

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_226596

UNIVERSAL
LIBRARY

کلام الامام امام الکلام

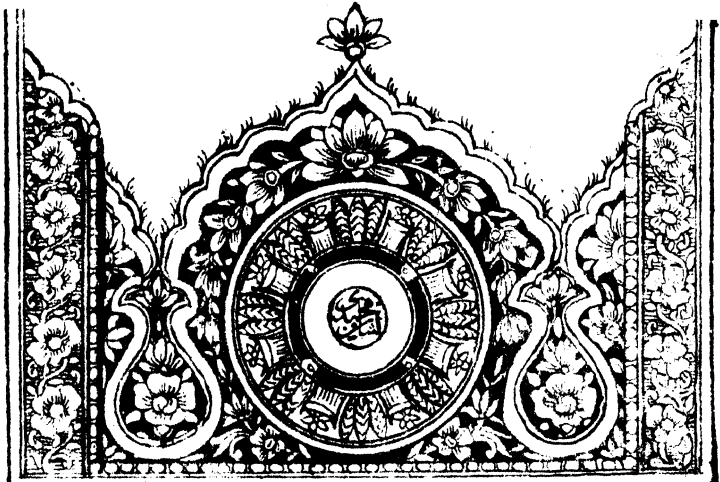
الحمد لله که یہ کتاب ستیاب مصنفہ جناب امام فن بناظرہ
اہل کتاب سید ناصر الدین محمد ابوالمنصور نے

فتح البیان

تفسیر القرآن مصنفہ سید احمد خاں صاحب بہادر

سی ایس آئی کا جواب

در مطبع نصرت المطابع و مطبعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله القوی الموفق للعبد المنزوی بتأدیبک لعیبی و عفوئی لذین یتبعون انفسهم
 ما هوئی و الصّالح علی السّبئی العربی و الله و اصحابه المهدیین الی الصّراط السّویة
 اما بعد حمد ابو النصور ابن جناب محمد علی صاحب غفور ابن غایب سید فاروق علی صاحب

قدس سرہ نے اندرون اردو تفسیر قرآن مصنف سید احمد خان صاحب بہادر بالقابہ بانی فرقہ تجرید و
 بانی مدرسہ العلوم علیگڑھ کو دیکھا جو کہ علیگڑھ السٹیٹ یونیورسٹی پر پریس میں ۱۹۶۵ء ہجری اور ۱۹۸۵ء
 کو چھاپی گئی یہ کتاب ۳۱۳ صفحہ پر سورہ بقرہ کی تفسیر ہے اس تفسیر میں آیتوں کا ترجمہ کسی
 قدیم اردو ترجمہ قرآن مجید کی نقل نہیں ہے بلکہ محض اپنی رائی کی موجب ترجمہ کیا ہے جبکہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا ترجمہ یہی لکھا ہے خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے بڑا
 مہربان اور ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدًی للمتّقین کا ترجمہ ہر طرح کیا ہے وہ کتاب ہے
 پر سیزگاروں کیلئے اسکے رہنما جو میں کچھ شک نہیں کہ ان یؤمنون بالغیب

جو آئینہ سے اوجھل بر ایمان لائی ہیں انہی پر نیا ہزار ترجمہ کا اسکے اس نامور مفسر نے اکتفا
 کیا ہے تاکہ اپنی طبع زاد و مفاد تفسیر کو اس ترجمہ سے تقویت ہو اس تفسیر میں ان کے کسی جزو
 لینے بارہ کا مطلق امتیاز نہیں رکھا گیا ہے بلکہ رکوع کا ہی نام و نشان تک نہیں ہے
 تمام سورہ اور ترجمہ میں آخر تک آیتوں کا شمار جس طرح نصرانی ترجموں قرآن میں دستور ہے

لکھا ہے یعنی یا ۱۷۲ یا ۲۸۵ وغیرہ آیتوں کا شمار لکھ دیا ہے معلوم نہیں کہ قدیم
 ترتیب البواب آیات قرآن مجید میں خالص صاحب بہادر کی کیا نقض دیکھا جو اس جدید ترتیب
 کی ضرورت ہوئی اس تفسیر کے شروع دریا چہ بین جو ۹ صفحوں تک ہے کچھ کم و بیش حمد و ثناء
 بلکہ نضرانی دستور کمبوا فق بسم اللہ تک نہیں ہے تمام دو زین تفسیر و تفسیر جو مسلمانوں نے
 لکھی ہیں یہی ایک تفسیر قرآن مجید ہے جو نضرانی طرز پر ہر صفحے کے شروع میں آیتیں اور
 باقی صفحے پر تفسیر لکھی گئی ہے اور ہر نشان آیت مربع بنا کر اور اس میں آیت لکھا گیا ہے اور
 چونکہ ۳۱۳ صفحوں میں سے ہر صفحے کے نصف میں تفسیر لکھی گئی ہے تو اس حساب سے تقریباً
 ۱۵۴ صفحوں میں عبارت تفسیر کو قیاس کر لینا چاہئے خیر یہ تو اس تفسیر کے صفات زیادہ
 ہیں جو اب تک بعض اہل علم میں سے مذکور ہوئے اصل مطلب اس تفسیر کا تمام تفاسیر تفسیر
 اسلام کے بے اعتباری اور تمام معجزات انبیاء علیہم السلام کی بے اصلے اور غلط غائے
 اسلام میں مظاہر تخریر اور دنیا حاصل کرنے کے لمبی عریب کو سہجہ سمجھنا ہے چونکہ اسکی تاثیر
 خدا نخواستہ بہتوں کی فکر اسی کا باعث ہوگی اسلئے میں نے کوشش کی کہ اسکا جواب حجتدار
 جلد ممکن ہو اسی ۱۲۹۵ ہجری میں خدا کے فضل سے شایع ہو جائی خدا سب مسلمانوں کو
 عقل و ایمان کی کمی اور شیطان کے فریب سے بچائی اور یہ کتاب بہتوں کے فائدہ کا باعث
 ہو یہ تفسیر اپنے ہیشما صفات میں ایک اس صفت سے ہی ممتاز ہے کہ خود مدرسہ العلوم علیگڑھ
 میں جبکہ جانی ہی مفسر صاحب میں جانے نہیں پاتے چنانچہ اخبار مظہر العجا ئب مدرسہ مطبوعہ
 کلیم نوبہ ۱۳۶۶ ذی قعدہ ۱۳۵۵ ہجری سے نمبر ۳ جلد ۲ صفحہ ۹ کالم ۲ میں بحوالہ اقبال
 لکھا ہے کہ علیگڑھ مدرسہ العلوم ریڈنگ روم میں مندرجہ ذیل اخبارات و کتب کے آنکے
 مخالفت سے تہذیب الاخلاق اور جو جو اسکے روقدح میں جاری ہیں وہ تمام اخبارات
 جو بیچ کے نام سے جاری ہیں فائدہ اڑا دو اور وہ اخبار کے ساتھ نکلتا ہے تفسیر القرآن مؤلف
 سید احمد خان بہادر استہکج مسخومی اخبار و نو کتبے ہیں جو اس مدرسے میں نہیں جانے
 پاتے اور وہیں یہ تفسیر ہی نہیں جانے پاتی ہے پس تعجب کہ خود خالص صاحب بہادر نے اپنی
 اس تفسیر کو مسخومی اخبار کی برابر وقعت میں قرار دیا تو اب اہل علم کو کیا کہنا چاہئے
 جو اس تفسیر کے ثنا خوانی میں جامی سے باہر ہیں تہذیب الاخلاق ہی انہیں مفسر صاحب
 کا اخبار ہے اسکے ساتھ وہ ہی جو اسکے روقدح میں جاری ہیں اسلئے اس مدرسہ میں

جانی نہیں پائی کہ اون پر چون بین ضرورت رد و قدح تہذیب الاخلاق کی عبارت بھی صحیح
 نقل کی جانی ہی اور وہ طلباء مدرسہ کی نظر سے گذرے گی پس خالص صاحب مہار کو یہاں تک
 ہی گوارا نہوا کہ کسی غیر پرچہ کے وسیلہ سے ہی تہذیب الاخلاق کا کوئی فقرہ تک طلباء
 مدرسہ کی نظر سے گذری اور جب یہ حقیقت پرچہ تہذیب الاخلاق اور اس تفسیر کی ہے
 تو سخت نامناسب ہو جو ہندوستان میں بہتر تحریرین شائع کی گئیں حکم انکہ ہرچہ برفروغ پند
 بردیگرے پسند پس میں ہی جلدی کی کہ اسکے ساتھ ہی یہ جواب ہی شائع ہو جائے اور اسکا
 نام شفیق البیان جواب تفسیر القرآن رکھا خدا سے اور مجھے قبول فرمائے

(صفحہ ۲ دیباچہ تفسیر مخبری) قولہ قرآن مجید کے سورہ تلوخو جو سورہ کہتے ہیں اسکی وجہ تسمیہ بین
 مستعد و اقوال میں سبک صاف یہ ہے کہ سورہ شہر کے فعل کو کہتے ہیں جس سے شہر محدود تو
 جاتا ہی اسی مناسبت سے قرآن مجید کی آیات معینہ محدودہ پر سورہ کا اطلاق کیا گیا ہے
 انہم جواب سورہ فضیل کو نہیں کہتے میں آتی نعت ہی تو ملاحظہ نہیں فرمائی تفسیر کے شروع
 میں جب پہلی اسم اللہ غلط ہے تو ساری تفسیر کا ہی مشتے نمونہ ازخردارے ہے -

حیث اللغات اور سب نعت کی کتابوں میں ملاحظہ کیجئے سورہ بالضم مترف و مترت و بارہ
 قرآن مجید تجب وغیرہ انتہے سور بالضم و واو معروف دیوار قلعہ و شہر نیاہ انتہے پس سورہ
 اور سورہ کو آپ ایک لفظ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ علم لغت میں کچھ ہی الجھو دخل نہیں ہے یہ
 غلطی ہی میں نمونہ کے طور پر لکھی تا معلوم ہو کہ اس تفسیر میں اس قسم کی ہی غلطیاں ہیں
 تا میرا مقصد اس تفسیر کے مطالب پر بحث کرنا ہے نہ الفاظ اور انکے معانی وغیرہ کے
 غلطیوں پر تجب یہ ہے کہ ضرورت بیان معنی لغوی سورہ یہ دیباچہ لکھا گیا اور اس کے
 ہر صفحہ کے شروع میں ۹ صفحوں تک سورہ فاتحہ لکھا ہے حالانکہ سورہ فاتحہ کے ایک لفظ
 کی ہی اون صفحوں میں نہ نقل ہے نہ تفسیر ہے

(صفحہ ایضاً) قولہ قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں اونہیں سے بجز اوتیس کے
 جنکے ابتدا میں حروف مقطعات ہیں اور کسیکو خدا تعالیٰ نے کسی نام سے موسوم نہیں کیا
 جس قدر نام سورتوں کے ہیں وہ سب بعد کے رکھے ہوئے ہیں کبنا عجب کہ صحابہ یا تابعین
 یا تبع تابعین کے زمانہ ہی میں یہ نام مشہور ہو گئے ہوں مگر اونہیں سے کسی بات کا کچھ ثبوت
 نہیں ہے حیثون میں جبران سورتوں میں سے بعض کے نام آئے ہیں اگرچہ وہ حدیث میں

نہیں ہیں تاہم اگر وہ نیکو ثابت ہی مانا جاوے تو اس سے بجز اس کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کہ
 راوی اخیر کے زمانہ میں وہ سورۃ اس نام سے مشہور تھی الخ حج اگر حروف مقطعات سے مراد
 سورتوں کے نام ہیں تو ۲۹ سورتوں کے سوا باقیوں کے نام نہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے
 اس سے ثابت ہے کہ حروف مقطعات سورتوں کے نام نہیں ہیں اور مفسرین میں سے
 سب کا قول یہی ہے کہ حروف مقطعات اسرار قرآن ہیں اگر کوئی کہے کہ ان حروف کے معنی
 کیوں نہیں بتلائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تورات میں جو تین ہزار برس کی کتاب ہے بہت
 الفاظ ہیں جنکے معنی آج تک نہیں معلوم ہوئے ہیں مثلاً کونز یا قیازت یسجاہ ۳۴ بابا
 (دیکھو لذت کتاب مقدس مطبوعہ ۱۹۰۷ء صفحہ ۷۱) اور سجا یون سرنامہ زبور ۷ (ابنا
 صفحہ ۳۵) میں لکھا ہے کہ اسکی جمع سجا یون حقوق ۳ بابا میں ہے ابنا و سکی صحیح
 معنی دریافت نہیں ہوئے استہب اور جیکہ حدیثوں میں بعض سورتوں کے نام آئے ہیں اس
 سی یہ ثابت ہوا کہ زمانہ حضرت رسول الصلی اللہ علیہ والہ وسلم میں وہ سورۃ اس نام سے
 مشہور تھی نہ یہ کہ راوی اخیر کے زمانہ میں کیونکہ وہ حدیثیں راوی اخیر کے تصنیف نہیں
 ہیں مثلاً بخاری میں بروایت ابوسعید معلیٰ الحمد للہ رب العالمین کی نام سبع المشانی (مشارق
 الانوار باب ال حدیث ۷۵) اور مشکوٰۃ کتاب لصلوٰۃ باب الذکر بعد صلواۃ کے شروع
 فصل ثانی کی حدیث بردائت عقید بن عامر میں معوذتین اور موٹا کے باب القرآۃ فی
 صلواۃ النجیۃ میں سورہ جمعہ اول ایک حدیث الغاشیہ کے نام موجود ہیں پس کیا خافضاً حجتاً
 کی نظر میں یہ حدیثیں ہی ثابت نہیں ہیں اور جب یہ حدیثیں موطا و بخاری کی ثابت
 نہوں تو انسی زیادہ معتبر حدیثیں اور کہاں سے پیدا کی جائیں گے اسکے سوا اگر حروف مقطعات
 سی مراد سورتوں کے نام ہیں تو باوجود حروف مقطعات کے اس سورۃ کا دوسرا نام
 کیوں ہوتا ہے جیسے باوجود کہ بعض کے سورہ مریم کہلاتی ہے اور باوجود طسم کے سورہ شعرا
 کہلاتی ہے و علیٰ بذالقیاس اسکے سوا کوئی مصنف جو اپنے کسی تصنیف کا ایک نام رکھتا ہے
 تو دوسری تصنیف کا وہی نام نہیں رکھتا ہے حالانکہ قرآن مجید میں چہرہ سورتوں کی شروع
 میں الم ہے اور چہرہ سورتوں کے شروع میں حم ہے اور باخ سورتوں کے شروع میں
 الم ہے اور ایک سورۃ کے شروع میں الم اور ایک سورۃ کے شروع میں حم عشق اور
 دو سورتوں کے شروع میں طسم ہے اور ایک ایک سورہ کے شروع میں ق و ن و

طس طہ والمص لیس ومن وغیرہ میں بس ممکن نہیں ہے کہ چہرہ چہرہ سورتوں کے الہی

نام ہوں

(صفحہ ۴) قولہ اگر تمام دنیا سے قرآن کے قلمی اور چہا پہ کے نسخے معدوم کر دی جائیں تو حافظوں کے کسبہ تھے قرآن مجید الباقی نقل ہو سکتا ہے جیسا کہ ہے اور حسین ایک لفظ اور ایک شوشہ ایک اعراب کا یہی فرق نہوگا۔ توریث اور محف انبیا اور انجیل کے قلمی نسخے جو اب دنیا میں موجود ہیں وہ آپس میں نہایت مختلف ہیں اگرچہ میں اس بات کا قابل نہیں ہوں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف لفظی کی ہے اور نہ علماء متقدمین و محققین اس بات کے قابل تھے مگر علماء و متاخرین اس بات کے قابل ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے کتب مقدسہ میں تحریف و تبدیلی کی ہے الخ مخرج علماء متقدمین سے اگر علماء متقدمین اسلام مراد ہیں تو خود قرآن مجید میں بار بار تحریف کتب الہیہ سابقہ کا ذکر موجود ہے اور قرآن مجید کی حفاظت کی زیادہ ضرورت اسوجہ سے ہوئے کہ توریث و انجیل کی تحریف کا شہرہ تھا اعلیٰ حذلیہ لعثمان یا امیر المؤمنین اور کھلا قبل یخلفوا فالکتاب اختلاف الیہو والنصار یعنی خدایہ نے عثمان سے کہا کہ اسی امیر المؤمنین اس امت کی خیر لہجے پیشتر اوس سے کہ وہ کتاب میں اختلاف کریں جیسے یہود و نصاریٰ نے اختلاف کیا ہے اتنے کیا یہی بخاری روایت نہیں ہے اور اگر علماء متقدمین سے آپ کے مراد علماء و اہل کتاب ہیں تو یہی غلط ہے توریث و انجیل ہی میں توریث و انجیل کی تحریف کا ذکر موجود ہے و دیگر اول سلاطین ۴ باب ۳۳۰ سیماں نے تین ہزار مثالیں کہیں اور اسکے گیت ایک ہزار اور پانچ تھے اتنے حالانکہ اب غزل الغزوات میں اکیسویں آیت میں اور باقی سب نذر اور چونکہ یہ کتاب رسول نصاریٰ میں نہیں لکھا ہوا اسلئے یہاں اس قسم کے مضامین زیادہ لکھنے کا موقع نہیں ہے خاص اسی فن کی کتابوں میں دیکھنا چاہئے کہ متقدمین اور متاخرین علماء و اہل کتاب کے شعور و عمل سے مشعر تحریف کتب الہامی سابقہ زمین و آسمان گونج رہا ہے ایک خاص صاحب ہمارے قابل نہوئے توریث و انجیل بے تحریف ثابت نہیں ہو سکتے ہے

(صفحہ ۸) قولہ آیا اور وقت مقرر کئے ہیں مگر جب قرآن لکھا گیا تھا تو وہ اول اشارہ ہی معرا تھا پس ہم نشان آیتوں کے کسی کو اور کسے تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ ہر ایک مفسر

مجازیہ کہ بلحاظ ربد کلام کے جہان وہ جائے آیت قرار دے میں اپنی تفسیر میں مطالب کے بیان میں اسی طریقہ کو اختیار کر دینا گمراہی ہے شمار آیتوں کا اور کے مطابق رہنے دیا ہے جو مولف نجوم الفرقان نے اختیار کیا ہے لہذا حج مولف نجوم الفرقان نے جزو کے رکوع ہی تبدیلی میں مگر آپ کے تفسیر میں رکوع کا کیا ذکر بلکہ کسی جزو لینے پارے کا ہی نام تک نہیں ہی علاوہ اسکے مولف نجوم الفرقان نے ہر رکوع کے آیتوں کا شمار لکھا ہے مگر آپ تمام سورچہ میں آخر تک فقط آیتوں کا شمار لکھتے چلے گئے ہیں پھر مولف نجوم الفرقان نے آیتوں کا ایک لفظ لکھ دیا ہے جس سے آیت کا مقدار بتانا مقصود نہیں ہے مگر آپ نے یہ طریقہ اسلئے اختیار کیا ہے تاکہ اپنے مطلب کے موافق آیتوں کے مضمون کو ترتیب دین اور لائق الصلوٰۃ پر قناعت کریں ان سب باتوں کے سوا ان اشارات متن قرآن مجید جو قدیم سے اب تک تمام دنیا کے قرآنوں میں مروج چلے آتے ہیں ان کے خلاف کسی جدید تفسیر کی ترتیب کسب اعتبار ہو سکتے ہیں پس حیف ہے کہ خود متن قرآن مجید کے اشارات کو چھوڑ کر نجوم الفرقان وغیرہ یہ متک کیا جائے حالانکہ آپ ہی صفحہ ۶ میں لکھتے ہیں کہ قاری مصطفیٰ تفسیر بحر العلوم کے نصف لکھا ہے کہ مطابقت خط مصحف عثمانی بر کاتب قرآن از اولیات دینی است کہ اجمل صحابہ بران واقع شدہ است و مخالفت اجمل حرام باشد و جمہور علماء و ائمتہ مدعیان ربیعہ سنہ برآن انداستے پس آیات اور وقف وغیرہ پر ہی جو قرآن میں لکھے جاتے ہیں اجماع امت ہوا ہے یا نہیں اور اس اجمل کے مخالفت ہی حرام ہے یا نہیں

(صفحہ ۹) قولہ بعض احکام ایسے ہیں زمانہ جاہلیت میں ہی راجع تھے اور بعض حکم طریقیہ نظر قرآن آئی ہے جو اور مشرک قوموں کے مقدس کتابوں میں ہی جبکہ وہ الہامی سمجھے تھے موجود ہے۔ بلاشبہ اللہ پرستوں میں یہ رواج تھا کہ ان کے مقدس صحیفوں کے سرور پر جبکہ وہ الہامی سمجھے تھے ایک ایسا فقرہ لکھا ہوا ہوتا تھا جو مقابل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہے یہ فقرہ کیا عجب ہے کہ الہامی ہوا لہذا حج یہ فقرہ نہ کون کے صحیفوں کے سرور پر ثابت ہوتا کہ جب ان کے کتاب زنیاد سائبر و غیرہ کے لفظ شریعتین ہوتا مگر ایسا نہیں ہے بلکہ دساتیر میں جو چندہ نامحاجات ہیں ان میں سے ہر نامہ کے شروع میں یہ دو فقرے ضرور ہوتے ہیں یا پھر یہ بزوان از منشا و فوسے بددیرت گمراہ کنندہ و براہ ناخوب بزندہ و سبندہ آزار رسانندہ جو کہ اخوذ باند من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہے اور اسکے بعد یہ فقرہ ہوتا

نام ایزد بخشا یندہ بخشا ینگر جبران دادا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے اور مشرکوں کی کتابوں
 میں اسے الہامی کہنا اور سومت صحیح ہوتا کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ ایام غلبہ اسلام میں اوہوں
 فی ازراہ خوشامد اور مطیع الاسلام ہونے کے ثبوت میں یہ فقرہ اپنی کتاب میں تبرکاً درج نہیں
 کیا ہے کیونکہ مذہب کے باتوں میں خوف کے مقام میں مصلحت اور زمانہ سازی کرنا اور اپنی
 اصل عقائد پوشیدہ رکھنا آتش پرستوں کا خاص دستور ہے چنانچہ دساتیر کے نامہ چہارم
 میں جوشت ساسان سخت کا نام ہے اور چالیسویں آیت کی تفسیر میں جو اوہین کے پیر
 سہی لکھی گئی لکھا ہے کہ جابنگہ ہم باشد در انجا پوشیدن و نہان داشتن کیش ناگزیر است
 پیر اگر اس زمانہ کے ضعف و بد حالی اہل اسلام پر نظر کر کے آپ رعب سطوت اسلام کا یقین
 نہ کریں تو اس فقرے کی خوبی و بلاغت کی وجہ سے جسے آپ ہی نہایت عمدہ فرماتے ہیں
 آتش پرستوں کا اسے اپنی کتاب میں شامل کرنا تعجب کیا ہے کیا یہ قیاس کرنا کہ اللہ جل شانہ
 آتش پرستوں کی کتاب کا یہ فقرہ پسند کر کے قرآن میں داخل کیا آسان ہے اور یہ قیاس
 کرنا آسان نہیں ہے کہ آتش پرستوں نے خدا کے کلام سے اس فقرہ کو پسند کر کے اپنی
 کتاب میں شامل کیا ہبلا اگر یہ بات ناممکن تھی تو آپ نے کیوں اپنے تین الکلام کے لفظ
 التماسہ صفحہ ۲۵۳ میں لکھا ہے کہ برانا نسخہ عربی ترجمہ جارون انجیلو نکا ہے جس میں انجیل کے
 شروع میں یہ عبارت موجود ہے بسم اللہ والابن والروح القدس پس اگر بسم اللہ الرحمن
 کی خوبی اور موزونی دیکھ کر انصار نے کوحسد نہیں ہوا تو انجیلوں کے شروع میں بسم اللہ
 وغیرہ لکھنے کے کیوں رعبت ہوئی پیر المقدّمہ الثامنہ صفحہ ۱۰۱ میں آپ کو دوسرے ہل کی صفت
 میں فرماتے ہیں کہ باری صاحب زیادہ ہر دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ نسخہ (توریت کا)
 زمانہ حال کا لکھا ہوا ہے اور اسپین میں لکھا گیا تھا کیونکہ اسپین اعراب بائی جاتے ہیں
 پس اگر اسپین میں اسلامی سلطنت کے زمانہ میں قرآن پر اعراب چیکر توریت میں اعراب
 داخل نہیں کی گئی تھے تو سوا اسپین کے اور کسی ملک کے یہودیوں نے ایسا وصل کیوں
 نہیں کیا تھا اور ہندوستان میں علماء الہکتاب میں سے ایک فاضل نے جس کا جان باجر
 نام ہے نقیض الاسلام ایک کتاب تصنیف کی جو مشن پریس لکھنؤ میں باہتمام بادری سہو
 ست نام میں چھاپی گئی اور اسکے دیباچہ کے شروع میں لکھا ہے بسم اللہ واہن وروح اللہ
 اب فرمائی کہ انصار نے یہ بات کیونکہ مسلمانوں سے سیکہ لی جو آتش پرست نہیں

سیکھنے کے لیے اور یہی جو آپ فرماتے ہیں بعض احکام ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ہی رائج تھے الخ یہی ہی غلط ہے وہ حکام زمانہ جاہلیت کے نہیں ہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انکے اولاد سے جو رائج چلے آئے نبی وہی اسلام میں ہی بحال رکھے گئے اور اہل ملت ابراہیمیہ سے ہی مراد ہے ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وقت میں یہ طریقہ وضو اور نماز وغیرہ کا کب رائج تھا سو اولیٰ احکام کے جنہیں آپ زمانہ جاہلیت کے فرماتے ہیں مثلاً کعبہ کا طواف اس دستور کا بانی آپ نے کسی بت پرست کو ثابت کیا ہوتا تب صحیح ہو جاتا کہ بعض احکام زمانہ جاہلیت کے ہی جا رہے ہیں اور یہ بعض قدیم احکام بحال رکھنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق پر دلیل ناطق ہے کیونکہ اگر ازراہ خود پسندی حضرت صلعم نے دعویٰ نبوت کیا ہوتا تو کعبہ کے قدیم تعظیم کو نہ بحال رکھتے کیونکہ وہ عمارت حضرت صلعم کی بنائی ہوئی نہیں ہے جبکی عظمت اپنی ناموری کا باعث تصور کرتی یا تب کہ کعبہ کی عبودیت اپنی بنائی ہوئی مسجد کی عظمت قرار دیتی اور جب ایسا نہیں کیا تو ثابت ہے کہ حضرت صلعم کو بے طمع خاص محض تبلیغ رسالت لخواہ تھی یا بیوقوفی لخواہ تھی (صفحہ ۱۱) قولہ دعا سے مطلب کا حاصل ہونا موجود نہیں ہے بلکہ عبادت کا جو نتیجہ ہے وہ موجود ہے دعا کے ساتھ کہہی مطلب کا حاصل ہو جانا اتفاقیہ بات ہے جو اس کے اسباب جمع ہونے سے حاصل ہو جاتا ہے الخ ج خا لیا صاحب بہادر اپنے مال کی زکوٰۃ نذین اور فقط دعانا مانگ لیں کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے کیا خوب عبادت کا نتیجہ آپ نے استجاب دعا کو قرار دیا دعائی لفظ عبادت ہے اسوجہ سے کہ بندہ کی عاجزی خدا کے حضور میں ظاہر ہوتی ہے لیکن فقط دعانا مانگنے سے سب ارکان حج نہیں مشا ہونے میں نہ روزہ رکھنے کا فرض کسی کے سر سے اتر جاتا ہے نہ روزہ خدا کی فرمانبرداری ہی اور دعائندہ کی حاجت کا عرض کرنا ہے خواہ وہ دنیوی ہو یا دینی اور اس حاجت کا روا ہونا یہی دعا کی مقبولیت ہے اور نہ حاجت روا ہونا اسکی نامقبولی ہے مگر آپ فرماتے ہیں کہ دعا کیساتھ کہہی مطلب کا حاصل ہو جانا اتفاقیہ بات ہے الخ پس اگر تب صحیح نکلے تو کسی مطلب کی واسطے دعانا مانگنا فضول ثابت ہوتا ہے مگر یہ قیاس صحیح غلط ہے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعانا مانگی اور من بر سے لگا لیا یہ ہے اتفاقیہ بات ہے۔

(صفحہ ایضاً) قولہ **مَا لَئِيَوْمِئِذٍ** یعنی اوس دن کا جس دن کہ اوس دن اور حضرت کام بین لائے یا لانے کا جو خدا نے ہر ایک انسان میں موافق اوس کی حالت کے رکھا ہے نتیجہ ظاہر ہوگا الخ **رج** اب اس فقرے کا مطلب جب تک میں خالصاً حب بہا دربی سے جا کر سبق نہ پڑھوں سمجھنا آسان نہیں ہے اور اسی قسم کی تفسیر **المت علیہم غیر المغضوب** کی ہی آجی لکھی ہے

(صفحہ ۱۲) قولہ **الم** یہ سورۃ او نہیں اور تیس سورتوں میں سے ہے جبکہ خود خدا نے اونکے نام سے موسوم کیا ہے یہ حروف مقطعات اون سورتوں کے نام ہیں جنکے ابتدا میں آی ہیں اور جو سورتیں باجم کسی قسم کے مناسبت رکھتے ہیں اونکے ایچی سے نام مقرر کی ہیں اب یہاں تین باتیں غور طلب ہیں ایک یہ کہ او نہیں اور تیس سورتوں کے نام مقرر کر نیکا کیا سبب ہے دوسرے یہ کہ حروف مقطعات سے کیوں اونکے نام مقرر کی ہیں تیسرے یہ کہ جن حروف مقطعات سے اون سورتوں کے نام مقرر کی ہیں او نہیں حروف سے اونکا نام مقرر کر نیکا کیا سبب ہے قرآن مجید پر غور کرئیے علانیہ پایا جاتا ہے کہ جس سورۃ کو خدا تعالیٰ نے تشبیہ طور پر باس طرز کلام پر شروع کیا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے یا یہ خدا کے کتاب ہے اوس مقام پر خدا کا نام اوس سورۃ کو کسی اسم سے موسوم کیا ہے تاکہ اوسکا نام لینے سے اوسکے معنی پر اوس امر کا اطلاق ہو جکا اطلاق کرنا منظور ہے اور جن سورتوں کو اس طرز کلام سے شروع نہیں کیا اونکا نام رکھنے کے کوئی ضرورت تھی مثلاً اس سورۃ کا نام جبکہ ہم تفسیر کر رہے ہیں **الم** ہے اب خدا تعالیٰ نے طرز کلام اس طرح پر شروع کیا ہے کہ یہ سورۃ خدا کی کتاب ہے تو اوسے اس سورۃ کا نام لیکر کہد یا کہ **الم** یعنی اوسکا مسے وہ کتاب ہے الخ **رج** پس خالصاً حب بہا در نے جو سورہ کا نام **الم** فرمایا اور یہاں فرماتے ہیں کہ اسکا مسے وہ کتاب ہے اب سارے قرآن کا نام **الم** ہوا یا فقط سورۃ **الم** کا کیونکہ فقط سورہ بقر کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب سے مراد سارا قرآن ہے اسکے سوا سورۃ بقر یعنی اس سورۃ کا شروع یہ ہے **الم** ذلک الکتاب الایرپ فی اور سورہ روم کا شروع یہ ہے **الم** غلیب الیوم فی الارض اب یہ تمامہ مضبوطہ خالصاً حب بہا در کا کما حقہ اور سورۃ عکد کا شروع یہ ہے

حسب الناس ان یثیروا ان یقولوا امنا وهم لا یفتنون یعنی بیان ہی کتاب کا نام نہیں ہے اور سورہ زمر کے شروع میں کوئی حروف مقطعات نہیں ہیں تب ہی اوسکا شروع یہ ہے تنزیل الكتاب مود اللہ العزیز الحکیم اور سورہ طور پر ہی حروف مقطعات نہیں ہیں تب ہی اوسکا شروع یہ ہے ولطور و کتاب مسطور انکے سوا سورہ شمس کے شروع میں ہے طسم ملک آیات اللکث البین اور سورہ یوسف کا شروع یہ ہے الزمک آیات الکتب البین خالصا حب بہادر کے قاعدہ مفرہ کے بموجب لازم تھا کہ دونوں سورتوں کے شروع میں ایسی قسم کے حروف مقطعات ہوتے حالانکہ ایک سورہ شروع میں طسم اور دوسرے شروع میں اللہ ہے پھر سورہ مومن کے شروع میں ہے حم تنزیل الكتاب مود اللہ العزیز الحکیم اور سورہ زمر کے شروع میں ہی ہے حالانکہ وہاں کوئی حروف مقطعات نہیں ہیں خالصا حب بہادر کے قاعدہ کے بموجب لازم تھا کہ ان دونوں سورتوں کے شروع میں الم ہوتا حالانکہ حم ہی دوسرے سورہ پر نہیں ہے قطع نظر اسکے خالصا حب بہادر فرماتے ہیں کہ جن سورتوں کو اس طرز کلام سے (کہ یہ خدا کا کلام یا خدا کی کتاب) شروع نہیں کیا اونکا نام رکھنے کی کوئی ضرورت تھی الخ پس اب خالصا حب بہادر سے پوچھا جائے کہ کیوں ضرورت تھی کیا وہ سورتیں خدا کا کلام نہیں ہیں اور جب اونسکے واسطے نام رکھنے کے ضرورت تھی تو اون سورتوں کو واسطے جسکے شروع میں حروف مقطعات ہیں کیوں ضرورت تھی ان سب سورتوں کے سوا وہ تین بائیں جو غور طلب خالصا حب بہادر نے لکھے ہیں اونکا تو کچھ جواب ہی نہیں دیا (صفحہ ایضا) قوله البتہ اسبانتھا تصفیہ کران حرف کو اس سورہ کے نام کیلئے کیوں مخصوص کیا مشکل ہے الخ رح پھر آپ یہ سب طول کلام لکھنے کیا بیٹے تھے جبکہ اوسے کچھ ثابت ہی نہیں کر سکتے (صفحہ ۱۵۱) قوله دنیا میں ہی جو شخص کسی کچھ نام رکھتا ہے اور جو مناسبت یا علت اوس نام رکھنے کی اوسکے دل میں ہوتی ہے اوسکا سمجھنا مشکل ہوتا ہے پس یہ فرار دینا کہ خدا نے اس مناسبت سے اون حروف مقطعات سے اس سورہ کو موسوم کیا ایک مشکل بات ہے الخ رح یہ ہی غلط ہے کوئی نام کسی بان کا ہو

یعنی نہیں ہوتا ہے (دولت فارقی کے آخر میں دیکھ لو) بشرطیکہ کہ وہ اصلی نام ہو
جسی ہر لغت والے بدل لنگین اور کتاب کا نام اگر سمجھے ہو تو اس کے اور الفاظ کا کیا
بد کا نام ہوگا۔

صفحہ ایضاً) قولہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ عنکبوت اور
سورہ روم اور سورہ لقمان اور سورہ سجدہ ان سب کے سرے پر اہم ہے جو ان سورتوں
کا نام ہے ان تمام سورتوں میں خدا تعالیٰ کے احکام الہی کی تعمیل اور امر بالمعروف
کی تاکید اور نہی کے اختلاف اور عالم میں جو آیات قدرت کردگار عجمان میں
خدا کو احد کے وجود پر استدلال کیا ہے اور موت کا اور اس کے بعد کے حالات کا
بیان فرمایا ہے اور اسی سبب سے اہم سے ان سورتوں کو مجموعاً موسوم کیا ہے تاکہ ان
تینوں حروفوں سے ان تین مطالب عظیمہ کی طرف اشارہ ہو اور انہیں مطالب
عظیمہ کا ذکر ان سب سورتوں میں تھا اس لئے ان سب کو ایسی نام سے موسوم کیا
سبب یہ کہ سب ان سورتوں کے ایسی نام ہوئے کہ آپ نے فرمایا ان چہ
سورتوں کے مضمون کا خلاصہ جو اپنے لکھا ہے یہی مضامین قرآن مجید کی سب
سورتوں میں ہیں ان چہ سورتوں کے تخصیص کیا ہے کیا اور سورتوں میں ان
سورتوں کے خلاف کچھ لکھا ہے جو ان کے نام اہم نہ ہوئی اور آپ تو فرماتے ہیں
کہ ان تمام سورتوں میں احکام الہی کی تعمیل اور امر بالمعروف کی تاکید اور نہی
کی اختلاف اور عالم میں جو آیات قدرت کردگار عجمان میں اولیٰ خدا کو احد
کی وجود پر استدلال اور موت کا اور اس کے بعد کے حالات کا بیان ہے اس سبب
اہم سے ان سورتوں کو موسوم کیا تاکہ ان تین حروفوں سے ان تین مطالب
عظیمہ کی طرف اشارہ ہو اور اب گن تو جاؤ کہ یہ تین مطالب عظیمہ ہونے یا پانچ
اب آپ کتنی ہی تین پانچ کریں یہ پانچ تین نہیں ہو سکتے ہیں اسکے سوا پیشتر آپ
نے ان سورتوں کی وجہ تسمیہ یہ لکھی تھی کہ جس سورہ کو خدا نے تسمیہ طور پر یا اس
طرز کلام پر شروع کیا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے یا یہ خدا کی کتاب ہے اس سورہ
کو کسی اسم سے موسوم کیا ہے (دیکھو صفحہ ۱۱) اب بیان یہ مطابقت مضامین وجہ
ان کا نام فرمائی گئے حالانکہ نہ وہ صحیح نکلا اور نہ یہ

(صفحہ ۴۱) **قولہ** الکتاب یعنی وہ کتاب جو ہم پتھر نازل کرتے ہیں عام بول چال کا محاورہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی کتاب تصنیف کرنے یا لکھنے شروع کرے یا شروع کرنی چاہے تو قبل اسکے کہ وہ لکھی جائے یا تصنیف ہو چکی اور پھر کتاب کا لفظ بولتا ہے اس خیال سے کہ وہ تصنیف پھیلنے اور لکھے جانے کے بعد کتاب ہوگی اس طرح خدا تعالیٰ نے یہی قرآن مجید پر قبل اسکے لکھے جائیکے کتاب کا اطلاق کیا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا کی مرضی تھی کہ لکھے جاوے لے **ج** یہ توجیہ خوب نہیں ہے کتاب تو ہر حال میں لکھے جاتی ہے بت پرستوں کی کتابیں بھی جو خدا نے نہیں نازل کی ہیں ضرور لکھی جاتی ہیں اور خدا نے اسوجہ سے اوسی کتاب نہیں فرمایا کہ وہ تصنیف ہو چکے اور لکھے جانے کے بعد کتاب ہوگی بلکہ اسوجہ سے اوسے کتاب فرمایا کہ وہ قبل نزول ہی لوح محفوظ پر تیار تھا اور کلام کتاب ہی کیونکہ حتمیٰ اسکا حاجت مند نہیں ہے کہ ان لوگوں کی طرح آیت تصنیف کرے بلکہ اوسے کہا اور وہ ہو گیا

(صفحہ ایضاً) **قولہ** لاریب فیہ کے معنی اگلے مفسروں نے یہ بیان کی ہیں کہ اوسیکہ خدا کی طرف سے ہونین کہہ شہبہ نہیں - مگر میری سمجھ میں اس مقام میں ان معنوں کے اختیار کرینے دوسرے معنی اختیار کرنے بہتر ہیں خدا تعالیٰ نے اس جگہ تین فرقوں کا حال بیان کیا ہے ایمان والوں کا فرقہ انکا مننا تو تھا - پس لاریب فیہ کے ایسی معنی لینے زیادہ تر مناسب ہیں جو ان فرقوں میں سے کیکے حال کی مناسب ہوں اور وہ یہ معنی ہیں کہ اس کتاب کے پرہیزگاروں یعنی ایمان والوں کیلئے ہادی ہونین کہہ شہبہ نہیں لے **ج** اسلئے آپ نے صفحہ ۸ میں فرمایا تھا کہ ہر ایک مفسر مجاز ہے کہ بجا لفظ کلام کے جہاں وہ چاہے آیت قرار دے میں اپنی تفسیر میں مطالب کی بیانیں اسی طریقہ کو اختیار کر دینگا نتیجے تاکہ ہر آیت کو جہاں تک چاہیں قرار دیں اور اسی قاعدہ کے بموجب بیان لاریب فیہ کو یہی لایمیتین کیا تھا شامل کیا تب یہ معنی تہیک ہوئے جو آپ نے تجویز کی ہیں لیکن جہوہ علماء اسلام نے لاریب فیہ کو الکتاب کی صفت قرار دیا ہے یعنی یہ کتاب ہے شہبہ خدا کی طرف سے نازل ہوگا اور دوسری صفت اسکی ہدے لایمیتین ہے یعنی پرہیزگاروں کے واسطے ہادی ہے کیونکہ اگر پیشتر اسکا خدا کی طرف سے نازل ہونا ثابت ہو تو پرہیزگاروں کے

ہادی کیونکر ہوگی مگر خالصاً صاحب بہادر نے اسکی ایسی ہی بڑی صفت باقی رہ گئی ہیں اس تاویل

میں خوبی کیا پیدا ہوئی

(صفحہ ۱۶) قولہ **اد الذی یجفروا** جو لوگ کفر میں پڑے ہیں اونکی نسبت

خدا نے فرمایا **ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم** عشا و ہر کسی مفسر نے اسکے

حقیقے معنی مراد نہیں لئے مسئلہ جبر و اختیار۔ ان ایوں یا اور آیتوں سے جو اسکے

مثل میں جبر و اختیار کے مسئلہ پر بحث کرنا کلام مجید کے سیاق کلام کے منافی ہے قرآن مجید

کی کسی آیت سے نہ انسان کے اپنے افعال میں مجبور ہونے پر استدلال ہو سکتا ہے

نہ مختار ہونے پر نہ بین الجبر و الاختیار ہونے پر مگر افسوس کہ علماء متقدمین نے اس پر بحث کی ہے

اور غلطی سے اسکو ایک ایسا مسئلہ سمجھا ہے جو سابل میں داخل ہے اور جو وحی یا قرآن سے

ثابت ہے اور پر آپس میں مختلف رائیں قرار دی ہیں ایک گروہ انسان کے اپنے افعال

میں مجبور ہونیکا قائل ہے دوسرا گروہ مختار ہونیکا اور تیسرا بین الجبر و الاختیار کا جو بالفعل

مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے جا بجا بندوں کے

افعال کو بلکہ ہر ایک چیز کو اپنے طرف منسوب کیا ہے جو کام بندوں سے ہوتے

ہیں اونکی نسبت فرمایا ہے کہ جسے کیا یا جو چیز میں کہ اور اسباب سے پیدا ہوتی ہیں اون

اسباب کو بیچ میں سے نکال کر فرماتا ہے کہ جسے کیا یعنی منہ بہر سبب یا جسے درخت او گائے جسے

دریا بہائے جسے سمندر میں جہاز تیرائے جسے اور تے جانور ہوا میں تہائے الخ **حج یہاں**

قطع نظر اسکے کہ یہ سب امور مکان بشر سے باہر اور اسباب ممکنہ سے خارج ہیں اس

بیان خالصاً صاحب بہادر کو ختم اللہ علی قلوبہم سے کچھ بھی علاقہ نہیں ہے اور نہ مسئلہ جبر و اختیار

کو کچھ یقین دخل ہے ہلکا کون نہیں جانتا ہے کہ منہ بہر سبب یا سبب اور دریا بہا یا جسے خالصاً

بہادر فرماتے ہیں کہ اور اسباب سے پیدا ہوتے ہیں کسی انسان کی اختیار سی بات نہیں

اسی طرح یہ کہ اوس آیت میں ہدایت اور ضلالت انسانی کا بیان ہے اور اس بیان

خالصاً صاحب بہادر میں قدرت اور سطوت الہی کا اظہار ہے پھر خالصاً صاحب بہادر صریحاً

میں فرماتے ہیں کہ خدا اپنے تئیں علتہ العلیل جمیع کائنات کا بتاتا ہے پس اگر تمام حادثات

و افعال کو جو عالم میں تمام مخلوقات انسان حیوان عناصر قوئے وغیرہ سے ہوتے ہیں

اپنی طرف نسبت کرے اور ہر چیز کی نسبت بہہ کہے کہ جسے کیا تو یہ نسبت صحیح و درست ہوگی

الخ یہ قول خالصاً صاحب بہادر کا سراسر غلط ہے کوئی شخص چوری کر کے اپنا الزام خدا پر نہیں نہایت کر سکتا ہے بلکہ گرفتار ہو کر وہ آپسی سزا پاتا ہے پس خدا اپنے علم قدیم سے ہمارے سب کاموں کو جانتا ہے مگر ان کاموں کا وقوع ہمارے اختیار اور امکان سے ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو عدالت اور قیامت بیکار ہو جائے علماء اہل کتاب کا یہی سبب معوا ہے چنانچہ علم الہی کا خلاصہ باوری بنی صاحب کے کتاب انگریزی سے ترجمہ کیا ہوا مطبوعہ امریکن میٹریوڈسٹ مشن پریس لکھنؤ ۱۹۵۹ء باہتمام باوری صاحب صفحہ ۶۱ میں لکھا ہے سوال ۲۲۴ کیا خدا کے پیش بینی ہمارے کاموں کے وقوع اور ظہور کے لئے نسبت ہو سکتی ہے جو انہیں کیونکہ وہ پیش بینی علم ہے نہ قدرت

(صفحہ ۱۲) قولہ کہی وہ قوت فطری ایسی قوی ہوتی ہے کہ خود بخود اور میں وہ روشنی اوتہتی ہے اور حق و باطل میں فرق دیکھاتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو شرع کے زبان میں پیغمبر اور تمدنی اصطلاح میں رفتار کہلاتے ہیں یہی قوت تہی جسے ایک جوان کے دل کو خود اپنی روشنی سے روشن کر دیا جو اور کھدا انسان میں رہتا تھا اور جب کا نام ابراہیم تھا الخ رج مطلب یہ کہ پیغمبری ایک قوت فطری ہے جو خود بخود انسان میں پیدا ہوتی ہے بلکہ پیدائش کی وقت سے ہی قوت انسان میں ہوتی ہے جنہیں خالصاً صاحب بہادر فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو شرع کے زبان میں پیغمبر اور تمدنی اصطلاح میں رفتار کہلاتے ہیں اپنے اور اسکی تشریح خالصاً صاحب بہادر نے صفحہ ۲۸ کے آخر میں اس طرح فرمائی ہے کہ بعض دفعہ کوئی خاص ملکہ کسی خاص انسان میں از روئے خلقت و فطرت کے ایسا قوی ہوتا ہے کہ وہ اویسا امام یا پیغمبر کہلاتا ہو یا یہی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے اسے رفتار لغت انگریزی ہے جس کے معنی مصلح پس تمدنی اصطلاح میں خواہ کسی قوم کا وہ پیغمبر ہو اسے انگریزی لقب اختیار کرنا ضرور ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت مذکور ہوئی کہ اور کھدا انسان میں رہتا تھا اور جب کا نام ابراہیم تھا اسے چونکہ نصرانی علما حضرت ابراہیم کے آگے میں پہنکے جانیے قابل نہیں ہیں اسلئے وہ اور کا ترجمہ سرزمین کرتے ہیں یعنی کلدون ملک سے حضرت ابراہیم آئے تھے اسلئے پیروی کر کے خالصاً صاحب بہادر نے لکھا کہ

اور کلدانیان میں رہتا تھا یعنی حضرت ابراہیمؑ اوس ملک کے باشندے تھے
 رو من ترجمہ قرآن مطبوعہ مشن پریس آہ آباد لاہور صفحہ ۲۶۵ و ۲۶۶ و حاشیہ علماء
 نصار نے بین لکھا ہے کہ توریت میں لکھا ہے کہ خدا ابراہیمؑ کو کلدیون کی اور سے
 نکال لایا عبرا ز بان میں اور کے کئے معنی میں ایک بیہ کہ ایک شہر کا نام جس میں ابراہیمؑ
 باپ دادے بستے تھے دوسرے معنی روشن اور تیسرے معنی شعلہ یا آتش ہیں
 بعض یہودی مفسرین جو عجیبوں پر فریفتہ ہوئے اور کشمیر کے نام پر پہلے اور
 اپنی تفسیر میں لکھا کہ ابراہیمؑ کو کلدیون کی آگ سے نکالا پھر اوس کے بیانیہ من فرود اور
 اوس بڑی آگ کا قصہ جاری کیا اوس کے یہودی میں چند بدعتی عیسائی اور محمدیوں
 فی انبی ابی خواہش اور جو صلہ کے مطابق اوس قصہ کو بڑھایا استہے چونکہ ستر میں
 یعنی ملک یا شہر کا نام اور کہنی سننا ہوگا اسلئے لاچار ہو کر وہی تیسرے معنی اختیار
 کرنے پڑینگے یعنی شعلہ یا آتش دوسرے یہ کہ اس واقعہ کی صحت روایت کا مدار
 محض یہودی راویوں پر منحصر ہے کیونکہ یہ ادنیہ کے گہر کی بات ہے پس جو اونکا
 عقیدہ اسباب میں ہے وہی قابل اعتبار ہے تیسرے یہ کہ قدیم عیسائیوں کا
 ہی یہی عقیدہ تھا کہ حضرت ابراہیمؑ آگ میں پھینکے گئے تھے جیسا کہ حاشیہ ترجمہ قرآن سے
 نصرائی مفسر و نکاح قول نقل کر چکا ہوں چوتھے یہ کہ توریت میں خدا نے بار بار جو
 اپنا بیہ احسان یا دد لایا ہے جیسے مصر سے نکالنا بنی اسرائیل کو بار بار یا دد لایا
 گیا ہے اس کے صریح ظاہر ہے کہ کسی عجیب کیفیت اور الہی قدرت کیساتھ حضرت
 ابراہیمؑ کو کلدیون کی اور سے نکالنا نہ بیہ کہ فقط چند منزل سفر کرنے حضرت ابراہیمؑ
 کی وہ دیوم و نام ہو بیان سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو آگ سے نکال کر خدا نے
 بار بار نکال دیا اور لانا تقویت ایمان کا وسیلہ پھرایا یا جو میں بیہ کہ آج تک یہودی قوم
 حضرت ابراہیمؑ کے اس سے بچ جانیکے یا دگار میں برسوں عید کرتے ہیں اور
 اونکی اس عید میں اور ہندوں کے نیو مار ہولی میں تین دن کا تفاوت ہوتا ہے جیسے
 حاران کا اوسی آگ میں جل جانا ثابت کرتا ہے کہ اور کے معنی وہی صحیح میں یعنی شعلہ
 یا آتش ہیں بیہ کہنا خالص صاحب بہا در کا کہ اور کلدانیان میں رہتا تھا صریح غلط نکلا
 واضح ہو کہ جبر و اختیار کے مسئلہ میں خالص صاحب بہا در نے صفحہ ۱۶ سے ۲۶ تک بہت

طولانی اور فضول بحث لکھی ہے ماحصل جبکا یہ ہے کہ ہر مخلوق میں خدا نے ایک قوت فطری رکھے یعنی سب میں خیر کا خیر ضرور ہے مگر اسکے جواب کی توجیہ سے حاجت نہیں ہے کہ صفحہ ۱۶ میں خالص صاحب بہادر خود اقرار کر چکے ہیں کہ حیدر اختیار کے مسئلہ پر بحث کرنا کلام مجید کے سیاق کلام کی منافی ہے استنبت

(صفحہ ۲۲) قولہ ایک تیم بن ماباب کے بچے کا حال سنو۔ ایک ریگستان کے مالک میں پیدا ہوا۔ اور بچڑلات و منات اور غزے کو بچا رہی آواز کے کچھ نہ سنا مگر خود کبھی نہ بھٹکا اور کہا تو یہ یہ کہا فرستم الات والفرے و منات الثالثہ الاخرے پس ہم تمام روستھیان اوس نور فطرت کی خود آہی آپ روشن ہوئی ہمیں اور جنہوں نے نہ صرف انکو بلکہ تمام جہان کو نور کر دیا الخ رح آہی آپ روشن نہیں ہوئی ہمیں یہ دوسرے لوگ عقیدہ ہے کوئی کام بغیر ایک کام بنا تو ایسے نہیں ہوتا ہے لغوی **اَنْكُرُ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا** میضادوی اور کشف اور جلالین میں اسکے معنی اس طرح لکھے ہیں **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا** یعنی ہر وقت لائے فرمایا لایبالہام وحی فهداك ليمانا آرة بالوحی علی وغریبہ بالخفۃ یعنی شریعت سے بچنے ضال پایا یعنی تو وحی اور الہام کیسوا اور کوجنا تاتا تھا پس ایک دفعہ وحی جلی سے ہدایت کی اور دوسری دفعہ وحی خفی سے استنہ اور ۳۷ زیور ۲ کو دیکھو کہ میرے پالونکا پہلے انرزیک تھا اور میرے قدموں کا رپٹ جانا قرآنی اس طرح میں جاہل تھا اور نادان میں تیری حضور حیوان کی مانند تھا (۲۲) تو اپنی مصلحت سے مجھے ہدایت کر لیا بعد اسکے مجھے جلال میں شامل کر لیا (۲۴)

(صفحہ ۲۳) قولہ **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** اس لفظ سے یہ بحث کرنی کہ خدا کی شان سے ہٹتا ہرگز کوئی نہ ہو سکتا ہے شے کی بات ہے لوگوں میں بڑی غلطی ہے جو قرآن مجید کے ہر ایک لفظ کی حقیقہ اور لغوی معنی لینے چاہتے ہیں الخ **رح** پہلے کوئی معترض یہم پہنچا یا ہوتا اور اسکا حوالہ دیتے تب یہ اعتراض پیش کرنے کے لائق تھا اور بغیر اسکے محض اپنی قابلیت ظاہر کرنے کے لئے ایک اعتراض قائم کر کے جواب لکھنا سرودہستان با دوہانیدن کا معاملہ ہے بہر حال چونکہ اب آپ اسے لکھ چکے ہیں اسکا جواب لکھنا مجھے ضرور ہوا کہ یہ طریقہ ایسے محاورہ کلام کا کتب الہامی سابقہ میں ہی موجود ہے آپ نے اپنی عقل آرائی کی کیوں تکلیف گوارا فرمائی اول سلاطین

۱۸ باب ۲۷ میں ہے الیاس او نیر سنسا اور بولا جلا کر پکارو کیونکہ وہ تو ایک خدا ہے شاید وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے یا کسی کام میں مشغول ہے یا کہیں سفر میں ہے اور شاید کہ وہ سوتا ہے سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے استہے اور لعیاء ابابلیا میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جی تہاری نئی جانوں اور تہاری عید و نسی بیزا رہے وہ میرے لئے تکلیف میں ہیں اور نکلے بوجہ سے تہک گیا استہے اور اسی باب ۱۸ آیت ۱۸ ہے اب آؤ کہ ہم باہم حجت کریں خداوند فرماتا ہے استہے اور ۲ زبور ۴ میں ہے وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے تہ سنسا ہے اور خداوند او نہیں ٹہنہوں میں اور اتا ہے استہے تمبہ کہ آئے بار بار کتب الہامی سابقہ کا اپنی اس تفسیر میں حوالہ دیا دیکھو صفحہ ۱۵۰ اور ۱۴۰ وغیرہ مگر بیان کچھ ہی آئے جرأت نہو سکے

(صفحہ ۲۶) قولہ وحی تو وہی ہوتی ہے جو خدا سے پیغمبر کو وحی جاتی ہے مگر اگلے مفسرین نے اسکا بیان کہ وہ کیونکر دیا جاتی ہے تہک طور پر نہیں کیا اونہوں نے خدا رسول کو دنیا کے بادشاہ اور وزیر کی مانند اور وحی کو بادشاہ کے کلام یا حکم یا پیغام کی مانند سمجھا ہے اور جبریل کو ایک مجسم فرشتہ بادشاہ و وزیر میں ایچی پیغام لجانو الا قرار دیا ہے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ارقام فرماتے ہیں کہ آسمان پر جبریل خدا کا کلام سنکر انحضرت پر اترتے تھے اور وہ پیغام کہہ دیتے تھے پھر اوس تقریر پر اونکو ہمیشہ شکل پیش آتی کہ خدا کے کلام میں تو حروف اور آواز نہیں ہے پھر جبریل نے وہ کیونکر سنا ہوگا پھر اوسکا جواب یہ دیا ہے کہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے جبریل میں ایسی سماعت پیدا کی ہو جو خدا کا کلام سن لیا ہو پھر اوسمیں یہ قدرت رکھی ہو کہ وہ عبارت میں اوسکو تہیر کر سکے اور یہہ ہی ہو سکتا ہے کہ خدا نے لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے قرآن پیدا کر دیا ہو اور جبریل نے اوسکو پڑھ کر یاد کر لیا ہو یا یہہ ہو ابو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز جسم دار میں سے خاص طرح کی طہنہ نیر نیر کر نکالے ہوں اور جبریل نے ہی اوسکے ساتھ آواز ملانی ہو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بتا دیا ہو کہ یہی وہ عبارت ہے جو ہمارے کلام قدیم کو پورا ادا کرتی ہے یہہ تقریر میں ہمارے علماء قدیم کی اوسی قسم کی تقریریں ہیں جنہا آج لوگ سمجھتے ہیں اور قرآن مجید اور مذہب اسلام کو مثل اس تقریر کے نحو سمجھتے ہیں امام صاحب نے

اس بات پر غور نہیں فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت ہی میں ایسے سماعت یا لوح محفوظ میں پڑھنے کی قدرت یا جس جسم میں سے وہ اپنی اسٹیجے آوازیں نکلتے تھیں اولیٰ سے کلام سمجھ لینے کی طاقت کیوں نہیں پیدا کی جو خدا کا کلام سن لیتے اور سمجھ لیتے تاکہ اس تکلیف کی کہ جبریل سنیں اور اس کی عبارت بنائیں پھر حضرت کو اگر سنائیں حاجت نہ رہتی الخ **ح** اسباب میں خانصاحب بہادر کا قیاس امام فخر الدین رازی کے قیاس سے کچھ کم نہیں ہے کیا اندر نکھو اتنا ہی سمجھنا کافی تھا کہ خدا نے جبریل کی معرفت اپنا کلام انبیاء علیہ السلام تک پہنچایا کیونکہ جبروت خداوندی مقتضی اسکا تھا کہ خود بلا واسطہ وہ اپنا آپ ہی سفیر ہوتا اور اگر اسکی حاجت نہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت اپنا کلام بھیجے تو اپنے بندوں کے درمیان انبیاء علیہم السلام کے مبعوث کرنا ہی حاجت کیا تھی کیا وہ قادر نہیں ہے جو آپ ہی ہر شخص کے دل پر اپنے احکام شریعت نقش کر دیتا کہ کسی کو اس سے انحراف کی مجال نہ ہوتی لیکن اسلئے ایسا نہیں کیا تا بسبب جانین کہ دنیا عالم اسباب سے بیان ہر کام تو سہ ہوتا ہے دیکھو خدا پر جگہ ہر حاضر فرما کر سخن قریب ایمین جیل تو بد باوجود اسکے خدا اپنے پیغمبر کو معراج کی رات غریب طلب فرمایا اگر خانصاحب وہ کو اس سے انکار ہو تو قیاس تو سین اوادنی فاو جی الی عبدہ ما اوحی (بخم) بر غور کرنا چاہئے اور اگر اسے آپ خواب سمجھیں تو ارایت الذی یشہد عبدہ اذا صلے (سورہ علق) کو دیکھو کہ عبد کا لفظ مجموعہ عبد و روح پر بولا جاتا ہے اور انجیل میں یسوس مقدس کا معراج اسکی نظیر کے لئے کافی ہے (۲۰ قرنیوں کا ۲۲ باب ۲-۴) پھر اگر ہم اس باب میں کہ حضرت جبریل حضرات انبیاء علیہم السلام پر وحی لاتے تھے خطا پر میں تو سب فرقہ ہکتا کے یہی عقیدہ رکھتے ہیں فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اب رہا یہ قیاس کہ کیونکر خدا نے حضرت جبریل علیہ السلام پر مضمون وحی کا افاق کیا کچھ ضرور نہیں ہے کہ جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے حقائق کے امکان قدرت سے باہر ہو پس جو کچھ ہم ناممکن جانتے ہیں اس کے نزدیک سب آسان ہے جب اتنا ثابت ہے کہ حضرت جبریل حضرات انبیاء علیہم السلام پر وحی لاتے تھے تو یہی کافی ہے کہ کسی نہ کسی طرح حقائق اپنے فرستے کو اس مضمون وحی سے آگاہ کر دیتا تھا ایسی لا طائل لہین بیان کرنا آخر کو انکار دہی برہی آنا وہ کر لیکا کیونکہ اگر معلوم ہی ہو جائے کہ خدا نے

کیونکہ اسے فرشتہ کو وحی کے الفاظ بتائی تو یہ یہ خدا سے پیدا ہو گا کہ اس وقت وہاں اسکا گواہ کون تھا کہ فی الحقیقت یہ خدا کا کلام ہے پس ہمارا منصب یہ نہیں ہے کہ سو اس ثبوت کے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرات انبیاء علیہم السلام پر وحی لاتے تھے اور بار یکچون کے ثبوت کے دلائل دہونڈیں۔

(صفحہ ۲۷) **قولہ** نبوت کو یہی علماء متقدمین نے ایک عہدہ سمجھا ہے کہ خدا جب کو جانتا ہے یا جبکو منتخب کرتا ہے دیدیتا ہے جیسے بادشاہ اپنے بند و مہن سے کسی کو وزیر کیسکو دیوان کیسکو بخشی کر دیتا ہے اور وہ اس منصب کو لیکر کام شروع کرتا ہے اور دعوت بیونگی ٹہیک ہی مضی اوہنوں نے سمجھے ہیں مگر میری سمجھ یہ نہیں ہے میں نبوت کو ایک فطری چیز سمجھتا ہوں بنی گواہی مان کے پیت ہی میں کیوں نہی ہوتا ہے البنی بنی دلوکان فی بطن امہ جب پیدا ہوتا ہے تو بنی ہے پیدا ہوتا ہے اور جب مرتا ہے تو بنی ہی مرتا ہے بنی کا لفظ یہودیوں میں زیادہ تر مستعمل تھا وہ اسکو لفظ بنا سے مشتق کرتے تھے جسکے معنی خبر دینے کے ہیں وہ اسبات کے قائل تھے کہ انبیا مثل نجومیوں دنیا کی باتوں میں سے عجب کی بات یا آئندہ ہونی والی باتیں بتا دیتی ہیں شاید اسنا فرق سمجھے ہوں کہ نجومی ستاروں کے حساب یا شیطا لوزن کے اسرار سے بتاتے تھے اور انبیاء ربانی کہ شہ سے پس جو شخص کہ کوئی پیشین گوئی نہیں کرتا تھا اسکو بنی یا پیغمبر نہیں کہتے تھے۔ داؤد سلیمان کو یہودی بنی نہیں کہتے تھے الخ **ح** یہودیوں کے بابت شاید کا لفظ خوب آپ نے فرمایا یعنی آپ کو شبہ ہے کہ یہودی ہی انبیاء علیہم السلام کو مثل نجومیوں کے جانتے تھے حالانکہ ہر طفل دبستان ہی اسے ناواقف نہیں ہے کہ یہودی بعضے تھے انبیاء جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو یہی نہیں مانتے تھے چہ جائے انکو کسی نجومی کو پیغمبر جانتے قطع نظر اسکے جس قوم میں ابہام اور وحی کے ایسے کثرت ہو جیسے کہ یہودیوں میں تھے اور اس قوم کی طرف یہ کب گمان ہو سکتا ہے کہ انبیاء اور نجومیوں میں امتیاز نہ کر سکے اور نصار انکے تو حضرت داؤد کو بنی کہتے ہیں (اعمال ۲ باب ۳۰) یہودیوں کے انکار کا کیا ثبوت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور اور حضرت سلیمان کی تین کتابیں مجموعہ توریت میں شامل ہیں پس اگر یہودی انہیں بنی نہیں کہتے تھے تو کیا دنیا داروں کی تصنیفیں ہی مجموعہ کتب الہام میں شامل ہوجاتی ہیں اور یہودی

اور نہیں نبی تو کہتے ہیں کیونکہ قرابت کے سوا زبور و انجیل وغیرہ یہودی محاورہ میں انبیا کے صحیفے کہلاتے ہیں اور نبوت فطری چیز نہیں بلکہ محض خدا کا فضل ہے حضرت موسیٰ کو اتنی برس کی عمر کے بعد نبوت ہوئی تھی اور النبی ولو کان فی بطن اُمّہ سے مراد یہ ہے کہ خدا کی ازلی ارادے میں اس کا مسبوت کرنا نبی کے پیدائش سے پیشتر ہوتا ہے اور قبل از بعثت اس سے اخلاق اور خصائل انبیاء کے ظاہر ہوتے ہیں اور نہ بطن اُمّہ میں کس نبی نے نبوت کی ہے پس نبوت فطری چیز کیونکر ہوئی مگر صفحہ ۲۸ میں خالص صاحب بہادر فرماتے ہیں کہ لو ہا رہی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے اتھتے جس سے مطلب یہ ہے کہ جس شخص میں قوم کو ہدایت کر نیکے لیاقت ہو وہ نبی ہو سکتا ہے اور اسی بنا پر خالص صاحب بہادر نے مجموعہ تہذیب الاخلاق من ابتدائی ماہ جمادی الاول لغایت ماہ رمضان ۱۲۹۶ ہجری و ۱۸۷۹ء کے اوس مضمون میں جو صفحہ ۳۵ سے صفحہ ۵۹ تک مندرج ہے اور جس کا عنوان یہ ہے تہذیب انسان کا اور طبعی ہے لکھا ہے کہ یہ خیال کرنا کہ صرف دنیا کے ایک ذرے سے نکلے میں جو دنیا کے ساتھ ایسی نسبت رکھتا ہے جیسے کہ عدد کیا تہ صفر پیغمبر آو تھے اور صرف فلسطین اور جزیرہ عرب ہی کو ادنیوں نے خدائے روشنی سے منور کیا تھا اور خدائے صرف ایک مٹھی پر آدمیوں نبی اسرائیل کو اور چند عرب کے قوموں کو جنہیں نبی آئے ہیشت میں جانیکے لئے بنایا تھا اور باقی تمام دنیا کو در زمین جلنے کیلئے ایک ایسا یہودہ خیال ہے جسکو پورا و بانی سلام خدا اور قرآن سب غلط اور چوہو نہا بتاتے ہیں اتھتے اور اسی مضمون کے آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پیغمبروں کی راہ پر ہیں وہ ضرور نجات پائینگے خواہ وہ پیغمبر چین کا ہو یا ماجین کا عرب کا ہو یا فلسطین کا امریکہ کا ہو یا افریقیہ کا ہندوستان کا ہو یا فارستان کا لے لے پس ہندوستان کا پیغمبر بنجانیکی لئے خالص صاحب بہادر نے یہ تہید اور تہائی ہے مگر اب یہ بات بال نا ممکن ہے افسوس خیر کی جان کر لابی بعدی ارشاد ہو چکا ہے اب کوئی شخص کتابی لیاقت میں ترقی کر کے معلم الملکوت تک ہو جائی مگر نبی نہیں ہو سکتا ہے۔

(صفحہ ۲۹) تو کہ خدا اور پیغمبر میں بجز اوس ملکہ نبوت کے جس کو ناموس اکبر اور زبان شریع میں جبرئیل کہتے ہیں اور کوئی ایسی پیغام پہنچا تو والا

نہیں ہوتا اور اس کا دل ہے وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں تجلیات ربانی کا جلوہ دیکھا جاسکتا ہے اور اس کا دل ہے وہ ایچی ہوتا ہے جو خدا کے پاس پیغام لیا جاتا ہے اور خدا کا پیغام لیکر آتا ہے وہ خود ہی وہ مجسم نیز ہوتا ہے جس میں سے خدا کے کلام کی آوازیں نکلتی ہیں وہ خود ہی وہ کان ہوتا ہے جو خدا کے بے حرف و بے صوت کلام کو سن سکتا ہے خود اور اسکے دل سے فوارہ کی مانند وحی اور شہتی ہے اور خود اسی پر نازل ہوتی ہے اور اس کا عکس اور عکس دل پر پڑتا ہے جسکو وہ خود ہی الہام کہتا ہے اور اسکو کوئی نہیں بلو اتا بلکہ وہ خود بلو اتا ہے اور خود کہتا ہے وہما یطعن اللہوی ان ہوا لا وحی یوحی یوحی الخ یہ آیت ہی کیا ہی محل یہ خانصاحب بہادر نے لکھی ہے وحی یوحی تو موجود ہی پرورد خود ہی سب کچھ جو آپ وہ لمبی قدرتی عبارت بیان کر چکے ہیں کیونکر ہو گیا اور ملکہ نبوت کو جو آپ زبان شریع میں جبرئیل فرماتے ہیں آپکے اس قول سے ثابت ہوا کہ جبرئیل کوئی فرشتہ نہیں فقط ایک شرعی دیو کا ہے یہ قول خانصاحب کا تمام دنیا کی نظر میں صریح خط ہے ابھی اس قول کی تکذیب میں کہ اسکا لینے پیغمبر کا دل وہ ایچی ہوتا ہے جو خدا کے پاس پیغام لیا جاتا ہے اور خدا کا پیغام لیکر آتا ہے وغیرہ قرآن ہی میں حقائق اپنے پیغمبر کو ارشاد فرماتا ہے **لَوْ كُنَّا لِلْغَيْبِ سَمِيعَاتٍ** من الخیر وما صسنی السوء بس اگر پیغمبر کا دل ایچی ہوتا ہے تو کسی حال سے نادانف ہونے کی کیا وجہ ہے یہ کہنا نظر امانی معکم من المنظر میں نہیں باوجود دل ہی ایچی ہو سکے انتظار کرنا کوا سٹے ہے

(صفحہ ایضاً) قولہ ہزاروں شخص میں جنہوں نے مجنون کی حالت دیکھی ہوگی وہ بغیر ہونے والیکے اپنے کالون سے آوازیں سننے میں تنہا ہونے میں مگر ایچی ہونے میں اپنی یاس کیل کو کہتا ہوا بائیں کرتا ہوا دیکھتی ہیں - ہان اندونون (یعنی مجنون اور پیغمبر) میں اتنا فرق ہے کہ پہلا مجنون ہے اور پہلا پیغمبر گو کہ کا فر چیلے کو بھی مجنون بتاتے ہے الخ آپ نے یہ نظر مجنون کی اسلئے لکھی ہے کہ پیغمبر کے حال کو یہی اسی پر قیاس کر میں لیکن اتنا سمجھ کہ دیوانگے مطلق شریعت سے آزاد ہی ہے پس مجنون کا حال پیغمبر کے حال کے خلاف ہوتا ہے کیونکہ پیغمبر صاحب شریعت ہے اور مجنون مطلق شریعت سے آزاد اور اسکی نظیر اس محل پر کب درست ہو سکتی ہے کیا دیوانہ اور

اور خود اور خدا کا دل ہے وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں تجلیات ربانی کا جلوہ دیکھا جاسکتا ہے اور اس کا دل ہے وہ ایچی ہوتا ہے جو خدا کے پاس پیغام لیا جاتا ہے اور خدا کا پیغام لیکر آتا ہے وہ خود ہی وہ مجسم نیز ہوتا ہے جس میں سے خدا کے کلام کی آوازیں نکلتی ہیں وہ خود ہی وہ کان ہوتا ہے جو خدا کے بے حرف و بے صوت کلام کو سن سکتا ہے خود اور اسکے دل سے فوارہ کی مانند وحی اور شہتی ہے اور خود اسی پر نازل ہوتی ہے اور اس کا عکس اور عکس دل پر پڑتا ہے جسکو وہ خود ہی الہام کہتا ہے اور اسکو کوئی نہیں بلو اتا بلکہ وہ خود بلو اتا ہے اور خود کہتا ہے وہما یطعن اللہوی ان ہوا لا وحی یوحی یوحی الخ یہ آیت ہی کیا ہی محل یہ خانصاحب بہادر نے لکھی ہے وحی یوحی تو موجود ہی پرورد خود ہی سب کچھ جو آپ وہ لمبی قدرتی عبارت بیان کر چکے ہیں کیونکر ہو گیا اور ملکہ نبوت کو جو آپ زبان شریع میں جبرئیل فرماتے ہیں آپکے اس قول سے ثابت ہوا کہ جبرئیل کوئی فرشتہ نہیں فقط ایک شرعی دیو کا ہے یہ قول خانصاحب کا تمام دنیا کی نظر میں صریح خط ہے ابھی اس قول کی تکذیب میں کہ اسکا لینے پیغمبر کا دل وہ ایچی ہوتا ہے جو خدا کے پاس پیغام لیا جاتا ہے اور خدا کا پیغام لیکر آتا ہے وغیرہ قرآن ہی میں حقائق اپنے پیغمبر کو ارشاد فرماتا ہے **لَوْ كُنَّا لِلْغَيْبِ سَمِيعَاتٍ** من الخیر وما صسنی السوء بس اگر پیغمبر کا دل ایچی ہوتا ہے تو کسی حال سے نادانف ہونے کی کیا وجہ ہے یہ کہنا نظر امانی معکم من المنظر میں نہیں باوجود دل ہی ایچی ہو سکے انتظار کرنا کوا سٹے ہے

ہو شیاریں کچھ فرس ہی نہیں ہے

(صفحہ ۳۰) قولہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اوسی ملکہ نبوت کا جو خدا نے انبیاء میں پیدا کیا ہے جبرئیل نام ہے یہی مطلب قرآن کی آیت سے آیتوں سے پایا جاتا ہے جیسکہ سورہ قیامہ میں فرمایا ہے کہ ان علیکنا جمعہ وانا نغنی ہمارا ذمہ ہے وحی کو تیرے ولین کہنا کر دینی اور اوسکے پڑھ دینے کا فاذا قرانناہ فاتبع قراننا یہی جبرئیل اور اسکو پڑھ چلین تو اوس پڑھنے کی پیروی کرتھن علینا بیانہ یہ ہمارا ذمہ ہے اوسکا مطلب بتانا ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اور پیغمبر میں کوئی واسطہ نہیں ہے الخ ح ان آیتوں سے یہ کہاں ثابت ہے کہ حضرت جبرئیل کی معرفت خدا یہ کام نہیں کرتا تھا خدا فرماتا ہے کہ میں نے درخت اوگائی (تفسیر القرآن صفحہ ۱۷) حالانکہ زمین درخت اوگائی ہے سب طرح بیان ہی سمجھ لینا چاہئے کیونکہ منصب نبوت حضرت جبرئیل کا عطا کیا ہوا نہیں بلکہ خدا کا عطا کیا ہوا ہے پس جو کچھ حضرت جبرئیل کے واسطے سے خدا اپنے پیغمبر کو نبوت کی باتیں بتاتا رہے خدا ہی کی بتائی ہوئی باتیں میں نہ یہ کہ حضرت جبرئیل کی مفسرین نے کہا ہے کہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب جبرئیل وحی انحضرت صلعم کے روبرو پڑھتے تھے انحضرت ہی اونکے ساتھ پڑھنا شروع کرتے تاکہ کچھ فراموش نہ ہو جائے اوسوقت حکم الہی ہوا لا تھک بہ لسانک لتعلی بہ مت ہلا ساتھ قرآن مجید کے زبان ابنی کو قبل از انام وحی تاکہ تو جلدی کرے اوسکے حفظ کر نہیں تحقیق ہمارے ذمہ ہے جمع کرنا اور تاکہ تو یاد کرے اور ہمارے ذمہ ہے قائم کرنا اوسکی قرأت کا تیری زبان پر پس جب پڑھ لین ہم اوسی زبان جبرئیل پس پیروی کر اوسکے پڑھنے کی تفسیر حسینی میں ہی پس پیروی کن خواند اور استجب اور سورہ بقرہ کی یہ آیت اسیکی تصدیق کرتی ہے فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ یعنی پیشہ او سنے والا ہے تیرے ولی اللہ کے حکم سے پس اگر خدا اور پیغمبر میں کوئی واسطہ نہیں ہے تو ولی ڈالنے والیکو یہ حکم کرینو الا کو ہی لیکن آپ نے تو خدا کو ہی محض ایک بے صل اور خیالی شی قرار دیا ہے جبکہ اسی صفحہ میں صاف لکھا ہے کہ ولیہ اور اتارنے والے یا ولین ڈالنے والے وہی چیز ہوتی ہے جو خود انسان کی فطرت میں ہونے کوئی دوسرے چیز جو فطرت سے خارج اور خود اوسکی

خلقت سے جکے دلپر ڈالی گئی ہی جدا گانہ ہوا ہے اور صفحہ ۲۹ میں آپ فرما چکے ہیں کہ خود اوسی کی (یعنی پیغمبر کے) دل سے فوارہ کی مانند وحی اوستی ہے اور خود اوسی پر نازل ہوتی ہے اس لئے اب ناظرین انصاف کر لیں کہ خالصاً بہاؤرنے کس طرح اس پر وہ میں ذات الہی کی نفی کی ہے اور جان کہیں اس تفسیر میں خدا کا نام آیا ہے وہ اس لئے تاکہ کثافت صاف انکار ذات الہی ظاہر ہو جائیگا تو لوگ اس تفسیر کے پڑھنے پر متوجہ نہ ہونگے اور اس لئے یہی کہ وہ بطور غلط العام اور مقولہ عوام کے خدا کا نام لفظاً لکھہ دیا ہے اور ملکہ نبوت کو جو آپ جبریل فرماتے ہیں یا کعبی کہ صفحہ ۲۸ میں آپ لکھ چکے ہیں کہ لو ہا رہی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے پس اس جہک آپ نے کہی سنا ہی کہ کوئی شخص بے سیکھے اور بغیر اوستاد کی خدمت کے لو ہا رہیگا مگر پیغمبر کے پاس سیکھنے جاتے ہیں البتہ اگر آپ نے سورہ اقرآہ پڑھے ہوتی تو جانتے کہ حضرت جبریل ہی پیغمبر و نوحو سیکھاتے تھے پھر لو ہا رہی اور پیغمبر میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ لو ہا رہی دوسرے کے پاس جا کر سیکھتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام خود حضرات انبیاء علیہم السلام کی پاس آکر سکتاتے تھے پھر اوس ملکہ نبوت کا نام جو آپ جبریل فرماتے ہیں اس سے نفی وجود ملائکہ سرزد ہونے یا نہیں اور عدوی جبریل آپ ثابت ہوئی یا نہیں جکے حتمین خدا فرماتے ہیں مکان عدو الجبریل لانه نزل علی قلبك لذن الله مصداقاً لما بین یدیه وهد و بشرى المؤمنین من کان عدو الله وملتکته ورسوله وجبریل ویکال فان الله عدو لکفہین (لقبر ۱۱) یعنی جو کوئی دشمن ہے جبریل کا کہ بیشیہہ اوسنے ڈالا ہے تیرے دلپر اللہ کے حکم سے سچ بتاتا ہے اوس چیز کو جو اوس سے پیشتر ہے اور ہدایت اور خوشخبری ہی ایمان والوں کے لئے جو کوئی خدا کا دشمن ہے اور اوسکے فرشتوں کا اور اوسکے رسول کا اور جبریل اور میکائیل کا تو بیشک اللہ دشمن ہے کا فر و کفار استہنے نہیں آتی تو کئی تفسیر میں آپ صفحہ ۷۴ میں لکھتے ہیں کہ قدیم زمانہ کے تمام دنیا کے قوموں کا یہی حال تھا کہ جو امور عجیب و غریب اوسکے سامنے ایسے پیش آتے تھے جسکی علت اوسکی سمجھ سے باہر تھے اوسکو کسی ایسی قوت یا ایسے شخص سے منسوب کرتے تھے جو انسان سے برتر اور خدا سے کمتر تھے اسی خیال سے تمام بڑے پرست قوموں نے اپنے ہاں جنائی دیوتا اور دیویاں اور خدا پرست قوموں نے اپنے ہاں

فرشتہ قائم کر لئی تھتے اب خور کرنا چاہیے کہ جب تمام خدا پرست قوموں کے خلاف خانصاحب بہادر نے فرشتوں کا انکار کیا تو ایک خدا صاحب بہادر کا قول قابل اعتبار سے یا جمہور خدا پرستوں کا دانشمند لوگ ایک جہان کو جو نہ تھا سمجھنے یا فقط خانصاحب بہادر کو اور بہتر یہی رہی دیو نا کو فرشتہ نہیں جانتے ہیں فرشتے اور نئے حادثہ میں دوت کہلاتے ہیں جنہیں سے بعض فرشتوں کے نام ہی اونکی زبان میں راجح میں جیسی ملک الموت کو وہ حجاج کہتی ہیں قطع نظر اسکے خدا پرست قوموں نے تو خدا کے کلام سے جاناکہ فرشتے یا تک ہیں مگر خانصاحب بہادر پر کونسی وحی نازل ہوئی جس نے لکھے کتب الہامیہ کو باطل کیا ہے اور اتنا ہی سمجھے کہ جب فرشتے درحقیقت نہیں ہیں تو امنت باللہ وملكوتہ وکتبہ میں خدا نے اپنے نام کے ساتھ یہ کہن لوگوں کو نیرایان لائیکا حکم فرمایا ہے کیا محض غلط انعام پر چسکا کہ آپ صفحہ ۴۶ اسطر ۵ میں لکھے چکے ہیں تعوذ باللہ اور حسب فرشتوں کا انکار محو تو خدا کی ذات کا آپ ہی انکار ہو گیا کیونکہ ایسی کسی ساتھ یہ دونوں نام آئی ہیں یعنی اللہ اور ملائکہ بلکہ کتبہ درسلہ کا ہی صریح انکار ہو گیا علم الہی کا خلاصہ پادری بی صاحب کی کتاب انگریزی سے ترجمہ کیا گیا مطبوعہ امریکن میٹھوڈسٹ مشن میں لکھنؤ ۱۹۲۷ء ہاتھام پادری صاحب صفحہ ۷۷ میں لکھا ہے کہ پاک فرشتوں میں فرشتے مختلف ناموں سے مشہور ہیں یعنی روحین کیونکہ وہ تجسیم اور ناوید نے بین فرشتے اسنے کہ وہ خدا کے نائب یا پیغامبر ہیں کرونیوں کہ وہ سے بڑی عالم میں سرفیم اسواٹے کہ انہیں سرگرمی اور محبت ہوتی ہے استہتے اب دیکھی کہ جن لوگوں کی لیاقت اور معلومات خانصاحب بہادر تمام جہان سے پڑھ کر جلتے ہیں انہیں کا یہ قول ہے جو فرشتوں کا ہونا ثابت کرتا ہے مگر خانصاحب بہادر صفحہ ۴۹ میں فرمائے ہیں کہ جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے اونکا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوتوں کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کی پیدا کئے میں ملک یا ملائکہ کہا ہے جنہیں سے ایک شیطان یا ابلیس بھی ہے پیاروں کی ملامت پانکی رقت درختوں کی قوت نموبرق کے کی قوت جذب و دفع غرضکہ تمام قوی جسے مخلوقات موجود ہوئی ہیں اور جو مخلوقات میں ہیں وہی ملائکہ یا ملائکہ میں جنکا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے انسان مجموعہ قوتوں کی اور قوی بھی ہے اور ان دونوں قوتوں کی بی انتہا ذرات میں جو ہر ایک قسم کی

نیکی و بدی میں ظاہر ہوئی ہیں اور وہی انسان کے فرشتے اور اونکی ذریات اور وہی انسان کے شیطان اور اونکی ذریات ہیں اتنے معلوم نہیں کہ پہاڑوں کی صلابت اور پانی کی رقت وغیرہ میں سے ملا لگہ کون میں اور شیطان کون میں اسکی تو خالصتاً بہادر نے کچھ ہی تشریح نہیں فرمائی اور آپ فرماتے ہیں کہ ان سے مخلوقات موجود ہوئی ہیں حالانکہ انہیں سے ایک سے ہی مخلوقات یعنی جاندار نہیں موجود ہوئی اور اگر مخلوقات سے یہاں مراد موالید ثلاثہ ہے تو پہاڑ اور رخت خود موالید ثلاثہ میں شامل ہیں اونکے حرکات و سکنات کب اونہیں کی مخلوق اور موجود ہونیکا باعث ہو سکتے ہیں علم الہی کا خلاصہ پادری بنی صاحب کی کتاب انگریزی سے ترجمہ کیا گیا مطبوعہ امریکن میٹھوڈسٹ مشن پریس لکھنؤ ۱۸۹۹ء م باہتمام پادری واص صاحب صفحہ ۸ سوال ۲۸۶ کے جواب میں لکھا ہے کہ شیطان وہ فرشتے میں جو خدا سے باہمی ہو کر اپنی پہلی حالت سے محروم ہوئی اور سوال ۲۸۷ کے جواب میں لکھا ہے کہ وہ جو اس رائے کو رد کرتے ہیں اپنے ایمان میں اس مدعا کی بابت قائم نہیں ہیں بعض شیطان کے معنی صورت شر اور بعض انسان کی بد فرما جی اور بعض دشمنی کو خیال کرتی ہیں پھر سوال ۲۸۸ کے جواب میں لکھا ہے کہ یہ تینوں غلطیاں ایک دوسرے سے مخالفت کرتی ہیں یہی اختلاف نوشتے (یعنی کتب الہامیہ) کے بیان کی مدد کیواسطے کہ مشیاطین حقیقت میں وجود رکھتے ہیں ایک قوی دلیل ہے پھر صفحہ ۸ سوال ۲۸۹ کے جواب میں لکھا ہے کہ بعض اشخاص جبکو شرک و کفر و رنجت تہی امتحان میں پڑی مثلاً آدم اور مشیح پیدائش ۳ باب ۱۳ متی ۳ باب ۱۳ بعض نہیں بہت مشیاطین سمجھتے تہی اور یہ ان لوگوں سے منکر حیوانوں میں گئے لوقا ۸ باب ۲ و ۳ و ۴ بد صفت اور نفس امارہ مشیاطین سے منسوب کئی گئی لوقا ۸ باب ۳ یعقوب ۲ باب ۱۹ - اول پطرس ۵ باب ۸ شیطان کی بیہوشی سے اسکی ہستے ظاہر ہوئی ہے افسیوسکا ۲ باب ۶ و ۷ باب ۱۲ یوحنا ۸ باب ۸ شیطان کی ذریات میں متی ۲۵ باب ۳۱ - اور وہ جو ابدہ میں متی ۸ باب ۲۹ - و ۲۵ باب ۱۰ لوقا ۱۰ باب ۱۸ اتنے فی الحقیقت کیا عمدہ دلائل ان جو ابوں میں لکھے ہیں یعنی بقول خالصتاً بہادر اگر بدی یعنی شر کی قوت کا نام شیطان ہے جو انسان میں ہوتی ہے تو حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام وغیرہ جنہیں شر کا

شاہد ہی تھا وہ جو امتحان میں بڑی سوشلیٹان کی اور کسا یہ کام ہے کیونکہ انکی ذات میں تو شر موجود تھا پس انہیں امتحان میں ڈالینا الا محالہ کوئی اور شخص تھا اور وہ ہی شیطان ہی علیٰ ہذا القیاس ان سب دیبلوں پر اچھی طرح غور کرنا چاہئے کہ انکے خلاف کوئی ایک دلیل ہی پیش نہیں کر سکتا ہے

پیراوسی کتاب کے صفحہ ۸۱ سوال ۲۹۰ کے جواب میں لکھا ہے کہ اونکے ثمن نام شیاطین ہیں اور انکا سر وار اور القابوں نے ہی شہور ہے جیسا کہ عبرانی میں ابادن اور یونانی میں اپالین کہلاتے ہیں ایوب ۲ باب ۶ متی ۲۲ باب ۲۴ افسیونکا ۲ باب ۶ و ۶ باب ۱۲ یوحنا ۱۲ باب ۳۱ - دوسرے فریٹونکا ۲ باب ۴ مکاشفات ۵ باب ۱۲ یعیاء ۱۲ باب ۱۲ مکاشفات ۱۲ باب ۳ دوسرے فریٹونکا ۴ باب ۵ یعیاء ۲۷ باب ۱ - یوحنا ۸ باب ۴۴ متی ۱۸ باب ۳۴ پر صفحہ ۸۲ میں سوال ۲۹۴ کے جواب میں لکھا ہے کہ شیاطین کی بہتے کے ماننے کا سبب ایسا ہے جیسا کہ پاک فرشتوں کی ماننی کا ہے یعنی خدا نے انکی ہی بہتے کا بیان کیا ہے پیراوسی صفحہ ۸۱ سوال ۲۹۵ کے جواب میں لکھا ہے کہ جو شیطان کی بہتے کا انکار کرتے ہیں ہر ایک نا دیدنی وجود اور خدا اور مسیح کا ہی انکار کر سکتے ہیں اور انکی بہتے کا انکار کر لینے بے ایمانی پیدا ہوتی ہے انتہی علماء اسلام نے خالصا صاحب بہادر کے کفر پر انہیں شیطانی اعتقادوں کو چہرے سے بالاتفاق فتوے دیا تھا مگر یہ صفت خالصا صاحب بہادر میں ایسی ترقی کر گئے کہ وہ لوگ ہی جنہیں فرما میں کافر لکھا ہے ایسے عقیدہ والے کو بے ایمان کہتی ہیں چونکہ خالصا صاحب بہادر نے اپنی اس تفسیر میں جمیع علماء اسلام کی بیعتی اور نافی بیان کی ہے پس اب اسکے سوا چارہ تھا کہ علماء اب کتاب کا قول جنہیں خالصا صاحب بہادر سب سے اعلیٰ درجہ کے فاضل اور صاحب معلومات جاسنٹے ہیں اس تفسیر کے جواب میں نقل کیجائیں -

