

فہرست کتاب ہدایت المسلمین

دیباچہ	
	۶۷۱
صفحہ	مضمون
۳	اعجاز عیسوی کے تصنیف کا احوال
۵	ہدایت المسلمین کے لکھنے کا سبب
پہلا باب الہام کے بیان میں	
	۲۸۷۶
۱۵۷۶	پہلی فصل ضرورت الہام کے بیان میں
۸	پہلا امر الہام طلب
۹	دوسرا امر الہام طلب
۱۰	تیسرا امر الہام طلب
۱۱	چوتھا امر الہام طلب
۱۲	پانچواں امر الہام طلب
۱۳	تنبیہ عقل والہام کے بارہ میں
۱۳	الہام و عقل کی مثال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Guiding For Muslim's

BY

Rev. Malawi Dr. Imad ud-Din Lahiz D.D

ہدایت المسلمین

جس میں اہل اسلام کے سب اعتراضوں کے جواب مفصل یا مجمل شامل ہیں خصوصاً مولوی رحمت اللہ صاحب اور ڈاکٹر وزیر خان صاحب کی اعجاز عیسوی کا جواب ہے اور دہلی کے امام صاحب کی عقوبت الضالین کا جواب اور آگرہ کے مولوی سید محمد صاحب کی تنزیہ الفرقان کا جواب بھی شامل کیا گیا ہے یہ کتاب 1868 میں چھپی تھی اس میں کچھ اسقام رہے گئے تھے۔ اب سہ بارہ اس کو بعد کچھ مرمت کے بندہ عاجز عماد الدین لاہز نے تیار کی اور فائدہ عام کے لئے رلیجس بک سوسائٹی پنجاب کے واسطے 1899ء میں

میتھوڈسٹ پبلکشنگ ہاؤس لکھنؤ زیر اہتمام پادری تھوہر صاحب کے چھپی

۲۱ سے ۱۵	دوسری فصل صحیح الہام کی شناخت و شرائط میں
۱۶	پہلی شرط معجزات کے مفصل بیان میں
۱۹	دوسری شرط پیش گوئی کے ذکر میں
۲۰	چوتھی شرط شخص الہامی کی تعلیم کے بیان میں
۲۱	تیسری فصل الہام کی صورتوں اور فوائد کے بیان میں
۲۱	الہام کی پانچ صورتیں
۲۲	الہام کے پانچ فائدے
۲۳	چوتھی فصل مذہب الہامی کے ذکر میں
۲۳	یہود کے مذہب کا مختصر ذکر
۲۴	عیسائی کتابوں کے مصنفوں کا مختصر ذکر
۲۵	محمدیوں کے مذہب کا ذکر
	دوسرا باب اعجاز عیسوی کے دیباچہ اور اسکے مقدمہ کے جواب میں
۲۹	پہلی فصل اعجاز عیسوی کے دیباچہ کے جواب میں
۳۳ سے ۳۰	مولوی رحمت اللہ صاحب کے پانچ امر واجب الاظہار کا جواب
۳۹ سے ۳۴	فصل دوم اعجاز عیسوی کے مقدمہ کی فصل اول کے جواب میں جس میں کتب مقدمہ عہد عتیق کی شمار ہے۔
۵۵ سے ۴۰	فصل سوم اعجاز عیسوی کے فصل دوم کے جواب میں جس میں عہد جدید کی کتابوں کا شمار ہے۔
۶۵ سے ۵۵	فصل چہارم اعجاز عیسوی کے مقدمہ کی فصل سوم کے جواب میں جس میں نو آفتیں مذکور ہیں۔

	باب سوم
۶۵ سے ۶۸	فصل اول اعجاز عیسوی کے مقصد اول کے جواب میں جس میں موسیٰ کی بعض اور کتابوں کا ذکر ہے۔
۶۸	فصل دوم اعجاز عیسوی کے مقصد دوم کی فصل اول کے جواب میں جس میں عہد عتیق کی اور ۱ کتابیں گم تبتلانی ہیں۔
۷۱	فصل سوم اعجاز عیسوی کے مقصد دوم کی فصل اول کے جواب میں جس میں نئے عہد نامہ سے متعلق بعض جعلی کتابوں کا ذکر ہے۔
۷۴	فصل چہارم تینوں فصلوں کی تلخیص میں۔
	باب چہارم
۷۵	فصل اول اعجاز عیسوی کے مقصد اول کی فصل دوم کے جواب میں جس میں موسیٰ کی ان پانچ کتابوں سے مولوی صاحب کو انکار ہے۔
۷۵	فصل دوم اعجاز عیسوی کے مقصد دوم کی فصل دوم کے جواب میں جس میں عہد عتیق کی بعض اور کتابوں پر بھی مولوی صاحب کو شک ہے۔
۸۱	فصل سوم اعجاز عیسوی کے مقصد سوم کی فصل دوم کے جواب میں جس میں انجیل کا الحاق تبتلایا ہے۔
۸۶ سے ۹۰	قرآن میں بعض الحاق و اخراج ہوئے ہیں۔
۹۰	فصل چہارم ان تینوں فصلوں کی تلخیص میں۔
	باب پنجم
۹۲	فصل اول اعجاز عیسوی کے مقصد اول کی فصل سوم کے جواب میں جس میں

