہائے اسلام نے نہایت غلط
قیاس اور بیجا استدلال سے اور صرف اپنے دیکے پیدا کیے ہوئے خیالات سے قرآن کی آیتوں کا اس طرح
منسوخ ہونا قرار دیا ہے جو خدا کی شان اور قرآن کے ادب سے بالکل برخلاف ہے اور ہرگز مذہب اسلام
کا وہ مسئلہ نہیں ہے اور نہ ان فقہاء کے استدلال کے لئے کوئی دلیل ہے انہوں نے جو آیات منسوخ کو تین قسم
یعنی منسوخ احکم ذمات التلاوت اور منسوخ التلاوت و ثنات احکم اور منسوخ التلاوت و احکم قرار دیا ہے یہ
محض جہوتی تقسیم ہے اور عوز انکو دلی جانی ہوئی ہے اور مفسرین نے چوتھی اور بے سند و اثین اپنی بغیر و بین
بہرہ دہی ہیں اور اگر نسخ اور منسوخ کی بحث صرف اتنی بات پر منحصر رہی کہ آیا شرعیہ سابقہ میں کوئی ایسا احکام ہے
جو اب شرعیہ اسلام میں نہیں رہے یا اونکی عرصہ دوسرے احکام آئے اور شرعیہ سابقہ کے احکام منسوخ ہو گئے
یا نہیں بلکہ خود اسلام میں کوئی ایسا احکام ہے جو بعد کو قائم نہ رہا یا اس کے بدلے اور احکام آئے اور پہلے
احکام منسوخ ہو گئے یا نہیں تو یہ بحث البتہ دلچسپ اور ذی عقلوں کی بحث ہوتی۔

اقول اہم سابقہ میں جو احکام ابھی تھے اون میں نسخ سید صاحب نے شاید کر لیا ہے جس میں نسخ میں کوئی
بات خدا کی شان اور ادب کے برخلاف نہیں ہے تو اگر اس قسم کا نسخ قرآن میں مانا جاوے تب بھی خدا کی شان
اور ادب کے خلاف کوئی بات نہیں ہے اور نسخ تلاوت میں بھی کوئی بات خدا کی شان اور ادب کے خلاف نہیں معلوم
ہوتی شاید منہا کے لفظ پر سید صاحب نے غور نہیں کیا۔

قول یعنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۱۶۱ ہمارے نزدیک جو وقت نسخ کو شرعی
سے متعلق کیا جاوے تو اس وقت حیثیت کو اس کا جزو ضروری بنا دینا واجب اور لازم ہوگا۔

اقول یہ بات ظاہر ہے کہ علت حکم نسخ کی اختلاف حیثیت ہوتی ہے مگر فقہائے پوقید نسخ کی تعریف میں
نہیں لکھی کہ ممکن ہے کہ یہ اختلاف حیثیت کوئی ایسا امر دقیق اور غامض ہو جس کا سمجھنا عقول متوسط کو نہ ہو اور
بیس ایسی صورتوں میں ممکن ہیں اوس مقام پر نسخ کے قائل ہونگے اس لئے کہ اختلاف حیثیت سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے

شیخ کی طرف سے اس کی وجہ سابق نہ آئیگی اور کسی صورت میں نہ کرنا صحیح کہ سمجھنے میں نہایت تردد اور چھرائی ہوگی اور یہ صورتیں ہی
 شیخ کی حقیقت حضرت اسعیدؒ کی حکم نامہ شیخ اسرار اللہ کے واسطے پہلے جو حکم بقاعدہ منبری ثابت ہو چکا تھا اور جو بعد میں اسی طریقہ کے گریہ
 یہ حکم نامہ ہوتا تو وہ پہلا حکم ثابت اور قائم رہتا اور یہ ظاہر ہے کہ حکم نامہ شیخ کی قبیل میں حضرت اسعیدؒ کی صورت ہر وہ اسعیدؒ اور یہ باقی حضرت اسعیدؒ
 ہے کہ اس حکم نامہ شیخ کی حقیقت بدلنے کو سب سے پہلے خواہ وہ حقیقت کے معلوم ہو یا نہیں جس کی اس شیخ نے غلطی کا نتیجہ سمجھا اور اس کے بعد حضرت اسعیدؒ کی طرف سے
 میں اور ہونے کا ایک فیصلہ لکھا کہ جس کی رائے کہ شیخ کوئی ضرورت تھی بلکہ نہ داخل کرنا مصلحت تھا۔ **قول یعنی قول سید احمد خان صاحب**