(صفحہ ۸۱) **قولہ** علماء اسلام نے انہیں اور عام انسانوں میں بجز اسکے کہ اونکو ایک عہدہ مل گیا ہے جو ممکن تھا کہ انہیں سے ہی کسیکو ملجا تا اور کچھ فرق نہیں سمجھا اور اسکیلئے اشاعرہ و ماترید یہ نے بنی اور امت کی مثال سلطان و رعیت کی سمجھی ہے کہ مہری سمجھ میں یہ مثال ٹھیک نہیں ہے الخ

ان سب باتوں کا جواب ہو چکا ہے

(صفحہ ایضاً) **قولہ** یعنی شروع تفسیر میں سورہ کے لفظ کی تحقیق میں بتایا ہوا کہ جہاں قرآن میں لفظ سورہ کا آیا ہے اور اس سے کوئی سورہ جو سورتوں کے نام سے مشہور ہیں مراد نہیں ہے بلکہ کوئی حصہ قرآن کا مراد ہے الخ **ج** کیا سورہ جسے آپ کہتے ہیں مراد نہیں ہے قرآن کا حصہ نہیں ہے اور اگر سورہ سے مراد قرآن کا حصہ ہے تو ان سورتوں کو مشہور ہیں کیا کہنا چاہئے اور قرآن کی ہر سورہ کی شروع میں جو ابتدا سے لفظ سورہ کا لکھتے چلے آئے ہیں کیا یہ سب ہی خطا پر تھے مگر خالصاً صاحب بہادر جو سورہ سے قرآن کی کوئی سورہ مراد نہیں سمجھتے تھے کوئی تبرکاً حجت لے لیں اسے خالصاً صاحب بہادر کی کوئی خاص غرض ہوگی جو آگے ظاہر ہو جائے گی۔

(صفحہ ۳۲) **قولہ** قرآن کے کسی ٹکڑے یا حصہ کی مانند تم ہی لاؤ (خاتو بسورۃ من مثالی) اس طرح سورہ یونس میں فرمایا ہے۔ کہ اوسکے ٹکڑے یا حصہ کی مانند تم ہی بنا لاؤ اور سورہ ہود میں فرمایا ہے۔ کہ اوسکے دس ہی ٹکڑوں یا حصوں کی مانند تم ہی یون ہی بنا لاؤ الخ **ج** یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے یعنی پیشتر حکم ہوا کہ اوسکے کسی ٹکڑے یا حصہ کی مانند بنا لاؤ جب نہ بنا سکتے تو اوسکے بعد خالصاً صاحب بہادر فرماتی ہیں کہ سورہ ہود میں فرمایا ہے کہ اوسکے دس ہی ٹکڑے یا حصوں کی مانند بنا لاؤ الخ پہلا یہ ہے کسی کے خیال میں آسکتا ہے کہ پیشتر قرآن کے ایک ٹکڑے کی مانند بنا لاؤ حکم ہوا جب نہ بنا سکتے تو حکم ہوا کہ قرآن کے دس ہی ٹکڑوں کی مانند بنا لاؤ یعنی جب قرآن کی ایک ٹکڑے کی مانند بنا سکتے تب دس ہی ٹکڑوں کی مانند بنا سکتا حکم ہوا اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی سے کہیں کہ اگر تم ایک روپے نہیں دیکھتے تو دس ہی روپے دو حالانکہ علماء اسلام نے کہا ہے کہ پیشتر حکم ہوا تھا کہ قرآن کی دس سورتوں کی مانند بنا لاؤ جب نہ بنا سکتے تو حکم ہوا کہ قرآن کی ایک ہی سورہ کی مانند جیسا کہ انا اعطینا ہے بنا لاؤ اب دیکھئے کہ یہ ترتیب درست ہے یا وہ جو خالصاً صاحب بہادر نے لکھی ہے اور چونکہ اس سورہ سے مراد علماء اسلام کی سب سے چھوٹی سورہ ہے جیسا کہ انا اعطینا مگر خالصاً صاحب بہادر نے پیشتر جو سورہ سے قرآن کی کوئی سورہ مراد

نہیں لی بلکہ قرآن کا ایک حصہ قرار دیا ہے اسکے وجہ بیان اگر ظاہر ہوئی کہ
 اور نکلے نزدیک قرآن کے کسی چھوٹی سورۃ کے موافق بنانا مشکل نہیں ہے لکن
 قرآن کے ایک حصہ کی موافق بنانا مشکل ہے چنانچہ آگے ظاہر ہوگا
(صفحہ الضأ) قولہ ہمارے علماء و مفسرین یہ خیال کیا ہے کہ قرآن نہایت
 اعلیٰ درجہ فصاحت و بلاغت پر واقع ہوا ہے اور اوس زمانہ میں اہل عرب کو
 فصاحت و بلاغت کا براہ عولے تھا پس خدا نے قرآن کے من اللہ ثابت کرنے کو
 یہ مجزہ قرآن میں رکھا کہ وہاں فصیح کلام کوئی بشر نہیں کہہ سکتا اور نہیں کہہ سکا پس
 اوہوں نے قرآن کی مانند ہی فصاحت و بلاغت میں مانند ہونا اور ایسا ہی مگر میری کچھ
 میں ان آیتوں کا یہ مطلب نہیں ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ قرآن مجدد نہایت
 اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ فصاحت و بلاغت پر واقع ہے اور جو کہ وہ ایسی وحی ہے جو
 پیغمبر کے قلب نبوت پر نہ بطور معنی و مضمون کے بلکہ بلفظ ذالی گئی تھی جس کے سبب سے ہم
 اور کو وحی متلو یا قرآن یا کلام خدا کہتے اور یقین کرتے ہیں اس لئے ضرور تھا کہ وہ ایسی
 اعلیٰ درجہ فصاحت پر ہو جو تمثیل اور بے نظیر ہو مگر یہ بات کہ اس کی مثل کوئی نہیں
 کہہ سکا یا کہہ سکتا اس کے من اللہ ہونے کے دلیل نہیں ہو سکتی۔ بہت سے کلام اللہ
 دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ ان کے مثل فصاحت و بلاغت میں آج تک دوسرا کلام نہیں
 ہوا مگر وہ من اللہ تسلیم نہیں ہوتے الخ **رح** سبب دلیل نصرانی علمائے سبے
 فصاحت و بلاغت قرآنی کی بابت کبھی سے دیکھو میزان الحق وغیرہ مگر اتنا سمجھو
 کہ ان فصیح و بلیغ مضمون نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ خالقو سورۃ من متلو و
 وادعوا شہداء کہم من اللہ ان کلمۃ صدقین یعنی نے آدم ایک سورہ اسکی مانند اور خدا
 کی سوا اپنی حمایتوں کو بھی بلا لوانتہی پس ان کے اسطر حکم دعویٰ کیجئے سبب
 کسی کو انکی مثل تصنیف کرنے پر تو چہ نبوی و رند بیوں اور نئے بہتر تصنیفین جو
 جاہلین اسکے سوا وہ سب مصنف عالم و فاضل اپنے وقت کے تھے ان کی
 تصنیفات میں فصاحت و بلاغت ہوتی کچھ تعجب کا مقام نہیں ہے اور اگر یہ
 قیاس صحیح نکلے کہ ہر زمانہ میں اور اسکے مناسب حال مجزے انبیاء علیہم السلام کو
 عطا ہوتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی مجزے عطا ہوئی جو زخون کے

یہ فصیح و بلیغ مضمون ہے
 جو کہ قرآن میں ہے
 اور اس کی مثل کوئی نہیں
 کہہ سکتا یا کہہ سکتا
 اس کے من اللہ ہونے کے
 دلیل نہیں ہو سکتی۔

میں ہی نہیں میں مطلب یہ ہے جو شراعیہ تورات اور قرآن مجید میں بہت مجموعی میں ایسے بہتر کوئی قانون بنا ناممکن نہیں ہے پس اگر فصاحت و بلاغت قرآنی سے مراد نہوتی تو مثل ایک سورہ قرآن یا مثل دس سورتوں کے از روی مقاصد تعلیمی اسقدر حصہ تورات سے اگر فرض کیا جائی اور تورات کے اسقدر تعلیمات جدا قرار دی جائیں تورات پرستوں کی کتابوں میں ہی وہی تعلیمات مل سکتے ہیں اور نہ اسقدر بلکہ تورات کی جو دس احکام ہیں اور جو سورہ انا اعطینا سے دس حصہ زیادہ عبارت میں ہیں یعنی چوری نکرنا زنا نکرنا خون نکرنا ما باپ کی عورت کرنا جو نہ نہ بولنا وغیرہ کیا ہیں سب بت پرستوں کی کتابوں میں نہیں ہیں ہر مثل انا اعطینا کی عبارت کی تورات کے عبارت کے برابر از روی ہدایت و تعلیمات کیوں نہیں لوگ بنا سکتے تھے اب آپ کو معلوم ہوا کہ مثل ایک سورہ قرآن کی بنا لائیکا جہاں حکم ہے وہاں فصاحت و بلاغت قرآنی مقصود ہے اور جہاں مثل تورات و قرآن کے بنا لائیکا حکم ہے وہاں دونوں کتابوں کی شراعیہ الہامی مراد ہیں بہت مجموعی ایسے میں کہ ادنیٰ برابر کوئی دوسرا قانون تیار نہیں کر سکتا ہے اگرچہ درجہ باتین وہی ہم ہو چکا سکے مگر کل مجموعہ انہیں الہامی کے برابر نہیں بنا سکتا ہے اسلئے ساری کتاب تورات و قرآن کا بیان ذکر آیا اور اسکے کسے حصہ کی طرف اشارہ نہیں ہوا مفسرین نے لکھا ہے کہ کافروں نے کہا کہ ہم تورات و قرآن دونوں کو نہیں مانتے کہ یہ دونوں سحر ہیں اور سوقت حکم ہوا کہ اگر اندوہوں کتابوں کو نہیں مانتے تو تم کوئی الہامی کتاب و کتاب جیسے کہ یہ الہامی کتابیں ہیں پس وہاں اثبات الہام مقصود ہے نہ ہدایت و فصاحت وغیرہ اور ظاہر ہے انا اعطینا یا قل ہوا اللہ احد میں کوئی احکام یا شراعیہ ایسی نہیں ہیں جو قرآن میں جا جایا اور کتابوں میں مرقوم ہوں پس اگر تعلیمات قرآنی کی مانند بنا لائیکا حکم ہوا ہوتا تو مثل ایک سورہ قرآن بنا لائیکا حکم یعنی ہر تاجے کیونکہ جب ادن چوٹی سورتوں میں کوئی فرق ہدایات نہیں ہیں تو مثل اونکے بنا لائیکا حکم کو واسطے ہوا مگر فصاحت و بلاغت قرآنی اوسکی ایک ایک آیت میں ایسی ہے کہ خواہ انا اعطینا خواہ قل ہوا اللہ احد کے برابر ہی کوئی بنا نہیں سکتا ہے

(صفحہ ایضاً) تو کہ تورات کی عبارت فصیح نہیں ہے بلکہ عام طور کی عبارت

ہے اس لئے کہ علاوہ توفی دستورات اور تاریخانہ مضامین کی جو اوس کے جامع نے اوس میں شامل کئی ہیں حیدر مضمائین وحی کے اوس میں ہیں اور ہنکا القابہی بلغظہ شاید بجز احکام عشرہ تورات کے جنکو حضرت موسیٰ نے پہاڑ میں بیٹھ کر تپیر کے تختیوں پر کہو دیا تھا یا پائینن جابلانح رح سے پیشتر عرض کیا کہ اگر سورہ قصص کی آیت ہی حسین تورت کا ذکر ہے اونہیں آیتوں میں شامل سمجھنے کے لائق ہے جنہیں مثل دس سورہ ..... با مثل ایک سورہ کے بنا لائیکا حکم ہے تو اوس کے لقبے مضامین کے مانند بقدر عبارت ایک سورہ یا زیادہ اوس سے غیر تصنیفون میں موجود ہیں کیونکہ خالص صاحب ہیا ورنے سورہ قصص کی آیت کو اونہیں آیتوں میں شامل کر کے لکھا ہے جنہیں مثل ایک سورہ قرآن کے بنا لائیکا حکم ہے اور جب یہ حال ہے تو چاہئے کہ بقدر عبارت سورہ انا اعطینا باب لغبات میں تورت کی عبارت کے برابر کوئی نہ بنا سکے حالانکہ غیر تصنیفون میں ایسے عبارتیں موجود ہیں اور ثابت ہو کہ جب تورت کی اوس قدر عبارت کی موافق غیر مصنف بنا سکتے ہیں تو قرآن کی ایک سورہ یا دس سورہ کے برابر ہی غیر و لکا تصنیف کرنا ثابت ہو ایس قرآن کی فضیلت یا بری اور اوس دعویٰ کی کیا وقعت باقی رہی اس سے ظاہر ہے کہ سورہ قصص کی آیت اور ہی محل پر نازل ہوئی ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ اگر تم تورت و قرآن کو منجانب اللہ نہیں جانتے تو تم مثل ان کتابوں کے کوئی البامی کتاب و لکھا اور سورہ یونس اور سورہ ہود وغیرہ کی وہ آیتیں اور ہی محل پر نازل ہوئی ہیں جنہیں معجزہ فصاحت و بلاغت قرآنی کا دعویٰ کیا ہے اور یہ جو خالص صاحب ہیا و فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے پہاڑ میں بیٹھ کر تپیر کی تختیوں پر کہو دیا تھا اتنے کیا حضرت موسیٰ نے پہاڑ میں بیٹھ کر نہیں کہو دے سکتے تھے جو پہاڑ پر کہو دے گئے اس سے مطلب یہ نکلا کہ تمام امت کو وہو کا دینی کیلئے حضرت موسیٰ نے نوز بائیدہ مگر کیا تھا کہ پہاڑ میں بیٹھ کر تختیوں پر کہو دیا تاکہ لوگ جانیں کہ خدا کے پاس سے یہ احکام لائے ہیں لیکن اگر تورت میں یہ عبارت موجود ہو کہ خدا نے اپنی بات سے اون تختیوں پر لکھا تھا تو تورت کا ابطال خالص صاحب ہیا ورنے کیا یا نہیں تورت میں لکھا ہے کہ خدا وندنی جب موسیٰ سے کوہ سینا پر اپنا کلام تمام کر چکا عہد نامہ کی دو لوہین دین اور وہ سنگین لوہین خدا کی انگلی سے لکھی ہوئیں (خروج ۲۱ باب ۱۸) اسکے سوا حضرت موسیٰ چالیس دن رات پہاڑ پر رہے

تھی کیا چالیس دن تک وہ لوحین کہوہ کوئی حالانکہ یکدہ نہیں اون لوحوں سے زیادہ عبارت
 کہوہی جا سکتے ہے پھر یہ کہ حضرت موسیٰ تو بے پڑھے لکھے تھی (سوانح عمری بیہی)
 مصنفہ ایمان صاحب باب ۴۴ کتاب موبد الاسلام مطبوعہ ۱۲۸۵ھ ترجمہ کتا جان لوان
 پورٹ کے صفحہ ۸۸ کا حاشیہ جی آپہی لندن سے لائی تھے) پس باوجود بی پڑھے لکھے
 ہونیکے حضرت موسیٰ وہ لوحین کیونکر کہوہ کے قطع نظر اسکے نہیں حضرت موسیٰ کا حال
 ہاڑ پر دیکھنے گیا تہا نہ آپ مگر سبہوں نے توریت سے جانا کہ حضرت موسیٰ کو خدا نے
 دو لوحین لکھے کہ وہی تہین پر توریت کے خلاف یہ کہنے کا منصب کہاں سے آچو
 لگایا کہ حضرت موسیٰ نے ہاڑ پر بیٹہ کرتیہر کی تختیاں کہوہ لے تہین پر یہ جو آپ فرماتے
 ہیں کہ جسقدر مضامین وحی کے توریت میں ہیں اونکا القاہی بلفظہ شایر پوہ حکام عشرہ
 کی پایا نہیں جاتا لہٰذا پس حقتقائی نے علاوہ حکام عشرہ کے جو شرایع حضرت موسیٰ کو
 بتائے اونکا مضمون کیا بے الفاظ کے ہی القا ہو سکتا تہا یعنی جب تک عبرائیمین خدا نے
 حضرت موسیٰ کو سچایا نہوتب تک حضرت موسیٰ کیونکر سمجھ سکتے تے کہ خدا نے یہ
 فرمایا ہے پس کوئی مضمون کہیں بی الفاظ کے ہی بیان ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اگر اشارہ
 میں ہی کہا جاوے اگرچہ اتنی بڑی کتاب اشاروں میں نہیں تصنیف ہوتی ہے تب ہی
 جب تک گھنٹے والی کے دلین اسکے الفاظ قائم نہوں تب تک اسکا صحیح مطلب سمجھ
 میں نہیں آسکتا ہے اور کیوں اشاروں میں سچایا جاتا کہنے والا کوئی گونگا نہتہا
 (صفحہ ۳۴) قولہ ان آیتوں کے مخاطب اہل عرب تھے پس جب قرآن
 نازل ہوا تو اسوقت جو عرب کا حال تھا اسکو ذرا سطر چہ خیالین لانا چاہئے کہ اسکا
 نقشہ آنکھوں کے ساچھے جم جائے وہ تمام قوم ایک لوٹیری چور قزاق خانہ بدوش
 قوم تھی جو مثل کبھروں کے اپنا ڈیڑھ گدہوں چھروں پر لادی پڑی پرتے تھے غیر قوموں
 نی سارمیں جو لفظ سارقین کا معنی ہے خطاب دیا تہا لہٰذا صحیح عربوں کے تذکرہ
 میں تو آپ خوب دل کہو لکھ لول اوٹھے اُس قوم کی نسبت آپ اسی صفحہ میں فرماتی ہیں
 کہ اور قوموں سے ایسی کوئی میں بڑی ہوئی تہین کہ کچھ روشنی تعلیم و تربیت کی اون
 تک نہیں پہنچی تھی استہی اور بقول آپکی وہ تمام قوم لٹیری چور قرآن تھی اب معلوم
 نہیں کہ وہ کون سے اور چوری کرنے کے گہر جاتے تھے کیونکہ اونکے پاس لو کوئی جاتا

تھا واہ خالص صاحب بہادر اور غیر قومیں جنہوں نے سارسین اور نہیں خطاب دیا یہ تو انگریز ہیں پس انگریز آپ نے اور نہیں لکھے گذری تھے اور عربوں کی بدولت انگریزوں نے انسانیت میں قدم رکھا وہ کس منہ سے عربوں کو سارسین کہتے ہیں چنانچہ میگزین تواریخین یورپ کی میری اس دعویٰ پر گواہ ہیں اور کتاب عقوبت الضالین کے شروع میں اسکا مفصل بیان دیکھ لو اور میری غلطی خالص صاحب بہادر کی اس بیان میں یہ ہے کہ یہ لفظ سارسین نہیں ہے جسی آپ سارقین کا محرف بتاتے ہیں سارقین عربوں کو کہنے خطاب دیا تھا جسے سنکر انگریزوں نے اور نہیں سارسین کہا کیونکہ وہ تو عربی لفظ ہے اور کیا عرب خود آپ کو اور اپنے آبا کو چور یعنی سارقین کہتے ہیں صریح ناممکن ہے مگر وہ انگریزی لفظ درہل سہ اسین ہے سیر الاسلام اور بہت سے تواریخین مصنفین یورپ میں دیکھ لیجئے جو سارقین کا محرف ہے کیونکہ انگریز خود کو اہل مغرب اور سب کو اہل مشرق کہتے ہیں اور جو کچھ غیر محاورہ یہ لفظ معنوم ہوتا ہے پس خیر اہل عرب کا یہ لفظ خلاف قیاس نہیں ہے اسکے سوا اگر وہ تمام قوم لائیری اور چور اور قراق اور کجروں کی مانند تھی تو اور نہیں یہ دھما اور بلغا اور علم ادب کے بڑی ماہر کے سبب سے قرآن الیسا نصیح اور بلیغ نازل کرنا ضرور ہو ہی کہاں سے آگے تھے کیا اور نہیں میں ایسے لوگ تھے جنکی تصنیفیں آج تک

مشہور و معروف ہیں
(صفحہ ایضاً) قول الغر عداوت و کینہ جو بدترین خصائص انسانی سے ہیں اونکے رگ و ریشہ میں پڑا ہوا تھا یہاں تک کہ دمان کے جالور بھی کینہ میں ضرب المثل میں شتر کینہ خونریزی ہے رحمی قتل اولاد و زمین ایسے درجہ پر تھی کہ جسکی نظر کسی قوم کی تاریخ میں نہیں پائے جانی کنواری اور سیاہی عورتیں زنا کو اپنا فخر سمجھتے تھیں قوم کی قوم جاہل و امی تھی بجز شراب خواری اور بت پرستی کے چہ کام تھا انہی —
ج جب یہ حال قوم عرب کا تھا تو اوں پر عذاب نازل ہونیکا محل تھا یا جنتہ للعالمین کو اور ان کے درمیان میں بھیجے کا محل تھا کیونکہ اتنی بر ایمان تو قوم لوط اور کنعانیوں وغیرہ میں ہی نہیں کاش کہ لندن کی سطح کی آپ نے کوئی تواریخ لکھی ہوتی جو اپنی انکھوں سے دیکھ اسی تھے مگر عربوں کو بے دیکھی آپ نے ہم سب کسبت

اوپکی معلوم کرنی اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ ان کے جانور ہی کینہ میں ضرب لٹل میں
 شتر کینہ حالانکہ اونٹ تو وہ ان سے بہتر اور ملکوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں کیا
 ہندوستان میں ماڈواڑ کا اونٹ شتر کینہ نہیں ہوتا ہے اس میں عرب کیلئے کیا خصوصیت
 ہی مگر خصوصیت تو عرب کے گھوڑے کے لئے البتہ ہے کہ اوسکا ثانی روی زمین پر
 نہیں ہوتا ہے اور وہ تمام وینا کے گھوڑوں سے زیادہ مسکین اور وفادار اور محنت کش
 ہوتا ہے اور کنواری اور بیابانی عورتوں کا زنا کو فخر سمجھنا ہی صحیح جو ہنہ ہی زنا کی سزا
 عربوں میں قدیم سے مار ڈالنا تھا اور جب قدر زیادہ عربوں کی وحشت کا گمان کیا
 جائی اوسقدر زیادہ اس سزا کی قتل زانیہ پر دال ہوتا ہے کیونکہ تمام دنیا میں
 کوئی وحشی قوم نہیں ہے جو اپنی قوم کی زنا کار عورت کو اول دفعہ کی حرکت میں زندہ
 چھوڑتی ہوں یہ نخل اور مصلحت اندیشی تو محض ہندیب یافتہ ملکوں مثل انگلستان وغیرہ
 میں ہے کہ زنا کار اور فاحشہ عورتوں کی پرورش اور انہیں اس فعل کی رواج
 کیا اسلئے مکث دینا داخل اخلاق جانتے ہیں اور یہ قول آپکا کہ غور زری بی رحمی
 قتل اولاد انہیں ایسے وجہ پر تہی کہ جبکی نظیر کسی قوم تاریخ میں نہیں پائی جاتی یہ بھی
 صحیح جو ہنہ ہے کوئی شخص اپنی اولاد زنیہ کو نہیں قتل کرتا ہے ایسا ہولو وہ ساری
 نسل منقطع ہو جائی اور مطلقاً زکیان ہی قتل نہیں کیجاتی تب میں ورنہ عربوں کو جو رولن
 یورپ سے ڈھونڈنی پڑتین پس انہیں جو بعض چند لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی کو
 قتل کر ڈالتی تھی اوسے آپ فرماتی ہیں کہ جبکی نظیر کسی قوم کی تاریخ میں نہیں پائے
 جاتی استہے مگر ہندوستان کے راجپوتوں کا حال آپکو معلوم نہیں ہے کہ عربوں میں آجکا
 دختر کشی راجپوتوں کا پانگ بھی تھی پیر اس فعل میں ہی تمام جہان سے بڑھ کر عرب
 کیونکر ہو گئے

(صفحہ ۳۵) قولہ اُعدت جسکے معنی ظہار یا آمادہ کے ہیں۔ اس

لفظ پر علماء اسلام نے استدلال کر کے یہ عقیدہ قائم کیا ہے کہ الجنۃ والنار مخا بیتین
 یعنی بہشت اور دوزخ دونوں پیدا ہو چکی ہیں یعنی بالفعل موجود ہیں مگر غور کرنی
 سی پایا جاتا ہے کہ ان کیتوں سے

یا اعدت کے لفظ سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا تمام قرآن کا طرز بیان اس طرح ہے کہ آئندہ کے باتون کا جو لغنی ہونی والی میں ماضی کے صیغوں سے بیان کیا جاتا ہے جو ان کے طبعی ہونی پر دلالت کرتی ہیں اس میں اس طرح ان آیتوں میں جو باقیں ہونی والی ہیں ان کو بطور ہوجلی یعنی ماضی کے صیغہ سے بیان کیا ہے مثلاً پہلی آیت میں فرمایا ہے پھر اوس آگ سی جس کا آئندہ ہون آدمی اور تپہ میں اور جو ٹھہرا رہی کافروں کیلئے آدمیوں پر آئندہ ہون کا اطلاق اوس وقت ہو سکتا ہے جب وہ آگ پڑکانے کیلئے آگ میں ڈالی جاوے گی اور ان علماء اسلام کے نزدیک اگر یہ ہوگا تو قیامت میں حساب و کتاب کے بعد ہوگا پس اوس وقت نہ کوئی اور جہنم کی آگ کا آئندہ ہون ہے اور نہ کوئی ایسی آگ موجود ہے جس کا آئندہ ہون آدمی ہون۔ دوسری آیت میں بہشتیوں کی نسبت پہل کا ملنا اور ایک سے پہل کا ملنا اور اوکا کہنا کہ یہ تو دوسری ہی جو پہلی ملا تھا سب ماضی کے صیغوں سے بیان ہو رہی حالانکہ اگر یہ ہوگا تو قیامت کے بعد ہوگا جنت یا بہشت کی ماہیت جو خود خدا تعالیٰ نے بتلائی ہی وہ تو یہ ہے کہ فلا تعلم ففسر مال خلف لہم من قرا عین زلہ بما کا ذوالعینوں یعنی کوئی نہیں جانتا کہ کیا اونکی اونکو کچھ ہنڈک یعنی راحت چپا رکھی گئی اسکے بدلے میں جو وہ کرتی تھے انج ریح کیا یہ آیت خدا نے فرمائی اور وہ آیتیں سورہ بقرہ کی جن میں نعمای جنت کا بیان ہے خدا نے نہیں فرمائی ہیں پھر کیا ان دونوں قسموں کی آیتوں سے خدا کی کلام میں نقیض ثابت ہوتی ہے یا آپکا مطلب یہ ہے کہ پہلی آیتیں جن میں بہشت کی نعمتیں مذکور ہوئیں صحیح نہیں ہیں اور پہلی آیت صحیح ہے یہ ساری وجہیں نادرست ہیں بہشت کی نعمتیں جو سورہ بقرہ کی اون آیتوں میں فرمائی ہیں اور سطر چہر میں جیسا کہ اون آیتوں میں فرمایا ہے کیونکہ یہ اوس کا کلام ہے جس میں بہشت کو ہی بنایا اور وہ جانتا ہے جو کچھ بہشت میں اوس نے بنایا ہے اور وہ اپنے بندوں کو دہو کا دینے کیلئے غلط بیانی نہیں کرتا پس جب وہ فرمائی کہ سب بہشت میں یہ نعمتیں تیار کی ہیں تو کون اوس سے جہلا سکتا ہی درحقیقت وہ سب حال دیکھا ہی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی اون آیتوں میں خدا نے فرمایا ہے اور اس میں پہلی آیت میں جو یہ فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کیا اونکی لئی اونکو کچھ ہنڈک چپا رکھی گئی ہے اوس سے مراد یہ ہے کہ اون نعمای جنت کا لطف جو دینداروں کو حاصل ہوگا اوس قدر نوبوگا جیسے اس زندگی دنیا میں لوگ خیال

کر سکتے ہیں بلکہ وہ ایسی اسباب راحت و سرور ہونگے جو ہماری وہم و قیاس
 میں ہی نہیں آسکتے ہیں مثلاً بہشت میں انار کا ذکر ہی تو اور ان انار و نین ہی مزہ نہ ہوگا
 جو دنیا میں ہوتا ہے اگر اتنا ہی ہوتا تو دنیا کی فانی نعمتوں اور بہشت کے غیر فانی
 نعمتوں میں تفاوت کیا رہتا مگر مطلب یہ ہے کہ بہشت کی نعمتوں میں وہ خوبی ہوگی
 جو کوئی نہیں جانتا اور اسکا بیان نہیں کر سکتا ہی کیونکہ وہ بیان ہی باہر ہی پس
 پہلی آیتوں میں لغامی آخرت کا تذکرہ ہے اور چھٹی آیت میں جو سورہ الم سجدہ کے
 مفسر صاحب نے نقل کی ہے اونسے خوبون کا تذکرہ ہے اور ان دونوں قسم کی
 آیتوں میں کسبیطح کا لفظ نہیں ہے

(صفحہ ۳۶) قولہ **لنعمیر خدا صلعم** نے جو حقیقت بہشت کی فرمائی جیسے کہ بجا
 و مسلم نے ابو ہریرہ کے مسند پر بیان کیا ہے وہ یہ ہے **قلل للہ تعالیٰ اعداد لعبادی
 الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر**
 یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طیار کی ہی مٹی اپنے نیک بندوں کیلئے وہ چیز جو نہ کسی آنکھ
 نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ کسی انسان کی دلیلوں اور اسکا خیال گزرتا
 ہے **لنح** اس حدیث کا مطلب ہی اور سیطرہ سمجھنا چاہئے جیسا کہ اوپر مذکور
 ہوا اور **لا خطر علی قلب بشر** سے مراد وہی کیفیات اور لذات ہیں جنکی قرار واقعی
 ماہیت انسان کے خیال میں نہیں آسکتے ہے اور یہی باتیں سب کتب البہامی میں
 میں مثلاً انجیل میں آجیات کے صاف مذہبی سونکی سڑک در موتی کے در اور صلح
 زمرہ و شیم و نیم و عقیقہ و یاقوت وغیرہ مکاشفات کے ۲۲ و ۲۱ باب میں مذکور ہیں
 اور انجیر کا ذکر توریت کے پہلے کتاب کے ۳ باب ۷ میں اور خرما کا ذکر مکاشفات
 ۷ باب ۹ میں اور اسبطح کے بہت سے چیزوں جنت کا ذکر توریت و انجیل میں ہے
 باوجود اسکے اول قرنتیوں کے ۲ باب ۹ میں ہے کہ خدا نے اپنے پیار کر نوالوں کے
 لئے وہ چیزیں تیار کیں جو نہ آنکھوں نے دیکھیں نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کی دلیلوں
 آئین سنتے اور اسبطح بسچا ہ ۶۲ باب ۴ میں ہی ہے پس آپ نے تو فقط
 وہ حدیث دیکھ کر یہ لمبی چوڑی نادلیلین شروع کر دیں مگر یہاں بفضل الہی ساری
 کتب البہامیہ پر نظر ہے اور اونکی ہر آیت کے سیاق و سباق سے بخوبی خبر ہے

پیشتر اس سے کہ آپ اس حدیث سے واقف ہوں میں اس حدیث کی ماخذ کو جان چکا تھا اور اسکی صحیح مطالب و مفاد کو معلوم کر چکا تھا اور آپ کے سمجھانی کیلئے تو یہی کافی ہے کہ جب عاقبت میں ہر انسان کیلئے جزا و سزا و دنیا میں کاموں پر مرتب ہو جائے گا کہ دنیا میں ہی ہر شخص کی نظر میں بڑی باہلی ہیں جیسے زمانا کو دنیا میں ہی سبنا جاتے ہیں با قتل ناق یا چوری یا جہر نہتہ بولنا وغیرہ دنیا میں ہی میسوب ہے انہیں باتوں کی عاقبت میں ہی ضرور سزا ہوگی اور احسان اور شفقت یگانوں اور بیگانوں کیساتھ اور ہر طرح کی نیکی جسی دنیا میں سچا اچھا جلتے ہیں انہیں باتوں کی جزا عاقبت میں ہی ضرور ملے گی پس جب بہشت دنیا ہی کی حسن عمل کا نتیجہ ہی کہ الدنیا مزرعة الآخرة تو دوسے نعمتیں ہی آخرت میں کیوں نہ ہوں گی جو دنیا میں بندگان خدا کی راحت اور نسا کا باعث ہیں پیش ازین نیست کہ پیش ازین فرحت بخش و نسا ڈاڈرا ہونگے

(صفحہ ایضاً) قولہ پس اگر تحقیق بہشت کی یہی باغ اور بہرین اور موتی کے اور چاندی سونے کے اینٹوں کے مکان اور دودھ و شراب اور شہد کی سمندر اور لہندہ میوی اور خوبصورت عورتیں اور لوٹے ہوں تو یہ تو قرآن کی آیت اور خدا کی فرمودہ کے بالکل مخالف ہے الخ **ج** یہی اعتراض نصارے نے بھی دین اسلام اور قرآن پر کئی ہیں دیکھو میزان الحجت و مفتاح الاسرار وغیرہ لغوہ بالمد لوشد کی لفظ پر غور کرنا چاہئے امر و کہد یا ہوتا یا معبون کہ ان سب لفظوں کے اچھی معنی میں داہ کیا جذب بیان ہے

(صفحہ ۷۷) قولہ جو چیز کہ انسان نے نہ دیکھی نہ چھوی نہ چکھی نہ سونگھی نہ فوت سامعہ سے حکے اور سکے لئے کوئی لفظ انسان کی زبان میں نہیں ہوتا اور اسلئے اور سکا تعبیر کرنا کہ خدا ہی تعبیر کرنا چاہی محالات سے ہے۔ پس بہشت کی کیفیت بالذات کا جبکو قرآء العین سے تعبیر کیا ہے بیان کرنا کہ خدا ہی اور سکا بیان کرنا چاہے محال سے ہی بڑہ کہ محال ہے الخ **ج** جب خدا ہی سے نہیں بیان ہو سکتا تو خالصا صاحب بہادری کی طلاق کو دیکھی کہ کیسی شد و مد سے بیان کر ہی میں اور خدا کیوں نہیں بیان کر سکتا تھا کیا کوئی بات اور سکے امکان سے باہر ہے اگر اسلئے خدا نے نہیں بیان فرمایا کہ انسان اوسی سمجھ سکے گا تو کیا وہ اپنی بند و نحو

اوسکے سمجھنے کے لایق فہم ہی نہیں عطا کر سکتا تھا ہے وہی ویگا کتاب زر کسی ہی ہو جو ویگا

شراب ارغوانی

(صفحہ ۳۸) قولہ یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے

اوسمیں سنگ مرمر کے اوسمونی جڑ او محل میں باغ میں شاو اب اور سر سبز درخت

میں دودھ و شراب و شہد کے مذاہن بہ رہی ہیں ہر قسم کا میوہ کہا نیکو موجود ہے

ساتی و ساقین نہایت خوبصورت چاندی کے لنگن پہنے ہوئی جو ہماری ہان کے

گہو سنین بہتی ہیں شراب پلا رہی ہیں ایک جنتی ایک حور کے گلے میں مات ڈالی

پڑا ہے ایک نے ران پر سرد ہوا ہے ایک چہاتی سے لپٹا رہا ہے ایک نے

لب جان بخش کا پوسہ لپا ہے کوئی کسی کو نہ میں کچھ کر رہا ہے کوئی کسی کو نہ میں کچھ

ایسا بیہودہ بن ہے جب سہر تجب ہو تب ہے اگر بہشت ہی ہو تو بے مبالغہ ہماری خرابا

اوس سے ہزار درجہ بہتر میں لہجہ اگر یہ سب باتیں صحیح ہیں تو جرح

ان لوگوں نے زیادتی کوئی اصل عقاید اسلام سے تجاوز کیا ہے سید طرح خانفتاب

ہیا در نے کمی کر کے اسلام کے اصل عقاید کو نڈار دیا ہے اس کے سوا جس بہشت میں

سوئی کے ایشیوں کے مکان ہوں جیسا کہ آپ صفحہ ۳۶ میں لکھ چکے ہیں وہاں کے

چاندی کے لنگن کی جسے آپکی ہان کے گہو سنین بہتی ہیں قدرو منزلت سمجھاؤ

شخص کا کام ہے جسے نہ کبھی چاندی دیکھی ہو گئے اور نہ سونا

(صفحہ ۳۹) قولہ اس امر کے ثبوت کیلئے 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 اوں چیزوں کا ووزخ و بہشت میں موجود ہونا ایک حدیث کا ذکر کرنا

مناسب سمجھا ہوں جو ترمذی نے بریدہ سے روایت کی ہے اوسمیں بیان ہے کہ ایک

شخص نے آنحضرت سے پوچھا کہ بہشت میں گھوڑا ہی ہوگا آپ نے فرمایا کہ تو سرخ

یا قوت کے گھوڑی پر سوار ہو کر جہان چاہیگا اور تا پیر لگا پیر ایک شخص نے

پوچھا کہ حضرت وہاں اونٹ ہی ہوگا آپ نے فرمایا کہ وہاں جو کچھ چاہو گی سب کچھ

ہوگا اس جواب سے مقصود یہ نہیں ہے کہ درحقیقت بہشت میں گھوڑی اور

اونٹ موجود ہونگے بلکہ صرف اوں لوگوں کے خیال میں اوس اعلیٰ درجہ کی

راحت کا خیال پیدا کرنا ہے جو اونکی خیال اور اونکی عقل و فہم و طبیعت کے مطابق اعلیٰ درجے کی ہو سکتی تھی لہٰذا **ج** پیشتر صفحہ ۲ میں آپ فرما چکی ہیں کہ حدیثوں میں جو ان سورتوں میں سے بعض کے نام آئی ہیں اگرچہ وہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں لہٰذا اور اوسیکے جواب میں موطا اور بخاری سے حدیثیں مذکور ہوئی ہیں جنہیں بعض سورتوں کے نام آئی ہیں (دیکھو تفہیم البیان صفحہ ۵) مطلب یہ کہ موطا و بخاری کی حدیثیں تو آپکی نزدیک ثابت نہیں ہیں اور ترمذی کی حدیث جو آپ کے حسب مقصود نکل آئی معتبر ہوگی کیا خوب پیراگر یہ حدیث معتبر ہے تو کیا رسول خدا صلعم نے جہو نہتہ فرمایا تھا یا پوچھنے والی کو دیکھو کہ وہ کا دیا تھا نبی کی شان تھے بہت بعید ہی جو ایسی بات کہے جو نفس الامر میں نہو یا تو یہ حدیث آپکو نقل کرنے ہی اور جبکہ آپ پر متک کیا ہے تو اوسکے مطالب کا یقین کرنا چاہئے قطع نظر اس حدیث کی سب کتب الہامیہ میں جو نعمائی جنت کا ذکر آیا ہے جیسا کہ پیشتر مذکور ہو چکا تو اب آپ کسی کسی جہلا میں گئے

(صفحہ ۴۰) **قولہ** انہیں آیات کے نسبت دماغ مختلف دماغوں کے خیالات پر غور کر وہ ایک تربیت یافتہ دماغ خیال کرتا ہے کہ وعدہ و وعید و نسخ و بقیث کے جن الفاظ سے بیان ہوئی ہیں اونسے بعینہ وہی اشیا مقصود نہیں بلکہ اوسکا بیان کرنا صرف اعلیٰ درجہ کی خوشی و راحت کو فہم انسانی کی لالیق تشبیہ میں لانا ہے اس خیال سے اوسکے دلیل ایک سبب اتھا عدنی تعلیم جنت کی اور ایک ترغیلے امر کے بجالانے اور نواہی سے بچنے کی پیدا ہوتی ہے اور ایک کو زعفران یا شہوت پرست زاید یہ سمجھتا ہے کہ درحقیقت بہشت میں نہایت خوبصورت ان گنت حوریں لیلے شہرا میں پینٹے میوی کہلینگے لہٰذا **ج** ان دو قسموں کے لوگوں کا حال جو خاتمہ صاحب بہادرسنے بیان فرمایا ہے یعنی ایک تربیت یافتہ دماغ اور دوسرا کو زعفران یا شہوت پرست زاید اور یہ دو نوفرآن ہی سے انہما مطلب نکال لیتے ہیں ان زاید کو جو شہوت پرست کہنی فرمایا تو جو شہوت پرست نہیں ہے اوسے کیا کہنا چاہئے کیا وہ زاید نہیں ہوتا ہے دوسرے یہ کہ ان دو فرقوں پر مختلف دماغوں کے سبب قرآن سے انہما پر مطلب سمجھ لینے کا حصر نہیں ہے بلکہ ہفتادو دولت

لوگ بھی اسی قرآن سے اپنے اپنے عقائد کے دلائل پیدا کر لیتے تھے حالانکہ وہ سب ہی خطی
 بین مبتلا تھے جیسے کہ یہ لوگ بن جنہین آپ ترمیم یافتہ دماغ فرماتے ہیں
 (صفحہ ۴۱) قولہ تعجب یہ ہے کہ بعض ہمارے علماء اسلام نے یہ منشا ہیا کے تفسیر میں
 ٹر سے درخون کے میوے مراد نہیں لئے بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے
 کہ جو لذت دنیا میں خدا کی معرفت اور اوسکے طاعت میں چکی تھی تو جنت میں وہ لذت بڑھ کر ہر
 اسکے ان الفاظ سے کہ یہ وہی ہے تو اب مراد ہو سکتا ہے اور ایچی سے جو نیسے بزرگ
 اور علو دراج میں ایک سا ہونا یہ ایسی بات ہے جیسے کافروں کے حقین کہا گیا ہے کہ چاہو جو ہم
 جلتے تھے تفسیر کشف الاسرار میں ہی لکھا ہے کہ جنت و نار کی جو چیز میں بیان ہوئی ہیں
 وہ سب تشبہ میں نہ حقیقتیں ہیں تاکہ جو چیز ہماری پاس ہے اوس سے اوس خیر کا جو بھی
 پوشیدہ ہے کچھ خیال ہو لے **روح** خالص صاحب بہادر نے اس تفسیر میں ہر جگہ علماء
 اسلام اور مفسرین کو جو قوت اور ناہم بطور خود ثابت کیا ہے مگر ادنیٰ میں سے بعض
 کا قول کہیں اپنے مفید مطلب ہی نقل کیا ہے پس میری دانست میں اون مفسرین نے
 مقتضای بشریت اگر کہیں خطا کی ہے تو وہ ایسی ہی مقامات میں جنہیں خالص صاحب بہادر نے
 اپنے مفید مطلب سمجھ کر نقل کیا ہے بیضاوی نے جو ٹر سے مراد یہ لکھی ہے کہ دنیا میں حضرت
 اہی کی جو لذت چکی تھی وہ لذت جنت میں بڑھ کر ہوگی پس لفظ ٹر کے بقولہ تاویل ہوئی اور
 جنت بجزی من تحتہ الا نہار کی اور ولیم فیما ازواج مطہرہ کی کیا تاویل ہوگی لیکن بیضاوی نے
 تو بیشتر ان آیتوں کی وہی معنی جو سب مفسرین نے خالص صاحب بہادر کی برخلاف لکھے ہیں لکھے
 یہ صاف لکھے ویا دان الایۃ محملاً آخر یعنی دوسرا احتمال اس آیت کی نسبت یہ ہی ہو سکتا ہے
 پس بیضاوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آیت کے فقہ ہی معنی ہیں جو خالص صاحب بہادر نے
 نقل کئے ہیں بلکہ بیضاوی نے اصلی معنی اوس آیت کے وہی جو آیت کے الفاظ ہی مستفاد
 ہوتے ہیں لکھے کہ یہ لکھا کہ دوسرا احتمال یہ ہے اوس آیت کی نسبت ہو سکتا ہے کہ
 روحی تاویل اور کیا یہ باتیں ازواج مطہرہ وغیر ایسی شرم کی ہیں کہ جنت میں اونکا ہونا
 بالکل تہذیب کے خلاف ہے پھر دنیا میں ایسی بے تہذیبیہ کو اون سب نے جو جنت میں
 ان چیزوں کا ہونا قابل طعن جانتے ہیں اور اوشکے سب باب دانوں نے اور سب انبیاء اور
 اولیاء نے کیوں گوارا کیا تھا کیا خوب کسی شخص نے کہا ہے کہ جو لوگ عاقبت میں دیدار

ابھی کے منکرین اور نہیں کو دیدار نصیب نہوگا اس طرح جو لوگ لغامی آخرت کے منکرین وہی لوگ ہیں کہ جنہیں لغامی آخرت سے بہرہ نہیں ہے

(صفحہ ۴۲) قولہ تمام مفسرین اس آیت (یعنی ان اللہ لا یستحقی) کی نسبت لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں بھی دیکھائی و صیوٹی کا ذکر کیا ہے اس پر کافی نسبت ہے اور کہتے ہیں کہ ایسی حقیر چیزوں کا ذکر کرنا خدا کی شان کے لائق نہیں ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر یا اوس سے زیادہ حقیر چیز کی مثل کہنے میں خدا شرماتا نہیں مگر اس صورت میں اس آیت کو پہلے و پچھلے آیتوں سے کچھ تعلق نہیں رہتا بلکہ اس آیت سے اس بات پر اشارہ پایا جاتا ہے کہ اوپر کی آیتوں میں جو یہاں جنت و نار کا ہوا ہے وہ صرف بجز ایک حقیر مثل کے ہے مگر اللہ حقیر سے حقیر مثل کہنے میں ہی نہیں شرماتا جو سعیدین وہ اور کا مقصد سمجھتے ہیں اور بدایت پاتے ہیں اور جو شقی ہیں وہ اس کے مقصود پر غور نہیں کرتے بلکہ حقارت سے دیکھتے ہیں اور گمراہ ہوتی ہیں الخ ج جبکہ بقول آپ کے تمام مفسرین اس آیت کی نسبت لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں بھی دیکھائی و صیوٹی کا ذکر کیا ہے تو ایک آپ کے رائی جمہور کی رائی پر غالب کیونہوگی اسکے سوا اگر بقول آپ کے اس آیت کو پہلے اور پچھلی آیتوں سے تعلق ہے تو کیا اس کا یہ مطلب نہوگا کہ جنت و نار کی کیفیت جو اوپر کی آیتوں میں مذکور ہوئی ہے معلوموں کو اس بیان پر سنا چاہے اگرچہ وہ اونچی نظر میں حقیر معلوم ہو کیونکہ خدا چھوٹی باتوں میں حقیر تک کی مثل کہنے میں نہیں شرماتا ہے جہ جاسے انکے جنت تجزی میں تختہ الانہار یا انکے وہم فیہا ازواج مطہرہ یعنی بہشت میں پاکیزہ عورتوں پر تم کیا تعجب کرتے ہو خدا ایک چمچ کے مثل کہنے میں ہی نہیں شرماتا ہے ذالذین امنوا حیلوا انہما حتیٰ من یریم الخ یعنی پھر جو ایمان لائی ہیں جانتے ہیں کہ وہ سچ جم خدا کی ہی ہوتی ہے اور جو کفر میں پڑی ہیں کہتے ہیں کہ ایسی مثل کہنے سے خدا نے کیا رلا وہ کیا ہے (بعینہ ترجمہ خالصاً بہادری) مطلب یہ کہ ایمانداروں سے ایسا ہی سمجھ لیتے ہیں جیسا کہ خدا نے آیت میں فرمایا کہ ہے ایمان لوگ اور سکی تاویلین کرتے ہیں بصل بہ کثیر او بہدی بہ کثیرا

(صفحہ ۴۳) قولہ خدا کا عہد جو مخلوق سے ہے یا مخلوق کا عہد جو خدا سے ہے وہ قولی نہیں ہوگا کیونکہ اسکی ذات لفظوں کی ہونے اور آواز کی نکلنے سے جو انسان سے متعلق ہے بہرے ہی ہے پس خدا کا قول وہ انسانی فطرت جیسے خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے

(صفحہ ۱۵۱) قولہ اسموات جمع ہے سمار کی جس کے معنی اونچی کے ہیں یہ لفظ عرب کی زبان میں اور ہندو دیوں کی زبان میں اوس زمانہ سے بولاجاتا ہے جبکہ یونانی علم ہیست کا وجود بھی تھا قرآن مجید میں ہی اس لفظ کا اطلاق اوسی محاورہ میں ہوا ہے جو اوس زمانہ میں تھا مگر قرآن مجید کے نازل ہونے کے زمانہ میں اور اوس کے بعد بالخصوص مسلمانوں میں یونانی علم ہیست کا بڑا رواج ہو گیا تھا یونانیوں نے آسمان کو ایک جسم شفاف صلب کروئی شکل متعمر و متحد کا محیط زمین کی جبین سیار سے جڑی ہوئے ہیں تسلیم کیا تھا یونانی سائنس دانوں میں ہیست طرح گئے تھے اس لئے تفسیروں میں اور مذہبی کتابوں میں آسمان کے وہی معنی یا اوس کے قریب قریب مروج ہو گئے جو یونانی حکیموں نے بیان کی تھے الخ

(صفحہ ۴۵) قولہ میں ان معنوں سے جو اکثر مفسرین سمجھتے ہیں انکار کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جن چیزوں پر قرآن مجید میں مایا سموات کا اطلاق آیا ہے وہی معنی سما و سوا کے ہم قرار دیئے نہ وہ معنی جو علماء اسلام نے یونانی حکیموں کے حکمت کی پیروی سے قرار دئے ہیں ارنج کا خوب یونانی حکیموں کا پیرو ہو کر تو آپ یہ سب کچھ تفسیر میں لکھ رہے ہیں اور علماء اسلام کو یونانی حکیموں کا پیرو فرماتے ہیں ذرا آگے چل کر یہ سب قلعی کہل جائیگی

(صفحہ ۴۶) قولہ اس مقام پر سما 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 ان کے سر پر بلند دیکھائی دیتے ہی اور ٹھیک اوس کو سات بلندیوں میں سات سات بارہ کو ایک کو ہر کوئی جانتا تھا عرب کے بدویوں میں اوس سے بخوبی واقف تھے لہذا آیت یہ ہے ثم اتوا الی السما و سوا من سبع سموات اور اس کا ترجمہ یہ ہے ہر متوجہ ہو طرف آسمان کے تو اوس کو ٹھیک سات آسمان کر دیں گے (یعنی ترجمہ خالصاً صحیحاً) صفحہ ۴۶ میں خالصاً صاحب بہادر فرماتے ہیں کہ سات کے لفظ سے یہ لفظ نہیں آتا کہ سات سے زیادہ نہ ہوں اور آیت کا ترجمہ آپہی نے یہ لکھا ہے کہ ٹھیک سات آسمان کر دیں اس ٹھیک کے لفظ پر غور کرنا چاہی کہ جو صحت و دلالت کرتا ہے اور جس میں خدا کے لفظ کی تاویل کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ہے پس اگرچہ آسمان ہزاروں ہوں مگر اس آیت سے کہو نہ کہ خالصاً صاحب بہادر نے یہ مطلب پیدا کیا کہ یہ لازم نہیں آتا کہ سات سے زیادہ آسمان نہ ہوں اپنی تحقیق کی وقعت زیادہ دیکھنے کے لئے

خدا کی مخلوقات کو ناقص ٹھہرانے کے مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ سب سموات تو اوس کا قول ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور خالصاً بہادر جو اسکے سوا بائیں نبی نے بین اور نبیوں نے کے دوسرے سے معلوم کیا ہو گا و لیس لفظ کا معائنہ یہ ہے کہ عربوں کے محاورہ کے بموجب سات کا لفظ فرمایا گیا ہے تو تو زیت بن ہی سو اسات آسمانوں کے نہ آئیں آسمان لکھے ہیں نہ تو پس کہا جائیگا کہ وہ ان ہی یہودی محاورہ کا خدا نے لحاظ رکھا پس تعجب کہ عربوں اور یہودیوں کے خیالات کا خدا نے لحاظ فرمایا اور ان لوگوں کے خیال کا مطلق لحاظ کیا جو سات آسمانوں کے قائل نہیں ہیں اور جب خدا نے ان کے خیالات کا لحاظ نہ کیا تو ہمیں کب جائز ہے کہ ان کی پیروی کریں

(صفیہ الضیاء) قولہ واذ قال ربك اني جاعل فيك آية لعل الذين آمنوا يحسدون الذين اتبعوا قال اني اعلم ما لا تعلمون ہ

الخ جسے خالصاً بہادر نے ۷ سے ۷ سات تک بتا کر آیات نقل کیا ہے اور ان آیتوں میں وہ سب گفتگو ہے جو خدا اور فرشتوں کے درمیان واقع ہوئی اور حضرت آدم کو پیدا کرنے اور فرشتوں کو سجدہ کرنے اور شیطان کے روگردان ہو کر اسکا ذکر ہے جسی خالصاً بہادر فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین اسکو ایک واقعی جبراً سمجھتے ہیں جو خدا اور فرشتوں میں ہوا تعالیٰ شانہ عمالقولون استہے قرآن میں ایسا خطاب کا فزون کی طرف ہوا ہے جسی خالصاً بہادر تمام مفسرین کے عقین عابد فرماتے ہیں کیا عمدہ محل پر آپ نے یہ عربی بولی ہے اسکے سوا ۷ سے ۷ یعنی دس آیتوں تک جو خدا نے یہی ارشاد فرمایا ہے جسے آپ بالکل صحیح نہیں جانتے اب فرمائی کہ اگر خدا کی ایک آیت سے انکار کرنا کافر ہوتا ہے تو دس آیتوں سے انکار کرنا کفر کا کیا حال ہوگا پھر یہ کہ جسی بقول آپ کے تمام مفسرین اسکو ایک واقعی جبراً سمجھتے ہیں تو جمہور کے خلاف آجکا یہ قیاس ثابت ہوا یا نہیں اور نہ فقط جمہور اہل اسلام کے خلاف بلکہ جمہور علماء اہل کتاب کے برخلاف ہی دیکھو علم الہی کا خلاصہ پادری نبی صاحب صفحہ ۸۰ سوال ۸۴ کے جواب

لکھا ہے کہ بعض فرشتوں نے خدا کے ایمانی اور معذوری کے باعث خدا سے تمنا کر کے اپنے تئیں برابر کیا ۲ پطرس ۲ باب ۴ یہوداہ ۱ باب ۶ کتاب الیوب کے ۴ باب ۱۸ میں ہے دیجھو او سے اپنے کارگر زرنکو امانت دار نہ جانا اور اپنے فرشتوں کو نیز قوف گناہتہ یعنی قال انی اعلم مالا تعلمون اور عبرانیوں کے ۱ باب ۶ میں ہے کہ جب پہلو ہے کو دنیا میں (یعنی خاکی جسم میں) لایا تو کہا کہ خدا کے سب فرشتے او سے سجدہ کریں استہتے اور اول طحاوس ۳۰ باب ۶ میں ہے کہ کہیں وہ خود کر کے شیطان کی طرح عذاب میں پڑے استہتے اور توریت کے شرع میں یہ قصہ مفصلاً مرقوم ہے اب یہ فرمے کہ قرآن مجید کی سوا توریت و انجیل کی آیتوں کا بھی انکار آپسے ثابت ہوا یا نہیں اور یہ انکار ہی کفر ہے یا نہیں اصل یہ ہے کہ بعض فلاسفہ بیدین و ملت نے جو اپنی عقل پر بہ ناز آن تھے یہ عقلمند و یلین پیدا کی تھیں کہ پوسٹن روح بدن را بدن آدم است از بہشت و میل بدن فرمان بردن خود کو دارنکو میدہ خوردن شجرہ ماخشم و طاوس شہوت و گفتہ انداملیس عبارت از قوت وہی کہ پیر و محسوسات است و عالم معقولات را منکر است و یا قوت عقلی در تیز دا پنچہ در شرح آمدہ کہ ہمہ فرشتگان آدم را سجدہ کر دند مگر ابلیس اشارت است باین معنی کہ ہمہ قوای جسمانی کہ فرشتگان ارضی اند مصلح روح آدم آند مگر قوت وہی کہ سرکش است استہتے (دیجھو دبت ان اللذات مطبوعہ کہنو ۱۸۸۴ء تعلیم یازدہم در عقاید حکما نظر اول صفحہ ۳۲۳) امد اسطرح یہ لوگ معراج اور جنت و نار و اعراف و صراط و غیرہ سب چیزوں کی تاویل کرتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ ۲۵ ۲۶ و ۳۰ وغیرہ میں دیجھہ لو اہر سلیمہ کذاب کی کتاب جسے وہ کتاب آسمانی اور وحی کہتا تھا اور اوسکی ہر دو جلدوں کے نام فاروق اول اور فاروق ثانی بین اوسکی تعلیم یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا نے ابلیس کو سجدہ آدم کا حکم دیا اور اوسنے انکار کیا اور اسبوجہ سے مرود در گاہ ہوا یہ قول کفر ہے کیونکہ حقتعالی کسی غیر کو سجدہ کرنے کا کہی نہیں حکم دیتا ہے اور اوسنے کوئی شیطان کہہ دیا تو کو گمراہ کرے پیدا نہیں کیا ہے اور فاروق ثانی میں لکھا ہے کہ کوئی شیطان موجود نہیں ہے حقتعالی نے آدم کو نیک و ہر کاموں کا اختیار دیا تھا اسبوجہ سے کہ در نیک و بد کی پریشش ہوگی استہتے (دیجھو دبت ان اللذات مطبوعہ کہنو ۱۸۸۴ء تعلیم معتم در عقیدہ صا و قبیہ کہ پیر وان مسلیمہ میں صفحہ ۲۹۹)

انہیں بالذکر کو خالصاً صاحب ہوا اور سے بڑی فضول اور طول بیان کیا ہوتا ہے اور چونکہ ایک لکھا ہے

(صفحہ ۱۷۷) قولہ ملک کے معنی ابلی یا پھانسی کے ہیں عربی یا یونانی اور فارسی میں جو لفظ ملک کے لئے میں اور ن سب کے معنی ہی ابلی کے ہیں جو خدا کا پیغام نبیوں کو پہنچاتا ہے اور بت میں بعض جگہ عام ابلی کے لئے ہی بولا گیا ہے اور بعض جگہ مذہبی پیشواؤں اور ابراہیم اور ہوا اور بابا کی لمبی مگر فرشتوں کے وجود کی نسبت لوگوں کے عجیب عجیب خیالات میں الخ **ح** یہ بالکل چوتھہ ہے کہ توریت میں مذہبی پیشواؤں اور ابراہیم اور بابا اور فرشتہ کہا ہے جب سے مانگے ثبوت میں آپ توریت کا کوئی مقام تباہی کے تہ مطلب سجدہ یا جاہلیان کا اور بطور صفت کے کسی فرشتہ کہنا یعنی فرشتہ محض یا فرشتہ سیرت یہاں اور بات ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ ملک کے معنی ابلی کے ہیں جو خدا کا پیغام نبیوں کو پہنچاتا ہے اور فرشتہ ہر فرشتہ کا پیغام نہیں ہے فرشتہ کا کام صور پہنچنے کا اور فرشتہ کا کام روح قبض کرینا ہی ہے یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ فقط پیغام پہنچانا فرشتہ کا کام ہے

(صفحہ ۱۷۷) قولہ ان انکی یہ ایک طبعی بات ہے کہ جب کسی ایسی مخلوق کا ذکر ہو جسکو وہ نہیں جانتا ہے تو خواہ مخواہ اس کے دل میں اس مخلوق کے ایک جمالی جسم متخیّر کا جس کے رہنے کی کوئی جگہ ہی ہو خیال جانا ہے پیر اور نئے اوصاف پر خیال کرنے اور انکی ایک صورت جو انکی اوصاف کی مقتضی ہوتی ہے اس کے خیال میں ترار پاتی ہے اور پیر وہ اس بات کو تو پہچول جاتا ہے کہ میں اس مخلوق کو نہیں جانتا نہ میں نے اسکو کبھی دیکھا ہے اور یوں جاننے لگتا ہے کہ وہ مخلوق وہی ہے جو میرے خیال میں ہے اور جب وہ خیال لوگوں میں نسل در نسل چلا آتا ہے تو ایسا محکم ہو جاتا ہے کہ گویا اس میں شک و شبہ مطلق ہی نہیں ہی حال فرشتوں کی نسبت جو اسے الخ **ح** یہ باتیں بڑھوں کے کہانے کے موافق بکنے سے کیا حاصل اگر بقول آپ کے ان ان کے یہ ایک طبعی بات ہے تو آپ کیوں انانیت سے گزر گئے جو اس کے خلاف ثابت کرنا چاہتے ہو

(صفحہ ۱۷۸) قولہ عرب کے بت پرست فرشتوں کو ایک مجسم اور متخیّر چیز سمجھتے اور جلتے تھے کہ وہ کہتے پیتی نہیں اور نہ کچھ بشری ضرورت انکو ہے وہ انکھانوں

میں وہ ایسی لغبنیں جہاں تکین مگر جو اپنے دعوے پر دلیل رکھتے ہیں اور نہیں کیا حاجت سے جو ایسا گریز کر بن سیرت نام آدمی کا کہی لسان ہو گا اگر وہ جانے کہ کتنے ہی لڑکے ہندوستان میں اب موجود ہیں جنہیں بہیر لہون نے پرورش کیا ہے تو اتنی تاویل کی کیوں حاجت ہوتی پس انہیں آتش پرستوں کی طرح خالصاً بجا دہارنے بھی تاویلات پر مگر باندی ہے۔

(صفحہ ۵۲) **قولہ** قرآن میں ثابت ہوتا ہے کہ فرشتہ خدا سے مباحثہ نہیں کر سکتے۔ **ترجیح** وہ نیک فرشتوں کا ذکر ہے ورنہ ان لہون میں جنکے پاس بار بار خدا کا کلام پہنچتا ہے جب خدا سے منکر موجود ہیں تو فرشتوں میں بعض کا انکار کیا تعجب کا مقام ہے پھر اگر فرشتے کا بحث کرنا خدا سے آپ کے نزدیک نا ممکن ہے تو قوت ہیسمہ نے جسے آپ بچائے شیطان جانتے ہیں (دیکھو تفسیر القرآن صفحہ ۵۲) یہ کہا ہو گا انا حیرت منہ خلقتمہ فی النار و خلقتمہ فی النار العین پس فرشتوں کو تو مجال مباحثہ نہیں ہے مگر قوت ہیسمہ کو خدا سے مجال مباحثہ ہو گی پھر ہیسمہ کو قوت ہیسمہ نے یہ کس پر فخر کیا آیا آدم پر کیا اور انہیں کے جسم کی ایک قوت اور انہیں سے خود کو بہتر کہتی

(صفحہ الیضا) **قولہ** اصل ہیسمہ ہے کہ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ ان کی فطرت کو اور اس کے جذبات کو بتلانا ہے اور جو قوای ہیسمہ اور سین میں اونچی برائی یا اونچی دشمنی سے اس کو آگاہ کرتا ہے مگر ایک نہایت دقیق راز تھا جو عام لوگوں کی اور اونٹ چرائیوں کی فہم سے بہت دور تھا اس لئے خدا نے ان کی فطرت کی زبان حال سے آدم و شیطان کی قصہ باخدا و شیطان کے مباحثہ کے طور پر اس فطرت یا تخلیق کو ہیسمہ سے لومر اور شیطان ہے اور خدا سے کیا مراد ہو گی کیونکہ وہ لومر سوقت بحث کر نہ لائے اور اگر اونٹ چرائیوں سے نہیں سمجھ سکتے تھے تو اور علماء اسلام جنہیں آپ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین اس کو ایک واقعی جگہ ابا مباحثہ سمجھتے ہیں (صفحہ ۴۹ تفسیر القرآن) کیا وہ ہی اونٹ چرانے والے ہیں جو اسے سمجھ سکے جیسے جعقل آدمی تو آپ کی اس بے نیام دلیوں کو سمجھ گیا پھر اونٹ چرانے والے کیوں نہیں سمجھ سکتے تھے کیا وہ انہیں کی زبان میں قرآن نہیں نازل ہوا تھا یا یہ کہ جب آپ ہندی ہو کر عربی قرآن کو سمجھ گئے تو وہ عرب ہو کر کیوں نہیں سمجھ سکتے تھے

(صفحہ ۵۳) **قولہ** تو ریت میں لکھا ہے کہ خدا نے فرشتوں سے کہا کہ آدم

اور میکو اپنی صورت پر بنا میں بہتھنوں سلمان مفسرون کے دلیمن تھا اور وہ اسکو مثل ہونے کے ایسا ہی سمجھ رہے تھے جیسے کہ ایک آدمی سے ایک آدمی بات کرتا ہے اذ قال ربک لللائکة کو ادنیوں نے ویسا ہی سمجھا اور آدم اور شیطان کا قصہ بنا لیا اور نہ وہ صرف اسکی نظرت کا زبان حال سے بیان ہے بلکہ الجرح توڑتے ہیں لکھتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں سے کہا اور قرآن میں ہے اذ قال ربک لللائکة اور سلمان مفسرون نے ویسا ہی سمجھا اب کون انصاف کرے کہ اسنے دلائل وجود ملائکہ کے قابل اعتبار میں بافقا خالصا صاحب بہادر کا لایعنے متباس خالصا صاحب بہادر کے دعویٰ کی بنیاد پیش زین نیت کہ اگلے بت پرست فلاسفہ نے ہی وجود ملائکہ کا انکار کیا ہے لیکن اون فلاسفہ کی عقائد پشت میں ہی کہی کسی پر وحی کا نزول نہیں ہوا تھا اسلئے وہ اپنے طور پر اسکا یقین نہیں کر سکتے تھے جیسے کوئی سلمان گلا گھونٹی مرغی کی لذت سے آگاہ نہیں ہے اسلئے وہ اس فعل کا کھانا ہے مگر خالصا صاحب بہادر اسکی لذت حاصل کر چکے ہیں اسلئے وہ اسکے قدر دان ہیں

علاوہ اسکے وہ فلاسفہ چونکہ الہام سے بیرون تھے اپنی دانائی میں جذبہ الحواس ہوا رہے تھے کہ علاوہ بت پرستی کے ادنیوں آبدست لینے تک کا تو تمیز تھا کیونکہ یونان میں کوئی آبدست نہیں لیتا ہے اور یہ فلاسفہ بہت بڑی بدکاریوں میں ہی مبتلا تھے چنانچہ علم الہی کا خلاصہ صفحہ ۱۸ سوال ۷۸ کے جواب میں لکھا ہے کہ اگرچہ بقرہ نے علم اخلاق کی بابت بہت اچھی نظر لکھا اور سکھا یا تو یہی اسلئے آپ جا دو گری کو مانا اور سمجھا یا اور حرام کاری میں مبتلا رہا حیرت افلاطون کہ بقرہ کا سب سے بڑا شاگرد و رشید تھا یہ سیکھتا رہا کہ جبوزنہ گناہ نہیں ہے بلکہ ایک عمدہ کام ہے اور سوا اسکے سیر و کہ قدیم غیر قوم عالموں میں سے ایک بڑا مقبول شخص تھا زنا کاری کیواسلئے دلیل لاتا اور خود کشتی سکھاتا کہ آخر کوا اپنے نفس کا آپ قاتل ہوا کیونکہ فضیلت کا کامل نمونہ ہونے کیواسلئے موصوف اور مشہور تھا لہذا سے بازی اور میخواری میں تفسیر وار ہوا اور سیر و کی مانند قتل نفس کی تعلیم سکھایا کہ آخر سسٹانی ذات کا آپ ہی قاتل ہوا اسلئے اب خالصا صاحب بہادر کو عبرت حاصل کرنی چاہی کہ جو لوگ ملائکہ اور الہام سے بے پردہ رہے اور نکاحیہ انجام ہوا

(صفحہ ایضاً) قولہ اس طرح مخلوق کی زبان حال سے سوالیہ جواب میں مطالب کا بیان اور جگہ ہی قرآن مجید میں آیا ہے خدا نے زمین کی زبان حال سے حکما بتا فرمایا کہ جب

ہتھے آسمان و زمین سے کہا کہ تم دونوں خواہ مخواہ حاضر ہو دو وزنوں نے کہا ہم دو وزن بخوشی حاضر
 ہیں اور جنہم کی نسبت فرمایا کہ جس دن ہم جنہم کو کھینکے کہ تو بڑی تو وہ کہے گی کہ ہے اس سے زیادہ
 اور یہی پس ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے ایسی خبر دینے کی زبان حال سے جو گویا نہیں ہیں سوال
 و جواب کے طور پر اور کئی فطرت کو جسطرح کہ ان کئی خیالیں آسکتی بان کیا ہے الخ
 میری چون کی کسی دلیلین بھگرا خالصا صاحب بہا دے اتنی بڑی جلد تفسیر کی کر دی غیر ذی روح اشیا
 یعنی زمین و آسمان وغیرہ کو ذی روح فرشتوں سے تشبیہ نہیں ہو سکتی ہے اگر زمین و آسمان
 کو پیکر بنا اور انکا جواب دینا سو جہ سے ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین روح نہیں ہے مگر اس
 یہ کب ثابت ہوا کہ باوجود روح ہونے کے فرشتے نہیں بات کر سکتے ہیں فرشتوں کو کہنے مثل
 زمین و آسمان کے ہر روح کہہ ہے جو اسکا ایسے مقام پر ذکر کیا علاوہ اس کے فرشتوں کے تو جو
 کے آپ قابل نہیں ہیں اور زمین و آسمان کے وجود سے کون انکار کر سکتا ہے پھر فرشتوں کے
 بیان میں زمین و آسمان کی نظیر سے کیا علاقہ قطع نظر اس کے مگر زعم آپ کے یہ چیزیں گویا نہیں
 ہیں تو فرشتوں کا جو ادینا دیا سمجھا جائے جیسے ان ان اپنے بکار نے والیکو جواب دیتا ہے
 اور زمین و آسمان کا جواب دینا ایسا سمجھا جاویں جیسے کنگرہوں نے حضرت رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم پر گویا دی تھی اور بغور اشارہ انگشت رسول اللہ صلی علیہ وسلم چاند و مکرے ہو گیا یعنی
 فرشتوں کا جواب دینا عقلمندے عادت تھا اور زمین کا جواب دینا خرق عادت کے طور پر ہے
 و غمہ و قدرت الہی پر ہم کہ یہ کیا ضرور ہے کہ زمین و آسمان کا جواب دینا فرشتوں کی مانند ہو اور
 ممکن ہے کہ اونکے لئے خدا نے کوئی خاص ملک تکلم اور خاص زبان عطا کی ہو کہ جس سے وہ
 باتیں کر لیتے جیسے حیوانات ہماری طرح باتیں نہیں کر سکتے ہیں تب ہی بعضے اوغبن سے ہمارے
 سارے حکمون کی تعمیل کرتے اور اپنے حوائج ضروری دانہ چارہ پانی کے احتیاج ہمیں نظر
 کر دیتے ہیں ان سب باتوں کے سوا حضرت داؤد علیہ السلام ۱۹ زبور میں فرماتے ہیں آسمان
 خدا کا جلال بیان کرتے ہیں اور فلک اوسکی دستکاری دیکھتا ہے ایک دن دوسرے دن
 سے باتیں کرتا ہے اور ایک رات دوسری رات کو معرفت بخشی ہے اونکے کوئی لغت اور
 زبان نہیں اونکی آواز سنی نہیں جاتی ساری زمین میں اونکا ناگزیر گیا اور دنیا کے کناروں تک
 اور انکا کلام پہنچتا ہے استہنے میرے یہ عرض نہیں ہے کہ ہر جگہ قرآن کے لفظ معنی لینے چاہیے
 مگر یہی درست نہیں ہے کہ کسی جگہ قرآن کی لفظ معنی لینا چاہئے اگر اب ہو تو خدا اور

رسول اور سب احکام شراعیہ اور فروعیہ وغیرہ جو قرآن میں ہیں بے بنیاد ہو جائیں اور اسلام کوئی اور ہی دین خیالی بن جائے مثلاً اگر نکلتے جنت کو خلاف اوکے جو قرآن میں لکھا ہے قیاس کرین تو جنت کو بھی محض ایک فرضی نام سمجھ کر بڑے اور دوزخ و بہشت و صراط وغیرہ سب برائی نام ہو جائیں اور اصل سب کی نذر داور جس جگہ لفظ معنی فرما کے نہیں لئے جاتے ہیں وہ ایسی مقام ہیں کہ ہر شخص اور نہیں پہچان سکتا ہے جیسے وہ لفظ فی القصاص حیات کرچکے موات کے یہاں حیات کا لفظ اس کے عمدہ مترادف کے لفظا کو واسطے ہے اور لفظ موات تو خود قصاص کے لفظ کے باوجود محتاج بیان نہیں ہے

(صفحہ ۵۵) قولہ علم ادم الاسمار۔ علم کے لفظ سے علماء محققین نے پڑھا یا باسکا نا یعنی تعلیم کرنا اور نہیں لیا ہے بلکہ انسان میں اون قوی کا مخلوق کرنا مراد ہے جسے انسان تمام چیز دیکھتا اور سمجھتا اور خیال کرتا اور سوچتا اور سنتی باتیں ظاہر کرتا اور باتوں کے ملانے سے ایک نتیجہ نکالتا ہے الخ روح خدا کا تعلیم کرنا یہی تھا آدم میں بغیر زخاص و دراک نفس اشیا کا ملک پیدا ہو گیا مگر خاص صاحب پیدا فرماتے ہیں کہ انسان میں اون قوی کے مخلوق کرنا مراد ہے جسے انسان تمام چیز دیکھتا اور سمجھتا وغیرہ یہ صحیح نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر بچہ اپنی پیدائش کے وقت سے علامتہ اور بہت صفت موصوف ہوتا انسان میں تعلیم قبول کرنے کا مادہ عطا ہوا ہے لیکن اگر وہ عقلی نہیں کیا جاتے تو جانور کی مانند تمام عمر رہے اسکے سوا ہر انسان ایک خاص صفت کیساتھ متنازع ہوتا ہے اگر آپکا قیاس صحیح نکلے تو چاہی کہ سب انسانوں میں سارے کمالات یکساں اور پیدایش کے وقت سے ہوں

تفسیر البیان
 میں سے رائے مختلف
 ہے کہ سب چیزیں
 دیکھتا اور سمجھتا
 اور خیال کرتا اور
 سوچتا اور سنتی
 باتیں ظاہر کرتا
 اور باتوں کے
 ملانے سے ایک
 نتیجہ نکالتا ہے
 الخ

(صفحہ ایضاً) قولہ آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں ہے جسکو تمام اور سب کے لئے باو آدم کہتے ہیں بلکہ اس سے نور انسانی مراد ہے جیسا کہ تفسیر کشاف میں دیکھا گیا ہے و ما المقصود بادم و آدم بوجہ اور خود خدا تعالیٰ نے فرمایا ان لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا لللائمۃ اسجدوا لادم پس کم کا خطاب کل ان النون کی بصورت اور آدم سے نبی آدم یعنی نوع انسان مراد ہیں الخ ج اگر آدم سے مراد نبی تھا ہے تو اسی ناعدہ کے لیے جب کم کے معنی میں ہی کیا صحیح کا اطلاق واحد پر نہیں ہو سکتا ہے جیسے اس آیت میں والذہ خلقکم من تراب ثم من لطفہ ثم جعلکم ازواجاً فاطر ص ۲ مومن ص ۶

اور لغت یہ ہے کہ آپ آدم سے بنی آدم یعنی نسل انان مراد جانتے ہیں اور صفحہ ۴۳ میں
یہی آپ نے لکھا ہے آدم یعنی انان الخ حالانکہ قرآن میں بعض جگہ انان سے یہی آدم
مراد ہے جیسے اس آیت میں **وَدَخَلْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ طِينِ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ مِنْ صَلْتِهٖ مِنْ مَّاءٍ حَمَإٍ**
(سجدہ ص ۱) تفسیر حسینی میں ہے **وَ اَعَاذُ كُرُو اَفْرِدَانَ اَدَمٌ مَّرَا زِلْجِ لِسِ يَافْرِدِ فَرَزْدَانَ**
اور از خلاصہ بیرون آورده از صلب از آبے ضعیف خوار یعنی لطفہ استہنے اور اگر
آدم سے مراد بنی آدم ہے تو بنی آدم کا لفظ کہنے میں کیا سیاق و سباق بگرا جائے گا تا کہ
قرآن میں آدم سے مراد بنی آدم کہیں نہیں آیا ہے ہر جگہ انان یا بنی آدم آیا ہے
اسکے سوا باوجود لفظ کم کے آدم کے لفظ کو پیرا دس سے مناسبت کیا تھی کیونکہ جبکہ طرف
ایک لفظ میں بعضیہ حال خطاب موجود ہے ہی لفظ میں بعضیہ غائب اور کی طرف اشارہ
مفسرین نے اس آیت کی تفسیر یوں لکھی ہے کہ اللقبہ تحقیق پیدا کیا ہے تمہاری رو جو نگو
پیر صورتیں بنائیں جسے تمہاری احسا دکی یا یہ کہ پیدا کیا ہے تمہارے باپ آدم کو پیر
صورتیں بنائیں جسے تمہاری پشت آدم میں پیر کہا ہے فرشتوں کہ آدم کو سجدہ کروا ستنے
(صفحہ ۵۶) قولہ اسماء کے لفظ کے معنی اکثر مفسرین نے یہ سمجھے ہیں جسکو ہم
نام کہتے ہیں جیسے گوڑا گد یا ٹوٹا کونہو بدبو نگر یہ ٹیک نہیں ہیں بیضادی نے اسماء
کی تفسیر میں اس کے اشتقاقی معنی مراد لئے ہیں پس علم آدم اسماء سے یہ مراد نہیں
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دئے تھے جو درحقیقت اس وقت
خارج میں موجود ہی نہیں بلکہ جو قریبے اور کہیں پیدا کئے ہیں اور جنکے سبب اور کا اثر
ایک نشان یا دلیل سے دوسرے حرف منتقل ہوتا ہے اور نتیجہ پیدا کرتا ہے اور سکو اسماء
کے لفظ سے بیان کیا ہے اور چونکہ یہ قولے اس لئے تھے جسے انان تمام چیزوں
محموسات و معقولات کو جان سکتا ہے اس لئے کہا کہ لفظ سے اسکی تاکید کی ہے
جس سے اسبات کا اشارہ ہے کہ تمام چیزوں کے جاننے کا مادہ انان میں ودیعت کیا
گیا ہے ان قولے کو جو اسماء کے لفظ سے تفسیر کیا اس میں بڑا دقیقہ یہ ہے کہ انان کسی چیز کی
حقیقت اور مامت کو نہیں جانتا جو کچھ وہ جانتے ہے وہ صرف اسماء ہی اسماء میں الخ
ح آپ نے مخزن الادویہ یا تحفۃ المؤمنین لوقد لکھی ہوئی کہ ادویہ ہر چیز کی ماہیت
اور خاصیت دونوں موجود ہیں پیر کیا کوئی دنیا میں آیا ہے جو اپنے باپ کا نام لفظ

جانتا ہے اور اوسکو اپنا باب نہیں سمجھتا یہ عجیب دلیل آپ نے فرمائی آپ شیطان اور ملائکہ کی کماہمت کو پہچان گئے کہ وہ بھی بین اور قواسمے ملکوتی مگر ادر کوئی سوزانہ کے اور کچھ نہیں جانتا ہے علاوہ اس کے علم سے مراد اور آدم سے مراد اور اسما سے مراد قرآن میں کسی لفظ کے معنی ہی کچھ ہیں باہر جگہ مراد ہی مراد ہی پر دوسرے جگہ آپ علم سے دو لغت مراد لیتے ہیں جہاں فرمایا ہے کہ تمام چیزوں کی جاتے کا مادہ انسان میں دو لغت کیا گیا اب کس لغت میں دیہونڈ ہیں کہ علم کے معنی دو لغت ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ علم ادم الاسما سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیز نام بتا دی تھی جو درحقیقت اوسوقت خارج میں موجود ہی نہ تھیں اسنے حالانکہ خدا نے چہ دن میں زمین و آسمان اور جو کچھ اوس میں ہے کیا سنبھرا اور کیا چیز دو پروردگار سے سب کو بنایا اور آدم کو سب کے بعد بنایا تو زمین میں دیکھ لو اور چہ دیکھے بعد پھر کچھ زمین و آسمان میں نہیں بنایا پھر وہ کیا باقی رہا تھا جسے آپ فرماتے ہیں کہ خارج میں موجود ہی نہیں

(صفحہ ۵) قولہ عرضیم میں جو ضمیر مذکر کے ہے اور کا مرجع اور پر مذکور نہیں ہے اسنے تمام مفسرون نے اسما کے لفظ سے جو ضمنا اوس کے معنیات سمجھ میں آتی ہیں اوس طرف اس ضمیر کو راجع کیا ہے پھر یہ مشکل پیش آتی ہے کہ اوس کے لئے ضمیر مؤنث کا ہونا چاہی تھا نہ ضمیر جمع مذکر کا اسکا حل صاحب تفسیر بیضاوی نے یہ کیا ہے کہ معنیات میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب شامل تھے اسنے تغلیبا ضمیر جمع مذکر کی جو ذوی العقول کے لئے مخصوص ہے لائی گئی ہے مگر میرے نزدیک ہم کی ضمیر ان نون کی طرف راجع ہے جو ضمنا لفظ آدم سے سمجھے جاتے ہیں ہننے ابی بنایا ہے کہ آدم سے شخص خاص مراد نہیں ہے بلکہ انسان مراد ہے اور اس مقام پر افراد انسانی کا موجود ہونا ہی تسلیم نہیں کیا گیا ہے بلکہ صرف اوسکی فطرت کا بیان کرنا تسلیم ہوا ہے اور اسنے ضمیر جمع مذکر غائب کا اوس کے لئے لانا بالکل صحیح تھا گویا خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کے جاتے کی قوت انسان میں اور اوسکی فزایات میں دو لغت کر کر تتر ملا فرشتوں سے کہا کہ تم سب باتیں تو کیا بتاؤ گے انسان میں جو کچھ دو لغت کیا گیا ہے اوسی کو تبتلا و وجب وہ عاجز آئے تو خدا نے ان سے کہا کہ تو ان دون حقایق و معارف

کو جو فرشتوں میں ہیں بتلا دے اس آیت میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ انان کی طرف راجح ہے اور انہیں اور اسماعیل میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ فرشتوں کی طرف راجح ہے الخرج بیضاوی کے اقوال پیشتر جو آپ کے مطلب کی موافق مل گئے انہیں آپ اپنے طبع زاد کے تائید میں نقل کرتے آئے اور یہاں جو بیضاوی کو اپنے مطلب کی موافق پایا تو اس سے روگردان ہو گئے اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کے جاننے کی قوت انان میں اور اسکی ذریعات میں ودیعت کر کے تنزل فرشتوں سے کہا الخ نہیں تمام چیزوں کے جاننے کے قوت انان میں ودیعت ہوئی مگر خدا کو جاننے کی قوت باوجود بار بار وحی نازل ہونے کی ودیعت ہوئی اسکا کیا سبب کیونکہ کرڈرون انان اب تک خدا سے ناواقف ہیں اور صفحہ ۴۳ و صفحہ ۶۶ اور بہت سے مقاموں میں فرشتوں سے مراد قوائے ملکوتی آپ نے فرمایا ہے جو انان میں ہوتی ہیں اور یہاں آپ فرمایا ہیں کہ خدا نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب باتیں تو کیا بتاؤ گے انان ہی میں جو کچھ ودیعت کیا گیا ہے اور سیکو بتلا دو جب وہ عاجز آئے تو خدا نے انان سے کہا اب یہ جہیستان مجھ میں نہیں آتی کہ جب قوت ملکوتی انان ہی کی ایک قوت ہے تو پھر اس سے انان ہی میں جو کچھ ودیعت کیا گیا ہے پوچھا چھٹے وار در اور جبکہ وہ انان ہی میں کے خواص جسکی وہ قوت ہے بتائے اور عاجز آئی تو صفحہ ۵۶ میں جو آپ نے لکھا ہے کہ تمام چیزوں کے جاننے کا مادہ انان میں ودیعت کیا گیا ہے یہ صریح غلط ثابت ہوا یا نہیں یعنی جب وہ قوت ملکوتی جو انان میں کی ایک قوت ہے انان ہی کے خواص نہ بتا سکے تو سب چیزوں کے جاننے کا مادہ انان میں ودیعت ہونیکا کیا ثبوت ہے مطلب یہ کہ جب وہ قوت اپنا ہی کچھ نیک و بد نہیں جانتی تو دوسرے کا حال کیا جانتے ہو گے پھر تمام چیزوں کے جاننے کا مادہ او میں کیا ودیعت ہوا اور فرشتوں کے حقایق و معارف جیسا کہ صفحہ ۶۱ میں آپ نے ترجمہ میں لکھا ہے اور سنے کیا بتائے ہونگے قطع نظر اسکے قرآن ملکوتی انانی کو تو آپ فرشتہ فرماتے ہیں پھر وہ دوسرے فرشتے کو سنے تھے جسکے نام جنہیں آپ حقایق و معارف فرماتے ہیں قوائے ملکوتی نے بتائے ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں سے کہا کہ تم انان ہی میں جو کچھ ودیعت کیا گیا ہے بتلا دو اور وہ عاجز آئے یعنی نہ بتا سکے اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں یعنی صفحہ ۶۱ میں کہ قوائے ملکوتی نے

جس سے مراد فرشتے ہیں فرشتوں کے نام لینے اور نئے عقاب و معارف تبارہی لینے ایک جگہ فرشتوں کے عقل جاتے رہی تھی اور دوسری جگہ اوہین عقل آگئی کہ چونکہ آدم کا توبہ لے آگے یہاں ذکر ہی نہیں ہے بلکہ بقول آپ کے استقام پر افراد انسانی کا سبب دہونا ہی تسلیم نہیں کیا گیا ہے بلکہ صرف اولیٰ فطرت کا بیان تسلیم ہوا ہے استنباط یہ ذیاب کی تفسیر ہے یا کھانسی جھڑپ اور بات سے بیہوشی ہے اسکے سوا جبکہ آپ صحفہ ۹۰ کے آخر میں فرماتے ہیں کہ انسان ایک مجموعہ قواسمہ ملکوتی اور قوائی ہیہی کا ہے اور ان دونوں قوتوں کی بے انتہا ذریعات ہیں جو ہر ایک قسم کی نیکی و بدی میں ظاہر ہوتی ہیں اور وہ ہی انسان کے فرشتے اور اونکی ذریعات ہیں اور وہی انسان کے شیطان اور اونکی ذریعات ہیں استنباط یہ ہے وہ قوت ملکوتی جبکہ ان ہی کی ایک قوت ہے تو انسان ہی کا حال بتائیں وہ کیوں عاجز آئی پس یہیں سے ثابت ہو گیا کہ عرض ہم میں ہم کی ضمیر ان کی کی طرف راجع نہیں بلکہ اسما کی طرف راجع ہے جس سے ثابت ہوا کہ آدم سے انسان یعنی نبی آدم مراد نہیں ہے کیونکہ مرجع قریب لفظ اسما ہے اور مرجع بعید لفظ آدم اور قریب کو چہرہ کی بعید کی طرف دوڑنا چاہی اب دیکھی کہ ہم کی ضمیر مرجع قریب کو چہرہ کی بعید یعنی آدم کی طرف پھیرنا اور پھر آدم سے نبی آدم مراد لینا اور پھر اس کے واسطے ایک طوفانی بحث لانی لکھنا کہ کون کون کا ہر آدم مذکور ہوا یا نہیں

(صحیحہ ایضاً) قولہ اس قصہ میں جو سجدہ کا لفظ آبا ہے اور اسکے معنی زمین برسر ٹیکنے کے نہیں ہیں بلکہ اطاعت مانہ فرمان برداری یا تذلل کے ہیں سجدہ کے لفظ کو ان معنوں میں مستعمل ہو چکی ثبوت میں بیضاوی نے دو شعر نقل کئے ہیں پہلا شعر —

جمع فصل البلوغ حجازی اندر تری الا کہ فہمہ بعد المعاضی یہ شعر زید الخلیلی الطامی کا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے اور جنگل اور سکے گویا بونے ٹاپو کو سجدہ کرتے ہیں یعنی ٹاپوں کے نیچے ذلیل ہوتے اور پھر وہ سے جاتے ہیں دوسرا شعر یہ ہے —

فقد انہا وھا ابی اخطامہ ووقن لہ اسجد لایلی فاسجد یہ شعر حمید ابن ثور الہلالی کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسا ہی وحشی و شہر براونٹ لیلے کے ساتھ بچاؤ میں اور ایللی اور ادکی سہیلیان اور سکو کہیں کہ لیلی کو سجدہ کہ تو وہ سجدہ کرتا ہے یعنی گرجن فرما لکرتا بعد اری کرتا ہے الخ ج چونکہ اس شعر میں سجدہ سے مراد تال بعد اری آپ نے