۲۲۴	پہلی صورت قرآن کے نزول کی۔
۲۳۱	دوسری و تیسری صورت۔
۲۳۲	فصل چہارم محمد صاحب کی تعلیم میں۔
	باب ہشتم قرآن کی ابطال میں
۲۴۱	فصل اول قرآن کے دعویٰ فصاحت کے ابطال میں۔
۲۴۸	معنی فصاحت۔
۲۴۹	معنی بلاغت۔
۲۵۰	خوبی قرآن۔
۲۶۰	قرآن میں مختلف عرب کے محاورات۔
۲۷۴	قرآن میں غیر ملکوں کے محاورات۔
۲۸۴	تنبیہ بروقوف محاورات۔
۲۸۷	تمتہ فصل اول باب ہشتم در بیان ۳۸ سقیم فقرات قرآن کے
۳۰۳	فصل دوم قرآن کی مخالف آیتوں کے ذکر میں۔
۳۲۸	تنبیہ در میان نسخ و تکمیل کے۔
۲۳۲	فصل سوم قرآن کی باطل آیتوں کے بیان میں۔
۲۵۶	قرآنی تحریف کے بیان میں۔

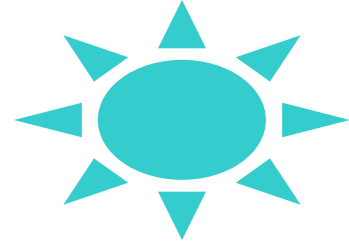
	عبرانی و سامری و یونانی توریت کا مقابلہ ہے۔
۱۰۲	فصل دوم اعجاز عیسوی کے مقصد دوم کی فصل سوم کے جواب میں جس میں دیگر کتب کا مقابلہ ہے۔
۱۱۲	فصل سوم اعجاز عیسوی کے مقصد سوم کی فصل چہارم کے جواب میں جس میں عیسائیوں کے تین عقیدوں کا ذکر ہے۔
۱۱۴	فصل چہارم تینوں فصلوں کی تلخیص میں۔
	باب ششم
۱۱۶	فصل اول اعجاز عیسوی کے مقصد اول کی فصل چہارم کے جواب میں جس میں عمد عتیق کی چودہ روایتیں مولوی صاحب نے غلط بتلائی ہیں۔
۱۲۷	فصل دوم اعجاز عیسوی کے مقصد دوم کی فصل چہارم کے جواب میں جس میں ۶۴ فساد ہیں۔
۱۵۵	(۷۰) اعتراض اللہ پر۔
۱۷۴	فصل سوم اعجاز عیسوی کے مقصد سوم کی فصل سوم کے جواب میں جس میں انجیل کے (۲۱) نقصان مذکور ہیں۔
۱۹۵	فصل چہارم ہر سہ فصل کی تلخیص
	باب ہفتم محمدیت کے بیان میں
۱۹۹	فصل اول حضرت محمد صاحب کے بیان میں۔
۲۰۸	فصل دوم مسلمانوں کے فرقوں کے بیان میں۔
۲۲۲	فصل سوم قرآن کے بیان میں کہ کس طرح بنا۔

ہدایت المسلمین

دیباچہ

تمام حمد و ثنا اس خداوند خدا کو لائق ہیں جس نے اپنی پیشگوئیاں اور وعدے پورا کرنے کو انجیل شریف کی تبلیغ زمین کی حدوں تک کر نیکاشوق اپنے برگزیدہ بندوں کے دلوں میں دیا۔ اور جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس اٹھارہ سو اٹھانوے برس (۱۸۹۸ء) کے عرصہ میں اپنے کلام صدق کی تبلیغ زمین کی دوثلث سے زیادہ پر کرائی اور اکثر ملکوں اور جزیروں میں ایسی برکت بخشی کہ وہاں کے رہنے والوں نے اپنی بُت پرستی اور باطل مذاہب سے توبہ کر کے اس کے پاک کلام کی اطاعت قبول کی اے خداوند ہمارے خدا تیرے بزرگ نام کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ تو نے اپنی نجات کی برکت سے ہمیں بھی محروم نہ رکھا تو نے اپنے کلام کی صداقت اور حقیقت ہم پر بھی روشن فرمائی اور تو نے ان ٹھوکروں کو جو تیرے برگزیدوں کے لئے سدراہ تھیں اپنے عاجز اور کمزور بندوں کے ہاتھ سے اٹھوا کے پھینکوائیں تو نے اپنے فضل سے اپنے لوگوں کو دھوکوں اور مغالطوں میں سے نکال لیا۔ اے رب العالمین ہم تیری منت کرتے ہیں کہ سارے جہان پر خصوصاً ہمارے ہندوستانی بھائیوں پر فضل کر کہ اگرچہ ان میں سے بعض تیرے ہی لئے غیر تمند ہیں اور تیری ہی محبت کے خیال سے تیرے مقدسوں اور تیرے فرزندوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور تیرے پاک کلام سے سرکش ہیں پر اے خداوند نادانی سے وہ یہ کرتے ہیں تو ان کی عقل کو درست فرما اور ان کے دلوں سے تعصب اور طر فدار ی اور غرور کو نکال حق پسندی اور راستبازی اور نیکو کاری فروتنی کا خیال ان کے دلوں میں ڈال انکی باطنی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ بھی معلوم کریں کہ توبی اکیلا سچا خدا ہے۔ جس کی ذات میں جو واحد