حضرت ابراہیمؒ کی فضائل عبادت کو ہمیں گڑ بامچھر لہ کر لیتے تھے۔ **اقول** عجیب ہے کہ سید صاحبان جو واقعات سن کر اور توہین سداق اور
 تصحیح محمد تہجد کے مجموعہ کی حدیثوں کا وصف انکار دیتے ہیں اور ان تم کے بوجھ قاضی ہو دو نصاریٰ کی کتابوں میں لکھ کر قابل عقاب و سبھ لیتے ہیں لکن
 ان حضرات کی ذرا تباہی مفضل جو ذرا مہال مہال ہے البتہ نص روایہ اس کے تشریح میں دو نصاریٰ کو قطع نظر کر دیا گیا ہے یہ تو اس طرح
 قابل جواب نہیں اسلئے کہ انبیاء سے اس تم کا نقل نہایت بید معلوم ہوتا ہے۔ **قول یعنی قول سید احمد خان صاحب**

حضرت ابراہیمؒ کے زمانہ کو حالات بلکہ اس زمانے کی وحشی قوموں کی عبادت پر خیال کریں تو پھر اس کے اور کچھ بابا نہیں پاتا
 کہ وہ لوگ ایسے حالت باندہ کر لہے ہو جاتے تھے اور کو تو دار و دروہم چلے تھے اور وہ سارے حلقہ کا حلقہ واسطے پتھر کہا لیا تھا اور اس کے
 اور زمین میں کپڑے ہر جاؤ تھے اور سر سیکھتے تھے اور اس کا نام پکڑے جاتے تھے یا اس کی تعریف کو گیت گاتے تھے جسکی وہ عبادت
 کرتے تھے اسی نماز کا نشان اسلام میں بھی طے بقیا ابراہیمؒ پر جو وہ ہے حکم نامہ مذہب اسلام میں طواف کعبہ قرار پایا ہے
 یہ چرستیں بالطبع انسان میں مجنون کا سا جو شہ پیداکر دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیمؒ کی فضائل عبادت کے لئے ایک بن گڑ بامچھر
 لہ کر لیتے تھے۔ **انتہی لخصاً**

اقول ہمارے اعتقاد کی وجہ حضرت ابراہیمؒ پر خدا کا فرشتہ وحی ملا تھا اور طریقہ عبادت کی تعلیم بھی خدا کی طرف سے ہی کرتا تھا
 سید صاحبان کے اعتقاد کو جو بھی حضرت ابراہیمؒ کو ملکہ نبوت حاصل تھا اور ظاہر ہے کہ یہ ملکہ بھی وحشیانہ حرکات سے مانع ہو گا۔
 پس انہی عبادت کے طریقہ کو مثل حرکات وحشیانہ کے سمجھنا نہایت سہو اور بوجھ نہیں ہے ہر اس سے زیادہ قہرات
 اور شاعت سید صاحب کے اس قول میں ہے کہ ارکان حج کو بھی اسی قسم میں شامل کیا لغو واللہ منہا اس سبب سے
 قطع نظر ہم بوجھتے ہیں کہ سید صاحب نے جو یہ طریقہ عبادت کا حضرت ابراہیمؒ کی طرف منسوب کیا ہے
 اسکا ثبوت کیا ہے اور صرف خیالی ڈھکوسلا کیا قابل اعتبار ہے۔