فرمائی اسوجہ سے اس قصہ آدم میں جو سجدہ کا لفظ آیا ہے اس کے معنی زمین پر سر
 ٹیکنے کے نہیں بلکہ اطلاعات کے ہیں واہ کیا عمدہ تفسیر آپ نے لکھی ہے شراعت کو
 خدا بنانے میں اس کے بیہودہ خیالات کہیں خدا کے کلام کو واسطے ہی نظر ہو سکتے
 ہیں اس کے سوا اس شعر میں تو ازراہ مبالغہ جو کہ شعر کا غایت حسن ہے شے اور
 جنگل یا اونٹ کا سجدہ کرنا مذکور ہے اور اگر فقو جنگل کا روڈا جانا یا اونٹ کا گرد
 ڈالکر تاجداری کرنا درست ہے مراد سمجھے جائے تو شعر کی خوبی کیا باقی رہی دندان
 تو جملہ در دمان اند کا مضمون ہو جائے کیونکہ جنگل تو روندے ہی جلتے اور اونٹ
 تو ہر ساربان کے آگے گردن ڈالتا اور تاجداری کرنا ہے اسمین ممدوح کی صفت کیا
 ہوئی اس سے ثابت ہوا کہ دونوں شعر وہیں فقط سجدہ کرنا ہی مراد ہے پر یہ کہ سجدہ
 کرنا کیا تاجداری نہیں سرکشی ہے جو آپ سر ٹیکنے کو اور تاجداری کو جدا جدا جانتے
 ہیں علاوہ ان سب باتوں کے اگر سجدہ کے معنی سر ٹیکنا آپ نہیں قرار دیتے تو
 سر ٹیکنے کو واسطے سجدہ کے سوا کوئی دوسرا لفظ قرآن میں سے ہم پہنچائی ادجیب
 نسلے تو یقین کیجئے کہ سجدہ سے مراد قری سر ٹیکنا ہے اور سجدہ کے اقام لینے
 سجدہ تعظیمی و سجدہ عبودیت وغیرہ میں فرق کرنا محل تعارض نہیں ہے اگر اسی
 پر آپ نے اتفاق کیا ہوتا تو میں کیوں اتنا دوسرا گور کرتا اب گنتے تو جائے کہ آپ کے
 ایک ایک بات کے واسطے کتنے جواب مجھے لکھنے پڑتے ہیں اور وہ ہی آپ کے
 مضمون کی طرح الہی جھگڑے کے نہیں ہیں کہ پڑھنے والے کے عقل بالکل
 کم ہو جائے سجدہ کی صفت قرآن ہی میں یہ لکھی ہے **الانسان سجدۃ لربہ** یعنی سجدہ میں
 (صفحہ ۵۸) **تولہ** یعنی لفظ اس قصہ میں اور میں جنت بجز سوط و علاء اسلام
 اور اسکے بیان میں عجیب باتیں کی ہیں جو لوگ کہ صرف لفظوں ہی پر چلتے ہیں اور ہوش
 تو جنت کو ایک خیالی بہشت عالم بالا پر مان لیا اور درخت سے پھری سچ جج کا کوئی
 درخت گیہون یا انگور یا انجیر کا اور سوط سے عالم بالا سے زمین پر گرنے اور تربت میں
 ہی یہ قصہ نہایت عمدگی و لطافت سے بیان کیا گیا ہے اور میں جنت سے ایک بلخ
 کا دنیا میں آدم کے لئے لگانا اور اوس میں دو درختوں کا ہونا چکے کہانے سے آدم
 کو منع کیا تھا ایک درخت علم خیر و شر اور دوسرا درخت حیات بیان ہوا ہے یہودی اور

عیسائیوں نے ہی توریت کے بیان لطیف کو نہایت اہتر و خراب طرح بیان کیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ درحقیقت خدا نے عدن میں ایک باغ اوگا یا تھا اور آدمین کج بچہ کے دو درخت تھے ایک کی بیج تاثیر تھی کہ اوستے کہانے سے علم خیر و شر آجاتا ہے جیسے ہسٹوریا کے کہانیے درست آجاتے ہیں اور دوسرے کا پھل امرت پھل ہے جس کے کہانیے آدمی کبھی نہیں مرنے سے علماء اسلام نے جنگوں میں قسم کے قصص میں یہودیوں کی پیروی کرنیکی عادت پر لگی ہے اور کئی پیروی کی اور انہوں نے کہا کہ جنت زمین برتھی اور سیوط سے اور انہوں نے جنت سے باہر نکال دینے کے معنی کے معنی لے کر اسکی جگہ ہی بتا دی کہ فلسطین میں فارس و کرمان کے صحیحین اور بعضوں نے کہا کہ سردار ایشیہ ہی زمین ہی رہتا اگر ہم ان معنوں میں سے کیونکر تسلیم نہیں کرتے ہم شروع ہی سے اس قصہ کو ایک واقعی قصہ نہیں سمجھتے بلکہ صرف ان کی فطرت کا اور فطرت کی زبان حال سے بیان فرار دیتی ہیں الخ ح آج آپ فرماتے ہیں کہ توریت میں بیان کیا گیا ہے کہ جنت سے ایک باغ کا دنیا میں آدم کے لئے لگانا بیان ہوا ہے اور یہودی اور عیسائیوں نے بہر سبھا کہ درحقیقت خدا نے عدن میں ایک باغ اوگا یا تھا الخ یہ عجیب اور ٹی بات خالصاً صاحب ہوا در نے فرمائی توریت میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ حدیثاً دنیا میں باغ لگا یا بلکہ وہاں عدن کا لفظ موجود ہے اور یہودی اپنی اسے ایسا ہی جانتے ہیں مگر بعض عیسائی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں وہ باغ تھا پس توریت میں جہاں عدن کا لفظ موجود ہے اسی آپ دنیا میں پڑتے ہیں اور بعض عیسائی جو اسے دنیا میں سمجھتے ہیں اسے آپ عدن میں فرماتے ہیں یعنی جہاں عدن پڑنا چاہی وہاں آپ دنیا پڑتے ہیں اور جہاں دنیا لکھا ہے وہاں آپ عدن کہتے ہیں اس کے سوا سب عیسائی ہی ابا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں چنانچہ ولیم میور صاحب کتاب مشہادت قرآنی مطابق لکھتا ہے کہ اس کے صفحہ ۳ میں اقرار کرتے ہیں کہ قرآن کے آیات کثیر میں ایسے قصص اور روایات بھی لکھی ہیں جو یہود و نصاریٰ کے کتب ربانی میں درج ہیں اور بہت مقامات پر ان قصص اور روایتوں کا وہی ذوق اور وہی طریقہ ہے جو توریت و انجیل میں ہے بلکہ بعض بعض جگہ تو الفاظ طابق النعل النعل لسانی ہیں چنانچہ سیوط آدم و حوا کا بیان الخ اور قرآن میں خود جنت عدن کا نام موجود ہے (دیکھ سورہ صفا) اب فرماتے کہ زمین پر وہ کون سے جنت عدن ہے اسکے

سوا آپ فرماتے ہیں کہ علماء اسلام نے جنت کو ایک خیالی بہشت عالم بالا پر مان لیا انہیں سے ثابت ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی بہشت عالم بالا پر نہیں ہے اور جسے علماء اسلام کہتے ہیں وہ ایک خیالی بہشت عالم بالا پر ہے اور معتزلہ جو اس جگہ کو فلسطین میں فارس و کرمان کے بیچ میں بتاتے ہیں کہاں فلسطین اور کہاں فارس و کرمان ایسی ہی پرتو فون کے حال پر نظر کرنے کے خالصاً ہیادار نے جانا کہ ایسی غیر باصلاح مذہب بننے کا موقع ہے علیٰ ہذا القیاس اون لوگوں کے عقل کا یہی حال ہے جو سدرۃ المنتہیٰ کو زمین پر کہتے ہیں ایسی وجہ سے خالصاً ہیادار نے فرمایا کہ ہم شروع ہی سے اس قصہ کو لینے پر تائید آدم و حوا و سجدہ ملائکہ و انکار شیطان و مہو ط آدم و جنت وغیرہ کو ایک واقعی قصہ نہیں سمجھتے۔ لیکن خالصاً ہیادار کو وہ لوج روایتیں معتزلہ وغیرہ کی سنسکرا ایسی نفرت ہوئی کہ وہ اس سارے قصہ کو لغو اور چوتھہ سمجھنے لگے اور نہ فقط یہی بلکہ جنت و نار کو بھی محض ایک خیالی شئی تصور فرمایا اور یقین کر لیا کہ کوئی بہشت عالم بالا پر نہیں بلکہ ہم سب کچھ دنیا ہی میں لیتے انسان کا جنت میں رہنا اور اسکے فطرت کے ایک حالت کا بیان ہے جب تک کہ وہ مکلف کسی امر وہی کا تہا (دیکھو صفحہ ۵۹ بعینہ قول خالصاً ہیادار) پس خالصاً ہیادار کے نظریں جنت ہی دنیا ہے یعنی اللہ یا سخن میں جنت الکافر اور میری و راستہ میں خالصاً ہیادار کے معلومات اون گم کردہ عقلی معلومات سے البتہ بہت ترقی گئی ہوئی ہے کیونکہ اون لوگوں نے سدرۃ المنتہیٰ کو زمین پر کہا تھا مگر خالصاً ہیادار نے جنت ہی کو زمین پر قائم کیا جبکہ فرمایا کہ ان کا جنت میں رہنا اور اسکے فطرت کے ایک حالت کا بیان ہے جب تک کہ وہ مکلف کسی امر وہی کا تہا استہتاج واضح ہو کہ اگر یہ قیاس صحیح نکلے کہ مرتبہ بعد انسان کی روح عالم پر صعود کرتی ہے تو بہشت کے عالم بالا پر نہیں کچھ بہشت تک نہیں گیا اور حضرت آدم کا بہشت میں پیدا ہونا ہمیں سے ثابت ہو چکا ہے کیونکہ بسبب حفاظت آدم بہشت سے نکالا جانا اس پر دلیل ہے کہ گناہ و خطا معاف ہو گئے بعد نبی آدم اسی بہشت میں جلائے جئے حضرت آدم گناہ کر کے نکالے گئے تھے اور جبکہ گناہ معاف نہوں اور نکالنا بیان کر رہے ہیں یہ جو میں نے کہا انجیل میں ہی ہے ذکر موجود ہے دیکھو روایتوں کا ۵ باب ۱۱ سے آخر تک اور عبرانیوں کا ۱۲ باب ۱۸ اور دوسرے قرنیوں کا ۱۲ باب ۲ - ۳

(صفحہ ۵۹) قولہ پس انسان کا جنت میں رہنا اور اسکے فطرت کے ایک حالت

کا بیان ہے جب تک کہ وہ مکلف کسی امر و نہی کا نہا و اللہ و رسن قال
 طفلی و در امان ما در خوش ہیئتے بودہ است: چون بیابے خود روان گشتیم سرگردان شایم
 اور اور اسکا شجر ممنوعہ کے پاس جانا یا اور اسکا پہل کہنا اور اسکے فطرت کی اوس حالت
 کا بیان ہے جبکہ وہ اور مرد و لڑکا ہی کا مکلف ہو اور مہوٹ سے اور اسکے فطرت کی اوس
 حالت کا تبدیل ہونا مراد ہے جبکہ وہ غیر مکلف سے مکلف ہو اور مہوٹ کے لفظ کا
 استعمال صرف انتقال مکان ہی پر مختص نہیں ہے الخ **ح** یہ حالت تو سب حالتوں کے
 لئے ہی ہوتی ہے گد ہا جب تک اپنی مان کا و وہ پتیا کب لا و اجا نا یعنی مکلف ہوتا ہے
 پیر انہ کے لئے اس میں خصوصیت کیا ہوئی اور اگر مہوٹ کا استعمال صرف انتقال مکان
 ہی پر مختص نہیں ہے تو اور اسکی فطرت کی حالت کی تبدیل ہونے سے پر مختص ہو گا یہ
 کس لغت سے آپ نے مہوٹ کے معنی نکال لئے غیاث اللغات میں لکھا ہے مہوٹ
 فرود آمدن از کشف و منتخب بدانکہ مہوٹ کو اکب ضد شرف است چون کو کب بیل مہوٹ
 ہوسد دلیل است پرستی احوال منوبات ان کو کب استیلا اسکے سو آپ جو فرماتے
 ہیں کہ مہوٹ سے اور اسکی فطرت کے اوس حالت کا تبدیل ہونا مراد ہے جبکہ وہ غیر
 مکلف سے مکلف ہوا الخ یعنی انسان یا بنی آدم کیونکہ اگر مہوٹ اور اسکے لئے نہ ہوتا تو
 بقول آپ کے وہ مکلف ہی نہ ہوتا پس مہوٹ کے وجہ ہی کوئی واجب ہونی چاہئے
 تاکہ ہر اسر ظلم نیا جا جائے کیا پیر چہ یہی خدا کسی کو سزا دیتا ہے یہ اور اسکی عدالت
 سے بعید ہے پس اب جب تک آپ کوئی نافرمانی اور اسکی ثابت نکر لین یہ ساری جنابی
 بناوت بیکار ہے اور جب آپ ثابت نکر سکین تو یقین کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام
 کی نافرمانی اور نیکے مہوٹ کا باعث ہوئی دوسری غلطی آپ سے اس بناوت میں یہ
 ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ مہوٹ سے اور اسکی فطرت کی اوس حالت کا تبدیل ہونا مراد
 ہے جبکہ وہ غیر مکلف سے مکلف ہوا الخ لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو پہل کہلنے سے
 پیشتر ہی مکلف تھے کیونکہ خدا نے اوہدین یہ شریعت عطا کی تھی کہ منع کئی ہوسکے اور
 سے پہل بچنا اگر کہا و گے تو گنہگار ہو جاو گے لافقر بائذہ الشجرة فکونامن الظامین
 اور جب اس حکم خلاف حضرت آدم سے سرزد ہوا تو اور اسکی پاؤں میں اور نیکے لئے

سبب لازم آیا لیکن آپ نے جو پہلی حالت انسان کے یا نکی اس میں آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ
یعنی انسان مکلف امر ذہنی کا نہیں اس قصہ سے یہ مراد ہی مطلب آپ کا کتب الیقین
نکلا وہاں تو سبب کی وجہ موجود تھی اور آپ تو فقط بچوں کے لایعنی باتوں کی طرح
طول کلام فرمائے تبس کے غلطی آپ سے یہ ہوئی جو فرمایا کہ اور کا شجر ممنوعہ کا پہل
کہانا اور سکی فطرت کی اوس حالت کا بیان ہے جبکہ وہ اوامر و نواہی کا مکلف
ہوا اور سبب سے اوس کے فطرت کی ..... اوس حالت کا تبدیل ہونا
مراد ہے جبکہ وہ غیر مکلف سے مکلف ہوا الخ یعنی پہل کہانی سے مکلف ہونا اور سبب
سے تبدیل حالت آزادی مراد ہے اب یہ فرمائی کہ جب تک تبدیل نہیں ہوئی وہ
مکلف اصطلاحی آپ کا کیسے ہو گیا حالانکہ آپ پیشتر مکلف ہونا اور اوس کے بعد تبدیل
فرمانے میں اور اس سے تو آپ کو چارہ ہی نہیں ہے کیونکہ پہل کہانا پیشتر اور
سبب اوس کے بعد واقع ہوا تھا اور پہل کہانے سے مکلف ہونا اور سبب سے تبدیل
آپ کے تاویل ہے اور غیر مکلف یعنی حالت آزادی جب تک تبدیل واقع نہ ہو وہ
مکلف کیونکہ جو سکتا ہے پس آپ کے قیاس کے بموجب سبب پیشتر اور پہل کہانا
اوس کے بعد قرار دین تب آپ کے اوس خیالی بناوٹ کی ترتیب قرار پائی اور جبکہ
اوس کے خلاف وہاں واقع ہوا تھا تو آپ کی یہ ساری بناوٹ حوفی الحقیقت انتہا
درجے کی عجز زہی سے ایک نئی بات پیدا کی نہیں لڑ کو ٹکا کیل ہو گئی اور نہ فقہ اسی
مقام پر بلکہ ہر مقام پر شروع سے ملاحظہ کر کے دیکھ لیجئے

(صفحہ ایضاً) قولہ اس بات کا ذکر کہ خدا نے کس چیز سے آدم کو با تمام زمین پر
چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا متعدد لفظوں سے قرآن میں آیا ہے الخ پیشتر
آپ نے فرمایا کہ ہم شروع ہی سے اس قصہ کو ایک واقعی قصہ نہیں سمجھتے الخ اور آدم سے
بنی آدم اور جنسیت میں رہنے سے حالت نابالغی اور پہل کہانے سے مکلف اوامر و نواہی
کا ہونا اور سبب سے تبدیل حالت نابالغی وغیرہ تاویل کی ہے مگر تعجب کہ شجرہ کے کوئی
تاویل ذہن عالی میں نہ آئی اب یہاں پیدا لیش آدم کا بیان صفحہ ۶۰ و ۶۱ و ۶۲
تک آپ نے لکھا ہے کہ وہ اور تمام حیوانات مٹی سے اور سمندر کی پالنے سے پیدا
ہوئی تھی اور قرآن میں آتھہ جگہ قصہ آدم آیا ہے پر آپ نے وہ سب مقامات نقل

کئی ہیں اور ترجمہ اور اوروں کے تفسیر بھی ہے پس لعجب کہ آپ کو قصہ آدم سے انکار ہی ہے اور پیر او نہیں کا قصہ اسی جگہ لکھتے سے آپ کو چارہ نہوا جس سے ثابت ہوا کہ آپ کتنی ہی تاویلین کریں قصہ آدم کو کس طرح بدل نہیں سکتی ہیں اور ناجاراً کچھ ایک دفعہ قصہ اسی ماننے پڑا ہے ورنہ یہاں پیدائش آدم وغیرہ کے بیان سے آپ کو علاقہ کیا ہوتا اور باوجود آپ کے اوس لمبی چوڑی تاویل کی پھر یہاں پیدائش آدم کی بیان کا محل و موضع کب تھا

(صفحہ ۶۳) قولہ اس قصہ میں چار فریق بیان ہوئے ہیں ایک خدا دوسرے فرشتے یعنی قرآن کے ملکوئی تیسرے ابلیس یا شیطان یعنی خوائی یہی چوتھے آدم یعنی انسان جو مجموعہ اون قوسے کا ہے اور چہمین عورت و مرد و اولاد شامل ہیں مفہوم قصہ کا انسانی فطرت کی زبان حال سے انسان کی فطرت کا بیان کرنا ہے الخ راجع ان چند صفحات میں قرآن کی وہ متفرق آیتیں متفرق سورتوں کی جنہیں قصہ آدم مذکور ہے ایک خاص ترتیب کیا نہ تھا مگر کہ آپ نے سلسلہ وار یہ بیان کیا ہے گویا قرآن کی یہ ایک دوسری ترتیب ہو گئی ہے مگر خالصاً بہ طور کا مطلب تو اس سے ہی نہ نکلا کیونکہ ادن آیتوں میں پھر ذکر آدم و حوا و شجر و ابلیس وغیرہ قوسے ملکوئی وقوع یہی وغیرہ کا نام تک نہیں ہے اور نہ آدم سے مراد ان ہے پھر اتنی تکلیف اور دوسری سے فائدہ کیا ہوا اگرچہ اس تفسیر میں کوئی فقرہ یا جملہ ایک فطرت سے خالی نہیں ہے مگر بیان تو کچھ ہی آتی ہے فطرت نہ پہلی آپ جو فرماتے ہیں کہ فرشتے یعنی قوسے ملکوئی ابلیس یعنی قوسے یہی آدم یعنی انسان یہ یعنی آپ کی صریح لاینبی ہے اور یہی یعنی یہاں گنجائش ہوتی تو کوئی دوسرا شخص اور ہی یعنی یہاں ثابت کر سکتا ہے اور اس قاعدہ کے بموجب جو کوئی چاہے آدم اور فرشتے اور ابلیس سے اور ہی مراد قائم کر کے ایک نیا قصہ بنا سکتا ہے

(صفحہ ۶۴ و ۶۵) قولہ خدا جو سب کا پیدا کرنا والا ہے گویا قوسے ملکوئی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میں ایک مخلوق یعنی انسان کشف مادہ سے پیدا کرنے کو یوں مگر وہی میرا نائب ہونے کے لائق ہے جیسا میں او کو پیدا کر چکوں تو تم سب او کو سجدہ کرنا استقام پر غلطیوں کو اس بات کا کہ اوس مخلوق میں قوسے یہی ہے

عالم قرار دیا گیا ہے اور مقتضائے فطرت اولن قوسے کے ادھونوں نے کہا کہ کیا تو ایسی کو خلیفہ کر بیگا جو زمین پر خدا و چاودے اور خون سیاہے اور قوائی ملکوئی نے اپنی فطرت اسطرح بیان کے کہ ہم تو تیری ہی تعریف کرتے ہیں اور تجھ پہ پاک کو یاد کرتے ہیں بچپہ فقہ قوسے کی فطرت کو یہی بتا رہے جو قوسے جس کام کے لئے میں وہی کام کرتے رہے ہیں کہ وہ ہی اونھی تسبیح و تقدیس ہے قوت نامیہ انما اور قوت ناطقہ لطق قوت احراق حرق قوت ستیاہ سلطان قوت جامدہ انجارد کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے انہم حج داہ سلطان وانجارد وغیرہ یہہ خدا کی تسبیح و تقدیس ہے یہ ایسی بات ہے کہ جو خدا کی تعریف کرتے ہیں وہ ہی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور جو کفر بکتے ہیں وہ ہی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں کیونکہ سلطان وانجارد صفت متضادہ ہیں پیر عقرب میں نیش نہنی اور سانپ میں دسنے کی قوت ہی تسبیح و تقدیس کہتے ہو گے یہ عجیب تقدیس و تسبیح آپ نے فرمائی اس کے سوا ہنوز آدم تو پیدا نہوا تھا یہ قوت ناطقہ وغیرہ کہاں سے آئی اسکے سوا حضرت آدم کا گیت تو آپ نے اس جگہ نقل نہیں کیا اگرچہ پرچہ تہذیب الاخلاق مطبوعہ کیم سنج الاول ۱۲۸۹ ہجری میں اس سے شہر فرما چکے ہیں اور رسالہ شہاب ناقد مصنف مولوی محمد علی بخش خالص صاحب بہادر مطبوعہ مطبع لؤل کشور لکھنؤ ۱۲۸۹ ہجری و جنوری ۱۲۸۹ء آخر صفحہ ۳۰ اور سالہ حقیقۃ الاسلام مصنف سید محمد عبد الصاحب مطبوعہ مطبع نظامی کانپور ۱۲۸۹ ہجری صفحہ ۸۶ میں یہ گیت موجود ہے پس انہیں دونوں کتابوں سے ہم اس گیت کو نقل کرتے ہیں وہو ہذا آدم خیالی سے خیال سید احمد خالص صاحب نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور تمہارا کیا نام ہے جواب ملا کہ تمہیں میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں مگر میرا نام آدم ہے سوال تمہارے کیا گرنہی حج میں نے اپنے تئیں اسی دنیا میں پایا مگر یہ بخانا کہ کس طرح بنا اور کیسے بنا یا میں نے اور یہی بہت سے جہند پرند کیرے مکورے دنیا میں دیکھے ہیں سمجھا کہ جس طرح یہ بنے ہونگے اوس طرح میں بننا ہونگا مگر دل گہرا تا تھا ایک دن میں نے اپنے پیلو کے پاس ایک انبی ہی صورت کی چیز دیکھی ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہونے لگے میں نے پوچھا کہ بوائے کون ہو اور تمہارا کیا نام ہے وہ بولیا بیانی یہ تو میں نہیں جانتی کہ میں کون ہوں جو تم ہو وہی میں ہوں مگر میرا نام تو ہے

میں بہت خوش ہوا اور تالیان بجا کر خوب اوجھلا کودا اور اوپر کو دیکھ کر ایک بڑی بہتی اور بڑے قادر مطلق کا خیال کر کے خوب گیت گائے اور نہایت ذوق شوق میں یوں چلایا اور اوراری اوراری اوراری وہ جو ہے ارے

وہ جو ہے ارے وہ جو ریگا ارے وہ جو ریگا ارے وہ جو تو ہے ارے وہ جو تو ہے میری شکر نے اوس انجان جانب کار نے میرا شکر کیا اب تم وہی برکت کے پہلے پہل ہو استہلے اسکے حاشیہ صفحہ ۸۴ حقیقۃ الاسلام میں لکھا ہے کہ یہ سرگزشت یکم سیرج الاول ۱۹۰۲ ہجری کے برجہ تہذیب الاخلاق میں چھپی ہے اسی آدم کی نسبت ایک مورخ انگریز لکھتا ہے کہ پہلے پہل جو بند نے ان کی صورت پکڑی وہ تہا پس اوچھل اوچھل اور کو کو کو کو کو کو کہ گیت گانا اوس سے کہ لہجہ نہیں ہے مسلمان ناسخ خفا ہونے میں مسلمانوں کا دادا آدم جو سر سے انسان کے قالب میں آیا وہ اور تھا اوس کا حال یہ ہو تو قرآن شریف اور تورات مقدس میں لکھا ہے اور شہاب ثاقب صفحہ ۳۳ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ لہجہ جاہل سے خطاب شروع ہوا کہ یہ یہی نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں تیر معارف و حقائق سکھانے آیا تھا استہلے خوبی یہ کہ تبئین الکلام میں تورتیت کے باب اول کی تفسیر میں دو آدم خالصا صاحب بہا در نے لکھے ہیں ایک آدم تھا اور دوسرا آدم و حوا (دیکھتے ہیں الکلام حصہ ۲ مطبوعہ ۱۸۶۵ء پیدائش اباب صفحہ ۱۰۰) انہیں اتر خیالات کے وجہ سے علاء اسلام نے خالصا صاحب بہا در کے کفر پر بالاتفاق فتویٰ دیا تھا چنانچہ ان سب فتاویٰ کے کفر خالصا صاحب بہا در کو مولوی سید امداد علی صاحب بہا در ڈپٹی کلکٹر کانپور نے جمع کر کے ایک رسالہ ۸۸ صفحہ نکاجا کا نام امداد و الافاق برجم اہل النفاق بجا برجہ تہذیب الاخلاق سے ۱۲۹۰ ہجری میں مطبع نظامی کانپور میں چھپوایا اور تمام ہندوستان میں اوسکی جلدیں ہشت ہجری (صفحہ ۶۶) تو کہ ان کی فطرت کا مخا میں پر فطرتی تعوق ظاہر کر سیکو تمام کمالات انسانی و روحانی و حقایق و معارف کو انسان کی فطرت میں موجود کر کر کہ جو تعلیم اسام سے تفسیر کیا ہے ان کو مخاطبین کے سلجھنے کیا کہ جو حقایق و معارف ان میں ہیں اونکو پہلو تو اسے بسط کی فطرت میں اوسکا علم تھا پہلے یا

وہ بولے کہ ہم تو اذن کمالات کو نہیں جانتے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ خدا تو نے تمہاری
 بیٹے جس محدود فطرت پر پیدا کیا ہے اور کئے سو اچھے نہیں کر سکتے مگر اس نئی زبان حال
 نے جسکی فطرت میں اور اکتھا و جزئیات تھا مخا صین کی حقیقت کو بنا دیا اور گویا طبع میں
 نے زک پائی اب خدا اپنی قدرت و کمال کے اظہار کے لئے انسانی محاورہ کے
 موافق جیسیکہ انان لیکو زک و یکر دوہر اتلبے فرماتا ہے لکبون میں نہ کہتا تھا کہ جو کچھ
 میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے الخ رح ان سب باتوں کا جواب صفحہ ۵۷ و ۵۹ کے
 جواب میں دیکھ لو اور ان سب باتوں کا جواب ہی جو صفحہ ۶۹ تک لکھے کیونکہ یہ سب
 وہی باتیں ہیں جو پیشتر خالصا حساب بہادر لکھے چکے ہیں

(صفحہ ۶۹) قولہ یہ ایک نہایت عمدہ اور دلچسپ بیان فطرت انانی
 کا ہے مگر عام لوگ اس راز فطرت کے سمجھنے کے قابل نہیں الخ رح لیکن مشکل
 یہ ہے کہ آپ کے اس طرح سمجھانے سے سمجھنے والوں کی عقل اور یہی کم پوری
 جانی ہے حالانکہ حقائق فرماتا ہے کہ بننے آسان کیا قرآن سمجھنے کو (سورہ قمر)
 (صفحہ ۷۰) قولہ نبی اسرائیل کا قصہ قرآن میں بہت جگہ مذکور ہے مگر اکثر
 لوگوں کو اس میں یہ دہر کہہ جاتا ہے کہ وہ تمام واقعات کا حضرت موسیٰ ہی کے وقت میں
 ہونا سمجھتے ہیں حالانکہ لوہن میں ایسے ہی واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ سے پہلے اور اون کے
 بعد ہی ہوئے ہیں حضرت موسیٰ سے جو واقعات متعلق ہیں وہ سورہ بقرہ - نثار -

مانہ - انعام - اعراف - یونس - ہود - نبی اسرائیل - کہف - مریم - طہ -
 مومنین - شعرا - نمل - قصص - صافات - مومن - زخرف - دخان -
 نازعات - بیس سورہ تون بن آئی میں اور میں مکر رہی مضامین بیان ہوئے ہیں
 اور کسی میں کسی جگہ کا واقعہ بیان ہوا ہے کسی میں کسی جگہ کا ہم اون تمام آیات و
 الفاظ کو منتخب کر کے ترتیب موسیٰ کے قصہ کو مع ترجمہ حاشیہ پر لکھ دیتے ہیں کہ تمام
 قصہ جس قدر قرآن مجید میں ہے بلفظ بہ ترتیب معلوم ہو جائے اور پھر ہر ایک آیت
 کے مطلب کو اس کے مناسب مقام پر بیان کرینگے الخ رح اس کے بعد خالصا
 بہادر نے وہ ساری آیتیں متفرق سورہ تون کے یکجا کر کے اور پھر ترجمہ اپنی مرضی
 کی موافق لکھ دیا مگر ترتیب تمیزیل یا ترتیب مستعمل قرآن نادر اور ترجمہ ہی تمام مفسرین

قرآن کے خلاف چنانچہ فاضل بھصاک البحر کا ترجمہ آپ نے کیا ہے کہ چھاپنی لائبریری کے سہارے سمندر میں

(صفحہ ۱) قولہ سورہ بقرہ میں اسمقام پر جو واقعات حضرت موسیٰ کے بیان ہوئے ہیں ان میں سے واقعہ عبور بحر اور غرق فرعون قابل غور ہے اول تو بہت لوگوں نے یہ غلطی کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے دریائے نیل سے عبور کیا تھا یہ بالکل غلط ہے بلکہ انہوں نے بحر احمر کے ایک شاخ سے عبور کیا تھا تمام مفسرین حضرت موسیٰ کے عبور اور فرعون کے غرق ہونیکو بطور ایک ایسے معجزے کے قرار دیتے ہیں جو خلاف قانون قدرت واقع ہوا جسکو انگریزی میں سپر نیچر کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے سمندر پر لائبریری ماری وہ بہت گیا اور پانی مثل دیوار یا پہاڑ کے اوپر اوپر کھڑا ہو گیا اور پانی سطح میں خشک رستہ چھوڑ دیا اور حضرت موسیٰ اور تمام بنی اسرائیل اس رستہ سے پار ڈونگئے فرعون ہی اسی رستہ میں دوڑ پڑا اور یہ سمندر ملکیا اور سب ڈوب گئے اگر وہ حقیقت یہ واقعہ خلاف قانون قدرت واقع ہوا ہوتا تو خدا تعالیٰ سمندر کے پانی ہی کو اسیا سخت کر دیتا کہ مثل زمین کے اوپر سے چلے جاتے۔ جو مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے وہ مطلب قرآن مجید کے لفظوں سے ہی نہیں نکلتا الخ ج دریائے نیل سے عبور کر کے شہرت بے صل تھی آپ ناواقفی سے اسے غلط فرماتے ہیں لغت کتاب مقدس مطبوعہ مزبور صفحہ ۹ اور ۱۰ میں لکھا ہے کہ اون دنوں دریائی قازم اور نیل دریا ایک نالے سے ملای گئی اور سو ڈاگرون کے اسباب نالے کی راہ سے بہت جلد مصر میں پہنچائے گئے استنباط اسوجہ سے وہ دونوں دریائیں ہی کہلاتے تھے لیکن اگر خدا تعالیٰ سمندر کے پانی کو سخت کر دیتا تب آپ کہتے کہ خدا نے سمندر کو خشک کیوں نہ کر دیا اور اگر آپ پائیکو سخت ہونیکو مان ہی لیتے تو معجزہ ثابت ہونیکو لئے آپ یہی تاویل کرنے کی طرف جمع گئی تھی اسلئے خدا نے پائیکو سخت نکجا تھا تاکہ آپ جیسے لوگوں کو کوئی موقع تاویل کا ملے اصل حالی یہ ہے کہ اسبے موقع پر خدا نے کہیں پائیکو سخت نہیں کیا بلکہ ہمیشہ دریا کو دو حصہ کر کے خدا نے اپنے لوگوں کو خشک راہ سے نکالا ہے حضرت موسیٰ کو بحر قازم سے اور حضرت ایشوع علیہ السلام کو بریح کے

مقابل رو دیرون سے نکالا تھا اور وہ ان ہی اوسیطح یرون کا پانی دو نون طرف رک کر تودہ تودہ ہو گیا تھا (یشوع ۳ باب ۱۶ و ۱۷) اسی طرح حضرت ایسا علیہ السلام کو اور اسی طرح حضرت السج علیہ السلام کو یرون سے نکالا تھا (۲ تواریخ ۳۰ باب ۸ و ۱۴) اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر پانی سخت کیا جاتا تو جلنے ولون کو یہی خیال رہتا کہ ہم پانی پر چلتے ہیں اگرچہ وہ سخت ہے اور ممکن ہے کہ آگے چلکر کہیں یہ سختی نہ ہو کہ برف جمی ہوئی ہے اور دریا میں خشک راستہ پیدا ہو نیسے اور نہیں یقین ہو گیا تھا کہ خداوند نے ہمارے واسطے یہ شاہراہ بنا ہی ہے

اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ مطلب جو مفسرین اسلام نے لکھا ہے قرآن مجید کے لفظوں سے ہی نہیں نکلتا یعنی یہ سمندر مثل دیوار کے اور اوپر کھڑا ہو گیا اور پانی نے سوجھنا کہ راستہ چھوڑ دیا یہ عجیب بات خالصاً حدیث میں فرمائی قرآن میں تو صاف لکھا ہے کہ ہم پہنچنے حکم پہنچا موسیٰ کو کہ مار اپنے عصا سے دریا کو پہرہ پٹ گیا تو ہو گئے پہرہ پٹا تک جیسے بڑا پہاڑ اٹھا (سورہ شعرا) کیا یہ ترجمہ اسی آیت کا نہیں ہے کہ فاوجینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فلتلق فکان کل فرق کالطود العظیم اور اس سے ہی زیادہ مفصل یہ ماجرا تو ریت میں لکھا ہے پس کیا یہ مفسر کچھ پڑھے لکھے تھے جو قرآن کے لفظوں کے منہ نہیں سمجھے

(صفحہ ۷۳-۷۴) قولہ سمدرین راستہ ہو جانے کی نسبت قرآن مجید میں تین جگہ ذکر آیا ہے اول سورہ بقرہ میں جہان فرمایا ہے کہ اذ فرقنا بکم البحر ویم سورہ شعرا میں جہان فرمایا کہ اوجینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فلتلق فکان کل فرق کالطود العظیم تیسرے سورہ طہ میں جہان فرمایا ہے کہ فاوجینا الی موسیٰ عن امر لبعاد فی اضرب لہم طریقانی البحر یبالیاتحاف در کاد لا یخشنے فاتبعم فرعون کجودہ غشیہ من الیمیم ما غشیہ پہلی آیت میں تو کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے سمندر کے جدا ہو جانے یا پہرہ پٹ جانے کو خلاف قانون قدرت قرار دیا جاسکے الخرج سورہ طہ کے اوس آیت میں ہے لہذا وجینا الی موسیٰ جسے آپ نے فاوجینا الی موسیٰ لکھا ہے سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ صفحہ ۸۷ میں خالصاً حدیث میں فرمایا ہے جبکہ جینے تمہاری سبب سمندر کو جدا کروا لینے شاد دیا الخ یہ یعنی آپ کی ہر جگہ غضب کی ہے سمندر کے جدا کر دینے

کو ہٹا دینا تمام دنیا میں کوئی سبب کا تو ریت میں لکھا ہے کہ خدائے کہا پانیوں کے بیچ فضا ہو اور پانیوں کو پانیوں سے جدا کرنے (سیدائش اباب ۶) پس الہامی حکم میں بلکہ تمام دنیا کے محاورہ میں پانی کے جدا کرنے سے مراد ادا کی درمیان فصل کر دینا، اور ہٹا دینے میں کوئی فصل واقع نہیں ہوتا ہے اور آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ کہ سمندر کے جدا ہو جانے یا پھٹ جانے کو خلاف قانون قدرت قرار دیا جاسکے الخ پھر سمندر کے جدا ہو جانے یا پھٹ جانے کو جو آپ نے بتا دیا صفحہ ۸ میں لکھا ہے اب تمام دنیا میں آپ دریافت کیجیے کہ پھٹ جانے کو ہٹ جانے کو کہا ہے اور قانون قدرت کے خلاف تو اسے کوئی مسلمان نہیں کہتا ہے کیونکہ وہ سمندر کا دو حصہ ہونا خدا کی قدرت کا ظہور تھا مگر انکار تو آپ ہی کو خدا کی قدرت سے ہے جو اس واقعہ کا یقین نہیں کرتے

(صفحہ ۷۷ - ۸۵) قولہ دوسری آیت میں جو الفاظ ہیں اور نہیں بر تمام مفسرین کا دار و مدار ہے وہ ان اضرب بعصا ل لہو کے یہ معنی لیتے ہیں کہ خدائے موسیٰ سے کہا کہ سمندر کو اپنی لٹھی سے مار چنانچہ حضرت موسیٰ نے لٹھی مار لی اور سمندر پھٹ گیا یا پھٹ گیا یا سمندر کے سر میں کہل گئی۔ اصل یہ ہے کہ یہودی اس بات کے قائل تھے کہ حضرت موسیٰ کے لٹھی مارنے سے سمندر پھٹ گیا تھا اور زمین نکل آئی تھی اور لٹھی مارنے سے نہر میں سے پانی بہ نکلا تھا علماء اسلام تفسیر و تفسیر و تفسیر اور خصوصاً نبی اسرائیل کے قصوں میں یہودیوں کی پیروی کر کے عادی تھے اور قرآن مجید کے مطالب کو خواجہ کنہج تان کر یہودیوں کی سواہر کے موافق کرتے تھے اسلئے انہیں نے اس جگہ یہی اور وہاں ہی جان قرآن میں آیا فاضرب بعصا ل لہو فالنہر ت ہذا اثنا عشرۃ عینا ضرب کے معنی زون کے لئے اور اس سید ہی سادی معجزہ کو ایک معجزہ خارج از قانون قدرت بنا دیا الخ حج اسکے بعد خالصا ہیہ اور ایک بڑی طول بحث طالب علمانہ وہ یہی صحیح غلط کر کے فرماتے ہیں کہ ضرب کے معنی زون کے نہیں بلکہ چلنے یا جلد چلنے کے ہیں اور جب ضرب کے معنی چلنے کے لئے جاتے ہیں تو بوسطہ حرف جر یعنی فی کی متعدی کیا جاتا ہے اور جو افعال کہ بوسطہ حرف جر کے متعدی ہوتے ہیں انہیں حرف جر کو

محذوف کرنا اور فعل کو بلا واسطہ مفعول کی طرف متعدی کرنا جائز ہے اور اس مفعول کو منصوب علی نزع النحاض کہتے اس مقام پر فعل اضرب کے عصا کے تہج ربط دینی کو ایک حرف جر یعنی ب عصا پر آچکے ہے پہر اس فعل کو مفعول بجایاب متعدی کرنے کے لئے دو مرتبے حرف جر یعنی فی کالانا کیقدر فصاحت کلام کے مناسب تھا اور اس لئے اسکا حذف اولے تھا پس تقدیر کلام کے یہ ہے کہ فاضرب بعصاک فی البحر الخ لیکن جس مفسر پر متعدی و لازم کا ماہیہ الفرق منکشف نہ ہو تو اسکو موز کتاب مجید انکشاف پذیر ہو جاوین چلنا اور اسکو امر ادفع کسی سان میں ہو آج تک کسی طفل و بنان کے نزدیک بھی متعدی نہ تھا لازم و متعدی کا ماہیہ الفرق مفعول بہ ہے اور مقاعیل باقیہ کے اقتضائیں لازم و متعدی دونوں مساوی ہیں ضرب کو چلنے کے معنی میں لینا اور اسکو متعدی کہنا مفسر کی ساری تفسیر کا مداح ہے فی الواقع ایسے ہی ایسے نکات اور توجہات بیان کئی ہیں جو آج تک کسی اہل علم کے خیال میں نہیں آئی قطع نظر اس سے کہ چلنا متعدی ہے یا غیر متعدی آج تک مفعول بہ کا مفہوم ہی مفسر ہمہ دان کے منصوبات سے خارج ہے مفسر کے زعم میں ظرف مکان جسمین فعل واقع ہووی اور اسکو بھی واقع کہتے ہیں یا مفعول فیہ اور مفعول بہ بخدا المفہوم ہیں اور تاقض صیح قابل دید ہے خود ہی فرماستے ہیں کہ جو افعال بواسطہ حرف جر کے متعدی ہوتی ہیں اور بہر بہر ہی زبان میں اور فعل کو بلا واسطہ مفعول کے طرف متعدی کرنا جائز ہے اگر لغوی میں حرف جر کو دخل ہے تو متعدی بلا واسطہ لینا باطل ہے اور اگر حرف جر کو لغوی میں دخل نہیں ہے تو اول ان افعال میں جو بواسطہ حرف جر کے متعدی ہوتے ہیں معدود کرنا کمال علم پر دل ہے عنوان کی بیر لہی سے قطع نظر کرتا ہوں منظور فیہ معنون ہی کما فی اللغۃ اسی مفسر کا مرتبہ ہے بعد تسلیم جواز استفسار کیا جاتا ہے جواز حذف حرف جر متعدی بواسطہ حرف جر سے کلیتہً ہے یا جزئیہً کلیتہً تو کیا جزئیہً ہی بدہی البطلان ہے اگر چہ قول ہی مفسر کا باطل ہے ضرب جب چلنے کے معنی میں ہوتا ہے تو متعدی بحرف جر ہوتا ہے اسواسطے کہ ضرب چلنے کے معنی متعدی ہی نہیں ہے لیکن اس سے اغراض کر کے اس میں کلام ہے کہ متعدی بحرف جر میں سے حذف حرف جر کلیتہً

جائز ہے یا نہیں ذہب زہرید کی جگہ کہے کے نزدیک ذہب زہرید درست نہیں اور
مفعول بہ کو منصوب بنزع خافض لکھنا یہی دال ہے کہ مہر و مفسر بہ دان کی نظر سے
مختصرات نحو ہی نہیں گزرے اور قرینہ حذف قرینہ جہالت مفسر ہے لغو و حرف جر
کسی زبان میں نہ عربی میں نہ اور کسی زبان میں منافی وضاحت ہے اگر نہیں یقین تو کتاب
مجید کو ہر دو جگہوں کو کہتے مفادات پر لغو و حرف جر موجود ہے اسکے بعد خافض بہا اور
سنجیدہ کی نظر پر ایک یہ نظر ہی لگاتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فاضل بہا پر لفظاً
فی الجوبہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ پس برادر اسے ایشان در راہ خشک یعنی شاہ صاحب
نے ضرب کے معنی زون کے نہیں لئے رفتن کے لئے ہیں انتہا (صفحہ ۹۸)

..... یہاں سے خافض بہا اور کے سخن فہمی لفظ اعدا معلوم ہوتے
کہ کس محل پر یہ نظر پیش کی گئی ہے یعنی ان اضرب بعضا لبحر کے مقابلہ میں اور عھا
اور طوق کے لفظ پر ہی ان دونوں آیتوں میں غور کیا کہ وہاں ضرب کس محل پر آیا ہے
اور کیا کس محل پر کیا شاہ ولی اللہ صاحب آپ کے برابر ہی صرف دو نحو جانتے تھے
اور جب اونکے قول پر آپ نے یہاں تک کیا تو اسی آیت کا ترجمہ جو شاہ ولی اللہ صاحب
نے کیا ہے وہ ہی آپ نے کیوں نہ تسلیم کیا چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب ان اضرب
بعضا لبحر کا یہ ترجمہ کرتے ہیں بن عھا سے خود در دریا اور شاہ رفیع الدین صاحب
لکھتے ہیں کہ مارا نہ عھا اپنے کے دریا کو اور شاہ عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں
کہ مارا اپنے عھا سے دریا کو اور سب تفسیر و تہذیب لکھا ہے اور تورت میں لکھا ہے
کہ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا عھا اوٹھا اور دریا پر اپنا بات بڑھا اور آو
دو حصہ کر بنی اسرائیل دریا کے بیچ بیچ میں سے سو کبھی زمین پر ہو کر گذر جائے
گی اور خدا کا فرستہ جو اسرائیل لگا کر آگے چلا جاتا تھا پھر اور اونکی پشت پر آٹا
اور بدلی کا وہ ستون اونکے سامنے سے گیا اور اونکی پشت پر جا ہڑا پھر موسیٰ نے
دریا پر بات بڑھایا اور خداوند نے بسب شدت کی شرقی آندھی کی تمام رات میں
دریا کو چلایا اور دریا کو سوکھا دیا اور بانیکو دو حصہ کیا اور بنی اسرائیل دریا کے بیچ میں
سے سو کبھی زمین پر ہو کر گزر گئے اور پانی کی اونکے دلہنے اور بائیں دیوار تھی اور مصر
نے چھپا گیا اور اونکا چھپا کئے ہوئے و سے اور خون کے سب گھوڑے اور اونکی

کا ڈیباں اور اوسکے سوار دریا کے میچون بچ نک آئے اور یون ہوا کہ خداوند نے پیچھے پیر اوس آگ اور بدلی کے ستون میں سے مصر یون کے سپاہ پر نظر کی اور مصر یون کی سپاہ کو گہرا یا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہات دریا پر بڑھنا تاکہ پانی مصر یون اور اونکی گاڑیوں اور اونکے سواروں پر آوے الخ (خروج ۱۲ باب ۱۵-۲۸) یہ ترجمہ تورات لغتارے کا کیا ہوا ہے پس آپ جو فرماتے ہیں کہ غلام اسلام قرآن مجید کے مطالب کو خواہ مخواہ کچھ نہ مان کر یہودیوں کی روایتوں کے موافق کرتے تھے انتہے اب فرمائی کہ یہ یہودیوں کی روایت ہے یا تورت کی عبارت ہے اور یوسفس مورخ نے جسکی قول کی یہودیوں اور میچون میں غایت درجہ کی وقت ہے لکھا ہے کہ موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر مارا وہ دو حصہ ہو گیا (تاریخ یوسفس مطبوعہ امریکن مشن پریس لکھنؤ باہتمام پادری کر یون صاحب ۱۸۷۷ء حصہ دوم باب سو پون صفحہ ۱۶۲) اور اوسی تاریخ کے صفحہ ۱۶۴ میں لکھا ہے کہ کوئی شخص ان باجروں کے عجائبات پر شک نہ کرے اور خیال کرے کہ سکندریوں نے یہودیوں کا سمندر پہاڑ کیا تھا جبکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق فارس کی بادشاہت کو فوج سمیت نیت کرنے گیا تھا اسکی سچا کاسب اقرار کرتے ہیں جو سکندریوں کی تواریخ جانتے ہیں انتہے اب خانصاحب بہادر سے پوچھا جائے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کس یہودی سے پوچھا کہ یہ ترجمہ کیا تھا اور ادوہین کیا خبر تھی کہ یہودی اس باب میں کیا کہتے ہیں لیکن نہ فقط یہودی بلکہ نصرانی علماء کو بھی اسی عقیدہ پر اتفاق ہے کہ حضرت موسیٰ نے معجزے سے سمندر کو دو حصہ کیا تھا مگر خانصاحب بہادر اوس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ چل اپنی لاہٹی کے سہارے سے سمندریں کہ وہ پٹا ہوا ہے پھر تہا ہر ایک ٹکڑا ٹکڑے پہاڑ کی مانند الخ (صفحہ ۱۶۳) (صفحہ ۸۸) قولہ پس صاف معنی یہ ہیں کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اپنی لاہٹی کے سہارے سے سمندریں چل وہ پٹا ہوا یا کھلا ہوا ہے یعنی پایا ہوا ہے الخ صحیح پٹا ہوا کو آپ فرماتے ہیں یعنی پایا ہوا ہے یہ یعنی خانصاحب بہادر کے سارے کام بگاڑ رہی ہے پایا ہی کہیں ہٹا ہوا ہوتا ہے اب یہ زبردستی کی بناوٹ دیکھ کر خانصاحب بہادر کی عقل کو لوگ کیا کہیں گے اسکے سوا حضرت موسیٰ اسی قدر

تو چلے آئے اور پایاب بیتج اللہی کے سہارے نہیں چل سکتے تھے قطع نظر کے
سمندر تو پایاب تھا ہر صفحہ ۹۰ میں جو سورہ شعر کی اوس آیت کے ترجمہ میں
آپ لکھتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے پر تھا ہر ایک ٹکڑے بڑے ہڈی کی مانند لہجہ پایاب
پانی میں یہ بڑے ہڈی کی مانند ٹکڑے سیلابی کہاں سے آگے

(صفحہ ۸۹ و ۹۰) قولہ سورہ طہ میں جو آیت ہے اور میں صاف بیان ہوا ہے
کہ میرے بندو لکھو رات کو سمندر میں سوکھے رستہ سے لیکر نکل چل پس جو جگہ تھا وہ
یہی تھا کہ ایسی شکل کی وقت میں سمندر کے پایاب ہونے سے خدا تعالیٰ نے
موسے کو اور تمام بنی اسرائیل کو فرعون کے بچے سے بچا دیا اور جب فرعون نے
پایاب اور تراچا ہا تو پانی بڑھ گیا تھا وہ معہ اپنے لشکر کے ڈوب گیا الخ ج
تاریخ یوسفین کے حصہ دوم صفحہ ۶۰ میں ہے کہ یہ مصری جو تعاقب کرتے
تھے پچاس ہزار سوار اور دو لاکھ پیادے تیار بند معہ چھ سو ساٹھ گاڑیوں کے
تھے استیلا پس اتنی بڑی گروہ کو اس طرح کہ ایک اڈھی گروہ میں کاتھ بچا کونسا مدو جزر
ڈوبا سکتا ہے اور بقول آپ کے حضرت موسیٰ تو پانی گھٹنے کی وقت سمندر سے
دور ترے تھے اور مدو جزر سمندر میں معمولی بات ہے پر خدا نے تمام بنی اسرائیل
کو کیا بچا لیا جب پانی گھٹ جائے تو ہر شخص بارہ اور ترسکنا اور فرعون ہی اس
حالت میں جا سکتا تھا اسکے سوا جو رہتا تو معمولی بات ہے اور عہدیشہ
اور کا وقت مقرر ہے کیا فرعون اور اوسکا راکھرو پورا نہ تھا جو اتنا ہی
اوسے نجانا کہ سمندر میں جزر ہو چکا اب مد کا وقت ہے پانی میں قدم نہ
رکھنا جائے اسکے سوا سورہ طہ میں تو حقیقتاً فرماتا ہے کہ میرے بندو لکھو
رات کو سوکھے رستہ سے لیکر نکل چل الخ پس پایاب کو کوئی ہی سوکھا رستہ
تھا ہے ان سب باتوں کے سوا سمندر ہی کہیں پایاب ہونا ہے اگر جو رہتا تھا قیاس
کریں تو کیا بھانپیں سمندر کو وہی پایاب کر دیتا ہے

(صفحہ ۹۹) قولہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو شہر رامیس سے لیکر نکلے پہلی
منزل سکوت میں ہوئی دوسری منزل ایام میں قیسری منزل تھا حیرت میں الخ
رج خروج ۱۲ باب ۳۷ و معراج الکتاب مطبوعہ مزار پور ۱۳۵۸ھ صفحہ ۲۰ میں

شہر کا نام رعسین لکھا ہے اور سے دیکھ لیجئے اور تھکے بہ مقام تو تورت سے بچے جان کر
 آپ نے نقل کر دی مگر اوس واقعہ کا آپ نے یقین نہ کیا کہ سمندر دو حصہ ہو گیا تھا کیونکہ
 وہ ہی تو تورت ہی میں لکھا ہے

(صفحہ ایضاً) قولہ جب فرعون نے مع اپنے لشکر کے بنی اسرائیل کا بغاوت کیا
 تو راتوں رات حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سمیت بحر احمر کی بڑی شاخ کی نوک میں
 سے جہاں سینے نقشہ میں نقطہ نکاشان کر دیا ہے بار اور تگئے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت
 بسبب جو اربھائے کے جو سمندر میں آتا رہتا ہے اوس مقام پر کہیں خشک زمین نکل
 آتی تھی اور کہیں باباب رہ جاتے تھے بنی اسرائیل بابابے خشک راستہ راتوں رات
 باسن اور تگئے ہی مطلب صاف اوس آیت سے پایا جاتا ہے جو سورہ دخان میں ہے
 کہ و اتراک البحر وهو جحک انیک مطلب یہ ہے کہ چھوڑ چل سمندر کو ایسی حالت میں کہ او
 ہو ایسے صبح ہوتی فرعون نے جو دیکھا کہ بنی اسرائیل بار اور تگئے اوسے ہی اونکا
 لغاوت کیا اور لڑائی کی گاڈیان اور سوار اور پیادے غلط رہتے پر سب دریا میں
 ڈال دئے اور وہ وقت پانی کے بڑھنے کا تھا لمحہ لمحہ میں پانی بڑھ گیا جسبکہ انبی عادی
 کیو افق برتیبے اور ڈبا و ہو گیا جسین فرعون اور اوسکا لشکر ڈوب گیا الخ ج
 بحر احمر کے بڑی شاخ کی نوک میں سے بنی اسرائیل کا نکلنا جہاں آپ نے نقشہ میں
 نقطہ نکاشان کر دیا ہے کی وجہ سے بالکل غلط ہے اول اسوجہ سے کہ یہ آپکا
 محض قیاس ہے اور چونکہ آپ خلاف تورت و قرآن کی سمندر کا دو حصہ ہونا نہیں
 مانتے ہیں اسلئے آپ نے بحر احمر کا نقشہ بنا کر ایسی جگہ پر نشان نقطون کی کئی ہیں جس
 میں اوسکے نوک میں سے بنی اسرائیل کا نکلنا ثابت ہو اور اسکا ثبوت کچھ ہی نہیں ہے
 پس جب آپ کے پاس کوئی ثبوت بحر احمر کی نوک میں سے بنی اسرائیل کے نکلنے
 کا نہیں ہے تو وہ لفظ لکھنا صحیح آپکا احترام عینے دوسرے یہ کہ آپ خود صفحہ ۱۰۰
 میں اقرار کرتے ہیں کہ اوس زمانہ کا صحیح جغرافیہ کچھ نہیں ملا پھر آپ نے کیونکر جانا کہ
 اوس سمندر کی نوک پر سے بنی اسرائیل گزر گئے تھے یہ کہ جس جغرافیہ سے آپ
 وہ نقشہ بحر احمر کا نقل کیا ہے اگر وہ صحیح ہی ہو تو اوس سے یہ کیونکر ثابت ہوا کہ بنی اسرائیل
 یہاں سے گزر گئے تھے حالانکہ اوس زمانہ میں کسی جغرافیہ میں نقشہ لکھنے کا دستور تھا

یہ کہیوں جو بحر احمر کا قدیم نقشہ آپ کو مل گیا تو چوتھے یہ کہ نقشہ جو آپ نے نقل کیا جسے آپ پُرانا فرماتے ہیں وہ کوئی پُرانا نہیں اس زمانہ کی ہر اٹلاس میں یہ نقشہ موجود ہے اور یہ لکھیے یہاں تک کہ وہ دونوں شاخیں ہی ایسی ہی موجود ہیں فقط وہ تیس جزیری جو آپ قدیم زمانہ میں اوس میں آباد تھاتے ہیں نہیں ہیں پس تعجب کہ بحر احمر اتنا بڑا کہ خیر سے سب ناپو و ہو گئے مگر اوس کے اصلی نقشہ میں ذرا ہی تغیر نہوا یہاں تک کہ اوسکی دونوں شاخیں ہی اب تک موجود ہیں اگرچہ آپ نقشہ میں اونکا بنا نامہول گئے یہ یہ کہ نسبت سابق کے بحر احمر نے اپنا پیٹ تو اتنا بڑا یا کہ تیس جزیروں کو نکل گیا مگر اوسکا حجم کچھ ہی موٹا نہوا کہ میں یہی سنا ہے کہ کوئی دریا استے ترقی کرے کہ بسنے دریاں کے سب جزیروں کو ڈوبادے مگر اپنے کناروں سے کچھ ہی تجاوز نہکرے یا پھر میں یہ کہ آپ نے دریا کے بالکل خاتمہ پر مقام عبور موٹی بتایا ہے اگر یہ صحیح ہو تو توریت اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کی عقل بالکل غلط ہو جائے کیونکہ باوجودیکہ دریا کے بالکل خاتمہ پر بنی اسرائیل تھے پر فرعون کا لشکر دیکھ کر کیوں ڈر گئے کسا دو قدم اور جرات کر کے خشکے سے بجا سکتے تھے جو خواہی بخواہی دریا کے راہ میں جانا لازم جانا یوسیفس مورخ نے لکھا ہے کہ اونہوں نے دیکھا کہ دونوں طرف پہاڑ اور سمندر پورے ہیں اور یہاں گئے کی کوئی راہ نہیں ہے (تاریخ یوسیفس صفحہ ۶۱ اباہا) اور بیان سے آپ کے جو اربہا نے کا یہی تپا نہوا کیونکہ اگر پایاب ہو گیا تھا تو یہ اوسکے اضطراب کی کیا وجہ تھی چہنویں یہ کہ مدوجزرا کہ یہ روز ہوا تھا اور ایسا کہ اوسکے فرعون کی اتنی بڑی لشکر کو ڈوبایا مگر اوس تیس جزیروں میں سے کسی ایک کو یہی نہ ڈوبایا قیاس تو یہی چاہتا ہے کہ فرعون سے یہی پیشتر وہ جزیرے غرق ہو گئے ہوتے حالانکہ آپ فرماتے ہیں کہ اوسوقت تیس جزیری موجود تھے اسکے سوا اوسکا ترجمہ جو اوسکا تھا اور آپ نے لکھا ہے اسے شکل یہ ہے کہ آپ اس جزیرہ کے انکار میں بحر احمر کی وہ عجیب کیفیت بتاتے ہیں اور بنی اسرائیل کے عبور کی جگہ دریا کے خاتمہ پر لکھی کرتے ہیں اور جو الفاظ قرآن میں آپکے دعویٰ کے خلاف ہیں اونکی طرح آپ سننے بدلتے ہیں اب کس کس باتکا اچھی جواب دیا جائے ایک چہنویں ہوا تھا تدارک کیا جائے اور حسب رطب یا بس سارا چہنویں ہے تو کہاں تک اوسکا تدارک ہو

پہر حال جب صفحہ ۳۵ کے آخر میں آپ لکھ چکے ہیں کہ شاہ عبدالقادر صاحب نے اسکا ترجمہ تم پر کیا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب نے خشک ورتشاہ ولی اللہ صاحب نے اسکا ترجمہ کیا ہے چونکہ یہ الفاظ آپ کے جو در بہانے کے بالکل تکذیب کرتی تھی اور سمندر کا دو حصہ ہو کر اور دوسرا دوسرا ہوا ہونا یا سمندر کے دو حصہ ہونے کے سبب خشک راہ در میان میں نکل کر ثابت کرنے تھے جیسا کہ تورت میں ہی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل دریا کو سج بن سے سوکھی زمین پر جو گزر گئے انتہی (خروج ۴۲ ابانہ) اسلئے جو انبیاء ثابت کر چکے تھے آپ نے اسکا ترجمہ اور لکھا اور خروج ۴۲ ابانہ میں ہی حقائق نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا کہ اپنا عصا اونٹوں اور دریا پر اپنا پاتا بڑھا اور اسے دو حصہ کر دیا اسرائیل دریا کے سج بن سے سوکھی زمین پر جو گزر جائینگے انتہی اب علاوہ سوکھی زمین کے دو حصہ کے لفظ پر ہی آپ نے غور کیا کہ جو در بہانے میں کہیں دو حصہ ہی پانی ہو جاتا ہے اب اگرچہ ہر لغت سے ہی معنی جو غیر اسلام نے لکھی ثابت ہو سکتے ہیں لیکن شاہ ولی اللہ صاحب یا شاہ رفیع الدین صاحب وغیرہ سے وہ کون صاحب لغت زیادہ مستند ہی جسکا قول ان علماء کے قول کے ثبوت میں نقل کر کے حاجت ہو اور خوبی یہ کہ آپ نے ہی صفحہ ۸۸ میں اسکا ترجمہ بیٹھا جو کیا ہے اگرچہ اپنی طرف سے حسب عادت یعنی پایاب لکھ دیا ہے پیر آپ فرماتے ہیں کہ صبح ہوئے فرعون نے جو دیکھا کہ بنی اسرائیل بار اور گئے اوسنے ہی اور اسکا تعاقب کیا انچہ بلا یہ کیسے خیال میں ہی آسکتا ہے کہ جب پانی چڑھنے کا وقت ہوا تب جان بوجہ کر اوسنے دریا میں قدم رکھا کیونکہ صفحہ ۱۰۰ میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ تمام جہان سے بنی اسرائیل اور اسے بلا شبہ جو رہانے کے سبب رات کو پایاب اور دن کو عقیق ہو جانا ہو گا اور تورت میں تو صاف لکھا ہے کہ رات ہی کو مصر میں نے دریا میں بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تھا اور صبح ہوتے وہ سب ڈوب گئے تھے (خروج ۴۲ ابانہ ۲۳ وغیرہ) پیر یہی قول لکھا ہے کہ فرعون نے سوار اور پیادے غلط رکستے رتب دریا میں ڈال دی انچہ بنی اسرائیل کو آگے جاتے ہوئے وہ دیکھتا تھا اور اونہیں کا تعاقب کئے چلا گیا پیر بنی اسرائیل تو غلط رستے پھرتے فرعون اور اسکا لشکر کیونکہ غلط رستے میں چلا گیا غرض کوئی بات خالصتاً

کی اس طرح نہیں بکھتے ہے یہ پروردگار افسوس ہے
 (صفحہ ۱۰۰) قولہ علماء اسلام کا زمانہ گیارہ بارہ سو برس سے سچنا چاہئے
 اور نزرگون نے جو اپنے ہوش سے بجا ہر اور اوسکی اوس شاخ کو حسین سے
 حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے عبور کیا تھا نہایت عمیق اور ایک قہار سمندر
 درجہ تھا اور اوس کے خیال میں ہی نہیں آسکتا تھا کہ کیسا ہی بڑا اور بہا نا آوے وہ
 جگہ کہسہ پایا ب نہیں ہو سکتی اسکے اونہوں نے قرآن مجید کے صاف صاف عبارت
 اور الفاظ کو جو صریح جو رہا ہے اوس خشک زمین کے نخل آسنے پر دلالت کرتی
 تھی اسٹ پٹ کر اس واقعہ کو بطور ایک عجب واقعہ کے بنایا اور ایسا معجزہ جو
 قانون قدرت کو ہی توڑ دے نہر ادا بلکہ حقیقت حال یہ نہیں ہے معلوم ہوتا ہے
 کہ اوس زمانہ میں جب بنی اسرائیل نے عبور کیا بجا ہر ایسا قہار سمندر تھا الخ ج
 اگر اوس وقت وہ قہار سمندر تھا تو کبنا لے ندیوں میں ہی جو رہا نا آ کر تباہی اور
 اگر وہ قہار سمندر نہ تھا تو فرعون کا انا بڑا لشکر کیا کوئی ندی ہی ڈوبا سکتی ہے
 اسکے سوا اب اوس ایسا قہار سمندر اوس وقت نہیں جانتے میں جیسا کہ اب ہے
 مگر لغت کتاب مقدس مطبوعہ مرزا پور ۱۸۵۴ء صفحہ ۱۲۹ کالم ۲ میں اوسی دریا
 کے حالات میں لکھا ہے کہ جگہ پر ملاحظہ کر نیسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانہ
 میں اس خلیج کا پانی پچاس میل اور تری طرف زیادہ بہتا تھا ہر اب نبوت پوری ہوئی
 اور بہت دنوں سے خدا کے کہنے کے مطابق دریا نے مصر کی لسان خشک ہو
 (یعنی ۱۱ باب ۱۵ اور ۱۹ باب ۵) واضح ہو کہ بحر قلمر کا نام دریا کی مصر ہی ہے
 (ایضاً) اسے ثابت ہوا کہ وہ دریا بہ نسبت سابق کے اب کم ہو گیا ہے اور اوتار
 نہیں رہا جیسا کہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں تھا اس دریا کا مفصل حال اب مجھے
 سن لیجئے لغت کتاب مقدس کے اوسے ہی میں لکھا ہے دریا قلمر کا عبرانی میں نام
 بحر کسہ ہے اور وہ اسکے اس نام سے موسوم ہوا کہ بہت سبوار اوسکے پائین ہے۔
 لال سمندر ایک در نام اس دریا کا ہے کہ سمندر کے کچھ طرف پہاڑ لال میں اور بعض
 وقت چوڑے چوڑے لال کیرے پائین رہتے اور دریا کا رنگ دس سب بدل جاتا ہے
 بہر حال مونگا اور میں بکثرت ہے بعضے کہتے ہیں کہ وہ آدم سے با ایک بادشاہ فرامی اس

نامی سے کہلا یا گیا کیونکہ اون دونوں کے نام کے معنی لال میں ایک اور نام اس شہر اور یا کا ہے یعنی دریائے مصر (سبعاء اباب ۱۵) اوسکی لمبائی ایک ہزار چار سو میل اور چوڑائی ایک سو پچاس میل ہے اور اور ترکیطرف سبنا کی جزیرہ کے نسبت درہ دھس ہو جاتا ہے پچھم والا حصہ سوزی کی خلیج کہلا یا جاتا ہے اور وہ ایک سو نوہ میل لمبا اور ایک سو میل چوڑا ہے جگہ پر ملاحظہ کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانہ میں اوس خلیج کا پانی پچاس میل اور ترکیطرف زیادہ بہتا تھا پر اب نہوت پوری ہوئی اور بہت دنوں سے خدا کے کہنے کے مطابق دریائی مصر کی سان خشک ہو گئی (سبعاء اباب ۱۵) اور اباب ۵) اون دونوں دریائی قلم اور نیل دریا ایک نالے سے ملائے گئے اور سو داگرون کے اسباب نالے کی راہ سے بہت جلد مصر میں پہنچائے گئے۔

ابنک عالمون نے صحیح دریافت نہیں کیا کہ خلیج سوزی کے کس جگہ میں خدا نے نبی اسرائیل کیلئے یہ راہ بنائی انتہی خالصتاً یہاں در کو اس معجزہ اور سبب بنیا علیہم السلام کے معجزوں سے انکار ہو جہ نہیں ہے کیونکہ خالصتاً یہاں در کو یہی دعویٰ سیمیری ہے اگر قدیم معجزوں کا یقین کر کے کوئی شخص خالصتاً یہاں در سے ہی معجزہ طلب کرے اور وہ معجزہ نہ دیکھا سکین تو بات بھڑا جائے اسلئے خالصتاً یہاں در نے قدیم معجزہ ہی باطل قرار دیا ہے

(صفحہ ایضاً) قولہ یہ جغرافیہ ہمارے پاس میل یونانی زبان میں جس میں بطلمیوس نے لکھا تھا معدنیٹن ترجمہ کے موجود ہے جو سنہ ۶۱۰ میں لوئیس سیندرم نے اپنا فرانس کے عہد میں چھاپا تھا اوس میں وہ تمام جزیرے جو بحر احم میں وجود تھے سندسج میں مورخین کے قول کے بموجب بنی اسرائیل سنہ عیسوی سے دو ہزار پانچ سو برس قبل بحر احم کی شاخ سے اترے تھے اور بطلمیوس جس نے جغرافیہ لکھا اوس میں کلا ڈیس ثانی کہتے ہیں سنہ عیسوی کی دوسری صدی میں تھا پس بنی اسرائیل کے عبور کرنے کے دو ہزار سات سو برس بعد تک وہ جزیرے موجود تھے انخرج اس جہونہ پر پتھر پتھر بن سب جانتے ہیں کہ جو وہ سوا گیا تو ہی برس سنہ عیسوی سے پتھر بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے اور کتاب خروج کے ہر صفحہ پر ۱۴۹۱ موجود ہیں البتہ ہی وہ جزیرہ ہی کوئی تو وہ طوفان آجکو مل گیا ہو گا فرمایا سو برس سے زیادہ عرصہ

کی کتاب چھپی ہوئی ہے معلوم نہیں کہ جیسی جیسے کہاں چھپی رہی جو فراموشی سے سو برسوں کے بعد ظاہر ہوئی اور تعجب کہ اتنی مدت دراز تک اس جغرافیہ کے حرف بنے رہے اسکے سوا نہ یونانی آپ جانتے ہیں اور نہ لاطینی پیر آپ و کا مطلب کیا سمجھے ہونگے علاوہ اسکے آپ فرماتے ہیں کہ بطلیموس جو اس جغرافیہ کا مصنف ہے دو سو صد عیسوی میں تھا چونکہ اس زمانہ میں عباسیوں میں ہی ہر طرح کی ذمی لیاقت صاحب تصنیف موجود تھے اور بعد اسکے اولین علم و سحر کی ترقی ہوتے رہے پس تعجب کہ نصرانی علماء کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی کہ بحر قزقم میں تین جزیرے آباد تھے اور زیادہ تعجب یہ ہے کہ جہاں زمین باوجود چھوٹا سا دریا ہوئی جیسا کہ آپ فرماتے ہیں اس قدر جزیرے آباد تھے اور خدا جا غیر آباد جزیرہ کہتے اور زمین ہونگے تب بھی اسے بحر کہتے تھے ان سب باتوں سے ثابت کہ نہ اس جغرافیہ کا اعتبار ہے اور نہ اس جزیروں آباد کا

واضح ہو کہ اس طرح ایک دوسرے سے پہلی اکبر شاہ بادشاہ کے سلسلے میں اتفاق مناظر علماء نصارے و یہود و اہل السلام و ہنود وغیرہ یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ کی واسطے دریا کا دو حصہ جو ناغلا ہے دیگر دستان مذاہب تعلیم و حکم در بحث اربان نظر دوم صفحہ ۷۱ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۳۴ میں لکھا ہے کہ بعضے از عقلا سے بزدانی گفتہ اند کہ از زندگی جا وید معرفت ذات خود نفوس است استہ اور تعلیم اول در قواعد زردشتیان صفحہ ۱۲۴ میں لکھا ہے کہ آفریدن ملائکہ اشارت است بوجود صفات حمیدہ استہ اور تعلیم دوم در اعمال مقرر شدہ ہنود صفحہ ۱۶۷ میں لکھا ہے کہ نیکی و بدی و غم و شادی و عبادت و طاعت بضاحت اوام بہت و در رکات جہنم و طبقات بہشت و جزائی کردار ہمہ خیالات است اور پنجین نظر از کتاب دستان در شاخصت سمر اربان صفحہ ۷۷ میں لکھا ہے کہ انبان اکنون با مسلمانان در آمیختہ اند و لباس مومنان میگردند یعنی یہ لوگ اب مسلمان نہیں بلکہ اور لباس مومنین میں پرستے ہیں اور تعلیم اول در عقیدہ آخشیان سیر و زمین نظر صفحہ ۸۳ میں لکھا ہے کہ صاحبان این مذاہب ہمہ باہل اسلام آمیختہ اند و بسکوت ایشان جلوہ گر اند نام مسلمانان ہم وارند و نام دیگر بکیش خویش رستہ و آخر تعلیم اول در عقاید مزدکیان با زردیہ میں نظر صفحہ ۸۴ میں لکھا ہے کہ اکنون مزدکیان در لباس کبرے نیستند و میان اہل اسلام پنهان شدہ رہ سہ پیش خویش اند استہ یعنی مزدکی

تقدیر کے لوگ اب گبروں کے لباس میں نہیں بلکہ دین اسلام کے آزر کر کے پہنے
 فرد کی مذہب کی پیروی کرتے ہیں اور اسید طرح تعلیم دوم نغز و زبرد ہم صفحہ ۲۱۱
 میں ہی ہے اور کتاب و دستیر کے نامہ چہارم جہت ساسان تخت کا ہی اسکی آیت
 ۶۵ و ۶۶ میں ہے کہ جب مسلمانوں میں باہم خصوصیت ہوگی تو وہ انبایان ایران و دیگران
 از راہ تبلیغ فریب مذہب اسلام میں شامل ہو کر اپنے قدم مذہب کی باتوں کی بنا
 میں رولج جنگی پھانگ کہ اصل مذہب اسلام اب باقی رہیگا جیسے انہیں نکالتے
 پس اس زمانہ میں ہی ایسی تعینات کو جسے کہ یہ تفسیر القرآن ہے ایسے نتیجے پیدا کرو
 سمجھنا چاہی فاعبر و اب اولی الابصار

(صفحہ ۱۰۳) قولہ عجل نجر اننا نیکاد اقعہ او سوقت ہوا تھا جبکہ حضرت موسیٰ
 چالیس دن رات پہاڑ پر جا کر رہتے تھے۔ فاقولہ اس آیت سے یہ بات نہیں
 پائی جاتی کہ نبی اسرائیل میں سے کسی ایک نے ہی اپنے آپکو مار ڈالا تھا کیونکہ
 یہ کہنا کہ مار ڈالو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کا قول ہے اور یہ کہنا البسیط کا کہنا
 جیسے کوئی بزرگ کی کوفتیں کرتے وقت کہے کہ ڈوب کر آیا کر بیٹھے تو تیرا مر جانا بہتر
 ہے۔ یہ مطلب اس آیت کے پیلے حصہ سے جہن معاف کر دینے کا ذکر ہے زیادہ
 صاف ہو جاتا ہے انجمن حضرت موسیٰ نے جو فرمایا وہ ہی خدا کی حکم سے تھا کیونکہ
 حضرت انبیا علیہم السلام فضول باتیں نہیں بجا کہتے تو ریت میں لکھا ہے تب
 موسیٰ لشکر گاہ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور کہا جو خداوند کا ہے میرے پاس سے
 تب سب نبی لادوی اوس پاس جمع ہوئے اور اوسنے انہیں کہا کہ خداوند اسرائیل
 کے خدا نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر مرد اپنی تولد باند ہے اور ایک دروازے
 سے دوسرے دروازے تک گزرتے پیر و اور ہر مرد تم میں سے اپنے بہائی کو اور
 اپنے دوست کو اور اپنے قریب کو قتل کرے اور نبی لادوی نے موسیٰ کے کہے
 کے موافق کیا چنانچہ اوس دن لوگوں میں سے قریب تین ہزار مرد مارے گئے اور موسیٰ
 نے کہا کہ آج خداوند کیلئے اپنے ہات پر و بلکہ ہر مرد اپنے بیٹے اور اپنی بہائی سے اور
 آج اپنے دو پرکت لاو (خروج ۲ سو باب ۲۶ - ۲۹) یہ دوسری دفعہ حضرت
 موسیٰ نے جو حکم قتل فرمایا یہ معاف ہوا تھا یاد ہو تو فریاد ہو کہ وہو کا دینے کیلئے آپ

فرمایا میں کہ یہ کسی اور سرے واقعہ کا مذکور ہے تو اسی باب میں دیکھ لیجئے کہ کچھ
 بنا نیکے یہ ساری سرگذشت ہے خالصاً صاحب بیاورنے اس سارے قصہ پر تو قرآن
 میں نظر نہیں کی فقط ایک فقرہ اذ قال موسیٰ لقومہ کو یکڑ لیا حالانکہ واذ وعدنا موسیٰ
 اربعین لیلۃ ثم اتخذتم العجل من بعدہ واثم قال موسیٰ ثم عفونا عنکم من اولئک تغلظتم شکرون
 سے برابر اس قصہ میں خدای کی طے فرمے خطاب ہے اور اذ قال موسیٰ لقومہ سے
 اس قصہ کی پہر صراحت فرمائی کیونکہ وہ خدا کا حکم سنا نیا نے ہے پس معلوم ہوتا ہے
 کہ خالصاً صاحب بیاور کے یہ ساری عقل آرائی ناواقفی مطالب کتب الہامی
 کے سبب سے ہے

(صفحہ ۱۰۴) قولہ ان انکے دلین کسی چیز کے دیکھنے کی خواہش تین طرح پر پیدا
 ہوتی ہے اور اسکا حال اور اوصاف سننے سے یاد لین کسی خاص قسم کا ذوق پیدا ہوجانے
 سے یاد رکھا حال کہنے والے کی بات پر یقین نہ کرینے موسیٰ کو یہی خدا کے دیکھنے کا شوق
 ہوا اگر وہ شوق دوسرے قسم کا تھا جبکہ غلبہ میں ان ان کی عقل پر پروردہ پڑ جاتا ہے اور
 ہونے نہونے بات کہہ ادھتا ہے نبی اسرائیل نے ہی خدا کا دیکھنا چاہا مگر یہ اور کا سوال
 تیسری قسم کا تھا وہ موسیٰ کی اس بات پر کہ خدا سے پروردگار عالم موجود ہے اور اسنے
 موسیٰ کو اپنا پیغمبر کہتا ہے یقین نہیں لاتی تھی اور اس بنا پر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا
 کو دیکھنا ہی جب تک ہم علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں گے تو یہ پر ایمان نہ لاوینگے حضرت موسیٰ اپنے
 شوق کے سبب حسین ان ان کو ذہول ہو جاتا ہے ہول گئے کہ خدا ان انہوں کو دیکھائی
 نہیں دی سکتا اور نبی اسرائیل نے اپنی حماقت سے پہر جا پا کہ علانیہ خدا کو ہم دیکھ
 لیں اور یہ سچ کہہ خدا اپنے تئیں کی کو دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی خدا کو دیکھ سکتا
 ہے الخرج یہی سارا بیان خالصاً صاحب بیاور کا ہے بنا وخص سے یہ وہ مقام ہے
 ہے جہاں حضرت موسیٰ کو خدا کے دیکھنے کا شوق ہوا تھا یہ تفسیر آپ نے واذ قلتم ہوا
 من لؤسن لک حتی اتری الدجیرۃ کی لکھی ہے یہاں وہ قصہ مذکور نہیں ہے جس میں حضرت
 موسیٰ کے شوق و بیاور الہی کا مذکور ہے وہ سورہ اعراف رکوع ۷۷ اور خروج ۳۳
 باب میں دیکھو اور نبی اسرائیل نے خاص واقعہ کی نسبت کہا تھا کہ جب تک خدا کو
 احکام شرع بیان کرنی ہوئی نہ دیکھ لیں تیرے کہنے کو یقین نہ کریں گے اور یہاں سے

کہا کہ حضرت موسیٰ اوہنیں کے قوم کے نبی اسرائیل کو حضرت موسیٰ سے ایسی باتیں
 لہنی کی جرات تھی لیکن چونکہ خدا کے پیغمبر کی بات کا یقین نہ کرنا سب سے بڑا جرم تھا خدا نے
 اوہنیں بے سزا دئی تھی اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ پہرول گئے کہ خدا
 ان آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں دے سکتا انہیں بس اگرچہ ہم ان آنکھوں سے خدا کو
 نہیں دیکھ سکتے لیکن اگر خدا چاہے تو اس سے کون روک سکتا ہے لیکن اگر یہی قیاس آپ کا
 صحیح نکلے تو فرشتوں کے نزدیکے جائیے کیون آپ کو اس کے وجود کا انکار ہو گیا ہے
 (صفحہ ایضاً) **قولہ** صاعقہ کے معنی لغت میں موت کی ہی ہیں۔ اب دیکھا جا
 کہ اس جگہ **فاخذتکم الصاعقہ** کی کیا معنی ہیں موت کے معنی تو یہاں ہو نہیں سکتے اس لئے
 کہ دائم متظرون کا مطلب غلط ہو جاتا ہے کیونکہ موت کی نسبت دائم متظرون نہیں
 کہہ سکتے امام فخر الدین رازی ہی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں صاعقہ کے معنی
 موت کے نہیں ہیں کیونکہ موت کے نسبت متظرون نہیں اسکتا انہیں **رجح** اس نسبت
 ترجمہ آبی لے یہ کیا ہے پہر تو لو گرج نے بیکر لیا اور تم دیکھتے تھے اس لئے مطلب یہ
 ہے کہ یہ آفت جہلک تباہی دیکھتے ہی تپہ اٹھی چونکہ موت کے لئے کوئی سبب
 ضرور ہوتا ہے پس وہ سبب موت کا تباہی آنکھوں کے سامنے تپہ ظاہر ہوا اب
 بیان دائم متظرون کا مطلب کیونکہ غلط ہو گیا

(صفحہ ۱۰۵) **قولہ** سورہ اعراف میں خدا نے فرمایا ہے **وخر موسیٰ صعقا لہ**
رجح ہر لفظ کے معنی سمجھنے کو اس کے موقع اور محل پر نظر کرنا لازم ہوتا ہے یہاں ہی
 صعقا سے مراد موت ہے مطلب یہ کہ موسیٰ مردہ کی مانند ہو گئے

(صفحہ ایضاً) **قولہ** رہا لفظ موت اس کے نسبت مفسرین نے نہایت سہل رستہ
 اختیار کیا ہے جو ہم کو نہایت ہی مشکل اور پیچیدہ معلوم ہوتا ہے اوہنوں نے فرما دیا کہ
 محققین کا یہ قول ہے کہ صاعقہ سے مراد تو سبب موت ہے اور موت کے معنی
 موت ہی کے ہیں خدا نے ان لوگوں کو جو خدا کو دیکھنے گئے تھے صاعقہ سے جو سبب
 اونچی موت کا ہوا مار ڈالا اور یہ حضرت موسیٰ کے دماغ سے اور گزرا کہ یہ کہنے سے
 کہ پتھر پتھر گئے اب نبی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا اور میری نبوت کی گواہی
 کون دیکھا خدا نے اونکو پہر زندہ کر دیا مگر میری سمجھ میں خدا نے پاک کا کلام ایسا بود

ہین ہے بلکہ جیسا اور سکا قانون قدرت حکم اور مضبوط ہے ویسا ہی اور سکا کلام ہی مضبوط ہے جبکہ سب سے پہلے ثابت ہو گیا کہ صاعقہ کے معنی موت کے ہین میں بلکہ اس مقام پر ہو ہی نہیں سکتے اور لغت کا اطلاق لا بعد الموت پر ہی آتا ہے تو ہم لفظ موت کو اور حقیقی معنوں پر یعنی بدن سے جان نکل جانے پر اطلاق نہیں کر سکتے بلکہ مردے کی مانند ہو جانے پر اطلاق کرتے ہین انہی **ح** تم بعلم من بعد موتکم میں جو لفظ موت کا ہے اس سے آپ کی ساری کوشش واسطے عدم ثبوت معجزہ احوال موت کے سیکار ہو جاتی ہے اسلئے موت کے لفظ کے معنی بدلنے میں آپ کو بڑی کوشش کرنی پڑی مگر وہ سب فضول ہو گئی کیونکہ صفحہ ۱۰۴ میں آپ اقرار کر چکے ہین کہ صاعقہ کے معنی لغت میں موت کے ہی ہین اسلئے پس جب صاعقہ کے معنی موت کے ہین تو موتکم میں موت کے معنی کوئی دوسرے کیونکر ہو سکتے ہین اور آپ جو فرماتے ہین کہ خدائے پاک کا کلام ایسا بودا نہیں ہے انہی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی مرضی کیوناق خدائے پاک کا کلام ہوتا تو وہ بودا نہوتا اب آپ اپنے ان دونوں میں غور کر لیجئے صاعقہ کے معنی لغت میں موت کے ہی ہین (صفحہ ۱۰۴) صاعقہ کے معنی موت کے ہین میں (صفحہ ۱۰۶) پس اگر اب کلام خدا ہوتا تو وہ بودا نہوتا ہر سنے موت کے معنی موت ہی کے ہین (صفحہ ۱۰۵) پہلا موت کے معنی موت کے ہونگے تو کیا شادی بیاہ کر نیکی ہونگے پھر آپ فرماتے ہین کہ ہم موت کو اور کے حقیقی معنوں یعنی بدن سے جان نکل جانے پر اطلاق نہیں کر سکتے بلکہ مردے کی مانند ہو جانے پر اطلاق کرتے ہیر لہذا قطع نظر اسکے کہ اور نکامردہ کی مانند ہو جانا کیا خرق عادت اور عجاب قدرت الہی سے نہتا پھر مار ڈالنے اور جلاسنے میں کیا اور اس میں زیادہ تکلیف پیش آتی ہی بار تعالیٰ کو جسے مردہ کی مانند کر دینا ویسہی مار ڈالنا اور جلا دینا خواہ ایک شخص کو خواہ سارے جہان کو کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہے لیکن آپ جو کوشش کر رہے ہین کہ اسے معجزہ ثابت ہونے میں تم بعلم من بعد موتکم کا ترجمہ آپ ہی تو یہی کیا ہے پھر ہتھے ٹکوا دھا یا تمہارے مردہ ہونکے بعد (التفسیر القرآن کے صفحہ ۱۰۵ میں ملاحظہ کر لیجئے) اب تمام جہان میں اس اپنے فقرہ کا مطلب دریافت کیجئے کہ اس سے اور نکامردہ زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں دیکھا خدا کا قانون قدرت اور اس کا کلام حکم اور مضبوط اسے کہتے ہین کہ ہر رزناو میں آپ نے کین لیکن آخر وہ ہی اقرار کرنا پڑا جسکو

آپ جہلا یا چاہتے ہیں

(صفحہ ۱۰۶) قولہ جو واقعہ اسن مقام پر بیان ہوا ہے وہی واقعہ سورہ اعراف میں بھی آیا ہے اور وہ ان یہہ فرمایا کہ فلما اخذتم الرحفة قال رب لو شئت اذلتکم من قبل وایا ہی یعنی بنی اسرائیل میں سے ستر آدمی جو خدا کے دیکھنے کے لئے گئے تھے ڈر کے مارے کا پٹنے لگے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر در در گرا کر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی اونکو اور مجھکو بھی مار ڈالتا اس صاف پایا جاتا ہے کہ اونکے مرنے تک بت نہ پہونچی تھے یا بیہوش ہو گئی تھی یا اونکے حالت مردہ کیسی ہو گئی تھی اور اسی سبب سے یہاں اذیت مردہ کا اطلاق کیا گیا ہے الخ ح یہاں ہی مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی گری اور کانپ کر مگے حاشیہ ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب میں دیکھو لو اور تفسیر جامع البیان میں اخذتم الرحفة کے بعد کا حال لکھا ہے لکن ارجا ہم اللہ تعالیٰ بدعا و موت الخ اور اگر بعض علما نے یہاں اختلاف ہی کیا ہو تب ہی اکثر ان کی رائی سورہ اعراف کی آیت کی بابت ہی ہے اور سورہ بقرہ کی اس آیت کی بابت تو سدکا القاقیہ چنانچہ آپ ہی فرماتے ہیں کہ مفسرین نے نہایت سہل رستہ اختیار کیا ہے (دیکھو صفحہ ۱۰۵) لیکن چونکہ اسلامی مفسرین قرآن کا اعتبار آپ نہیں کرتے ہیں اسلئے میں زیادہ اونکے اقوال نقل کر نہیں جرات نہیں کرتا ہوں ترجمہ قرآن بحرف روشن مطبوعہ مشن پریس الہ آباد ۱۹۳۸ء ح حاشیہ علما ولفظ سے صفحہ ۷۳ میں لکھا ہے کہ اوہا کہل کیا جینے نگو مگے چھیچھی۔ یہہ ماجرا فراہم سر پانی کی کتاب یعنی افراہم والی توریت میں مرقوم ہے

(صفحہ ایضا) قولہ موت کی لفظ کا نہایت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے امام فخر الدین رازی اور صاحب تفسیر ابن عباس نے سورہ زمر کی متناہیوں آیت میں لفظ موت کو جیسے نوم قرار دیا ہے اور حین موت ہاگے تفسیر حین متاہا کی ہے اور قرآن مجید میں ریخ میں یڑے رہنے پر ہی موت کے لفظ کا استعمال ہوا ہے جہاں سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ قل مولو البغضکم لینے اپنے غصہ سے مراد پٹنے اور میں مبتلا رہم ڈہے میرے شہر خرابا دیافضل گذری ہوئی زمین پر ہی موت کا استعمال ہوتا ہے جہاں یا معدوم سے پر ہی موت کا لفظ بولا جاتا ہے جہاں فرمایا ہے کہ کتم امواتا جیام کم میبک

میکم اور اور علیہ فرمایا ہے کہ نخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی عرضتکہ
 جہانک غور کیا جاتا ہے اس مقام پر لفظ موتکم سے جو قرآن مجید میں آیا ہے اون لوگوں
 کے فی الحقیقت مرجلے پر استدلال نہیں ہو سکتا الخ **ج** یہ کیا خوب وجہ آپ
 فرمائی کہ چونکہ قرآن مجید میں متعدد معنون سے موت کا لفظ آیا ہے کہ جن میں سے
 بیجان یا معدوم سے پر ہی موت کا لفظ بولا جاتا ہے اسوجہ سے جہانک غور کیا جاتا ہے
 اس مقام پر لفظ موتکم سے جو قرآن مجید میں آیا ہے اون لوگوں کی فی الحقیقت مرجلے پر
 استدلال نہیں ہو سکتا الخ آپکا غور ہی قابل داد ہے بہلا جب یہی فرماتے ہیں
 کہ بیجان یا معدوم سے پر ہی موت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس مقام پر لفظ موتکم سے
 اون لوگوں کے فی الحقیقت مرجلے پر استدلال کیوں نہیں ہو سکتا لفظ موتکم تو موجود ہے
 اور آپ فرماتے ہیں کہ بیجان پر یہ لفظ بولا جاتا ہے پھر اون لوگوں کی فی الحقیقت مرجلے
 پر استدلال نہویکی کیا وجہ اسکے سوا وہ ہزار معنی موت کے سہی مگر سبکی معنی ہی
 تو موت کے میں پر کیا وجہ کہ یہی معنی یہاں نہ لئے جائیں آپ فرماتے ہیں کہ موت کے
 لفظ کا نہایت وسیع معنون بن استعمال ہوتا ہے الخ لیکن ضرب کے لفظ کا یہی نہایت
 وسیع معنون بن استعمال ہوتا ہے یا نہیں دمان کیوں چلنے کے سوا دوسرے معنی
 آپ نے پذیر فرمائی اور زدن جو ضرب کی عام معنی میں منظور ہونے اگرچہ رفتن
 میں ہی قدم زدن سے چار نہیں ہوتا ہے سید طرح یہاں ہی موت کے عام معنی
 جو مرجلے کے میں اوس خذ کر کے بے سبب و سکی اصطلاحی معنی ڈیوٹھنے لگے تفسیر