	خاتمہ
۳۸۰	اس بیان میں محمد صاحب تثلیث کا بیان درست نہ سمجھے تھے۔
	ضمیمہ
۳۸۶	عقوبت الضالین۔ و تنزیہ الفرقان کے بیان میں۔

اگلے زمانہ کے محمدی عالموں نے چونکہ ایسا دعویٰ ہی قرآن سے نہ سنا تھا اور نہ خود کیا تھا اس لئے تصنیفات میں کچھ دلائل ثبوت اس تحریف کے لئے مذکور نہیں ہیں مگر اب مولوی صاحبوں نے جب دیکھا کہ گھر گرجاتا ہے تو ثبوت تحریف کے لئے قسم قسم کی باتیں لکھنی شروع کیں تو بھی جو جو باتیں انہوں نے آج تک اپنے مطلب کے ثبوت میں لکھا ہے فائدہ ہیں ان باتوں سے انکا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا یہی سبب ہے کہ بعض محمدی عالم جو بے تعصب اور حق پسند ہیں اپنے مذہب سے بے اعتقاد ہو گئے ہیں اور جان چکے ہیں کہ ہم باطل پر ہیں مگر شرم دنیاوی اور ضعیف الایمانی کے سبب اور اس لئے بھی کہ قومی آرام ہاتھ سے جاتا رہیگا علانیہ اقرار نہیں کرتے پر اکثر خلوت میں نہ صرف میرے ہی پاس مگر اکثر پادری صاحبوں اور ہمارے معزز مسیحی بھائیوں کے پاس آگریہ سب باتیں بولتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض بعض کبھی کبھی نکل بھی آتے ہیں کیونکہ اپنی قدیمی مذہب کو بے بنیاد پاتے ہیں نہ کوئی معجزہ محمد صاحب کا ثابت ہوتا ہے نہ کسی پیغمبر سابق کی گواہی ان کے حق میں ملتی ہے نہ انکی تعلیم عمدہ ہے نہ ان کا چلن ہی اچھا ہے اور یہ مسلمانوں کا دعویٰ کہ کتب مقدسہ تحریف ہو گئی ثبوت کو نہیں پہنچتا اور نہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ یہ ایک انوث بات ہے۔

ہاں 1853 میں آگرہ کے اندر ڈاکٹر وزیر خان صاحب نے (جواب انتقال کر گئے) اور مولوی رحمت اللہ صاحب نے (جواب تک مکہ میں ہیں) ایک کتاب اعجاز عیسوی بڑی درد سر سے لکھی تھی اور بندہ بھی ان دنوں آگرہ ہی میں رہتا تھا اور ہر روز شام کے وقت دو تین گھنٹہ تک ان بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا اتفاق بھی ہوتا تھا۔

اگرچہ اس وقت اس کتاب کی تصنیف کو پینتالیس (45) برس کا عرصہ گزر گیا تو بھی کئی معتبر شخص اہل اسلام میں سے جنہوں نے اس کی تصنیف کا حال دیکھا ہے زندہ موجود ہیں مثلاً مولوی محمد مظهر صاحب اور مولوی ابوالحسن صاحب اور حافظ عبد اللہ صاحب اور مولوی کریم الدین صاحب وغیرہ یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر وزیر خان صاحب نے اس کتاب کو

ہے تین اقنوم ہیں اور تیرا اکلوتا بیٹا جس کا لقب خدا کا برہ ہے جو نجات دہندہ ہے یعنی ہمارا خداوند یسوع مسیح سچا اور برحق کامل خدا اور کامل انسان بھی ہے اور تیری پاک روح کو بھی جانیں کہ وہ الوہیت کی ایک اقنوم ہے اور وہ خدا ہے جو مومنین کو اطمینان قلبی اور ہدایت کرنے والا ہے۔ اے خداوند ہم لوگ صرف کلام کے سنانے والے ہیں پر برکت بخشنا تیرا ہی کام ہے کیونکہ تو مقبل القلوب ہے اور تو مردوں کو جلا سکتا ہے سب روحانی مردوں کو زندگی بخش سکتا ہے۔ اس لئے ہم اس وقت عاجزی اور خستہ دلی کے ساتھ تیرے عرش فضل کے حضور اس کتاب کی بابت عرض کرتے ہیں کہ تو اب اس پر اور بھی زیادہ برکت نازل کر۔ اب دوبارہ اس کی مرمت کے لئے طاقت دے اور سمجھنے کے لئے ناظرین کا بھی مددگار ہو۔ اے خداوند جہاں تک اس کے مضامین تیری پاک مرضی کے موافق ہیں ان کی تاثیر طالبان حق کے دلوں پر ظاہر ہو جائے اور جو کوئی بات تیری مرضی کے خلاف اس کتاب میں ہے تو ہماری نادانی اور اپنے رحم کے سبب سے ہمیں معاف کر دے کیونکہ تو خوب جانتا ہے کہ ہم صرف تیری مرضی کے موافق چلنا اور چلانا چاہتے ہیں پس تو آقا و مولا سیدنا عیسیٰ مسیح کے نام سے ہماری یہ دعا سن لے آمین۔