خاتمہ

الحمد للہ والمنة کہ کتاب امداد الاسلام جواب تفسیر سید صاحب تمام ہو اس کتاب میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ صرف اوں مقامات سے تعرض کیا جاوے جو صریح ضروریات دین و خلاف دین اور کوئی مسلمان اور کفار کا نہیں اور نیز قرآن و کلام و خلاف پر ناطق ہو اور سید صاحب نے اوں مقامات پر قرآن کی آیتوں پر تشریح کی ہے ورنہ اس مقامات میں جہاں سید صاحب کا قول احادیث صحیحہ کو کیا کثرتاً اسلامیہ کے مخالف ہے اوں مواقع سے بعض نظیر اغراض کیا گیا کیونکہ اگر اس کے تعرض کیا جاتا تو ایک بڑا دفتر ہو جاتا اب سید صاحب نے اپنی تفسیر کا دوسرا حصہ بھی چھپوایا ہے جس میں سورۃ آل عمران سے سورۃ مائدہ تک کی تفسیر ہے اوس میں سب سے پہلا سید سیدی کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی باب کے پیدا ہونے سے انکار کیا ہے راقم الحروف نے بدلائل قاطعہ اسکا جواب لکھنا شروع کیا ہے بہت جلد سب مسلمانوں کی نظر سے گذرے گا۔ الحق بقاء و کون یجعلہ و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ ائذی

خاتمہ الطبع

خدا کا ہزار ہزار شکر اور احسان کہ کتاب امداد الاسلام جواب تفسیر سید احمد خان مطبع
مطبع العلوم و اخبار نیر اعظم مراد آباد میں حسین سعیدی شیخ النہجی صاحب خوشنویس
و کا پیر وار مطبع ۱۰ رستہ شیش محلہ کوہ پورہ چھپ کر تیار ہو گئی۔ جناب افضل العلماء عمدة الفضلاء امام المناظرین
سید المتکلمین قاضی محمد احتشام الدین صاحب کا علم و فضل اور متانت و تفریر اور حسن اسلوب تخریر اس کتاب کے
دیکھنے سے جو خوبی ظاہر ہوئے ہے واقعی سید صاحب مولف تفسیر نجفی نے جو تخریر عین آیات قرآنی اور رضوض فرقانی ہیں ان پر
اوجھے و زمان لکھن جو اب اس کتاب میں دسے گئے ہیں اور جناب قاضی صاحب موصوف نے اب تفسیر کے دو حصے
کیطین توجہ کی ہے اور یہ وہ بعض برسوں سال تائید الاسلام کے ماہ ماہ اس مطبع سے چھپ کر نکلا کر یکجا شروع اسکا ماہ و قیود آج
سے ہوگا جو ذیقعد کی آخر تاریخ تک شہرہ ہوگا قیمت اسکی سالانہ وایاں ملک سے ملے امداد اور دو سالہ اور غور میں
حصہ ہوگی جن صاحب کو مطلوب ہوا اس مطبع سے طلب فرمادیں۔

استشہاد

چونکہ اس کتاب کی تصنیف و تالیف میں
ایک خاص قسم کی عرقریزی کی گئی ہے اور اس کی تحریر
میں جو قبائل و قوموں سے ڈال ہی گونہٹ ہو چکی ہے
اب اس کی اصل روح اور اگر اس کو چھٹایا جیسا ہے
تو یہ بجا ہرگز نہیں ہے اور اس میں جو صاحب
اس کتاب نے لکھا ہے وہ جو شخص قصداً اور

بغیر قصداً لکھتا ہے وہ گناہگار ہے

تجربہ

وہاں لکھتے تھے کہ
اس کے بعد اس کے
جاننا نہیں تھا کہ
اور کئی اور لوگوں کا
ہو گیا تھا۔

کئی اور لوگوں کا
ہو گیا تھا۔

یہ کہانی سن کر
میں نے سوچا کہ
یہ تو کتنی ہی
پرانی بات ہے۔

میں نے سوچا کہ
یہ تو کتنی ہی
پرانی بات ہے۔

یہ کہانی سن کر
میں نے سوچا کہ
یہ تو کتنی ہی
پرانی بات ہے۔