جایع البیان میں لکھا ہے فاخذتکم الصاعقۃ صیغۃ من السار او نار و اتم سطر و ن ما
 اصابتکم فلما ہلکو ابلی و تفرع موسے قال لا ما ذرا قول لیسے اسراہیل اذرا
 خلقت خیار ہم ففرع و تاشد حتم احیا و ہم زلد تعالے و حذر
 قولہ ثم تعشتکم احیبتکم لعد موتکم بسبب الصاعقۃ الخ الحاصل اگرچہ یہی
 اسراہیلی اس واقعہ میں نہرا ہو لیکن آپ جس آیت کی تفسیر کر رہی ہیں اوس سے
 آپ کثابت کر کے کہ وہ ستر اشخاص نہیں مرنے تھے اور نہ کہیں اوس سے ہی آپ اپنے
 اس عجوبے کو ثابت کر کے سوا اسکے کہ خدا کا کلام ایسا بودا نہیں ہے الخ معلوم
 نہیں کہ ستر اسراہیلیوں کے مرجلے خدا کے کلام میں بودا بن کیا گیا

(صفحہ ۷۰) قولہ یہ تمام واقعات موسیٰ و بنی اسرائیل پر سلا کے مقام میں گزرے تھے وہاں ایک سلسلہ پہاڑوں کا ہے جو کہ طور سینا یا طور سینین کہتے ہیں اور یہی صرف طور ہی اور کا نام لیتے ہیں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں وہ کوہ آتش فشاں تھا جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم علائقہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بجز اوسکی قدرت کاملہ کے ایک عظیم الشان کرشمہ کی اور کچھ اونکو نہیں دیکھا سکتے تھے پس وہ اونکو اوس پہاڑ کے قریب لے گئے جس کی آتش فشاںی اور گڑگڑاؤ اور زور شور کی آواز اور تپڑوں کی اور ٹپکے خوف سے وہ بیہوش یا مردہ کی مانند ہو گئے البتہ اگر خدا کا عظیم الشان کرشمہ دیکھنا منظور تھا تو حضرت موسیٰ نے وہ مسدّد جس سے اترے تھے کیوں اونہیں یاد نہ دلایا اور وہ کوہ آتش فشاں کیا یہ براہ و کچھ نہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ ستر اسرائیلیوں کو لائین اور سبقت بہر کمال دہٹے اور اگر وہ کوہ آتش فشاں تھا تو حضرت موسیٰ اور شیوع جو اوسپر چالیس دن تک رہے یہ دونوں کیوں نہ خاکستر ہو گئے اور کوئی کوہ آتش فشاں ایسا نہیں ہے جسے پھرنے کا شہرہ گروہ فواح میں ایک دو منزل تک نہ جاسے پھر باوجود اس کے آتش فشاںی کی اور سبب اسل کیوں نہ اوسے دیکھ سکے کیونکہ وہ تو اوسے پہاڑ کے دامن میں اترے ہوئے تھے اور وہ دراوی جسے آپ قیامگا وہ بنی اسرائیل سمجھے ہوئے میں نقطہ نوسیل لیجے اور تین میل جوڑے تھے مگر جو امین اختلاف ہے آپ کو اب تک اسکی ہی خبر نہیں ہے اور وہاں میں بیسیوں پہاڑ بہر کمال و شبہتہ ہیں اور اونہیں دیکھنے والے کبھی بیہوش نہیں ہوجاتے ہیں یہاں تک کہ اس آتش فشاںی سے گانوا اور بیتان تک غارت ہوجاتی ہیں تب ہی کوئی سی دیکھ کر بیہوش نہیں ہوتا ہے بلکہ ہباگ جاتے ہیں اور کوہ طور اگر آتش فشاں تھا تو حضرت موسیٰ کے وہاں جانے پیشتر وہ کبھی کیوں نہ پھرنے لگاؤ تھا اور اوسکے بعد آجگ کیوں نہ کبھی بہر کمال اوٹھا اسکے سوالات دیکھتے تھے گھلا ہوا جو پہاڑ کی آتش فشاںی کی وقت منزلوں تک پہنچ جاتا ہے وہاں کہے جو رہتا کیونکہ بنی اسرائیل پہاڑ کے دامن میں خیمہ زن تھے اگر لاوا ہا ہوا دیکھتے تو کبھی وہاں دیدہ و دانستہ قیام نہ کرتے آن سب باتوں کے علاوہ یہ کہ اگر حضرت موسیٰ نے کوہ آتش فشاں اونہیں دیکھا یا ہوتا تو سب اسرائیلی ملکر ضرور حضرت موسیٰ کو اوس وقت شہید کرتے کیونکہ یہ کچھ اونکے پیغمبری

کا ثبوت نہ تھا بلکہ جب پہاڑ آتش فشان ہو تو ہر طفل کو چہ گرد ہی اوسے دیکھا سکتا ہے حضرت موسیٰ کی اس میں خصوصیت کیا تھی ان سب سے قطعاً نعر عرب میں کوئی پہاڑ آتش فشان نہیں ہے تمام دنیا کے آتش فشان پہاڑوں کے حالات خوب تحقیق کر کے اور اپنے پتھر بون سے صحیح معلومات حاصل کر کے خاصاً ہی بیان میں جو محققین نے کتابیں تصنیف کی ہیں اور میں تمام بروی زمین پر دو سو پہاڑ آتش فشان موجود مقام و واقعات آتش فشان فی لقیہ تاریخ و مادہ سال مع کو اذیف متعلقہ واقعہ سب لکھے ہیں لیکن عرب میں کوئی پہاڑ آتش فشان اونہوں نے بلکہ اون سبہوں نے جبکی جغرافیہ دانی پر خاصاً عام کو اعتماد ہے نہیں بتایا اور پادری شیرنگ صاحب کا رسادہ جو جزیرہ مطبوعہ مرزا پور ۱۸۷۷ء میں سر زمین یورپ سے چین تک اور امریکا تک جتنے پہاڑ آتش فشان ہیں سب کا مفصل حال مرقوم ہے دیکھنے سے میرے اس قول کی تصدیق ہو سکتی ہے کیونکہ یہ رسالہ ہی خاص اسی ایک ہی بیان میں ہے

(صفحہ ایضاً) قولہ اس بات کے آثار کہ کوہ سینا در حقیقت آتش فشان تھا اب تک پائی جاتے ہیں اور ہر شخص اب ہی جا کر دیکھ سکتا ہے ایک بہت بڑا عالم شخص یعنی کین اسٹین نے حال میں بطور سیاحت اوس وادی میں گئے تھے جہاں سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے گزر کیا تھا اونہوں نے اس پہاڑ کا حال اسطرح لکھا ہے کہ چٹانوں کی راہ سے جو بطور زینہ کے بنے ہوئے تھیں ہم ایک وادی میں پہنچے جو سرخ پتھر کے پہاڑوں کے درمیان تھا پہاڑ عجیب و غریب پہاڑ دیکھنے میں آئے جنکے دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ گویا سرخ و سیاہ مادہ کی گرم نہریں اونہیں بہتی ہیں در حقیقت آتش مادہ اوپر بہ آیا تھا جبکہ وہ زمین سے اڑتے تھے یہ رسالہ ایسی جگہ پر ہو کر گزرتا تھا جہاں پتھر جلے ہوئے مادوں اور خاکستر کے اور کچھ نہ تھا اب معلوم ہوتا تھا جسکے ہی پتھر ڈھانے کے کارخانہ میں ڈھیر ہوتے ہیں یہاں اکثر ایسی چیزیں دیکھنے میں آئیں جنکو کوئی نیا آدمی آتش فشان پہاڑ کے آثار تصور کرے لیکن یہ غلط فہمی ہے جلے پہاڑ کی مانند جو بڑے بڑے ڈھیر معلوم ہوتے ہیں وہ صرف لوہے کی ریزے ہیں جو بڑے پتھروں کی بناوٹ میں ملے ہوئے ہیں مہرخی مائل پتھر کے چٹانوں میں جو آگتے عمل کے آثار پائے جاتی ہیں وہ اونکی ابتدائی ادھان سے

معلق بین ندکی الجذ کے انقلاب سے ہر جگہ پانی کے عمل کی آثار میں آگ کی کہیں کہیں پنہنیں۔ کین انیسٹیل بہت بڑے پادری اور عیسائی مذہب کے پیشوا میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ درحقیقت خدا ہی آگ کی صورت میں پہاڑ پر اور ترابا اسٹے اونہوں نے اپنی تحریر میں اوس پہاڑ کو آتین پہاڑ کہنے سے بہت بچا یا ہے مگر جو شے کہ موجود ہے اوسکو کوئی شخص ہر پہر کر میان کر بیسے معدوم نہیں کر سکتا خود توڑ میں جو کچھ اس پہاڑ کی نسبت بیان ہوا ہے اگر صحیح تسلیم کیا جاوے تو کچھ شبہ نہیں رہتا کہ وہ آتش فشان پہاڑ تھا الخ ج اس کے بعد خالصا بہادر نے خروج ۱۹ باب کے یہ آیتیں فارسی ترجمہ کی نقل کے میں کہ بوقت طلوع صبح رعد باد برقا و غما، مظلمہ بالائی کوہ نمایان شد و آواز کہنا بجدے شدید شد کہ تمامی قومی کہ در اردو بلوڑ لرزیدند و تمامی کوہ سینئی، اردو در گرفت و دودش مثل دود تور متصاعد بود و تمامی کوہ بغایت متزلزل شد استہما خالصا بہادر فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیتیں صحیح تسلیم کیا وین تو کچھ شبہ نہیں رہتا کہ وہ آتش فشان پہاڑ تھا اسہم ان تو کچھ ترجمہ میل مطبوعہ لندن ۱۸۷۸ء سے جسکے جلد بوجہ کمال صحت و اعتبار مند و سائے تمام باور یون کے استعمال عبادت میں ہے اور ہر جگہ کے منبر پر دینی علماء یون کے نصیحت کیواسطے رکھی ہوئی نظر آتی ہے لکھتے ہیں صبح کو بادل گرتے اور بجلیاں چمکین اور پہاڑ پر کالی گہنا اٹھی اور قرنائی کی آواز بہت بلند ہوئی چنانچہ سارے لوگ ڈیرون میں کانٹ گئے۔ اور سب کوہ سینیا پر زرد بادل دھوان تھا کیونکہ خداوند شعلے میں ہو کر اوس پر اور تر اور تور کا سدھوان اور کسیر اڈھا اور پہاڑ سر اسر لزا (خروج ۱۹ باب ۱۸ و ۱۶) اذ خالصا بہادر کے سمجھ کو کیا کہنا چاہے کہ وہ آتش فشان میں جو کچھ ظاہر ہوتا ہے پہاڑ سے ظاہر ہوتا ہے مگر کہی نہ ہو گا کہ کوئی پہاڑ آتش فشان بادل کو گرگا سکے اور بجلیاں چمکاسکے اور قرنائی کی آواز میں سر نکلے کیا مشعلہ سے پھر بہت کرنا سے موسیقار بیجاتے تھے کہاں بادل اور کہاں پہاڑ چہ نسبت خاک را با عالم پاک اسکے سوا ایسی حالت میں کہ وہ آتش فشان کی قریب کوئی پنہن رہتا ہے کیونکہ در شعل اور پندرہ میل تک لاد اہ جاتا اور دور دور تک پھر اور گرگرتے میں مگر وہاں تو ایک زیرہ نگ پھیلتا اور بنی اسرائیل خیمہ گاہ سے بھاگے خیر صاحب آپ

کی یہ دلیل جو تورت سے پیش کی تھی وہ تو باطل مکملی اب پادری کیلین اسٹینلی کے قول سے آئیگی کیا تاہم ہو سکتی ہے جبکہ آپ خود اقرار کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پہاڑ کو آتشیں پہاڑ کہنے سے بہت بچایا ہے الخ اور خود پادری کیلین اسٹینلی کا قول آپ نے یہ بیان کیا کہ بیان اکثر ایسی چیزیں دیکھنے میں آئیں جنکو کوئی نیا آدمی آتش نشان پہاڑ کے آثار تصور کر لے ایتھے اب فرمائی آپ اسے آتش نشان پہاڑ تصور کر کے اسے ہی گواہ کی نظر میں بنی آدمی لینے محض نادانانہ قرار پائے یا نہیں اول تو ایک گواہ کا اعتبار کیا اور وہ ایک ہی ایسا کہ جس نے خود آپ کے دعوے کو باطل کیا تب تیسری دلیل پر جو محض آپ کی زبانی تحقیق ہے غور کرنا چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ سرخی مائل تپہ کی چٹانوں میں جو آتشیں عمل کے آثار پائی جاتے ہیں وہ لڑکی ابتدائی ادبہاں سے متعلق ہیں نہ کسی بعد کے انقلاب سے الخ پس آپ نے نہ وہ پہاڑ دیکھا ہے نہ سرخی مائل تپہ پر آپ کو کسی بعد کے انقلاب کی کیا شخت ہو سکتی ہے دیکھی والا تو اسے آتشیں پہاڑ نہیں بتاتا اور وہی دیکھنے والا جبر آپ کو نکلیے ہے اور آپ بے دیکھے اسے آتشیں پہاڑ ٹہراتے ہیں اسکا کون یقین کرے گا اور بالفرض آپ اسے جاکر دیکھ ہی آئیں تو تپہ کا گد اختہ ہونا تو ہم ہی اقرار کرتے ہیں لیکن وہ کلام خدا کی جبروت کا نشان تھا نہ یہ کہ اثر آتش نشان کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا ولعائننا هذا القلن علی جبل لرابتہ خامعاً منصداً غامراً خفیة اللہ لینے اگر ہم اوتار تے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو تو دیکھتا وہ دیکھتا ہیٹے جاتا اللہ کی ڈر سے (حشر ۳) پس جرح یہ قرآن خدا کا کلام ہے و سطح او سوقت ہی خدا حضرت موسیٰ سے کلام فرما رہا تھا لینے تورت نام ل کر رہا تھا اور تورت و دونوں کا ایسی ہی نام لینے فرقان ہی ہے لہذا تینا موسیٰ اور فرقان (انبیاء) اسکے سوا ایسی آپ کو یہ تو معلوم ہی نہیں ہے کہ جس پہاڑ کو پادری کیلین اسٹینلی نے دیکھا وہی گوہ طور ہے یا دوسرا اللکتاب کے مقامات المعروف مطبوعہ مزار پور سنہ ۱۸۸۴ء صفحہ ۶۷ میں پادری شینگ صاحب نے لکھا ہے کہ خدا کا پہاڑ کبھی خورب کہلا یا کبھی سینا اکثر آیتوں کے مقابلہ کر لینے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خورب تو تمام کوہستان کا نام ہے جبکہ فقط ایک چوٹی کا نام سینا

کہلایا اور دوسرے چوٹی کا فاران اب اگر بحث ہو تو فقط اسی پر کہ سب چوٹیوں
 میں کون چوٹی وہ ہے جو زمانہ قدیم میں سینا کہلای ڈو چوٹی تو یہیں جو آجکل سب سے
 زیادہ مشہور ہیں ایک جسے اہل عرب السور یا جبل سینا کہتے ہیں اور دوسرے جو
 جبل کتر میں کہلاتی ہے۔ متواتر روایتوں سے یہ ثابت ہوا کہ یہی سینا ہے
 جس پر شریعت نازل ہوئی لیکن ایک شکل یہ ہے کہ جبل موسے کے اُس پاس گوی
 ایسا میدان نہیں ہے ہمیں چہ لاکھ آدمی بخوبی ڈر کر سکین اسی سبب سے ایک
 مشہور عالم ڈاکٹر کٹو صاحب نے یہ گمان کیا کہ جبل موسے اصل سینا نہیں ہے
 اور سکی سمجھ میں یہ بات کہ ایک دوسرا پہاڑ جبل سرعال نامی اصل سینا ہو گا جسکی ثبوت
 میں وہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ جبل سرعال جبل موسے کی برابر بلند ہے اور سسر
 مسافر و کھوہی پہلے نظر آتا ہے سناجئے اوسکے ایسا میدان ہے کہ میں لاکھ آدمیوں کے
 ڈیرہ کرنے کی جگہ ہے زمانہ قدیم میں کوہ سرعال کے بڑی تعظیم تھی اور اوسکی کئی مقامات
 پورانے حرفوں کی جو کسینی نہیں پڑے کئی ایک کتبے میں اور جبل موسے پر ایسا ایک ہی
 نہیں جانیکے واسطے اور سپر سیر میان ہی بنی میں سوار اسکے جو ادوی اوسکے درمیان میں
 اوسکو آجکل وادی فاران کہتے ہیں چنانچہ بروک ہروٹ صاحب نے ہی فرمایا کہ اگلے زمانہ
 میں حاجیوں نے کوہ سرعال کو کوہ سینا سمجھا ہو گا اوسکے سوا کٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ
 خسار ان اور سینا ایچی کوہستان کا نام ہے اور اسکے ثبوت میں جقوق بنی کی کتاب کا
 سوا باب ۳۳ سند گزارتے ہیں بس جس حال میں کہ وادی متصل زمانہ قدیم میں فاران
 کہلائے اغلب ہے کہ زمانہ قدیم میں پہاڑ ہی فاران مشہور ہو گا کوہ سینا سمندر کے
 سطح سے آٹھ ہزار ایک سو چھیاسٹھ فٹ بلند ہے اسی لیے جب ہی ایسین کلام ہے
 کہ کوہ سینا کونسا تھا تو اوسے آتش فشاں سمجھ لینا آپ کی معلومات کا کافی ثبوت ہے
 یعنی ہنوز یہ نہیں تحقیق ہوا کہ کوہ سینا کونسا پہاڑ ہے اوسکا آتش فشاں ہونا آپ کو
 تحقیق ہو گیا حالانکہ تحقیق کے ذریعے ہی تصنیفات علماء اہل کلتات میں اور جبل نہیں
 کو اوسکے ثبوت میں اتفاق نہیں ہے تو آپ نے کہاں سے معلوم کر لیا کہ یہ کوہ
 سینا ہے اور وہ آتش فشاں ہی ہے

(صفحہ ۱۰۸) قولہ خدا کی تعالیٰ ہر چیز میں ہے جسکو اوسنے اپنی قدرت کا لہ سے

سنا ما اور سید کیا ہم بلاشبہ کہہ سکتے ہیں کہ فلما تجلی ربنا علی الجبل فلما تجلی علی الصفا
تجلی ربنا علی الانسان فلما تجلی ربنا علی الحمار فلما تجلی ربنا
علی البعوضہ وما فوقہما فقد وقع لکذا لکرم کسی مادے یا فانی صورت میں نہ خدا آسکتا ہے
نہ سما سکتا ہے پس ہم تورات کے اس لفظ پر کہ خداوند در آتش بر آن نازل ہو یقین
نہیں لاسکتے الخ **ح** اتہو خالفہا بہا در صاف صاف الحاد کی باتیں کرنے
لگے پس بچھے ہی خالفہا بہا در کے تکفیر کا قوٹے دینے پڑا اور یہاں سے یہی
ثابت ہو گیا کہ اوس پیار کے آتش نشان ہونیکا کچھ ہی ثبوت نہیں ہے خالفہا بہا در
زبردستی اوسے آتش نشان ثابت کرتے ہیں اسوجہ سے جہاں تورت میں اسکے
خلاف ظاہر ہوتا ہے اوسے خالفہا بہا در صاف فرماتے ہیں کہ ہم نہیں ملتے -
(صفحہ ایضا) **قوله** تورت میں نبی اسرائیل بر باد لون کی چاون ہونیکا
عجیب طرح سے لکھا ہے کہ بادل تمام دن بنی اسرائیل کو راہ بتانے کے لئے اونکے
آگے چلتا تھا اور جہاں تہرتا جاتا وہاں بنی اسرائیل مقام کرتے تھے اور رات
کو وہی بادل روشننے کا ستون ہو جاتا تھا مگر اسپر کو یونکر یقین ہو سکتا ہے جبکہ چالیس برس
تک بنی اسرائیل کو منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملا ہمارے علماء مفسرین نے
ہی اپنی عادت کیو موافق یہودیوں کی یہودی کی ہے اور اس آیت وظلنا علیکم الغمام کی
تفسیر میں ایسی قسم کی باتیں جنکا اشارہ تک اس آیت میں نہیں سے بیان کی میں الخ
ح بطرح قصہ آدم اور حویر موسے اور تجلای طور وغیرہ کے تاویل آپل تک کرتے
آئے ہیں تورت کی ان آیتوں نے ہی کوئی دسیہی تاویل نہ کر دے تاکہ یہ نہ کہنے پڑنا کہ
اسپر کو یونکر یقین ہو سکتا ہے یعنی ہم ان کو تو گونہ نہیں مانتے کیونکہ اس مفصل اور شرح
پانچویں جب کوئی تاویل نہ ہو سکی تب ناچار خالفہا بہا در کو یہی کہنے پڑا کہ ہم ان آیتوں کو
نہیں مانتے اور اس نمائنے کی وجہ خالفہا بہا در نے کیا خوب فرمائی کہ اسپر کو یونکر
یقین ہو سکتا ہے جبکہ چالیس برس تک بنی اسرائیل کو منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ
نہ ملا الخ پس بنی اسرائیل کا چالیس برس تک منزل مقصود تک نہ پہنچنا اسوجہ سے نہیں
تھا کہ بقول خالفہا بہا در بادل اونکے ساتھ تھا کیونکہ اگر بادل اونکے ساتھ نہ ہوتا
تہ ہی وہ جہاں میں زمین ملک کنعان تک پہنچ سکتے تھے اور جبکہ چالیس برس

نبی اسرائیل کا بیابان میں رہنا ثابت ہے تو بادل کا ٹھونا چالیں برس تک اونکے منزل مقصود تک نہ پہنچنے کا کب مانع تھا اس سے ثابت ہے کہ اونکا چالیں برس تک بیابان میں ہی رہنا خدا کے حکم سے تھا اور نبی اسرائیل کا فرما بیوں کی سبب اور جب یہ ثابت ہو تو اب خالصاً صاحب بہادر کے پاس کوئی دلیل اسکے لئے باقی نہیں ہے کہ بادل جیسا تو ریت میں لکھا ہے نبی اسرائیل کے ساتھ تھا

(صفحہ ۱۰۹) تو لہ قرآن مجید سے نبی اسرائیل کے ساتھ بادل کا پہرنا نہیں معلوم ہوتا اس آیت سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت دھوپ اور گرمی کے سختی میں بادل آجانے سے خدا نے اونکی تکلیف کو دور کر دیا جبکہ بطور ایک احسان کے ذکر کیا ہے الخ ج اگر قرآن مجید میں یہ سب کچھ مذکور ہی ہوتا تو آپ اوس سے کب مانتے اور قرآن میں صاف تو لکھا ہے وظلنا علیکم الغمام اور سایہ کیا ہے تم پر ابر کا گر آپ اسکا ترجمہ اس طرح کرنے میں کہ اور چھا دیا ہے تم پر بادل یہ عجیب ترجمہ ہے بادل سے نبی اسرائیل جیسے تھے یا بادل چھا تھا اور آپ مانتے ہیں کہ کسی وقت دھوپ اور گرمی کی سختی میں بادل آجانے سے خدا نے اونکی تکلیف کو دور کر دیا لیکن آیت میں کسی وقت کا تو نام تک نہیں ہے بلکہ مطلقاً سایہ کرنا لکھا ہے اور اگر کسی وقت اوس ابر کا ہونا قیاس کریں تو اکثر دھوپ کی شدت میں کیا اب ایسا اتفاق نہیں ہوتا کہ جلنے والوں کی سربراہ آجاتا ہے تب ہی خدا یہ احسان کیگو نہیں یا ودلاتا ہے یہی نبی اسرائیل کو یہ احسان یا درلانے کی کیا وجہ تھی اس سے ثابت ہے کہ خدا نے خاص طور پر نبی اسرائیل کو ابر کے سایہ میں رکھا تھا جو ہمیشہ اون کے ساتھ رہتا تھا

(صفحہ ایضاً) قولہ من ایک چیز ہے جو بھور زرخیز کے ایک خاص قسم کی چھاڑیوں پر جم جاتے ہے اور سلولے پیٹر کی قسم کا جالور ہے جو اوس جنگل میں جہاں نبی اسرائیل گئے بکھرا یا جاتا تھا۔ باقی عجائبات من کے جو تورات میں بیان ہوئے ہیں جنہیں قرآن الہامی شکل ہے جیسے قانون قدرت سے انکار کرنا الخ ج آپ قانون قدرت کو جانتے ہیں مگر وہ جسی تورت میں نازل کی قانون قدرت کو جانتا تھا اب یہ تو ذرا ہی کہ وہ جرب زبانی آپکی اب کیا ہوئی جو ان آیتوں سے سوا

انکار کے کوئی ہی تاویل نہیں کر سکتے اور من کو تو آپ فرماتے ہیں کہ جہاں لوہن پر جنتی ہے اور بیٹر کثرت پایا جاتا تھا پس اب کیوں نہیں پایا جاتا ہے اسکے سوا اگر کثرت پایا جاتا تھا تو ایک جینے سے زیادہ کیوں نہ بیٹر اور ہون نے کہا ہی حالانکہ من چالیس برس تک کہاتے رہے (گنتی از باب ۲۰ و ۳۰ - ۳۴) اسکے سوا تمام دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی شکار اتنا بات لگے کہ لاکھوں آدمی فقط اور سیکے شور بہ سے بردر ش پائیں اب آپکو معلوم ہو کہ وہ بیٹر و نجی کثرت محض اور نہیں دوزن خدا کی قدرت سے تھی

(صفحہ ۱۱۰) قولہ حال کے باحون نے ہی اور اس جنگل میں من کو پایا ہے لیکن اس سبب لکھتے ہیں کہ چشمہ قرہ سے گزر کر ڈووا دیان دیکھیں حسین سے ایک ایسا اہلیم ہوگی۔ یہاں کی کچھوڑ کے درخت چوٹے چوٹے تھے اور یہاں ہنر فرسک کے درخت ہی تھے جنکے پتوں پر وہ شی بائی جاتی ہے جسکو اہل عرب من کہتے ہیں انہج ملا تھا پہر اوکا قول نقل کر بیٹے آپکو کیا فائدہ ہندوستان میں ایک قسم کے مٹھائی تھی ہے جسے اول لکھتے ہیں لیکن کوئی اوسے وہ ادلا جو آسمان سے برسا ہے نہیں جاتا اس طرح عرب لوگ جسے من کہتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ وہ اسرائیلی من ہو دینی و دنیوی تاریخ مصنفہ پادری رگستس برادھید مطبوعہ الہ آباد ۱۸۷۷ء صفحہ ۱۱۰ میں لکھا ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ من جو بنی اسرائیل کو ملا کچھ تعجب کا مقام نہیں کیونکہ وہاں کے ایک درخت سے یہ چیز ملتی ہے لیکن معترض کو سمجھنا چاہئے کہ معجزہ تو ہوا کیونکہ (۱) جو من درخت سے نکلا وہ صرف اون اطراف میں حاصل ہوا لیکن یہ بنی اسرائیل کو یہاں بن ہر کہیں ملتا تھا اور (۲) درخت کا من مدت تک چھا رہیگا پر یہ جلدی خراب ہو گیا اور (۳) جو من اسرائیلیوں نے پایادہ سبت کے دن حاصل نہیں ہو سکتا تھا استہیلا اور لغت کتاب مقدس مطبوعہ فرزا پور ۱۸۷۷ء صفحہ ۲۸۵ میں لکھا ہے کہ وہاں البتہ ایک چیز من نامی ہے پر اوہین اور خدا کی بیج ہوئی خوراک میں ہر صورت سے فرق ہے عرب اوسے تین مہینے تک ایک درخت سے جو طر فاکہلا یا جاتا ہو رے پر وہ خاص کر کے جون اور جولائی

میں اوسے جمع کرتے جب بانی بہت برتا تب زیادہ من پایا جاتا ہے بعضے سائین
 کچھ نہیں ہے وہ اوسے بٹور کے پکاتے اور دو تین برس تک اونچی مشکون میں کھڑے
 کردہ بگڑنا نہیں اکیلا وہ اوسے کہی نہیں کہانتے پر نہیں اور شہد کی عوص میں
 اوسے کام میں لاتے زیادہ کہانتے نقصان ہوتا کیونکہ اوسوقت وہ دوائی
 موافق ہے رکھنے سے وہ سخت ہو جاتا ہے بٹور تے وقت اوسے کو ٹاجیا اسر ایلیون
 نے کیا (گفتی الاباب) نامکھن ہے سو اس کے بروک ہر وٹ صاحب کے حساب
 سات باآٹھ من سے زیادہ ایک سال میں کہی نہیں بٹور جاتا مگر اسر ایلیون نے
 اپنے خرچ کے لئے ہر مہینے میں ۱۸۷۵۰۰ یعنی ایک لاکھ ستاسی ہزار پانسون
 سے کم نہ بٹور کیونکہ ہر ایک دمی کو ایک اور روز ملتا تھا (خرچ ۱۶ باب ۱۶)
 چنانچہ اسر ایلیون کے چالیس برس تک من پر ملاحظہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو
 روز دیا جاتا ہے ساتون روز نہیں اور دوسرے دن بگڑتا تھا پر سبت کے روز نہیں
 بگڑتا تھا اور دوا کے موافق کہی تھا پر ہمیشہ فائدہ مند رونی رہی اور چالیس برس
 تک کہی ناغہ نہیں ہوا (تجیہ ۹ باب ۱۰) اور دفعتاً بالکل موقوف ہو گیا (شرح
 ۵ باب ۱۶) اور معلوم ہو جا سکا کہ اوس میں اور عرب لوگوں کے من میں کچھ بھی
 مناسبت نہیں ہے اگر وہ یہی ایک خیر تہی جو ہر سال دیکھا جاتی رہتی ہے تو من نام لڑی
 کو اسلے دیا گیا (خرچ ۱۶ باب ۱۶) اور کیا ضرورت تھا کہ ہارون سوئیگی برتن میں کچھ محفوظ
 رکھتے (خرچ ۱۶ باب ۱۶) ۳۳۳ عیر انہو کا ۹ باب ۱۶) اندون عرب کا من دوا کے
 واسطے خرچ ہوتا اور سوداگر نہ فقط عرب سے بلکہ شام اور فارس سے بھی لے آتے تین
 ایک قسم کے درخت پر نہیں بلکہ طرح طرح کے سنبری پردہ پایا جاتا ہے اسے یہ من
 خدا کے حکم سے اسبات کے یادگار ہیں کہ خدا نے اسی حویاک سے چالیس برس تک
 نبی اسرائیل کو پروردہ من کیا تھا سوئیگی برتن میں رکھا گیا یہی معجزہ تھا کیونکہ یہی من
 بیابان میں دوسرے دن رکھنے سے خراب ہو جاتا تھا اور یہ حویادگار کے واسطے برتن
 میں رکھا گیا کیونکہ دن برسوں تک خراب نہوا اب کہانتے آپ معجزوں سے انکار کرنے
 جائیگی کیا آپ کے انکار کرینے پیغمبروں کے معجزے باطل ہو سکتے ہیں
 (صفحہ ایضاً) قولہ اس آیت واذ قلنا ادخلوا میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حضرت

موسے کے وقت کا قصہ نہیں ہے بلکہ نبی اسرائیل کا حال ہے جبکہ وہ حضرت یوشع کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے تھے اوس شہر کا نام قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے مگر قریب نام اور سکا یہ رجب ہے جس کو یونانی میں جریکو کہتے ہیں اور مسلمان مفسرون نے اوسکو اربجا لکھا ہے الخ ح معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین بہادر کو کچھ ہی جہارت تالیف و تصنیف کرتے ہیں یعنی ہے اب جو کوئی اس یا نحو دیکھ گیا کہ یہاں ہر جگہ اپنے تحقیق کے ثبوت صحت میں آپ تورات پر تکیہ کر جاتے ہیں مگر اسی تورت میں جب کسی معجزہ کا بیان آجاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم اسے نہیں مانتے پس باوجود متواتر تورت کی حوالوں کے تورت کے اول آیتوں کو خالص معجزوں کا ذکر ہے آپکا بیوجہ ماننا خاص و عام کے نزدیک خلل و باغ ہے پر دال ہو گیا یا نہیں

(صفحہ ایضاً) قولہ سجدہ و ادخلوا باب السجدہ اسے مراد حقیقی سجدہ کرنا نہیں ہے جس میں ہاتھ زمین پر ٹیکنا ہوتا ہے بلکہ خضوع و خشوع سے خدا کا شکر کرتے ہوئے داخل ہونا مراد ہے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ارادہ الخضوع و ہوا الاقرب الخ ح کیا وہ کوئی دیوتا کا منہ تھا جہاں سجدہ ناجائز ہو سیکے سبب آپ کو سجدہ کی منہ بدلنا لازم ہوا اور جبکہ وہ کوئی تہا نہ یا خرابات وغیرہ تھا تو پھر سجدہ کے منہ بدلنے کی ضرورت کیا ہے اور آپ تو فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر کرتے ہوئے داخل ہونا مراد ہے الخ پس کیا شکر خدا کے واسطے ہے اور سجدہ خدا کی واسطے نہیں ہے جو شکر گزاری جائز ہوئی اور سجدہ ناجائز نہیں ہے کیا سجدہ کر نیے شکر گزاری ثابت نہیں ہوتی کوئی ناشکری ثابت ہوتی ہے علاوہ اسکے شکر گزاری سجدہ کے قایم مقام نہیں ہے اور سجدہ شکر گزاری کا قایم مقام بلکہ عین شکر گزاری ہے اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ شکر سجا لاتے ہوئے شہر مقبوحہ میں داخل ہو سیکتا حکم تھا کیونکہ خدا نے عجب قدرت کیا تہا اس شہر پر اور نہیں فتح دی تہا جسکی شہر نہاہ نگیر کے آواز سے گرائی گئی (بشرح ۶ باب) پس شکر گزاری تو پھر ادا کرنے بخشش کی واسطے ہی کی جاتی ہے مگر یہ معجزانہ فتح اسی قابل ہے کہ اسکی شکر گزاری خاک پر گر کر ادر زمین پر ناک رہ کر کی جانی اگرچہ یہ واقعہ تورت میں مذکور موجود ہو سکتی وجہ سے کسیکو اسکے صحت میں جاسے دم زدن نہیں ہے اور سب مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو بھی اسکے صحت کا ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ وہ مجموعہ تورت میں مذکور ہے

لیکن ازراہ ناواقفی اگر کسی کو کچھ اسکی صحت میں شبہ ہو تو شاہ عبدالغفری صاحب کے تفسیر غزالی میں شروع تفسیر سورہ مدثر میں دیکھنا چاہئے جہاں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کی آواز تکبیر سے قطعاً اسطرح کی دیوار جڑ سے گری نہیں تھی اور اسقدر اوس کلمے نے تاثیر کی تھی کہ جب اوس دیوار کو اودھناتے تھے تو غیب سے تکبیر کی آواز آتی تھی اور اوس آواز کے صدیہ سے وہ دیوار جڑ سے گری تھی اسی لئے حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غیر حاضر میں یہ آواز غیب سے پیدا ہوتی تھی اور یہ اس معجزانہ واقعہ میں دوسری کرامت ظاہر ہوئی تھی شاہ عبدالغفری صاحب فرماتے ہیں کہ جب اوس دیوار کو اودھناتے تھے تو غیب سے تکبیر کی آواز آتی تھی اور اوس آواز کی صدیہ سے وہ دیوار جڑ سے گری تھی اسی لئے اسطرح کے معجزانہ فتح کی ہمیشہ یہی علامت رہتی ہے چنانچہ یرسج کی شہر بناہ بھی جسکے بابت حقیقتاً نے فرمایا کہ وہ ادخلوا الباب سجداً جب تکبیر کی آواز سے گرائی گئی تو اوسکی دوبارہ تعمیر کرنا اسی پر حضرت یسوع علیہ السلام نے لعنت کی تھی (تشریح ۶ باب ۶) اور اوسکی تعمیر سے روکنے کے لئے وہ بیت پر تاثیر لعنت ظاہر ہوئی (اول سلاطین ۶ باب ۶) (صفحہ ۱۱۱ و ۱۱۲) قولہ اس آیت فالعجرت میں ہی ایک مرتبہ کے لایا تھا کہ پانی بارہ چشے کیونکر پیدا ہوئے تھے اور اس بحث کو ہم نے سینا تیسویں آیت کی تفسیر میں بالاستیعاب بیان کیا ہے پہاڑی ملک کو اہل عرب حجر کہتے ہیں جیسے کہ عرب الحجر یعنی عرب کا پہاڑی حصہ اسطرح فاضل بعصاک الحجر میں لفظ حجر کا استعمال ہوا ہے بحر احمر کی شاخ کو عبور کرنے کے بعد ایک اسی نام سے جہاں قدیم نام ایشام ہے وہاں پانی نہیں ملتا تو ریت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھا جسکا پانی نہایت تلخ تھا اور پی نہیں سکتے تھے اسلئے اوسکا نام قرہ رکھا ہے حال کے زمانہ کے ساتھ جہاں نے یہی وہاں ایک چشمہ پایا ہے جسکو وہ قرہ خیال کرتے ہیں یہی مقام ہے جہاں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے پانی مانگا تھا اس مقام کے پاس پہاڑیان ہیں جنکی نسبت خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ فاضل بعصاک الحجر یعنی اپنی لاہی کے سہارے سے اس پہاڑی پر چڑھ جل اوس پہاڑی کی پرے ایک مقام ہے جسکو توریت میں ایلم کہا ہے وہاں بارہ چشے پائیکے جاری تھے جسطرح پہاڑی

نکلے گا اور لوگ بچنے چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا انتہی اور گنتی ۲۰ باب الامین ہے تب موسیٰ نے اپنا ہات اٹھایا اور اوس بڑے پتھر کو دوڑانے عرصہ سے مارا تو بہت پانی نکلا انتہی اور ۷ زبور ۲ میں ہے ویکو اوسنے چنانہ کو مارا ایسا کہ پانی بہہ نکلا انتہی اب فرمائی کہ اتنی الہامی گواہیوں ضرب کے معنی مارنے کے ثابت ہوئے پاچلنے کے اور باوجود ایسے صریح ثبوتوں کے جو ضرب کے معنی چلنے کے اب یہی کوئی شخص کہے جائے تو اوس کے خدا کا کلام بگاڑنا اور الاموس نے میں کون شک کریگا اور آپ تو عرصہ مارنیے چنان میں سے پانی بہہ نکلنے کے معجزہ پر ایسے اور ایسے لیکن کیا حال ہوگا اور سوقت جب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چنانہ اسرائیل جماعت کے ساتھ ساتھ ہی جاتے اور منزل اور مقام پر پانی ہو چلتے تھے چنانہ انجیل میں اول فرمتون کے ۱۰ باب ۴ میں لکھا ہے کہ اونہوں نے اوس روحانی چنانہ میں سے جو اونکے ساتھ چلی پانی پیا انتہی اور ترجمہ قرآن بحروف رومن مطبوعہ مشن پریس الہ آباد ۱۹۲۸ء و حاشیہ غلامے نصارے صفحہ ۸۳ میں لکھا کہ فرایم سریانی کی تورات میں لکھا ہے کہ یہ وہی پتھر ہے کہ بنی اسرائیل کے پیچھے جاتا تھا اور جہان جہان مقام کرتے بارہ چشموں سے اونہیں پانی دیتا رہا انتہی اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ پہاڑی ملک کو اہل عرب حجر کہتے ہیں جیسے کہ عرب حجر یعنی عرب کا پہاڑی حصہ الخ لیکن آپ اتنا نہ سمجھے کہ کیا فقط حجر ہی کسی ملک کو محاورہ عرب میں بولتے ہیں یہی قاضی بیضاک حجر میں یہی نظیر پیش کرنے سے کہا مطلب نکلا

(صفحہ ۳۱) قولہ یہہ مقام اب یہی موجود ہے اور سیا حون نے دیکھا ہے اب زمانہ پانی کے چشمے نہیں بہتے کیونکہ پہاڑی چشمے انقلاب زبانہ سے سوکھ جاتے ہیں جیسے کہ مکہ معظمہ میں زمزم کا چشمہ خشک ہو گیا ہے الخ حج چشمہ قرہ کو آپ پتھر فرما چکے ہیں کہ اب یہی ہے اور دیگر غلار اہل کتاب یہی اوس کا موجود ہونا بتاتے ہیں مگر اون بارہ چشموں کو آپ فرماتے ہیں کہ سوکھ گئے پس یہہ یہی کہیں ممکن ہے کہ بارہ چشمے سوکھ جائیں اور ایک بنا رہے یا یہ کہ اون بارہ چشموں میں سے ایک ہی باقی رہے اور جو ایک تھا وہی بنا رہے کیا انقلاب زمانہ جبکہ وہ

سوکہ جانے چیتوں کی آپ فرماتے ہیں اور اس ایک چشمہ قرہ کے لئے انقلاب مانتا ہے وہ چشمہ مرچ باطل ہے اور صل و جہہ اول چیتوں کے باقی نہ ہے کی یہ ہے کہ وہ چشمہ معجزانہ طور پر محض بنی اسرائیل کی حاجت روائی کیلئے بہ نکلتے تھے اور جب ضرورت نہ رہی تو وہ چشمے ہی نہ رہے اور چشمہ زمزم کی نظیر ہی آپ نے سمجھ لی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے واقعہ کو حضرت موسیٰ کے زمانہ کے واقعہ سے جبین فاصلہ قریب پانچ سو برس کا تھا کیا مناسبت ہے

(صفحہ ۴۱۱) قولہ اس آیت واذ قلتم یا موسیٰ کی تفسیر میں مفسر ورنے نے دو زمانے کے جدا جدا ہاؤ تو کچھ خلط ملط کر دیا ہے یہ بہت لمبی آیت ہے اور اس کی جداگانہ دو حصے ہیں ایک حصہ اس سوال و جواب کا ہے جو بنی اسرائیل نے تور سے کیا تھا اور دوسرا حصہ اون واقعات کا ہے جو بعد حضرت موسیٰ بلکہ اس سے پہلے ہی نہ مانہ کے بعد بنی اسرائیل پر واقع ہوئے تھے جن جنگوں اور میدانوں میں بنی اسرائیل بڑے پیرتے تھے وہاں پھر جنگ کے جانوروں کے شکار کی یا اس مویشی کے گوشت کی جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھے اور کوئی چیز کہا نہ ہو سکتی تھی اور ابھی قسم کا کہنا کہہتے کہاتے بنی اسرائیل دق ہو گئے تھے جسکی شکایت انہوں نے حضرت موسیٰ سے کی اور زمین کے پیداوار کہا نہ کو مانگی جو شکار کے گوشت یا پلاؤ جانوروں کے گوشت سے اونے درجہ کی تھی الخ

ح آیت میں بنی اسرائیل کی درخواست یہ ہے یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقلھبا و فواہا و عدسھا و بصلھا یعنی ساگ و لکڑھی اور گھون اور مسور اور پیاز اور خالصا حب ہا درجہ ہا ہیں کہ پولاؤ جانوروں کے گوشت سے وہ کہاتے تھے اب معلوم نہیں کہ جسے پیاز کہنے کے وہ کونسا پولاؤ تیار کیا جاتا ہے حالانکہ بصلھا کی تو وہ اپنی ارز و مند تھے پیر پولاؤ اور نہیں کہاں سے میسر ہو گیا اور جنگل کے جانوروں اور اپنے ساتھ کے مویشی کے گوشت لاکھوں آدمیوں کا چالیس سال تک گزارہ کرنا اگر ممکن ہو تا تو تمام عالم میں کوئی کہتی اور بارغ کا نام تک نہ لیتا مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ جس گاؤں میں دو سو آدمی یہی رہتے ہیں وہ ہی بے ذریعہ کشتکاری خواہ اپنی ذات سے ہو یا دوسرے کشتکاروں کی امداد سے ایک ہفتہ ہی شکار سے بسر اوقات نہیں کر سکتے ہیں اور

پولاد بچانا تو دوسری بات ہے گیہون تو اونہین ومان میسر نہیے کہ آیت میں فوجا کا لفظ موجود ہے جکا ترجمہ آپ نے ہی گیہون کیا ہے ہر جا دل پولاد کے لئے وہ کہا لئے پائے اسکے سوا اونھی در خواست میں سب کے بیج لانا مائنت الاض جسے ثابت ہے کہ زمین کے ہر پیداوار کے اونہونے خواہش کی پس اگر پولاد کیلئے اونہین جا دل میسر آتے ہے تو زمین کی پیداوار تو اونہین میسر ہی بہر تائنت الاض کی اونہین آرزو کیوں ہوئی اب غور تو کر لیجئے کہ آپ کی ایک ایک جہتہ میں کتنے جہتہ اور نکلتے آتے ہیں علاوہ اسکے اگر وہ جانور کی شکار اور پتوں کے گوشت سے پولاد بچا کر کھاتے ہے تو من کئے نازل ہوتا تھا اور اسکے نازل ہونے کی وجہ کیا ہی کیا ہی نہیں کہ اوس بیابان میں من کے سوا اونہین کوئی چیز کہا نیکی میسر نہ آئی ہی اور اسی سبب سے آیت میں ہے قال التبت لون الذی ہوا اولی بالذی ہوا خیر یعنی حضرت موسیٰ نے اونے کہا کہ کیا بدلتے ہوا اونے چیز سے بہتر کو مطلب یہ کہ ادنیٰ یعنی زمینی خوراک سے بہتر خوراک کو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے بدلتے ہو پس آپ نے من کی عوض پولاد کا استعمال کیا یہ آپ کی بے کلی بردال ہے

(صفحہ ایضاً) قولہ دوسرا حصہ آیت کا اون واقعات کے بیان میں ہے جبکہ نبی اسرائیل فلسطین میں پہنچ گئے اور شہر و کنوئج کر لیا اور اونہین آباد ہو گئے اور پھر اونکے بدیون اور برائیون اور انبیاء کے قتل کے سبب اونہیر آفت پڑی اور ذلیل و خوار اور مسکین بے بار و دیار ہو گئے اور باوجودیکہ اونہین سے بادشاہان ذمی شان پیدا ہوئے مگر تمام قوم میں سے وہ شان و شوکت یک تخت جاتی رہی اور اسوقت تک یہی حال ہے انجیج یہ عجیب بات ہے اگلون کفران کیا اور پھلون پر آفت آئی اور عجیبے یہ کہ جو زمانہ اونکے کفران کا تھا اوسوقت تک تو اونہین شاہان و سرداران عظیم الشان ہوتی رہی اور جب سے اونہین اگلے برائیون اور بت پرستی اور قتل انبیاء کا ارتکاب موقوف ہوا یہی سے اونہر ذلت اور مسکنت طاری ہے یہ کہ کیا انصاف ہے مگر اسکی وجہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طور پر قتل انبیاء میں وہ آخر زمانہ تک ہی شریک رہے انجیل میں

لکھا ہے کہ ہائیل راس تیار کی خون سے بار اخیاء کے بیٹے ذکر یاہ تک کا خون
 ادنیٰ گردن پر (متی ۲۲ باب ۳۵) اور قرآن مجید میں یقتلون النبیین بغیر حتی
 اوہنین کے طرف خطاب ہے اور حضرت علیؑ کے قتل کی کوشش ہی اوہنین کی طرف
 ہوئی اور حضرت پیغمبر انزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا سبب ایک یہودی
 عورت خیبری کے زہر خورانی تھی جو بکری کے گوشت میں ملا کر اوسنے دیا تھا پس
 سب اولین و آخرین انبیاء علیہم السلام کا خون یہودی قوم کے اولین و آخرین کی
 ذلت و مسکت کا باعث ہوا یا یہ کہ باوجود لاثانی انعامات الہی کی اوسکے اولین
 بار بار کفران نعمت کرتے رہے اور بعد بعثت حضرت پیغمبر آخر الزمان صلعم
 کی اوسکے آخرین انکار کر کے کافر ہوئے پس اگلا کفران اور پچھلا کفران کے
 اولین و آخرین کی ذلت و مسکت کا باعث ہوا اور جب تک اوسکے کفران سے
 کفر تک نوبت نہ پہنچی تھے تب تک وہ ایک مدت ذلیل و خوار رہ کر پرتوہ و
 استغفار کر کے سرفراز ہو جاتے تھے چنانچہ تورت میں اسکا ذکر بار بار موجود
 ہے خاص کر قاضیوں کے کتاب کے ۲۴ و ۶ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ باب وغیر میں دیکھا جا
 اوہنین زمانوں میں اوہنین سے شامان و سرداران عظیم الشان ہوتے رہے
 لیکن جب حضرت پیغمبر آخر الزمان صلعم کا انکار کر کے وہ کفر میں مبتلا ہوئے تب اوسکے
 اقبال و عزت کا بالکل خاتمہ ہو گیا لیکن اگر اس و دوسری دلیل سے ہی کسی سنگین
 نہ ہو تو یوں سمجھا جائے کہ نبی اسرائیل کی دولت و سلطنت دنیا و دین دونوں کے مانندی
 اور نفاذ پانا اور غالب ہونا سب معجزانہ طور پر ہوا چنانچہ ہنوزیک ایک کہ چاسی ہزار
 لشکر کا ایک رات فرشتے کے ہات سے ہلاک ہونا (۲ سلاطین ۳ باب ۳۵)
 اور بادشاہوں کا خدا کے حکم ہو جب مقرر ہونا (اول صومیل ۵ باب ۶ و ۷ باب ۱)
 اور اوسکے سرداروں اور سرداروں کا مخصوصین گاہ الہی ہونا اور اوسکے حکم اور
 کافی ثبوت ہے پس جو سلطنت کہ سطور پر بطور خاص خدا سے تعلق رکھتی ہو
 اوسکی اقبال مندی کے لئے خدا کی مرضی پر چلنے اور اوسکے احکام بطور دوام
 بجالانے کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں ہے اور ان سب فرمان برداروں کے
 اصل پیغمبروں کے تابع رہنا ہے کہ وہیں سے یہ ساری تعلیمات قوم تک پہنچتی ہیں

پس جب بنی اسرائیل نے بُرا سَیِّان اور نافرمانیاں کیں خدا نے انہیں سزا دی اور جب توبہ کے معاف کیا کیونکہ پیغمبر اور یہی ہوتے جاتے تھے اور تم کُن تھا کہ ایک نبی کی نِسْنَتے تو دوسرے کی نِسْنَتے اور توبہ کر کے پہلے اور دوسرے کا ادب کرینوالے ہوتے لیکن جب پیغمبرِ آخر الزمان صلعم سے یہی انکار کیا تو نبی دوسرا بنی انبیوالا نہیں ہے جبکی ہدایت کی اور ان کی واسطے مید ہو سب سو اسی آخری پیغمبر صلعم پر ایمان لائیکے اونکے لئے توبہ کی گنجائش نہ رہی اور چونکہ سلطنت بنی اسرائیل محض ایک دینی اور قدرتی سلطنت تھی جبکہ قیام محض مبادی اور تقدس پر منحصر تھا اور جب خدا کے پیغمبروں کی وہ شنوائی ہوئی تو خدا نے انہیں وقتاً فوقتاً سزا دیکر تربیت کیا لیکن جب وہ خدا کے آخری پیغمبر سے یہی انکار کرنے والے ہوئے تو خدا نے انہیں سلطنت اور حشمت کی لائق نہ سمجھا اور سزا وہ دنیا میں عوام کی مانند ہو گئے اب اگر کوئی کہے کہ نصاریٰ ہی حضرت پیغمبرِ آخر الزمان کو نہیں مانتے ہیں بہر کیوں سلطنت کر رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ انکی دنیوی سلطنت ہے جیسے کہ دنیا کے سب بادشاہوں کی ہوتی ہے

(صفحہ ۱۱) قولہ یہ مضمون در فضا فوقکم الطور و مقام میں آیا ہے ایک تو اسی آیت میں ہے کہ چنے تہارے اور پہاڑ کو اور سچا کیا اور سورہ اعراف میں یہ لفظ میں واذا تقننا الجبل فوقہم کا نہ ظلمہ و نظوا انہ واقع ہم ان دو لفظوں میں چار لفظ ہیں جنکے معنی حل ہونے سے مطلب سمجھ میں آدیکار رفع - فوق - نتق - ظلتہ - رفع کے معنی اور سچا کر نیکی میں مگر اس لفظ سے یہ بات کہ جو چیز اور سچا کی گئی ہے وہ زمین سے ہی معلق ہو گئی ہو لازم نہیں آتی علو اور کی اور سچا کرنے کو یہی رفع کہا کہہ سکتے ہیں حالانکہ وہ زمین سے معلق نہیں ہوتے فوق کے لفظ کو یہی ادس شے کا زمین سے معلق ہونا لازم نہیں ہے نتق کا لفظ اللہ بحت طلب ہے جبکہ معنی مفسرون نے مذہبی عجائبات کو قلع کے یہی لئے ہیں جبکہ زمین سے یا جگہ سے علیحدہ کر لینا لازم ہے اور رفع کی یہی لئے ہیں جبکہ علیحدہ کر لینا لازم نہیں ہے بیضاوی میں لکھا ہے واذا تقننا الجبل فوقہم ای قلاہ ورفعاہ مگر قاموس میں اسکے معنی ہلا دینے کے لکھے ہیں متعذر عہ اور زعرع

کے معنی ہلا دینے کے ہیں زرغوعۃ تخریک لہرج الشجرۃ و تخریبا او تخریک شدید
یعنی زرغوعہ کے معنی ہوا کا درخت کو ہلانے کے ہیں اور جنبش شدید کو ہی زرغوعہ
کہتے ہیں پس صاف طور سے تنقنا کے معنی ہلا دینے کے ہیں یعنی ہٹنے پہاڑ کو
ہلا دیا اور الفاظ ظنورا اسے واقع ہم زیادہ تر پہاڑ کے ہلا دینے کے جس سے
اونکو ادسے گر پڑنے کا گمان ہوا مناسب ہیں انہم صح تنقنا کے معنی زرغوعہ
اور زرغوعہ کے معنی ہلا دینے کے یہ تو وہی بات ہے کہ گمان بشکل گمان گمان
شک را گوید ہر لفظ کے چند معنی ہوتے ہیں یہ کیا ضرور ہے کہ جو معنی اونہیں
سے آپ چن میں وہی صحیح ہوں دوسرا کہتا ہے کہ میں وہی معنی لیتا ہوں جو سزا
نے لئے ہیں اور اس کے دعوے پر تو وہ آپ بھی اور مفسرین ہی اور خالصتاً
بہا در بھی گواہ ہیں مگر خالصتاً صاحب بہا در کے دعوے پر بخیر اپنی ہی ذات کے
کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے جس کا کچھ ہی اعتبار نہیں کیونکہ ایک گواہ معتبر نہیں
ہوتا ہے اور خوبی یہ کہ آیت جو آپ نے ہلا دینے کی دلیل کی تا یہ میں بھی
اوس سے اور زیادہ پہاڑ کا لو کہہ کر اور بچا ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں
بھی یہ گمان ہوا تھا کہ یہ سر پر گر پڑے گا اب فرمائی کہ بہہ نشان پہاڑ کے اور کہہ
کر اور بچا ہونیکا ہے یا بچانیکا اور جبکہ خود اودن دیکھنے والوں نے اوس کے
گر پڑنے کا گمان کیا تو اور کون اسے جھٹلا سکتا ہے

(صفحہ ۱۱۶-۱۱۹) قولہ ظللہ کے معنی سایان کے ہی ہو سکتے ہیں اور
چیتری کے ہی ہو سکتے ہیں اور جو چیز کہ ہمیر سایہ ڈالے اوسکی ہی ہو سکتے ہیں اور
اوس چیز کا زمین سے معلق ہمارے سر پر نہ ہونا ضرور نہیں ہے تفسیر کبیر میں لکھا
ہے ان الظلۃ کل ما اظلم من سقف بیت و سحابہ و جناح حالطہ یعنی ظللہ ہر اوس چیز
کو کہتے ہیں جو سایہ ڈالے گہر کی چیت ہو یا ابر کا ٹکڑا یا احاطہ کا بازو یعنی دیوار پس
ظللہ کے لفظ سے ہی یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ معلق سر کے اوپر ہو انہم صح
یہی اعتراف اس آیت پر لفرانے علانے ہی کیا ہے و بجز ہدایت المسلمین و غیرہ
اور اگر ہر لفظ کے متعدد معنوں میں سے اسطرح اپنے مطلب کی موافق ایک معنی
چن لینے کا دستور نکلے تو میں تمام دنیا کی کتابوں کو اولٹ ڈون اور جہاں چاہوں

غلام کو موٹے موٹے کو غلام بناؤن خانصاحب بہادر کو داب تالیف و تصنیف سے مطلق من ہی نہیں ہے لڑکو نکو سمجھانیکے موافق دلیلیں ہم پہنچا کر بے صاحب تصنیف مشہور ہوئے رہا بیگنا تفسیر کبیر کے حوالہ سے ظللہ کے معنے ابر کا ٹکڑا اور نے لکھے بین یا نہیں یہ کیا ضرور ہے کہ اسی معنے کو چوڑ کر سقف و دیوار کے معنے اختیار کر میں اگرچہ سقف ہی ابر کی مانند سا یہ فکس ہوتی ہے جبکا گرنا معلق پہاڑ کے گرنیسے مشابہ ہے اور اگر انکو پہاڑ کے معلق ہونین کلام ہے تو ان سب کو دن چاند اور سورج وغیرہ کو کیونکر معلق دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ ہی انہین عناصر سے بنے ہیں قطع نظر اسکے شہاب کا گرنا جسے سب جلتے ہیں کہ لوہا مٹی ملا ہوا ہے اور جبکا وزن ہزاروں من کا ہے کیونکر معلق رہتا ہے چنانچہ جو زمین پر گرے اگرچہ اونسے جو اتک نہیں گرے بہت چوٹی کھڑی ہیں تب ہی ہزاروں من کے ہیں چنانچہ اسٹریلیئم میں ایک ایسا شہاب گر اہوا ملا جبکا وزن چار ہزار من سے زیادہ تھا اور امریکہ جنوبی میں ایک ایسا شہاب اب تک پڑا ہوا ہے جسکا وزن ساڑھے پندرہ ہزار من سے کم نہیں ہے (دیکھو مخزن سچی مصنف باوری والش صاحب مطبوعہ امریکن مشن پریس الہ آباد ماہ دسمبر ۱۹۵۷ء صفحہ ۹) پھر پہاڑ کے اونچا ہونے پر آپ نے کہیں تعجب کیا (صفحہ ۱۷۵) قولہ نبی اسرائیل جو خدا کو دیکھنے گئے تھے طویلاً طویلاً سینین کے نیچے کھڑے ہوئے تھے پہاڑ اونکے سر پر نہایت اونچا اور ٹہا ہوا تھا وہ اونکے سایہ کے تلے تھے اور طور سب آتش فشانی کے شدید حرکت اور زلزلہ میں تھا جسکے سبب وہ گمان کرتے تھے کہ اونکی لاوہ گر کر بیگانے مفسرین نے اپنی تفسیر وں میں اس واقعہ کو عجیب و غریب واقعہ بنا دیا ہے اور جاری مسلمان مفسر خدا اور پیر رحمت کر لے عجائبات و دراز کار کا ہونا مذہب کا فخر اور اوسکی عمدگے سمجھتے تھے اسکے اوہنوں نے تفسیر وں میں لغو در یہودہ عجائبات پھر دئے ہیں بعضوں نے لکھا ہے کہ کوہ سینا کو خدا اونکے سر پر اوٹھالا یا کہ چھری کی قرار کروہنیں تو اسی پہاڑ کے تلے کچل دیتا ہوں بعضوں نے کہا کہ ہنین میت اللہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کو اوکھا کر ہوا میں اوٹھالا یا تھا اور بارخ سیل کا چوڑا

اور بائیں میل کا لبتا تھا اتنی بڑی اوسکی اسلئے تھی کہ کل لشکر نبی اسرائیل کا
 اوسکے تلے ایک ہی دفعہ میں بخل جالے یہ تمام خرافاتین لغو اور یہودہ میں در خدا
 پاک کا کلام پاک ایسی یہودہ باتوں سے پاک ہے لہذا حج پہاڑ کے ذیل اول غیر
 کا قیاس تو کچھ میری سمجھ میں نہیں آتا مگر خالصاً حب بہادر کا یہ لٹکا رہی وہ نہیں مفسرین
 کی مقابل میں ہے اور ہوں نے اس واقعہ کے بیان میں ترقی کر کے پہاڑ کا ذیل ذول
 وغیرہ تک بتا دیا اور خالصاً حب بہادر نے اس واقعہ میں کمی کر کے اوسکی اصل
 ہی باقی نہ کی حقیقتاً لے تو صاف فرماتا ہے ورفعا فو کلمہ الطور اس سے ثابت ہے
 کہ وہ جو عجزانہ طور پر اونچا کیا گیا کوہ طور تھا اور یہ کام کچھ خدا کے امکان قدرت
 سے خارج تھا جسے ہم ناممکن جان کر خدا کے کلام کی تکذیب کریں یعنی جب خدا کو
 ہر طرح کی قدرت و امکان ہے اور وہ خود فرمائے کہ جسے یہ کام کیا تو کون
 جو اوسکی تکذیب کر سکتا ہے اور ترجمہ قرآن مجید جو بحروف رد من شن پر ہیں
 الہ آباد میں ۱۸۴۷ء کو چھاپا گیا اور اوسکی ہر نصف صفحے پر علماء انصاری نے
 نے اپنی طرف سے الزامی حاشیہ درج کیا ہے اوسکی صفحہ ۹ سو کے حاشیہ میں لکھا
 کہ یہ حال یعنی اونچا کیا تمہا پہاڑ ایک سرمایہ عیسائی افراجم نامی کی تفسیر تورات
 انجیل میں مرقوم ہے مگر اوس لفظ کے معنی اوسکے اعتبار سے متعلق ہیں ایک طرح
 کے اعراب کی معنی اوسکا اور تار اور دوسرے سے اوسکے معنی اوتارنا اتہنے
 (صفحہ ۱۱۸) قولہ ہو جاؤ بندر کو لوزافروہ اوسکی تفسیر میں ہی ہمارے علماء
 مفسرین نے عجیبے غریب باتیں کی ہیں اور لکھا کہ وہ لوگ سچ صورت و شکل و خاصیت
 میں ہی بندر ہو گئے تھے بعضوں کا قول ہے کہ وہ سب تیسری دن مر گئے اور بعضے کہتے
 ہیں کہ یہ بندر جو اب درختوں پر چڑھتے اور ایک ٹہنے سے دوسرے ٹہنی پر اوچلتے
 پہرتے ہیں اور نہیں بند روں کی نسل میں سے ہیں مگر یہ تمام باتیں لغو خرافات
 میں خدا سے پاک کلام پاک کا یہ مطلب نہیں ہے یہودیوں کی شریعت
 میں سبت کا دن عبادت کا تھا اور اوسمیں کوئی کام کرنا یا شکار کہیلنا منع تھا مگر
 ایک گروہ یہودیوں کا جو دریا کے کنارہ پر رہتا تھا فریب سے سبت کے دن
 ہی شکار کہیلتا تھا اسی قوم کی شاخوں نے منع کیا جب نمانا تو اونکو قوم سے منقطع

برادری سے خارج کہانے پینے سے الگ میل جول سے علیحدہ کر دیا اور وہ تورت
 پر نہ چلنے والوں سے الیا ہی کیا کرتے تھے اور اسی لئے اونچی حالت بندروں کی
 سی حالت ہو گئی تھی جسکی نسبت خدا نے فرمایا کہ تو اقرۃ خاصین یعنی جسطح بندر بلا
 پابندی شریعت حرکتیں کرتے ہیں جسطح ان لوگوں میں بندر ذلیل و خوار ہیں ایسی طرح
 تم ہی ان لوگوں سے علیحدہ اور ذلیل و خوار و سوار ہوا الخ حج یہ ذکر سورہ اعراف
 ص ۱۱ میں ہی ہے اور مفسرون نے حضرت دلد و علیہ السلام کے عہد کا یہ واقعہ
 بیان کیا ہے خیر جو کچھ ہو کیونکہ اس وقت تک یہی دنیوی عذاب نازل ہوتے
 اور لوگ مسخ وغیرہ ہوتے تھے لیکن مخالفین بہادر فرماتے ہیں کہ وہ مسخ نہیں ہوئے
 بلکہ بندروں کی مانند ذلیل و خوار ہو گئے تھے یہ کہنے کے وجہ سے باطل ہے اول یہ کہ
 خدا نے دو دفعہ اسکا ذکر فرمایا ہے یہ تکرار اسلئے ہے کہ سب لوگ یقیناً اسکو
 الیا ہی جانیں اور عذاب الہی سے ڈریں دوسرے یہ کہ خدا ایجا رکُن کہتے ہیں
 زمین و آسمان اور سب جو اونہیں ہے بن گیا تو کیا ممکن ہے کہ باوجود دوبار کو تو اقرۃ
 خاصین کہنے کے اس کے حکم کی تعبیل نہ ہو کیونکہ کن اور کو تو خاصہ نفاذ میں بھی
 منزلت کے یہ دونو حکم میں تیسرے یہ کہ اگر مسخ ممکن نہیں ہے تو یہ لفظ مسخ موضوع
 ہو سکتی کیا وجہ خاصہ اور ان لوگوں میں جو وحی و الہام کے امانت دار ہیں اور اگر
 مسخ ممکن ہے تو اس واقعہ میں اسے ناممکن جانتا کس لئے ہے چوتھے یہ کہ اگر
 کو تو اقرۃ سے بندر کی مانند ذلیل و خوار ہونا مراد ہے اور ترک پابندی شریعت تو
 گد ہاکب پابند شریعت ہوتا ہے بندر سے گد ہے کا خطاب زیادہ تر یہودیوں کے
 مناسب حال تھا اور سورہ جمہ میں کشل الحار کجل اسفار اوہنین کو خطاب ہو ہی چکا ہے
 پس باوجود اس خطاب کے جو انہیں بیان بندر ہو جانیکا حکم ہوا یہ اسلئے ناکاسب
 معلوم کر لین کہ یہ بندر ہو جانا کشل الحار کی مانند نہیں ہے کیونکہ وہ ان انہیں جانور
 سے نسبت دی اور یہ ان وہ فی لغتہ بندر ہو گئے اسلئے یہ ان مثل کا لفظ نہیں
 فرمایا گیا اور نہ حمار کا تاکہ بعض نا فہم لوگ وہی قیاس بیان ہی نہ کریں یا بچوں کی
 اگر وہ بندر کی مانند ذلیل و خوار ہو گئے تھے تو یہ ممکن تھا کہ آئندہ ہی وہ تو یہ کر کے

اپنی قوم میں نہ بچائے مگر اوس کے بعد جو کبھی اوسکی توبہ کرنے اور قوم میں شامل ہونے کا ذکر نہیں ہے تو اوس سے ثابت ہے کہ بند رہا جانے کی وجہ سے اوس میں توبہ کرنے کا موقع نہ ملا جیسے یہ کہ مفسرین نے یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد کا لکھا ہے اور وہ مقام جہان وہ بند ہو گئے ایلیہ تبدیل یا ہے اور سبت کے دن چھلپا کر نیکو اور نیکو الزام تھا اور سیل صاحب کے ترجمہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ باد جہا کا نام ایلیہ ہے بحر قزقم کے کنارہ پر واقع تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں اس بستی کی نسبت لکھا ہے کہ اوس نے یعنی داؤد نے اودم میں جو مقرر کیا بلکہ سارے اودم میں چوکیاں پھیلاییں اور سارے اودم میں چوکیاں کے غلام ہوئے (۲ صومیکل ۸ باب ۱۴) اور یہ بستی ایلیہ ملک اودم میں تھی جیسا کہ اول سلاطین ۵ باب ۲۶ میں ہے کہ سلیمان بادشاہ نے عسیرن جبر میں جو ایلیہ کے متصل ہے دریائے قزقم کے کنارے پر جو اودم کے سر زمین ہے جہا بنائے اسے اس سے ثابت ہوا کہ حضرت داؤد کے عہد میں اور اوس کے بعد ایلیہ اسرایل سلطنت کے تصرف میں تھا اور ۲ تواریخ ۸ باب ۱۷ میں بھی ہے اور ۲ سلاطین ۱۴ باب ۲۲ میں بھی ایلیہ کا نام ہے اور سیطر جہا استثناء ۲ باب ۱۱ میں بھی دیکھ لو اور بحیاء ۳ باب ۶ میں ہے کہ وہاں سور کے لوگ بھی لٹتے تھے جو سبت کے دن چھلپتی اور ہر طرح کی جنس لاکر بیوہ اور یرد سلم کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے اسے ترجمہ قرآن بحروف رد من مطبوعہ مشن پریس الہ آباد ۱۸۲۲ء وحاشیہ علمائے لغارے صفحہ ۹۳ میں کو لڑا قرودہ سے اسی آیت کتاب بخیاہ کے طرف اشارہ ہوا ہے اور زمین جھکے تحقیق مصنفہ ہادری اسمتہ صاحبہ پادری لیبو لو لد صاحب مطبوعہ ۱۸۶۶ء صفحہ ۸۸ میں لکھا ہے کہ ایلیہ سبت کا احوال کہ کس طرح وہ ہندوؤں نے بین بولامتی کے چڑیاں بنائیں اور یہودیوں کو بندر بنایا اور یہ کہ وہ نہیں مارا گیا بلکہ دوسرا اوس کے عوض مصلوب ہوا یہ باتیں اوس نے (یعنی پیغمبر اسلام صلعم) نے ناصر لیون کے انجیل سے نکالیں انتہی اور میکین نے حاشیہ تاریخ موثیم جلد اول میں جہاں فرقہ ناصر بان اور فرقہ ابوجے کا بیان ہے لکھا ہے کہ انجیل ناصر لیون والی یا عہد انی یقیناً وہی ہے جو فرقہ امیونی

پاس ہی اور انجیل بارہ حواریوں کی کر کے مشہور ہے انتہے اس سے ثابت ہے کہ اصل انجیل وہی تھی اور فرقہ ایسوی حواریوں کے وقت میں تھا جیسا کہ مفتاح الکتاب مصنفہ پادری ڈاکٹر مہر و پادری ڈبلیو گلین مطبوعہ مہرا پور ۱۹۵۶ء صفحہ ۲۲۹ میں ہے خانصاحب بہادر فرماتے ہیں کہ ایک گروہ یہودیوں کا سبکے دن پی شکار کہیلتا تھا اونکے قوم کے مشائخوں نے منع کیا جب نماز اور کھوتوم سے متعلقہ برادری سے خارج کہانے پینے سے الگ میل جول سے علیحدہ کیا اور اسی لئے اونکی حالت بندروں کی سی حالت ہو گئی تھی جسکی نسبت خدا نے فرمایا کہ کو نو اقرودہ خاسعین الخ یہ آیت بھی کیا ہی نخل پر خانصاحب نے لکھی ہے خانصاحب بہادر کی اس سب بیان سے ثابت ہے کہ یہودیوں نے اونہیں ہر طرح خارج کر کے بندر کی مانند کر دیا تھا یہی اونکا بندر ہو جانا تھا مگر آیت سے ثابت ہے کہ خدا نے بندر بنا دیا یہودیوں نے اونہیں بندر بنایا تھا جو یہودیوں کے پاس سے خارج ہونکی یہ علامت بھی جانی کیونکہ اگر یہودی اونہیں خارج نہ کرتے تب ہی خدا کا یہ حکم کہ کو نو اقرودہ خاسعین مثل نہیں سکتا تھا یہودیوں نے بار بار اپنی قوم میں سے بہتوںکو خارج کیا چنانچہ ایک دفعہ تمام فرقہ مینا میں کو اونکے ایک بہت بڑے جرم کے سبب خارج کیا تھا (قاضیو کا ۱۴ و ۲۰ باب) مگر کوئی بھی اون خارج شدہ لوگوں میں بندر نہیں کہلایا اور یہ جو خانصاحب بہادر علماء اسلام کا قول میان کرتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ بندر جو درختوں پر اوچلتے پرتے ہیں اونہیں بندروں کی نسل میں الخ یہ شخص بے اصل قیاس ہے جسکی کچھ ہی وقت نہیں ہے

(صفحہ ۱۲۰) قولہ یہ قصہ تدج البقرۃ توریت میں ہی ہے (کتاب اعداد ۱۴ باب) مگر اسمین نبی اسرائیل کا موٹے سے اور کاتا پوچھا مذکور نہیں ہے اور اسکے فرج کے بعد جو قصہ توریت میں ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے بہر حال اتنی بات کہ خدا نے ایک پہل فرج کرنیکا حکم دیا قرآن اور توریت دونوں میں موجود ہے بقرۃ بالتحریک ومع التا گاسے اور پہل دونوں پر بولا جاتا ہے اور قرآن مجید کے یہ الفاظ کہ لا ذلول تیر الارض ولا لتقے الحرف صاف اسکے پہل پر بولالت کرتے

۱۰۸ میں — اس قصہ میں کوئی اعجوبہ بات نہیں ہے جس پھر سے کوئی اسرائیل نے پوچھا تھا اور اس کا معدوم کرنا اور جس پہل کو بطور سائنڈ کے چوڑا تھا کہ وہ ہے ایک قسم کی پرستش ہے اور اس کو فرج کر ڈالنا اور اس شرک و کفر کے مٹانے کیلئے تھا ہمارے مفسرین نے بلاشبہ غلطی کی ہے جو یہ سمجھا ہے کہ یہ قصہ اگلی آیت و از قلم نفا سے متعلق ہے اور پہلے آیت کو خدا نے پیچھے کر دیا ہے و از قلم اس قصہ کو پہلے قصہ سے کچھ تعلق نہیں ہے یہیل کے فرج کر نیکاً قصہ ختم ہو چکا یہ دوسرا قصہ ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا تھا اور قاتل معلوم تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ لوگ جو موجود ہیں اور انہیں ہی میں قاتل ہی ہے مقتول کی اعضا سے مقتول کو ماریں جو لوگ درحقیقت قاتل نہیں ہیں وہ بسبب یقین اپنی بجزئی کے ایسا کر نہیں کچھ خوف نہ کریں گے مگر اصلی قاتل بسبب خوف اپنے جرم کے جو از روئے فطرت ان سبھی کو دہلایا اور ہاتھ بچھین جہالت کے زمانہ میں اس قسم کی باتوں سے ہوتا ہے اب انہیں کر نیکاً اور خود معلوم ہو جاوے گا اور وہ ہی نشان جو خدا نے ان ان کی فطرت میں رکھی ہیں لوگوں کو دیکھا و بگا اس قسم کی جلیوں سے اس زمانہ میں ہی بہت سے جو معلوم ہو جاتے ہیں اور وہ بسبب خوف اپنے جرم کے ایسا کام جو دوسرے لوگ بلا خوف بہ تقویت اپنی بجزئی کے کرتے ہیں نہیں کر سکتے پس یہ ایک تفسیر قاتل کے معلوم کر نیکی تھی اس سے زیادہ اور کچھ تھا انجام آپ جو فرماتے ہیں کہ تورات میں نبی اسرائیل کا موسیٰ سے آتا تھا پوچھا مذکور نہیں ہی لہذا اسکی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں چونکہ لوگ اس واقعہ سے بخوبی واقف تھے اور نئے واسطے بشرح و بظہان کرنی کی ضرورت تھی اور زمانہ نزول قرآن میں چونکہ وہ واقفیت لوگوں کو نہ رہی تھی اسلئے اسکی تشریح لازم ہوئی لیکن یہ بیان تورات میں اس قدر مجمل نہیں ہے جیسا کہ خالصاً صاحب تہا در سمجھتی ہیں چنانچہ قرآن مجید میں اسکی صفت یہ مذکور ہے کہ انہا بقرة لا ذلول تثیر الارض ولا تفسد الحوت مسلمة لاشئ فیہا اور تورات میں لکھا ہے کہ ایک لال گاؤں جو بیدار خ اور بے عیب ہو اور جس پر کبھی جو از نہ تھا آیا ہو (گنتی ۹ باب ۱) یہ وہی کتاب اعداد ہے جہاں نام خالصاً صاحب تہا در نے

صفحہ ۱۱۹ کے آخر میں لکھا ہے لیکن اس میں یہی خانصاحب بہادر سے بری
 فاش غلطی یہ ہوئی کہ کتاب اعداد ۱۹ باب لکھ دیا حالانکہ استثناء ۲۱ باب
 لکھنا چاہی تھا کیونکہ قاتل و مقتول کا ذکر اسی جگہ ہر قوم ہے اور کتاب اعداد میں
 تو اس کا نام تک نہیں ہے اور یہی صفات اور سنگائی کی جو گنتی ۱۹ باب میں
 بین استثناء ۲۱ باب میں ہے اور تیسری غلطی خانصاحب بہادر سے یہ ہے جو
 کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ یہاں تھا حالانکہ شاہ عبدالغادر صاحب نے اسے
 گائی لکھا ہے یعنی مادہ گاؤ اور توریت میں اس مقام میں جکا حوالہ آپ نے دیا
 یعنی کتاب اعداد ۱۹ باب میں ہی گائی کا لفظ موجود ہے اور استثناء ۲۱ باب میں
 ہی یہی ہے اور چونکہ غلطی آپ سے یہ ہوئی کہ لاذلول تشریح الارض ولانشع الخ
 کو آپ اس کے یہاں دلیل بٹھراتے ہیں حالانکہ یہ تو گائے کے صفت ہے
 کہ وہ بولنے جوتے کے کام میں نہیں لگائی جاتی ہے درہن حضرت موسیٰ
 کے سامنے تک بنی اسرائیل میں کوئی یہاں جوتا کب جاتا تھا کیونکہ ساری قوم کی
 پرورش من سے ہوتی ہی وہاں بولنے جوتے کا کام کیا تھا پس وہاں کوئی
 یہاں جوتے بولنے کے کام کا تھا اسرائیل کی یہ شناخت بتلائی ہوتی تو اس کا پہچانا
 مشکل ہوتا مگر وہاں شناخت بتانا منظور تھا بلکہ وہ صفت گائی کی بتائی گئی تھی تاکہ نزد
 مادہ میں سے ایک کو اختیار کر لیں یا پھر میں غلطی خانصاحب بہادر سے یہ ہوئی
 جو فرماتے ہیں کہ مجاہد مفسرین نے بلاشبہ غلطی کی ہے جو یہ سمجھا ہے کہ یہ
 قصہ لکھ آیت و از قلم نفسا سے متعلق ہے البتہ جبکہ سب مفسرین قرآن نے اس قصہ
 کو اگلی آیت سے متعلق سمجھا ہے تو سب مفسرین کے فہم پر خطا کا گمان کرئیے یہ آسان
 ہی کہ تھا خانصاحب بہادر کے فہم پر خطا کا گمان کیا جائے کیونکہ مفسرین قرآن میں
 جسے سب سے ادنیٰ لیاقت کا بجز زبیدیجے وہ خانصاحب بہادر سے بدرجہا
 لیاقت میں زیادہ نکلیگا قطع نظر اسکے اگر سب مفسرین قرآن سیاق و سباق
 آیات کو نہیں پہچانتے تھے تو توریت میں جو اس گائی کا ذبح کرنا محض لوہے
 نامعلوم قاتل لکھا ہے (دیکھو استثناء ۲۱ باب) اس کے لئے آپ کیا بنا دت کرتے
 اور کیا ان گمان اپنی فطرت کو آپ یہاں لگے حالانکہ کسی جگہ ہی اپنی فطرت کچھ کام نہ آتی

اسکے صفحہ ۸ میں آپ نے لکھا تھا کہ اب یہی ہر ایک مفسر مجاز ہے کہ بلیغاً
 ربط کلام کے جہان وہ چاہئے آیت قرار دے بن اپنی تفسیر میں مطالب کے
 بیانیں اسلئے کو اختیار کرونگا انتہے ہیں ابھی نظر میں ربط کلام میں تک
 ثابت ہوا کہ یہ قصہ آید و از قلم لفساً سے متعلق نہیں ہے تاکہ معجزہ اجاے موتے
 بے اصل ہو جائے اپ فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت موسیٰ کے دل میں یہہ
 بات ڈالی کہ سب لوگ مقتول کے اعضا سے مقتول کو مارین انہ پہلا گائی
 تو فرج ہوئے بعد کڑی کڑی کیجاتی ہے اس کے اعضا سے مقتول کو مارنا تو صریح
 قرین قیاس ہے اور مقتول کے اعضا جدا کرینکا کہاں ذکر ہے جسے مقتول کو مارنا آپ
 فرماتے ہیں اس جو نہہ کا بھی کچھ ہکا ناسے اسکے سوا مقتول کو مانیکنے لے اس کے
 عضو جدا کرنا یہ کس ملک کی تہذیب ہے کیا کوئی خدا ترس ہی یہہ کام کر سکتا ہی
 پیر آپ فرماتے ہیں کہ اصلی قاتل بسبب جنت اپنے جرم کے جواز روی فطرت انسان
 کے دل میں اور بالتخصیص جہالت کے زمانہ میں اس قسم کی باتوں سے ہوتا ہے
 ایسا نہیں کرینکا (یعنی مقتول کی اعضا سے مقتول کو مارینکا) اور اذسی وقت معلوم
 ہو جائینگا اور وہ ہی نشانیاں جو خدا نے ان کے فطرت میں رکھی ہیں لوگوں کو دکھانے
 گا اور اس قسم کے حیوان سے اس زمانہ میں ہی بہت سی چیز معلوم ہو جاتے ہیں انہ
 لغو ذالند خدا کی قدرت اسی پر منحصر ہے کہ حیلے سے اپنا کام نکالے اور
 اور حیلہ ہی وہ جو بچے کیا کرتے ہیں اور اپنی اس بناوٹ میں خالصتاً صاحب بہادر اتنا
 ہی لسیجے کہ اصلی قاتل جسے اس زندہ کو قتل کرینیں کچھ خوف نکیا تو اس مردہ کو
 اس کے اعضا سے مارینیں اس سے کب خوف ہوگا جو اس حیلہ سے وہ پہچان لیا جا
 خواص کر اپنے ساتھ اور دیکھو ہی وہی کام کرنے دیکھ کر خوف کے مقام میں ہی دلیری پیدا
 ہو جاتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جہالت کا زمانہ تھا تو یہہ ہی صریح جو نہہ ہے انگریزی
 قانون سبکہ کہ آپ عالم ہو گئے اور آہی قانون یعنی نوریت پڑھنے کے باوجود
 وہ جاہل تھے کون اسکا یقین کر سکتا ہے اور اگر آہی کا قول تسلیم کر لیں کہ وہ جاہل
 تھے تو جاہل تو زیادہ تر سخت دل اور ناقبت اندیش ہوتے ہیں اور یہہ حیلہ کب کارگر
 ہو سکتا تھا اور ہر جگہ فطرت جو بار بار آپ کا تکیہ کلام ہے اسکی اصلی عرض سے

کوئی نادان فہم نہیں ہے آپ کی کوشش محض سبواسطے ہے کہ لوگ جو تفسیر قرآن سمجھا آپ کی تصنیف کو پڑھیں گے اور انہیں ہر جگہ معجزہ و نکال بطل اور فطرت کا اعلان دیکھیں تو خود سچو جانیں گے ہر کام کا مدار فطرت پر ہے اور الہام اور غیر ہی کی کچھ بھی حاجت نہیں ہے جو ان کے دل میں خواہش پیدا ہو وہی سچا الہام اور وحی ہے پس یہ تفسیر ہی قرآن اور ساری کتب الہامیہ کو بیکار کر دینی اور اس کا مفصل بیان صفحہ ۲۲، ۲۳، ۲۴ میں دیکھنا چاہئے

(صفحہ ۱۱) قولہ ہمارے مفسرین نے ان آیتوں کے یہ تفسیر کی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک شخص کو قتل کیا تھا اور اس کا قاتل معلوم کر نہ سکیا خدا نے ایک بیل کے فرج کر نیکا حکم دیا اور یہ کہا کہ اوس مذبح بیل کے اعضا سے متعلقہ گو مارو اور ان کے مارنیسے مقتول زندہ ہو گیا اور اوسنے اپنے قاتل کو تباہ و یا گریں تفسیر میں متعدد نقصان میں اول تو پچھلے آیتوں کو مقدم قرار دینے اور دونوں قصوں کو ایک کر دینے کے کوئی وجہ نہیں ہے دوسرے کذلک یحییٰ اللہ الموتی کے معنی حب مر لوط ہونے میں جب اوسکی بیٹی یہ جلد فاحیاء اللہ مقدر مانا جاوے اور ایسی جملہ کو جو خارج از عقل اور خلاف عادت بار معالے ہے اپنی طرف سے بغیر موجود ہونے کسی یقین یا اشارہ صریح کے مقدر ماننا عمارت قرآن میں اضافہ کرنا ہے تیسرے یہ کہ باوجود اس اضافہ کے یہ ماننا پڑیگا کہ کذلک یحییٰ اللہ الموتی سے مراد اجیاء اموات بروز بعث و نشتر ہے اور اس حکم بعث و نشتر کے حال کے بیان کر نیکا کوئی محل اور موقع نہیں ہے اور نہ کوئی مباحثہ بعث و نشتر کی بابت ہے الخرج اسلامی مفسرین نے جو ان آیتوں کی تفسیر کی ہے جس میں ثابت ہے کہ اوس مذبح جانور کے اعضا سے مقتول کو مار نیکا حکم ہوا تھا اوسکی بابت آپ فرماتے ہیں کہ اس تفسیر میں متعدد نقصان ہیں الخ پس سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ منجورہ ثابت ہوتا ہے جو خلاف نچر ہے مذبح جانور کے اعضا سے مقتول کو مار نیکا آپ کے نزدیک نقصان ہے اور اوسی مقتول کے اعضا سے مقتول کو مار نیکا نقصان نہیں ہے بلکہ ترقی اور سچو تہذیب ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ دونوں قصوں کو ایک کر دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے الخ

لیکن اسکو دو دفعے کر دینی کی کوئی وجہ ہوگی کیونکہ قصۃ تو ایسی ہے اسکے دو
 دفعے آپ نے بنائی ہیں تاکہ اپنے مطلب کے موافق اسکے تاویل کریں اور کذراک
 یعنی اللہ المولتے سے پیشتر فاحیاء اللہ مقدر جاننے کو آپ خارج از عقل اور خلاف
 عادت باری تعالیٰ فرماتے ہیں جس سے ثابت ہوا کہ ابتدا سے عالم سے خدانے
 کبھی کوئی مردہ زندہ نہیں کیا ہے اور جتنے انبیاء علیہم السلام کے ہات سے یہ معجزہ
 ہوا جکا ذکر تورات و انجیل و قرآن میں بکثرت موجود ہے وہ سب آپ کے نزدیک
 جو نہ تھا اور بے صل محض ہے یہ دعویٰ آپ کا نہ محض خلاف ایمان بلکہ خلاف
 عقل ہی صریح ہے جو خدا کو ایک وجہ دے جس و حرکت اور معطل اور مجبور تصور
 کیا ہے نہ یہ کہ قادر مطلق اور صل اسکے یہ ہے کہ آپ خدا کے ذات کے
 قائل نہیں ہیں اور ہر جگہ خدا کا نام بطور فرضی یا مقولہ عوام کے آپ لکھ دیا
 کرتے ہیں اسوجہ سے ہر قسم کے معجزہ کو بھی جو ظہور قدرت الہی پر محض ہے آپ
 ایک چوہنہی کہانے جانتے ہیں چنانچہ آپ کے دہریہ پن کے ثبوت میں انکار و رد
 و بہشت و ملائکہ و غیرہ و انکار تمامی معجزات انبیاء علیہم السلام کافی ہے مگر ذات
 باری تعالیٰ کا صریح انکار ہی آپ کی اس تفسیر القرآن میں بار بار موجود ہے فہم
 کی طور پر صفحہ ۲۹ کی یہ عبارت ثبوت اور پیغمبری کی بحث میں آپ نے لکھی ہے
 نقل کر نیکی قابل ہے چنانچہ آپ کیفیت الہام و نبوت کو اس طرح ارقام فرماتے
 ہیں کہ جو حالات و واردات ایسے دلپہر گزارتے ہیں وہ بھی بمقتضائے فطرت
 رانی اور سب کے سب قانون فطرت کے پابند ہوتے ہیں وہ خود اپنا کلام ہی
 ان ظاہری کالون سے اسطرح چر سکتا ہے جیسے کوئی دوسرا شخص اس سے
 کہہ رہا ہے وہ خود اپنے آپ کو ان ظاہری آنکھوں سے اسطرح چر دیتا ہے جیسی
 دوسرا شخص اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اتنے اور اسطرح صفحہ ۳۰ وغیرہ اور
 ہزاروں مقاموں میں ہے اور اسوجہ سے کوئی معجزہ ہی آپ کی نظر میں ممکن نہیں
 ہے پیر آپ فرماتے ہیں کہ یہ ماننا پڑیگا کہ کذراک یعنی اللہ المولتے سے مراد اجیاء ہوا
 بذور بعث و نشر ہے اور اس جگہ بعث و نشر کی حال کے بیان کر نیکا کوئی محل
 و موقع نہیں ہے الخ لیکن اگر بعث و نشر کے ذکر کا بیان موقع نہیں ہے تو بس

قصہ کا بیان کیا موقع تھا اور جب یہ ثابت ہو کہ اس قصہ کا بیان بیان مجبوراً تھا تو سب کتب الہامیہ کے ہر قصہ و حکایات سے مقصود و تعلیم اصلاح آخرت ہوتی ہے اور بعث و نشر سے آگاہ کرنا ہر حال اور ہر سیر ایہ بین سب سے مقدم تر ہے ورنہ سارے قصص و حکایات بے نتیجہ ہو جائیں ہر حال اس معجزہ کے ثبوت میں کذلک علی اللہ الموتی کافی دلیل ہے کہ جس نے اس ایک کو زندہ کیا وہ قادر ہے کہ سب کو اس طرح قیامت کے دن زندہ کرے