بندہ عاجز عماد الدین لائبرز ناظرین کی خدمت میں یوں عرض کرتا ہے کہ اگرچہ قرآن میں تحریف کا الزام کتب مقدسہ کی نسبت مرقوم ہے پر محمد صاحب نے اور اگلے زمانہ کے محمدیوں نے بھی تحریف لفظی عمدی کا الزام ہرگز نہیں لگایا ہے بلکہ تحریف معنوی کا الزام انہوں نے اہل کتاب پر لگایا تھا چنانچہ یہی بات ان کی کتابوں سے ثابت ہے مگر اس وقت ہندوستان کے مسلمان خدا کے پاک کلام پر تحریف لفظی اور عمدی کی تہمت لگاتے ہیں۔

سبب اس کا یہ ہے کہ تعلیم محمدی جو خلاف کتب مقدسہ کے ہے اور نبوت محمدی جو کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو سکتی ایسی صورت میں قائم رہ سکتی ہے کہ کتب مقدسہ غیر معتبر ہو جائیں مگر خدا کے فضل سے ان کا یہ دعویٰ آج تک ثبوت کو نہ پہنچا۔

کہاں کہاں سے اور کیسے اعتراض جمع کر کے لکھا تھا یعنی اس تالیف کا ماخذ اور طور ہر گز اچھا اور نیک نیتی سے نہ تھا۔

باعث اس کتاب کے لکھنے کا یہ ہوا تھا کہ جب جناب پادری فنڈر صاحب کی اس تبلیغ کا پرچہ آگرہ میں پھیلا کہ محمدی دین خدا کی طرف سے نہیں ہے اور وہ ہر گز خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نہ تھے اس وقت ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ اب اسلام چلا کیونکہ فنڈر صاحب نے میزالحق میں اسلام کی بے بنیادی خوب ظاہر کی تھی۔

اگرچہ مولوی آل حسن صاحب نے استفسار لکھی اور مولوی رحمت اللہ صاحب نے ازالتہ الاہام تصنیف کی تو بھی ان کی تمیز کھتی تھی کہ پادری صاحب کی کتاب پر فتیما نہیں ہوئے ہیں کچھ اور لکھنا چاہیے پس ڈاکٹر وزیر حان صاحب نے ارادہ کیا کہ اگرچہ میں رسالت محمدی کو تو ثابت نہیں کر سکتا ہوں پر ایک کتاب انگریزی فقہی جمع کر کے ضرور ایسی لکھو گا جس سے خدا کی پاک کتابوں کا اعتبار دنیا سے اٹھ جائے اور عوام الناس کے دلوں میں کلام الہی کی طرف شک قائم ہو جائے تب قرآن رونق پائے گا اور بازاروں میں عوام مسلمان عیسائی منادوں کو تکلیف دینگے۔

اس نیت سے انہوں نے انجیل توریت کی انگریزی تفسیریں اور بنگالی برہم سماج والوں کی ماہواری مباحثہ کے رسالے اور لحدوں اور لادھب لوگوں کی کتابیں جمع کیں اور بعض بددین انگریزوں سے بھی مدد پائی اور فرقہ رومن کیتھولک کے بشپ صاحب سے بھی بہت سی کتابیں لائے اور وہ اسلئے مدد کرتے تھے کہ کسی طرح فرقہ پروٹسٹنٹ کو ایذا پہنچے تب یہ کتاب اعجاز عیسوی تیار ہوئی موٹی نظر کے آدمی کے سامنے تو وہ کتاب گویا اجواب چیز ہے پر حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ناظرین اگر چاہیں تو اسے آپ ہی دیکھ لیں۔ یہی سبب ہوا کہ آج تک عیسائیوں نے اسکا مفصل جواب نہ لکھا انہوں نے اپنا وقت لغویات میں خرچ کرنا مناسب نہ جانا صرف کلام کی تبلیغ جس پر سیدنا عیسیٰ مسیح کی طرف سے مامور ہیں کرتے رہے اور سمجھتے

تھے کہ اعجاز عیسوی کا طرز تحریر اور متعصبانہ کلام اور بیہودہ مضامین اس میں درج کرنا صاف صاف مصنفوں کی بے انصافی کا گواہ ہے اور یہی بات کتاب کے پوچھ ہونے کی دلیل کافی ہے پس ہمیں کیا ضرور ہے کہ اس کا جواب لکھیں۔

لیکن اب میں نے دیکھا کہ وہ کتاب بعض لوگوں کی نظروں میں بڑی عمدہ چیز ہے اور وہ اس کو پڑھ کر آپ گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں اور ہم عیسائیوں کو اس کے جواب سے عاجز جان کر بہ نظر حقارت دیکھتے ہیں اس لئے اس کا جواب لکھنا مناسب جانا۔ اور اپنے خدا سے مدد مانگ کر اسکے جواب میں یہ التزام کیا کہ ساری کتاب کا جواب بھی ہو جائے اور طوالت بھی نہ اگرچہ میں نے اس کی عبارت کا بعینہ نقل کرنا اوپر اپنا جواب بھی لکھنا موجب طوالت سمجھا تو بھی بعض جگہ اس کی عبارت بعینہ نقل کر لیا اور بعض جگہ جہاں اس نے بے فائدہ طول دیا تھا خلاصہ کر لیا تاکہ جلدی سمجھ میں آجائے اور مضمون میں بھی خیانت نہ مصنف ہذا الضالین لکھتے ہیں کہ عماد الدین نے اعجاز عیسوی کی عبارت کو اپنے مطلب کے موافق خلاصہ کیا ہے۔ یہ ان کا فرمانا بے دلیل ہے کیونکہ کوئی نظیر انہوں نے نہیں دی پس چاہیے کہ ناظرین بوقت مطالعہ اعجاز عیسوی کو پیش رکھیں۔ تاکہ انصاف کے لئے مفید ہو۔

اور چونکہ اس کتاب میں سوائے جواب اعجاز عیسوی کی یہ بھی کہ غرض ہے کہ بعض بعض جگہ لے اور اور لوگ جو اور اور طرح کے مہلک خیالات میں مبتلا ہیں ان کو بعض امور پر مشتبہ کیا جائے اس لئے اس کتاب میں چند اور مضامین بھی لکھے جاتے ہیں اور ۸ باب اور ۳۲ فصلی آئین مقرر ہوئی ہیں اور نام اس کا ہدایت المسلمین اس لئے رکھا ہے کہ وہ مسلمان لوگ جو اعجاز اعجاز عیسوی اور تعلیم قرآنی کے سبب بھول میں ہیں اس کتاب سے کچھ ہدایت پائیں یہ کچھ تعلق کی بات نہیں ہیں میں نے نیک نیتی سے جس مطلب پر یہ کتاب لکھی ہے اسی مطلب پر نام بھی دیا ہے پر مولوی رحمت اللہ صاحب نے جو اعجاز عیسوی اپنی کتاب کا نام رکھا ہے یہ ٹھٹھ بازی ہے کیونکہ اس کتاب میں حضرت عیسیٰ کے اعجاز کا کچھ ذکر نہیں ہے بلکہ

تو میں ہے اسی طرح دہلی کے امام صاحب نے عقوبت الضالین اپنی کتاب کا نام رکھا ہے اور یہ بہت درست ہے کیونکہ ان کی نیت میں گمراہوں کو دکھ اور تکلیف اور عذاب دینا منظور تھا اور کتاب میں ایسی ہی باتیں مرقوم بھی ہیں اس لئے وہ نام بھی مطابق واقع کے ہے پر ہدایت الضالین جو ایک کتاب کا نام ہے اس کا ماخذ والا الضالین سورہ فاتحہ کا آخر معلوم ہوتا ہے جس سے قرآن کے مصنف صاحب کا تعصب ظاہر ہوتا ہے پر میں نے مسلمانوں کو کسی بُری لفظ سے یاد نہیں کرتا جو نام ان کا ہے وہی نام لے کر ان باتوں کو ان کے سامنے رکھتا ہوں جن کو میں ہدایت جانتا ہوں پس مجھے اس نام سے معاف فرمادیں۔ وما علی الرسول الا البلاغ

پہلا باب الہام کے بیان میں

کہ الہام کیا ہے اور اس کی کیسی ضرورت ہے اور وہ کیونکر اللہ دے یا جاتا ہے اور اس کا ثبوت کیونکر ہوتا ہے کہ وہ الہام ہے۔

پہلی فصل الہام کی ضرورت کے بیان میں

واضح ہو کہ الہام کے معنی ہیں خدا کی طرف سے کسی بات کا معلوم ہونا۔ ہم تمام عیسائی اور سب یہودی اور سارے مسلمان بھی اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کے نبیوں اور رسولوں کو ضرور الہام دیا گیا ہے پر بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ الہام کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے کہ خدا یوں آدمی اپنی عقل سے سب کام کر سکتے ہیں کیونکہ آثار ارادہ جہاں میں موجود ہیں یعنی دنیاوی چیزوں کے دیکھنے سے اور اپنے اعضاء پر بھی فکر کرنے سے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں شے اور فلاں عضو خداوند خدا نے فلاں مطلب یا فلاں ارادہ سے موجود کیا ہے اور چونکہ انسان کے اندر خدا نے عقل کی ایسی روشنی رکھی ہے کہ جس سے وہ

نیک و بد میں تمیز کر سکتی ہیں پس کچھ ضرورت نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے الہام بھی دیا جائے کیونکہ اس کی کچھ حاجت نہیں ہے بغیر الہام کے بھی آدمی اپنا بندوبست مناسب آپ کر سکتے ہیں صرف عقل کی مدد سے ان صاحبوں کو ہم عیسائیوں کی طرف سے یہ جواب ہے کہ البتہ خداوند تعالیٰ نے خلقت میں آثار ارادہ ضرور نمایاں فرمائے ہیں اور عقل کا نفع جوہر بھی انسان کو عطا کیا ہے جس کے سبب (اگر عقل صحیح ہو) تو انسان نیک و بد میں تمیز کر سکتا ہے تو اس پر بھی سارے بنی آدم مستحاج ہیں اس بات کی کہ خدا کی طرف سے انہیں الہام دیا جائے دلیل اس دعویٰ کی ہے کہ ہم سب آدمی جو اس جہاں میں ہیں ضرور کسی مطلب کے لئے پیدا کئے گئے ہیں ورنہ حکیم علی الاطلاق کا کام بے حکمت ٹھہریگا اور چونکہ اس کا کام ضرور ہے کہ بے حکمت اور لغو نہ ہو پس کوئی نہ کوئی حکمت ہماری پیدائش میں ضرور ہی ہوگی۔ پروہ مطلب اور حکمت جس کے واسطے ہم پیدا ہوئے آپ کہتے ہو کہ عقل سے دریافت کر لو کیونکہ جہاں میں آثار ارادہ اور انسان میں عقل موجود ہے گویا آپ نے فرض کیا ہے کہ آثار ارادہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے ہم اپنی پیدائش کی غرض کو دریافت کر سکتے ہیں لیکن صاحب یہ آثار ارادہ ایسی کتاب ہے جس کے حروف کئی طور پر پڑھے جاتے ہیں اور اس کے کلمات طرح طرح کے معنی دیتے ہیں۔ اور جب سے یہ زمین آدمیوں سے آباد ہوئی ہے اور جہاں تک جہاں کا احوال دریافت ہوا ہے یوں معلوم ہوا ہے کہ اس آثار ارادہ سے تمام اہل عقل کبھی اکثر امور ضروری میں بھی متفق نہیں ہوئی ہیں بلکہ ایک اہل عقل نے ایک وقت میں آثار ارادہ کو ایک طرح پر سمجھا ہے دوسرے وقت میں اپنی پہلی عقل سمجھ سے توبہ کر کے ایک اور ہی نئی سمجھ نکال لایا ہے اور اب تک یقین نہ ہوا کہ اصل مراد پر پہنچا یا نہیں۔ اگرچہ آثار ارادہ بجائے خود خالق نے درست طور پر ظاہر کئے ہیں مگر آدمی کی عقل ہمیشہ بڑھتی گھٹتی ہے تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ صرف عقل انسان اپنی رہبری سے ہماری امور عقربی میں بھی کامل تسلی کر دے اور دلوں میں یقین پیدا کر کے ہم ٹھیک سچائی اور اصل مراد پر پہنچ گئے۔