(صفحہ ایضاً) قولہ جو یہی سادہ صاف صاف معنی آیتوں کے چھٹے بیان میں - شاید اس کی نسبت ہی بعض لوگ کچھ شبہہ کر بیگی اول تو یہ کہہ سکتے کہ اضر لہ میں ضمیر مذکور کی ہے اور بعضہا میں ضمیر مونث کی اور دونوں کا مرجع ہمنے مقتول ہوا ہے مگر یہ اعتراض کس طرح صحیح نہیں ہونے کا اس آیت سے پہلے واذا قتلتم لفسا واقع ہے اور بعضہا کے ضمیر نفس کی جانب راجع ہے اور نفس مونث ہے اور اس کے لئے مونث ہی کے ضمیر ہونی چاہی اضر لہ کی ضمیر کو ہی تمام مفسرین نے نفس ہی کی طرف راجع کیا ہے مگر باعتبار شخص مقتول کے اسکا مذکر لانا جائز قرار دیا ہے الخ مرجع بعضہا کے ضمیر نفس کی جانب اسوجہ سے کہ وہ مونث ہے آپ راجع فرمائے ہیں اور اس صورت میں تمام مفسرین کا وہ قول کہ باعتبار شخص مقتول کے اسکا مذکر لانا جائز قرار دیا ہے باطل ہو گیا کیونکہ لفظ نفس خواہ مذکر ہے تو ابکا یہ قول کہ بعضہا کی ضمیر اس کی طرف راجع ہے باطل ہو گیا خواہ وہ مونث ہے تو تمام مفسرین کا قول جو باعتبار شخص مقتول کی اد سے مذکر قرار دیتے ہیں باطل ہو گیا ایسی حالت میں یا بعضہا کی ضمیر اس کی جانب راجع ہوگی یا اضر لہ کی کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اضر لہ کی ضمیر کو راجع کر بیگی واسطے تو نفس مذکر ہو جائے اور بعضہا کی ضمیر اور صرف راجع کر چکے لئے وہی نفس ہو جائے پس یہ کیسے بچوں کیسی دلیل آپ نے لکھی جس کے لئے سڑ پاہونیکا کچھ ہی لجا ڈنکیا علاوہ اسکے اگر بعضہا کی ضمیر کو حسب مرضی آپ کے نفس کی جانب رجوع کریں اور برخلاف تمام مفسرین کے نفس کو مونث اس آیت میں قرار دیں تو اضر لہ میں جو ضمیر مذکر کی ہے یہ ثابت کر بیگی کہ وہ مقتول بقول آپ کے زندہ تو نہیں ہوا مگر کبھی مرد نجبا تھا اور کبھی عورت اور اگر ایسا تھا تو ظاہر ہے کہ بعضہا کی ضمیر ویسی

کاسے کی طرف راجح ہے جو فرج کی گئی تھی اور ارضیہ کی ضمیر تو سوا نفس کے کسی حال میں اور کی طرف راجح نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر ذبیحہ کی طرف اس سے راجح کر دین اور وہ ذبیحہ ہی مذکر یعنی میل قرار دین تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ میل کے خصوصاً میل کو مارو اور یہ صریح خلاف مقصود ہے

(صفحہ ۱۲۳-۱۲۴) قولہ دوسرا یہ شبہہ کہنے کی بجائی اور موتی کے لفظ کے ہونے سے نہیں لے جو صریحاً ان لفظوں سے پائی جاتی ہیں مگر یہ اعتراض بھی صحیح نہیں گا اس لئے کہ ہم نے ان لفظوں کی وہی معنی لے ہیں جن معنوں میں خدا نے ان لفظوں کو استعمال کیا جہاں فرمایا کہ کتم امواتاً فاحیا کم یعنی تم مردہ یعنی معدوم یا غیر موجود یا نامعلوم تھے پھر ہم نے تمکو زندہ یعنی مخلوق یا موجود یا ظاہر کیا پس اس سے معنی بیان بھی اور موتی کے یہی معنی لے ہیں کہ نامعلوم قاتل معلوم ہو گیا اور ان معنوں کے صحیح ہونے پر خود اسی مقام میں خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اور اس کی آیت میں لفظ والحد مخرج آیا ہے اور اس کے مقابل اس آیت میں کجی اللہ کا لفظ آیا ہے اور پھر کی آیت میں تکتمون کا لفظ آیا ہے اور اس کے مقابل اس آیت میں موتی کا لفظ آیا ہے پس علامہ ثابری نے کہا ہے کہ کجی اللہ سے ظاہر ہونا قاتل کا اور موتی سے نامعلوم یا غیر ظاہر ہونا قاتل کا مراد ہے نہ مقتول کا زندہ ہونا خدا ہی قدرت اور اپنی حکمت کو انہیں بالذمین جو انسان روزمرہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ظاہر کرتا ہے مگر ان لگا خیال اور سپر قناعت نہیں کرتا اور دور از کار بالذمین بند کرتا ہے الخرج اسی قاعدہ کے بموجب کیا جی اللہ الموتی کی معنی یہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ اسی قاتل کی طرح ایک گمراہ کرنا لاجو اسلام کے پردہ میں چھپاتا اس تفسیر کے وسیلہ ظاہر ہو گیا اور جی طرح وہ ظاہر ہو کر سچی عقوبت ہو اسی طرح یہ تفسیر لکھ سکتی عذاب ہوا دیکھا خدا کی کلام میں کتنے مطالب مناسب حال پیدا ہو جاتے ہیں کہ اہل فہم عبرت حاصل کرین علامہ اسکے اگر کجی اور موتی سے مراد معلوم ہو جاتا نامعلوم کا ہے تو قاتل و مقتول کی کیوں اصلی معنی قائم رہے گی یہی کوئی مراد ہی معنی کیوں نہ قرار دئے اور قتل سے مراد یہی کوئی باز گیری، تجویز کی اور سورہ آل عمر ان رکوع ۵ میں ارحم الموتی باذن اللہ جو حضرت علیؑ کے قول ہے اس سے ہی کوئی میل

تاثیر اور ہر گاہ اور اذا حاضر احد کم الموت سے یہی کچھ اور یہی مراد ہوگی مگر باوجود ان سیاقوں کی خالصتاً صاحبیہ در سے یہی کوئی ذات مقدس مولود ہی یا نہیں اور خوبی یہ کہ آیت جو بطور نظیر کی آپ نے پیش کی کنتم امواتاً فاحیا کم اور سکا ترجمہ آپہی یہ لکھتے ہیں کہ یعنی تم مردہ یعنی معدوم الخ یہ کثرت یعنی کی معلوم کہاں سے آپ کے پاس ہو گئی ہر حال مردہ اور زندہ تو آپ نے ہی ان دونوں لفظوں کا ترجمہ کیا ہے یا نہیں پس اسلامی مفسرین کے دعویٰ پر تو آپ ہی گواہ ہیں بیش زین نیت کہ معدوم ہے ایک صفت مردہ کی ہے مگر آپ کی مراد ہی متنبیٰ علی السد الموتی کا ثبوت کہاں سے ہے آپ فرماتے ہیں کہ متنبیٰ ان لفظوں کے وہی معنی لئے ہیں جن معنوں میں خود خدا نے ان لفظوں کو استعمال کیا ہے الخ السد مرئی دعوئے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہی سے پوچھ پوچھ کر ایک ایک لفظ آپ اس تفسیر کا کہا ہے اور یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ متنبیٰ بیان سے سچی اور موتی کے یہی معنی لئے ہیں کہ نامعلوم قائل معلوم ہو گیا الخ پس موتے سے آپ کی نظر میں قائل کی وہ حالت مراد ہی جب تک کہ وہ نامعلوم تھا اور سچی سے اوس کا معلوم ہو جانا مگر بیان تو معاملہ بالعکس ہو گیا کہ قائل کے حیات تہی تک ہی جب تک وہ ظاہر نہ ہوا تھا اور ظاہر ہو کر تو وہ موت کا مستحق ہو گیا ہے سے اوسے کیا علاقہ رہا اب غور تو فرمائیے کہ ترکیب اس آیت کی جو آپ نے کی تہی وہ اس طرح نکھی نکلے اور تاویل یہی پوچھنا ظاہر ہوئی پیر آپ کے اس دوسرے سے مطلب کیا نکلا پیر آپ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں لفظ واللہ مخرج آیات کے مقابل اس آیت میں ہی السد کا لفظ آیا ہے الخ لیکن قتلیم کے مقابل میں موتے اور نفی کے مقابل میں ہی آپ نے کیوں نہ تجویز کیا

(صفحہ ۱۲۵) تو کہ تیسرا شبہ یہ کہ مرنے کے کذاک ہی السد الموتی کی قبل لکھو یہ جملہ کہ فاطمہ السد مقدر ماننا پیر بگا مگر یہ جملہ نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف قرآن اور نہ خلاف سیاق کلام خدا کیونکہ خود خدا نے فرمایا ہے واللہ مخرج بر خلاف اس پہلے جملے کے کہ نہ وہ زمین کا ہے نہ آسمان کا الخ مخرج قطع نظر اسکے کہ یہ جملہ خلاف عقل اور خلاف قرآن اور خلاف سیاق کلام خدا ہے

فاظہرہ اللہ کو بحی اللہ الموتی سے کیا خوب مناسبت ہے کہ فاظہرہ اللہ کے تو
لفظی معنی لئے جائینگے اور بحی اللہ الموتی کے مراد ہی معنی
(صفحہ ۱۲۶ و ۱۲۷) قولہ و آتینا علیہ ابن مریم البیات میں بیانات صفت ہے
اور جہاں صرف لفظ بیانات ہے وہاں اس کا موصوف جس کی وہ صفت ہے مقدم
ہے پس ہی کے کلام پر غور کر کہ موصوف مقدر کو قرار دینا چاہئے خدا کے
کلام میں ہمیشہ بیانات کا موصوف آیات کا لفظ آیا ہے جیسے کہ اسی سورہ میں
آنحضرت صلعم کی نسبت فرمایا ہے ولقد انزلنا الیک آیات بیانات اس لئے جو معنی
آیات بیانات کہہ میں وہی معنی صرف بیانات کے ہی ہیں کیونکہ آیات اس کا
موصوف وہاں مقدر ہے اور جو مراد لفظ آیات سے ہے وہی مراد لفظ بیانات
سے ہے معہ اوس صفت کے جس پر لفظ بیانات دلالت کرتا ہے انہ
(صفحہ ۱۲۸) قولہ آیت کے معنی لغت میں علامت یعنی نشانی کے ہیں اور
علامت ہمیشہ اور کبھی کہ وہ نشانی ہے دلالت کرتی ہے پس آیت کے معنی دلالت
کرنا ہے کے ہوئے جیسے کہ امام فخر الدین برزسی نے ہی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر
میں لکھا ہے ان الایۃ ہی الدلالۃ اور چونکہ قرآن مجید کے فقرے ہی خدا کی وعدہ
اور انبیاء کے نبوت اور احکام شریعت پر دلالت کرتے ہیں اس لئے اس کے ہر فقرے
کو ہی آیت کہتے ہیں جیسے کہ تفسیر معالم الشریعہ میں ولقد انزلنا الیک آیات بیانات
کی تفسیر میں لکھا ہے واضحات مفصلات بالحلل والحرام والمحدود والاحکام اور
جبکہ فقرات قرآن پر اس لئے کہ وہ احکام پر دلالت کرتے ہیں آیات کا اطلاق ہوا
تو آیات سے خود احکام ہی جو اس شخص کے وجود اور عظمت و جلال اور قدرت و سطوت
و اختیار پر دلالت کر لے ہیں جسے وہ احکام صادر کئی ہیں مراد لئے جاسکتے ہیں
درحقیقت آیات کے لفظ سے قرآن مجید کی آیتیں یا احکام جو خدا نے ان آیتوں
میں نازل فرمائی ہیں مراد لینا ایسی بات ہے قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال
کبھی تو خدا کی جانب سے ہوا ہے جیسے کہ اس آیت میں ولقد انزلنا الیک
آیات بیانات اور کبھی بطور قول کفار یا اہل کتاب کے ہوا ہے جیسے کہ اس
آیت میں ہے وقالوا لولا یا تینا بایۃ من ربہ پس جہاں قرآن میں اس لفظ یعنی آیت

یا آیات یا بنیات یا آیات بنیات کا استعمال خدا کی جانب سے ہوا ہے اور اس سے ہمیشہ وہ حکام یا نصاب یا مواضع مراد ہیں جو خدا تعالیٰ نے نہر لعیہ اپنے کلام پاوچی کے انبار برنازل فرمائی ہیں ان احکام و مواضع میں سے بعض خفی ہیں جنکے حکمت بہ مائل و مدقیق نظر سمجھ میں آتی ہے اور بعض ایسے ہیں جو نہایت صاف اور واضح بدیہی ہیں سیدے خدا نے کہی صرف آیات سے اور کہی آیات سے اور کہی زیادہ تردیدی ہوئی کسی سے صرف بنیات سے اور کچھ تفسیر کیا ہے اس بیان سے ظاہر ہے کہ ہم آیات بنیات سے جہاں کہ وہ خدا کی طرف سے لولا گیا ہے وہ چیز مراد نہیں لیتے جبکہ لوگ معجزہ یا معجزات کہتے ہیں گو مفسرین نے اکثر مقامات میں بلکہ فریاض کمال مقامات ان الفاظ سے معجزات ہی مراد لئے ہیں مگر یہ غلطی ہے معجزہ پر آیت یا آیات کا اطلاق ہو نہیں سکتا کیونکہ معجزہ امر مطلوب بر لئے اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا اور نہ وہ بصفت بنیات موصوف ہو سکتا ہے اسلئے کہ او میں اگر وہ ہو ہی تو ہی کوئی ایسی وضاحت جس سے اور کافق اور واقعی ہونا اور خدا کی طرف سے ہونا پایا جاوے نہیں ہوتی صرف احکام ہی میں جو بنیات کی صفت سے موصوف ہو سکتے ہیں الخ اسکے بعد خانصاحب بیادور نے قاضی ابی الولید محمد بن رشد کی کتاب الکشف عن منایح الادلہ فی عقاید الملہ سے ایک بڑی لمبی تقریر اپنے مفید مطلب نقل کی ہے جسکا خلاصہ آپ نے صفحہ ۳۴۵ میں باین الفاظ درج کیا ہے کہ عرضکنہ قاضی ابن رشد معجزات کو مثبت نبوت قرار نہیں دیا اور اسکے بعد صرف قرآن کو مثبت نبوت قرار دیا اور فریباً قریباً وہی لکھا ہے جو اس بحث میں ہم لکھ چکے ہیں اسنے اور صفحہ ۳۵۵ میں آپ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اعتقاد ٹھیک ہے کہ خرق عادت بجز انبیاء کے اور کسی سے نہیں ہوتا اور سحر صرف ایک ڈھٹ بندی ہے نہ قلب عین شے کو یعنی معجزے سے لکڑی بچ بچ کر کا سانپ بجانے ہے اور سحر سے وہ سانپ نہیں بنتی بلکہ لوگوں کو سانپ دکھانا دیتی ہے اور اسو جہ سے اون لوگوں نے کرامات اولیاء سے انکار کیا ہے سحر ہو کہ اسی خیال پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ہی حجۃ اللہ بالغیبین کرامات اولیاء سے

انکار کیا ہے مگر قاضی ابن رشد اس اعتقاد کی ہی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کو یہ سوا لحد صلعم کے حال سے ظاہر ہو گا کہ آنحضرت نے نہ کسی ایک شخص کے اور نہ کسی ایک گروہ کے اجماع و دعوت کرتے وقت یہ نہیں کیا کہ اوس سے پیلے اوس کے ساتھ جتنے کوئی حرق عادت کی ہو۔ اور اسکا ثبوت خود قرآن مجید سے پایا جا تا ہے قالوا لنؤمنن لک حتیٰ تعجز لنا من الارض نبیو عا لہم رج صفحہ ۱۲۷ میں آپ نے لکھا کہ آیت کے معنی لغت علامت یعنی نشانی کے ہیں اور اسکے ثبوت میں آپ نے تفسیر کبیر کی عبارت نقل کی اور صفحہ ۱۳۸ میں آپ نے لکھا کہ ہر فقرہ کو یہی آیت کہتے ہیں اور اسکے ثبوت میں آپ نے معالم التنزیل کی عبارت نقل کی ہے کہ وجہ تہی کہ فالضرب اور یہ بول کے معنی میں کسی مفسر قرآن کی تحقیق کو تسلیم کیا (در مجموعہ شیخ الیمان صفحہ ۶۸-۷۳) پس یہاں سے یہ ایک اور ثبوت آپکا اقرار ہے، بجز یہ بوجہ کہ فالضرب کے وہی معنی صحیح ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں یعنی وقوع معجزہ بوسیۃ عصا اب اس آیت کے معنی ہی جو مفسرین نے لکھے ہیں آپ کو ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے پس وابتیاعیہ ابن مریم البیات کے معنی شاہ عبدالقادر صاحب نے یہ لکھے ہیں اور دوسرے چمنے علیہ مریم سے بیٹے کو معجزے صریح اور شاہ رفیع الدین صاحب نے لکھا ہے اور دوسرے چمنے علیہ مریم کے گروہ مجزے ظاہر اور سب مفسرین قرآن نے ہی لکھا ہے کوئی بھی اسکے خلاف نہیں ہے مگر آپ اپنے طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس سے مراد معجزات نہیں ہے اور نہ فقط یہی بلکہ حضرت رسول اللہ صلعم اور سب انبیاء علیہم السلام کے معجزوں سے آپ انکار کرتے ہیں اور ابطال معجزات کے ثبوت میں آپ قرآن کی وہ آیت حرقومہ بالانقل کرتے ہیں اور اوسب آیتوں کے جنہیں ذکر معجزات ہے آپ معنی بدل کر ایک عجیب تاویل کر دیتے ہیں جس سے معجزہ کسید طرح ثابت ہو سکے اور ہر لفظ کے متعدد معنوں میں سے وہ معنی آپ اختیار کرتے ہیں جس سے ابطال معجزہ بوجہ ناچہ یہاں آپ نے بیانات سے مراد آیت قرار دی اور آیت کے معنی علامت نہ یہ کہ معجزہ اب بن جہان سے آیت کا لفظ معنی معجزہ پیش کر دینکا آپ فرمائیں گے کہ اسکے معنی ہی علامت کے ہیں لیکن اہل

تو کچھ نہیں ہوں مگر رسول اور خدا نے فرمایا کہ نہیں رو کا کھوکھو آیات کے بھیجے سے
 مگر یہ کہ جیٹھلا یا اونکو اگلون نے استنبیٰ بعینہ نقل ترجمہ خانصاحب بہادر و واضح ہو کہ
 یہی آیت حضرت رسول اللہ صلعم سے معجزہ ظاہر نہونیکے ثبوت میں نصرانی علمدانے
 یہی اپنے کتب و رسائل میں بار بار نقل کی ہے دیکھو میزان الحق وغیر پس اسکی
 بابت اب میں جو کچھ لکھو لکھا دو لون کیواسطے کافی ہو گا اس آیت میں کفار کے
 معجزہ طلب کرنیکا ذکر ہے مثلاً چشمہ زمیں بہاڑ کر جیسے حضرت موسے نے جنان
 سے پانی نکالا تھا اور باغ جیسے حضرت ابراہیم پر آتش نمرود باغ و بہاڑ ہوگی آسمان
 کے ٹکڑے جیسے بنی اسرائیل پر کوہ طور گرانی کیواسطے اونچا کیا گیا خدا اور فرشتوں
 کو ساتھ یا ضامن جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسے سے خدا کی دیکھنے کو کہا اور خدا نے
 اوسے قبول فرمایا مژبن یا سنہرا گہر جیسے بہشت آسمان پر چڑھنا جیسے حضرت الیاس
 اور حضرت عیسیٰ آسمان پر گئے اسکے بعد خانصاحب بہادر نے لرفیک کے معنی
 سنتر کے لکھے ہیں اس آیت کے ترجمہ میں جو کچھ خرابیاں پیش کی ہیں اوسے تو زجات
 قرآن سے مقابلہ کر کے دیکھنا چاہئے نمونہ کے طور پر لرفیک کے معنی بخور
 کرنا چاہئے غیبات اللغات میں لکھا ہے رقیہ بضم اول و سکون قاف و تخفیف
 تختانی سحر اضمون و بضم اول و فتح قاف و تشدید یائے تختانی مفتوحہ نام دفتر رسول
 اللہ صلعم از منتخب و رقیہ تصغیر رقیہ است کہ بروزن تغیلہ باشد از ماخذ ترقی دار لغا
 و بعضے کسر قاف نوشتہ استہ و معنی ارتقا بالارفتن اور شاہ عبدالقادر صاحب
 نے اسکا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اور ہم یقین نہ کرنے کے ستر اچڑھنا اور شاہ رفع الدین
 صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اور ہرگز نمانیکے ہم تیری چڑھ جانیکو اور اسید طرح
 یہ مفسر قرآن نے لکھا ہے مگر خانصاحب بہادر اسکا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اور ہم تو
 تیرے ستر پر ہرگز ایمان نہیں لائیکے پس بیان سے خانصاحب بہادر کی تفسیر
 لکھنی کی داد دینی چاہئے کہ جسے رقیہ بہ تخفیف یا اور رقیہ بہ تشدید یا تک کا تھا
 نہو اوسکے عربی و انی نصیب اعداد معلوم ہے اسید طرح خانصاحب بہادر نے
 ینبوعا کا ترجمہ چشمے بضم جمع لکھا ہے حالانکہ ہر لغت میں نبوع بمعنی ایک چشمہ
 اور جمع اسکی بنا سے ہے اور شاہ عبدالقادر صاحب اور سب مفسرون نے یہی

اور سکا ترجمہ ایک چشمہ کیا ہے اب یہ فرمایا کہ آپ کے پاس وہ کونسی الہامی لغت ہے جو سب علما اسلام کی معلومات کے خلاف اوسمین نکل آتا ہے خیر ان سب بانوں سے درگزر کر مطلب پر غور کرنا چاہئے اسی آیت سے جو شعر ابطال معجزات آپ نے لکھے کفار کے معجزہ طلب کر نیکان ثبوت ظاہر ہے کہ وہی معجزے اور نبیوں نے طلب کیے جو انبیاء سلف سے وقوع آئی تھی اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہی کہ اگر معجزہ دراصل کچھ نہیں ہے تو طلب کرنے کے کیا وجہ تھی اس سے ظاہر ہے کہ سحر جس سے خرق عادت ہو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں اسوجہ سے اور نبیوں نے بھی طلب کی اور معجزہ مذکورہ کی وجہ ہر وقت کے مناسب حال ہوتے ہے فضول بانوں میں یا کھیل تماشے میں یا معجزے کی قدر ضائع ہونے کے مقام میں یا نالائق لوگوں کے درمیان معجزہ نہیں دیکھا یا جانتے ہیں اسوجہ سے بعض جگہ حضرت علیؑ نے جیسا کہ انجیل میں چند جاذبہ موجود ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دیکھا ہے کیا کیا اور جب اس قسم کی سوانح لاحق بنیں ہوئے تو کثرت معجزے دیکھا ہی ہیں جیسا کہ سورہ آل عمران رکوع ۲۷ اور انفال رکوع ۲۶ اور کوع ۵ وقر رکوع ۱۰ وغیرہ مقاموں میں مذکور ہے جنکا اقرار علماء اہل کتاب نے ہی کیا ہے (دیکھو حضرت قرآن مرتبہ پادری ویرل صاحب مطبوعہ لدیانہ ۱۳۳۷ھ صفحہ ۵۵) اس کے سوا سورہ نبی اسرہ رکوع ۱۰ کی اس آیت کے آخرین جو آپ نے اسی سورہ کے رکوع ۶ کی آیت کو شامل کیا ہے جبکہ ترجمہ آپ نے یہ کیا ہے کہ نہیں روکا مگر آیات کے پیچھے سے مگر یہ کہ چیلایا اور نچو انگون نے انتہا اب اگر بقول آپ کے آیت کے معنی فقرہ کے قرار دین تو اس کے پیچھے سے خدا کب روکا گیا تھا اسے قرآن میں تو آیتیں موجود ہیں پس لامحالہ اسکے معنی معجزے کے قرار دینی جلتیگی علاوہ اسکے سوال تو کفار کا بطلب معجزہ تھا نہ بطلب فقرہ قرآن کیونکہ وہ تو موجود ہی تھا پس اس کے جواب میں قرآن کے فقرہ کا ذکر کب درست ہو سکتا تھا تب تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایسے مقاموں میں آیت کے معنی معجزہ کے ہوتے ہیں اور ہر جگہ آیت سے مراد فقرہ قرآن نہیں ہے ۵ اگر فن مراتب نخی ز ندلیقی + اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ قاضی ابن رشد نے معجزات کو مثبت ثبوت نہیں

قرآن دیا لہذا اگرچہ یہ قول صحیح نہیں ہے اگر معجزہ مثبت نبوت ہو تو اس سے زیادہ ضرور معجزہ دیکھانے کی ضرورت کیسے کام کیا اسے ہے کتاب تو یہ شخص تصنیف کر سکتا ہے اگر قرآن کی فصاحت و بلاغت لاتانی ہونے پر نظر کی جائے کہ اس سبب سے کوئی دوسرا شخص ایسی کتاب نہیں بنا سکتا ہے تو یہ بھی معجزہ ہوا یا نہیں لیکن آپ کہیں گے کہ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت کے سبب لاتانی نہیں بلکہ تعلیمات اور ادب حالات کے سبب جو اوس عین درج میں کفار عرب دیا نہیں بنا سکتے تھے چنانچہ آپ نے صفحہ ۳۳ میں لکھا ہے ہے تو یہ کچھ بات نہیں ہے کتب الہامی سابقہ میں بھی یہی قصص اور شراہ موجود ہیں پیروہ لاتانی کیوں ہو گئیں پس قرآن کالائے ہونا مقدم از روئے فصاحت و بلاغت ہے لیکن اگر معجزات کو مثبت نبوت نہ قرار دین تو اس سے یہی معجزات کا ابطال کیونکر ہو گیا اور یہ جو قاضی ابن رشد کا قول آپ نے نقل کیا ہے کہ حضرت رسو خدا نے دعوت کرنے وقت کوئی معجزہ نہیں دیکھا یا یہ صریح غلط ہے آنحضرت صلعم نے ابتدائے وقت سے جو ثبوت رسالت چاہتے تھے تاکہ خوب تحقیق کر کے مسلمان ہوں اور بعدہ مسلمانوں کی لغت ایمان کی واسطے بکثرت معجزہ دیکھائی میں قرآن و کتب سیر و احادیث میں دیکھنا چاہئے اب ایک بات کا جواب دیکھنا چاہئے کہ یہی سن لیجئے کہ صفحہ ۱۲ کے آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ معجزہ امر مطلوب پر یعنی اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا اور نہ وہ بصفت مینا موصوف ہو سکتا ہے اسلئے کہ اوس میں اگر وہ ہو یہی تو یہی کوئی ایسی فصاحت جس اور کا حق اور واقعی ہونا اور خدا کی طرف سے ہونا یا اجاڑے کسی نہیں ہوتی صرف احکام ہی ہیں جو مینا کی صفت سے موصوف ہو سکتے ہیں لہذا جس اثبات نبوت کی واسطے تو معجزہ کا ہونا پیشتر ثابت ہو چکا ہے یہی بات کہ معجزہ کا حق اور واقعی اور خدا کی طرف سے ہونا کہی نہیں پایا جاتا یہ صریح باطل ہے بعد از اسد کیا پیغمبر ہی کہیں شعبہ بازی کرتے ہیں قرآن ہی میں حضرت علیؑ کے یہ معجزات مذکور ہیں

إِنِّي رَافِعٌ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفَعُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بَارِئًا مِنَ السُّودِ وَابْرَأَى لَكُمْ وَالْأَبْرَصَ وَاجْعَلِ الْمَوْتَى بَارِدًا إِنَّهُ يَنْفَعُ مَن بَنَى وَبِنَا وَبِنَا مَوْنًا مَكْمُوسًا كَيْصُورَةً جَانُورًا

کی پہرہ اور سین پہننا مارتا ہوں تو وہ مجھ سے اور تاجا نور اللہ کے حکم سے اور
 جنگا کرتا ہوں جو ابد با پیدا ہو اور کوڑھی اور جلا تا ہوں مرد اسد کے حکم سے
 (ال عمران رکوع ۵) کیا یہ اسی قرآن میں جسکی تفسیر آپ لکھتے ہیں مرقوم
 نہیں ہے اور کیا ان معجزہ کی بنیاد یونین ہی کوئی شک کر سکتا ہے اور جب
 خدا نے حضرت علیؑ کے ان معجزوں کی صداقت پر گواہی دی تو ککا جگہ ہے
 کہ ذرا ہی چون و چرا کر سکے اور یہی معجزے حضرت علیؑ کے انجیل میں بھی بصرت
 لکھے ہیں ایک اور بات یہی یاد رکھی کہ ہر جگہ خدا نے حضرت علیؑ کو اونکے ماننے
 نام کیساتھ یاد فرمایا ہے اور قرآن میں سوا حضرت بی بی مریم کے کسی عورت کا نام
 نہیں آیا ہے اس سے ثابت ہے کہ حضرت بی بی مریم کا نام ہی قرآن میں نہ آنا اگر
 حضرت علیؑ فقط مان سے نہ پیدا ہوئے ہوتے کیونکہ عربوں اور عجمیوں میں
 ہر شخص کا نام اس کے باپ کے نام کیساتھ پکارا جاتا ہے پس حضرت علیؑ کا نام بھی
 مان کے نام کیساتھ نہ مرقوم ہوتا اگر وہ مان اور باپ دونوں سے پیدا ہوئے ہوتے
 پس یہ ہی معجزات بنیاد میں سے ہے یا نہیں اور یہ جواب نے فرمایا کہ صرف
 احکام ہی ہیں جو بنیاد کی صفت سے موصوف ہو سکتے ہیں انہیں کیا بننے
 کے حکام بنیاد نہیں ہوتے بین ایمین قرآن یا انجیل کی تخصیص کیا ہوئی اس سے
 ظاہر ہے کہ بنیاد سے اور احکام نہیں بلکہ انبیا علیہم السلام کے معجزات ہیں
 (صفحہ ۱۳۱) قولہ کوئی معجز من علی سے کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جملہ آیات
 بنیاد کا اطلاق قرآن کی آیتوں یا احکام و فصل و مواظ قرآنی پر ہوا ہے سب طرح
 معجزات پر ہوا ہے اور دو آئین قرآن کی غلط فہمی سے اسکے دلیل میں پیش کر سکتا
 ہے پس مناسب ہے کہ ہم اس مقام پر بتا دیں کہ ان آیتوں میں سے آیات بنیاد سے
 معجزے مراد نہیں ہیں پہلی آیت سورہ مادہ کی ہے جان خدا تعالیٰ نے حضرت
 علیؑ کی نسبت فرمایا ہے کہ اذا ید تک بروح القدس تکلم الناس فی اللہ و کھلا واد
 علمتک الکتاب والحکمۃ والتورۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کھیتۃ الطیر باذنی فتفتح فیہا
 فتکون طیرا باذنی ونبلا ککھ ولا رض باذنی واذ تخرج المؤمن باذنی واذ اکفنت
 بنی اسرائیل عنک اذ اجنہم بالبنیاد فقال الذین کھرط منهم ان هذا الاصحح مبین ہ

اس آیت میں مفسرین کے نزدیک حضرت عیسیٰؑ کے معجزات کا بیان ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کافروں نے کہا کہ یہ تو کہلا ہوا جاوے اس سے صاف ثابت ہوا ہے کہ بیانات سے جو اس آیت میں ہے معجزے مراد ہیں جنکو کافروں نے جاوہ کہا صاحب تفسیر بیضاوی نے ہی ہذا کا اشارہ اللہی جسٹ یہ کی طرف کیا ہے جس سے صاحب بیضاوی کے نزدیک یہی اس جگہ بیانات سے معجزے ہی مراد ہیں مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے اول تو ان ہذا کا اشارہ الیہ الذی جسٹ یہ نہیں سکتا کیونکہ وہ ظرف واقع ہوا ہے کففت کا جیسے کہ خود صاحب بیضاوی نے ہی اس کو تسلیم کیا ہے پس ان ہذا کا اشارہ الیہ ما یہ کففت ہے نہ الذی جسٹ یہ کیونکہ انہوں نے ظرف اور جزد زائد ہے جو کلام میں مقصود بالذات نہیں ہوتا اور کففت خود فعل مسند ہے جو مقصود بالذات ہے اور اس لئے ہذا کا اشارہ اس کے طرف اولیٰ ہے غرض کہ حضرت عیسیٰؑ کا نبی اسرائیل کے حملہ سے بچ جانے کو جو انہوں نے اس وقت کے ارادہ سے اس وقت کیا تھا جبکہ وہ احکام خدا اور نوحوشناہ سے تھے کافروں نے کہلا ہوا جاوہ یا بیانات کے لفظ سے اس کو کچھ تعلق نہیں ہے دوسرے یہ کہ جب ساوی طور سے تمام اس آیت پر نظر ڈالی جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ پر جو اکرام کئی تھے انکو اذکار کر بیان کیا ہے اور آخر کو جو قول کافروں کا تھا اسکا ذکر کیا ہے پس وہ قول اپنی چیزوں سے متعلق ہے جسے کہ وہ متعلق ہو سکتا ہے نہ یہ کہ اس سے کوئی خاص معنی لفظ بیانات کے ثابت ہو سکتے ہیں الخ مع شروع میں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی معترض غلطی کہہ سکتا ہے الخ لیکن کہی یہی آپ کے خیال میں گندہ تھا کہ کوئی مفسر صحیح معلوم ہے کہہ سکتا ہے کہ بیانات سے مراد معجزات نہیں ہیں اس کے سوا خالصاً ہمارے یہ نو پوچنا چاہئے کہ صاحب بیضاوی یا کثاف یا سیوطی یا شاہ ولی اللہ صاحب یا شاہ عبد الغریب صاحب وغیر ہم جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھیں یہ یہی کسی آیت کی ترکیب کرنا جانتے تھے یا نہیں اور ظرف و منظر و وجہ و مجرد وغیرہ کو پہچانتے تھے یا نہیں اگر آپ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے یعنی صرف و نحو ہی انہوں نے نہیں پڑھے تھے تو اب کہنے کے لئے حلق و ملغین کیسے کہہ سکتے ہیں باقی زمیں لکھیں اگر

آپ فرماتے ہیں کہ وہ جانتے تھے تو آپ پیشتر خود لکھ چکے ہیں کہ 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 ہے معجزے مراد ہیں اس کے سوا اپنے فرمایا کہ ان ہذا کا اشارہ الیہ مایہ کف ہے نہ الذی جئت بہ اور اس سے آپ ثابت کرنے میں کہ بیانات سے مراد معجزات نہیں ہے لیکن اس قاعدہ کے بموجب اذ حیتم ظرف کف کا ہے یا بیانات کیونکہ بیانات تو ظرف کف کا ہونہیں سکتا یہ بیانات کو جو مرجح قریب ہے ان ہذا کا اشارہ الیہ قرار دینا اور مستحکم ہے کہ مایہ کف کو کیونکہ اور کا اشارہ الیہ اعجاز ہے دوسرے یہ کہ اذ حیتم ظرف ہو بنی وجہ سے خود الاشارت کیونکہ ہو گیا کیونکہ ظرفیت مانع اشارت نہیں ہے تیسرے یہ کہ اذ حیتم بالذات خلاصہ اور نہیں معجزانہ حالات کا ہے جو آیت میں اور یہ مذکور میں اور یہ اجمال بعد التفصیل جزو زائد نہیں ہوتا ہے یہ ان ہذا کا اشارہ الیہ کیونکہ نہیں ہو سکتا اور اس وجہ سے صاحب تفسیر بضاوی نے ہی ہذا کا اشارہ الذی جئت کی طرف کیا ہے کیونکہ تفصیل و اجمال دونوں مدلول واحد ہے چوتھے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اذ حیتم ظرف اور جزو زائد ہی جو کلام میں مقصود بالذات نہیں ہوتا یہ ہی آپ لکھتے ہیں کہ جبکہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ احکام خدا اور کھوسناری تھے کافروں نے کہلا ہوا جادو بتایا پس بقول آپ نے وہ تو جزو زائد تھا جو کلام میں مقصود بالذات نہیں ہوتا یہ احکام خدا سنا کسی اور جگہ سے آپ کو اس آیت میں ثابت کرنا چاہی اور وہ بیان مبہم نہیں ہے تو ناچار آپ کو وہی بضاوی کا قول ماننے پڑیگا ہذا کا اشارہ الذی جئت بہ کی طرف ہے یا چونکہ یہ کہ پیشتر آپ نے فرمایا کہ ان ہذا کا اشارہ الیہ الذی جئت بہ ہونہیں سکتا اور یہ آپ لکھتے ہیں کہ ان ہذا کا اشارہ مایہ کف کی طرف اوستے ہے جس سے ثابت ہوا کہ ان ہذا کا اشارہ الیہ الذی جئت بہ ہو سکتا ہے مگر مایہ کف اوستے ہے چوتھوں یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جبکہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ اور کھوسناری تھے کافروں نے کہلا ہوا جادو بتایا بیانات کے لفظ سے اس کو کچھ تعلق نہیں ہے پس جب بیانات سے اس کو کچھ تعلق نہیں

تو احکام خدا سنا نا کہاں سے آپ نے معلوم کیا تا تو میں نہیں کہ احکام خدا سنا سنا نیکو کسی نے یہی جادو کہا ہے اس احتمال تو معجزوں کو دیکھ کر وہ لوگ کرنے تھے پس اگر وہ نہیں نے معجزات کو نہیں دیکھا تھا تو جادو کسی کہا انہوں میں یہ کہ حضرت عیسیٰ کن لو کہ نیکو احکام خدا سنا رہے تھے کیا وہ اسرار ایسی تھے جو تو زیت پڑتے اور اسے خدا پرستش کرنے تھے جبکہ احکام حضرت عیسیٰ اور نیکو سنا رہے تھے پس یہودی اسے خدا کے احکام کو جبکہ وہ پرستار تھے جادو کہہ سکتے تھے اس سے ثابت ہے کہ احکام سنا نیکو اور یہوں نے جادو نہیں کہا بلکہ معجزات کو دیکھ کر یقین نہیں کیا اور اسے جادو کہا تو میں یہ کہ اذ حیتم اور کف کے بابت تو آپ نے یہ سب باتیں بنائیں لیکن حکم الناس فی المہد اور مٹی کی چڑیا بنا کر اور اونیا اور مار دزدانہ ہوں اور کوٹھڑیوں کو چنگا کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا جو اسی آیت میں لکھا ہے اسی آپ کہاں چاہینگے یعنی اگر احکام خدا سنا نیکو وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا ارادہ کیا تھا تو اس سے اون سب معجزوں کا جو اوپر مذکور ہوئی کیونکہ البطل ہو گیا اور آپ کی اس فضول تاویل سے مطلب کیا نکلا معجزات تو ثابت ہی رہے اس کے بعد خانہ صاحب بہادر فرماتے ہیں کہ حیب سادی طور سے تمام اس آیت پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر جو اکرام کئے تھے ان کو اذ انکر بیان کیا ہے الخ وہ اذ اذ کر کے جو بیان کیا ہے کیا معجزات کے سوا کچھ اور یہی ہے یعنی حکم فی المہد اور مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ پر مشرو عین جو اپنے لکھا کہ کوئی معترض غلطی سے کہہ سکتا ہے اب یہ غلطی آپ کی ثابت ہوئی یا معترض کی اور جبکہ آپ اپنا مطلب اس آیت سے کچھ ہی ثابت نہیں کر سکتے تھے تو اپنی عقل پر حجت لائیں لے اسکا لکھنا ہے آئیہ کیا ضرور تھا اور نہ فقط اسی جگہ بلکہ ساری تفسیر کا ہی حال ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ اخیر کو جو قول کا فرو نچا تھا اس کا ذکر کیا پس وہ قول اور نہیں خیر و ن سے متعلق ہے جسے کہ وہ متعلق ہو سکتا ہے الخ جب اس آیت سے دعوے عدم نبوت معجزہ میں آپ نے جرات کا یہ حال ہے کہ صاف مطلب تک نہیں بیان کر سکتے ہو تو ایسا دعویٰ ہی کیا ضرور تھا اب آپ کے اس فقرے کا مطلب کہ وہ قول اور نہیں چیزوں سے متعلق ہے جسے کہ وہ متعلق ہو سکتا ہے کیا سمجھا جائے سو اس کے کہ غالباً آسنے عاجز اگر در پردہ اقرار کرے

ہے کہ وہ قول یعنی ان ہذا اللہ سبحانہ اور نہیں چیزوں یعنی معجزات احوال و اموات وغیرہ سے جسکا اجمال اور جہتہم بالنبیات ہے متعلق ہے جسے کہ وہ متعلق ہو سکتا ہے (صفحہ ۱۳۸) قولہ دوسری آیت سورہ نبی اسرائیل کے ہے جان خدا نے فرمایا ہے۔ وما من عندنا نزل بالآیات الا ان یکذب بها الاولاد انینا ثم ولنا قسیت فظلموا بها وما نزل بالآیات الا التحوینا اس آیت سے قاضی ابن شد نے استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلعم نے ادعاے نبوت کیا تاہم کوئی معجزہ کہیں نہیں دیکھا جیسے کہ اور بیان ہوا ہے اور اس سے پایا جاتا ہے کہ قاضی ابن رشد نے اس آیت میں جو لفظ آیات ہے اوس سے معجزات مراد لئے ہیں صاحب تفسیر سیفاوی نے ہی یہ سمجھا ہے کہ جو معجزات قریش نے طلب کئے تھے اس آیت میں لفظ نبیات سے وہی معجزے مراد ہیں مگر تفسیر میں چند نقصان ہیں اول تو یہ سمجھ میں نہیں آسکتا کہ خدا نے لوگوں کے نہ ماننے یا جھٹلانے سے کیوں معجزوں کا بیجا بند کر دیا دوسرے یہ کہ آدم سے عیسیٰ تک برابر کیوں بیجا رہا اور کیوں ایسی برہمگی سے اگلوں کو غارت کرتا رہا اسکے ہمیری سمجھ میں اس مقام پر ہی آیات کے معنی معجزات کے لینا صحیح نہیں ہے یہاں ہی احکام ہی کے معنی میں انجیح یہ عجیب بات ہے آپ کی سمجھ میں نہ اسی تو معجزات ہی کو غانا چاہئے تب پرست لوگ حضرات انبیاء علیہم السلام کو نہیں ملتے ہیں تو ادنیٰ سمجھ کا لحاظ کر کے انکار نبوت لازم ہو دوسرے یہ کہ تفسیر تو آپ آیت کرہی میں جسکے قاضی ابن رشد اور سیفاوی کے قول سے لفظ نبیات سے مراد معجزے ثابت ہونا آپ قرار کرتے ہیں پر انہی سمجھ سے کہ کیوں خدا نے معجزوں کا بیجا بند کر دیا وغیرہ آپ معجزات کا یقین نہیں کرتے اور اسکی وجہ فحواہی کلام الہی سے آپ ثابت نہیں کر سکتے پر انہی سمجھ سے خدا کا کلام بدل نہیں سکتا ہے جسے یہ کہ سورہ مائدہ کی اوس آیت میں طرف و منظوف کی ترجمہ میں نکال کر آپ نے نبیات سے معجزات نہیں مراد لئے تھے مگر اس آیت میں کوئی تو تعبیر نفی و مضوی آگلو سوچے تب آپ نے سمجھ کو ناچار بیان پیش کرنے پڑا اسی تفسیر آپ لکھنے بیٹھے میں آپ نے اس آیت سے نفی معجزات ثابت کرنے تھے آپ کی سمجھ میں کوئی بات آدی یا نہ آدی اس سے کیا کام ہے جو تھے یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ آدم سے عیسیٰ تک برابر کیوں بیجا

کرنا اور کیوں ایسی بیرحمی سے اگلوں کو غارت کرنا رہا؟ لیکن اسوجہ سے اگر مینات
 سے مراد ہجرات بنین ہیں اور احکام مراد میں تو یہی قیاس کیا احکام کی نسبت ہی عابد
 بنین ہو سکتا ہے اور سوقت لوگوں کو غارت کرنا احکام کی وجہ سے ثابت ہو گا ہجرات
 سے انکار کر کے ہی لوگوں کو غارت کرنا الزام تو آپ رفع نہ کر سکے اور جسی ہجرات کی وجہ
 سے آپ ناممکن جلتے تھے حکام کی وجہ سے ہی تو وہی ثابت رہا پانچویں یہ کہ آیت سے
 مراد آپ یہ سمجھے کہ مجوز کا بھی خدا نے بعد حضرت عیسیٰ کے مطلقاً بند کر دیا اور اس سے
 آپ نے بزعم خود یہ ثابت کیا کہ گویا حضرت رسول اللہ صلعم سے کسی عجزہ ظہور میں نہیں آیا
 یہ آپ ہی صحیح غلطی ہے اور اصل اسکی یہ ہے کہ قدیم زمانہ میں بسبب قلت وحی والہام
 کے لوگوں کو حجت الہی سے آگاہ کرنا وسیلہ معجزات تھے جیسے کہ وہ طور کا بنے ہر سہل پر
 آجانا اور نامعلوم قاتل ظاہر ہو سکے لئے مقتول کا زندہ ہو جانا اور نبی اسرائیل کے خاطر
 حقتعالیٰ کا کہ وہ طور پر بچل کر نا وغیرہ گویا ہر بات میں خدا کو لازم ہوتا تھا کہ نبی اسرائیل
 کو یقین دلائیکے لئے معجزانہ طور پر اور بنین ہدایت اور تلقین کرنے تاکہ کسی بات میں وہ
 غیر خدا کی طرف رجوع نہ ہو جائیں مگر حضرت رسول اللہ صلعم کے بعد رسالت میں جبکہ
 وحی والہام کی کثرت ہوئی اور سوقت اسکی حاجت نہی کہ ہر حکم اور نصیحت معجزے
 کیساتھ لوگوں کے پاس پہنچے پس سوا خاص مہر و رتوں کے ہر بات میں معجزہ دیکھا جاتی ضرورت
 نہ رہی جیسے بیابان میں کچھ غلہ وغیرہ میسر نہ آئیگی وجہ سے خدا نے چالیس برس میں برسایا
 اور جب نبی اسرائیل زمین کی پیداوار سے ہر دور ہونے تو میں برسائیگی حاجت نہ رہی مگر
 مادہ کا ظہور حضرت عیسیٰ کے عہد میں ہی ہوتا رہا تو ریت و انجیل و قرآن سب لہامی
 کتاب بنیں اسکا بیان موجود ہے سہ طرح حضرت رسول خدا صلعم کے عہد میں ہی معجزوں کا
 بھیجنا مطلقاً بند ہو گیا تھا اور سیکڑوں معجزوں کا ظہور حضرت رسول اللہ صلعم کے ہاتھ سے ہوا جنکا
 ذکر قرآن و حدیث میں بکثرت موجود ہے یہاں تک کہ محفلین اسلام نے نبی اس سے انکار
 کو خارج از انصاف جانا ترجمہ قرآن بحروف رومن و حاشیہ علماء انصار سٹے مطبوعہ
 پریس الہ آباد ۱۸۸۴ء صفحہ ۷۷ میں سورہ ال عمران آیت سوار کے حاشیہ میں لکھا ہے
 کہ ابھی ہو چکا تھا کہ ایک نونہ - عربی میں یہ لفظ آیت یعنی معجزہ ہے اس آیت میں -
 (محمد نے) ایک اور نسخے سے قابو پکڑا کہ معجزہ کا دعویٰ کرے انتہی اور فہرست

قرآن مصنفہ باوردی ویرلصاحب مطبوعہ مشن پریس لدیانہ ۱۸۸۶ء صفحہ ۵۵ میں لکھا ہے کہ معجزے جو محمد صلعم پر منسوب ہوئے سورہ آل عمران رکوع ۲ سورہ انفال رکوع ۲ و رکوع ۵ سورہ قمر رکوع ۱ انتہی پس افسوس کہ غدار اہل کتاب تک حضرت رسول اللہ صلعم کے معجزات قرآن میں مذکور ہو نہ سکا اقرار کریں اور خالصاً بہادر اسکے انکار کریں کیا خالصاً صاحب بہادر خالفت ہلام میں یہ دو نصارے سے ہی ترقی کئے ہوئے ہیں اور عجیب یہ ہے کہ اب تک جس قدر باتیں آپ نے لکھیں قصہ آدم و حوا کا انکار اور نعمائے جنت کا انکار اور معجزات عصائے موسیٰ کا انکار وغیرہ انہیں سے ایک بات تو صحیح و باوجود اس جو نہتہ کے انبار کے یہ بھی نہ خیال کیا کہ نہ فقط قرآن بلکہ تورات و انجیل وغیرہ کے ہی خلاف میرا محض زبانی دعویٰ اختلال حواس پر محمول ہوگا یا نہیں مثلاً حضرت آدم کو مسجدہ کرنا طالمودین موجود اور انجیل میں ہی مرقوم ہے اور تورت میں پیدائش آدم کا مفصل بیان ہے یہ آپ کے ایک جیانی کہا جیکی وجہ سے کیا یہ سب عالی مرتبہ کتابیں باطل ہو سکتی ہیں اور سطح سب سے نیچے ہی اسی پر قیاس کر لینا چاہئے اسکے سوا آیت کا ترجمہ تو آپ نے صفحہ ۶۳ میں یہ لکھا ہے کہ نہیں روکا نیکو آیات کے سچے سے مگر یہ کہ تھیلا یا نیکو اگلوں نے پس اگر کسی مراد احکام ہیں تو احکام کب روکے گئے وہ تو نازل ہو ہی رہے علاوہ اسکے احکام نمانا سقدر غارت ہونیکا سبب نہیں ہوتا ہے مثلاً معجزہ درجہ اولیٰ اور سلی قدر بکرتا جیسا کہ حقتعالیٰ نے حضرت حواریوں سے فرمایا کہ انی منر لیا علیکم فمن کیف بعدنکم فانی اعذبہ عذاباً لالا اعذبہ احد من العالمین یعنی میں روٹا روٹکا وہ خوران تیر ہر جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے اوس پچھے تو میں اوسکو عذاب کرونگا جو نہ کرونگا کسی کو چائین استیجہ

(صفحہ ۱۳۹) تو کہ سورہ آل عمران سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذکریا سے جب خدا نے کہا کہ تیر بڑیا ہوگا تو او نہوں نے عرض کیا کہ رب اجعل لے آیت یعنی اے پروردگار میرے لئے خاص آیت یعنی حکم مقرر کر خدا نے کہا کہ ایک لاکھ لاکھ آیتے ایام الاہر مرزا یعنی تیری آیت یعنی تیرے لئے یہ حکم ہے کہ تین دن تک نیکو انکار کے بات نکرانج ح خالصاً صاحب بہادر کی بالوتیر ہی کیا ہی نہیں اتنی ہے حضرت ذکریا

علیہ السلام کو خدا نے یہ آیت دی کہ تین دن تک بات نہ کر پہلا بات نہ کرنا تو حضرت کو پناہ کا اختیار ہی امر تھا خدا نے اوہ نہیں کیا آیت دی کیا میں ایک دن بات نہ کروں تو یہی خدا کی آیت ہو جائے اور اسکے لئے اوہ نہیں نے خدا سے کیوں آیت مانگی کیا تین دن تک چپکے رہنا اور نہ کا اختیار ہی کلام تھا اور اگر انہیں معمولی اور مقررہ حالات زمانہ میں خدا کی قدرت کے ظہور کا مدار ہے اور خرق عادت کچھ نہیں ہے تو بت پرستی ہی اپنی لہر کے دعوے پیغمبری کر سکتے ہیں اس میں مثل کیا ہے مگر حق و باطل کی امتیاز کیوں اسطے کوئی علامت خرق عادت کے سوا اور کیسا ہے پیر اگر قرآن کی اوس آیت سے حضرت ذکر یا علیہ السلام کا تین دن تک بات نہ کرنا بطور خرق عادت آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو تاجیل میں ہی یہی لکھا ہے دیکھو لوقا باب ۲۰ فرشتے نے کہا کچھ تو گونگا ہو جاؤ گے اور جس دن تک کہ وہ نہ بول نہ نکیگا اسکے کہ تو نے میری بات کو جو اپنے وقت پر پوری ہوئی یقین نہ کیا اور بائیسویں آیت میں ہے کہ جب وہ باہر آکر اوسے بول لگا اوہ نہیں نے دریافت کیا کہ اوسے کھل میں کوئی روایا کیا تھا اور وہ اوسے اشارہ کرتا تھا اور گونگا رہ گیا انتہی پس کیا پیغمبروں کے حالات کو آپ اپنی پیغمبری کیوں افاق جانتے ہیں کہ گویا خدا سے کچھ ہی اور نہیں علاقہ تھا اور مثل سب دنیا دار دنیا کی وہ ہی تھے خالصاً صاحب ہوا و پیغمبری آسان نہیں ہے اور ہر سلامتی حکام نصارے پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے

(صفحہ ۱۳۹) قولہ بئذ نادى الله لکم ایہ کیونکہ وہ اونٹنی نے نفسہ کوئی معجزہ تھے الخ حج وہ اونٹنی اگر فی نفسہ کوئی معجزہ تھی تو ہر مار و راڑی اونٹ کو ہی خدا نے آیت کیوں نفرمایا اور جبکہ قوم ثمود پر عذاب اوسی اونٹنی کے باعث سے ہوا تو یہ وبال اوسی معجزے کی قدر بخوبی نہ تھا اور یہ معجزہ تو ایسا شہرت کیسا تہہ ہوا کہ بت پرستوں کو ہی اسکی صداقت کا اقرار تھا ترجمہ قرآن مجید رومن وحاشیہ علامہ نصارے صفحہ ۵۵ سورہ اعراف آیت ۱۷۷ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ احوال اونٹنی کا مقدم بت پرست عربوں کے رد و توبین یا کیا گئے

(صفحہ ۱۴۰) قولہ جبرئیل و میکائیل یہ دونوں نے فرشتوں کے لئے نام مقرر رکھے تھے اور اوسکے ہاں سات فرشتے نہایت مشہور فرشتوں میں ہیں مگر اسکا ثبوت نہیں ہے کہ

کسی نبی نے اونکو 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 کی تہہ تعبیر کی گئی تھی اور پھر رفتہ رفتہ وہ لفظ فرشتہ کا نام تصور ہونے لگا قرآن مجید میں اونکا استعمال بھی طرح پر ہوا ہے جصلح کہ یہودی خیال کرتے تھے مگر ہمارے ہاں کے علماء نے بھی یہودیوں کے تقلید سے اونکو فرشتوں کے نام قرار دئی ہیں انہم حج انجیل میں فرشتے نے جواب میں اور سے کہا میں جبریل ہوں جو خدا کے حضور حاضر رہتا ہوں (لوقا اباب ۱۹) اور دنیال ۶ باب ۶ میں ایک آواز آئی کہ اے جبریل اس شخص کو اس رویا کا مطلب سمجھاؤ انتہی اور قرآن مجید میں ہے من کان عدوا لکبریا و ملکک و درسلہ و جبرئیل و میکال اور خالف صاحب ہا در بیان ہی اور صفحہ ۱۴ میں در بیان میں کہ پھر حال بمیکو اسمین کچھ شبہ نہیں ہے کہ جو الفاظ صفات بارے پر مستعمل ہوئے ہے آخر کو اوہین الفاظ کو فرشتوں کے نام سمجھنے لگے انتہی اس قول خالف صاحب ہا در سے ثابت ہوا کہ قرآن کی اوس آیت میں الہد اور ملائکہ اور رسول اور جبرئیل اور میکائیل سب خدا ہی کے نام میں واہ کیا خوب تفسیر آپ نے یہہ لکھی ہے اور انجیل میں جو لکھا ہے کہ میں جبرئیل ہوں جو خدا کے حضور حاضر رہتا ہوں پس یہہ خدا کے حضور حاضر رہنے والا ہی خدا ہی ہوگا اور دنیال ۸ باب ۶ میں جو آواز آئی کہ اے جبرئیل اس شخص کو رویا کا مطلب سمجھاؤ سے پس یہہ حکم کی تعمیل کرنیوالا ہی خدا ہوگا پھر وہ جو حکم کرنیوالا ہے اسے کیا سمجھنا چاہئے مہری دولت میں اس قرآن کے تفسیر میں ایسی مشکلات میں مبتلا ہوئی ہے یہہ تھا کہ کوئی قرآن اپنی ہی اور اپنے نازل کرنا ہوتا کیونکہ بقول آپ کے وحی تو خود انسان کے دل سے پیدا ہوتے ہے (دریکو صفحہ ۹) پھر اوس کے لئے کہیں لینے جانا ہی نہ تھا اور یہہ عظیم مشقت و ہر یہہ بن کی جو اس تفسیر قرآن میں ضائع جاتی ہے پر ضائع نجاتی اسکے سوا آپ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے فرشتوں کے لئے نام مقرر کئے تھے استعقر اللہ یہہ حضرت دانیال علیہ السلام پر بیان ہے اور نام کیا خوب تعظیم سے آپ نے لیا کہ یہودیوں نے جس سے مراد حضرت دانیال علیہ السلام تھے تین ہزار برس سے جو یہودی ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ایسی واضح باتیں یعنی رسما وغیرہ کہ ہر عبارت میں اسماء سے زیادہ واضح کوئی اور سری بات

نہیں ہوتی ہے پس وہ تو ان باتوں کو اب تک نہیں سمجھے اور خالصاً صاحب ہیا اور تورات کی جلد ہات بین لیتے ہی سمجھ گئے کہ یہ سب اسما رجیٹیل و میکائیل وغیرہ فرشتوں کے نام نہیں بلکہ صفات باری تعالیٰ ہیں اس پر طرہ یہ کہ خالصاً صاحب ہیا در فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ادبکا یعنی اسما ملائکہ کا استعمال اس طرح برہو ہے جس طرح کہ یہودی خیال کرتے تھے یہ تفسیر ہے یا کوئی تو وہ طوفان ہے یعنی خدا نے ہی فرما مجید میں یہودیوں کی غلط فہمی کی تقلید کی اور باوجود نزول قرآن اور ہدایت عامہ اس غلطی عقیدہ یہودی کی خدا نے اصلاح فرمائی بلکہ خود ہی ادبہین غلطیوں کی یہودی کی پیر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے علمائے یہودیوں کی تقلید سے اونکو فرشتوں کے نام قرار دیئے لیکن جبکہ بقول آپ کے خدا ہی نے اس غلطی کو روا رکھا تو علماء اسلام کا امین کیا قصور ہے افسوس کہ نزول قرآن کے زمانہ میں آپ تھے کہ خدا کو اس یہودی اغلاط یہود سے آگاہ کر دیتے پس آپ کے یہ تادیب فقط علماء اسلام تک منہی نہیں ہو جاتے بلکہ بارگاہ عزت و جلال تک یہی پہنچتے ہے اور صفحہ ۲۴۱ میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں فرشتوں کا ذکر آیا ہے اور اسلئے ہر ایک مسلمان کو جو قرآن پڑھتا ہے فرشتوں کے موجود اور اسلئے مخلوق ہونے پر یقین کرنا ضرور ہے الخ

پیشتر آپ نے فرمایا کہ یہودیوں نے فرشتوں کے لئے نام مقرر کئے اور قرآن مجید میں یہودیوں کے خیال کی پیروی ہوئی اور علماء اسلام نے یہودیوں کی تقلید سے فرشتوں کے نام قرار دئے یعنی جبریل و میکائیل اور یہاں صفحہ ۲۴۱ میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے مسلمانکو فرشتوں کا یقین کرنا ضرور ہے اب شکل یہ ہے کہ قرآن میں وہ غلطی یہودی اور علمائے یہود غلطی کی پیروی مسلمانوں کو فرشتوں کے وجود کا یقین رکھنا کیونکہ ضرور ہو اگر اسکا سبب آپ ہی نے یہ بتلایا ہے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے یقین رکھنے کی وجہ سے یقین جب قرآن پر ایمان لائے تو مسلمانوں کو یہی اس غلط فہمی سے چارہ نہیں ہے لیکن اگر قرآن پر ایمان نہ لائے تو مسلمان اس غلطی میں نہ پڑتے کہ یہودیوں کی غلط فہمی کی پیروی کرتے اور جہاں مناسب ہیا در چاہے مسلمان یقین میں اسلئے وہ ایسی غلطیوں سے بچے

اور جبرئیل اور میکائیل کو محض ہجو دیوں کا ایک غلط نام رکھا ہوا سمجھ کر کیونکہ وہ
اسما ملائکہ نہیں بلکہ الفاظ صفات باری تعالیٰ ہیں اور صحف انبیاء و انجیل اور قرآن
میں جو انہیں اسما ملائکہ قرار دیا ہے وہ صحیح غلطی واقع ہوئی اسکے بعد صفحہ ۴۴
میں شرح موافقت کی ایک طویل عبارت آپ نے نقل کی ہے جو اس بحث کے مطلقاً
بیعتلافہ ہے کہ دلیل تقیید جسے مطالب پر استدلال کیا جاتا ہے معتبر نہ اور جبرہور شاعر
کے نزدیک مفید یقین نہیں کیونکہ جن الفاظ سے استدلال کیا جاتا ہے انکی
نسبت جانتا چاہئے کہ وہ ادب میں معنوں کے لئے وضع کی گئے ہیں اور یہی
کہ یہ معنی اونسے مراد ہیں پہلی بات جلنے کی تین اصول میں لغت اور صرف
و نحو اور یہ تینوں اصول روایت احاد سے ہم تک پہنچتے ہیں اور روایت احاد
اور قیاس و دولون ظنی دلیلیں ہیں اور دوسرے جن معنوں کے لئے وہ لفظ
وضع ہوئی تھی اوں معنوں سے کسی ہجو دوسرے معنی میں مستعمل نہیں ہوئی اور
نیز وہ لفظ مشترک لفظ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی عقلی معارضہ پایا جاوے گا تو ضرور
نقلی دلیل پر اور اسکو ترجیح ہوگی الخ یہ سب فضول تقریر ہے قرآن کا تو اثر ظاہر
وہ کوئی روایت احاد نہیں ہے اور اسکے مطالب کا تو ترجمہ مفسرین کا اتفاق
ہے نہ وہ ان قیاس ہے روایت احاد اور اسکے نقلی دلائل پر کسی عقلی معارضہ کو
ترجیح نہیں ہے خدا جانے شرح موافقت کی یہ کس محل کی بحث یہاں آپ نے دخل
کی وہ کوئی عقلی معارضہ ہے جو قرآن کے نقلی دلائل پر ترجیح پاسکتا ہے ساری مخلوق
کی عقل خدا کے کلام سے درست ہوتی ہے پھر کونسی وہ عقل ہے جو کلام الہی سے
معارضہ کر کے دوسپر ترجیح پائی اگر ان میں ایسی ہی عقل ہوتی کہ وہ کلام الہی سے
معارضہ کر کے دوسپر ترجیح پائی تو نزول قرآن کی حاجت تھی سب ادا ہو لوڑ ہی
ان ہی اپنی عقل سے منضبط کر لیتے پس ہزاروں باتیں الہی ہیں کہ ہم اپنی عقل سے
بالکل اونکو نہیں جان سکتے مگر خدا کے کلام سے ادب میں معلوم کر لیتے ہیں ہم نہیں
جان سکتے تھے کہ خدا نے کتنی مدت میں زمین و آسمان کو بنا یا مگر خدا کے کلام سے
ہم نے جانا کہ خدا نے چہ زمین و آسمان کو بنا یا علیٰ ہذا القیاس اور بعض جگہ جیسے
کہ الرحمن علی العرش استوا میں جو علما کو اختلاف رکھے اسکا تصفیہ سارے

قرآن کے مطالب سمجھنے کا باج نہیں ہے اسکے بعد صفحہ ۴۷ میں پہر آپ ہی صاحب
شرح مواقف کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ دلیلین ٹیک نہیں ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ دلیل
نقلی شریعات میں اوں قرآن سے جو مقول میں مشاہدہ ہوتے ہیں اور بطور تواتر
ہم تک پہنچے ہیں اور جسے عام احتمالات منکورہ بالا جانے رہتے ہیں مضیقین
ہوتے ہیں کیونکہ تمام اہل لغت کے بیان سے ہم جانتے ہیں کہ جن معنوں میں لفظ
ارض و سما کا اور اسکے مانند جو اور مستعمل لفظ میں رسول خدا علیہ السلام کے
وقت میں اور نہیں معنوں میں مستعمل تھے جو معنی کہ اب اونٹ لے جانے میں اور
اس میں شک کرنا سلف ہے الخ

(صفحہ ۱۴۵) قولہ ارض و سما جو سب سے زیادہ مشہور و مستعمل الفاظ میں انکے
معنی جو ہم تک بطور تواتر کے پہنچے ہیں وہ اسقدر ہیں کہ جس چیز پر ہم رہتے ہیں
وہ ارض ہے اور جو چیز ہرگز سر پر دکھائی دیتی ہے و آسمان ہے اور کچھ شہ نہیں ہے
کہ عرب قدیم اس قدر سے زیادہ اور کوئی معنی ان لفظوں کی نہیں سمجھتے تھے مگر اہل
کلام اور فقہاء اور علماء اسلام نے صرف اسقدر پر قناعت نہیں کی بلکہ اونکے
معنوں میں وہ باتیں ہی شامل قرار دے دیں جنکا غالباً خیال ہی عرب قدیم کو
نہیں تھا اور دوسمورت میں اوں الفاظ کی دلالت اوں معنوں پر یقینی قطعی نہیں
ہے الخ صحیح قرآن میں لفظ سما قوم ہے اسکے معنی حسب قدر و وسعت کیا تھا آپ
بیان کریں کیا سما سے کچھ اور شے وہ قرار یا جائیگا یعنی آپ لفظ سما کے معنی اگر مٹھل
و طویل بیان کریں تب ہی وہ آسمان سے کیا یا کوئی پارٹیاں یا بیگاں پر اوں الفاظ کی دلالت
اوں معنوں پر یقینی قطعی نہیں کی کیا وجہ دوسرے یہ کہ عرب قدیم اگر سما کی اصل
حقیقت جتنی آپ جانتے ہیں اسقدر جانتے تھے لیکن قرآن کیا عرب قدیم نے نصیب
کیا ہے جو اوں الفاظ کی دلالت ان معنوں پر یقینی قطعی نہیں ہے دوسرے ارض
و سما کے معنی عرب قدیم زمین و آسمان کے جانتے تھے جیسا کہ اب سے سبک
جانتے ہیں پس ارض تو یہی ہے جس پر ہم رہتے ہیں اور یہی عرب قدیم ہی جانتے تھے
لیکن اگر آپ سے زیادہ جانتے ہیں تو زمین کے سوا کہیں اور اپنا رہنا ثابت کیجئے
اور جب نہ ثابت ہو سکے تو یقین کیجئے کہ عرب قدیم اپنے معلومات میں آپ کی

اصلاح کے محتاج تھے اور جب زمین کی بابت اونہی معلومات سمجھ لی تھیں تو آسمان کے بابت ہی اونہی معلومات کو اسی پر قیاس کر لیجئے کیونکہ یہ دونوں لفظ یکساں ہیں مشہور اور مستعمل تھے

(صفحہ ایضاً) قولہ ان سے زیادہ ایک اور امر ہے جس پر سراج موافق اور حسب موافق بلکہ اور کہنے ہی بخور نہیں کیا اور وہ کلام غیر مقصود ہے مثلاً ایک شخص یہ بات کہے کہ جب آفتاب مغرب سے نکلے یا اونٹ سوئے کے ناکے سے نکلے تب یہ امر واقع ہوگا۔ اور اس کلام سے تسلیم اس بات کی کہ درحقیقت کبھی آفتاب مغرب سے نکلے گا یا اونٹ سوئے کے ناکے میں سے نکل جاویگا لہذا نہیں آتی پس دلیل نقلی میں اس بات کا علم ہی کہ وہ کلام غیر مقصود نہیں ہے اشد ضروریات میں سے ہے اور بغیر اسکے کوئی نقلی دلیل مفید یقین نہیں ہو سکتی قرآن مجید میں ان قسم کا کلام غیر مقصود نہایت کثرت سے ہے مشرکین و اہل کتاب کے عہد میں بہت سے ایسے باتیں سمائی ہوئی تھیں جن کا دراصل کچھ وجود نہ پایا وجود تھا مگر اوسکے جو حقیقت وہ سمجھے ہوئے تھے دراصل وہ نہیں باوجود ظاہر میں دیکھائی دیتی تھی اور بغور غلطی عام یا باعث مشاہدہ کے اوس کی واقعی سمجھتے تھے حالانکہ حقیقت اور اصلیت برخلاف اوسکے تھی الخ راجع مشرکین اور اہل کتاب کو اس معلومات میں آپ نے ایک ساتھ شامل کیا ہے حالانکہ ایک لفظ کی معلومات کی بنا کلام الہی اور مشرکین کو اس سے کچھ علاقہ نہیں ہے اور آپ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ہی مشرکین کی معلومات سے زیادہ صحت بیان نہیں ہے لیکن جبریل کا نام کس شرک سے پوچھ کر خدا نے قرآن میں فرمایا اور لفظ جبریل کے غلطی عام ہو نیک ثبوت کیا کیا نفوذ باللہ حضرت دانیال علیہ السلام نے غلطی عام لکھ دیا تھا اور وہ الہام تھا آپ الہامی کتابوں کو محض قصہ کہانی جانتے ہیں اسکے ہر پر یہ ہیں اونہی بے اعتبار ثابت کرنا آپ کا مقصود ہے لیکن یہ صحیح و اہم دور از کار ہے کلام غیر مقصود کی دو نظیریں آپ نے بڑے فخر سے لکھیں لیکن وہ ہی کوئی غیر مقصود نہیں آپ کو اس سے ابھی تک وقوف حاصل نہیں ہوا اس وجہ سے آپ اس سے کلام غیر مقصود جانتے ہیں آپ بڑے ناخبر

سے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہی انسجم کا کلام غیر مقصود نہایت کثرت سے ہے
 لیکن جو تفسیر میں کہ پیش کر کے آپ قرآن میں کلام غیر مقصود ثابت کرتے ہیں وہ خود
 تو غیر مقصود ثابت نہیں ہیں آفتاب کا مغرب سے نکلنا اس زمانہ کے آخرین تو
 سب جانتے ہیں پس مطلب یہ نکلا کہ قیامت تک یہ امر واقع ہو گا اور اس سے
 مراد مدت دراز کا وعدہ ہے اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس کا
 ذکر قرآن مجید میں اور انجیل مقدس میں ہی ہے اور وہ کوئی ایسی کلام غیر مقصود نہیں
 ہے نہ آپ انجیل میں اس آیت کے صحیح معنی سمجھے ہیں اور نہ قرآن میں اس کے سبب سے
 آپ کو کلام غیر مقصود معلوم ہوا بل کہ بواہل کذبوا بالعلم بحیثوی اعلمہ ولما بایاتہم تاویلہ یعنی کوئی نہیں پر
 جہلانے لگے جسکے سمجھنے پر قابو نہ پایا اور اپنی آئی نہیں اسکی حقیقت (یونس ع ۴۱)
 کیا خدا کے کلام میں ہی فضول باتیں ہوا کرتی ہیں وہیہو سورہ اعراف رکوع ۴
 ان الذین کذبوا بایاتنا و استکبروا لا تفتح لهم ابواب السماء و لا یدخلون الجنة حتی ینزل
 فی سم الخیاط اور سنی ۹ باب ہم ۱۰ میں ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا
 اور اسکی آسان ہے کہ کوئی دو تمند خدا کے بادشاہت میں داخل ہو سکتے
 قرآن میں تکبر کو نبیوں کے کا ذکر ہے اور انجیل میں دو تمند کا مگر تکبر دو تمند و نکا
 شعرا رہتا ہے پس مطلب دو لون سے ایسی ہی خدا کی بادشاہت سے مراد
 بہت کیونکہ انجیل میں آسمان کی بادشاہت اور خدا کی بادشاہت سے حقیقی
 ایمان اور بہت کہ حقیقی ایمان کا نتیجہ ہے مراد ہوتی ہے اور قرآن میں لفظ بہت
 انجیل کی اصلی زبان میں لفظ عبرانی کلم اور یونانی کلم اور عربی کلم ہے اور
 علمائے بیان دو لفظ یونانی کی قرار دی ہیں ایک کلمون بکسرہ معروف مجہول
 معنی جہاز کے لنگر کا رسہ کہ وہی جنس رشتہ سوزن سے ہے اور جب سوزن
 فراخی میں اور رسہ باریک ہوئیں ترقی کرے تو ممکن ہے کہ نکل جائے اسدلیل
 اگر مغزور خاک اس کی کی طرف اور خدا سے جتنی کرنے کی طرف متوجہ ہو تو اسے
 داخل بہت ہو نیسے کون روک سکتا ہے دوسرا لفظ کلمون بکسرہ مجہول ہے
 جسکے معنی اونٹ کے ہیں اور سوئی کا ناکہ اور سوں چوٹے دروازہ کو کہتے ہیں
 جو کغالی شہروں کی شہر پناہ میں بڑے پھانگ کے پاس ہوتا ہے جیسا کہ بہت

کے شہر پناہ میں اور جبرون کی شہر پناہ میں اور اکثر شہر پناہ میں ہے تاکہ اونٹوں کے سبب باپا پادہ لوگ بڑے پھانک میں راہ پناہ میں تو اوس چوٹی دروازے سے جلے جائیں اور اونٹ ہی اگر گردن چکا سکے تو اوس سے گزر جائے اور چونکہ اسلام کے معنی گردن فرو ہنا دن ہے پس اسلیطج اگر کوئی اسلام قبول کرے تو بہشت میں داخل ہو سکتا ہے پس یہ کلام غیر مقصود کیونکہ ہو اگر اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے مطالب جب آپ نہیں سمجھ سکے تھیں تو اوس کے لغو تاویلات اور کئی غلطیوں اور کئی مقولہ مشرکین اور کئی کلام غیر مقصود لیکر تفسیر کے ورق سیاہ کرنے جاتے ہیں غلا وہ اسکے جبرئیل و میکائیل کے نام ہی کہیں قرآن میں کلام غیر مقصود ہو سکتا ہے (صفحہ ۷۱) قولہ تو ریت اور صحف انبیا اور انجیل میں فرشتہ کے لفظ کا استعمال نہایت وسیع معنون میں آیا ہے کتاب دوم شموسیل باب ۴۴ اور س ۱۶ ر۔ ۱ میں اور کتاب دوم بلوک باب ۱۹ اور س ۵۳ میں اور زبور داؤد باب ۷۸ اور س ۴۹ میں و باپ فرشتہ کا اطلاق ہوا ہے اور زبور داؤد باب ۱۰ اور س ۴ میں ہواؤن پر فرشتہ کا اطلاق کیا گیا ہے الخ ج آپ کو کچھ ہی کتب لہا میں سے اطلاع اور خبر نہیں ہے میفائدہ آپ نے اوقات ضلح کی زبور میں باب کہان میں اور جسے آپ باب سمجھتے ہیں وہ ایک ایک زبور ہے اسکے سوا ہفتاد و تہی زبور حضرت داؤد کا نہیں ہے بلکہ وہ آصف کا زبور ہے اسطرح ایک سو چار زبور ہی حضرت داؤد کا نہیں ہے بلکہ اوس کا مصنف نامعلوم ہے ۷۸ زبور ۴۹ سے جو آپ فرشتے سے مراد و باثابت کرتے ہیں اسکے تفسیر پادری جوزف اوین نے جو عبرانی دانی میں اپنا نظریہ کہتے تھے یہ لکھی ہے کہ اغلب ہے کہ جس ہلاک کر یو اے فرشتے نے مصریوں کے پہلو ہٹوں کو مار ڈالا وہ ہلاک کر یو اے فرشتوں کی گروہ کا سردار تھا استہیہ مصریوں کے پہلو ہٹوں کے ہلاک ہو نیکاد کر ہے اگر اس ہلاکت سے مراد فرشتہ ہو تو چاہئے کہ جبرئیل سے مراد وحی ہو اور یہ حلا کے کلام سے ٹھٹھا کرنا ہے اور ۱۰ زبور ۴۹ میں جو جو کو فرشتے سے تشبیہ دی گئی مطلب یہ کہ مطہر فرشتہ خدا کا تخت بچتے ہیں (دیکھو کتاب مکاشفات) اسلیطج وہ ہوا کے بانوں پر چلتا ہے چونکہ کتاب زبور کی عبارت نظم ہے اوسین اسطرح کی

مضامین بلاغت کیا تہہ ہونے میں اور ۲ صومیل ۴ باب ۱۶ اور ۱ کی یہ عبارت ہے کہ جب فرشتے نے اپنا ہات بڑھایا کہ بروح کو فنا کرے تب خداوند نے فرمایا کہ یہ بس ہے اب اپنا ہات گھمچا اور سوقت خداوند کا فرشتہ اروزاہ کے کہلیان پر کھڑا ہوا اور داؤد نے جب اس فرشتے کو دیکھا جو لوگوں کو مارتا تھا تو خداوند کو کہا کہ گناہ تو میں نے کیا ان میں بڑھو کیا قصور انتہے اور ۲ ملوک ۹ باب ۳۵ کی یہ عبارت ہے کہ خداوند کے فرشتے نے جا کر اسور کے لشکر گاہ میں ایک لاکھ پچاسی ہزار آدمی جان سے مارے انتہے خالصاً حب بہا در نے فرشتے کے کام کو فرشتہ قرار دیا ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ تفسیر نہیں خالصاً حب بہا در ہیں تو اسے آپ کبھی سچ بنائیں گے اس طرح فرشتہ کی بابت ہی قیاس کرنا چاہئے

(صفحہ ۷۴) قولہ کہ کتاب الیوب باب ۱۴ و کتاب اول شمولی باب ۱۱ اور رس ۳ و انجیل لوقا باب ۷ و رس ۲۴ و باب ۹ و رس ۱۵ و ۲۵ میں فرشتہ کا لفظ عام ایلچیوں پر لیا گیا ہے الخرج یہاں ہی فرشتوں کا ذکر تک نہیں ہے چنانچہ الیوب باب ۱۴ میں ہے کہ ایک قاصد نے الیوب پاس آکر کہا اور اول صومیل ۱۱ باب ۳ میں ہے پیام پہنچیں اور لوقا ۷ باب ۲۸ میں ہے وہے جنہیں یوحنا نے بھیجا تھا گئے (یوحنا کے شاگرد) اور لوقا ۱۹ باب ۱۵ و ۱۶ میں ہے کہ اوسنے مضبوط ارادہ کیا کہ یروسل کو جائے اور اوسنے اپنے آگے رسول بھیجے (یعنی حواس) پس ان آیتوں میں کہیں فرشتہ کا ذکر نہیں ہے لہذا جہاں جبرئیل و میکائیل کا نام موجود ہے وہاں تو انکو فرشتوں ہی انکار ہے اور جہاں فرشتوں کا ذکر تک نہیں ہے وہاں فرشتے آپ ثابت کرتے ہیں اور جہاں کسیکو فرشتے کی تشبیہ دی گئی ہے اوسے ہی آپ فرشتہ ہی قرار دیتے ہیں جیسا کہ صفحہ ۸۴ کے آخر میں ان پڑا الاملک الکریم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتہ آپ نے قرار دیا ہے

(صفحہ ۱۵۷) قولہ کہ کتاب پیدایش باب ۳۲ میں فرشتہ کا بطور ایک شخص کے تمام رات حضرت یعقوب سے گفتنی لڑنیکا اور اخیر کو اونکی ٹانگہ ڈر ڈرائینے کا ذکر لکھا ہے اور ظاہر ای معلوم ہوتا ہے کہ اوس سے حضرت یعقوب کو بیماری غوس یا وجع الورک کا ہونا مراد ہے پس اگر یہ خیال صحیح ہو تو کہا جاسکتا ہے کہ مرض

یہی فرشتہ کا اطلاق ہوا ہے الخ حضرت یعقوبؑ کی ٹانگ ٹرور ڈالنے کا کہیں تو ریت میں ذکر نہیں ہے چونکہ خالصاً صاحب ہیا در کے نظر میں سب کتب الہامیہ مثل کہانی قصہ کی کتابوں کے میں اسلئے وہ اونکے مضامین کو قابلِ نسخہ و نسخہ جانتے ہیں و حاقی ہم کا نو اہل سہزون (ہجرت ۱) پیدائش ۲۵ باب ۲۵ میں ہے جب اوسنے دیکھا کہ وہ اوسپر غالب ہوا تو اوسکی زبان کی کف پر مارا اور یعقوب کی زبان کی کف اوسکے ساتھ کشتی لڑنے میں چڑھ گئی استہے پس سی آپ ٹانگ ٹرور ڈالنا فرمائے ہیں سخن فہمی عالم بالا معلوم شد اور پیدائش ۲۵ باب ۲۵ میں ہے کہ نبی اسمائیل اوس نس کو جو زبان میں بہتر وار ہی اچنگ نہیں کہانے کیونکہ اوسنے یعقوب کی زبان کی کف کو جو بہتر وار سے چڑھ گئی تھی چھوڑا تھا استہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ مرض یہی فرشتہ کا اطلاق ہوا ہے الخ لیکن اوسنے کشتی لڑنے کو حضرت یعقوب سے کہا تھا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسمائیل ہوگا (پیدائش ۲۵ باب ۲۸) پس مرض تو ان کو علیل بنا تا ہے نہ یہ کہ اسمائیل فتح العزیز میں لکھا ہے کہ بعد بن حمید نے ابو جاز کے لیے پرتغین کی کہ ایک فرشتے نے جسے یعقوب۔ نے کشتی کی اور غالب ہوا اوسے اسمائیل نام فر دیا اسنے کہ ہمارے زبان میں اسمائیل کے معنی مراد مقبول اور اسماء (ترجمہ قرآن مجید رومن و حاشیہ علماء رفا سے صفحہ ۱۰)

(صفحہ ۱۴۸) قولہ یہودی عجمی لفظ روح سے غیر مادی شے فرما دینا لیتے تھے بلکہ غیر مادی جسم سمجھتے تھے اور اونکے جوہر کو خالص ہوا یا رقیق آگ تصور کرتے تھے اور اسلئے جب قدیم یہودی فرشتوں کو ارواح کہتے تھے تو اونکے ذی جسم ہونے اور کھوارنگار تھا بلکہ صرف مادہ غلیظ کی نجاستوں سے مبرا ہونا سمجھتے تھے سنت بال نے جو اپنے نامہ اول موسومہ کنہیان باب ۱۵ درس ۴۴ میں لکھا ہے اوسکے پایا جاتا ہے کہ وہ بھی روحانی اجسام کو تسلیم کرتے تھے الخ پلوس مقدس نے فرمودن کے قیامت کا ذکر کیا ہے اور اوسوقت جوہی اوٹھ کر پہرہ مزینے اور نہین روحانی جسم قرار دیا ہے آیت ۴۲ سے ۴۴ تک دیکھو تب اصل منشا معلوم ہو پس دماغ روح کی غیر مادی ہونیکا کہاں ذکر ہے اسکے سوا آپ نے اپنے قول کی سند میں کوئی اور دلیل پیش نہیں کی جسکے جواب کی حاجت

یہی فرشتہ کا اطلاق ہوا ہے الخ حضرت یعقوبؑ کی ٹانگ ٹرور ڈالنے کا کہیں تو ریت میں ذکر نہیں ہے چونکہ خالصاً صاحب ہیا در کے نظر میں سب کتب الہامیہ مثل کہانی قصہ کی کتابوں کے میں اسلئے وہ اونکے مضامین کو قابلِ نسخہ و نسخہ جانتے ہیں و حاقی ہم کا نو اہل سہزون (ہجرت ۱) پیدائش ۲۵ باب ۲۵ میں ہے جب اوسنے دیکھا کہ وہ اوسپر غالب ہوا تو اوسکی زبان کی کف پر مارا اور یعقوب کی زبان کی کف اوسکے ساتھ کشتی لڑنے میں چڑھ گئی استہے پس سی آپ ٹانگ ٹرور ڈالنا فرمائے ہیں سخن فہمی عالم بالا معلوم شد اور پیدائش ۲۵ باب ۲۵ میں ہے کہ نبی اسمائیل اوس نس کو جو زبان میں بہتر وار ہی اچنگ نہیں کہانے کیونکہ اوسنے یعقوب کی زبان کی کف کو جو بہتر وار سے چڑھ گئی تھی چھوڑا تھا استہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ مرض یہی فرشتہ کا اطلاق ہوا ہے الخ لیکن اوسنے کشتی لڑنے کو حضرت یعقوب سے کہا تھا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسمائیل ہوگا (پیدائش ۲۵ باب ۲۸) پس مرض تو ان کو علیل بنا تا ہے نہ یہ کہ اسمائیل فتح العزیز میں لکھا ہے کہ بعد بن حمید نے ابو جاز کے لیے پرتغین کی کہ ایک فرشتے نے جسے یعقوب۔ نے کشتی کی اور غالب ہوا اوسے اسمائیل نام فر دیا اسنے کہ ہمارے زبان میں اسمائیل کے معنی مراد مقبول اور اسماء (ترجمہ قرآن مجید رومن و حاشیہ علماء رفا سے صفحہ ۱۰)

ہو لیکن آپ نے توحید کا مادری ہونا بعقیدہ یہود و پولوس مقدس کے عہد تک بیان کیا ہے اگرچہ ثابت نہ ہو سکا اور حال یہ ہے کہ انہی سے یہودیوں نے روح کو ما توے سے کہی نہیں سمجھا تھا مگر اول صومیل ۱۶ باب ۱۴ میں ہے کہ خداوند کی روح ساؤل پر سے چلی گئی اور خداوند کے حکم سے ایک بڑی روح اوسے سنانے لگی اسنے اس طرح اور بہت سی آیتوں سے روح کا غیر مادری ہونا مسلمات یہود سے ثابت ہے۔

(صفحہ ایضاً) قولہ سین کہ چشمہ نہیں ہے کہ یہودیوں کے قدیم کتب مقدسہ میں یعنی اون کتابوں میں جو قید بابل سے پیشتر لکھی گئیں میں یہ خیال صاف صاف بیان نہیں ہو ہے بلکہ جو کتابیں جلا وطنی کے زمانہ میں اور اوس کے بعد لکھی گئی ہیں اون کتابوں میں اس خیال نے صورت پکڑی ہے اور خصوصاً حضرت دا نبال اور حضرت زکریا کی تحریرات میں اس خیال کا پتا ملتا ہے انہی ج پیدایش ۱۶ باب میں ہے خداوند کے فرشتے نے اوسے (باجرہ کو) میدان میں پلینے ایک چشمے کے پاس پایا اور پیدایش ۹ باب میں ہے اور وہ دو فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور پیدایش ۲۰ باب ۱۵ میں ہے پر خداوند کے فرشتے نے دوبارہ آسمان پر سے ابراہیم کو پکارا اور خروج ۳۰ باب ۲ میں خداوند نے حضرت موسے سے فرمایا کہ میں تیرے آگے ایک فرشتے کو بھیجنا سنتا ہوں اب فرمائی کہ یہودیوں کی یہ قدیم کتب مقدسہ میں جو قید بابل سے پیشتر لکھی گئی ہیں یا جدید علاوہ اسکے اگر فقط اسیری بابل کے بعد کی کتابوں میں یہ ذکر ہوتا تو کیا وہ الہامی کتابیں تھیں اور ان میں لکھا ہوا یہی وہی ہی معتبر ہے جیسا کہ اسیری بابل سے پیشتر کے کتب الہامی کا لکھا ہوا معتبر ہے اور چونکہ عہد رسالت حضرت موسے میں یہود کو فقط آداب عبادات اور احکام شرعی سکھانیکی ضرورت تھی جیسے ہر قوم مسلم یا نابخ لڑنے کے کو پیشتر فقط نماز روزہ کی باتیں سکھلاتے ہیں اور جب اسکے فارغ ہوتے اور وقایق مسائل سے وہ آگاہ ہوتا ہے اس طرح یہودیوں کو بھی ایک مدت کے بعد سکھلا گیا کہ پیشتر تو ملائکہ پر ایمان تھا مگر اب معلوم کر لو کہ اور ان میں سے فلان فرشتہ کا یہ نام ہے اور فلان کا یہ نام

دروغ ایسی ہے اور بہشت ایسی ایسی تو بریت کے بعد صحف انبیاء علیہم السلام میں اور
سب سے زیادہ قرآن مجید میں جتنا لکھنے کے لیے یہ سب باتیں تملادین۔

(صفحہ ۱۴۹) قولہ نامہ یہودہ درس ۹ واول نامہ تہلینی کے باب ۲۱ ورس
۱۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رائے کہ فرشتے مختلف درجے رکھتے ہیں صرف یہودیوں
ہی کی انتہہ مخصوص ہے بلکہ حضرت علیؑ کے حواریوں کا ہی یہی خیال تھا ہاں اس قدر
ٹھیک ہے کہ متاخرین یہودیوں نے جو رستے کے تقسیم فرشتوں میں قائم کی ہے
وہ حواریوں کے وقت میں تھی انہی جہ اول تو اس بیان میں یہ غلطی ہے
کہ اول نامہ تہلینی کوئی انجیل کے مجموعہ میں شامل نہیں ہے دوم غلطی یہ ہے کہ لفظ
اول سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوم نامہ تہلینی ہی انجیل کی جلد میں
ہو گا حالانکہ اول نامہ تہلینی کا ہی تاہنیں پیر دوم کا کیا ذکر ہے تلو نیقیوں کے
نام البتہ دو نامی ہیں مگر انہیں سے کیسے ہی اسو باب نہیں میں بلکہ دو لوزن ناموں
کے ملا کر ہی اسو باب نہیں میں شاید یہ نامہ خالصا صاحب بیاد کے پاس ہو گا
اس کے سوا جب حضرات حواریوں کا ہی فرشتوں کی مختلف درجوں کی بابت ہی
خیال تھا جیسا کہ یہودیوں کا تو اب فرشتوں کے درجوں میں کی طرح کا شک وہی کر لگا
جو حواریوں سے زیادہ اہام یافتہ ہونیکا دعویٰ رکھتا ہو علاوہ اسکے آپ فرماتے
ہیں یہ رائے کہ فرشتے مختلف درجے رکھتے ہیں صرف یہودیوں ہی کیسا تہ مخصوص
تھی بلکہ حضرت علیؑ کے حواریوں کا ہی یہی خیال تھا پیر آپ فرماتے ہیں کہ اس قدر
ٹھیک ہے کہ متاخرین یہودیوں نے جو رستے کی تقسیم فرشتوں میں قائم کی ہے وہ
حواریوں کے وقت میں تھی ایسے پیشتر آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کے مختلف درجے
جیسے یہودی سمجھتے ہیں ایسے حواری ہی سمجھتے ہیں اور پیر آپ فرماتے ہیں کہ متاخرین
یہودیوں نے جو فرشتوں کے درجے قائم کئے ہیں وہ حواریوں کے وقت میں
تھے یہ آپ کے کلام بلاغت نظام میں کیسے لکھتے ہیں