آدمی کا خلاف عادت دنیاوی کے محض قدرت سے پیدا کر کے اس سے انسان کا تناسل جاری کیا ہے۔

دوسرا الہام طلب

ہمیں ضرور ہے کہ اپنے انجام کو معلوم کریں اس طرح کہ جب ہم یہ خاکی خیمہ چھوڑیں گے تو یہ ہماری روح باقی رہیگی با فنا ہو جائیگی۔ بشرط بقائے روح ہم کس حالت میں پہنچیں گے آیا آرام میں ہونگے یا دکھ میں اور یہ آرام و دکھ ہمیں کس حساب سے ملیگا آیا ہمارے اعمال اور اعتقادات کا اثر ہوگا یا محض مرضی خالق سے ملیگا غرض سب احوال اس جہان کا جہان سب اگلے لوگ گئے اور ہم بھی جانیوالے ہیں ہمیں دریافت کرنا ضرور ہے اور ہماری روح میں یہ خواہش مرکوز ہے تاکہ انتظام کریں اگر ممکن ہے ورنہ بیفکر ہو جائیں اگر کچھ نہیں ہو سکتا اب کسی عقلمند کی عقل اس بات میں اگر ہو سکتا ہے تو تسلی کر دے پس عقل سے یہ باتیں ہرگز ہرگز معلوم نہیں ہو سکتیں ضرور ہے کہ ہمارا خالق و مالک ہمارا انجام بھی بتلا دے اور ہماری مدد کرے اگر نہ کرے تو ہم یا تو مثل جانوروں کے کھاپی کے مرجائیں گے یا محض اضطراب میں ہماری زندگی بسر ہوگی پس ضرور ہے کہ خدا بتلائے اور اس خواہش مرکوز فی الروح کی تکمیل کرے جو عقل سے ہرگز نہیں ہو سکتی سوا اسے بتلایا ہے کہ بعد موت بدن کے روح فنا نہیں ہوتی ہے اور باقی رہتی ہے بلکہ تمہارے بدن بھی پھر تم کو ملیں گے اور جس قدرت سے سب کچھ موجود ہوا ہے وہی قدرت پھر تم کو زندہ کریگی تمہارے اعمال کا حساب ہوگا اور اپنے اپنے اعمال کے موافق جزا یا سزا پاؤ گے ایک شخص کے وسیلہ سے جو آنے والا ہے اور انسان اور خدا بھی ہے سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔

سواء اس کی یہ بات ہے کہ چند امور جس کا دریافت کرنا ضرور ہے ایسے ہیں کہ صرف عقل سے ہرگز دریافت نہیں ہو سکتی اگرچہ عقل بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور بعض بڑی بڑی باتوں بتلاتی ہوئی ہمارے ساتھ پیدائش کے دن سے آج تک چلی آتی ہے مگر ان اصلی باتوں پر جن کا دریافت کرنا فرض عین ہے اور جن کے دریافت کے بغیر کسی طرح انسان تسلی پا نہیں سکتا جب ہم پہنچتے ہیں اس وقت یہ مجرد عقل ہمیں اکیلا چھوڑ کر الگ جا کھڑی ہوتی ہے اور بیقرار ہو جاتی ہے اور خود الہام مانگتی ہے اور وہ امور جو الہام طلب ہیں یہ ہیں۔

پہلا امر الہام طلب

ہم سب آدمی محتاج ہیں اس بات کے کہ اپنی ابتدا کو معلوم کریں کہ ہم کون ہیں اور کہاں تھے کس حالت میں تھے کہاں سے اس جہان میں آگئے ہیں تاکہ اپنی حالت سابقہ کو حالت موجودہ سے مقابلہ کر کے فکر یا شکر کریں۔

پس اب کوئی عقلمند اپنی عقل سے دریافت کر کے بتلا دے کہ تم کہاں سے اور کس حالت سے اس جہان میں آئے ہو آج تک کسی عقلمند نے اپنی عقل سے ہماری ابتدا کا ٹھیک پتہ لگا کر نہیں بتلایا بلکہ سب حیرانی کی حالت میں رہے اور اگرچہ کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا اور طرح طرح کے امکان دکھلائے مگر یقین کے لائق بات کوئی نہ بتلا سکا اور نہ کسی کی مجال ہے کہ بتلا سکے اس معاملہ میں ہماری پہلی حاجت خدا کے سامنے پیش ہے کہ وہ ہماری ابتدا سے ہم کو آگاہی بخشے اور ہمیں حیران نہ چھوڑے کیونکہ عقل مجرد نے تو اس مقام پر صاف جواب دیدیا ہے اور عقلمندوں نے بہت خیالات جواز کے طور پر نکال کے دکھلائے اور بجائے یقین کے ناامیدی ہمارے دلوں میں پیدا کی ہے کہ ہم اپنے ابتدا کا حال دریافت ہی نہیں کر سکتے انکی عقلیں کئی ایک راہ سے دکھلائے خود ہمارا منہ نکلتی ہیں کہ کونسی بات پسند کرتے ہو یہ رہبر خود ہدایت کا محتاج ہے پس ضرور ہے کہ خدا بتلا دے چنانچہ اس نے بتلایا کہ میں نے ایک جوڑا

تیسرا امر الہام طلب

ہم محتاج ہیں اس ہدایت کے کہ ہمیں کوئی بتلائے کہ اپنے خالق کی عبادت کیونکر کریں اور کس طرح اس کی رضا مندی حاصل ہو دنیا کے عقلمندوں کی عقل نے قسم قسم کی طور عبادت دکھائی ہیں اور ہم دنیا کی قوموں کو مختلف طور پر عبادت کرتے دیکھتے ہیں اور یہ سب اطوار عقلموں نے ایجاد کئے ہیں پر عقل سے ہرگز دریافت نہیں ہو سکتا کہ خالق کس طرح کی عبادت سے خوش ہے یہ سب اطوار عبادت آدمیوں کے عسدیات میں پر اطمینان اور یقین کے لئے ضرور ہے کہ خود ہمارا خالق اپنی پرستش کا طور ہمیں بتلائے چنانچہ اس نے بذریعہ الہام کے یہ مشکل بھی ہماری آسان کی ہے ہمیں بتلایا ہے کہ خدا روح ہے اس کے پرستاروں کو چاہیے کہ روح و راستی سے سیدنا عیسیٰ مسیح میں ہو کہ خدا کی عبادت کریں صرف یہی طور عبادت ہے جو خدا کو پسند ہے اور سب انسان کی بناوٹیں ہیں ان کا حاصل حرمان ہو گا پر خالق کی رضا مندی صرف ایک شخص کے وسیلہ سے حاصل ہو سکتی ہے جس کا نام پاک سیدنا عیسیٰ مسیح ہے۔

چوتھا امر الہام طلب

اور یہ سب سے بڑی بات ہے اور کوئی اہل عقل صرف اپنی عقلی حکمت سے ہرگز نہیں بتلا سکتا اور ہمارے سب کے لئے نہایت ضرور ہے کہ ہم اسے دریافت کریں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو کیا سمجھیں وہ ایک ہے یا کئی ایک میں اسکی قدرت مطلق ہے یا مقید ہے اس کی ذات کیسی ہے اور اس کے صفات کیا کیا ہیں آثار ارادہ اور موجودات کے دیکھنے سے اگرچہ اس کی ہستی پر عقل گواہی دیتی ہے مگر اس کی ذات اور صفات کی ضروری کیفیت نہیں دکھلاتی پس ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ خود مہربانی فرما کر بولے کہ میں تمہارا مالک ایسا ایسا ہوں میری نسبت ایسا اعتقاد رکھنا تمہیں مناسب اور واجب ہے پس یہ مشکل بھی آج تک اہل عقل سے حل نہ ہوئی تھی جو اس نے الہام میں حل کر دی ہے اور یہ مشکل بھی اس طرح سے حل ہوئی کہ