(صفحہ ۱۴۹) قولہ یہودیوں کے کتب مقدسہ میں انات ملائکہ کا ذکر نہیں
بایا جاتا۔ مگر اکثر بہت تو میں فرشتوں کو ذکر دانات قرار دیتے ہیں انہی جہ
فرشتوں کے ذکر میں اہل کتاب کیساتھ بہت پرستو کو بھی شامل کر لیتے آپ کی

عرض یہ ہے کہ آپ کی نظر میں الہامی کتابیں اور بت پرستوں کی کتابیں سب برابر ہیں در نہ قرآن کی آیت جبریل و میکال کی تفسیر میں اس فضول کجائیکہ کیا محل ہے کیا حد لے کر بت پرستوں سے بیکہہ کر قرآن میں جبریل و میکال فرمایا ہے

(صفحہ ۱۵۰) قولہ قدیم عیسائی سمجھتے تھے کہ ہر فرشتہ لکھتا تھا ایک فرشتہ ہے جو اس کے حفاظت پر متعین ہوا ہے۔ مشرکین کا یہی اس کے قریب قریب عقیدہ تھا یونانی اپنے محافظ دیوتا کو دھمیں اور رومی جینیس کہتے تھے اور یہودی اور قدیم عیسائی یہ ہی سمجھتے تھے کہ ہر انسان پر دو فرشتے متعین ہوتے ہیں ایک بنی کا دوسرا بدی کا الخراج یہہ ساریاں ہی ہر فرشتوں کے ہے آپ کو عدم وجود ملائکہ قرآن سے ثابت کرنا چاہیے جس کی تفسیر آپ لکھ رہے ہیں اور قدیم یہودیوں یا قدیم عیسائیوں کے عقیدہ کا ثبوت آپ نے کہا ہے دیا گیا اپنی ذاتی الہام سے جو قدیم عیسائیوں کا اس باب میں عقیدہ تھا یہی جدید کا بھی ہے کیا اب کوئی دوسرا الہام عیسائیوں کو ہوتا ہے اور یہاں ایک مشرکین اور بت پرستوں یونانی و رومی کا عقیدہ مان کرنا ضرور ہوا اور یونانیوں اور رومیوں میں سے کچھ یونانیوں کو دیتا ہے ابھی دیتا ہے کہ آپ نے کہا ہے ان شخصوں کی وہ آیتیں اور دیتا دینے سے جس کے پرستش بجز خاص اپنے ذمہ لازم کرتے تھے اور سیکو اپنا محافظ جاننے کوئی کسی دیتا کو اور کوئی کسی دیتا کو اور رومیوں یونانیوں میں سب سے زیادہ ممتاز تھے لیکن آپ کے اس طول کلام سے مطلب یہ نکلا کہ جبکہ بت پرست اور مشرک ہی فرشتوں کی وجود کا اقرار کرتے ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ نہ فقط خدا پرست قومیں یہود و نصاریٰ و مسلمان بلکہ بت پرست ہی خالصاً صاحب بت پرستی کی حجت کو بے اصل جانتے ہیں و ہذا خسران البین

(صفحہ ۱۵۱) قولہ اب ہم کو اس بات کی تلاش کرنے ہے کہ قدیم مشرکین عرب کا یعنی اوس زمانہ کی عربوں کا جبکہ یہودیوں کا میل جمل عرب میں نہیں ہوا تھا فرشتوں کے نسبت کیا خیال تھا اور آیا وہ لفظ ملک و ملائکہ کو انہیں معنوں میں خیال کرتے تھے جن معنوں میں کہ یہودی خیال کرتے تھے یا نہیں جہاں تک کہ ہم نے لغتیں کے ہے قدیم عربوں کا لفظ ملک اور ملائکہ کی نسبت ایسا خیال جیسا کہ یہودیوں کا ہے ثابت نہیں ہوا مشرکین عرب بلاشبہ ارواح فلکی یا ارواح فرضی کو مارا روح اشخاص متوفی کو بطور خدا کے پوجتے تھے اور ان کو محسم و متعجب سمجھتے تھے اور

اور نئے بت اور اونکے نام کے تہاں اور اونکے نام سے میل اور مندر بنائے
تھے مگر اونہیں کبھی لفظ ملک یا ملائکہ کا اطلاق نہیں کرتے تھے الخ رج معلوم نہیں ان
فضول جیگر و نئے افسسیر کو کیا علاقہ ہے اور قدیم عربوں کے عقاید مشرک و ملائکہ سے قرآن
کو کیا کام ہے

(صفحہ ۱۵۲) قولہ فرشتوں کا کوئی نام ہی عبرانی زبان کا نہیں ہے اور جبریل
و میکائیل یہ دونام جو قرآن میں آئی ہیں وہ عبری میں اور اسرافیل اور عزرائیل اور
اور نام جو مسلمانوں میں مشہور ہیں سب عبرانی زبان کے ہیں اور انہیں اصول پر جو شرح
مواقف اور صاحب مواقف نے قرار دئے ہیں اہل لغت کا یہ لکھنا کہ الملائک
الملائک لانی صلیغ عن اللد لغائے مفید یقین نہیں الخ رج آپ کا مطلب یہ ہے کہ
قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور قدیم عربوں کے زبان میں ملائکہ کے یہ
نام متعلق نہیں اسے ثابت ہے کہ خدا نے عبرانی کتب دینیہ یہود سے بطور نقل جگایا
یہ نام لکھ دئے ہیں کیونکہ اگر اہل عرب قدیم ہی ملائکہ کو اور انہیں صفات کیا تہہ جتے
جیسے کہ یہودی جلتے تھے تو قرآن میں ہی ان ناموں سے ملائکہ کا وجود ثابت ہوتا
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسوقت آپ کہتے کہ قدیم بت پرست عربوں کے محاورہ کی رعایت
کر کے قرآن میں لکھ دیا ہے نہ یہ کہ کچھ واقعی سمجھ کر جیسا کہ اب آپ فرماتی ہیں کہ یہودی
محاورہ کی رعایت کر کے قرآن میں لکھ دیا ہے دوسرے یہ کہ آپ اتنا ہی سمجھے
کہ عبرانی کتب دینیہ یہود میں جو ملائکہ کے نام آئی ہیں پس کیا وہ کتابیں یہودیوں نے
بنائی ہیں اور وہ الہامی نہیں ہیں اور کیا وہ کتابیں اسی خدا کی نازل کی ہوئی نہیں
ہیں جس نے قرآن نازل کیا ہے لیکن آپ اس مذہب سے کیا تورتیت وغیرہ اور کیا قرآن مجید
ایک ان فی تصنیف کے ذمہ نشین کیا چلتے ہیں تورتیت سے قرآن کی بے اعتباری
اور قرآن سے تورتیت کی بے اعتباری آپ ثابت کر رہے ہیں اہل عربوں کے
قدیم محاورہ کی بہ نسبت اسکا زیادہ دلوق ہے کہ یہودی کتب الہامیہ میں یہ نام موجود
ہیں جیسا کہ آپ نے ہی صفحہ ۱۴۹ میں کتاب درستیال اور کتاب ذکر گریا اور انجیل یوحنا
وغیرہ میں ان فرشتوں کے ناموں کا ہونا لکھا ہے اور اگر کتب الہامیہ سابقہ میں ہی انکا
ذکر نہ ہوتا تو کیا اسے یہ ثابت ہوتا کہ خدا نے قرآن میں جو تہہ لکھا ہے خود با تہ

(صفحہ ایضاً) قولہ حکیم بن ابان نے عکرمہ سے اور ازہون نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قریش جن کے سردار و نوجوانات الرحمن یعنی خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عرب اون غیر مری چیزوں کو جو جنکو نیک اور پاکیزہ سمجھتے تھے اور جنہں خلقت کو پہلائی اور نیکی پہنچنے کا خیال کرتے تھے اونکو ملک کہتے تھے مگر وہ معنی اور مردو ملک کے لفظ سے یہودیوں نے مقرر کئے تھے یا جو زمانہ اسلام کے کئے صدی بعد کی مصنفہ کتب لغت میں لکھ دے گئے ہیں اوس معنی مردو میں عرب لفظ ملک کو استعمال نہیں کرتے تھے البتہ صحیح مصنفین کتب لغت نے وہ معنی بھی لکھے ہیں جو اسکا قرآن کے مطالب بدلنے کیلئے برخلاف تفسیر قرآن قاموس وغیرہ سے آپ لکھتے رہے ہیں اور بیان جو کتب لغت سے آپ کو کچھ مدد ملی تو وہی کتب لغت بے اعتبار اور ناقابل سند ہو گئیں کیا ہو مد (صفحہ ۵۹) اور رہا (صفحہ ۹۳) وغیرہ کے معنی لکھتے وقت ہی آپ کو یاد آیا تاکہ یہ کتب لغت زمانہ اسلام کے کئی صدی کے بعد تصنیف ہوئی ہیں وہہ سے قابل اعتبار نہیں ہیں اس کے سوا جرح مشرکین عرب کی اس عقیدہ کو کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں خدا نے بے تردید کئے پچھوڑا (سورہ نجم) اسلحہ یہود کے اس عقیدہ کو کہ فرشتے فی الحقیقت ہیں اگر سچ نہ ہوتا تو قرآن مجید میں حقیقتی ضرور فرما تا کہ تو قرآن مجید میں اصلح عقائد اہل کتاب لازم کے گئی ہے پس ممکن نہیں ہے کہ باوجود خدا و عقیدہ اہل کتاب درباب وجود ملائکہ حقیقتاً قرآن میں اسکو رد فرماتا اور اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ نہ فقط یہی کہ خدا نے اسے رد فرمایا بلکہ قرآن میں جبریل و میکائیل اور دیگر ملائکہ کو بار بار یاد فرما کر یہود کی غلطیوں اور ناروا عقیدہ میں خود ہی شامل ہوا اور ملائکہ کو تیسرے پر ایمان کو اسلام کی اصل قرار دیا

(صفحہ ۱۵۳) قولہ قرآن مجید میں کلام مقصود میں کسی جگہ لفظ ملک یا ملائکہ اوس مراد سے استعمال نہیں ہوا ہے جو مراد کہ یہودیوں نے قرار دے ہے جسکی تفسیر ہم ہر ایک مقام پر لکھینگے بلکہ برخلاف اسکے ملائکہ کا اطلاق اون قدمائی قوموں پر جسے انتظام عالم مرطوط ہے اور اون شیون قدرت کاملہ پر دروگاہ ہے جو اسکے ہر ایک مخلوق میں بہ تفاوت درجہ ظاہر ہوتی ہیں ملائکہ کا اطلاق جو اسے سورہ ولعنا

سے اسکا بخوبی ثبوت ہوتا ہے اور کے پہلے چار جملوں کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے مگر پانچویں جملہ فائدہ ہر بات امر کی نسبت کسیکو اختلاف نہیں اور جملہ مفسرین متفق ہیں کہ مذہبات سے ملائکہ مراد ہیں پس اب غور کرنا چاہئے کہ مذہبات امور کون ہیں یہی تو ہے میں جبکہ خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کا مدد سے تمام امور عالم کا مدار بخلاق کیا ہے الخ ج ان قولے کی شرح خالصا صاحب بیاد نے صفحہ ۹۴ م کے آخر میں اس طرح فرمائی ہے پہاڑوں کی صلابت پانی کے رقت درختوں کی قوت نور برق کے قوت جذب و دفع غرضکہ نام قولے جسے مخلوقات موجود ہوتی ہیں اور جو مخلوقات میں ہیں وہی ملک یا ملائکہ میں آتے ہیں اسکی اس سورہ والنارعات کی چار جملوں کی نسبت جو مفسرین میں اختلاف ہے پانچویں جملہ کا نام ہی نہ لینا چاہئے فقط پانچویں جملہ سے کام لے کر لینا چاہئے پیراؤں چاروں جملوں کا قرآن میں رکبنا ہی کیا ضرور ہے اور خدا نے انہیں شاید کلام مقصود کی طور پر نہیں فرمایا ہے یہ تو بالکل لاقرتوا بالصلوۃ کی مثل کو خالصا صاحب بیاد نے ثابت کر دیا کیا مفسرین کے اختلاف سے کہیں خدا کا کلام ہی باطل ہو جاتا ہے اگرچہ اس پانچویں جملہ سے خالصا صاحب بیاد کا مطلب کچھ ہی نہیں نکلتا ہے پہاڑوں کی صلابت کس امر کی مدد ہے بلکہ پہاڑوں کی صلابت کا مدار کوئی اور ہونا چاہئے نہ یہ کہ پہاڑوں کی صلابت خود مدبر ہو یہ اولیٰ بات ہے اسکے سوا اگر انہیں درے اور مقرری یا تو پتہ تعلیم و تلقین کا مدار ہے تو بت پرست ہی ہی کہہ سکتے ہیں اہام و نبوت کی اس میں تخصیص کیا ہوئی اسکے سوا آپ نے مذہبات امر سے جو پہاڑوں کی صلابت اور پانی کی رقت وغیرہ مطلب پیدا کیا ہے یہ تو کسی مفسر کو بھی سوچنا تھا پس اختلاف تو اس پانچویں جملہ میں ہی قائم رہا اتفاق کیاں ثابت ہو علاوہ ان سب باتوں کے اور چار جملوں میں کسیکو بھی اختلاف درباب تذکرہ ملائکہ نہیں ہے مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اور چار جملوں میں ملائکہ کا ذکر ہے مثلاً شروع کی دو جملوں میں جان نکالنے والے فرشتوں کا ذکر ہے اب کوئی مفسر اختلاف کر کے کیا فرشتوں کی جگہ کسی اور کو جان نکالنے والا ثابت کر سکتا ہے اور اسکے بعد دو جملوں میں دو اور قسم کے فرشتوں کا ذکر ہے اور پانچویں جملہ میں ان چاروں اقسام کے فرشتوں کے ذکر کا اجمال بعد التفصیل ہے یعنی اس پانچویں جملے میں

اور بنین چاروں جلو نکا گویا خلاصی ہے اس حالت میں اگر مدبرات امر اسے مراد درخون کی قوت نمود وغیر مراد ہے تو درخون کی قوت نموکے جان کبچکر نکاتے ہے وہ اسباب جان کو لغویت پہنچانی کی ہیں یا جان کبچکر نکالنے کی اسکے سوا آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کلام مقصود میں کسی جگہ لفظ ملک یا ملائکہ کا اور کسی مراد سے استعمال نہیں ہوا ہے جو مراد کہ یہودیوں نے قرار دی تھی انہی آپ بیشتر کتاب دانیال و کتاب ذکر یاقوت وغیرہ میں جبرئیل و میکائیل کا نام ہوا لکن جگہ میں اسکی ثابت ہے کہ یہودیوں نے لفظ ملائکہ کو ہی مراد سمجھا جو ان کتاہوں میں ہے اور قرآن چونکہ مصدق کتب سابقہ ہے پھر قرآن میں اگر ملائکہ سے وہی مراد نہیں ہے جو یہودیوں نے قرار دی تھی تو وہ مصدق کتب سابقہ کو نہ کہ مراد اسکی ثابت ہے کہ قرآن میں ملائکہ سے وہی مراد ہے جو یہودیوں نے قرار دی تھی

(صفحہ ایضاً) قولہ فرشتوں کی دشمنی بیان کرنے کے بعد جبرئیل و میکائیل کا بالخصوص نام لینا گویا یہود کے خیالات کا اعادہ ہے اور وہ نام مقصود بالذات بنین ہیں کیونکہ اگر یہودیوں کا یہ خیال نہ ہوتا تو غالباً وہ نام نہ لئے جاتے پس دونوں نام قرآن مجید میں آئیے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ درحقیقت اس نام کے وقوع سے خصوصاً علیحدہ علیحدہ ایسی ہی مخلوق میں جیسے کہ زید و عمر و الخ رج یہی تفصیل بعد اجمال ہے اور جبکہ یہودیوں کے اس خیال کی جو شرعاً عدالت جبرئیل و جبرئیل اور صلح میں اونکے پیدا ہوا تھا خدا نے تکذیب فرمائی تو ممکن تھا کہ باوجود ملائکہ وجود ملائکہ یہودیوں کی عقیدہ درباب وجود ملائکہ کے حقتاً سے تردید فرماتا اور مقصود بالذات نہ ہونکے کہنے میں کیا قرآن میں کوئی عبارت فضول ہی سے اور اور اگر آپ سارے قرآن کو یہی قرار دیں کہ مقصود بالذات نہیں ہے تو میں آپ کا کیا کر لوں

(صفحہ ایضاً) قولہ کہ نہ خدا نے فرمایا ہے کہ بیشبہا و سنے یعنی جبرئیل نے ڈالا ہے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے الخ رج اسکا جواب صفحہ ۲۳۳ و ۲۳۴ وغیرہ میں لکھ چکا ہوں مگر بیان رہتا لکن ضرور ہے کہ آپ جو اسی صفحہ میں لکھ چکے ہیں کہ اگر یہودیوں کا یہ خیال نہ ہوتا تو غالباً وہ نام نہ لئے جاتے پس ویان تو یہودیوں کو الزام ہے

کے لئے فرشتوں کا ذکر فرمایا تھا مگر یہاں تو وہ ضرورت تھی پہر کیوں جبریل کا ذکر فرمایا اور نہ فقط یہیں بلکہ سورہ زمر کے آخر میں حقیقاً فرمایا ہے وتر کے اللفظ دافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم یعنی اور تو دیکھے فرشتے گھر رہے ہیں عرش کے گرد پا کے بولتے ہیں اپنے رب کے خوبان انتہی اب فرماتے کہ یہ کون سے قوے ہیں جو عرش کے گرد فرشتے بن گئے اور سورہ شوریٰ ۱۷ میں ہے

..... واللہ لیکفون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض یعنی اور فرشتے باقی بولتے ہیں خوبان اپنے رب کی اور گناہ بخشتا ہے میں زمین والوں کے اتنے اب یہ زمین والوں کے گناہ بخشتا ہے والے کون سے قوے میں آیا بہاروں کی صلابت یا پانی کی رقت یا درختوں کی قوت نو یا برق کی قوت جذب و دفع وغیرہ اسکے سوا سورہ مدثر میں ہے کہ درخ پر او نیل فرشتے مقرر ہیں یہہ او نیس کی تعداد کس قوت کے ساتھ تعلق ہو سکتی ہے پہر سورہ فاطر کے شروع میں حقیقاً فرمایا ہے کہ فرشتوں کی عدد تین تین چار چار پر ہیں پس اگر ملائکہ سے مراد بہاروں کی صلابت وغیرہ ہے تو یہہ پر کس پہار کے لگے ہوتے ہیں آپ تو رفعا فو کم الطور کا ہی یقین نہیں کر سکتے ہیں (صفحہ ۱۵۴) قولہ در حقیقت یہودی جبکہ جبریل کہتے تھے اور جبکا نام حکایتاً خدا نے بیان کی ہے وہ ملائکہ نبوت خود انحصرت میں تھا الخ رج صفحہ ۱۵۴ میں

... آپ لکھتے ہیں کہ بہر حال حکو اسمین کچھ شبہہ نہیں ہے کہ جو الفاظ صفات بارک بر متعل ہوتے تھے آخر کو انہیں الفاظ کو فرشتوں کے نام سمجھنے لگے انتہی اور یہاں یہی نام آپ ملائکہ نبوت قرار دیتے ہیں اب اس اندہیر کا کون انصاف کرے (صفحہ انصاف) قولہ کبایہہ عجب کی بات نہیں ہے کہ باوجودیکہ خدا کی پاس ان دو فرشتوں کے سوا اور بھی بہت سے فرشتے ہیں مگر بخیر دو فرشتوں کے اور سب بے نام ہیں الخ اگر دو فرشتوں کے نام لکھ کر آپ کو دئی جاتی تب ہی آپ ہی کہہ سکتے تھے کہ دو لاکھ فرشتوں کے نام کیوں نہ لکھ گئے پس فرشتوں کے اسم نویسی آپ کے پاس گزرا نے جاتے تب آپ کو یقین ہوتا اور کہنے بہرہ کھپت کیا جاتا کیا اور نو ذہبی کی طرح ہمیں اسکی ہی ضرورت تھی اور چند اسماء ملائکہ جو تباہی گئے یہہ اسلئے نامعلوم کر لین کہ اس طرح سب فرشتوں کی ہی نام ہیں اور وہ حشرات الارض کی طرح ہی نام نہیں ہیں

(صفحہ الضم) قولہ آیت ۹۶ و اتبعوا اس آیت سے ساتویں آیت تک جو زمانیکے لوگوں کا ذکر ہے ایک اورس زمانہ کے یہودیوں کا جو حضرت سلیمان کی وقت میں اور اونکے بعد تھے اور ایک دن لوگوں کا جو ہاروت و ماروت کے زمانہ میں تھے مگر سب سے اول پہلی آیت کے معنی سمجھنے چاہئیں خدا نے فرمایا کہ یہودی کی اورس چیز کی جو شاہین سلیمان کی سلطنت کی نسبت پڑتے تھے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا اس آیت میں تین لفظ ہیں ما۔ تلو۔ کفر۔ تلو کے معنی پڑھنے کے ہیں اور اسی لفظ سے بعض مفسرین نے ما۔ کے لفظ سے چھوٹی کتابیں یا چھوٹی تحریریں مراد لی ہیں اور کفر کے لفظ سے لکھنا مراد لیا ہے اور التفسیر کے مطابق آیت کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ یہودی کی دن چھوٹی کتابوں یا تحریروں کی جو شاہین سلیمان کی سلطنت کی نسبت پڑتے تھے اور سلیمان نے کوئی کفر کی بات نہیں کہی بلکہ شاہین نے کفر کی باتیں کہی تھیں اس طرح پر آیت کے معنی قرار دینے بالکل صحیح و درست ہیں انہ

(صفحہ ۱۵۵) قولہ پس تقدیر آیت کی یوں ہوئی کہ و اتبعوا ما تلو الشیاطین علی ملک سلیمان بطہم انہم سلیمان انہ رج یہ تقدیر آیت سراسر کلید و تزییر ہے جس سے اپنا بڑا مطلب باثبات بے اعتباری قرآن آپ نکالا جا چاہے ہیں اور یہاں کسی لفظ مقدر کی گنجائش ہی نہیں ہے اول تو کفر کے لفظ سے لکھنا مراد کہیں لٹا ہوگا آیا لکھا ہی کہیں کفر ہو سکتا ہے مگر جو کفر کا مضمون لکھا جائے وہی کفر ہے اور آیت میں تو سحر کا لفظ موجود ہے پس یہی کفر تھا دوسرے یہ کہ آپ چھوٹی کتابیں یا چھوٹی تحریریں فرماتے ہیں اور اسکے شرح صفحہ ۱۵۸ و ۱۵۹ میں اس طرح آپ لکھی ہے کہ سلیمان کے محل میں بت پرست عورتیں موجود تھیں۔ اور سلیمان کے بعد دن چھوٹی تحریریں لکھیں کفر کی باتیں یہی ہوئی لوگوں نے سلیمان کی تحریریں گمان کر کے اختیار کیا ہوگا۔۔۔ اسی امر کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ وہ سلیمان کی تحریریں نہیں تھیں بلکہ شیطان نے اپنی کاہنوں کی تھیں انتہے پس سحر سے مراد چھوٹی تحریریں اور کفر سے مراد لکھنا اور شیطان سے مراد کاہنوں کے گئے اور اس پر بطہم انہم سلیمان انہی طرف سے آیت میں شامل کیا گیا تب خالصاً صاحب بہادر کی حسب دلخواہ مطلب آیت کا ٹھیک ہو گیا لیکن ایک ایک آیت میں اتنی تبدیلیوں کی تکلیف آپ کیوں گوارا فرماتے ہیں کوئی دوسرا قرآن ہی

کیونکہ تصنیف کر لیا جاوے اور علیٰ ملک سلیمان کا یہ ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ سلیمان کی سلطنت کی نسبت بلکہ یہ ترجمہ صحیح ہے کہ سلیمان کے عہد سلطنت میں الحاصل بطنیم کو بیان مطلق دخل نہیں ہے بلکہ جان بوجہ کر اوں شیطانى بالتو لکو جائز قرار دینے کے لئے حضرت سلیمان کی طرف منسوب کرتے تھے جیسے اب ہے دستور ہے کہ خانصاحب بہادر ہر معجزہ کی وجہ ابطال میں کوئی شاذ و نادر قول کسی اسلامی مفسر کا ہم پوچھا کر لکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہو کر اوں کا یقین کرین پس حقیقاً حضرت سلیمان کو اوں سے بہت سے بری فرماتا ہے

(صفحہ ۱۵۶) قولہ اسکے آگے لفظ ہے وما انزل علی الملکین مگر یہی اس کلام کے جو اسکے اوپر ہے اسکا صاف یہ مطلب پایا جاتا ہے کہ اوتجو اما انزل بطنیم علی الملکین یعنی بیرونی کی اور حسین کی جسکی نسبت وہ گمان کرتے تھے کہ دو فرشتوں پر اوتاری گئی ہے۔ امین شک نہیں کہ ہمارے مفسرین نے نسبت سے تو نہیں اور جو ہنسی روا تین اور سو دیوں اور مجوسیوں کی حکایتیں اپنی تفسیر و تین ہر وی میں جسکا الزام خود اوں مفسرون پر ہے نہ قرآن پر الخ ح بطنیم شامل کرنیکا اہتمام اسیلئے پیشتر سے کیا گیا تھا تاکہ بیان زیادہ تر بکار آمد ہو جائے اب ملکیں کے معنی ہی جو خانصاحب بہادر نے لکھے ہیں معلوم کر لینا چاہئے صفحہ ۵۹ امین آپ فرمایا کہ یہ دونوں فرشتے نہیں تھے بلکہ آدمی تھے انتہی اور اسکے تفصیل خانصاحب بہادر نے صفحہ ۵۸ امین اسطرح فرمائی ہے کہ ہاروت و ماروت کا وجود تاریخ کی کتابوں سے پایا جاتا ہے یہ دونوں شخص شام کے رہنے والے تھے۔ پھر صفحہ ۵۹ امین آپ نے لکھا ہے کہ حسن کا قول ہے کہ وہ دونوں بابل میں عجم کے کافرون میں سے تھے۔ مسٹر ہاٹلر کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مجوسیوں کے ہاں اونکی نسبت بہت سے قصے لغو مشہور تھے اور صفحہ ۶۰ امین آپ نے لکھا ہے کہ ہاٹلر صاحب کی کتاب سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ مجوسی ہاروت و ماروت کو شترتہ کہتے تھے اتنے پھر صفحہ ۵۹ امین خانصاحب بہادر فرماتے ہیں کہ تمام قصے جو مفسرین نے اونکی نسبت اپنی تفسیر و تین پر لئے ہیں اونکی کچھ اصل مذہب اسلام میں نہیں ہے جتنی روا تین اونکی نسبت مذکور ہیں وہ سب مصنوعی اور جوہنسی ہیں۔ ہمارے مفسرین کی یہ بات

ہے کہ کسی کے بان کا قصہ ہو جب وہ اپنی تفسیر و تہنیں اور سکو داخل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ایسی مصنوعی روایت داخل کر دیتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ مسلمانانہ روایت ہے مگر اس جو ہونہ کا جو الزام ہے وہ مفسرون یا راویوں پر ہے قرآن اور اس کی بری ہے الخ **ج** ہاروت و ماروت جو درحقیقت فرشتے تھے ظاہر میں ان دونوں کی صورت میں نظر آتے تھے مگر جن لوگوں کو بھیرت باطن نہیں ہے وہ انہیں محض انسان جانتے ہیں اور خالف صاحب بہادر نے یہی ٹیڈ صاحب کی کتاب سے معلوم کیا ہے کہ مجوسی ہاروت و ماروت کو فرشتہ کہتے تھے اگرچہ اس کتاب کا اعتبار کلیہ ہے کیونکہ نہ کتاب کا نام نہ اس کے صفحہ و سطر کا شمار بہر کیا معلوم کہ اوہ نہیں کیا لکھا ہے لیکن چونکہ خالف صاحب بہادر نے اس کتاب میں یہ فقرہ دیکھا ہو گا ہمیں چاروں ناچار خالف صاحب بہادر کے فرمانے کا یقین کرنے پڑا اسکے سوا ہاروت و ماروت کے تذکرہ میں بحر کا لفظ نہیں آیا ہے مگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں لوگ بحر میں کمال حال کر کے دعوے نبوت کرتے تھے جیسا کہ چہرے پیغمبر و نکاہ زمانہ میں دستور ہے پس مخلوق پر اوان ساحر و نکار از فاش کر نیکی خدا لے اور نہیں اسم اعظم تعلیم فرمایا تھا مگر اس کا ناروا محمل استعمال وہ تھا جس کا ذکر حتماً نے فرمایا کہ فی علمان منہما انیر قون بہ بین المرور و زوج یعنی لوگ اون دونوں سے اسے سیکھتے تھے تاکہ جدائی ٹالیں مرد اور اسکی جو زمین انتہا اور اسوجہ سے وہ پہلے ہر ایک سیکھنے والے کہتے تھے کہ افاغخ فتنہ فلا تکفر یعنی ہوتا امتحان میں پڑے میں تم ایسی باتیں سیکھ کر کفر میں مبتلا نہو اور چونکہ اون دونوں فرشتوں کے لئے عالم امتحان تھا اور وہ اس امتحان میں اپنی عصمت کی حفاظت کر سکے ناگزیر مبتلا سے عذاب ہوئے اور ان کا ضرر نہ پہنچا کیونکہ ابابن اللہ سے مراد یہ ہے کہ خدا ہی نے ہر شئی میں خاصیت عطا فرمائی ہے جیسے زہر میں خاصیت ہلاک کر نیکی لیکن اگر کوئی اسکا استعمال نہ کرے تو اس سے ضرر پہنچے نہ پہنچے خالف صاحب بہادر فرماتے ہیں کہ اس جو ہونہ کا جو الزام ہے وہ مفسرین یا راویوں پر ہے قرآن اور اس کی بری ہے الخ لیکن اس سے ہی قرآن بری ہے یا نہیں کہ عبور ہوئے کی وقت سمندر میں جو رہا نا آیا تھا اور بجلی طور کی اصل کوہ آتش نشان تھا (صفحہ ایضاً) تو کہ حضرت سلیمان نے نہایت کثرت سے یہ بیان کر لی نہیں اور

بت پرست عورتوں کو بھی اپنی بیویاں بنایا تھا عمومی قوم کی اور موابی قوم کی اور صدوق قوم کی بیویاں اونکے گہر میں تھیں اور وہ اپنے اپنے حملوں میں بت پرستی کرتے تھے۔ **الخ** مفضل الکتاب مصنف پادری بہتر صاحب و پادری ڈیوٹیو گلین صاحب مطبوعہ ۱۹۲۶ء صفحہ ۲۲۶ میں لکھا ہے کہ بابل کی اسیری کے بعد یہودیوں میں دو فرقے جاری ہوئے ایک وہ تھے جو روایت کا اعتبار نہ کر کے فقط پاک کتاب کے حکم کے تابع تھے یہ صادقین کہلائے انہیں سے سامری اور صدوقی نکلے انتہا اور لغت کتاب مقدس مطبوعہ مزارالپور ۱۹۵۸ء صفحہ ۴۰۴ میں لکھا ہے کہ صدوقی فرقہ کا بانی صدوق انگولس کا شاگرد تھا سترہ عیسوی سے دو سو اٹھ برس پیشتر انتہا پس خانصاحب بہادر اس یاغین دو غلیان واقع ہوئیں ایک یہ کہ حضرت سلیمان کے بعد یہی سیکڑوں برسوں تک صدوقی فرقے کی بنیاد تھی دوسرے یہ کہ اسیری بابل کے بعد یہودیوں میں بت پرستی کہی رائج نہوی یہ صدوقی عورتیں بت پرست کیونکہ تھیں ایک نیرمی غلی یہی خانصاحب بہادر سے ہوئی کہ صدوقی قوم فرمایا تھا وہ فرقہ تھا یہودیوں میں سے

(صفحہ ۱۵۷) **قولہ** حضرت سلیمان کے وقت میں وہ مجمع قائم ہو گیا تھا جسکو اس زمانہ میں فریسن کہتے ہیں اور چارے ملک کے لوگوں نے جا دو گہر اوس کا نام رکھا ہے اس قسم کا مجمع راجحرام بادشاہ صور کے ہاں ہی تھا الخ یہ بالکل غلط ہے فریسن لوگ اپنے گرجے میں تورات پرست تھے اور تورات کے مجموعہ میں کہیں اسکا اشارہ نہ ہوا ہے اگر حضرت سلیمان کے وقت میں وہ مجمع قائم ہوا ہوتا تو کوئی جعلی ہی کتاب حضرت سلیمان کے نام سے بنا کر ضرور وہ اپنی تورات میں بطور سند جو از عقیدہ فریسن شامل کرتے اسکے سوا اگر حضرت سلیمان کی وقت میں یہ مجمع قائم ہوا تھا تو کسی صحیفہ میں یا انجیل میں یا قرآن مجید میں اسکا ذکر بطور حکایت یا بطرز ملامت ضرور ہوتا کیونکہ اہل کتاب میں اس شغل نے رواج پایا تھا اس سے ثابت ہے کہ حضرت سلیمان سے دو ہزار برسوں بعد تک اسکی بنیاد ہی تھی اور جحیرام بادشاہ اگرچہ بت پرست تھا مگر اوسکے بیان ہی کوئی مجمع فریسن کا تھا کیونکہ بت پرستوں میں مطلق اسکا رواج نہیں ہے دوسرے یہ کہ اگر جحیرام

بادشاہ کا بانی ہوتا تو زمین لوگوں کو اپنے گرجے میں تو ریت پڑھنے سے کیا کام تھا اور چونکہ خدا پرست فرقے میں انکو اشدیطانی سے یہ مشغل چند صد سال سے جاری ہوا ہے اسلئے وہ اسے وقت دینی کے لئے تو ریت اپنے گرجے میں پڑھتے ہیں تاکہ لوگ اسی شیطانی کام نہجین

(صفحہ ۱۵۸) قولہ شاطین کے معنی ہنرے کا فرقہ کے لئے ہیں الخراج اگر خدا سے ہی کوئی دینی دیوتا آپ مراد سمجھیں تو میں آپکا کیا کروں لیکن آپ کے اجتہاد سے نہ شیطان کے وجود کی نفی اور نہ کا خدا کے معنی ہو سکتے ہیں

(صفحہ ۱۶۲) قولہ آیت ۱۰۰ امانح اس آیت کی تفسیر میں ہمارے ہاں کے مفسرین نے بے انتہا کج بحثیاں کی ہیں اور مذہب اسلام کو بلکہ خدا کو بدنام کیا ہے اور قرآن مجید کو ایک شاعر کی بیاض بنا دیا ہے۔ اس آیت سے پہلی آیت میں خدا سے تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب اس بات کو دوست نہیں رکھتے کہ خدا کی طرف سے تم پر کچھ بھلائی اور سے اور بھلائی سے علانیہ مراد قرآن اور احکام شریعت میں اہل کتاب جو اس بات کو دوست نہیں رکھتے تھے اسکی صاف صاف کو وہ نہیں نہیں اول یہ کہ تمام انبیاء نبی اسرائیل میں گزرے تھے اور انکو پسند نہیں تھا کہ نبی سمعیل میں جب کو وہ بالطبع حقیر ہی سمجھتے تھے کوئی نبی پیدا ہو اسکی نسبت خدا نے فرمایا کہ اللہ مخصوص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسکو چاہتا ہے دوسرے وجہ یہ کہ احکام شریعت محمدی کے موسوی شریعت کے احکام سے کہیقدر مختلف تھے اور یہودی اپنی شریعت کی نسبت سمجھتے تھے کہ وہ دایمی ہے اور کبھی کوئی حکم اور کاتبندیل نہیں ہو نیکا اسکی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آیت کہ ہم منسوخ کرتے ہیں یا پہلا دیتے ہیں تو اسکی جگہ اور سبکی مانند یا اور سے بہتر آیت دیتے ہیں اسکی صاف ظاہر ہے کہ اس مقام میں آیت کے لفظ سے قرآن کی آیت مراد نہیں ہے بلکہ موسوی شریعت کے احکام جو شریعت محمدی میں تبدیل ہو گئی یا جن احکام شریعت موسوی کو یہودیوں نے بھلا دیا تھا وہ مراد ہیں الخراج آپ فرماتے ہیں اور سبکی مانند یا اس سے بہتر یہ ارادے ترکیب آیت کی آپ نے فرمائی حالانکہ آیت میں ہے نات بخیر ہنبا اور مثلاً اب مفسرین اسلام کے اقوال اس آیت کی تفسیر میں نقل کر چکی تو جرت

نہیں ہوتی۔ کیونکہ آپ اونکا نام سنتے ہی اور دو چار اونکی سپیدی شامیلی اس بحث کو
 صفحہ ۷۰ تک خانصاحب بہادر نے لکھا ہے اور زور دے لکھا ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے
 اور قرآنہ بے کم و کاست موجودہ قرآن میں جو درحقیقت آنحضرت صلعم کے زمانہ حیات میں
 تحریر ہو چکا تھا موجود ہے اور کوئی حرف ہی اور کس سے خارج نہیں ہے اور نہ قرآن مجید کی کوئی
 آیت منسوخ ہے (صفحہ ۱۶۳ بعینہ قول خانصاحب بہادر) پر صفحہ ۱۶۴ میں لکھا ہے کہ امام
 فخرالدین نے اس آیت مانعہ سے نسخ ثابت ہو چکا انکار کیا ہے اور اذ بدنا ایتہ مکان ایتہ اور
 بحوالہ ما یثاب و وثبت کو ثبوت نسخ کی واسطے اختیار کیا ہے اور صفحہ ۱۶۵ میں آپ لکھتے
 ہیں کہ ان دونوں آیتوں سے یہی ہم آئندہ بنا دیں گے کہ نسخ ثابت نہیں ہوتا اور صفحہ ۱۶
 میں لکھا ہے کہ ذات باری کی تنزہ اور اوسکی تقدس اور اوسکے علم و دانش میں نقصان
 اور سوقت آتا ہے جبکہ ایک حدیث کے لحاظ سے کوئی حکم دیا ہوا اور یہ باوجود موجود ہوتے وہی
 حالت و حدیث کے دوسرا حکم اوسکے مخالف دیا ہو لیکن اگر حالت اور حدیث مختلف ہوئی
 ہو تو دوسرا حکم دینا اوسکے تقدس کو کچھ نقصان نہیں پہونچتا بلکہ مذکورہ اوسکے تقدس اور
 علم و دانش کو نقصان پہونچتا ہے انہیں پس یہ سب ایک محض نزاع لفظی ہے اور نتیجہ بہر
 حال واحد ہے اور مانعہ سے ثبوت نسخ آیات قرآنی کی وہ دلیل عمدہ ہے جو صفحہ ۱۶۴
 میں خانصاحب بہادر نے نقل کی ہے کہ بعض آدمیوں نے اسکا یہ جواب دیا ہے کہ آیت
 کا لفظ جبکہ اطلاق کیا جاتا ہے تو اوس سے قرآن ہی کی آیتیں مراد ہوتی ہیں اور خانصاحب
 بہادر اسکا یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم یہ بات نہیں مانتے کہ آیت کا لفظ قرآن کی آیتوں سے
 مخصوص ہے انتہی پس یہ جواب خانصاحب بہادر کا بہت مضحل ہے اور چونکہ صفحہ ۱۶۵
 میں آپ فرماتے ہیں کہ امام فخرالدین رازی نے آیت مانعہ سے نسخ ثابت ہونے کی بابت مجھے
 اتفاق کیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ جملہ اس آیت سے امام فخرالدین رازی کی نظر میں مطلقاً
 نسخ ثابت نہیں ہے اسلئے ایک نظر میں ہی ثابت نہیں ہے اس صورت میں صفحہ ۶۲ میں اس
 آیت سے جو شرائع تورات کا قرآن سے منسوخ ہونا آپ ثابت کرتے ہیں آپ کے اقرار
 سے باطل ہو گیا کیونکہ جب اس آیت سے ثبوت نسخ ممکن نہیں ہے اور آپ ہی اس باب
 میں امام فخرالدین رازی کی ہر رائے میں تو تورات ہی یقیناً اس سے منسوخ نہیں ہوئی خواہ
 ارتداد حدیث ہو یا نہ ہو کیونکہ امام فخرالدین رازی کا قول تو یہ ہی آپ نے لکھا ہے کہ یہ آیت

حصول نسخ پر دلالت نہیں کرتے (صفحہ ۱۶۴) پس جب اس آیت میں قابلیت اثبات نسخ موجود نہیں ہے تو شرائع تورات کا یہی اس سے نسخ ہونا ممکن نہیں ہے اور اگر بقول سابق آپ کے شرائع تورات کا اس سے نسخ ہونا ثابت ہے تو خود امام فخر الدین رازی کی یہاں جس سے آپ کو اتفاق ہے قرآن مجید میں نسخ و منسوخ ہونا ثابت کرتی ہے کیونکہ اونٹن غرض اس آیت سے عدم ثبوت نسخ آیات قرآنی ہے بے امتیاز اتحاد و اختلاف حیثیت نہ یہ کہ تورات تورات ہے پس جب آپ نے شرائع تورات کا منسوخ ہونا اس سے ثابت کیا تو امام فخر الدین رازی کی دلیل کے محال مطلب سے اسی آیت سے قرآن میں نسخ و منسوخ ہونا ثابت ہوا اور آپ کو اس میں اتفاق کر نیسے جارہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے امام فخر الدین رازی کے مدد سے استدلال سے کہ یہ آیت حصول نسخ پر دلالت نہیں کرتی اتفاق کیا تھا اور اسی استدلال کا جس سے آپ نے اتفاق کیا تھا یہ محال مطلب ہے پس لامحالہ اس کے یہی آپ کا اتفاق ہو نہیں کلام نہ اور امام فخر الدین رازی کے استدلال اور آپ کے اقرار سے بعض آیات قرآنی میں نسخ و منسوخ کا ہونا ثابت ہوا

(صفحہ ۱۶۲) قولہ آیت ۱۱۸ واذنبے اب خدا تعالیٰ نے اون بزرگوں کا ذکر کیا ہے جو حضرت ابراہیم کو دی تہن اور اون تمام بزرگوں میں سے جو حضرت ابراہیم کو دی گئی تہن سب سے بڑی بزرگی وہ ہے جبکہ اونہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض حیفا وانا من المشرکین اور اسی نعمت کا خدا نے ذکر کیا ہے کلمات کے لفظ سے عجائب صنع باری تعالیٰ مراد ہیں حضرت ابراہیم تارون اور چاند اور سورج کو دیکھ کر عجباً صنع باری تعالیٰ میں تعجب ہو گئے تھے — سورہ نھان میں ہی آیا ہے ما قدرت کلمات اللہ راج یہ خالص صاحب ہیا در کا قدیم دستور ہے کہ ہر لفظ کے چند عمل استعمال سے ایک معنی جو اپنے مطلب کی موافق ہو اور سیکور جگہ قائم کرتے ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے واذنبے ابراہیم کہ یہ کلمات یعنی اور جس وقت آرنایا ابراہیم کو رب اور کے لئے ساتھ کئی باتوں کے سننے اور آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تارون اور چاند اور سورج کو دیکھ کر عجباً صنع باری پر تعجب ہو گئی تھے الخ پس وہ خود تعجب ہو گئے تھے یا خدا نے اونہیں آرنایا تھا اگر فقط حضرت ابراہیم کے عہد میں چاند اور سورج وغیرہ بنائے گئے ہوتے تو عجائب صنع باری سے اونکا آرنایا جانا صحیح ہوتا حضرت ابراہیم پر کیا منحصر ہے چاند اور سورج کو

پر شخص و کچھ سکتا اور عجایب صبح باری پر تحیر ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم کی آزمائش
 کی اوسین خصوصیت کیا ہوئی اس سے ثابت ہے کہ کلمات سے اولم ولو اسی یا
 مناسک حج یا خلتہ وغیرہ جبکہ حکم حضرت ابراہیم کو ہوا تھا مگر وہ بے مثل سونہر کی
 عمر میں حضرت ابراہیم کو حکم ختنہ کرنا ہوا تھا اور انہوں نے اس وقت ہی اور حکم
 کی تعمیل سے پہلو تہی نہیں کی پھر حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے پسر کو قربانی کر اور انہوں
 نے فوراً ویسا ہی کیا یہ آزمائش کی باتیں ہیں اور کلمات سے یہی مراد ہے اور
 انی وجہت و جہی اگرچہ حضرت ابراہیم کی بڑے فضائل میں سے ہے لیکن اس مقام
 میں جبکہ آپ تفسیر کچھ رہے ہیں اور کچھ ذکر نہیں ہے اسکے سوا اسکا آخر ما نامن
 المشرکین ہے جس سے حضرت ابراہیم کی توحید پرستے ثابت ہوتی ہے حالانکہ اسکے
 بعد صفحہ ۷۶ میں آپ ہی حضرت ابراہیم کو بت پرست ثابت کرتے ہیں چنانچہ عبارت
 آپکی ہے ہم قدیم سے قدیم قوموں کا اور وحشی سے وحشی لوگوں کا جب حال تحقیق کرنے
 ہیں اور ان میں بت پرستی کی یعنی ایک شے محسوس کے پوجنے کے آثار پائے جاتے
 ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال حضرت ابراہیم کے زمانہ تک معدوم نہیں ہوا تھا اور اسی سبب
 سے حضرت ابراہیم ہی خدا کی عبادت کے لئے ایک بن گڑا تہر کھرا کر لیتے تھے اور یہ
 رسم حضرت موسیٰ کی وقت تک قائم تھی اتنے اسکے بعد آپ نے لکھا ہے کہ بت پرستوں
 اور انبیاء علیہم السلام میں اتنا فرق ہے کہ وہ بت کے نام سے محسوس شے قائم کرتے تھے
 اور یہ خدا کے نام سے مگر نفس الامریں وہ فعل بت پرستی کا تھا اسکے بعد اوس
 صفحہ میں آپ کی یہ عبارت ہے کہ مگر مبارکی ہو اوسکو یعنی محمد رسول اللہ صلعم کو جس نے
 ادن تمام نشانوں کو شاد دیا اور اوس لئے نشان کی عبادت کو بغیر کسی نشان کے قائم کیا ہے
 بلفظ پس اس سے یہی ثابت ہوا کہ اگر حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ وغیرہ بت پرست تھے
 تو حضرت رسول اللہ صلعم کو ادن نشان کے نشانے کی سبب مبارکی کیون دی گئی ان
 سب باتوں سے حضرت ابراہیم کا دعویٰ ما نامن المشرکین کب صحیح مگر خدا صاحب ہوا
 یہ صحت جانا کہ حضرت پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف کر کے اس تہمیر سے
 سب انبیاء و سلف سے لوگوں کو نفرت دلانا چاہئے تاکہ یہ بیان اس سے خوش ہو کر
 ایسا ہی سمجھیں پھر حضرت پیغمبر اسلام صلعم سے لوگوں کو نفرت دلانا باقی رہ جائیگا جسکی تہمیر

دوسری طرز پر جو جاہلی گناہوں پر ۱۷۷ صفحہ کے آخر میں حضرت ابراہیمؑ کے بن کر پڑے ہوئے
 تہر کی یہ صفت آپ نے بیان کی کہ جو اب ہم مسلمانوں میں حجرا سود و یمن الرحمن کے نام
 سے مشہور ہے اس تہے اور تہذیب الاخلاق من ابتدا سے ماہ جمادی الاول لغایت ماہ
 رمضان ۱۳۰۹ھ بمطابق ۱۹۹۱ھ ہجری و ۱۹۷۲ء میں خانصاحب بہادر کا وہ مضمون
 صفحہ ۵۳ سے صفحہ ۵۹ تک جبکہ سرخی یہ ہے کہ مذہب انسان کا امر طبعی ہے اسی
 مضمون میں آپ نے لکھا ہے کہ انحضرت صلعم نے اگرچہ کھول کھول کر بتا دیا کہ یہ جو کچھ
 ہے اسی بے نشان کا نشان ہے مگر کوئی خاص سمت اور خاص گہراوس بے نشان کیلئے
 نہیں ہے تاہم اوس رسم کو موقوف نہیں کیا جس کے سبب ہم مسلمانوں میں بیت الحرام قائم ہے
 البتہ یعنی اوس ابراہیمی بت پرستی کو کہ کعبہ جس سے مراد ہے موقوف نہیں کیلئے کعبہ کو
 نہ ہا نہیں دیا اور بت پرستی کو قائم رکھا اور چونکہ آنحضرت صلعم خود ہی اوس کعبہ کی طرف
 سجدہ کرتے تھے پس خود بذالذریعہ خانصاحب بہادر خود ہی رسم بت پرستی میں شریک تھے
 یہ اوس مضمون تہذیب الاخلاق میں خانصاحب بہادر فرماتے ہیں کہ اگر زمانہ جہالت دیا
 تو شاید یہ بھی نہ ہوتا یعنی نہ کالاتیہ نہ سیاہ لباس کا گہرہ کو نہ جو اصول قرار دئیے تھے وہ یقین
 کی طرف راجع تھے البتہ بلطفہ مطلب یہ ہے کہ اگر آنحضرت صلعم کو زمانہ جہالت دیتا تو حجرا سود
 اور کعبہ سب نیش و نابود کر دیا جاتا مگر چونکہ آنحضرت صلعم کو زمانہ نے جہالت نہیں دی اسوجہ
 سے وہ اوس بت پرستی کے دام سے نکل نہ سکے اور اوس میں مبتلا رہے اور آیہ اکلالت
 لکم دینکم یہاں سے سمجھنے بلکہ صریح فصول ولایعین ہو گئے اور چونکہ یہ سب باتیں بدیہی ابطال
 میں اسکے جواب کی حاجت نہیں اور تریاق فی رد تہذیب الاخلاق مطبوعہ ۱۳۹۴ھ ہجری
 میں اسکی مفصل تردید ہو چکی ہے

(صفحہ ۱۷۷) قولہ آیت ۱۱۹ واذ جعلنا البیت اجدا اسکے کہ کعبہ بگلیا تمام لوگو
 میں اوسکی تعظیم اور اوسکی زیارت کو آنا شروع ہو گیا تھا اور ایک بہت بڑی تجارت گاہ بگلیا
 اور تمام قوموں نے آپس میں عہد کر لیا تھا کہ حج کے آیام میں قتل اور غارت اور خورزی بند
 رہیگی اور تمام لوگ جو مکہ میں آتے ہیں امن میں رہیں گی انہیں دو بولون کا خدا نے اہتمام
 پر ڈکھایا ہے الخ من حج ہر حیلہ و تدبیر سے خانصاحب بہادر کا منشا یہ ہے کہ قرآن مجید
 اور سب کتب الہامیہ کو اللہ فی تعینوں کے موافق نامت کرین خدا فرماتا ہے واذ جعلنا البیت

کتاب اعمال الرسل کے شروع میں حضرت علیؑ کے عروج سے پچاس دن بعد تین ہزار آدمیوں کے اصطباغ پانیکا ذکر ہے

(صفحہ ۱۸۵) **قوله** خدا کا اصطباغ دینو الافرنات ہے ما من عبد قال لا اله الا الله

تم مات علی ذالک لادخل الجنة ورا اپنے خادم ابو بکر سے کہا کہ من نقیلتہ ہدانا لا اله الا الله مستقیماً باقد قبشرہ بالجنۃ الخ جمع ہے۔ دونوں حدیثیں یہی جس غرض سے آپ نے لکھی ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہے آپ بار بار تہذیب الاخلاق میں اسکی تعریف کی ہے کہ پیغمبر پر ایمان لانا ضرور نہیں ہے فقط خدا کو واحد جانتے سے نجات ہو جائیگی لیکن یہ طلبیان دونوں حدیثوں کا نہیں ہے خدا کے واحد کو ماننا اس کے سارے حکام اور شرائع پر عمل کرنا ہے اور ان سب میں مقدم رسول کو ماننا ہے جس کے وسیلہ وہ سب احکام بندوں تک پہنچتے ہیں کیونکہ اگر رسول سچا نہ ہو تو اسکی تبتلائی ہوئی احکام و شرائع پر عمل کرنا نامرہی ہے اس لئے شرائع پر عمل کریشے پیشتر رسول کے یہ حق ہونیکا یقین ضرور ہے اطیعوا الله واطیعوا الرسول لعلمک ترجمون (ال عمران ع ۱۴) دیکھو یہاں اللہ اور رسول کے درمیان میں کوئی لفظ داخل نہیں کیا گیا ہے جس سے ثابت ہے کہ جو شخص رسول کو ماننے اور سننے باوجود اقرار توحید خدا کو یہی نہیں ماننا ہے ان الذین کیفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ولیقولون لؤن من بعض وکفر بعض ویریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلاً اولئک ہم الکافرون حقاً (ن اس ع ۲۱)

(صفحہ ۱۸۶) **قوله** آیت ۱۳۶ استقول السفہاء اس مقام سے تحویل قبلہ کا ذکر شروع ہوا

ہے مگر پہلی جگہ یہ بات بتانی چاہئے کہ حضرت ابراہیم کے وقت میں قبلہ سمت قبلہ کا کیا حال تھا اس امر کا بیان اس بات پر موقوف ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں نماز کے کیا ارکان تھے غالباً اس نماز میں ہی رکوع و سجدہ ہو مگر ہمارے پاس کوئی ثبوت اس امر کا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں نماز کے بعدینہ ہی ارکان تھے جو اب مذہب اسلام میں ہیں نہ یہ ثابت ہے کہ اس نماز میں جیسیکہ وہ ہو اس طرح پر رکوع و سجدہ تھا جیسیکہ ہماری نماز میں ہے بلکہ اگر اس زمانہ کی حالت اور اس زمانہ کی وحشی قوموں کی عبادت پر خیال کریں تو بجز اسکے اور کچھ نہیں پایا جاتا کہ وہ لوگ آپس میں حلقہ بانہ کے کپڑے جو جاتے تھے اور کودتے اور اچلتے تھے اور وہ سارا حلقہ کا حلقہ اس طرح

حکمر کہا ناجاتا تھا اور اوسی جوش و خروش میں کبڑے ہو جاتے تھے اور سر ٹیک دیتے تھے اور اور کا نام بکارتے جاتے تھے یا اوس کے تعریف کے گیت گاتے تھے حتیٰ کہ وہ عبادت کرتے تھے اوسی نماز کا نشان اسلام میں ہی طریقہ ابراہیمی پر موجود ہے جس کا نام مذہب سلام میں طواف کعبہ قرار پایا ہے ابن عباس سے مشکوٰۃ میں روایت ہے کہ ان النبی صلعم قال الطواف حول البیت مثل الصلوٰۃ الاکم لا یتکلّمون فیغفّرکم کلّم فیہ فلا یتکلّم الا بخیر یعنی آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ کعبہ کے گرد طواف کرنا مثل نماز کے ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں جو طریقہ نماز کا ہو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ کوئی سمت قبلہ کی معین نہیں ہوئی یہ تمام ذوق و شوق اور اوجیل کو دوس شئی کے گرد ہوتا تھا جس کو وہ بطور خدا کے نشانی کی قائم کی تھی انشم کی پرستش اب ہی بعضے بعضی وحشی قوموں میں پائی جاتی ہے حضرت ابراہیم خدا کی نشانی کیلئے ایک بن گڑھا پتھر کبڑا کر لیتے تھے اور جو عبادت یا نماز ہوتی تھی وہ اوسیلے گرد ہوتے تھے الہ وح یہ سب خرافات ہے جسے جاندار سورج کو سجدہ کیا وہ بن گڑھے پتھر کو اپنا معبود قرار دے یہ کہے کے خیال میں آسکتا ہے اور اپنے پیشتر فرمایا کہ سارا حلقہ کلا حلقہ کبڑا کرنا ہو اٹھے ہو جاتے اور سر ٹیک دیتے تھے اور پھر اپنے فرمایا کہ وہی طریقہ ابراہیمی مذہب کا اسلام میں طواف کعبہ قرار پایا ہے پس طواف میں کبڑے ہو جانا یعنی رکوع اور سر ٹیک یعنی سجدہ کہاں دستور ہے اور طواف کی تہذیب مذہب اسلام میں نہیں ہوئی بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں بیت المقدس کا طواف مجموعہ تورات سے ثابت ہوتا ہے (دیکھو ۲۶ زبور ۶) اور بن گڑھے پتھر کے گرد کوئی نہیں کہوتا تھا تورات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی عبادت کا ذکر اس طرح لکھا ہے کہ اسحاق شام کی وقت خدا کی یاد کر نیکو میدان میں گیا (پیدائش ۲۴ باب ۷) اور اگر آپ کا یہ قول تسلیم کریں کہ وہ پتھر کے گرد گھومتے تھے تو سمت قبلہ تو ثابت ہو گئی کہ وہی پتھر اونکے لئے سمت قبلہ تھی اسکے سوا آپ جو بار بار حضرت ابراہیم کو وحشی ثابت کرنے میں کیا خدا کا مخصوص وحشی ہو سکتا ہے اور کیا اس زمانہ کے بیچ عجیب شرعی اولئے زیادہ جذبہ بین حضرت ابراہیم میں کیا وحشت تھی کیا وہ کبڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے یا وہ فرج کرنا نہیں جانتے اور

گلا کہ نبی کہا جاتے تھے پھر کیا وہ آبدست نہیں لیتے تھے اور کتابوں میں لے پرتے تھے

استغفر اللہ

(صفحہ ۱۸) قولہ حضرت ابراہیم کی اولاد کا حال جہانگ بکو بلا ہے اوس سے
 آیا جاتا ہے کہ وہ بھی کعبہ کی جانب کو سمت قبلہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ ہر جگہ پھر کبریا کر کے
 اوسیکے گرد اوسے وحیانہ طریقہ سے عبادت کرتے تھے جہاں چہ ار زنی نے کتاب اخبار
 مکہ میں لکھا ہے کہ نبی اسمعیل اور جبرہم جو مکہ میں رہتے تھے اونکو گناہ پیش نبوی تو وہ
 ملک میں نکلے اور معاش کی تلاش میں بڑے پس لوگ خیال کرتے تھے کہ اولاد پتھر
 کا پوجنا نبی اسمعیل میں اس طرح شروع ہوا کہ جب اونیں سے کوئی مکہ سے جاتا تو حرم کے
 پتھر دین سے ایک پتھر لوٹتا حرم کو بزرگ سمجھ کر اور مکہ اور کعبہ کے شوق میں جہان
 اور تر نے تو اوس پتھر کو رکھ لیتے اور اوسکے گرد مثل کعبہ کے طواف کرتے پھر اوسکی
 ہیانک نوبت پہنچ گئی کہ جو پتھر اچھا دیکھتے اور جو حرم کا پتھر عجیب اور اچھا معلوم ہوتا
 اوسیکی عبادت کرنے اسطرح پشتون پشتین گزر گئیں اور بہول گئے جو بات پہلی تھی
 اور ابراہیم اور اسمعیل کے دین کو بدل دیا اور تون کو پوجنے لگے الخ حج یہر بھی
 محض بے اصل بیان ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ لوگ خیال کرتے تھے کہ اولاد پتھر
 کا پوجنا نبی اسمعیل میں اسطرح شروع ہوا الخ پس اس خیال کو نیک کیا اعتبار ہے شاید
 اون خیال کرنیوالوں کو خلل دماغ ہو کیونکہ اگر ساری قوم اسطرح ایک ایک پتھر حرم کا
 اور بنا لجاتی تو حرم کی بنیاد بھی باقی نہ رہتی اور اگر اسی تسلیم کر لیں تو اس سے یہی وہی
 سمت قبلہ ثابت ہوتی ہے یعنی پتھر کجانب

(صفحہ ۱۸۸) قولہ بکو عبد غریق کی کوئی آیت ایسی نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو
 کہ خدا نے نبی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تم بیت المقدس سے دور ہو تو اوس کی
 طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو الخ حج صفحہ ۷۸ میں آپ لکھ چکے ہیں کہ تورات میں
 بہت سی ایسی واقعات ہیں جو مذکور نہیں حالانکہ اونکا تاریخی ثبوت موجود ہے اور تورتین
 ذکر نہیں ہے اور اسکا عدم وقوع لازم نہیں آتا انتہی اسطرح اگر اسکا ذکر یہی تورتین میں نہیں ہے
 تو اسکا عدم وقوع لازم نہیں آتا اور یہودی قوم کا شروع سے اب تک ہر ملک سے بیت المقدس
 کطرف رخ کر کے نماز پڑھنا اس سے زیادہ تاریخی ثبوت اور کیا ہوگا اور حضرت دانیال کا

کا زمانہ اسیری بابل میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہمیشہ نماز پڑھنا کتاب و انبیاں
باب ۱۰ سے ثابت ہے کیا یہ عہد عتیق کی اہم کتاب اور یہہ تعین سمت قبلہ پیغمبر
کا فضل نہیں ہے اور حضرت سلمان کی دعا کی یہ عبارت ہے اسے خدا جب تیری
گروہ لڑائی کیلئے اپنے دشمن کے برخلاف اس راہ میں جو تو اور نہیں بھیجا سکلے
اور تیری آگے و عا مانگے اس شہر کی طرف جسے تو نے پسند کیا اور اس گہر کی طرف جسے
جسے میں نے تیرے نام کیلئے بنایا تو آسمان پر سے اونچی دعا اور نزاری اور فریاد کو سن لے
(اول سلاطین ۸ باب ۲۲) اور یہ یہ کہ اس زمین کی طرف جو تو نے اپنے باپ
و اوروں کو دی اور اس شہر کی طرف جسے تو نے پسند کیا اور اس گہر کی طرف جو میں
تیرے نام کیلئے بنایا ہے وہاں مانگین (اول سلاطین ۸ باب ۸) اور حضرت
داؤد علیہ السلام کی یہ مناجات ہے کہ جب میں تیرے آگے چلاؤں اور تیری مصلحت
میں کھیل کی طرف اپنی بات اوٹھاؤں تو تو میری آواز اور عرض سُن لے (۲۸ زبور ۲)
اور ۸ سو ۱۰ زبور ۲ میں حضرت داؤد کی مناجات یہ ہے کہ میں تیری مقدس پہل کی طرف
سجدہ کرونگا استہتے اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا یہ ایک جملہ ہے کہ میں
نے کہا کہ میں تیری نظر سے دور پہنکا گیا تو یہی تیری مقدس پہل کی طرف نظر کروں گا
(یونس ۲ باب ۴) اب فرمائی کہ یہ سب عہد عتیق کی الہامی کتابیں ہیں یا نہیں
(صفحہ ایضاً) تو کہہ انحضرت صلعم نے بعد نبوت قریب تیرہ برس کے مکہ
میں تشریف لہتی اس بحث کو چھوڑ دو کہ نماز پنجگانہ فرض ہو چکے تھی یا نہیں اور جو
ارکان نماز کہ بالفعل مسلمانوں میں مقرر ہیں وہ مقرر ہو چکے تھی یا نہیں مگر اس میں
شہدہ نہیں ہو سکتا کہ اس زمانہ راز میں یہی کوئی طریقہ عبادت کا انحضرت
صلعم نے ضرور اختیار کیا تھا خواہ ہی ارکان نماز کے اختیار کئی ہوں جو بالفعل موجود
میں خواہ بعد کو اور نہیں کچھ اصلاح ہو گئی ہو لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ایسی حالتوں
میں جبکہ انحضرت صلعم کعبہ سے بعید ہوں تو انہوں نے نماز یا عبادت ادا کر نہیں کیہ
کی طرف منہ کر کے ادا کرنا بطور ایک مر لاندی کے جس سے نبوت سمت قبلہ کا ہو اختیار
فرمایا ہو بلکہ ہر طرح قرینہ و قیاس اس بات کا مستفیض ہے کہ جب تک انحضرت صلعم نے
مکہ میں تشریف نہ لہتی تھی تو اس وقت قبلہ اختیار نہیں کی انچ اس بحث سے آجکا مطلب

یہ ہے کہ زمانہ دراز تک ارکان نماز تو مقرر ہوئے تھے پھر سمت قبلہ لمبی اور آپ فرماتے ہیں کہ اس بحث کو چھوڑ دو کہ نماز پنجگانہ فرض ہو چکی تھی یا نہیں انہی حالات تک پھر آپ ہی سب کچھ بیان کر گئے یہ طرز کلام ایسی محل پر استعمال کیا جاتا ہے جس سے ثابت ہو کہ یہاں کچھ عیب پوشی منظر ہے پس مخالفین بہادر کی نظریں اور سطل مدت کے حالات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی مصلحتوں اور فطرتوں پر مبنی تھے جس کا بیان ناگفتہ بہ ہے مطلب یہ کہ کثیرہ برسوں تک مدت قیام مکہ میں نماز پنجگانہ فرض ہی نہ ہوئی تھی پس یہ سب ناروا جالاکیان ہیں کہ بظاہر اسلام کی تعریف ہی ہوتی ہے اور دراصل اور کسی جڑ کا ٹی جاتی ہے اور اصل حال یہ ہے کہ ارکان نماز کچھ لینی عقل سے تجویز نہیں کئے گئے تھے جو اوہین اصلاح و ترمیم کی ضرورت ہوتے متواتر روایتوں اور صحیح احادیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسطرح پر نماز پڑھنا جیسا کہ مسلمانوں میں رائج ہے شروع سے ثابت ہے یعنی قیام اور رکوع و سجدہ وغیرہ کے ساتھ صحیحین میں ایک ہی طو لانی حدیث بروایت مالک ابن معصنہ مرقوم ہے اور اس مقام کے مناسب و کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں حضرت موسیٰ سے بالآخر یہ کہا کہ تمہیں ہر روز پانچ نمازوں کا حکم ہو گا اور معراج مکہ میں ہجرت سے ایک سال پیشتر ہوئی تھی پس جب تک نماز فرض نہ تھی تعین سمت قبلہ کی حاجت کیا تھی اور قرۃ العین شرح سرور المحدثون کے حصہ اول جلد اول صفحہ ۲۷۷ و ۲۷۸ جملہ کتب سیر میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرئیل نے وضو اور نماز کا طریقہ بتلایا جیسا کہ سفر السعادت میں بھی ہے اور جب یہ حال ہے تو نہ وضو میں اور نہ ارکان نماز میں کسی طرح کی اصلاح یا تغیر و تبدل کی گنجائش کہاں تھی سو بعض خفیف باتوں کے جو آداب مقررہ نماز محفوظ یا لینی نظر سے نہ گئے سبب لوگوں میں کوئی بات جاری ہوئی اور اس کے بعد اصلی آداب نماز کو یاد کر کے اس کی مخالفت کر دی گئی پس اسی اصلاح ارکان نماز سے کیا علاقہ ہے اور چونکہ پیشتر بوجہ تشدد و کفار نماز باعلان ہوتی تھی اسوجہ سے تحقیق تعین سمت قبلہ اور وقت متعذر تھی کیونکہ وہ حالت اضطررانی تھی تاہم گمان غالب ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کے نماز اور کیجاتی تھی یہاں تک کہ بعد ہجرت کے بھی اکثر جینے تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں طرف بیت المقدس کے رخ کرتے تھے (قرۃ العین جلد ۲ صفحہ ۵۸) تاکہ نماز صحیح اور

اسی صفحہ میں فرماتے ہیں کہ جبکہ حضرت صلعم مکہ سے مدینہ میں لے کر گئے تھے جہاں یہودی کثرت سے تھے اور اونچی نماز پڑھتے تھے اور اسی قسم کی ہی جیسی کہ مسلمانوں کی تھی تو بالطبع آنحضرت کو اوس طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے کی رغبت ہوئی جس طرف کہ یہودی متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے انہی طرف سے مدینہ میں آکر آنحضرت صلعم نے یہودیوں کو جس طرف نماز پڑھتے دیکھا اور اسی طرف خود بھی نماز پڑھنے لگے یہی اعتراض نصرانی علما نے ہی کیا ہے دیکھو بدایت المسلمین عیسیٰ

(صفحہ ۱۸۹) قولہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ مشرکوں میں سے جو لوگ منافق تھے وہ اصلی ایمان والوں سے بالکل ممتاز ہو جاتے تھے یہی بات خدا تعالیٰ نے ہی فرمائی ہے کہ *وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنُعَلِّمَ مِنْ بَيْنِ الرِّسُولِ مَنْ نَعْلَمُ عَلَى عَقْبِهِ* یعنی ہم نے اور جس قبلہ کو جس پر توتا تھا بخیر اس مطلب کے اور کسی لئے نہیں مقرر کیا تھا کہ ہم جان میں اوس شخص کو جو پیروی کرتا ہے رسول کی اوس شخص سے جو پیرو جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر الخ (ج) پیشر خان صاحب بہادر نے فرمایا کہ یہودیوں کو دیکھ کر بالطبع آنحضرت صلعم کو اسی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے کی رغبت ہوئی الخ اور یہاں آپہی ترجمہ آیت کا یوں کرتے ہیں کہ ہم نے اور جس قبلہ کو جس پر توتا تھا بخیر اسکے اور کسی لئے نہیں مقرر کیا تھا الخ اب خان صاحب بہادر ہی سے پوچھنا چاہئے کہ آنحضرت صلعم بالطبع اودہر نماز پڑھتی تھی یا خدا نے وہ قبلہ مقرر کر دیا تھا ان دونوں باتوں سے کوئی بات صحیح ہے اور تقلید تو جہ یہودیہ تعین قبلہ بیت المقدس جو خان صاحب بہادر فرماتے ہیں یہی سمت علاوہ اوس اختلاف بیان کے ہے اور ہر حال جو میں نے پیشتر عرض کیا ہے وہی اس آیت سے ہی صحیح نکلا کہ آنحضرت صلعم کا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا اوس وقت سے ہے جبکہ نماز فرض ہوئی تھی یہی بات اس آیت سے ہی ثابت ہے کہ خدا نے وہ قبلہ مقرر کر دیا تھا پس جب خدا نے نماز فرض کی تو اوس کے ساتھ ہی سمت قبلہ ہی بتا دی تھی کیونکہ نماز کو سمت قبلہ سے خاص مناسبت ہے اور یہ گمان کہ آنحضرت صلعم نے یہودیوں کو دیکھ کر بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا تھا محض بے اصل نکلا جب آنحضرت صلعم نے یہودیوں کی نماز اوسکا طرز اوزان تک شعار اسلام

سوا جہ طرف نماز میں رخ کرنا اور اس طرف ہی درہی واپس لایا ہوگا کہ بالتحصیص
 کی طرف خدا ہے اور اگر ہر سمت میں خدا ہے تو کیا ضرور ہے کہ محض کعبہ کی طرف
 میں خدا نہیں ہے جو اس طرف رخ کرنا چاہئے اور قائماتو لو افتم وجہ اللہ کو اس
 آیت تخیل قبلہ سے جسکی آپ تفسیر کر رہے ہیں علاوہ کیا ہے وہ تو اس سے گئی رکوع
 پیشتر اور ہی ضرورت کیوجہ سے فرمائی گئی تھی کہ لشکر اسلام کی ایک جماعت نے
 ماٹارہ راہ کسی شب میں بسبب اہر و تاریکی سمت قبلہ میں اختلاف کیا اور ہر ایک نے
 انکل سے اپنے قیاس کے مطابق سمت قبلہ قرار دیکر نماز پڑھے جب روشن ہوئی
 تو دیکھا کہ وہ سمت قبلہ کے تھی جب مدینہ میں پہنچے تو حضرت رسول اللہ صلعم سے
 یہ حال عرض کر کے اعادہ نماز کی اجازت مانگی اسوقت یہ آیت نازل ہوئی
 کہ بعد اسکے کہ تعین سمت قبلہ میں خوب غور و فکر کر چکے تھے اب اعادہ نماز کی
 حاجت نہیں ہے پس کہاں کا مطلب خالصا صاحب ہیا در نے کہاں اگر ملایا است
 سے تو اور زیادہ تر تعین سمت قبلہ کی ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ تعین سمت قبلہ
 میں خوب غور و فکر کرنے کی وجہ سے اعادہ نماز معاف فرمایا تھا

(صفحہ الیضا) قولہ کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصلی
 حکم نہیں ہے جو احکام اسلام میں ہیں لوگ اور کچھ بخوبی نہیں سمجھتے الخ
 قول وجہک شطر المسجد الحرام شایدا اسلام کا اصلی حکم نہیں ہے اور احکام اسلام کو
 لوگ بخوبی نہیں سمجھتے اگرچہ وہ یوں رکوع کی آیت قائماتو لو کو سترہویں رکوع آیت تخیل
 قبلہ سے لا کر ملا دیتے تب آپ کی طرح اونکا ہی احکام اسلام کو سمجھنا ثابت ہو جاتا
 اسکے بعد خالصا صاحب ہیا در نے دو قسم کے احکام اسلام کا ذکر کیا ہے ایک حقیقی
 اور دوسرے قیاسی و اجتہادی دوسری قسم کو تو فضول بہر ایسا ہے قسم اول کو بہر
 دو قسم پر تقسیم کیا ہے ایک اصلی اور دوسرے محافظ احکام اصلی کو بنیاد
 اسلام اور مطابق نیچ اور احکام محافظ کو بخیر حفاظت احکام اصلی کے آپ فرماتے
 ہیں کہ وہ مقصود بالذات نہیں ہیں (دیکھو آخر صفحہ ۹۱) اور اسکی مثال خالصا
 ہیا در نے آخر صفحہ ۹۲ میں یہ لکھی ہے قرآن مجید میں صرف نماز کا مقرر ہونا
 آیا ہے اصلی حکم خدا کا اور اس سے صرف اوسکے بندہ کا خدا کی طرف خلوص اور حضور

اور خشوع سے متوجہ ہونا ہے۔ ارکان نماز جو فرار دے گئے ہیں وہ اوس تمام
خضوع و خشوع ظاہری اور باطنی کے محافظین الٰہ پس بقول خان صاحب بہادر
مقصود بالذات نہیں ہیں لیکن اس حالت میں ہی اصل نماز رہی اور خلوص اور
خضوع و خشوع ہی احکام محافظ ہو گئے بیش ازین نیست کہ ارکان نماز محافظ الٰہی فقط
قرار پائیگی

(صفحہ ۱۹۳) قولہ ان احکام اصلی اور احکام محافظ کا تفرقہ ایسے مقام پر
نہجی واضح ہو جاتا ہے جبکہ کوئی حکم احکام محافظین سے ساقط ہو جاتا ہے اور اس کا
ستو ثابت کرتا ہے کہ وہ اصلی حکم نہیں تھا جیسے نماز میں قیام و قعود اور رکوع و سجود
اور قرات یہ سب احکام محافظین میں جب ان ان پر قیام و قعود نہیں ہوتا تو کسی کا ادا
کرنا بھی اوس پر لازم نہیں ہوتا، رضلات اوس اصلی حکم نماز کے کہ وہ کسی حالت میں
انسان سے جب تک کہ اوس پر تکلف ہو نہ کا اطلاق کیا جاتا ہے ساقط نہیں ہوتا، انج
اس کا جواب خود خان صاحب بہادر نے اسی صفحہ میں فرمادیا ہے کہ مگر یہی سمجھنا چاہئے
کہ اگرچہ احکام اصلی اور احکام محافظ اپنی اصلیت میں مختلف درجہ اور حقیقت رکھتے ہیں
لیکن عملاً دونوں کا درجہ برابر ہے اور اس لئے جسطرح احکام اصلی کی تعمیل لازم ہے
اوسی طرح احکام محافظ کی بھی تعمیل لازم ہے اتنے ہی اسی طرح تعین سمت قبلہ کو
بھی سمجھنا چاہئے

(صفحہ ۱۹۴) قولہ نماز میں قبلہ کوئی حکم اصلی مذہب اسلام کا نہیں ہے اور
اس لئے ایک دن سے عذر پر ساقط ہو جاتا ہے مثلاً سمت مشتبہ ہونے پر سہوا کسی دوسرے
سمت نماز پڑھ لینے پر بعض صورتوں میں گھوڑے کی سواری پر دریا کے سفر میں
اور اس چودھویں صدی نبوی میں ریل کے سفر میں اور غلے بذالعیاس مگر
چونکہ یہ حکم بطور ایک نشان اور تمیز اون لوگوں کے قرار دیا گیا ہے جنہوں نے
اسلام قبول کیا ہے اس لئے اس کا بھی بجالانا مثل احکام اصلی کے ضرور ہو گا اور قصداً
ترک کیا جائیگا لیکن اون لوگوں پر تعجب ہو گا جو غلبہ افواہ سے سمت قبلہ کے لئے دھیر
میں باہر نکل کر سویرج کو دیکھتے پرتے ہیں کہ کطرف سے نکلتا اور کطرف کو ڈوبتا
اور اپنی صیون اور صیون میں قطب نما یا قبلہ نما ہے یا لٹکائی پرتے ہیں اور چاہتے

ہیں کہ ہر ایک بیماری ناک کعب کے سامنے ہو جائے اللہ من رحم خیر بیا شکر ہی اچکا نظر
 عظمت ہے لیکن خالصا صاحب بیا در پی تو گہڑے اپنی جیب میں رکھے پہرتے ہیں پس
 جب دین کے لئے قطب نما جیب میں رکھنا جائز نہیں تو دنیا کیلئے گہڑی جیب میں
 رکھنا کب جائز ہے غلبہ اوہام میں دو وزن کا حال بہت متفاوت نہیں ہے
 (صفحہ ۱۹۸) قولہ آیت ۴۹ اولا تقولوا لمن یقتل اس آیت کی نسبت حضرت
 کے تین قول ہیں ایک یہ کہ وہ شہید ہوتے ہی اسی وقت زندہ ہو جاتے ہیں لیکن ہلکے
 اونکا زندہ ہونا نہیں معلوم ہوتا دوسرے یہ کہ اجار سے مراد سچوں ہے یعنی زندہ
 ہونگے یعنی قیامت کے دن اسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ خدا نے کہا ہے کہ ان الابرار

لعمی نعیم وان النجا لبعی جیم۔ ان المشاققون فی الدرک الاسفل من النار ان الذین ہنوا
 وعملوا الصلوات فی خبات تعیم۔ سب کے معنی یہ ہیں کہ سلیسیر دن گذرک
 عنقریب ایسے ہو جاؤ گئے تیسرے یہ کہ اونکو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں یہ کہنا
 ابا ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ مات رجل خلف شکر یعنی وہ شخص نہیں مرنا جسے
 تیری مانند خلف چھوڑا ہے جو لوگ دین کی استقامت کے سبب مارے گئے حقیقت
 ادہوں نے دین تھکی پھیلانے اور بعد اس نیکی کو قائم رہنے اور جاری رہنے
 کیلئے جان دی ہے پس ادہوں نے اپنے بعد ایسی نیکی چھوڑی ہے جو اس سے
 بہتر نہیں ہو سکتی اور اسی اعتبار سے اونکی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ مرے نہیں بلکہ
 زندہ ہیں۔ جسے ایسی نیکی قائم و جاری ہے پس حیات سے اونکی حیات فی الدین
 مراد ہے جیسے کہ ایک جگہ خدا نے ایمان والوں کی نسبت فرمایا ہے او من کان
 یتقا حیاتیہ اور سورہ ال عمران میں جو خدا نے اونکی حیات کے ساتھ یہ قید
 ہی لگائی ہے کہ بل احیاء عند ربہم اس سے اور زیادہ اس مطلب کو تقویت ہوتی
 ہے کہ اونکی حیات سے حیات فی الدین مراد ہے نہ اور کسی قسم کی حیات میرے
 نزدیک تیسرے معنی صحیح ہیں اللہ تعالیٰ صفحہ ۲۰۱ ج اس آیت سورہ
 ال عمران کو زبردقون تک تو لکھا ہوتا اس وقت تیسرے معنی جگہ اول معنی آپ
 کے نزدیک صحیح ہو جاتے

(صفحہ ۲۰۴) قولہ آیت ۱۶۷ اولوا من طیبات اس آیت سے پہلے

خدا تعالیٰ نے ان پائیزہ چیزوں کی کوہائیکے اجازت مری تھی جو زمین میں ہیں یعنی
 جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور اس آیت میں عموماً پائیزہ چیزوں کے کوہائیکے اجازت
 ہے جس لفظ کا ترجمہ ہے پائیزہ کیا ہے وہ لفظ طبیات ہے اور اسکے معنی فروہ دار اور
 خوشگوار غیر مضر کے ہیں تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ان الطیب فی اصل اللغۃ عبارۃ
 عن المستلذ المستطاب پس ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ تمام چیزیں جو انسان کھلے
 مضر نہیں ہیں وہ حلال ہیں اور وجہ حلت اور حرمت اشیاءے ماکول جو خدا نے
 بنائی ہے وہ اس کے مضر اور غیر مضر یا مضر و مفید ہونے پر مبنی ہے الخرج حیرانیکے
 قاعدہ کلیہ خالص صاحب بہادری نے ایسا فرمایا جو شران مجید کو اور ساری شریعت الہی
 کو باطل کرتا ہے کیونکہ احکام شریعت میں امتیاز حلت و حرمت مقدم ہے اور
 اس آیت سے فہرا پشیر حلالاً طیباً ہی تو جو ہے اسکے سوا جو مضر ہے اسے تو حرام
 خود ہی نکھائیگا شریعت میں اسکی مخالفت کی حاجت کیا ہے بلکہ بعض وقت بخوف
 ضرر بیماری و پرہیز وغیرہ میں لوگ اون بعض ماکولات کا ہی استعمال نہیں کرتے
 ہیں جو شریعت میں خدا نے حلال کر دی ہیں اور قرآن مجید میں حقیقتاً نے اپنے
 بندوں کو با امتحان اطاعت و فرمان برداری بعضی ایسی چیزوںکی استعمال سے منع
 فرمایا ہے جو بوجہ مفید و متوی ہونیکے زیادہ تر لوگوں کو مضر و غیب میں چنانچہ سورہ بقرہ
 رکوع ۲۷ میں حقیقتاً شراب اور قمار کی بابت فرماتا ہے کہ فیہا اثم کبیر و منافع لکان
 و اثمہا اکبر من نفعہا یعنی بیخ اون و دونوں کے گناہ ہے بڑا اور فائدہ ہے واسطے
 لوگوں کے اور گناہ اون و دونوںکا اونکے نفع سے زیادہ ہے استنبہ اور شراب
 میں مضر میں نے منافع بدنی بہت سے لکھے ہیں جیسے کہ اشتعال حرارت غریزی و مضم
 طعام وغیرہ اور کتب طبیہ مثل تحفۃ المؤمنین و مخزن الادویہ وغیرہ میں چند درقون
 سیکڑوں منافع شراب کے لکھے ہیں اور خلقی منافع شراب کی مفسرین نے یہ لکھی
 ہیں کہ تو اضع متکبران و سخاوت مکان و جرات بیدلان اور منافع مالی یہ لکھے ہیں
 کہ اسکے خرید و فروخت میں نفع بہت ہے آپ تفسیر قرآن تو لکھتے بیٹھے لیکن اس
 آیت بیلونک عن الخمر کی تفسیر لکھتی آپ مناسب نہیں سمجھے اسکے اس سے
 چشم پوشی کر گئے تفسیر القرآن کی صفحہ ۲۵۸ وغیرہ کو دیکھ دیجئے اسکے سوا خدا نے

بعض ماکولات کو ایک زمانہ میں اپنی مشیت قدیم سے اپنے بند و نپر حرام کیا اور جب عرصے کے بعد پھر حلال کر دیا ہے جیسے کہ سورہ آل عمران کے رکوع ۵ میں حضرت علیؑ کا یہ قول منقول ہے کہ ولا حل لکم بعض الذی حرم علیکم یعنی تاکہ حلال کروں واسطے تمہارے بعضی وہ چیز کہ حرام کی گئی ہے اور تمہارے استیجاب فرمائی کہ جب وہ حرام کی گئیں تمہیں تب اور تمہیں کیا مضرت تھی اور جب وہ حلال ہوئیں تب اور تمہیں مفید کیا کیا پیدا ہوگی تھی علاوہ اسکے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی قومیں وہ ماکولات جو تمہیں حرام میں کہاں ہیں اور ہم سے زیادہ قوی اور تندرست ہیں اور امور اخلاقی میں ہی وہ تم سے بہتر سمجھے جاتے ہیں مثلاً اہل یورپ کو نظام دنیا سے زیادہ جذبہ بتائے ہیں اور ان کے مقابلہ میں آپ تمام جہان کو وحشی یا نیم وحشی جانتے ہیں اور سب سے زیادہ استعمال لحم خنزیر کا اور بنین لوگوں میں ہے اب یا تو آپ اپنی تصور فہم کا اقرار کیجئے اور انگریزوں کو وحشی اور ہمیں جذبہ لکھکر اپنی نفسیات میں شالغ کیجئے یا اپنی نفسانیت سے تاب ہو جائے کہ حرام شرعی محض مضرات بدنی اور تجربات عقلیہ کی وجہ سے ہیں

(صفحہ ایضاً) قولہ آیت ۱۶۸ اتا حرم اس آیت میں اور تین مضر خردی کا بالتخصیص ذکر کیا ہے جبکہ کہا نیکار دراج عرب کے قوموں میں تھا عرب کے لوگ حرس ہوئے جانور کو اور سٹور کو کھاتے تھے اور جانوروں کے گلا کاٹنے میں جو خون نکلتا ہے اس کو ایک برتن میں جمع کرتے تھے اور جب وہ بھکر بو تھرا ہو جاتا تھا تو بون کر کھاتے تھے اور یہ تینوں چیزیں انسان کے لئے مضر ہیں گو کہ مثل زہر کے فی الغور اور نجی مضرت نہ ظاہر ہو مگر ہی موئے جانور کی مضر ہو نہیں جو اپنی موت سے مر جاتا ہے کیونکہ کلام نہیں ہے اور دم مسفوح کا مضر ہونا ہی تسلیم کیا گیا ہے الخرج دم مسفوح کا مضر ہونا کہیں ہی تسلیم نہیں کیا گیا ہے مخزن اللادویہ و تحفہ المؤمنین و دونوں میں اس کی خاصیت یہ لکھی ہے جالی و محل اور ام و بر شتہ آن قاطع اسہال و رافع سوم

(صفحہ ۲۰۵) قولہ سور کے گوشت کی مضر ہونے سے ان خصوص گرم ملکوں میں بہت سے مباحثہ ہوئے ہیں اور انجام کار اس کا مضر ہونا تسلیم ہوا ہے پس ان تینوں چیزوں کے حرام ہو چکی وجہ سے ان کے مضر ہونے پر مبنی ہے علاوہ اسکے اس بات سے ہی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ غذا کے تاثیر ان کے اخلاق پر مضر و مہونی ہے سو زمین بعض خصائل فیہ

ایسی بائی جاتی ہیں جو عام اخلاق انسانی کے برخلاف ہیں الخ ح میل میں کیا
 خصائل عام اخلاق انسانی کے موافق ہیں اور آپ بڑی مروت اور اخلاق سے ڈرا
 رہیں کہ سوز میں بعض خصائل ذمہ الہیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سوز میں اکثر خصائل عمدہ
 ہی میں اسکے سوا آپ فرماتے ہیں کہ سوز کے گوشت کے مضر ہونے پر علیٰ الخصوص
 گرم ملکوں میں مباح تھے ہوتے ہیں الخ پس سرد ملکوں میں تو اس قدر مضر ہونا اس جتنے
 سے بے ثابث نہیں ہے وہاں اور کسی حرمت ہی کچھ ضرور نہیں ہے اور آیت آنا حرم
 علیکم الميتہ والدم ولحم الخنزیر محض گرم ملک و انون کے واسطے ہے نہ یہ کہ سرد
 ملک والون کی واسطے ہی اسکے سوا یہاں ہی خالصا صاحب بہادری سے کچھ بات بنائی تھی
 طب کی ساری کتابوں میں سوز کے گوشت کو بر جانور کے گوشت سے مفید تر لکھا
 چنانچہ قرآن الاودیر میں لکھا ہی گوشت آن اعدل و بہترین لحم حیوانات وحشی استے اور تحقیق فیض
 میں ہے کہ موافق ترین لحم است بخرج انسان و بہل و بعد از انہ فہم جزو بدن بنیو و مفتح سرد و مومن
 اور جو کچھ دوسرے مضر ہی خواہ گرم ملکوں میں خواہ سرد ملکوں میں اسکی مصلحت شرابے ایسا جو معلوم ہوا کہ شریعت اگر
 میرے اور ایسی عقل کبھاق ہوتی تو قرآن کی کیا حاجت تھی ہر روز اپنی عقل سے ایک نیا قرآن بنا لیا کرتے
 پس ان نواید عظیمہ ما وجود خدا فی ان چیزوں کو حرام کیا یہ محض امتحان فرمان برداری کی کوئی ہی نہ یہ کہ
 ان چیزوں کے نفع اور ضرر کی وجہ سے اور نہ فقط قرآن میں بلکہ تعقل میں ہی آیت موجود ہی دیکھو کتاب اعمال
 الرسل ۵ باب ۲۴ علاوہ اسکی تورات کی کتاب اجبارا باب ۷ و ۸ میں سوز کا گوشت جو نامک منع
 لکھا ہی اور یسعیاہ ۶۶ باجل میں ہی کہ سوز کا گوشت اور کڑھ چیزیں اور چھوٹا کھانے کے شیب ہو چکا خاندان فرمایا
 (صفحہ ایضا) قولہ البتہ چوتھی چیز ہے وما ذل بہ بغیر اللہ کی حرمت قابل بحث ہی پس اسکی حرمت
 نفس نبوی کی مضر ہونی یا نجس ہوجانے کے سبب نہیں ہے بلکہ اسکی حرمت واسطے ملانے رسم شرک کے ہے
 الخ ح یہ ہی درست نہیں ہی اس سے یہ مطلب نکلا کہ اگر کسی دینی دیوتا کی نام پڑنے لکھا جائے اگرچہ
 خدا کا نام ہی فرج حیوان کی وقت لیا جوتب ہی وہ ذمہ جائز ہو جائیگا ایسا ہرگز نہیں ہے
 (صفحہ ۲۰۶) قولہ پس حرمت مذکورہ تفسیر اللہ کے احکام محافظہ حکم صہلی میں
 ہے جسکی تفصیل ہم اوپر لکھ آئے ہیں الخ ح یعنی وہ مقصود بالذات نہیں ہیں ہی
 آب آخر صفحہ ۹۱ میں لکھا آئے ہیں اور وہ صریح غلط ہے
 (صفحہ ایضا) قولہ تفسیر کہہ میں لکھا ہے کہ علماء کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی مسلمان

کسی جانور کو بقصد تقرب اٹلے غیر اللہ کے فرج کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اور فرجیم اور سکامرتد کا فرجیم ہے اور یہ حکم اہل کتاب کے ذباحہ کے سوا اور دن کے فرجیم سے متعلق ہے اور اہل کتاب کے ذباحہ کے بارے میں حلال ہیں جیسا کہ خدا نے فرمایا کہ طعام اذن لوگوں کا جگو کتاب دی گئی ہے تمہارے لئے حلال ہے۔ مگر یہ بات باقی رہی کہ اگر غیر مسلم اس طرح بد کرے تو اس کا کھانا ہی ممنوع اور حرام ہے یا نہیں؟ امام فخر الدین رازی نے جو قول علماء اسلام نقل کیا ہے اوس میں فرجیم اہل کتاب کو مستثنیٰ کیا ہے جس کا یہ مقصد ہے کہ گو اہل کتاب نے تقرباً الی غیر اللہ سے فرج کیا ہو مگر وہ حلال ہے اور یہی قول بعض فقہاء کا بھی ہے اور انہوں نے تصریح کر دی ہے کہ ولو فرج باسم المسیح نہیں امام فخر الدین رازی کی عقل پر صفحہ ۷۲ میں آپ نے فقہیہ ماراتہا اور یہاں اس کا قول جو آپ کے مطلب کے موافق ہے قابل سند ہو گیا اسکے سوا یہ آیت و طعام الذین اولوا الکتاب ہی محافظ احکام اصلی ہے یا محض حکم اصلی میں سے ہے مگر اسے آپ یہی سمجھتے کہ مقصود بالذات نہیں ہے اب طعام الذین اولوا الکتاب کی تفسیر حجرت سے سن لیجئے کہ اس آیت میں وصف اولوا الکتاب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کھانا بحیثیت نزول کتاب اوتنے استعمال میں سے وہ کھانا نامکو بھی حلال ہے اور اس لئے اس آیت میں یہود و نصاریٰ کے نام نہیں آیا بلکہ اولوا الکتاب فرمایا اور نہ کیا قرآن میں بار بار یہود و نصاریٰ کا لفظ موجود نہیں ہے پہر یہاں سے وہی الفاظ موجود نہیں کیا قباححت ہی اور یہود کو تو آپ ہی صفحہ ۷۰ میں فرماتے ہیں کہ خدا کا نام لیکر فرج کرتے تھے استنبیٰ اور نصاریٰ کو آپ اسی صفحہ میں فرماتی ہیں کہ کسی کا نام لئے بغیر فرج کرتے ہیں استنبیٰ پس جبکہ یہ خلاف طریقہ مستمرہ اہل کتاب خدا کا نام لیکر جانور فرج نہیں کرتے تو کیونکر اونکا فرجیم اس آیت کے بموجب درست ہو سکتا ہے اور یہ ممکن نہیں کہ باوجود اس قدر تخالف کے یہود و نصاریٰ دونوں کی طرف اس آیت میں اثر ہو مگر اسے حاویہ حجرت میں دونوں فرتے نہ رعیت یعنی توریت کے تعمیل احکام میں متفق ہو جائیں اور یہہہ جو آپ نے بعض فقہاء اسلام کا قول نقل کیا ہے کہ ولو فرج باسم المسیح چونکہ یہ لفظ آیت میں موجود نہیں ہے پس اس کا اجتناب و کھانا ایسا اسکی بابت آپ خود صفحہ ۹۱ میں فرما چکے ہیں کہ جہاں تک حزیان

مذہب اسلام میں مخالفین بیان کرتے ہیں وہ اسی غلطی پر مبنی ہیں کہ اونہوں نے ان احکام اور مسائل کو جنگو علماء اور ائمہ نے استنباط اور استخراج کیا ہے جزو اسلام سمجھا ہے حالانکہ اسلام کو اونسے کچھ علاقہ نہیں استنبی

(صفحہ ۷۰) قولہ ایک سوال اور باقی رہتا ہے کہ اگر کسی غیر اہل کتاب کسی جانور کو

لا تغیر اللہ فرج کیا ہو تو وہ ہی حرام اور منوع الاکل ہے یا نہیں یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہوگا کیونکہ آیت کلمہ اذکر اسم اللہ علیہ ولا تاکلوا مما لکوا اکلہم یذکر اسم اللہ علیہ کا حکم عام نہیں ہے بس صریح قرآن مجید سے اسکی حرمت ثابت نہوگی الا اجتہاد سے جسکی تسلیح خود مجتہد یا اسکے متبعوں پر لازم ہوگی نہ ہر شخص پر الخ رج جو شخص کہ خدا پرست نہو اسکی خدا کے نام پر فرج کرنیکا اعتبار کیا ہے کیونکہ فرج کرنا الا ضرور ہے کہ جب وہ فرج حیوان کیوقت خدا کا نام لے تو خدا کی ذات وصفات کا جیسا کہ خدا نے اپنی پاک کتابوں میں بتلا دیا ہے باثبات توحید یعنی شرک دل سے بغین رکھتا ہو اور یہ کسی بت پرست کو میسر نہیں ہے اسوجہ سے اسکا ذبیح درست کیونکر ہو سکتا ہے اگر وہ سننے فرج کیوقت خدا کا نام لیا بھی تو بطور نقل حکایت یا مضحکہ کے طور پر لیکاس وہ ذبیحہ باو اب فرج شرعی واقع نہو اور اسوجہ سے اس آیت کا حکم عام ہونہیں کیا کلام ہے

(صفحہ ۸) قولہ آیت ۱۶۹ ان الذین یمتھون ہمارے مفسرین کی عادت ہے

کہ جہاں قرآن میں اہل کتاب کی نسبت ایسا مضمون آیا کہ وہ توریت کی باتیں چھاپیں اور اونہوں نے تفسیر میں لکھا کہ اس سے بشارات اخضر صلم کا چھاپنا مراد ہے چنانچہ اس مقام پر ہی ایسا ہی کچھ لکھا ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے وہ مضامین خیر بشارات کا اطلاق ہونا ہے وہ خود توریت و انجیل میں بطور کنایہ اور اشارہ کے قرار پاتے ہیں اور بشارات اخفا کچھ ٹیک نہیں ہے اور نہ خدا کو اور نہ اخضر صلم کو اسکی ضرورت تھی کہ جا بجا اپنی نبوت کے لئے توریت و انجیل کے بشارات پر حوالہ کریں جنی کے لئے بشارات کی ضرورت نہیں تھی خود نبوت کی دلیل ہے۔ آفتاب دلیل آفتاب بلکہ اس اخفا سے صرف احکام توریت کا اخفا مقصود ہے الخ رج اس آیت ان الذین یمتھون ما نزل من الکتاب میں ما کا لفظ سب باتوں پر شامل ہے خواہ احکام توریت خواہ پیشین گوئی اور بشارات اور چونکہ نبی کی شخصت

کیواسے سب محققین اسلام وغیر اسلام نے دو علامتیں مخصوص قرار دئے ہیں
ایک اور کے حصے پیشین گوئی کسی نبی سابق کی اور دوسرے خود اسکی معجزات اور
آپ صفحہ ۲۸ میں لکھے مکے میں کہ معجزہ امر مطلوب پر لےنے اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے
ہونے پر دلالت نہیں کرتا اور نہ وہ بصدقت بیانات موصوف ہو سکتا ہی سہی کہ نہیں اگر وہ جو
ہی تو یہی گوئی ایسی وضاحت جس سے اور کا حق اور واقعی ہونا اور خدا کی طرف سے ہونا پایا
جائے کہی نہیں ہوتے انتہے اور تہذیب الاخلاق من ابتدا ماہ حمادی الاول لغایت
ماہ رمضان ۱۱۳۶ ہجری مطابق ۱۲۹۶ ہجری و ۱۸۷۹ء کی پچاسویں صغریٰ سطر ۲۶ میں لکھا
کہ معجزات حقیقت میں ایک بہان تھی کا سانگ تھا انتہے اب یہی پیشین گوئی سوا دوسرے
ہی آپ معجزات کی طرح بے اصل قرار تھی میں پس جب ان دونوں باتوں سے رسالت
وغیرہ کی کو علامت نہیں ہے تو اب ہر شخص کو اور خصوصاً آپ کو پیغمبر بننا عین دقت کیا ہے
حالانکہ پیشین گوئی نبی سابق کی ایسی علامت رسالت برحق ہے کہ جب کا خود حقیقتاً نے
اپنے کلام میں ذکر کرنا لازم جانا اور حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئی اپنے بندوں کو یا ودلای
کہ بائی من بعدک اسم احمد کے سوا ہر پیشین گوئی بطور کنایہ اور اشارہ کے نہیں ہوتی ہے بلکہ
بعض ادین صاف اور واضح بیان کیا ہے جیسے لیسعیاہ ۹ اباب میں مصر میں تاملت لہ
ہوئی پیشین گوئی اور علی ہذا لقیاس نوید جاوید میں ان پیشین گوئیوں کو دیکھنا چاہئے
اور سطر حضرت عیسیٰ نے اپنی بابت پیشین گوئیوں کو قومہ ہمد علیہم کو انجیل میں یاد دلایا
اور سطر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہی پس اگر پیشین گوئی اور رسالت کی
ضرورت نہیں ہے تو خود انبیاء علیہم السلام نے کیوں اپنی بابت رسالت کو حجت کی
طور پر منکرین کے رو برو پیش کیا ہے چونکہ آپ کی نظر میں کوئی صاف خبر آنحضرت صلعم
کی تو ریت و انجیل میں نہیں ہے اسلئے آپ نے اسکی کو حقیقت ہی باقی نہیں رہتی
(صفحہ ۲۰۹) **قولہ** آیت ۱۷۲ میں البتہ اخبار کرنا سمت قبلہ کا گوہی
ہی خدا پرستی پر مبنی ہو خوف و اندیشہ سے خالی نہیں ہوتا آنحضرت صلعم کو یہی تر دو تھا
کہ کہیں کعبہ بت پرستوں کی مانند نہ چمکنے لگے اسوجہ سے خدا تعالیٰ نے متعدد طرح
سے اسکو رفع کیا ہے ایک جگہ فرمایا لند المشرق والمغرب فانما تو لو اقم و ہر لہ
اور اس آیت میں فرمایا کہ لبس البران تو لو اوجو کم قبل المشرق والمغرب اور یہ بتایا کہ

بہ
کچھ
باب

خدا کو قیامت کو فرشتوں کو نبیوں کی کتابوں کو نبیوں کو ناما خدا کی محبت سے غریب قرار نہیں دینا
 بتیوں سکینوں مسافروں سایلون اور قیدیوں کو کچھ دینا غلاموں کو آزاد کرنا ناما نہیں
 نزوۃ دینی اقرار پر را کرنا سختی اور معصیت میں اور لڑائی میں مبر کرنا دراصل شک ہے انہ
ح مگر باوجود ان سب باتوں کے کعبہ کی طرف رخ کرنا چاہئے کیونکہ یہ سب باتیں تو عرفوں
 ہی کرتے ہیں مگر اسلام کی علامت کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے پس ہی کرنا چاہئے تاکہ دین اسلام
 کی کچھ خصوصیت رہے کیونکہ خالصاً یہاں درنہ مانتے ہیں کہ اختیار کرنا سمت قبلہ کا خوف اور
 اندیشہ سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ ایمان جلتے رہنے کا خطرہ ایسین ہے یعنی کعبہ کی طرف
 رخ کرنے میں بے ایمان ہو جائینکا خطرہ ہے اور عجیب یہ ہے کہ جہاں آید فانیانوں کو
 اس بحث سے کچھ علاقہ نہیں ہے جیسا کہ پیشتر لکھ چکا ہوں اسطرح اس آیت میں لیس التبر کو
 کو ہی قبلہ کے بیان سے بے تعلق ہے کیونکہ یہاں سمت قبلہ کا مطلق ذکر نہیں ہے بلکہ ان
 نمازوں کا ذکر ہے جو فقط نماز کو فرض جانتے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے وغیرہ سے
 بے پروا رہتے ہیں اور جو نبی یہ کہ کعبہ کی مخالفت میں آئیے تفسیر لکھنے میں لیس التبر سے
 لفظ پر ہی غور کرنا موقع نہ ملا کہ اسے تعین سمت قبلہ سے کیا نسبت ہے وہاں تو
 اسے نیکیاں تہا ہی لکھیں میں تاکہ ان باتوں کی طرف لوگ متوجہ نہ ہوں نہ یہ کہ سمت قبلہ
 سے قطع نظر کریں واضح ہو کہ شریعت میں یہی نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا
 شرک ہے چنانچہ پیروان سید کے اقوال سے دبتان الذاہب صفحہ ۹۸ ۲ تعلیم ہتھم در
 عقیدہ صا دقہ میں لکھا ہے کہ در وقت محمد جہت قبلہ میں بنو دکا ہ لوبہ بیت المقدس
 دکا ہے کعبہ دکا ہے حجیت دیگر تو تہذیب فرمودند و بعد از محمد علیہ السلام این بدعت حجیت
 معین را کہ کعبہ باشد اصحاب قائم کردند و بعد از محمد برسید حکم شد کہ روم جواب کروں
 بدعت معین متوجہ شدن کفرست و علامت شرک چہ ہر گاہ پیکر انسان و مانند ان از
 جالولان رات بد قبلہ ساخت کے سز د کہ خانہ را قبلہ گند پس در وقت نماز ہر حجیت کہ جو
 رواورد و نیست کند کہ حجیت ہیئت نماز سکیم استے

(صفحہ ۲۱۰) قولہ آیت ۳۷ اکتب علیکم القصاص اس آیت میں تین حکم
 ہیں پہلا حکم اسلام میں قصاص کا قائم کرنا ہے دوسرا حکم جو معاوضہ کا زمانہ جاہلیت
 میں یعنی قبل اسلام کے تھا بعد اسلام کا جاہل کرنا ہے تیسرا حکم اون معاہدوں کا قائم

رکھنا ہے جو باہم قبل اسلام خونوں کی بابت ہوئی تھی الخ

(صفحہ ۲۱) **قولہ** پہلا حکم جو اسلام میں قصاص قائم کرنے کا ہے وہ اس

آیت کے پہلے جگہ میں موجود ہے جہاں خدا فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم
القصاص فی القتل ایہ جگہ ایک نقل جگہ ہے اور تفسیر کبیر میں ہی بعض مفسرین کا یہ

قول لکھا ہے کہ کتب علیکم القصاص فی القتل جگہ نامہ مستقلہ بنفسہا اور اس جگہ سے
مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے قصاص کا حکم پایا جاتا ہے یعنی قاتل بجز مقتول کے

مارا جائیگا کوئی شخص قاتل ہوا اور کوئی شخص مقتول ہو مرد ہو عورت ہو آزاد ہو کافر ہو
مسلمان ہو۔ اگرچہ مسلمان نہیں دیت اور معافی کا رواج جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھا

موقوف نہیں ہوا اور اسکے بنا حدیثوں پر قائم کی ہے مگر جبکہ اس مقام پر اونہے
نہیں ہے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے کیا حکم نکلتا ہے سو وہ

حکم ہی ہے کہ بلا کسی قید اور تفریقہ کے مقتول کی برے قاتل مارا جائے الخ
نہ اس آیت سے یہ حکم نکلتا ہے اور نہ یہ آیت اس حکم کے لئے مستقل جگہ ہے اور

آپ خود فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں ہی بعض مفسرین کا یہ قول لکھا ہے الخ جس سے
ثابت ہے کہ اکثر مفسرین اسکے خلاف ہیں اور اعتبار اکثر کے قول پر ہوتا ہے نہ

بعض کے اور محض بغرورت و عانت کافر آپ کو مرد عورت آزاد وغیرہ انعام لینے
پر سے ورنہ اصل مطلب اوستا ہی ہے اور آپ نے آیت فانیما نولوا کو بطرح بیان تعین

سمت قبلہ میں شامل کیا تھا جبکہ اصل حال کہلگیا کہ اوس آیت کو حکم تخیل قبلہ سے
کچھ علاقبہ نہیں ہے اس طرح اس آیت کو یہی مستقل قرار دیکر حکم قصاص بلا قید تفریقہ کافر

و مسلم آپ ثابت کیا چاہتے ہیں حالانکہ یہ آیت نہ فقط یہی کہ مستقل نہیں ہے بلکہ امام
ابو حنیفہ رح کے نزدیک منسوخ ہی ہے اور یا ایہا الذین امنوا آیت میں

موجود ہے جس سے ثابت ہے کہ مسلمان اس سے مراد ہیں اور اس آیت میں جن
عقی لہ من اخیہ زیادہ تر آپ کی تردید استدلال کے موید ہے غرض اس طرح دوسرے

اور تیسرے حکم میں ہی جو صفحہ ۱۷۴ تک آپ نے لکھے ہیں معمولی بحث کی ہے
(صفحہ ۲۱) **قولہ** آیت ۷۴ کتب علیکم اذا حضر کتب کے لفظ سے

علماء اسلام فرمیں گے معنی لیتے ہیں جس سے یہ لازم آتا ہے کہ والدین اور اقربا کیلئے

وصیت فرض تھی مگر کہتے ہیں کہ یہ حکم اور سورت تھا جبکہ آیت توریث نازل نہیں ہوئی تھی اتنی بات بلاشبہ تسلیم کے لائق ہے کہ آیت توریث کے نازل ہونے کے بعد جو شدید ضرورت وصیت کی تھی وہ باقی نہیں رہی کیونکہ ایک عام قاعدہ مقرر ہو گیا اور ہر شخص نے جان لیا کہ میری بعد میرے اقربا میں اس طرح مال تقسیم ہو جائیگا الخ

(صفحہ ۲۱۵) **قوله** علیہ السلام نے ذکر دو مسئلے وصیت کے متعلق قرار دئے ہیں ایک یہ کہ آیت توریث میں جو نوگ وارث قرار پائے ہیں ان کے حق میں وصیت جائز نہیں لقوله علیہ الصلوٰۃ والسلام ان الصدق اعطی کل ذی حق حقیقہ فلا وصیت لوارث دوسرے یہ کہ ثلث مال سے زیادہ میں وصیت جائز نہیں جو کچھ کہ فقہانی اپنے اجتہاد سے یا کسی حدیث کے بنا پر مسئلہ ٹھرایا ہے اور میں بحث ضرور نہیں کیونکہ وہ بحث حدیث کی صحت و غیر صحت پر جا پڑے گی بحث اس میں ہے کہ قرآن مجید سے وصیت کا کسی قید سے مفید ہونا پایا جاتا ہے یا نہیں سو نہیں پایا جاتا الخ

ح یہ بیان مخالف صاحب ہادرا کا دو وجہ سے باطل ہے ایک اس وجہ سے کہ منسوخ آیت پر ایک مسئلہ مستقل کو آپ قائم کرتے ہیں یہ صریح ناجائز ہے دوسرے یہ کہ حدیث سے قطع نظر کر کے آپ شخص آیت پر اکتفا کرتے ہیں اس حالت میں بہت سے احکام مفروضہ ہی باطل ہو سکتے ہیں مثلاً قرآن میں اقیمو الصلوٰۃ بار بار آیا ہے اور کہیں نہیں بتایا گیا کہ ظہر کے اتنے رکعتیں ہیں اور فجر کی اتنی وغیرہ پس اگر حدیث سے قطع نظر کریں تو سارے ارکان نماز کی ادا کرنے سے قاصر رہیں اس طرح صحت و حرمت ماکولات میں بھی بہت سے ہدایتوں کے ہم احادیث سے حاجت رہتے ہیں پھر احادیث سے قطع نظر کر کے ہم سارے فرائض کے ادا کرنے میں اور کہاں سے ہدایت پاسکتے ہیں اس طرح اس بحث و وصیت میں بھی جبکہ احادیث صحیحہ میں اسکے احکام موجود ہیں تو اونسے مدد کرنا کرہی کیا وجہ

(صفحہ ایضاً) **قوله** قرآن مجید سے وصیت کرنا ایک فعل جائز ثابت ہوتا ہے جبکہ مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنا اس کے مرتبے بعد اس طرح پر کیا جاوے جو طرح کے خود ارستہ اپنی زندگی میں مقرر کر دیا ہے الخ **ح** یہ صریح باطل ہے اگر اس طرح پر کیا جاوے اس طرح کہ خود ارستہ اپنی زندگی میں مقرر کر دیا تھا تو آیت توریث کی پیر حاجت کیا رہی اور

اگر وصیت کر نہ والا اپنی زندگی میں بہت سے مستحقوں کا مال بیگانوں کو بانٹتا تھا تو خاصا حسرت
کو قاعدہ مقررہ کے بموجب اسکے مرثیہ بعد ہی مستحقوں کو محروم رکھنا اور آیت توریث پر عمل نہ کرنا
لازم ہو گا یہ آپ نے عجیب اجتہاد کو کام فرمایا

(صفحہ ایضاً) قولہ پس قرآن مجید کے درون آیتوں کے ملائیے نیچے یہ نکلتا
کہ مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کے ہے تو اسکا مال اس کے وصیت کے مطابق
تقسیم کیا جائیگا **الح** اگر اس کے وصیت کے مطابق تقسیم کیا گیا تو آیت توریث کی کچھ جزا
نہ رہی اور یہ ممکن نہیں ہے اور اگر وہ وصیت آیت توریث کے خلاف نہی تو باوجود
نزول آیت توریث و مقرر عام قاعدہ وراثت و وصیت فضول قرار پایا ہر وصیت سے
فائدہ کیا جواس نسخ آیت و وصیت بہر حال ثابت ہے اور آپ ہی تو اقرار کرتے ہیں
کہ اتنی بات بلاشبہ تسلیم کے لایق ہے کہ آیت توریث کے نازل ہونے کے بعد جو شدید
ضرور و وصیت کی تھی وہ باقی نہیں رہی کیونکہ ایک عام قاعدہ مقرر ہو گیا اور ہر شخص نے
جان لیا کہ میرے بعد میرے اقربا میں اسی طرح مال تقسیم ہو جائیگا لہذا شکل یہ ہے کہ خلفا
بہادر کو اپنی بچلی بات یاد نہیں رہتی ہے اب یہ قول آپ کا کہ بس درون آیتوں کا
حکم بحال اور قائم ہے (دیچو آخر اسی صفحہ کا) بے اصل ہو گیا یا نہیں

(صفحہ ۲۱۶) قولہ منقول ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلعم سعد بن مالک کی بیمار
میں خبر پڑے کہ تشریف لے گئے سعد بن مالک نے عرض کیا کہ میں اپنے کل مال کی وصیت کر دوں
یعنے سوائے اپنے قراہت مندوں کے اور دن کیلئے جیسا کہ حدیث کے معنوں سے پایا جاتا
آپ نے فرمایا کہ نہیں اور نہوں نے کہا کہ نصف مال کی وصیت کر دوں اپنے فرمایا کہ تمہاری کے
اور تمہاری ہی بہت ہے اگر تو اپنے داروں کو دو تمہد چوڑے تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ
مغس چوڑے اور وہ لوگوں کے ساجھنے بات پیلا کہ خیرات لیتے پیرین ایک اور روایت
میں ہے کہ حضرت عائشہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں اپنے مال کی وصیت کر دینا
چاہتا ہوں یعنی سوائے اولاد کے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ترے پاس کتنا مال ہے
اور کتنی اولاد ہے اوسنے کہا کہ تین ہزار درہم ہیں اور اولاد میں حضرت عائشہ نے فرمایا
کہ یہ تو بیت مال نہیں ہے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کیلئے رہنے دے اور روایتوں میں ہے کہ حضرت
علیؑ فرماتے تھے کہ میں پانچویں حصہ مال کے وصیت کرنا والے کو چوتھائی مال کی وصیت

کرنیوالے سے اور جو تہائی مال کی وصیت کر نیوالے کو تہائی مال کی وصیت کر نیوالے سے زیادہ پسند کرتا ہوں اور جس نے کہ تہائی مال کی وصیت کر دی اور وہی تو کچھ چھوڑا ہی نہیں جس بصرے نے چھوٹے حصہ یا پانچویں یا چوتھے تک کی وصیت کو پسند کیا اور اس زمانہ کے لوگ اکثر پانچواں حصہ یا چوتھا حصہ وصیت کرتے تھے یہ سب روا ہیں اگر صحیح تسلیم ہوں تو یہی السنۃ ناجوازی وصیت کی نکتہ سے زائد کے نسبت ثابت نہیں ہے بلکہ ان روایتوں سے صرف صلاح اور فہمائش باہمی جاتی ہے جس کی نسبت خود خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ وصیت کر نیوالا کسی کے حق میں ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اس کو سچا کرے وصیت کو کسی قید سے مقید کرے بد اخلاقی اور ظلم کی بندش نہیں ہو سکتی جبکہ سہہ کر نہیں کچھ قید اور بندش نہیں ہے وصیت اور سہہ در حقیقت ایک شے ہے صرف اتنا فرق ہے کہ سہہ عطا بالفعل ہے اور وصیت عطا بعد الموت حدیث فلا وصیتہ لو ارتکب کو تسلیم کرنے کے بعد ہی وارث کے حق میں وصیت کا بطلان تسلیم نہیں ہو سکتا کیونکہ نفی ضرورت کی طرف مذہب ہو گی نہ نفس وصیت کے بطلان کی طرف علاوہ اسکے حدیث سے نسخ حکم قرآن کی سی طرح تسلیم نہیں ہو سکتا الخ

ابھی صفحہ ۲۱۵ میں آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے کی نکتہ مال سے زیادہ میں وصیت جہت نہیں جو کچھ فقہانے اپنے اجتہاد سے یا کسی حدیث کے بنا پر تسلیم فرمایا ہے اور میں بحث ضرور نہیں کیونکہ وہ بحث حدیث کی صحت وغیر صحت پر جا پڑتی ہے لہذا اور بیان پر آپ ہی اتنی حدیثیں نقل کر کے اپنے ثبوت مطلب پر استدلال کیا جاتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ مخالف صاحب بیاد رکھ کر تو حدیثیں سنداً پیش کرنا جائز ہے اور دوسرے کو مانا جائز یا یہ کہ مخالف صاحب بیاد رکھ کر ثبوت دعویٰ کی واسطے تو حدیثیں قابل سند ہیں اور دوسروں کی واسطے قابل سند نہیں ہیں پھر اگر اس کی تسلیم کر لیا جائے تو یہ حدیثیں آپ ہی مخالف صاحب کے دعویٰ کا ابطال کرتے ہیں اور لسنۃ ثابت ہے کہ نکتہ مال سے زیادہ میں وصیت جائز نہیں اور یہی اس کے حد قایم ہو چکے ہے اور یہی فقہائے اسلام کا قول نقل کر کے اس کے تردید میں آپ نے یہ حدیثیں پیش کی ہیں حالانکہ اس کے بھی وہی مطلب ثابت ہو اور فقہائے اسلام نے یہی قرار دیا ہے یعنی جب نکتہ مال تک کی حد قرار پائے تو اب وصیت لاقابل ہے اور آپ جو فرماتے ہیں کہ ان روایتوں

سے صرف صلح اور فہائش پائی جاتی ہے الہٰ لیکن جب طعمی فیصلہ اور سکے حد کا ثلث
مقدار تک پہنچ گیا تو اب صلح و فہائش کے لئے نجائش کہاں باقی رہی پھر آپ فرماتے
ہیں کہ جبکہ یہ کرنے میں کچھ قید نہیں ہے وصیت اور سہہ درحقیقت ایک شے ہے
الہٰ یہہ آبکا قیاس دو وجہ سے غلط ہے اول یہہ کہ یہہ کے لئے کوئی مقدار معین
نہیں ہے دوسرے یہہ کہ یہہ جو کہ زندہ نہیں ہوتا ہے اور سکے لئے یہہ نجائش ہے کہ
اگرچہ اوس میں کچھ زیادتی کی جائے پھر اس قدر بیچ بھونچا نا اور فراہم کر لینا ممکن ہے
برخلاف وصیت کے کہ پھر اس کا امکان باقی نہیں رہتا ہے اسوجہ سے وصیت
اور سہہ ایک شے نہیں ہے جو جائے انکہ درحقیقت پھر آپ فرماتے ہیں کہ حدیث
فلا وصیت لو ارث کو تسلیم کرنے کے بعد بھی وارث کے حق میں وصیت کا بطلان تسلیم
نہیں ہو سکتا کیونکہ نفی ضرورت کی طرف منسوب ہوگی نہ نفس وصیت کے بطلان
کی طرف الہٰ یہ عجیب بات ہے باوجود وراثت اور باوجود نزول آیۃ توریت وراثت
کے حق میں وصیت کی حاجت کیسے پھر اور کا بطلان تسلیم ہونیکے کیا وجہ
اور نفی ضرورت ہی بطلان وصیت کی دلیل ہے ورنہ اسکی حاجت تھی کہ لفظ
وصیت ہی صفحہ عالم سے معدوم کر دیا جائے

(صفحہ ۲۱۸) قولہ ایت ۱۷۹ یا ایہا الذین امنوا اتقوا علیکم العیام اس آیت میں
جو یہ حکم ہے کہ ہر روزہ نکھا گیا جطرح کہتے پہلویں پر لکھا گیا تھا اسکا مطلب قرار دینے
کو چار بلوں کے متبع چاہئے اول یہہ کہ اون روزوں میں سے کون سے روزے مراد ہیں
دوسرے یہہ کہ تیس پہلویں سے کون لوگ مراد ہیں تیسرے یہہ کہ اون پہلویں پر کون
سے روزے لکھے گئے تھے چوتھے یہہ کہ جطرح کے لفظ سے کس بات میں تشبیہ مراد
ہے پہلی بات کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے معاذ و قنادرہ و عطا اور جو جب
ایک روایت کی ابن عباس کے نزدیک یہہ روزے ایام مغرب کے اور روزہ
عاشورہ کا تھا۔ اور ایک روزہ وہ تھا جو دسویں محرم کو رکھا جاتا تھا اور اکثر محققین
کے نزدیک جنہیں ابن عباس اور حسن اور ابی مسلم بھی شامل ہیں ان روزوں
سے رمضان ہی کو روزے مراد ہیں الہٰ

(صفحہ ۲۲۱) قولہ ان دونوں بلوں میں سے کوئی راہی تسلیم کیجائی اور کا نتیجہ

کسی نہ کسی آیت کا منسوخ ماننا ہوگا کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لفظ رمضان سے
 رمضان کے سوا اور روزے مراد تھے تو ان کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس آیت میں خاص
 رمضان کے روزوں کا ذکر ہے اور اس سے پہلی آیت منسوخ ہو گئی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ
 غلط صیام سے رمضان کے روزے مراد ہیں تو وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جس آیت
 میں روزہ رکھنے یا مذہب دینے کا حکم تھا وہ رمضان کے روزوں کی آیت سے جس میں
 یہ اختیار نہیں رہا منسوخ ہو گئی ہے اس طرح پرناسخ و منسوخ ماننے میں یہ مشکل پیش آتی
 ہے کہ ایسی آیتوں کو جو بالکل متصل اور سلسلہ دار ہیں کس طرح ایک کو دوسرے کا نسخہ تسلیم
 کریں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ تلاوت میں آیتوں کا متصل ہونا اس بات کا مستلزم
 نہیں ہے کہ وہ اس طرح متصل نازل ہی ہوئی ہوں بلکہ ایسا ہی ہے کہ منسوخ آیت رسول
 میں اول سے اور نسخ بعد مگر تلاوت میں نسخ مقدم ہو گئی ہے اور منسوخ جدا جدا آیتوں
 فیہ نظر الٰہی **ح** ایسا ہی کہیں ہوگا مگر یہ آیت تو اس کے بعد کے آیت سے منسوخ
 ہوئی ہے اور متصل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان دونوں آیتوں کی نزول میں ایک
 مدت کا تفاوت نہوا ہو اور اضحیٰ ہو کہ یہی اعتراض اس آیت پر نصرانے نے علمائے نبی کیا ہے
 ہدایت المسلمین کے باب اختلافات میں دیکھو

(صفحہ ایضاً) **ق** کہ دوسری بات کی نسبت مفسرین نے ایک سمجھا بات لکھی
 دی ہے تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ من قبلکم سے مراد من الایثار والایمان ہے
 اور تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ من قبلکم یعنی الایثار والایمان من لدن آدم کا یہ بیان
 محض ناکافی ہے کیونکہ صاف بتانا چاہئے کہ من قبلکم سے کونسی نبی یا کونسی امت مراد ہے
 اس واسطے کہ اس بات کا کچھ ثبوت نہیں ہے کہ حضرت آدم سے آنحضرت صلعم تک کوئی نبی
 اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر روزہ فرض نہوا ہو اس لئے اور سلامت کا تعین
 کرنا ضرور ہے **ح** سب انبیاء و صلوات اور انہی امتوں کی تفصیل بہت طول ہو جائے
 اور یہاں تو تاریخ لکھنا مرگوز تھا اس لئے طرز اختصار اسدیکامقضیٰ ہوا کہ علی الذین
 من قبلکم پر اتفاق کیا جائے

(صفحہ ۲۲۲) **ق** کہ تیسری بات کی نسبت مفسرین نے یہ دو لغتوں کے
 روزوں کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ دو لغتوں سے پرہی خدا تعالیٰ نے رمضان کے

روزے فرض کی تھے لہذا رطلے نے اوس جینے کو بدل کر معین موسم میں روزوں کا رکھنا مقرر کیا اور اس تبدیل کے معاوضہ میں دس روزے بڑھادے اوس کے بعد اوس کا کوئی بادشاہ تیار ہوا اور اوس کے اچھے ہونیکے لئے سات روزوں کی نذر مانی جبہ اچھا ہوا تو سات روزے اور بڑھادے سینا لیس ہو گئے پورا ونین ابک بادشاہ ہوا اوسنے کہا کہ تین روزوں کے چھڑینے کیا فائدہ ہے اسنے اونہوں نے پورے پچاس کر لئے بعضون نے لکھا ہے کہ لہذا رطلے احتیاطاً رمضان کے اول اور رمضان کے بعد ہی ایک ایک روزہ رکھتے تھے تاکہ رمضان کے چھینے میں کچھ نقصان نہ پڑے اوسنے بعد کے لوگ اسطرح بڑھاتے گئے یہاں تک کہ پچاس تک نوبت پہنچ گئی اور بعضون کا یہ قول ہے کہ دو بادشاہ لہذا رطلے کے مر گئے تھے اسنے اونہوں نے رمضان سے پہلے دس روزے اور رمضان کے بعد دس روزے اور ہر ایک ایک اور روایت بیان کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے رمضان کے روزے یہود و لہذا رطلے پر فرض کئے تھے یہود یوں نے اوسکو چھوڑ دیا اور بجائے اونہکے برس بہر میں صرف ایک روزہ اشدن رکھنا اختیار کیا جس دن میں فرعون کا عرق ہونا وہ خیال کرتے تھے اور اوس دن کے اختیار کر نہیں ہی اونہوں نے غلطی کی کیونکہ فرعون دسویں محرم کو عرق ہوا تھا یہ تمام اقوال مفسرین کی الینجی اور یہود ہیں جیسے کہ ادنیٰ اور باتین متعلق قصص و حکایات کے نوو بے بنیاد سچے ہیں جنکی نہ کوئی سند ہوتی ہے اور نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے یہود لہذا رطلے کے روزوں کے حالات جو اونکی کتابوں سے معلوم ہوتی ہیں وہ حسب تفصیل ذیل ہیں کتاب تخریج باب ۳۴ درس ۲۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کوہ سینا پر تھے تو چالیس دن اور چالیس رات وہاں رہے اور نہ روئی کہا گئی نہ پانی نہ خوراک کی کتاب ستہا باب ۴ درس ۹ و ۱۸ و ۲۵ کی تفسیر نہ ہی اسکاٹ میں نہ روئی کہنے اور نہ پانی پینے کی نسبت لکھا ہے کہ لوگوں کی معصیت کیوجہ سے موسیٰ نے دوسری دفعہ چالیس دن کا روزہ رکھا تھا اور بعضون نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت موسیٰ نے تین مرتبہ چالیس چالیس دن کا روزہ رکھا۔ کتاب لویان کی جو تخریت کی تیسری کتاب ہے باب ۱۶ اور ۲۹ و باب ۲۳ اور ۲۷

۲۹ سے پایا جاتا ہے کہ یہودیوں پر ساتویں چھینے کی دسویں تاریخ کفارہ کے روزے رکھنے کا حکم تھا اور اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اور دن روزہ نہ رکھیں گے انہی قوم سے قطع ہو جائیگا اور اعمال حواریان باب ۲۷ درس ۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی بھی یہ روزہ رکھتا کرتے تھے انجیل لوقا باب ۸ اور اس ۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ فروسی ہفتہ میں دو دن روزہ رکھتا کرتے تھے الخ **ب** جے ال اسکاٹ مفسر انجیل نے لکھا ہے کہ فریسی ہفتہ میں دو دن یعنی دو شنبہ اور چھ شنبہ کو روزہ رکھتے تھے (دیکھو لوقا ۱۸ باب ۱۲ کی تفسیر) مگر یہ روزے فرض روزوں میں سے تھے اور قرآن کی اس آیت میں لکھا ہے الذین من قبلکم سے فرض روزہ لکھا ذکر ثابت ہے اور یہ فرض روزے یہود و نصاریٰ میں اور ان سب روزوں میں سے جو خالصاً صاحب بہادر نے صفحہ ۲۲۵ تک لکھے ہیں ایک ہی نہیں ہے چنانچہ خود خالصاً صاحب بہادر نے ہی صفحہ ۲۲۵ میں فرما کر فرمایا ہے کہ جب قدر روزہ لکھا بیان ہے وہ سب روزے کیا یہودی مذہب میں اور کیا عیسائی مذہب میں فرض روزے نہیں معلوم ہوتے بلکہ بطور نفل روح کے ترکہ اور عبادت کا لوٹا حاصل کرنیکے لئے معلوم ہوتے ہیں استنباط سے تفسیر لکھنے کا حق یہ ہوتا ہے کہ ثبوت مطلب آئیہ موصوفہ قرآن الہکتاب میں روزہ لکھا فرض ہونا ثابت کرنے اب مجھ سے سنئی کہ اہل یہود میں فرض چالیس روزے ہیں اگرچہ اہل یہود اور ان میں کا فقط آخری روزہ بطور فرض ادا کرتے ہیں مگر ان روزوں کا فرض ہونا اس دلیل سے ثابت ہے کہ وہ اونہیں بطریق استمرار قدیم سے برابر جاری ہیں دوسرے یہ کہ ان روزوں کا تاریخاً مقررہ سے ہر سال تجاوز نہ کرنا اسکی علامت ہے کہ خدا نے اونہیں مقرر کر دیا ہے ایک اور شاخنت فرض ہونے روزوں کی یہ ہے ہے کہ خدا پرستوں میں کوئی عبادت نقل نہیں ہے جبکہ اصل فرض ہو نیسے نہ قائم ہوئی ہو اور اگر یہ نہیں تو وہ ضرور بدعت ہوگی مثلاً طریقہ نماز نفل اور سوقت معلوم ہوا جب اس سے بطور فرض ادا کیا تھا اسدی طرح الہکتاب میں نقل روزوں کا دستور یہی ثابت کرتا ہے کہ بطور فرض ادا کرنیکی حالت میں وہ کیفیت صوم سے لکھا ہوئی تھی اور اگر اخیر روزے کہیں فرض نہیں کئے تھے تو اونہیں روزہ رکھنے کا طریقہ سننے سے پہلے یا علاوہ اسکے جب تک کوئی عبادت فرض نہ ہوئی ہو تو اونہیں طریقہ

نفل جاری ہوئی کیا وجہ کیونکہ نفل اوسیکر کہتے ہیں جو فرض سے زیادہ کیا جائے اور صومعہ اس ۲۰ میں خالصاً حب بہا در نے ہی لکھا ہے کہ توریت میں بہان روزہ رکھنے کا حکم ہے وہاں ہی حضرت موسیٰ نے نبی اسرائیل سے کہا ہے کہ اپنی روج کو بھلا کر دو عہری زبان کے قدیمی محاورہ کے موافق روج کے بتلا کرنے سے روزہ رکھنا مراد ہوتا ہے اتنے تیسرے پہر کہ پچھلا روزہ جسے وہ پور کہتے ہیں فرض ترین جانا اور چالیسوں روزہ کے فرض ہوئی علامت ہے کیونکہ یہ فرض ترین روزہ ہی تو اور نہیں چالیس روزوں میں سے ایک ہے نہ یہ کہ اونکے علاوہ پس ماہ صیام اہل یہود جو چالیس روزوں پر مشتمل ہے تاریخ یکم ماہ ایلول سے جو یازدک لغات مطابق ماہ ستمبر انگریزی ہے شروع ہوتا ہے اور دہم ماہ تشرین یا تشری کو ختم ہوجاتا ہے اور اسکا پچھلا روزہ پور ہے یہودیوں نے شرعی جیلے نکا لکر چالیس دن کی تکلیف سے بچنے کیلئے نفل پچھلے روزے پر اکتفا کیا کیونکہ یہودیوں کا روزہ شام سے شام تک ہوتا تھا یہ اسی بات ہے جیسے مسلمانوں میں بعض دو تہمتہر کا پہلا روزہ رمضان کا رکہہ لیتے اور سمجھتے ہیں کہ تمام ماہ رمضان کے روزہ دار و نین ہاں شامل ہو گیا اور انہیں یہودی روزوں کے دستور پر نصارتے ہی چالیس روزے رکھتے ہیں مگر جرح نصارتے نے یہودی سبت کے بدلے یکشنبہ کو اپنا سبت قرار دیا اس طرح ماہ صیام ہی اپنا نصارتے نے بغرض خوبے واعتدال موسم ماہ فروری آخر سے شروع کیا ہے اس جینے میں جو انبر چار شنبہ آتا ہے اوسیدن سے اپنا رمضان شروع کرتے ہیں اس مدت کو کینت کہتے ہیں اسکا پہلا دن آتش ویدنیز کہلاتا کیونکہ اوسدن آج سرو و نیر آتش یعنی راکہہ ڈالتے تھے یہ اسلئے کہ چونکہ وہ آیام مدت صیام خدا سے دل لگانے اور حصول قرب بارگاہ الہی کا وسیلہ ہوتے ہیں گویا ہر وقت خدا کے حضور روزہ دار حاضر رہتا ہے اسوجہ سے قدیم یہودی دستور کے بموجب باقرار معصیت و بانظہار شیمانی نمزہ صورت بناتے اور اپنے سر پر خاک ڈالتے تھے اور انظہار شیمانی اور اقرار نافرمانی کیوقت روزہ میں ناٹ اور ٹہنے اور خاک پر بیٹھنے اور سر پر خاک ڈالنے کا دستور مجموعہ توریت میں اکثر مذکور ہے (یسعیا ۵۸ باب ۵) اسکے سوا آپ نے مفسرین اسلام کو ان قیاسات پر جو مشر تعین ماہ صیام

نفسا رے کچھ ملامت کی ہے یہ ملامت آپ کی بوجہ نادانستگی و عدم واقفیت حال ہر آئینہ قابل درگزر اور ناقابل تعرض ہے اور اصل حال یہ ہے کہ نفسا رے میں انضباط قواعد عبادات اور تقریر احکام شریعہ وغیرہ میں سلاطین اور ارکان سلطنت کی دست اندازی قدیم سے ہوتی چلی آئی ہے چنانچہ ہندوستان میں ہرمشن کے جداگانہ طریق عبادت پر نظر کرینے میرے اس قول کی صداقت دریافت ہو سکتی ہے اور مرآت الصدق مولفہ پادری ہیڈ میو و ترجمہ طاس انگلس با اتفاق پادری مرزا بخدیو صاحب گواریار ۱۸۵۶ء صفحہ ۲۵ - ۲۹ تک لکھا ہے کہ بادشاہ بہری ہشتم نے بار بار نفسا رنی طرز عبادت کو بدلا آخر کو قریب وفات پر اوس بادشاہ نے ایک مستقل نقشہ عبادت کا بنایا اور جو اوپر عمل نہ کرے تو اسے زندہ جلایا جانا منہ لاتی اور اسکے بعد وہ نقشہ عبادت کا پارہیمت کا حکام سے ۱۸۵۶ء میں بدلا گیا اور اسکے ایک سال بعد ۱۸۵۷ء میں بادشاہ اڈوڑ ہشتم نے ایک اور نقشہ عبادت کا بنایا اور ۱۸۵۳ء میں پیر طرز عبادت بدلا گیا اور ۱۸۵۹ء میں ملکہ النیر تہہ نے عبادت کا طرز بدلا اور ۱۸۶۳ء میں بادشاہ جس رول نے پیر عبادت کا طرز بدلا اور ۱۸۶۳ء میں بادشاہ چارس دوم نے پیر اوسے تبدیل کیا اور ۱۸۶۹ء میں پیر طرز عبادت بدلنے کے تجویز ہوئی مگر ناتمام رہی اسٹینٹسٹن ان باتوینر نظر کر کے جتنے مختلف اقوال علماء اسلام درباب نعین ایام صیام نفسا رے آپ نے لکھی ہیں اونہیں سے کوئی بھی خلاف واقعہ نخیال کرنا جائے اور چونکہ اہل یہود شام سے شام تک روزہ میں بے آب و طعام رہتے تھے اسوجہ سے چالیس روز کا پورا کرنا اونہیں دشوار تھا حقیقتاً نے مسلمانوں کیلئے اوسہیں آسانی کر دی کہ رات کو احکام روزہ سے اونہیں معاف رکھا اسیلئے فرمایا کہ برید السدکم اللیسر ولا یسبکم العسر و تکلیب العدة و تکبیر اللسک و ما یلکم و لعلم تکرون (صفحہ ۲۲۵) قولہ چوتھی بات کی نسبت ہی مفسرین میں اختلاف ہے جن کو یہ رائے ہے کہ لفظ کما کی تشبیہ سے روزوں کے عدد میں مشابہت مراد تھی اونکی رائے کی غلطی تو صحیح ظاہر ہے کیونکہ یہود اور نصا رے پر نہ ایام بیض کے روزوں کا فرض ہونا پایا جاتا ہے نہ رمضان کے تیس یا اوتیس روز کا اور جن لوگوں کے یہ رائے ہے کہ تشبیہ سے روزے کی مدت میں مشابہت مراد ہے یعنی جو وقت سے جو وقت

تک پیروی روزہ رکھتے تھے اور سبقت سے اور سبقت تک مسلمانوں پر بھی روزہ فرض ہوا ہے یہہ رائی ہی صحیح نہیں معلوم ہوتی زمین کچھ شک نہیں کہ پیروی فرض کے ختم ہونیکے بعد روزہ کھول کر کچھ کہا جی لیتے تھے اور پیروی وقت سے اور نکار روزہ شروع ہو جاتا تھا اور اسوجہ سے تورات و انجیل میں دن رات کا روزہ کہنا بیان ہوا ہے کیونکہ رات ہی روزہ میں داخل نہیں مسلمان ہی اون باتوں میں حکی نسبت کوئی خاص حکم نہیں ہوتا تھا اکثر یہودیوں کی پیروی کرتے تھے اور اسکے وہ ہی یہودیوں کی طرح روزہ رکھتے تھے لیکن کوئی حکم خاص اسطرح پر روزہ رکھنے کا مسلمانوں کیلئے تھا کما کے نفل کیسا تہہ جو اس آیت میں ہے کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ یہہ شاہت روزہ کی مدت میں ہی اس آیت میں صرف اسقدر بیان ہوا ہے کہ جرح سے اگلون پر روزے مقرر کئی گئے تھے اسی جرح نمبر مقرر کئے گئے ہیں اور اس تشبیہ مدت میں شاہت قرار دینے کے کوئی دلیل نہیں ہے اکثر مفسرین کی یہہ رائے ہے کہ صرف نفس فرضیت میں تشبیہ مراد ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں زجاج کا قول لکھا ہے کہ موضع کما نصب علی المصدر لان المعنی فرض علیکم فرضا کالذی فرض علی الذین من قبکم اور ابو علی کا قول لکھا ہے کہ ہوصفتہ مصدر مخذوف تقدیرہ کنایہ کما نصب علیہم مخذوف المصدر و اقیع غتہ مقابہ مگر جبکہ یہہ بات اب تک ثابت نہیں ہوئی کہ درحقیقت خدا کی طرف سے یہودیوں اور عیسائیوں پر روزے فرض تھے تو کما کے نفل سے نفس فرضیت میں ہی تشبیہ کو نہ کر ہو سکتے ہے الامرح اسی نفل کما کی بحث میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں صرف اسقدر بیان ہوا ہے کہ جرح سے اگلون پر روزے مقرر کئی گئے تھے یہہ جرح نمبر ہی مقرر کئی گئے ہیں انتہی بس فرض ہونا اور کسی کہتے ہیں اگر مسلمانوں پر روزے رمضان کے فرض کئے گئے ہیں تو آپ خود فرماتے ہیں کہ اسطرح اگلون پر روزے مقرر کئے گئے تھے جس سے مطلب یہہ کہ فرض کئے گئے تھے کیونکہ بقول آپ کے

آیت میں اسقدر بیان ہوا ہے

(صفحہ ۲۲۶) قولہ کما کے نفل سے نہ عدد میں تشبیہ مراد ہے نہ مدت میں اور نہ نفس فرضیت میں بلکہ صرف سبب صیام میں تشبیہ مراد ہے زمانہ نزول وحی میں

موٹے نے چالیس دن پہاڑ میں اور حضرت علیؑ نے چالیس دن بیابان میں
 بسر کئے تو ریت و انجیل دو وزن سے پایا جاتا ہے کہ اون دنوں میں وہ روزہ دہرے
 بعد کو اونکی امت نے اونکی متابعت کے خیال سے اون دنوں میں ہر سال
 روزے رکھنے اختیار کئے تھے آنحضرت صلعم نے ماہ رمضان کو جو نزول وحی کا
 مہینہ تھا کہ وہ حرامین بسر کیا اور آپ ہی اوس زمانہ میں روزہ دار تھے پس خدا
 نے فرمایا کہ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے متابعت اپنے نبی کے اور زمانہ
 میں روزے اختیار کئے تھے اوس طرح تم بھی اختیار کرو الخ **ح** یہاں ہی خالصاً
 یہاں سے کئی غلطیاں واقع ہوئی ہیں اول یہ کہ ماہ رمضان میں قرآن آنحضرت صلعم
 پر نازل نہیں ہوا تھا بلکہ لوح محفوظ سے آسمان دینا پڑا اور ارا گیا تھا و مانسے آیت آت
 حسجال نازل ہوئی رہی پس قرآن تیس برس تک نازل ہوتا رہا ہے نہ یہ کہ فقط
 ماہ رمضان میں اور ابتداء سے نزول وحی آنحضرت صلعم پر آٹھویں تاریخ ماہ ربیع الاول
 کی تھی نہ یہ کہ ماہ رمضان کی چنانچہ کہا ابن عبداللہ نے کہ دو شنبہ کے دن پانچویں
 تاریخ ربیع الاول کو آٹھ سو برس عام الفیل سے اوٹھایا اللہ تعالیٰ نے آنحضرت
 صلعم کو ساتھ رسالت کے تمام خلق کی طرف الخ (قرۃ العیون شرح سرور المخزون جلد
 اول حصہ اول صفحہ ۶۸) دوسرے یہ کہ اگر اوجہ سے کہ ماہ رمضان میں آنحضرت
 غار حرا میں روزہ دار تھے مسلمانوں کو روزہ رکھنے ماہ رمضان کا حکم ہوا ہے تو ضرور
 تھا کہ نبوت کے سال اول میں روزے رکھنے کا حکم ہوتا کیونکہ اوس کے بعد پندرہ
 برسوں تک احکم میں توقف ہوئی کوئی وجہ تھی اور روزے تو سال دوم ہجری
 میں فرض ہوئے تھے (ایضاً جلد اول حصہ ۲ مطبوعہ ۱۲۹۵ھ ہجری صفحہ ۳۵) تیسرے
 یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے فرمایا کہ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے بتا
 اپنے نبی کے اوس زمانہ میں روزے اختیار کئے تھے اوس طرح تم بھی اختیار
 کرو انتہی اور وہیں یہ بھی آپ نے لکھا ہے کہ اونکی امت نے یعنی یہود و
 نصاریٰ نے اونکی متابعت کے خیال سے ہر سال روزے رکھنے اختیار
 کئے تھے انتہی جس سے ثابت ہے کہ یہود و نصاریٰ نے یہ روزہ داری اختیار
 کی تھی خدا نے اونہیں حکم نہیں دیا تھا اور صفحہ ۲۲۵ میں آپ لکھ چکے ہیں کہ

جس طرح تھے انگوٹوں پر روزے مقرر کئے گئے تھے اہم اور ہیجان سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے وہ روزے مقرر کئے تھے اور نبی الحقیقت اگر خدا نے انہیں روزہ رکھنا نہ بتایا ہوتا تو وہ کیا جانتے کہ روزہ کسے کہتے ہیں اور جب خدا نے اونکے واسطے روزے مقرر کئے تھے تو یہ ادب پر صریح ہتیان ہے کہ امت نے انکی سنت کے خیال سے اون دنوں میں ہر سال روزے رکھنے اختیار کئے تھے اور اسکے بعد خدا نے کہا اور فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ آن آیتوں میں سے کوئی آیت منسوخ ہے اور اسکے واسطے چند معمولی دلائل لکھے ہیں اسکا جواب اسقدر کافی ہے کہ مفسرین اسلام ہی جنہوں نے پہلے آیت کا منسوخ ہونا لکھا ہے یہ فضول دلائل جو آپ نے لکھے ہیں جانتے تھے گرانے اور اس آیت کا غیر منسوخ ہونا اونکے نظر میں ثابت ہوا اور اس بحث سے کوئی بڑا مطلب ہی متعلق نہیں ہے پھر مباحثہ ناسخ و منسوخ کی جب کا فیصلہ پیشتر ہو چکا ہے

(صفحہ ۲۲۹) **قولہ** بعض ملکوین کہی دن اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ انسان طاقت سے روزہ رکھنا خارج ہوتا ہے جیسے کہ عرض تسعین میں جہان چہر چینی کا دن ہوتا ہے اور عرض ستین میں جہان بعض موسموں میں غروب اور طلوع میں اسقدر فاصلہ ہوتا ہے جسکی نسبت یہ کہا جاسکتا ہے کہ رات ہوتی ہی نہیں پس خدا تعالیٰ نے ان تمام حالات کے لحاظ سے جو اسکے علم میں تھے نہایت عمدہ ترتیب سے جو فطرت انسانی کی بالکل مطابق ہے یہ حکم دیا ہے کہ علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین پیراؤ کو شخص درون شخص سے تنقید کرنا ایک غلطی اور زیادتی علی الکتاب ہے الخ **ج** اتنا بڑا دن خود بلع صوم ہے صائم نے کیا خطا کی ہے جو طعام مسکین دی سیکے فدیہ کے لئے خطا کا سرزد ہونا مقدم ہے اور جبکہ اتنی بڑی ذمین کوئی روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ خدا نے اتنے بڑی روزے کا حکم دیا ہے تو فدیہ دینا لازم کب آتا ہے علاوہ اسکے وہ حدیث ہی آپ نے ملاحظہ کی ہے جس میں ایسی مقام میں گنہگار کا حساب رکھنے کا حکم ہے

(صفحہ ۲۳۰) **قولہ** حسب قدر کثرت سے بیوہ اور متقدمین عیسائی روزے رکھتے تھے اور اسے ظاہر ہے کہ اونکا خیال روزہ رکھنے سے تزکیہ نفس اور خدا کے

رمضان مذی اور خدا کی عبادت کا تھا ابتدائی زمانہ میں جبکہ انسان نے شائستگی
 کی طرف میلان شروع کیا تھا تمام لوگوں کو یہ خیال تھا کہ خدا اپنی مخلوق سے نہایت
 راضی ہوتا ہے اگر مخلوق قصداً اپنے بدن کو اپنی روح کو خدا کی خوشنودی کے
 نیت سے تکلیف اور مصیبت میں ڈالے اسوجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض قوموں نے
 تکلیف مشاقہ اپنے اوپر گوارا کی میں کہیں ایک غار میں اپنی تمام زندگی بسر کر دی
 جب ہم بند وجود کیوں اور قدیم عیسائی قیرونگی رہنے کی غار اور پہاڑوں کے تنگ
 و تاریک کہوئیں دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے اور مذہبی خیالات کا جو غلبہ انسان پر
 ہوتا ہے اسکا اندازہ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اونہیں خیالات کے سبب
 انسان نے کس قدر تکلیفیں اپنے اوپر گوارا کی ہیں کوئی اپنا ہات اور پاؤں کے سبب
 دیتا ہے کوئی بیٹھنا اور لیٹنا چھوڑ دیتا ہے اور تمام عم کھڑے رہ کر گزار دیتا ہے کوئی لذت
 غذا کو چھوڑ دیتا ہے اور تمام عمر صرف نہایت حقیر اور تکلیف غذا پر زندگی بسر کرتا ہے
 کوئی پلنگ پر سونا اور شادی کرنا چھوڑ دیتا ہے جسکے بہت سی مثالیں اب بھی ہوں
 ہزاروں عیسائی ٹانگ اور سن مین دیکھائی دیتی ہیں۔ جب انسان کے دل میں
 یہ خیال پیدا ہوا کہ دیوتا یا خدا انکے جسمانی تکلیف سے راضی ہوتا ہے تو اذیت
 روزہ نے مذہبی امر ہونے کا درجہ پایا ہوگا تو ریت میں جہاں روزہ رکھنے کا حکم ہے
 وہاں ہی حضرت موسیٰ نے نبی اسرائیل سے کہا ہے کہ اپنی روجو کو مبتلا کرو عبری
 زبان کی قدیمی محاورہ کی موافق روح کے مبتلا کر نیسے روزہ رکھنا اور ہوتا ہے پس
 کچھ شبہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنا اسے خیال سے کہ خدا راضی بتی سے راضی
 ہوتا ہے مذہبی امر قرار پایا ہے محمد رسول اللہ نے اس خیال کو کہ خدا انکی راضی
 بتی یعنی جسم اور روح کو تکلیف میں ڈالنے سے راضی ہوتا ہے متعدد طرح سے باطل
 کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ نیت اسلام میں نہیں ہے اسلئے یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ
 آنحضرت صلعم نے اس خیال پر رمضان کے روزہ کا حکم دیا ہو۔ عرب کے لوگ
 یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھتے تھے کہ خدا کی خوش کرنے کے خیال سے اور اپنے پیغمبر
 کی پیروی کے نظر سے روزہ رکھتے ہیں آنحضرت صلعم نے ہی اس رسم کو جاری
 رکھنے کی ایک عمدہ اور آسان اور غیر مخالف فطرت انسانی کے طریقہ میں اجازت

دھی الخ مت پرستوں کے ریاضات شاقہ کی نظیر پیش کرینے اچھی غرض
یہ ہے کہ روزہ کو بھی لوگ اسی قسم کی ناروا ریاضتوں میں سے تصور کریں اور
صفحہ ۲۳۰ میں اپنے صاف صاف ہی لکھ دیا ہے کہ نیم وحشی ان لڑکوں کو غذا سے
زیادہ کوئی خیر حظ دینے والی پنہوگی جب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ
دیوتا یا خدا ان کی جسمانی تکلیف سے راضی ہوتا ہے تو اس وقت روزہ نے
مذہبی امر میں کیا فوج پایا ہوگا الخ اس ترتیب یا ان معنی دیوتا یا خدا سے نیز نجات
قدامت طریقہ مت پرستی جو اسی تینوں مذاہب خدا پرست پر حاصل ہے
خالصا صاحب بیمار نے روزہ دراصل نخل ناخدا پرستان ثابت کیا اور نہ فقط یہی
بلکہ نیم وحشی ان لڑکوں کا روزہ کو خاص شاعر قرار دیا بانہو چہ کہ چونکہ نیم وحشی ان لڑکوں
کو غذا سے زیادہ مرغوب ہوتی ہے پس دیوتا یا خدا کو راضی کرینے کے لئے اس سے
زیادہ اظہارِ خلوص کی کوئی تدبیر نہ تھی کہ اپنی مرغوب تر شے کو ترک کر دیا یعنی روزہ
رکھ لیا کیونکہ نیم وحشی ان لڑکوں کے پاس کچھ اسباب توڑک تو موجود تھا جنہیں سے
کوئی شے حالت ریاضت میں ترک کر دین بجز اپنی معمولی غذا کے جسے وہ جانوروں
کی طرح بدقت تمام و مشقت مالا کلام بہم پہنچاتے تھے لیکن اب زمانہ تہذیب و شائستگی
میں اگر بے انتہا اسباب راحت میں سے ایک شے مثلاً جو خوری کے لئے گتھی
پر چڑھنا جسے روزوں ترک کیا جائے وہی روزہ داری سمجھا جائے اور اگر اون
نیم وحشیوں کے پاس کہ انبیاء علیہم السلام ہی آپ کی نظر میں اونہیں میں سے
ہے یہ میز کو کسی اور جاکٹ پتلون اور سراب انواع واقام موجود ہوتے تو
انہیں میں سے ایک شے کا ترک کر دینا ثبوت روزہ داری کیواسطے کافی ہوتا
اور عام دن بہنکار ہونے نہ پڑتا اسوجہ سے نصرانی یوں ہیں جنہیں آپ اعلیٰ درجہ
مذہب جانتے ہیں روزہ میں دن کو دو تین بار ضرور تہوڑا کھا لیتے ہیں اور نفیس
غذا میں تغلیل کر دینا اسیکور روزہ داری جانتے ہیں لیکن سہری نظر میں مشکل یہ ہے
کہ جب قدیم لوگ جو غذا سے زیادہ کوئی خیر حظ دہلی نہیں جانتے تھے روزہ میں ترک
غذا ترک کر دینے کے باوجود نیم وحشی قرار پائی تو یہی مذہب لوگ روزہ میں ترک
غذا ترک کر دینے کے باوجود کیوں نہ پوری وحشی سمجھے گئے کیونکہ انکی رغبت غذا

تو اون نیم وحشیوں سے بھی زیادہ ثابت ہوئی پس جب پوری غذا کا ترک کرنا نیم وحشیوں کا نشان ہوا تو نیم غذا کا ترک کرنا پوری وحشی ہونیکا کیون نشان نہوگا اور اس ساری تقریر سے یہ ثابت ہوا کہ روزہ رکھنا نہ فقط بت پرستوں کا فعل ہے بلکہ نیم وحشی بت پرستوں کا فعل ہے اور انبیاء علیہم السلام ہی لغو ذبا لسا انہین میں شمار کئی جاتی ہیں دوسرے بات خالصا صاحب بہادر کی تقریر سے یہ پیدا ہوئے کہ تورات وغیرہ اور قرآن یہہ کوئی آسمانی کتابیں نہیں ہیں بلکہ ان انون کی جو پیشوا ہوئے نبائی ہوئی ہیں اور یہ مطلب عموماً سارے بیان اور خصوصاً ان فقروں سے بخوبی ثابت ہے بت پرستوں نیم وحشیوں سے روزہ کی بنیاد ثابت کر کے آپ لکھتے ہیں کہ تورات میں جہان روزہ رکھنے کا حکم ہے وہاں ہی حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اپنی روحوں کو مبتلا کر دو محمد رسول اللہ نے اس خیال کو کہ خدا انسان کی ریاضت بدنی یعنی جسم اور روح کو تکلیف میں ڈالنے سے راضی ہوتا ہے متعدد طرح سے باطل کیا ہے اور فرمایا کہ یہاں بت پرستوں اسلام میں نہیں الچ یعنی موسوی اور نصرانی روزہ داری کو باطل کیا کیونکہ وہ بت پرستوں نیم وحشیوں کا طرز ریاضت تھا لیکن یہ عجیب بات ہے کہ روزہ داری کو خالصا صاحب بہادر نے یہاں بت پرستوں کو دیا حالانکہ حضرت رسول اللہ صلعم نے روزہ داری نصا کر کے یہاں بت پرستوں میں فرمایا تھا پھر آپ لکھتے ہیں کہ عرب کے لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھتے تھے کہ خدا کو خوش کرنے کے خیال سے اور اپنے پیغمبر کی پیروی کی نظر سے روزہ رکھتے ہیں انحضرت صلعم نے ہی اور اس رسم کے جاری رکھنے کی اجازت دی الچ مطلب یہہ کہ مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ کے روزہ داری کی طرف راغب و مجتہد کر بصلحت وقت اور تالیف قلب کے واسطے انحضرت صلعم نے ہی اجازت دی لیکن خالصا صاحب بہادر کی یہ ساری بناوٹیں فضول ہیں جبکہ حقیقتاً فرماتا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم جس سے ثابت ہے کہ انکوں پر ہی خدایہی نے روزے فرض کئے تھے اور مسلمانوں پر ہی خدایہی نے روزے فرض کئے ہیں چنانچہ خود خالصا صاحب بہادر کے اس فقرے سے کہ تورات میں جہان روزہ رکھنے کا حکم ہے الچ کما کتب علی الذین من قبلکم کا مطلب صاف ظاہر ہو جاتا ہے اب جب تک کہ خالصا صاحب بہادر تورات کو انسانی تصنیف سے ثابت کر دین فرضیت روزہ کا ابطال

نہیں ہو سکتا ہے اور چونکہ روزہ ہی کی اصل حقیقت میں آپ کی کوئی دلیل صحیح نہ ملے گی نہ روزہ رکھنے والوں نانوالتون کی قدیمہ و کفارہ میں کہ نسخ کا ابطال آپ اوس سے کیا چاہتے ہیں آپ کی بحث بیفائدہ ہے

(صفحہ ۲۳۲) قولہ جو عبادت خدا کی غیر روزہ کی حالت میں کی جاتی ہے روزہ

کی حالت میں زیادہ تر وہی توجہ سے ہوتی ہے اسکا یہ سبب نہیں ہے کہ انسان کو اپنے تئیں تکلیف میں ڈالنا خدا کو پسند آتا ہے بلکہ یہ سبب ہے کہ انسان میں یہ ایک

فطرتی امر ہے کہ جب کسی خاص امر کی طرف زیادہ تر توجہ ہوئے تو اسکو غذا کی

کی طرف کم رغبت یا کم توجہ ہوتے ہے اسی طرح قلیل غذا انسان کو اور صرف حیر

وہ توجہ کرنی چاہتا ہے زیادہ تر توجہ کر دیتی ہے الخ **ح** پتھر آپ نے فرمایا کہ

انسان کو کسی خاص امر کی طرف توجہ ہوئے تو اسکو غذا کی طرف کم توجہ ہوتی ہے پھر فرمائی

ہیں کہ قلت غذا انسان کو جدید توجہ کرنی چاہی زیادہ تر توجہ کر دیتی ہے یعنی پتھر

کام کی طرف توجہ قلت غذا کا باعث ہی اور پھر قلت غذا کام کی طرف توجہ کا باعث

ہوئی مطلب یہ کہ جب قلت غذا تو توجہ شغل کا باعث ہوئی تو پھر توجہ شغل نے قلت

غذا کو کسی کی کیونکہ اسکی قلت توجہ شغل ہی ہو چکی تھی جسکی کام کی طرف توجہ کیا

تھا اور جب توجہ شغل قلت غذا کا باعث ہوئی تو پھر یہ دوسری قلت غذا کو کسی

بتی جسنے شغل کی طرف توجہ کیا دوسرے یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسکا سبب یہ

نہیں ہے کہ انسان کو اپنے تئیں تکلیف میں ڈالنا خدا کو پسند ہے الخ پس جب

خدا کو پسند نہیں ہے تو انسان کا شغل طاعت میں مصروف ہونا بجز قلت غذا

کے اور کیا نتیجہ ظاہر کریگا

(صفحہ ۲۳۳) قولہ آیت ۱۸۶ اوقاتوافی سبیل اللہ اس آیت میں او جو

آیتیں کہ اسکے بعد ہیں اور ان میں کافرون یا دشمنوں سے لڑنیکا حکم ہے مگر صاف بیان

کیا گیا ہے کہ جو تھے لڑیں اور لڑو اور زیادتی مت کرو۔ اس میں کچھ شک نہیں

کہ قرآن مجید میں جو احکام لڑائی کے نیک بنتی اور انصاف پر مبنی تھے انکو مسلمانوں

سے جو خلیفوں یا بادشاہوں کے نام سے مشہور ہوئی دینداری کی بہانہ سے اپنی

خوابش نفسانی کے پورا کرنے اور ملک گیری کے لئے نہایت بد اخلاقی اور نا انصافی

سے برتا اور وحشی درندوں سے بدتر کام کئے اور علماء اسلام نے اونکی تائید
کے لئے ایسے مسئلے بیان کئے جو اسلام کی روحانی نیکی کے برخلاف تھے
مگر اونکے ایسا کرنے سے جو بڑا ہی باعیب قرار دیا جاوے وہ اونہیں پر محدود ہے
جنہوں نے ایسا کیا نہ اسلام پر ہر ایک منصف مزاج کا اور ہر ایک محترم اور
نکتہ چین کا یہ فرض ہے کہ ان ظالموں کے کردار کو اونہیں پر محدود رکھتے نہ یہ
کہ اونکے کردار سے مذہب اسلام پر نکتہ چینی کرے الہم **خ** کیونکہ سچا مذہب
اسلام یہ ہے جو خالصتاً بہادر نے اختیار کیا ہے پس اسی نمونہ کو دیکھ کر
اور اوس سے تجاوز نہ کرے ورنہ اوس کا اسلام سچا نہ ہوگا اور آپ فرماتے ہیں
یہ فرض ہے کہ ان ظالموں کے کردار کو اونہیں پر محدود رکھتے الہم روزہ تو نہ
یہود یوں پر فرض تھا نہ عیسائیوں پر نہ مسلمانوں پر اور غازیہ کعبہ کس طرف رخ
کرنا ہی فرض نہیں بلکہ ایمن بڑا خطرہ ہی ہے مگر یہ فرض ہے کہ اون ظالموں کے
کردار پر جو خلیفوں یا بادشاہوں کے نام سے مشہور ہوئے دل کھول کر جو سنہین
آئے سو کہے یہی سچا اسلام ہے اور مسلمانوں کے خلیفوں یا بادشاہوں نے
جو دینداری کے بہانے سے اپنی خواہش نغسانی کو پورا کرنے اور ملک گیری
کیلئے نہایت بد اخلاقی اور نا انصافی سے برتا اور وحشی درندوں سے ہی بدتر
کام کئے اسکے خالصتاً بہادر نے کچھ شرح نہ کی کہ وہ کونسی کام تھے جو اپنے
خواہش نغسانی کو پورا کرنے اور ملک گیری کے لئے دینداری کے بہانے سے
وحشی درندوں سے ہی بدتر کئے اگر کچھ مفصل آپ تحریر فرماتے تو اون ظالمانہ کردار
کو ہم ہی معلوم کر لیتے اور دیکھتے کہ خالصتاً بہادر نے کچھ سمجھ کر کہا ہے یا محض
اپنی ذاتی خصوصیت کو ظاہر فرمایا ہے اور اگر خلفا و سلاطین اسلام کے ہر کار سے
اگرچہ وہ سراسر دینداری اور نیک اخلاقی سے تہی تب ہی آپ کی نظر میں محض ظالمانہ
کردار اور وحشی درندوں سے بدتر تھی یعنی اونکے سارے کام خواہ وہ عین دیندار
تھی مگر آپ اونہیں ظالمانہ ہی جانتے ہیں اور وحشی درندوں سے ہی بدتر سمجھتے ہیں
تو اسکا کچھ جواب نہیں ہے کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو عفو و صبر و تحمل
الزامیہ اسلام ہے پس آپ کے اس سخت لعن و عن پر صبر کرنا مسلمانوں کے تحمل کا

کافی ثبوت ہے اور اسی سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں پر وحشی درندہ کا قیاس کرنا آپ کا صریح جوہر نہیں ہے کیونکہ اگر مسلمان وحشی درندہ سے ہوتے تو آپ کے اس سخن و طعن پر صبر کیونکر کرتے

(صفحہ ۲۳۵) قولہ مذہب اسلام میں اگرچہ جا بجا عفو و صبر و تحمل کی خوبیاں بیان کئے گئے ہیں اور لوگوں کو اوپر عنایت دلائی گئے ہے مگر اوس کے ساتھ بدلا لینے کی بھی بغیر زیادتی کی اجازت دی ہے کیا یہ قانون دنیا کی پیدا کرنیوالے کی قانون قدرت کی مناسب نہیں ہے انہ

(صفحہ ۲۳۶) قولہ کوئی کتاب دنیا میں انجیل سے زیادہ انسان کو نرم مزاج اور بردبار اور تحمل کرنیوالہ اور اخلاق کو ایسی جگہ سے دیکھلا نیوالے جس سے آنکھوں میں جکا چوند آجاوے نہیں ہے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پٹھا پچھ مارے تو دوسرا گال بھی اوس کے ساتھ دے بلاشبہ یہی مسئلہ اخلاق کے خیال سے تو بڑا عمدہ معلوم ہوتا ہے مگر آیا کسی زمانہ کے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اگر دنیا اس پر عمل کرے تو دنیا کا کیا حال ہو آیا اس طرح آباد رہے انہ

مطلب یہ کہ ایسی تعلیمات صبر و حلم جو انجیل میں عمل کر کے لایق نہیں ہیں اور ان پر عمل درآمد ہونا بھی نچا ہے ورنہ دنیا آباد نہ ہو سکی لیکن قرآن میں جو عفو و صبر و تحمل کے تعلیمات ہیں مسلمانوں کو انہیں ہمیشہ عمل کرنا چاہئے کیونکہ خالص صاحب ہیا در مسلمان ظالموں کے کردار کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور اہل انجیل اگر ظالم ہوں تو اسکا کچھ مضائقہ نہیں ہے کیونکہ بغیر اس کے دنیا آباد نہیں رہ سکتی ہے لیکن تعجب یہ ہے کہ انجیل کے احکام صبر و تحمل اگر عمل کر کے لایق نہیں ہیں تو پھر انہیں انجیل میں درج کرنے کا فائدہ اس کے سوا تمہید جو واسطے بیان حالات انجیل کی آپ نے کی وہ یہی ہے کہ انسان جب اخلاق کی باتوں پر گفتگو کرتا ہے تو بہت سی ایسی باتیں اور ایسے اصول بیان کرتا ہے جو کان کو اور دل کو نہایت پہلی معلوم ہوتی ہیں اور اور سننے اور پڑھنے والے خیال کرتے ہیں کہ یہی اصول اخلاق کی اور یہی اصول اعلیٰ درجے کی نیکی کے ہیں مگر درحقیقت وہ ہوا کی آواز سے زیادہ کچھ ترسہ نہیں رکھتے اور جو کہ وہ حضرت انسان کی بلکہ قانون قدرت کے برخلاف ہوتے

ہیں کہی اور پھر عمل درآمد نہیں ہو سکا ایسا قانون بنا جسے جس پر کبھی عمل درآمد نہ ہو سکے
کوئی نتیجہ اور فائدہ مترتب نہیں ہوتا لہذا اگرچہ انجیل کی ایسی تعلیمات گو لندن رسول
سنہرے قانون کہلاتے ہیں مگر حاکم صاحب بہادر اسی قانون قدرت کے برخلاف
فرماتے ہیں پس جبکہ انجیل قانون قدرت کے برخلاف ہوئی تو وہ الہامی کب رہی
اور ایک بات سے پیشی اور کہانی سے جھوٹی ہو گئی اچھی تعریف کی آپ نے انجیل کے
(صفحہ ۷۲) قولہ جو خوبے کیا روحانی اور کیا اخلاقی اور کیا تمدنی اب ہم
بعض عیسائی ملکوئین دیکھتے ہیں کیا یہ پہل اسی درخت کا ہے جسکی جڑ ایسی نیکی
میں لگائی گئی تھی جو خلاف قانون قدرت ہی حاشا و کلا بلکہ یہہ اور کا پہل ہے کہ
اوس درخت کو وہاں سے اوکھا کر دوسری زمین پر لگایا ہے جو قانون قدرت
کی زمین ہے اور جقدر کہ پہلی زمین کی مٹی اوسکی جڑ میں لگی ہوئی ہے اوسقدر
اوسمیں نقصان ہے الفرج اب اس جذب چستان کی شرح ہم کیا کریں اس سے
یہی مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ جب نیشی تعلیم تحمل کے برخلاف کارروائی ہوئی تب
نصرانی ملکوں کے کامیابی ظہور میں آئی اور جقدر اب یہی کچھ نیشی تعلیم تحمل کی
رعایت کہی ہو جاتی ہے اوسقدر کامیابی میں نقصان ہے اگر اتنی رعایت
ہی باقی نہ کہتے جائے تو کامل کامیابی ہو جائے

(صفحہ ۷۳۸) قولہ اسلام داد اور دغا اور غدر اور بغاوت کی اجازت
نہیں دیتا جسے اونکو امن دیا ہو مسلمان ہوا کا فر اوسکی اطاعت اور احسان
کی بدایت کرتا ہے کافرون کیا تہہ جو عہد و اقرار ہوئے ہوں ان کو نہایت
ایمانداری سے پورا کرنے کی تاکید کرتا ہے خود کسی پر ملک گیری اور فتوحات حاصل
کرنیکو فوجتے اور خونریزی کی اجازت نہیں دیتا کسی قوم یا ملک کو اس غرض سے کہ اسمیں
بالجبر اسلام پھیلا یا جاوے حملہ کر کے مغلوب و مجبور کرنا بند نہیں کرتا یہاں تک کہ کسی
ایک شخص کو یہی اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا نہیں چاہتا صرف دو صورتوں میں
اوسے تلوار پکڑنی کے اجازت دی ہے ایک اس حالت میں جبکہ کافر اسلام کی عدالت
اور اسلام کے معدوم کرنیکی غرض سے نہ کسی ملکی اغراض ہی مسلمانوں پر حملہ آور ہوں
کیونکہ ملکی اغراض سے جو کراسیان واقع ہوں خود مسلمان مسلمانوں میں جو وہ مسلمان

کافروں میں وہ دنیاوی بات ہے مذہب سے کچھ تعلق نہیں ہے دوسرے جبکہ اس ملک یا قوم میں مسلمانوں کو اسوجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں اور نیک جان و مال کو امن نہ ملے اور فرائض مذہبی کے ادا کر نیکی اجازت نہ ہو مگر اسحالت میں ہی اسلام نے کیا عمدہ طریقہ ایماندار یکا بتا یا ہے کہ جو لوگ دس ملک میں جہان بطور رعیت کے رہتے ہوں یا امن کا علائقہ یا ضمناً اقرار کیا ہو اور گو صرف بوجہ اسلام کے اون پر ظلم ہوتا ہو تو ہی اون کو تلوار بکڑھنے کی اجازت نہیں ہے یا اس ظلم کو سمجھیں یا ہجرت کریں یعنی اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں یا ان جو لوگ خود بخود امن اور اس ملک میں امن لئے ہوئے یا بطور رعیت کے نہیں ہیں بلکہ دوسرے ملک کے باشندے ہیں اور انکو اون مظلوم مسلمانوں کے بچانے کو جنہ صرف اسلام کیوجہ سے ظلم ہوتا ہے یا دیکھے لئے امن اور اونکے لئے ادا سے فرائض مذہبی کی آزادی حاصل کرنیکو تلوار بکڑھنے کی اجازت دی ہے لیکن جو وقت کوئی ملک یا دنیوی غرض اس لڑائی کا باعث ہوا اسکو مذہب اسلام کی طرف نسبت کرنیکی کسی طرح اسلام اجازت نہیں دیتا الخراج ملکی لڑائیوں کو آپ نے فرمایا کہ وہ دنیوی بات ہے مذہب سے کچھ تعلق نہیں ہے الخیزس تعجب کہ اسلام کی اتنے احکام آپ نے بیان کئے جنکی اسلام مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے مگر ملکی لڑائی کی بابت اسلام کچھ حکم نہیں کر سکتا تھا یہ کیا اسلام سے لگن آپ کو اپنی پچھلی بات یا دینیں رہتی ہے اپنی تو آپ ہی فرما چکے ہیں کہ اسلام کسی بر ملک گیری اور فتوحات حاصل کرنیکو فوج کشی اور خونریزی کے اجازت نہیں دیتا الخیزس اس دنیوی بات کو مذہب سے کیونکر تعلق نہیں ہے خواہ اسطورہ جیسا آپ نے فرمایا ہے خواہ اسکے بالعکس دوسرے یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ دو جگہ مسلمانوںکو لڑنا جائز ہے ایک اوسوقت کہ جب کافر اسلام کو سدوم کرنا چاہیں یعنی کعبہ تک ڈھا دیں نہ یہ کہ کسی ملکی اغراض سے کیونکہ اگر ملکی اغراض سے کافر مسلمانوںپر حملہ آور ہوں تو اوسوقت مسلمانوں کو نہیں لڑنا چاہئے بلکہ فوراً اپنا سب گہر بار حملہ کرنیوالوں کے حوالہ کر دیں اور مطلق کان نہ ہلایں دوسرے اوسوقت مسلمانوںکو لڑنے کی اجازت ہے جب فرائض مذہبی نذا کر سکیں پیر آپ فرماتے ہیں کہ اسحالت میں ہی اسلام نے کیا عمدہ طریقہ ایماندار ی کا بتا یا ہے

شریک ہوئے ہوں اور جو قتل کر نیکی مانگت کے عین لڑائی میں اور صف جنگ میں جو مغلوب ہو جائے اور اسکے قتل کی اجازت نہیں دی صلح کو معاہدہ امن کو قبول کر نیکی رعیت دلائی باغ کو کہیتوں کو جلائی عافیت کی قیدیوں کو احسان برہنہ کرنا یا مذہب بیکر چھوڑ دینے کا حکم دیا تہایت ظالمانہ طریقہ جو لڑائی کی قیدیوں کو عورت ہوں یا مرد غلام اور لونڈی بنانے کا تھا اور کو معدوم کیا اس سے زیادہ لڑائی کی حالت میں انصاف اور رحم کیا ہو سکتا ہے ہاں یہ سچ ہے کہ مسلمانوں نے امین سے کسی کی پی پوری تعمیل نہیں کی بلکہ برخلاف اسکے بے انتہا ظلم و ستم کئے مگر جبکہ وہ اسلام کے حکم کے برخلاف تھے تو اسلام کو اس سے داغ نہیں لگ سکتا وہ یہی مسلمانوں ہی میں سے تھے جنہوں نے عمر کو عثمان کو علی کو حسین کو فرج کو ڈالا تھا کعبہ کو جلا دیا تھا پس اونہی کو درار سے سلام کو کیا نعلین ہے الخ **ح** یہ نام کیا ہی ادب اور تہذیب سے آپ نے لکھے ہیں علاوہ اسکے اس شخصی حرکت قتل حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کو اس بیان سے کیا علاقہ ہے یہ ایسی بات ہے جیسے قرآن میں شراب پینے کی ممانعت ہے مگر فلاں مسلمان نے شراب پی تھی اس سے سب مسلمانوں پر کیا الزام ہے اور ایسی نظیر پیش کرنے سے بیان مطلب کیا نکلا کیونکہ نہ اونہیں سے کوئی خلیفہ تھا نہ بادشاہ نہ دیوان و نیدار کا بیان تھا اور نہ ملک گیری مگر آپ تو فرماتے ہیں کہ مسلمان خلیفوں یا بادشاہوں نے **تہذیب** کے بیان سے اپنی خواہش نفسانی کے پورا کرنے اور ملک گیری کے لئے نہایت بد اخلاقی اور نا انصافی سے برتا اور وحشی درندوں سے بھی بدتر کام کئے اور علماء اسلام نے اونہی تائید کے لئے ایسے مکمل بیان کئے جو اسلام کی روحا نیکی کے برخلاف تھے البتہ پس حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی وغیرہم کے قانون کی نظیر جو مسلمان خلیفوں یا بادشاہوں کے ظالمانہ کردار کے ثبوت میں آپ تحریر فرماتے ہیں یہ صریح بھیل اور غیر کافی ہے جبکہ آپ خود مسلمان خلیفوں اور بادشاہوں کو ظالم اور وحشی درندوں سے بھی بدتر قرار دیتے ہیں کیونکہ جب تک ظالم تھا نہ ثابت ہوں تو اونہی قاتل کو ظالم قرار دینا آپ کے انصاف سے بعید ہے پس اسکے نظیر پیش کرنے چاہی تھی جس سے سب مسلمانوں کی ابتداء سے ابتک ایمانی اور وحشی درندوں سے بدتر کام اور ظالمانہ کردار ثابت ہوتی لیکن اگر یہ ممکن ہوتا

تو آپ درگزر کب کرنے

(صفحہ ۲۴۱) قولہ آیت ۹۲ اور انوار الحج والعمرة للدراس آیت سے حج کے احکام

شروع ہوئی ہیں مگر قبل اسکے کہ ہم اوس کے مابیت اور اوسکی امرار پر بحث کریں پہلے

سیدی سادھی طرح سے بتا دینا چاہئے کہ مسلمان عمرہ و حج کیونکر کرتی ہیں اور یہ

بتانا چاہئے کہ جو کچھ حج میں کیا جاتا ہے ان میں سے قرآن مجید میں کس کس چیز کا ذکر ہے

حج میں اتنی چیزیں ہیں احرام نیت طواف قدم سعی میں العفاد المرودہ خروج سے

وقوف مزدلفہ منے اور رمی جمار طواف الزیارت طواف لصدرا لہ اسکے بعد خالصا جب

ہیادرنے پر اسکا شرح میان صفحہ ۲۴۸ تک کیلئے اور صفحہ ۲۴۲ میں لکھا ہے کہ احرام میں

صرف ایک چادر بطور تہ بند کے باندھتے ہیں اور ایک چادر اوڑھنے کیلئے ہوتے ہے مگر پہلے

چادر پہنیں اوڑھنی جاتی سر کھلا رہتا ہے چادر ایک پاٹ کے ہو خواہ دو پاٹ کے کسی ہونے

کچھ مضائقہ نہیں اور صفحہ ۲۴۶ میں لکھا ہے کہ میقات کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے

غالباً جو لوگ باہر سے کعبہ کی زیارت کو باج کر نکلتے تھے اور جب قریب پہنچتے تھے

تو حج کی نیت سے ایسی باتوں کے کر بیٹھے جنکو تقدس اور ادب کے خلاف سمجھتے تھے

اجتناب کرتے تھے رفتہ رفتہ وہ مقامات بطور میقات قرار پا گئے اور زمانہ کے گزرنے پر

انہیں مقامات سے مسلمانوں کا احرام میں داخل ہونا ایک لازم اور ضروری

قرار پایا اگر کوئی شخص بلا ارادہ حج اور بغیر باندھنے احرام کے میقات پر بلکہ میں

جلا جاوے اور بلکہ میں پہنچنے کے بعد حج کا ارادہ کرے اور احرام باندھنے تو اسکی

حج میں بھی کوئی نقص نہیں ہونیکا احرام کی وقت تبند باندھنے اور بغیر قطع کیا ہوا ہے

کا بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اور کارواج زمانہ

جاہلیت سے برابر جلا آتا تھا اور اسلام میں بھی قائم رہا یہ پوشاک جو حج کے

دولان میں پہنی جاتے ہے ابراہیمی زمانہ کی پوشاک ہے حضرت ابراہیم کے زمانہ

میں دنیا نے سویلین میں جو تمدنی امور سے علاقہ رکھتی ہے کچھ ترقی نہیں کی تھی

وہ قطع کیا ہوا کپڑا بنا نا نہیں جانتے تھے اور اس زمانہ کی پوشاک یہی تھی کہ ایک

تہ بند باندھ لیا کیلو اگر کچھ زیادہ میسر ہوا تو ایک مگر کپڑے کا بطور چادر کے اوڑھ

لیا سر کو ڈھانکنا اور قطع کب ہوا کپڑا پہنا کیونکہ نہیں معلوم تھا حج جو اوس بد ہے

خدا پرست کی عبادت کی یادگاری میں قائم ہوا تھا تو اس عبادت کو وسیع اور سخی لباس میں ادا کرنا قرار پایا تھا جو طح اور جس لباس میں ادا کرنے کی تھی محمد رسول اللہ نے شریعت سویلریشن کے زمانہ میں ہی اسی وحشیانہ صورت اور وحشیانہ لباس کو ہمارے بڑے دادا کی عبادت کی یادگاری میں قائم رکھا۔ طواف میں سات دفعہ پیرنیکا ذکر قرآن میں نہیں ہے غالباً ایام جاہلیت سے برابر چلا آتا ہے اچھے حضرت ابراہیم کی شان میں یہی الفاظ کہ اوس مذہب سے خدا پرست کی عبادت کی یادگاری اچھے پیرہیم کہ اوسنے اور پیرہیم کہ وحشیانہ صورت اور وحشیانہ لباس اچھے مگر یہی تو فرمائی کہ باوجود دعویٰ سویلریشن دیر لندن آپکی ہی یہی وحشیانہ تفکرو سے یا نہیں اور اگر بالفرض حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بڑے دادا ہیں تو دادا کی جناب میں ایسا سوراہا ب ناخلفی کا نشان ہے یا نہیں

(صفحہ ۲۲۸) قولہ حج اسود اور رے حمار کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تمام ارکان حج اسلام میں وہی بحال رہی ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ہی الخرج اسکا جواب صفحہ ۹ میں دیکھنا چاہئے

(صفحہ ۲۴۹) قولہ جبکہ حضرت اسمعیل مکہ میں آباد ہوئے اور ابراہیم اور اسمعیل نے کعبہ کو بنایا تو اور قومین جو گردنواح میں خانہ بدوش پرتے تہن وہاں آکر آباد ہوئیں وہاں کوئی زیارت کی چیز بننے چہت کے مسجد کی دیواروں کے اور کچھ نہ تھی جو کچھ زیارت تھی وہ ہی تھی کہ لوگ جمع ہو کر اوس زمانہ قدیم کے وحشیانہ طریقہ پر خدا کی عبادت کرتے تھے سنگے سر تہند بندھا ہوا تنگ دہرنگ اون دیواروں کے گرد۔ اوچھلنے اور کودنے اور حلقہ بانہ کر جو گرد پرتے تھے جبکہ اب پہنے طواف نام رکھا ہے الخ حج اسکا جواب صفحہ ۸۶ کے جواب میں دیکھئے لو

(صفحہ ایضاً) قولہ حضرت ابراہیم نے بغرض آبادی مکہ اور ترقی تجارت یہ بات چاہئے کہ لوگوں کے آنے اور زیارت کرنے اور استقام پر عبادت معبود کے بجالانے کے لئے ایام خاص مقرر کئے جائیں تاکہ لوگوں کے متفرق آنے کے بدلے موسم خاص میں مجمع کثیر ہو کر سے اور سب ملکر خدا کی

عبادت بجالا دین اور مکہ کے آبادی اور تجارت کو ترقی ہوا۔ حج مکہ کی زیارت اور اوسین عبادت کو توبہ جانتے ہیں اسکے بیان کے حاجت کیا ہی لیکن آپ جو اسکے جزئیات و ظاہر کر رہی ہیں اسکے وجہ سوا اسکے اور کچھ نہیں ہے کہ کعبہ کی تعمیر اور وہاں لوگوں کے اجماع کی اصلی وجہ محض بوجہ تجارت و مصلحت دینوں کی تعمیر ابراہیم ثابت کرین جس سے حج و طواف کی عظمت کا یقین سر اس پر قوی ظاہر ہو۔ چنانچہ صفحہ ۱۵۰ میں ہی آپ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے ہی ابراہیم کو اوسین اغراض کے لئے جاری رکھا جس غرض سے کہ حضرت ابراہیم نے مقرر کی تھی جس کا اثر اس آیت میں ہے یس علیکم جنح ان یبتغوا فضلا من ربکم یعنی حج کے دنوں میں اگر تم تجارت سے روزی کمائی کی تلاش کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے پس یہ سمجھا کہ بانی اسلام نے کعبہ شریف کو مثل پارس تہر کے قرار دیا تھا کہ جس نے اوس کو چھو لادھا سونا ہو گیا یہ ایک خیال غلط ہے الخ اب یہ مطلب کونج کا مستور محض لوگوں کو تجارت اور نفع کی واسطے جمع کرنیکا ایک حیلہ تھا اور بجز قایدہ تجارت کے اوس میں اجر و ثواب کچھ نہیں ہے زیادہ صاف ہو گیا پارس تہر کی مثال اس لئے فرمائی گئی ہے حالانکہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تہر کچھ گناہ نہیں ہے کہ تلاش کرو فضل اپنے پروردگار سے جس سے کسی چیز کے خرید و فروخت کا ہی جواز ثابت ہوتا ہے مگر خان صاحب بیاد حج کو محض تجارت کا حیلہ قرار دیتے ہیں اسکے سوا فلا رفت و لا فوق جو آداب حج میں سے ہے اسکا ترجمہ آپ ہی نے یہ کیا ہے کہ جس شخص نے کہ ان جہینوں میں حج اپنے اور فرض کیا تو حج میں نہ عورتوں سے مخالفت کرنی جائے اور نہ بدکاری الخ پس جس شخص میں کچھ بی عقل و فہم ہو تو معلوم کر سکتا ہے کہ اگر یہ تجارتی میلہ قرار پایا تھا تو تمام دنیا میں کس میلہ کے یہ آداب مقرر ہوتے ہیں کہ عورتوں سے مخالفت نکریں اور متواتر حدیثیں اسباب کی خبر دیتی ہیں کہ حج سے سب گناہ انسان کی معاف ہو جاتے ہیں چنانچہ اونہیں سے ایک حدیث یہ ہے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ لیخضع حج کبسا پیر نہ بخش گیا اور نہ فرمانی تو ایسا پاک ہو کر اپنی گناہوں سے نکلا جیسا اوس دن تھا کہ کہنا تھا اوسکو اوسکے مان نے استہنے اور ایک و حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلعم

نے عمر دین العائن کے اسلام قبول کرنے کی وقت فرمایا کہ ان الحجیہم ماکان قبلہ یعنی بیشک حج مٹاتا ہے اگلے گناہوں کو استہتے اور اسطرح بوداود اور ابن ماجہ میں وہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرد لغد میں حج کرنا لوگوں کے مغفرت کیواسطے فرمایا اور خدا نے قبول فرمائی اور اسطرح ہیبت سے حدیثوں میں ہے پس جب یہ حال ہے تو کعبہ کے پارس تہر ہو نہیں کیا کلام ہے اسکے بعد اسی صفحہ ۲۵۰ میں اور زیادہ تر صفائی سے خالصتاً بہادر فرماتے ہیں کہ موسم حج کا صرف تجارت کے نظر سے مقرر کیا گیا تھا تاکہ قوم اوس سے فائدہ اٹھادی اور ان ایام میں عرب کی قوتیں قافلوں کو لوٹنے اور آپس میں لڑائی جھگڑوں سے باز رہیں استہتے

(صفحہ ۲۵۱) قولہ چند روز کیلئے اوس وحشیانہ حالت میں زندگی بسر کرنے جو اوس بدبے دادا کے زمانہ میں تھی ہیبت قوی اثر خدا کی محبت کا دلین پیدا کرتی ہے سویلینش کے زمانہ میں جبکہ ننگ دلی اور سچائی اور خدا پرستی اور خدا کے احسانات کے یادگاری میں وہی وحشیانہ سوانگ بہر اجاڑے تو اسکا نہایت قوی اثر دلیر ہوتا ہے الخ حج بیان خالصتاً بہادر ازراہ طعن فرماتے ہیں کہ اس وحشیانہ سوانگ سے بیوقوفوں کے دلیر خدا پرستی کا جوش ہوتا ہے اور دراصل وہ کچھ نہیں ہے چنانچہ اسکے بعد اسی صفحہ ۲۵۱ کے آخر میں اپنے صاف لکھ دیا ہے کہ حقیقت حج کے ہمارے سمجھ میں یہ ہے جو چھنے بیان کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوس تہر کے بنے ہوئے جو کہونے گہر میں ایک ایسی استعداد برکت ہے کہ جہاں سات دفعہ اوس کے گرد پیرے اور بہشت میں چلے گئے یہ اونکی خام خیالی ہے الخ

(صفحہ ۲۵۲) قولہ اوس جو کہونے گہر کے گرد پیرنے سے کیا ہوتا ہے اوس کے گرد تو اونٹ اور گدے ہی پرتے ہیں وہ تو کہی حاجی ہوئے الخ

(صفحہ ۲۵۵) قولہ حج میں تسبیح کی کوئی مذہبی اصل قرآن مجید سے نہیں پائی جاتی مگر ایک سیان غیر ذی نزع تھا اسقدر لوگوں کی جمع ہونے سے خوراک کا میسر آنا مشکل تھا اسلئے اکثر لوگ خوراک کیلئے جانور اپنے ساتھ لجاتے تھے جو بدن اور قلاب کے نام سے مشہور تھے اور جنہ لجاتے تھے وہ مکہ میں خریدنے

تھے اور کون فرض کر کے خود ہی کہاتے تھے اور لوگوں کو یہی کہلاتے تھے حج میں صرف یہی اصل قربانی کی قرآن مجید سے پائی جاتی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے فکلموا منہا واطعموا البائس الفقیر الخ حج یہاں چند آیتیں متفرق مقامات سورہ حج کے ایک نئے ترتیب کیا تہہ اپنی مرضی بموافق جمع کر کے بے ترجمہ آپ نے لکھ دی ہیں اب ہم اور نہیں آتیوں گا قرآنی ترتیب کی موافق ترجمہ لکھے دیتے ہیں (دیکھو سورہ حج رکوع ۵) اور دیکھو اونٹ بنا کے قربانی کی کیا ہے ہنسنے اونکو واسطے تمہارے نشانوں السد کی سے واسطے تمہارے حج اور کسی خوبی سے پس باور کرو نام السد کا اور پرانے پالون بند ہے ہوئے پس جو وقت گرہن گرہن اور نئی پس کہا اور اس میں سے اور کہلاؤ بے سوال نذر کو اور سوال کر نہوا لیکو الخ اب خالصا حسب بیادری کی اس قول پر نظر کرنا چاہئے کہ حج میں قربانی کی کوئی مذہبی اصل قرآن مجید سے نہیں پائی جاتی الخ پس باوجود قرآن میں اسکا حکم موجود ہونے کی اب اسکے مذہبی اصل ہونیکا ثبوت کہلاؤ سورہ بقرہ رکوع ۲۴ میں ہے فما نسیر من الہدی فمن لم یجد فصیام ثلاثہ ایام فی الحج وسبعۃ اذار جمع عشرۃ کاملۃ الخ یعنی پس جو پندرہ میسر ہو قربانی سے پس جو کوئی پناوے پس روز سے تین دن کنچ حج کے اور سات روز سے جب پہرہ و دم پہرہ دس ہونے

پورے الخ

(صفحہ ایضاً) قولہ وہاں نہ کوئی دیوتا ہے نہ دی ہے نہ پیرا پر کوئی چیز ہے جسپر بکرا یا مینڈ ہایا اونٹ چڑھایا جاوے نہ خدا کو اور کسی بو خوش آتی ہے نہ اونکا خون پیتا ہے نہ اونکی جان لینے سے خوش ہوتا ہے بلکہ وہ تو صرف نیکی اور بھلائی چاہتا ہے جیسا کہ خود اوستہ کہان میں الیاء اللہ لہو جہا ولا وارہا ولا کن نیالہ اتقوئے لکم پس اس زمانہ میں حج کے دنوں میں حاجت سے زیادہ قربانی کی رسم ہے اور لاکھوں جانور ذبح کر کے جنگل میں ڈالتے ہیں جنکو گیدڑ اور کوتے بھی نہیں کہاتے اسکا کچھ نشان مذہب اسلام میں نہیں ہے الخ ابھی مطلق قربانی کی کوئے اصل مذہب اسلام میں آپ کی نزدیک ثابت تھی اور اب حاجت سے زیادہ قربانی کی رسم مذہب اسلام میں آپ ثابت نہیں بتاتے تین ہم عجیب طرز بیان ہے اور آیت جو آپ نے شعر عدم جواز رسمہ بانی سند آیتیش کی ہے اور سکا ترجمہ بھی معلوم

کر لیجئے کہ ہرگز نہ بیہوشی کا القہر گو گوشت اوستکا اور نہ لہو اوستکا ولیکن بیہوشی اوستکی
پر ہیز گاری تہاری استہا یعنی قربانی کا گوشت اور لہو وغیرہ خدا تک نہیں پہنچتا
لیکن تہاری پرہیز گاری جو اوست قربانی کرینے ظاہر ہوئی بیہوشی ہے اس لئے
قربانی کی فضیلت زیادہ تر ظاہر ہوئی کہ وہ ثبوت پرہیز گاری کا سبب کیونکہ
دنیا میں سب سے پہلے نذر جو خدا کی حضور میں مقبول ہوئے وہ قربانی تھی جو ابن
آدم نے گرائی تھی الحاصل کیا اب ہی کوئی مشبہہ کر سکتا ہے کہ اس تفسیر قرآن
سے خالصاً و مجرداً کی خاص عرض لوگوں کو اسلام سے نفرت دلانا ہے اور رسالت
اور حج اور قرآن اور نماز وغیرہ سب کو باطل کرنا ہے

(صفحہ ۲۶۲) قولہ آیت ۲۶ وان عزموا الطلاق۔ مومن نے
تو یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی طلاق دینے چاہے تو طلاق نام لکھ دے بعض بت پر
قویم جنگلی مان طلاق نہیں ہے اور کیتھدر عیسائی جنگلی مان تجر زنا کے اور کسی
حالت میں طلاق جائز نہیں اس لئے پر الزام دے سکتے ہیں الزام کی بنا یہ ہے کہ
یہ مسئلہ رحم و محبت و ہمدردی کے برخلاف ہے جان مٹن نے اس سے اختلاف
کیا تھا اور نہایت عمدہ دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ جب شوہر زوجہ میں ایسے ناموا
ہو جائے جو تمدن اور حسن معاشرت کے منافی ہو تو بخیل کے احکام کی رو سے
طلاق ناجائز نہیں ہے حال اس وقت تین شرطیں طلاق کے معاملہ میں ہمارے
موجود ہیں اول بیہوشی کی جس میں بغیر کسی سبب قوی کے مرد کو طلاق دے دینا
جائز قرار دیا گیا ہے اور ایسا کرینے کوئی گناہ یا الزام مرد پر عاید نہیں کیا گیا بلکہ
یہ شرعیہ ایک ناپسندیدہ شریعت ہے اور رحم اور محبت اور حسن معاشرت
و تمدن کے برخلاف ہے ایسی شریعت سے نکاح کی وقعت گھٹ جاتی ہے اور مرد
کی محبت کا عورت کے ساتھ اور عورت کی وفاداری کا مرد کے ساتھ اعتبار
نہیں رہتا الخ حج یہ سب تین حضرت مومن کو فرمایا گئیں اسد ری عالی دینا
پر کوئی تو ریت ہی دوسری کیوں تفسیر نہ کرنی کہ بیہوشی سب آچے کلمہ گو ہو جاتے
لیکن یہیں تک آچکی بلند پروازی کا حصہ نہیں ہو گیا بلکہ نوریت نازل کر نیو لے لینے
تا در طلاق کی ہی تصور فہم کی اصلاح فرمائی گئی ہے کہ بلاشبہ یہ شریعت ایک ناپسندیدہ

شرعیات ہے انہی کا تعلیم اللہ انی یوفون (توبہ ع ۶) دراصل تورات سے تشریح میں ہے

شدید زراہ دین کیسودریغا ^{وخصم} کالذی خاضوا دریغا

ایسی تخریروں سے آپکی مصلحت یہ ہے کہ بعض یعقل مسلمان تورت کی ایسی سچو دیکھ کر خوش ہو جائیگی اور آپ کو منصف مزاج سمجھ کر آپ کی تعلیمات دہریہ بن کو پسند کرینگے اور تورت وغیرہ کو دنیوی تصنیفات کی مانند سمجھنے لگے اور جب کتب الہامی سابقہ کو وہ انسانی تصنیفات سمجھے تو اوس جس میں کی ساری کتابوں یعنی قرآن کو ہی وہ ایسا ہی ضرر دیکھینگے اور آپ کا مطلب حاصل ہو جائیگا

(صفحہ ۲۶۳) قولہ دوسری بت پرستوں اور حال کے زمانہ کے عیسائیوں کی جسمین طلاق جائز نہیں یا بجز زمانہ کے اور کسی حالت میں جائز نہیں اس شریعت میں اس مقدس رسم کا بلاشبہ نہایت ادب کیا گیا ہے مگر جسطرح کہ یہودی شریعت میں افراد بتی اسبطح اس شریعت میں تفریط ہے اور دونوں فطرت انسانی کے برخلاف ہیں الخ **ج** بیان تورت و انجیل دونوں نئی ہڑائی گئیں مگر آپ فرماتے ہیں کہ حال کے زمانہ کے عیسائیوں کی جسمین بجز زمانہ کے طلاق جائز نہیں الخ انجیل کے بابت ذرا لہیکر نہیں بولے مگر مطلب وہی نکلا اتنی غلطی البتہ آپ سے ہوئی کہ حال کے زمانہ کے عیسائیوں نے لفظ فرمایا کیونکہ طلاق میں زمانہ کی قید انجیل میں لگائی گئی ہے اور جب انجیل حال کی زمانہ کے نہیں ہے تو حال کے زمانہ کے عیسائیوں کا یہ مسئلہ کیونکر ثابت ہوا

(صفحہ ایضا) قولہ تیسرے شریعت محمدیہ کا ذکر اس آیت اور اوس کے بعد کی آیتوں میں اور آنحضرت صلعم کے نصیحتوں اور ہدایتوں میں ہے اس شریعت حقیقہ نے اس خوبی اور اس اعتدال سے اس مسئلہ کو قرار دیا ہے جس سے زیادہ عمدہ نہیں ہو سکتا الخ **ج** حج اور قربانی اور توہمہ ہمت قبلہ و صوم وغیرہ مسائل میں یہی ہے شریعت حقیقہ تہی بافقط اسی مسئلہ میں یہ شریعت حقیقہ ہے اسکے سوا جسطرح تورت میں طلاق کا حکم ہے اسبطح قرآن میں یہی ہے اوس میں کچھ بڑا تفاوت کیا ہے اور جن احکام کی تشریح تورت میں نہیں اوسکے ظالمود وغیرہ میں ہے علاوہ اسکے آپ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلعم کی نصیحتوں اور ہدایتوں میں ہے چونکہ آنحضرت صلعم کی نصیحتوں اور ہدایتوں میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ احادیث میں ہیں حدیثوں کو

ع
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

الیس ذلک بقاد علی ان یحیی الموتی (قیمہ ر ۲) یہ قصہ کتاب خزفیل ۷ س باب ۱۰ تک ہے اور عجیب یہ کہ وہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء میں احیاء سے ہی آپ اموات مراد سمجھتے ہیں (دیکھو صفحہ ۹۸ تفسیر القرآن) اور یہاں موت سے مراد آپ بزدلا پن فرماتے ہیں ایسی اولئی عقل کا مفسر آج تک نہ سنا ہو گا اسکے سوا مفسرین قرآن نے کتاب خزفیل کو کب دیکھا تھا جو آدمین سے نقل کر دیا اس کے ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے منشا کلام الہی کو اس کے تحقیق شان نزول اور تواریخ ہاں حضرت مخبر صادق سے جو لفظ لایا تھا بیان کر دیا اور اس کے مطابق خزفیل ۷ س باب ۱۰ میں ہی موجود ہے کہ خدا نے اپنے پیغمبر کے ہات سے یہ معجزہ ظاہر کروا کر اس سے تقویت بخشتی تاکہ اس طرح نبی اسرائیل کو خود حالت سرسبزی اور خوشحالی کا یقین دلا کر نبوت کریم اور قرآن میں اس قصہ کی نقل کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اسکا یقین کریں کہ جو مرد کو زندہ کرتا ہے وہ قادر ہے کہ زندہ کو موت سے بچائے (صفحہ ۳۷۲) **و** کہ مدیا بنون کے ہات سے نبی اسرائیل نے سخت پائی تھی اور وہ اپنا گہر چوڑ چوڑ کر بیٹاڑوں اور جنگلوں میں بھاگ گئے تھے اور سات برس تک اون پر یہ مصیبت رہی پھر جدعون نبی اون میں مبعوث ہوئے اور انہوں نے اونکو لڑائی پر ترغیب دی اور اونکا دل مضبوط کیا اور مدیا بنون پر اونہوں نے فتح پائی پس خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو تباہ کر جو لوگ لڑائی میں موت کے ڈر سے بھاگے وہ ایسے بدتر حالت کو جو مرنے کے برابر ہے پیوستہ لڑائی پر امداد نے اونکو ہمت و جرات سے زندہ کیا اور فتح مند اور خوشحال ہوئے اس طرح مسلمانوں کو نبی موت کے ڈر سے بزدلی اور نامردی جو موت کے برابر ہے اختیار کرنی نہیں چاہئے **الح** چ پیشتر آپ نے فرمایا کہ یہ قصہ خزفیل نبی کے مردوں کی ہڈیوں کو دیکھنے اور سپردونکے زندہ ہونیکا خزفیل نبی کی کتاب میں مندرج ہے **الح** اور یہاں آپ اسے جدعون نبی کے بعثت کا زمانہ بتلاتے ہیں حالانکہ جعفر خزفیل علیہ السلام کا یہ واقعہ ۵۸ برس قبل منہ مسیح کا تھا اور حضرت خزفیل بابل کی اسیر و نہیں ہے تب جنہیں بخت نصر علیہ وقعہ لگیا تھا اور حضرت جدعون بائیس اور پچاس برس قبل منہ مسیح کے مبعوث ہوئے تھے (قاضیوں کی کتاب بابل)

اور آپ نے ہی صفحہ ۲۷۶ میں ۱۲۸۱ قبل مسیح میں لشکر کشی جدو جہد کا واقعہ لکھا ہے
پس کہاں سنہ بالنسوس ۱۲۸۱ کا واقعہ اور کہاں سنہ بارہ سو پچاس کا واقعہ
آپ نے مسلمانوں کو بالکل بیوقوف ہی سمجھ لیا ہے کہ تفسیر القرآن کے بہانہ سے
جیسا اونے کہہ بیگے سب یقین کر لیگے ایسی فاش غلطیاں جیسے کہ آپ کرتے ہیں
بچوں سے ہی تو نہیں ہوتی ہیں کیا آپ کی نظر میں حضرت خرقیلؑ حضرت جدو جہدؑ
عہد میں تھے استغفر اللہ

(صفحہ نم ۲۷۷) قولہ آیت ۲۴۷۔ الم ترالی الملاء۔ اس آیت سے
تأیید آیت ۲۵۲ طاہرہ دجاہوت کی لڑائی نکالنا ذکر ہے۔ کتاب سموئیل میں
تأیید آیت ۲۵۲ کا طاہرہ دجاہوت کے عہد سے پہلے آجانا لکھا ہے اور قرآن مجید میں طاہرہ
دجاہوت کے عہد میں الخ اسکے بعد مخالف صاحب بہادر نے ایک خفیف اور خیالی دلیل سے
اس کا تطابق کر دیا ہے ایسے سیکرٹوں اختلافات خود صلاحی روایتوں میں ہونے
میں اور ان کے تطبیق کر لی جاتی ہے پس تاہوت کا عہد طاہرہ دجاہوت میں یا اس کے عہد
آجانا ایک ذرا سے بات پر اتنی بڑی بحث کی حاجت کیا تھی قرآن کا تطابق تو
سے جن باتوں میں فریقین کے نزدیک ہے جیسے معجزانہ طور پر حضرت موسیٰؑ کا بحر
فازم سے نکلی جانا اور نجرانہ طور پر تہیر کی چٹان سے پانی نکالنا اور کوہ طور پر تخیلی
ہونا وغیرہ ان سب باتوں میں تو آپ نے قرآن کو تورات سے مخالف ثابت کیا
یعنی اس تفسیر قرآن میں ان معجزانہ واقعات کو جو تورات میں ہی اسلی طرح لکھے
ہیں آپ نے از روی قرآن باطل قرار دیا اور اس چوٹی سی بات کو کہ وہ تاہوت
چند روز پیشتر آیا تھا یا چند روز بعد اتنی بڑی بحث لکھی کہ ایک تنگی کا پہاڑ گر دیا گیا یہ
کافی تھا کہ حضرت سموئیلؑ ہی کی حیات میں وہ صندوق چھپا گیا تھا اور وہ نہیں
کی حیات میں آگیا اسکے سوا اس خفیف واقعہ میں ہی جو ایک معجزہ مذکور تھا یعنی
تحملہ الملائکہ جبکہ مطلب یہ ہے کہ اس تاہوت کو فرشتہ ہی ادھار لائینگے اور اسکے واسطے
قرآن کے ابطال میں آپ بیان ہی نہ جو کہے اور نہ فقط ہی بلکہ مجموعہ تورات
میں اس واقعہ تاہوت میں جو معجزہ کا ذکر ہے اس کا ہی آپ نے ابطال کیا ہے
دیکھو تفسیر القرآن صفحہ ۲۸۵

(صفحہ ۲۷۶) قولہ کتاب شمول میں طاہرات یعنی شاول اور جالوت کی تکرار اور اسکے مارے جانیکا ذکر ہے مگر طاہرات کے لشکر کو دریا کے پانی سے منع کرینیکا ذکر نہیں ہے بلکہ تورات کی کتاب قضاۃ باب ہفتم میں جدعون کے لشکر کو ایک چشمہ کے پانی پینے سے منع کیا گیا تھا اور یہ واقعہ ۱۲۴۹ قبل مسیح کے ہوا تھا۔ اسے عیسائی مورخ اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں غلغلی جدعون کے لشکر کے دفعہ کو طاہرات کے لشکر کے واقعہ سے ملا دیا ہے الخ رج اسکا جواب خانصاحب بہادر نے صفحہ ۲۸۴ و ۲۸۳ میں اس طرح دیا ہے کہ جب جدعون نے مدیا بنوں پر فوج کشی کی تھی تو اس نے حملہ کی وقت یہ قرار دیا تھا کہ جو شخص اس چشمہ سے جو اس کے لشکر کے پاس تھا پانی پی لے وہ حملہ میں شریک نہو اور جو نہ پی بلکہ صرف ہاتھ بیگو کے زبان کو تر کر لے وہ حملہ میں شریک رہے اس سے مقصود صرف یہ تھا کہ جن لوگوں کو لڑنے اور جان دینے میں تذبذب ہو وہ چھٹ جائیں اور جو بالکل لڑنے اور ہرنے پر آمادہ ہوں وہ حملہ میں شریک رہیں۔ طاہرات کو یہ واقعہ ضرور معلوم ہو گا اور اتفاق سے طاہرات کا لشکر بھی دریا کے کنارہ پر پڑا تھا اور دریا کے پار ہو کر حملہ کرنا قرار پایا تھا ہر طرح پر یقین کرینیکا موقع ہے کہ طاہرات نے ہی ایسی طریقہ پر اون لوگوں کو جو حملہ میں دل سے شریک ہونے کو تھے انتخاب کرنا چاہا ہو گا اور وہی طریقہ انتخاب کا اختیار کیا ہو گا جو جدعون نے اختیار کیا تھا یا ان کتاب شمول میں اس انتخاب کا ذکر نہیں ہے لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کتاب شمول میں اسکا ذکر نہیں ہے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ واقعہ نہوا ہو اس لئے اس سے بیان سے آپ کی یہ ثابت ہوا کہ کتاب شمول میں اس واقعہ کا ذکر نہیں ہے مگر آپ اپنی طرف سے فرماتے ہیں کہ طاہرات کے عہد میں ہی وہی اتفاق پڑا ہو گا اور جدعون کی طرح طاہرات نے ہی اپنے لشکر کو پانی پینے سے منع کیا ہو گا فقط یہہ اشتباہی ثبوت کو ہی دلیل نہیں ہو سکتا ہے آپ کو لازم تھا کہ کتاب شمول میں اس واقعہ کے مندرج نہونگی کو ہی وجہ محقول اس زمانہ کے لوگوں کو یقین ہونیکے لائق بیان کرتے حالانکہ تفسیر القرآن کے صفحہ ۴ کے آخر میں آپ اقرار کر چکے ہیں کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتب مقدسہ

میں تخریف لفظی کی ہے اور نہ علماء و متقدمین و محققین اس بات کے قائل تھے انتہے
 پس جبکہ اردن کتابوں میں تخریف نہیں ہوئی اور یہ واقعہ ان کتابوں میں درج نہیں
 ہے تو آپ کے اس کہنے کو کہ ایسا ہی ہوا ہو گا کون یقین کر سکتا ہے مگر اب مجھے سن
 لیجئے اپنے پیشتر فرمایا کہ کتاب سموئیل میں طالوت یعنی شاول اور جالوت کی لڑائی اور
 اوس کے مارے جانے کا ذکر ہے مگر طالوت کے لشکر کو دریا کے پانی پینے سے منع کرنے کا
 ذکر نہیں ہے انہیں پس جالوت کے مارے جانے کا ذکر جو کتاب سموئیل میں ہے
 جب اوس میں تخریف موجود ہے تو اس واقعہ کی طالوت میں تخریف ہونا کمال
 عقل ہو سکتا ہے لغت کتاب مقدس مولفہ بیس باوری ڈاکٹر تہہ و تہہ باوری شہزاد
 ال ایل بی مطبوعہ لندن پریس مرزا پور ۱۸۷۷ء صفحہ ۲۴۲ میں لکھا ہے کہ جو بیات
 (یعنی جالوت) جات کا رہنے والا تھا اور ہر ایک جانتا ہے کہ داؤد نے کیسے
 بہادری کر کے اوسے قتل کیا (اول سموئیل ۷ باب) — دوسرے جگہ بیتان
 ہے کہ ابنان نے جاتی جو بیات کو مارا (۲ سموئیل ۱۶ باب ۱۹) یہ یہ نفل کر چوٹے
 کی ہوں ہوئی ہوگی کیونکہ ابنان نے جاتی جو بیات کے بہائی محمی کو قتل کیا تھا
 (اول تواریخ ۲۰ باب ۵) انتہے پس صریح اسی کتاب سموئیل میں جالوت کے
 بہائی محمی کی جگہ جالوت کا نام اور حضرت داؤد کی جگہ ابنان لکھ دیا تو جالوت کی جگہ
 کا نام ہونا کتاب الہامی سابقہ میں تعجب کا کیا مقام ہے
 (صفحہ ۲۷۹) قولہ تا بوت سکینہ کو فلسطین فتح کر کے چین لگے تھی کتاب
 سموئیل میں اوسکا بھی بیانا ایسی عجیب و در کر راتی واقعون پر مبنی کیا ہے جسکو کوئی اور
 لڑائی کا مورخ جو واقعات کو ان لوگوں کے حالات اور افعال کا نتیجہ سمجھتا ہے
 تسلیم نہیں کر سکتا انہی جہی ایک بڑی لمبی چوڑی تواریخ آپ انہیں کتابوں
 میں سے لکھ کر اپنے معلومات کو ظاہر کر چکے ہیں اور اب جو ایک معجزانہ تذکرہ انہیں
 تواریخی باتوں میں جنہیں آپ نے نفل کیا ہے آگیا تو اوسے آپ فرماتے ہیں کہ یہ
 کر راتی واقعہ کوئی آئندہ لڑائی کا مورخ تسلیم نہیں کر سکتا لیکن اگر نہیں تسلیم کر سکتا تو اسے
 البطل میں کوئی دوسری تفسیر ہم پر چائے اور جب یہ ممکن نہیں ہے
 تو نہ تسلیم کیسے وجہ کیلئے اور فقط آپ کے تسلیم نہ کرنے سے کیا خدا کی قدرت کہیں

باطل ہو سکتی ہے اول صومریل ۵ باب ۲ و ۶ باب سوم وغیرہ میں لکھا ہے کہ
 فلسطیون نے نبی اسرائیل پر فتح پائی کی بعد تالوت سکینہ اودنے لبا اور وہ خدا کا
 صندوق و جوتون کے مندر میں رکھا تو وہ ناموریت اوسکے آگے گر پڑا اور اوسکا
 سر اور اوسکے ہاتھوں کے دونوں نیچے درہنیر پر کئے پڑے تھے اور باپچون آیت یہ
 ہے کہ اوسنے و جوتون کی کاہن اور وے جو اوسکے گہر میں داخل ہوتے ہیں جوتون
 کی درہنیر پر آجنگ بانوں بنین رکھتے ہیں اوسنے اور فلسطی سخت جیار میں مبتلا ہوئے
 اور ۶ باب میں ہے کہ فلسطیون نے خدا کے عذاب سے جو اونپر نازل تھا
 بچنے کیلئے اوس صندوق کو کھارے کی نذرون کیا تہہ ایک نئے گاڑی پر رکھ
 کر جابریالون کو ہانک دیا اور کوئی ہانکنے والا تہا دیچکھو ۶ باب ۱۲ ایہاں سے نکل
 الہلاکتہ کا مطلب ظاہر ہوتا ہے جب وہ گاڑی بیت مس تک اگر خود بخود کھڑی ہوئی
 تو وہاں کے لوگ اوسے لے آئی مگر شامت اعمال سے صندوق کو کھول کر دیکھا جو کلمہ
 غیر لادی کو بیہ کام ہر و تہا خدا نے اونہیں کے بارنج ہزار اور ستر آدمیوں کو
 ہلاک کیا تہا دیچکھو ۶ باب ۲۹

(صفحہ ۲۸۰) قولہ اس شکست کے پس برس بعد وہ یعنی اسرائیلی فلسطیون
 پر لڑے اور فلسطیون نے شکست پائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسطینی کمزور ہو گئے
 تھے۔ اونہوں نے سمجھا ہوگا کہ اگر تالوت سکینہ واپس کر دیا جائے تو شاید نصیب
 جنگ سے حفاظت ہو جائے اونہوں نے جابجا اوسکو منتقل کیا اور آخر کار ایک
 گاڑی میں لاد کر معہ زر و تحالین کے بیت الشمس کے سرحد میں جو بنی اسرائیل کا
 ایک شہر فلسطیون کی سرحد سے ملا ہوا تھا چھوڑ آئے انہی ج صفحہ ۲۷۵ میں
 آپہی نے لکھا ہے کہ اوس شکست سے حسین اسرائیلیوں سے تالوت سکینہ چینا
 گیا سات چینیے کے بعد فلسطیون نے واپس کر دیا تہا اور فتح تو بنی اسرائیل نے
 بیس برس کے بعد پائی تھی پس فلسطی فتح پا کر اوس عرصہ میں کیونکر کمزور ہو گئے تھے
 کیونکہ صندوق توست ہی چینیے میں واپس کر دیا تہا وہ زمانہ تو اونکے عین غلبہ اور
 قوت کا ہوا اور بیس برس بعد تک ہی وہ جیتنگ شکست نہیں پائی کچھ ہی کمزور
 نہ ہوئی تھے کیونکہ اوسکے کمزوری کا باعث تو وہ شکست تھی جو بیس برس کے بعد

واقع ہوئی اور صندوق تو اپنی فتح سے ساتویں چھینے اور انہوں نے واپس کیا
تباہیہ دلیل تو مخالف صاحب بناؤر کی بہت ہی نکلی نکلی اور ثابت ہوا کہ محض عذاب
الہی سے عاجز اگر انہوں نے وہ صندوق واپس کیا تھا اسکے سوا آب فرماتے
ہیں کہ فلسطین نے سجا ہو گا کہ اگر تابوت سکیہ واپس کروا جائے تو شاید
مصیبت جنگ سے حفاظت ہو جائے البتہ مگر انہوں نے یہ کہیں نہ خیال کیا کہ
اس تابوت سکیہ کے چہن لینے سے پیشتر کب لڑائی بند ہوئی تھی جو اسکے واپس
کر لینے بعد بند ہو جائیگی اسکے سوا آب تو خود فرماتے ہیں کہ آخر کار ایک گاڑی میں
لا کر معہ زرو و مخالف کے بیت الشمس کی سرحد میں چھوڑ آئے البتہ اگر
اوپر مصیبت اور عذاب تھا تو یہ نذر و تیار کر لے کی اور نہیں کیوں حاجت ہے
(صفحہ ۲۸۵) قولہ بارے علامہ تفسیر میں نے کہدیا کہ اون بیون کو خنجر
کوئی ہانکنے والا نہ تھا فرشتی ہنکا لائے تھے اور یہی معنی محمد الملائکہ کے قرار دیدی
یہ سب غلط قیاسات ہیں آیت کا مطلب صاف ہے کہ نبی اسرائیل کو تابوت
سکیہ کے مات آجی بڑی خواہش تھی شموئیل پیغمبر نے جب حالت کو بادشاہ مقرر کیا
تو فرمایا کہ اسکے بادشاہت میں تابوت سکیہ آجاوے گا اور جو کہ اور سکا بات آنا
نہایت مشکل معلوم ہوتا تھا اسکے اوزون کہا کہ اوکو فرشتے اوٹھاویں گے جیسے
کہ ایسی موقع پر بطور تقویت قلب کے بولا جاتا ہے الخ ج اگر حضرت صموئیل
علیہ السلام نے بطور تقویت دینے کے ہی یہ فرمایا تھا تب ہی جبکہ خدا نے یہ
ہی کر دیکھا یا تو اب کون اوس مجرؤہ چٹلا سکتا ہے علاوہ اسکے کیا خدا کی پیغمبر کوئی
فضول بات ہی منہہ سے نکالتے ہیں جو زمانہ سانہ من کی طرح جو ہوشی باتوں سے
تقویت لوگوں کے کریں اور جبکہ دنیا کے لوگ ایسی باتیں بنا دیتے ہیں تو پیغمبر من
اور دنیا داروں میں فرق کیا ہے اگر وہ ہی ویسی ہی باتیں بنا میں اور اول صموئیل

باب ۱۲ میں ہی اشارہ ہے کہ فرشتی اوستے ہانگ کر لائی تھے

(صفحہ ۲۸۶ و عمیرہ) قولہ آیت ۲۶۱ - اور کا ذی قرعہ قریہ قبل اسکے کہ
اس آیت کے تفسیر بیان کیجئے لفظ کا ذی ہی بن جو حرف کا ذی ہے او سپر و بحث
ہے وہ بیان کرنی چاہئے علامہ بخونین سے کما ہی اور فرزا اور ابوعلی فارسی کا یہ قول

ہے کہ اس سے پہلے آیت میں جہان فرمایا ہے کہ الم ترالی الذی حلح ابراہیم و ان بی
الذی کجکبہ کالذی مراد ہے اور پھر اس آیت میں جو او کا لذی آیا ہے اور کا عطف
پہلے آیت کے معنوں پر ہے نہ لفظ پر یہ بحث تو صرف سیاق عبارت سے اور
ایک نحوی قاعدہ سے متعلق ہے اس بحث سے یہ مطلب حل نہیں ہوتا کہ الذی
پر کا و تشبیہ لانے سے جو یہ معنی ہو گئی ہیں کہ اس شخص کی مانند تو مانند کے
کہنے سے کیا مطلب ہے غرض نے اس بحث کو نہایت مختصر کر دیا ہے اور یہ کہا ہے
کہ بیان کا و زائد ہے مگر کا و زائد لانے کی اور او کے زائد ہونے کوئی وجہ
نہیں معلوم ہوتی صاف بات تھی کہ پہلے آیت میں بتایا تھا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا
اوس شخص کو جسے ابراہیم سے جگر اکیا اور دوسرے آیت میں فرمایا کہ کیا تو نے نہیں
دیکھا اوس شخص کو جو ایک قریبہ میں گزر رہا ہے دوسری جگہ کا و زائد لیکے اور مانند
اوس شخص کے جو ایک قریبہ میں گزر رہا کئے کی کیا حاجت تھی مبرد و نحوی دوسری آیت
میں چند لفظ مخدوف مانا ہے اور او کا قول ہے کہ تقدیر آیت کی یوں ہے ولم
ترالی من کان کالذی مر علی قریبہ یعنی تو نے کیا نہیں دیکھا اوس شخص کو جو تہاشل اوس
شخص کے جو ایک قریبہ پر گزرا مگر اوس سے ہی آیت کا مطلب نہیں کہتا اور یہی ال
باقی رہتا ہے کہ مثل اوس شخص سے کیا مطلب ہے صاحب بیضاوی نے غالباً ان
مشکلات کو خیال کیا ہے اور ایک در قول بیان کر نیے اپنی دانست میں اس مشکل کو
حل کیا ہے اور لکھا ہے کہ او کا لذی مر علی قریبہ حضرت ابراہیم کا قول ہے اور سول
مقدر کا جواب ہے یعنی جب فرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں زندہ کر تا ہوں
تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر تو زندہ کرتا ہے تو اس طرح زندہ کر حطیح کہ خدا نے اُس
شخص کو زندہ کیا تھا جو ایک قریبہ پر گزرا تھا اس تفسیر کے بموجب تقدیر آیت کی یہ
ہوتی ہے کہ ان گنت نوحی فاحی کا حیار السد الذی مر علی قریبہ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ لفظ کا و
سے اوس شخص کی مانند مراد نہیں بلکہ حطیح وہ زندہ ہوا تھا اس طرح زندہ کرنے کے مانند
مراد ہے اور پھر قاضی بیضاوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو زندہ ہوا تھا یا تو
عزیر ہے یا حضرت تے یا کوئی کافر منکر بعثت تھا عزیر تو ہونہیں سکے کیونکہ وہ حضرت
ابراہیم کے زمانہ کے بہت بعد ہوئے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ قاضی صاحب نے

حضرت سے مراد کس سے ہے اور یہی واقعہ حضرت پر کب گزرا تھا اور نہ یہ معلوم ہے کہ وہ کافر منکر بعثت کون تھا رجلاً بالغیب جو کچھ جی میں آیا یا سنا لکھ دیا راوی کی روایت گو وہ کیسی ہی صحیح البطلان ہو تفسیر و تہنیم فصول کے لکھ دینے کو کافی ہے پس یہ قول حضرت ابراہیم کا کیسے صحیح نہیں ہو سکتا اگر قرآن مجید کا تہیک تہیک ادب کیا جائے اور اوسکو دلورہی کا قصہ نہ قرار دیا جائے جسکے عجائب پسند مسلمان قرار دینے میں تو آیت کے معنی نہایت صاف ہیں یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ کاف حرف تشبیہ کا ہے اور کان بھی اسی کاف تشبیہ ہے اور کاف تشبیہ کو بسبب ہی ضرورت کے مثلاً بغرض اہتمام تشبیہ یا تبدیل سیاق کلام یا کسی اور ضرورت کی تشبیہ یہ سے جدا کر کے مقدم کر دینا جائز ہے مثلاً زید کا لاسد سے جب کاف تشبیہ کو کسی سبب سے جدا کر کے مقدم کریں تو یوں کہیں گے کان زیدن اللہ استقام پر ہی الذی مشبیہ نہیں ہے بلکہ اوس سے اوس شخص کے مروری تشبیہ یا تیشل مراد ہے پس تقدیر آیت کی یہ ہے کہ الم ترالی الذی کانہ قر علی قرنیہ یعنی کیا نہیں تھا تو نے اوس شخص کو جو گواہ کہ گزرا تھا ایک قریب پر درحقیقت وہ شخص گزرا نہیں تھا بلکہ اوسنے رویا میں دیکھا تھا کہ میں ایک قریب پر گزرا ہوں جو دیران پڑا ہے اور جو تقدیر آیت کی ہننے بیان کی اوس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اوس شخص کا حال بیان کیا جاتا ہے جو یہ سچا تھا کہ گویا میں ایک قریب میں گیا ہوں اور سطح کا بیان صحیح دلائل کمرتا ہے کہ وہ رویا کا واقعہ ہے مگر بخوبی قاعدے کے موافق کان کا لفظ الذی موصول کے صلہ میں واقع نہیں ہو سکتا اس ضرورت سے حرف تشبیہ یعنی لفظ کان کو مقدم لانا پڑتا تھا اور وہ مقدم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اوسکے اسم و خبر صلہ کی جزو تہی اسکے حرف کاف جو اصل لفظ تشبیہ کا تھا وہ اوس کی جگہ مقدم کیا گیا انہی ج آپ نے اس آیت کے سابق و سابق کو بھی تو دیکھا ہوتا کہ اس سے پہلی آیت میں بھی بیست ہے اور اسکے بعد کے آیت میں کیف نجی المونی آیا ہے اس سے ثابت ہے کہ اس درمیانی جملہ فاماتہ اللہ ماتہ عام ثم بعثتہ سے بجز حقیقتاً جانے اور جے اوسنے کی کوئی تیشل یا تشبیہ مراد نہیں ہے پس وہ تقدیر آیت کی جو آپ نے لکھی بیکار ہو گئی اور دوسری یہ کہ پہلی آیت میں ہے الم ترالی الذی حاج

ابراہیم فی ربہ اور اس دوسرے جملہ میں ہے اور کالذی قرعہ قریۃ یعنی اس جملہ میں کہین دیکھنے کا لفظ موجود نہیں ہے پس اگر اس جملہ کو جملہ سابق سے ربط دیا جائے تو جرح آپ ہی اقرار کرتے ہیں کہ وہاں رویا نہیں واقعی قصہ تھا (دیکھو صفحہ ۶۹ تفسیر القرآن) اس طرح بیان ہی رویا نہیں قرار دیا جا سکتا ہے اور اگر اسی جملہ سابق سے ربط دیا جائے تو آیت کا مطلب بالکل جمل ہو جائے کیونکہ آپ ہی اسی رویا اُس وقت قرار دیتے ہیں جب لم تر انی الذی اسکی ہی شریع میں فرض کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ نے تقدیر آیت میں لکھا ہے کہ الم تر انی الذی کا قرعہ قریۃ پس جب الم تر پیشتر اس آیت میں شامل کیا گیا تو جرح آیت سابق میں آپ کے اقرار کے بموجب ہی رویا نہیں ہے اس طرح اس آیت میں ہی رویا نہیں ہے اور تقدیر آیت کی جو آپ نے کی میکار ہو گئی یعنی درحالت ربط آیت سابقہ یہ رویا نہیں ہے اور اگر آیت سابقہ سے اسی ربط دیا جائے تب ہی یہ رویا نہیں ہے مطلب یہ کہ کسی حالت میں یہ رویا نہیں ہو سکتا ہے تیسرے یہ کہ کالذی میں یہ کاف تشبیہ نہیں بلکہ کجب محاورہ کا تفسیر ہے جیسے ایس گنڈھشی پس آپ کی تقدیر آیت میں لفظ کا نہ لانا بیکار ہے کیونکہ حرف زائد مستعمل بالمعنی نہیں ہوتا ہے چنانچہ اخفش کلا ہی قول آپ ہی نقل کر چکے ہیں اور استعمال حرف زائد کسی موقع کلام میں مقتضای محاورہ زبان ہے جیسے فارسی میں ہے اندر یعنی یا یہ کہ اندر در آئے پس اسکے لئے بجز محاورہ زبان اور کوئی دوسرا نہیں ہو کرتے ہے علاوہ اسکے اگرچہ کان کا کاف تشبیہ سے بنا مختلف فیر ہے جو قابل استدلال نہیں ہوتا آپ ہی صفحہ ۲۰۸ میں فرماتے ہیں کہ کان کا لفظ الذی موصول کے صلہ میں واقع نہیں ہو سکتا اس ضرورت سے حرف تشبیہ یعنی لفظ کان کو مقدم لانا پڑتا تھا اور وہ مقدم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اسکے اسم و خبر صلہ کی جزو تہی اسکے حرف کاف جو اصل لفظ تشبیہ کا تھا وہ اسکے جگہ مقدم کیا گیا لہذا پس ذی کالذی تو رہا اور کانہ قرعہ قریۃ لکھنے کی تکلیف حاصل کیا ہو مجھے تعجب ہے کہ اس تفسیر کو پڑھ کر لوگ خافض صاحب بیادہ کو صحیح اور اس کیونکر جانتے ہوئے لیکن باوجود اسکے ایسی عقل کی ہی لوگ موجود ہیں جو خافض صاحب

کی اس تفسیر القرآن کو ساری تفسیر دن میں لاتانی جانتے ہیں
 (صفحہ ۲۸۸) قولہ قرآن مجید میں اوس شخص کا جو یا بیان بیان ہو
 ذکر نہیں ہے اور نہ اوس قریہ کا ذکر ہے جس میں گزرنا اوس شخص نے روایات میں
 تھا غالباً اوس قریہ کی تعین کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اوس شخص نے روایات میں
 دیکھا ہو گا کہ میں ایک قریہ میں گزرا ہوں جو ایران پڑا ہے۔ وہ شخص حضرت
 نجیاب بنی تہی ہے

(صفحہ ایضاً) قولہ بخت نصر نے ۵۹۰ قبل مسیح میں بیت المقدس کا محاصرہ
 کیا اور ۵۸۵ قبل مسیح میں بیت المقدس کو فتح کر لیا اور معبد کو جلا دیا اور بیت المقدس
 کو ویران کر دیا مگر کھنجر و بادشاہ ایران نے غلبہ پا کر یہودیوں کو قید بابل سے آزاد
 کیا اور سنہ ۵۴۶ قبل مسیح کے اوہنوں نے بیت المقدس میں پیرا کر قربانیاں
 کیں۔ ۵۲۰ قبل مسیح کے عزیز پیغمبر بیت المقدس میں گئی اور یہودیوں کی
 پہلی کا زمانہ شروع ہوا مگر بیت المقدس اور سیطرح جلا ہوا اور ڈھایا ہوا پڑا
 تھا حضرت نجیابی کو اور کائنات پر ختم تھا اوہنوں نے خدا سے بہت التجا
 اور دعا کی کہ کس طرح پیر تعمیر ہو۔ حضرت نجیاب کو بیت المقدس کی تعمیر کی برکت
 فکر تھی اور خدا کی ساجھنے ہمیشہ التجا اور دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت نجیاب نے
 روایات میں دیکھا۔ کہ میں ایک قریہ میں گیا ہوں جو بالکل ڈھایا ہوا اور ویران
 پڑا ہے روایاتی میں اوہنوں نے کہا کہ اس قریہ کی سیطرح مہر جلنے کے بعد کس طرح
 خدا اس کو زندہ یعنی آباد کریگا اسی حالت میں اوہنوں نے دیکھا کہ میں مر گیا
 ہوں اور پیر چلی اوہتا ہوں روایات میں اوس کی کہنے کہا کہ کتنی دیر تک تم پڑے رہے
 اوہنوں نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم اوس نے کہا کہ تم سو برس تک
 پڑے رہے اپنے کہانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھا کہ وہ تو نہیں بگڑیں اور اپنے
 گدھے کو دیکھا کہ اوس کا کیا حال ہو گیا ہے اور دیکھا کہ پیر اوس کی بیڈیاں کس طرح
 ہوتی ہیں اور کس طرح اوس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے اس عجیب روایات سے اوس کو تسلی ہو
 کہ بیت المقدس ضرور تعمیر ہو جائیگا۔ ہماری مفسرین کی عادت ہے کہ سیدھی
 بات کو بھی ایک عجیب بات بنا کر بیان کرتے ہیں اور سنی سنائی باتیں نا تحقیق اور قصی

اور کہانیان اور سین شامل کر دیتے ہیں انہ

(صفحہ ۲۹۰) قولہ جو روایت ابن عباس کے نام سے تفسیر کبیر میں بیان کی ہے اور کس پایا جاتا ہے کہ یہ تمام واقعہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ ایک روایت اور اس روایت میں بجائے حضرت خنیا کے حضرت خزیر کا نام لکھا، ممکن ہے کہ وہ خواب دیکھنے والے حضرت خزیری ہوں انہ

(صفحہ ۲۹۱) قولہ قرآن مجید کا سیاق کلام اس طرح پر واقع ہوا ہے کہ جو قصے اور سین بیان کی گئی ہیں اور حکما مقصد بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے چنانچہ حضرت یوسف کے خواب کا جہان ذکر ہے وہاں ہی اس طرح بیان ہے انہ **ج** اس باہمی بیان میں دو باتیں خواب کے لایق میں اول حضرت نحمیاہ کی جگہ اس واقعہ کو حضرت خزیر سے منسوب کرنا اور اس میں آپ کو یہی کچھ عذر نہیں ہے کیونکہ صفحہ ۲۹۰ میں آپ اقرار کر چکے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ خواب دیکھنے والے حضرت خزیری ہی ہوں اتنے دوسری بجائے رویا کے اسی معجزہ یقین کرنا حضرت یوسف کے خواب کی جو نظیر آپ نے پیش کی ہے اس سے ثابت ہے کہ یہ روایت تہا کیونکہ حضرت یوسف کے خواب کیلئے رویا کا لفظ موجود ہے قال نبی لا تقصص رویاک علی اخوتک (یوسف ص ۱) اور اس واقعہ کے بیان میں جو حضرت خزیر پر گرا رویا کا لفظ نہیں ہے اور آپ فرما چکے ہیں کہ قرآن کا سیاق کلام اس طرح پر واقع ہوا ہے اور اسکے واسطے حضرت یوسف کے خواب کی نظیر آپ نے درج فرمائی تھی پس ثابت ہوا کہ قرآن کا سیاق کلام ہی اس آیت میں ظاہر کرتا ہے کہ یہ روایت تہا کیونکہ برخلاف قصہ یوسف کے بیان رویا کا لفظ نہیں ہے پھر یہ کہ صفحہ ۲۸۹ میں آپ نے لکھا ہے کہ رویا میں اور ہون نے دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور جی اٹھا ہوں حالانکہ یہ حضرت خزیر نے نہیں دیکھا تھا کہ میں مر گیا ہوں اور پھر جی اٹھا ہوں پس اس خواب دیکھنے والے کو اس واقعہ سے کچھ علاقہ نہیں ہے علاوہ اسکے آپ نے لکھا ہے کہ رویا میں اول سے کہنے کہا کہ کتنی دیر تک پڑے رہے اور ہون نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم اوسنے کہا کہ تم سو برس تک پڑی رہے اتنے اس سے دو مطلب حاصل ہوتے ہیں ایک یہ کہ سو برس

تک کا خواب عام عادت کے خلاف ہے پس لامحالہ وہی معجزانہ موت تھی دوسرے
 یہ کہ اگر اسی خواب سے تعبیر کریں تو وہ شوہر بس بڑا رہنا ہی خواب کہنے پر لگا
 پس خواب کے درمیان یہ دوسرا خواب کیسا یہ بالکل ناممکن ہے ایک اور
 دلیل اسکے خواب ہو سکی یہ بھی آپ نے صفحہ ۲۸۸ میں لکھی تھی کہ قرآن میں
 اوس شخص کا ذکر نہیں ہے اور نہ اوس قریہ کا ذکر ہے غالباً اوس قریہ کی تعین کی ضرورت
 ہی تھی کیونکہ اوس شخص نے رویا میں دیکھا ہو گا الہ لیکن الم ترالی الذین خرخوا من پیام
 اور الم ترالی الملائمین ہی نہ کسی شخص کا اور نہ کسی مقام کا نام ہے بت ہی آپ نے اوسکی دیا
 نہیں فرارویا تھا سب طرح بیان ہی اسکے رویا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے قطع نظر
 ان سب باتوں کے حضرت خزیر کا حال تمام عمر کا بجز سات جہینوں کے کسیکو ہی
 معلوم نہیں ہے آپ کو اسکی اطلاع تھی ورنہ کہی رویا کا آپ نام تک نہ لیتے (دیکھو
 لغت کتاب مقدس مطبوعہ مرزا پور مشن پریس ۱۸۷۸ء صفحہ ۷۸ء کالم ۷) اگرچہ اونکی
 عمر ایک سو بیس برس کی ہوئی تھی (منقول الکتاب صنفہ پادری دادا کٹر شہرہ پادری
 ڈبلیو گلین مطبوعہ ۱۸۷۸ء صفحہ ۸۸ سطر ۲۱) اسکی وجہ یہ ہے کہ سو برس تک
 زندگی کی اس معجزانہ حالت میں گزر گئے تھے ورنہ جن سات جہینوں میں اتنی بڑی بڑے
 کام کئے اگر سو برس کی زندگی تک جہلت ملتی تو خدا جلے اور کیا کیا کام کئے
 بات سے ہوتے لغت کتاب مقدس صفحہ ۷۸ء ۷۹ء میں لکھا ہے کہ جہانک دریافت ہو سکتا
 ہے جتنا کام عزرا نے یہ رد سلم میں کیا اوسنے سات جہینوں کے عرصے میں کیا۔

عزرا کا آخری حال معلوم نہیں ہے انتہا

(صفحہ ایضاً) قولہ آیت ۲۶۲ واذ قال ابراہیم جسطح کہ پہلے آیت کے
 الام سے ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا قصہ ایک رویا کا واقعہ تھا سب طرح اس قصہ کا
 یک رویا میں واقعہ ہونا پایا جاتا ہے اول تو اسوجہ سے کہ سب سے اول جو قصہ ابراہیم
 زود کیسا تہ بیان ہوا اور واقعی قصہ تھا اوس سے ابراہیم کے اس قصہ کو علیہ کر کے
 دس قصہ کے بعد بیان کیلئے جو رویا میں واقع ہوا تھا دوسرے یہ کہ کیفیت
 حیا مومنے امر شاہد باعین نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی مردہ کو زندہ کر دے
 یا رکوا چھا کر دے تو اسقدر شاہد ہو سکتا ہے کہ مردہ زندہ یا چھا چھا ہو گا مگر

کیفیت اجیا یا کیفیت صحت امر شاہد نہیں ہے اور اس لئے لفظ ارنے سے کسی ایسی امر سے مراد نہیں ہے جو وقوع فی المشاہد ہو بلکہ ارنیت قلبی مراد ہے پس گو حضرت ابراہیم کا یہ کہنا ہے کہ اے رب میری دل کو تبادی کہ مڑی کھج زندہ ہونگی تیسرے یہ کہ اس قسم کی تردوات جو زرگون اور ایل دل کو واقع ہوتی ہیں اور نکارفع اور تسلی اوسی طریق سے ہوتی ہے جسکو مشاہدات یا مکاشفات یا رویا سی تعبیر کیا جاتا ہے اور جو حضرت ان نی کے بالکل مطابق ہے الخج حضرت ابراہیم فی حدیث عرض کی تھی کہ مردہ جانور کا زندہ ہونا دیکھیں پس حکم ہوا کہ چار جانور دیکھو کڑی کڑی کہ چار پہاڑیوں پر رکھ دی اور پکارو چلے آئیگے چنانچہ ایسا ہی ہوا خانصاحب بیادرفر تاتی ہیں کہ یہی خواب تھا اور اسکی ثبوت میں تین وجہیں آپ نی لکھی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سی پیشتر جو قصہ حضرت عزیز کے سو برس مردہ رہنی کا تھا اور اوسی ہی آپ نی رویا قرار دیا تھا پس اوسکے بعد کا یہ قصہ بھی رویا ہے لیکن یہ کچھ بات نہیں اگرچہ اس سے پیشتر کا قصہ رویا ہے ہوتا تو یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ رویا کے بعد رویا ہی مذکور ہو بلکہ اس سے یہ لازم آویگا کہ اس سے پیشتر کا قصہ بھی رویا تھا کیونکہ وہ اوس قصہ کے بعد تھا جسے آپ ہی ابراہیم وغرود کا واقعی قصہ کہتے ہیں دوسری وجہ آپ نے یہ لکھی ہے کہ کیفیت اجیا امر شاہد نہیں ہے اور اس لئے لفظ ارنے سے کسی ایسی شے سے مراد نہیں ہے جو وقوع فی المشاہد ہو بلکہ ارنیت قلبی مراد ہے الخج مراد آپ کی غضب ہے اسینے سارے قرآن کو اولت دیا ہے لیکن اس قصہ کو رویا ثابت کرنے کیلئے تو ارنی سے مراد آپ ارنیت قلبی فرماتے ہیں اور سورہ یوسف میں رویا کی لفظ سے کوئی دوسرے مراد آپ نے نہ لی اسکی وجہ یہ ہے کہ جہاں کوئی واقعی معجزانہ قصہ ہی مانا تو اوسکی تاویل کر کے مراد قائم کیجائے اور جہاں رویا ہے وہاں مراد بالائے طاق رکھتی جائے آپ کو لازم تھا کہ جہاں واقعی قصہ کو رویا آپ قرار دیتے ہیں تو جہاں رویا ہے اوسے واقعی قصہ قرار دیتے دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ نے ہی ارنی فرمایا تھا جسکے نسبت آپ صفحہ ۱۰۰ میں لکھ چکے ہیں کہ موسیٰ کو یہی خدا کے دیکھنے کا شوق ہوا مگر وہ شوق دوسری قسم کا تھا جسکے غلبہ میں ان کی عقل پروردہ پڑ جاتا ہے اور ہونے نہ ہونے بات کہہ ادا ہوتا ہے انتہے پس وہاں پر تو حضرت موسیٰ کی عقل پروردہ ڈالنی کیواسی وہی

ارنی قائم رہی اور یہاں اریت قلبی ہو گئی کاش کہ آپ وہاں ہی ارنی سے اریت قلبی مراد لیا کرتے تاکہ حضرت موسیٰ کی عقل پر آپ کو بروہ نہ ڈالنے پڑتا تیسرے یہ کہ یہ کہان سے اچھو ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے اوس سجزہ کے دیکھنے کی تساہنیں کی تھی اور کیا آنکھوں سے دیکھنے میں دل کو تسکین نہیں ہوتی ہے جو اریت قلبی کی آرزو مند ہوئے جوتے جب دلی دیکھنے کے وہ مشتاق ہوئی تو آنکھوں سے دیکھنے میں کیا گناہ تھا جو اسے آپ تجویز کر کے باجوہ اس قصہ میں ہی رویا کا لفظ نہیں ہے پر آپ کو قرآن مجید میں اصلاح کرنا کا یہ منصب کہاں سے مل گیا کہ اسے رویا قرار دین نیسرے وجہ آپ نے یہ لکھی ہے کہ اس قسم کی تردید جو بزرگون اور اہل دل کو واقع ہوتی ہیں اور کفار سے اوستے مشاہدات اور رویا سے ہوتی ہے الخ لیکن حضرت موسیٰ ہی آپ کی نظر میں بزرگ و اہل دل تھے یا نہیں پیرانی کے لئے مشاہدات اور رویا سے کیوں نہ ہوئی جو ارنی کہنے پڑا اسکے سوا اور یہیم و نیم جو سب سے دریافت مرضی الہی تھا اگر رویا اور مشاہدات پر منحصر ہوتا تو پیر اور نیم کی کیا ضرورت تھی یہ میں نے ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر لکھا ہے جس طرح آپ نے عموماً بزرگون اور اہل دل کا ذکر کیا ہے ان سب باتوں کیسوا اگر رویا اور مشاہدات پر یہ سرف تر دو بات منحصر تھا تو چاہے کہ ظاہر سے طور پر وہ سوال ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے لکھا ہوا اور جبکہ مشاہدات اور رویا سے خارج طرز پر وہ سوال و جواب خدا سے ہوئے تھے تو پیر اور سوال و جواب کا حاصل رویا و مشاہدات پر کب منحصر ہو سکتا ہے اور اگر آپ فرمائیں کہ وہ سوال و جواب ہی رویا میں ہوئے ہتی تو نوزیت سے ثابت ہے کہ غیر رویا میں وہ ماجرا گذرنا تھا دیکھو پیدایش ۵ اباب ۹ و ۱۰ اور جالوز چار ہوئی وجہ یہ تھی کہ خدا نے حضرت ابراہیم سے فرمایا تھا کہ چار سو برسوں کے بعد تیری نسل کو یہ سر زمین میراث میں دوں گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ چار سو برسوں کے بعد عبرانی لوگ اوس سر زمین کے وارث ہوئے پشتر ۱۱ اور درانکے بعد اسمعیلے جیسا کہ اب تک ہے پس یہ سب تو رویا میں ہوا پیر اور جالوز کا معجزانہ واقعہ رویا میں ہوئی کیا وجہ تھی

(صفحہ ۲۹۲) تو کہ حضرت ابراہیم نے اور نہ اونی پشتر کہیں اس دنیا میں مردوں کا

زندہ ہونا دیکھا تھا اور اس لئے کوئی ذی عقل خدا سے ایسا سوال نہیں کر سکتا تھا الخ
ج حضرت ابراہیم نے اور اوسنی پیشتر ساری مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کی حج
 خاکی میں روح کا پہنکا جانا معلوم کر لیا تھا کیا مردہ زندہ ہونے میں کچھ اسکے سوا ہی ہوتا
 ہے؟ آپ حضرت ابراہیم کو غیر ذی عقل ہی سمجھے مگر اونسکے اس معجزے کا یقین تو کیجئے
 کیونکہ حرق عادت تو خود ہی عقل کے خلاف ہوتا ہے کاش کہ آپ میں انہی عقل
 نہ ہوتی مگر ابراہیم جیسا ایمان ہوتا کہ اس معجزہ کا یقین کرتے لیکن آپکو معلوم ہو جانا چاہئے
 اگر حضرت ابراہیم غیر ذی عقل تھے تو اس لئے انہوں نے یہ معجزہ ظاہر ہونا پسند کیا تھا
 کہ آخر زمانہ کے منکروں کے زبان بند کر دینی واسطے یہ دلیل ہوا اسکے بعد خافصاحب
 بیادرنے تین قسم کے علماء اسلام کا ذکر کیا ہے اول اونکا جو جانور و تکافیہ ہو کر پہر
 زندہ ہو جانا صحیح جانتے ہیں دوسرے وہ جو قیہ کچھ جانور دن کو مانوس کر لینا
 سمجھتے ہیں تیسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کے حکم دینے سے حضرت ابراہیم کے دلکو
 طمانیت ہو گئی پیرا انہوں نے نہ جانور و تکافیہ کیا نہ پھاڑوں پر کہا فقط یہاں تینوں
 قسموں کے علمائین سے اول درجہ اور نہیں کا ہے جو جانور و تکافیہ زندہ ہو جانا صحیح
 جانتے ہیں کیونکہ خالصاً صاحب بیادرنے ہی فضیلت اور نہیں کو دئی ہے کہ سب سے
 مقدم رکھا ہے

(صفحہ ۲۹۳) قولہ عیسائی بحث کر نیوالوں نے جاری مفسرین کی لغو اقوال
 کو غنیمت سمجھا اور بلا تحقیق اصل مطلب کے قرآن مجید پر اعتراض کر نیکو موجود ہوئے الخ
ج یہ کیا ضرور ہے کہ آپ کے مراد ہی معنی ہر جگہ صحیح تکلیف اور مفسرین کے حقیقہ
 معنی کہیں صحیح نہ قرار پائیں اسکے بعد صفحہ ۲۹۴ و ۲۹۵ میں لکھا ہے کہ عیسائی
 کہتے ہیں کہ قرآن میں تو ریت سے قصے نقل کر دیے ہیں الخ اگر یہ سچ ہی ہوتا تب ہی
 یہ سمجھنا کافی تھا کہ جسے تو ریت نازل کی اوسے نے قرآن کو یہی نازل فرمایا ہے
 پس اوسے اپنے کلام میں اختیار ہے کہ جتنے کتابوں میں چاہے اوسے نقل کرے
 (صفحہ ۲۹۸) قولہ آیت ۲۷۶ و اصل الدال بلیغ و حرم الربا حضرت عمر
 نے کہا کہ رسول خدا صلعم نے انتقال فرمایا اور ربا کی تفسیر بیان نہیں فرمائی
 یعنی حکم اس بات کے دریافت کر نیکو موقع نہیں ملا کہ ربا جب کو خدا نے حرام فرمایا

وہ کیا ہے اور کونسا ریل ہے جو حرام ہو ہے اور جس پر ایسی سخت وعید نازل ہوئی ہے پس جبکہ اتنے بڑے خلیفہ رسول اللہ صلعم کو ربانی حقیقت پر نشانی تھی تو ضرور تھا کہ صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین اور علماء امت میں اختلاف رائی ہو اور ہر ایک اپنے اجتہاد کے موافق اور سکی نسبت اہل قرار دی چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے اور ہوتا ہے اور ہوگا اور اس چودہویں صدی نبوی میں جس کا یہ وسوان برس ہے میں ہی بقدر راہی فہم کے علماء اس کے اس سبب میں مختلف رائی رکھتا ہوں لہذا اس کے بعد صفحہ ۲۹۹ سے ۴۰۴ تک اتمام ربا اور اس میں اختلاف ہے آپ نے بیان کیا ہے کہ صفحہ ۵۰۵ میں محتاجوں سے سو دلینے کی مذمت مرقوم ہے اور صفحہ ۴۰۶ میں آپ فرماتے ہیں کہ آیت کی طرز کلام سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس آیت میں اونہیں لوگوں کا ذکر ہے جو غریب کین لوگوں سے سو دلینے تھے اور صفحہ ۴۰۷ میں آپ فرماتے ہیں کہ ذی مقدر لوگوں سے سو دلینے کی حرمت کی کوئی وجہ قرآن مجید کی رو سے مجھ کو نہیں معلوم ہوتی۔ اس طرح تجارت کی کاروبار اور بنکوں میں جو سود کہ دیا یا لیا جائے قرآن مجید کی رو سے اسکی حرام ہونکی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی لہذا تفسیر زبور مصنفہ پادری جوزف ادین صاحب مطبوعہ ۱۸۸۶ء صفحہ ۵۱ میں ۵ اربورہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ موٹلی کی توریت میں غریبوں خصوصاً غریب عیسائیوں سے سو دلینا سہرا منع تھا لہذا اور یہی عقیدہ سود کے باب میں عموماً سب علماء رضار لے کا ہے غالباً اسی بنا پر خانصاحب بہادر نے ہی آیم حرم الربوا کی تفسیر میں غریبوں سکینوں سے سو دلینا منع اور ذی مقدر دن سے جائز فرمایا اور بنکوں میں جو سود دیا یا لیا جاتا ہے اسے حرام نہیں قرار دیا

(صفحہ ۳۰۸ و ۳۰۹) انہیں پر امیسری نوٹوں کی فضیلت مذکور ہے پھر صفحہ ۳۱۰ سے ۳۱۳ تک گورنٹ انگلشہ کو سود کیو اسطے رو یہ قرض دینے کی فضیلت مرقوم ہے انتہی ج صفحہ ۲۱۴ میں آپ لکھ چکے ہیں کہ بعضوں نے کہا کہ اگر کسی عہدے خرقویا عورت نے مرد کو مار ڈالا ہو تو اول سے قصاص لینا قیاس پر مبنی ہے۔ اور ایک حُر نے عہد کو یا مرد نے عورت کو مار ڈالا ہو تو اول سے قصاص اجماع پر مبنی ہے مگر کچھ شبہ نہیں ہے کہ یہ سب رائیں غلط ہیں اور جملہ اول سے عموماً قصاص لینے کا حکم ثابت ہے لہذا اس اختلاف احکام ربانین ہی سمجھ لینا چاہئے عموماً جسے ربا کہتے ہیں وہ

ہر حال حرام ہے ذی مقدار لوگوں سے لیا جائے خواہ غریبوں مسکینوں سے کیونکہ دو تمندوں کی لئے کوئی دوسری شریعت نہیں ہے سب الہامی کتابوں میں اسکی نعمت موجود ہے کیونکہ جو سود غریبوں مسکینوں سے لینا آپ ناجائز فرماتے ہیں وہی سود امیرون اور دو تمندوں سے لینا آپ جائز فرماتے ہیں پس جو سود کہ مسکینوں سے لیا جاتا ہے کیا دو تمندوں سے وہ سود کے سوا کچھ اور ہو جاتا ہے اسکے سوا آپ تیار ہی نتیجے کہ سود دینے والوں کی حالت میں تفاوت ہوتی ہے کہ وہ مسکین یا دو تمند ہوتے ہیں مگر سود لینے والی حالت میں تو تفاوت نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ مسکین نہیں ہوتے اور ربا خوار کا اس آیت میں ذکر ہے پس یہاں سے غریب و امیر کا تفاوت کہاں سے آپ نے معلوم کر لیا اب دیکھو یہ مباح ۵ اباب ۱۰ میں ہے کہ میں نے تو نہ سود پر قرض یا اور نہ قرض لیا تب ہی لوگوں میں سے ہر ایک مجھ پر لعنت کرتا ہے انتہیٰ اور سطر ح دیکھو ۱۵ زبور ۵ خرقیش ۸ اباب ۸ و ۷ انجیاء ۵ باب ۲۲ خروج ۲۵ اجار ۵ باب ۳۶ و ۳۷ استذ ۲۳ اب ۱۹ اشال ۲۸ باب ۸ اول صوبیل ۸ باب ۳۳۔ ہں تفسیر القرآن کے مقابل عجیب و مقاصد ارب کو دیکھ کر لوگوں کو اسکے مصنف کی بابت تشویش ہوگی کہ ایسے عقائد حبیب کا مجدد مسلمانوں میں کس تم کی صفات سے موصوف ہوگا پس نتیجہ البیان کے صفحہ ۶۴ میں اس رسالہ کا ذکر جمین جمہور علیٰ اسلام کے فتاویٰ اشعر کفریہ خالصہ صاحب بہادر منقول میں دیکھنا چاہئے اس کے علاوہ مولانا محمد یعقوب صاحب کامرکا شفیہ اشعر اسکی کہ سید احمد خالصہ صاحب بہادر دجال میں مشہور ہے چنانچہ کسی پرچہ تہذیب الاخلاق میں ہی اسکا ذکر درج ہو چکا ہے اور کتاب نامہ العیامتہ فی حجج الکرامۃ مصنفہ نواب والا جاہ امیر الملک سید محمد صدیق حسن خالصہ صاحب بہادر مطبوعہ مطبع شاہ جہانی واقع بلدہ بہوپال ۱۲۹۱ ہجری فصل بستم خروج و جالین صفحہ ۲۳۹ میں جگہ سے لغز و جالون مقررہ احادیث صحیحہ سید احمد خالصہ صاحب بہادر کو ہی ایک دجال لکھا ہے اور خالصہ صاحب بہادر کی صفت اس طرح اس کتاب میں رقم ہے کہ ورین زمانہ بعد برطانیہ بعد از ۱۲۳۸ ہجری سید محمد خان نامہ مدد کے تفسیر ہی لاصل دہلی الوطن کہ پیشتر صدر امین بعدہ صدر الصدور بود الخال بنیاب لیس نامی شہرت دار و موجود ملت تجزیہ گردیدہ از وجود ملائکہ و شیائین و جنات انکار دار و دسترقاق رائد

اسلام منکرست و حکمت ذباج نصاری و اختیار شعار و شعار و ذنار ایشان در ماکل
مشارب و مطاعم و سناج و حیران قابل الیہ اور اس ذکر و جالین میں سید احمد خان صاحب
بہادر کو جملہ تفسیر و جالوں کے اٹھائیسواں و جال شمار کیا ہے دیکھو صفحہ ۲۳۵ و ۲۳۶ و ۲۳۷

یا لکھ

بعد ختم اس کتاب کے مجھے عزیز می مولوی محمد عبدالسبحان صاحب ناصر الواقعین کا شکریہ ہی
تہ دل سے واجب ہے کہ اونکی بغیر و محبت اسلامی میری اس توجہ جو اب نویسی کا
باعث ہوئی اونہوں نے بڑی کوشش اور سرگرمی سے کیا کچھ تدبیریں کر کے تفسیر القرآن
بہم پہنچائی اور مجھے لاکروی اور کمال صادق دل اور خلوص محبت اسلام سے اونہوں
نے مجھ سے فرمائش در تا کیا اسکا جواب لکھنے کی فرمائی پس اونہیں کی ترغیب و رتا کیا
میں نے اپنی فرصت کی وقت کو اس جواب تفسیر القرآن یعنی تفہیم البیان کی تالیف میں
صرف کیا اور بیعت الہی جندی روزین سے تمام کما فقہ تمام شد

میں نے اپنی فرصت کی وقت کو اس جواب تفسیر القرآن یعنی تفہیم البیان کی تالیف میں صرف کیا اور بیعت الہی جندی روزین سے تمام کما فقہ تمام شد

پنوزان بر حمت و شفقت انعم و حمایہ ماہر و نشان است
نہ سان بود زردیش کہ مفسر دین تفسیر قرآن نہان است
حد و خلق بر تو ازین خواند شاخنت زمین و آسمان است
دم سر در تو احوال تجھت اگر چه خصم دین و دیان است
الا ای جان پیشیری کہ این فرزند تو ای جوان خست جان است
تراپیت قادی مر تب کہ نیجا ابر باجم کہ نشان است
بیت ہم را باج ضلالت مگر نہ کردہ فولاد کمان است
ہیں بسا تالیف کتابش بے سنجیدہ تفہیم البیان است
بر ذہنی سالیست دیگر جواب صعب تفہیم البیان است
بجز زور گریست این ایضاً کہ تفہیم البیان کا فی سائت

قطعہ تلخ مصنفہ جناب فیصلت ماب حاجی اسلام سرگرم خادم حضرت

حیر الانام علیه الصلوٰة والسلام جناب محمد سکندر یار خالصا دہلوی مدظلہ العالی

از دفع طلوع صبح جواب	گشت تاریک شب بخیر	زار می آید در شد صلوات بر آنکست	دشتم مرتب پیچ
است براوج نیز سلام	در حقیقت است کو کبریا	منعت و فضول و دلائلی	درس و تدریس کتب بخیر
ربو با جز صلال شرب شرب	این چنین است شرب بخیر	از جواب امام ناصر دین	بندیکسر شده لب بخیر
منفعل گشت در ز کرده	شده باطل جو مطلب بخیر	شده ازین ردو با جوابیان	کذب دین مذندس بخیر
	سال آغاز طبع این است	بهترین ردو مذندس بخیر	

قطعه تاریخ تصنیف کتاب مستطاب تبیح الیان در مجزوه علامه زمان فاضل سخندان جناب قاضی طلا محمد خالصا در بیان و در مجزوه منقول کلمتی سپهر در و از نری سکر سوری آکن لشار و

سحر چون شاه خاورد دم بر	علا قنظر جهان فروردست	نظیر و فیض از کوز	فردان تبیح اسکندر تاریخ
زین حوت نس شدر بر	نور جاده جلیه	گر باره راجان	بکلم قرآن کما قرآءه شد
نور آئین سرخی فلک	اندر هر گز گلی بر آمد	له حمرا	بر آمد از عین خلی سی
چنان که صورت فر	ببیندای نیز	بستان آه و دلا	گرمیزان هر طرف
محمد ابو المنصور نام	فروغ دیدم پیش	جمال است بیضا	بهر آن تبیح من
نجات در قدم و فصلت	مردیای علم او	جانی بخت	شرف راجا بود
تجاس بگو علم او	چون کجاست	نستش بد	فروغ طلعت من
زین بوس بر نفس	بگردید	و جنت دارا	بفطرت از
خون سببی که در دوی	چو بر پیش	طغیا	بذات میسیت
ترتیب است تبیح	بیان نگاه	چو در	نیم گل
			عطا رسال

ایضا

شکرده کاندین و چو خلقت	آقابی جلوه گز	شده آسمان	اصی از کلام
اهل سخن آن بود	نصیر عالی	نور	قره العین
کی مقابله شود	یا خالیش	کند و	نوع و کس
آغا عارف	نور	نور	نور
نور	نور	نور	نور

شاہد حق را مثلاً کاش بند تو حق آمد رضا میں فایز سال تفسیر طلاقاً حاکم دروہ	غالبہ برترین سنن ظاہری کفر و غش لہر سا کہ جو کجی خاک قلمی علم تفسیر البیان پیروی	نسخہ آریست در علم و کتب تفسیر بسته بر ز نماز و ظلم علی بنو مخبر سوری بجاد انکا جو سب سوری	ہر بیست غایت بیجا پیروی مخبر سوری بجاد انکا جو سب سوری
صد شکر خدا از دست مار آواستہ شد کتابے نور عالمی مدرسے بعد حضرت تفسیر نمودہ است از	صد گونہ فیض گاہ دیگر نور از اید چشم اکثر اعلیٰ امد العظیم قدرہ امداد و طس قدرہ	صد در کلام افسنج ہوا المنصور انکہ ہر زانش والاجاہی کہ بہت نورش بود بہت طلا بکرتا رخ	انقرہ بیستہ اور گزہ از حق رست رسا و صد بر اونچ سپہر مگر ست ستر کش با لطف غیب کف ناگہ

نظر ثانی

بامعان نظر و غایت توجہ قلب با خبر سید نصر علی مالک نصر المطالع دہلی

اس کتاب مثنوی البیان کے مطالعہ میں آئی باتیں لائنہ ہر حال میں اول یہ کہ اسی پر ہی یہی مطالع
کتاب تفسیر القرآن ہی کما حقہ واضح و شکارہ ہوتی ہیں اور نفس الامری ہی کہ بغیر اس جواب کی تفسیر القرآن
کی مطالعہ کجے سچنا ہر شخص کا کام نہیں ہی میں کسی کتاب کے تذکرہ میں فضول تعریف اور شاعرانہ مبالغہ
کو پسند نہیں کرتا ہوں اور خاکسکر یہاں اسوجہی کہ اگر در واقعی فضائل اس کتاب تفسیر البیان کے
بیان کی جانیں تو کوئی مبالغہ شاعرانہ اس کے پاسک کو ہی نہیں ہیو تھی جو ہم یہ کہ اس کتاب
کسی اسلامی تفسیری مدد نہیں ہی گئی ہی بہت اُنکہ جب مصنف تفسیر القرآن خود اداون مفسرین قرآن کی
سر اسر خداؤن اور غلطیوں کا مدعی ہی تو اب محال سکای کہ اداون اسلامی مفسرین کی اقوال کی تائید کج
نہیہ کہ اونکی اقوال ہی مدد ہیجای تو نہ کہ وہ مصنف تفسیر القرآن کی نظر میں سر اسر لغویں ہیں
کتاب تفسیر البیان میں بہر وقت شاہدہ تجدید کی گئی ہی کہ تردید دلائل تفسیر القرآن کیا تہیہ لای
مفسرین قرآن کی اقوال کی تائید ملحوظ رکھی گئی ہی جیسا کہ تفسیر القرآن صفحہ ۲۲۲ کے جواب بیان دروہ
اعمار میں اور علی بد القیاس سیون مقاموں میں ہی اور اوی جزوہ جواب دیا گیا جو مصنف تفسیر القرآن کی
اصول کے مطابق ہی سہری یہ کہ کوشش عظیم اس امر میں کی گئی ہی کہ تفسیر القرآن کی ہر دلیل کی توجہ
میں بلوغت تاریخ اور مسامحتات جواب الہی گئے ہیں اگرچہ ہر جواب میں سے کجی دلیل در مسحت
معلومات کی جوہر ہی خود لائانی ہے اسکے علاوہ ہمارے موقوفین مصنف تفسیر القرآن کی ایٹاش
خطاطین ظاہر کرد گئی ہیں کہ اس ہی بیشتر مصنف تفسیر القرآن جیسی مشہور علامہ کی طرف لیکو گمان

۴۱
تفسیر البیان صفحہ ۱

لمک تھا باوجود اسکے عبارت تفہیم البیان کی اس قدر صاف ہے کہ غالباً گوئی حرف شناس
 ہی اس کی سمجھے میں قاصر نہ رہے گا علاوہ اسکی ارباب میں ہی کوشش کی گئی ہے کہ ہر جواب میں جس کتاب
 سے مندی لگئی اسکی بعینہ عبارت معرہ مطبوعہ و شمار صفحہ وغیرہ لکھ دی ہے اور اسطرح عبارت
 تفسیر القرآن ہی اسطرح بعینہ نقل کی ہے کہ باحتیاط تمام حامل المتن اور کجا جواب لکھا گیا ہے کہیں
 ہی ایسا نہیں کیا ہے کہ تفسیر القرآن کی محض چند الفاظ یا بعض عبارت کو نقل کیا ہو بلکہ اسکی تمام در
 کمال عبارت مطلب خیز کی نقل کا اصل موجود ہے ان سب باتوں پر نظر کر کے اس کتاب کی صفت
 انہیں دو نقطہ غور فرمائی کہ فی الحقیقت کلام الامام امام الکلام و دلائل عقلی اور توحیدی باتوں کی
 غلطیاں جو ثابت کرئی گئی ہیں ظہور تفہیم البیان کی سوا کسی دوسری خیال میں ہی نہیں کیے تھے بلکہ بڑا فائدہ ہے
 ہوا کہ باوجود تفہیم البیان کی ایک عمدہ تفسیر القرآن لکھی گئی اسکی وجہ سے حاجت ہے کہ اس تفسیر پر مبنی اولیٰ و ثانیہ

تفسیر القرآن

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
۴	انکار تحریف توریت و انجیل	۶	۲۲	خدا کا قول الطغون اور اذاریس بری ہے	۲۲
۸	ترتیب آیات جو قرآن مجید میں اسکی پانچ آیتیں	۷	۲۵	آسمان کا انکار	۲۴
۹	قرآن میں کتب متبرکین سے انخاب	۸	۲۷	زشتون اور آدم اور شیطان اور پڑھو	۲۵
۱۱	دعا مانگنا فضول ہے	۹	۲۹	آدم و شجر ممنوعہ وغیرہ سب کا انکار	۲۷
۲۱	حضرت ابراہیم آگ میں نہیں سینے گئے تھے	۱۵	۳۱	حضرت موسیٰ نے اپنی عصا سے بحر قاحل	۲۹
۲۹	پیغمبروں کی انجمنوں سے تلبیس	۲۲	۱۰۰	کو در حصین کیا تھا بلکہ جو رہا آیا تھا	۳۱
۳۰	حضرت جبرئیل سے انکار و رد	۲۳	۱۰۳	بچہ انسانی کی واقعہ میں نبی اسرائیل کے	۳۱
	ابھی سے انکار	۲۴		قتل یعنی فاقموا النکم سے انکار	
۳۲	قرآن کی فصاحت و بلاغت جو نہیں	۲۷	۱۰۴	تجلی طور کہیے تھی بلکہ وہ پہلا	۳۲
۳۳	لو جس حضرت موسیٰ نے پہاڑ پر بیٹھ کر	۲۸	۱۰۸	آتش نشان تھا	۳۳
	کہو دلی تھیں		۱۰۹	قرآن کی آیتہ و ظلتا لیم انعام کی صورت	۳۳
۳۴	شدید نصرت لہل عرب	۳۴		معنی اور اس معجزہ سے انکار	۳۴
	انکار رخصت جنت	۳۶	۱۱۰	معجزہ نزول من وسلوی سے انکار	۳۶
۳۸	پشت حرابا سے ہتر	۳۶		اور شہر بنا ہوا کا معجزہ خود سے گزرتا کہ	۳۶

۱۱۱	حضرت موسیٰؑ کی جو عصا مبارک رحمان	۱۵۶	۹۵	ہاروت و ماروت کے فرشتے ہونے کا انکار	۱۵۶
	سے پانی نکالنا تھا اس عجیب سی انکار	۱۵۷	۹۷	فرسین کے ابتدا	۱۵۷
۱۱۲	نبی اسرائیلؑ کی جو زمین کی پیداوار	۱۵۷	۹۸	قرآن میں ناسخ و منسوخ کا انکار	۱۵۷
	کیواسطیٰ خدا کو درخواست تھی اور میری بحث	۱۵۷	۱۰۰	حضرت ابراہیمؑ کو بت پرست سے ثابت کیا ہے	۱۵۷
۱۱۵	خدا کی اس قدرت سے کہ وہ دنیا کو فیک	۱۸۳	۱۰۱	تفسیر آیتہ ضیغۃ اللہ	۱۵۷
۱۱۶	اور طور یعنی کہ طور نبی اسرائیلؑ کی سر پر	۱۸۶	—	حضرت انبیا رسلؑ کی عبادت کا منہ حکم	۱۵۹
۱۱۷	اور نجا کیا گیا تھا انکار	۱۸۸	۱۰۳	نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا چاہئے	۱۶۶
۱۱۸	کو تو ان فرزند خاصینؑ یعنی یہود یون کے	۱۹۸	۱۰۴	شہداء کو زندہ جانے سے انکار	۱۶۷
۱۱۸	نذر ہو جانے سے انکار	۲۰۶	۱۰۶	بحث طہیات و نماز کا ترجمہ درست	۱۶۸
۱۲۰	کہ انکے نبی اللہ المعنی یعنی مردہ	۲۰۷	۱۰۷	بت پرست کا ذبح کر غیر اللہ نہ ہو تو	۱۷۲
۱۲۵	ہونے سے انکار	۲۰۸	۱۱۵	توریت و انجیل میں آنحضرت صلیع کے	۱۷۳
۱۲۶	سینا پر علیہ السلام کی جو درجہ انکار	۱۱۶	—	حقین کو ہی صاف پیشین گوئی ہیں	—
۱۲۹	معجزات بطور فرہو کہ بارگاہی ہوتی	۲۰۹	۱۳۱	نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا خوف و	—
	ہیں اور حضرت ذکریا علیہ السلام کے	—	—	اندیشہ کا مقام ہے	—
	معجزانہ سکوت جسکا ذکر قرآن میں ہے	۲۱۱	—	حکم تعاص میں اختلاف	۱۷۵
	انکار اور ناقص صاع کی سبب ہوئی	۲۱۵	—	امر و نہی میں اختلاف	۱۷۹
۱۳۱	فشتونسی انکار	۲۱۸	۱۳۱	روزہ داری کی فرض ہو نیسے انکار	۱۸۰
۱۳۵	آسانکا انکار اور قرآن میں کلام غیر	۲۲۱	۱۳۲	خلفا و سلاطین اسلام پر سخت لعن و	۱۹۷
	مقصود کثرت سے ہے	۲۲۱	—	لعن در بارہ لشکر کشی -	۱۹۷
۱۳۷	فشتونکا انکار اور حضرت یعقوبؑ	۲۲۱	۱۳۸	ابطال مناسک حج	۱۹۸
	فرشتے کے کتنے لڑنیکا منہ حکم -	۲۲۹	۱۳۹	حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسمعیلؑ کے	۱۹۹
۱۴۳	فشتونکا انکار	۲۲۹	—	طرز عبادت کی توہین -	—
۱۵۲	حضرت جبرئیلؑ کی وحی لائیکا انکار	۲۵۰	۱۴۵	حج واسطیٰ تجارت کے تقرر کیا گیا تھا	۲۰۰
۱۵۵	حضرت سلیمانؑ کے عہد میں شاہین	۲۵۲	۱۴۸	حج کرینے کا فائدہ نہیں اور لگے ہی ہی	۲۰۱
	کی عبادت لوگوں کو سکھلانا انکار	—	—	کعبہ کی گرد و پیر تھے ہیں -	—