جس میں کسی ہوشیار اور منصف آدمی کی عقل کچھ تکرار نہیں کر سکتی ہے الہام سے جو پروردگار کی نسبت دریافت ہوا ہے اس کا حاصل ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو بالکنہ کما ہو ہو دریافت کرنا تمام موجودات کے احاطہ قدرت سے عقلا محال ہے اگر اس کے بالکنہ کما ہو ہو کوئی انسان یا کوئی فرشتہ یا کوئی پیغمبر وغیرہ دریافت کر کے اپنے ذہن میں لاسکے تو وہ خدا، خدا نہ رہیگا کیونکہ ہو ازلی وابدی اور غیر متناہی اور قیاس سے اور خیال اور گمان سے اور وہم سے نہایت بلند و بالا ہے پس محال ہے کہ وہ کسی کے ذہن میں بالکنہ سما سکے اور اس کا پورا علم اور اس کی ذات پاک کی پوری کیفیت محال ہے کہ ابد تک کسی مخلوق کی عقل کی ظرف میں آسکے اس لئے الہام نے یہ سکھلایا کہ تم امر محال کا خیال چھوڑ دو پر چونکہ جس کو تم جانتے نہیں اسکی عبادت کرنا مشکل ہے اس لئے تم اپنے ظرف کے موافق اسے معلوم یہی کرو اور چونکہ تمہاری اور کل بنی آدم اور ملائکہ کی عقل بھی اس میں لاچار ہے اس لئے جو اعتقاد اس کے نسبت تمہیں وہ خود بتلاتا ہے اپنی روحوں میں تمام لو کہ اسی میں تمہاری زندگی ہے بعد اس اعتقاد کے صحیح نسبت اس سے جو خالق ہے حاصل ہو نہیں سکتی پس ہم اب الہام سے خدا کو پہچانتے اور جانتے ہیں جس قدر جاننا ہمیں واجب ہے پر جو ہمارا واجب نہیں ہے اور محال ہوا ہے اس میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے اہل عقل یا تو امر محال میں ہاتھ ڈال کے صرف حیرانی میں رہتے ہیں یا صرف عقل کی ہدایت سے جس قدر ان کے ذہن میں آتا ہے اسے پوجتے ہیں اور وہ بُت ہے پر ہم اسے ویسا جانتے ہیں جیسا کہ وہ کھتا ہے کہ میں ایسا ایسا ہوں اور یہی عقل کی بھی صحیح ہدایت ہے کہ خدا ایسی طرح جاننا جائے اور ایسا ہی جاننا خدا کو جاننا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ پھر کیوں یہ الہام کے ماننے والے آپس میں خدا کی ذات اور صفات کی نسبت اختلاف رکھتے ہیں جواب یہ ہے اسی عقل مجرد کی پیروی کے سبب سے جس کو ہم خاص اس مقدمہ میں اپنا پیشوا بنانا جائز نہیں جانتے یہ اختلاف لوگوں میں پڑے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کو اس میں بھی دخل دیا ہو جہاں نہ دینا چاہیے تھا اسے لئے اختلاف پیدا ہوئے ہیں پر

مذہب رہتا ہے تو وہاں بھی الہام کی تصدیق یا عدم تصدیق سے عقل کی اصابت یا خطا ثابت ہو سکتی ہے پس عقل بجائے خود اور الہام بجائے خود مفید اور کارآمد چیزیں ہیں۔

الہام اور عقل کی مثال

توضیح اس مطلب کی یوں ہے کہ انسان کے لئے عقل بمنزلہ آنکھ کے ہے اور الہام بمنزلہ آفتاب کے ہے اگر آنکھیں ہوں اور سورج بھی لٹکے تو اس جہان کی چیزوں کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں پر عقل مجرد بدوں الہام کے ایسی ہے کہ جیسے آنکھوں والا اندھیری رات میں ٹٹولتا ہے کیونکہ ہماری جسمانی آنکھیں بدوں آسمانی سورج کے صاف نہیں دیکھ سکتی ہیں اور ان چیزوں کو جو دور میں کچھ بھی دیکھ نہیں سکتیں اسی طرح ہماری باطنی آنکھیں یعنی عقلیں بدوں ربانی روشنی کے یعنی الہام کے ہرگز خیالات عقربی کی طرف بلکہ اپنی حالت کی طرف بھی صاف نہیں دیکھ سکتیں اور جس طرح اندھا آدمی سورج کی روشنی سے کچھ نہیں دیکھ سکتا اسی طرح بدوں عقل کے الہام سے بھی مستفید نہیں ہو سکتے پس عقل اور الہام ہر دو کی ضرورت ہے نہ صرف عقل سے کام چلتا ہے اور نہ صرف الہام سے بلکہ اپنے اپنے مرتبہ پر اور دونوں کے اجتماع سے استفادہ کرنا ضرور ہے۔

بھلا میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی لاثانی عقلمند کاریگر کسی بیابان میں ایک شہر بسانے کے لئے عمارتیں تیار کرے اور ہر ایک گھر میں قسم قسم کی چیزیں اور طرح طرح کے اسباب تیار کر کے مع اپنے ساتھیوں کے وہاں سے چلا جائے اور اس ویران و سنان شہر میں دس بیس لاکھ جنگلی آدمی جو اس کے برابر کی عقل نہیں رکھتے اور جنہوں نے ایسے سامان کبھی نہیں دیکھے وہاں پر بھیج دے تو وہ جنگلی جب اس شہر میں آئیں گے تو کیا اس شہر کو اور ان سامان کو دیکھ کر حیران نہ ہونگے اور کیا خیال ہے کہ وہ سب چیزوں کا ویسا ہی استعمال کریں گے جس غرض سے وہ بنائی گئی ہیں جب تک انہیں بتلایا نہ جائیگا کہ فلاں چیز فلاں مطلب کے لئے ہے اگرچہ بہت

جیسا کہ وہ اپنے الہام میں کھتا ہے کہ میں ایسا ہو ویسا مانتے تو کچھ اختلاف نہ تھا پروہ تو اپنے ذہن میں اس کو لانا چاہتے ہیں جو کبھی نہیں آسکتا۔

پس معلوم ہوا ہے کہ یہ چار باتیں یعنی ہماری ابتدا اور انتہا یا انجام اور عبادت صحیح کا طور اور خدا کی نسبت صحیح اعتقاد ہو نہیں سکتا کہ کسی کی عقل بتلا سکے اور یہ نہایت ضروری باتیں ہیں اس ضرورت کے لئے واجب ہے کہ آدمیوں کو الہام دے اور یہ باتیں بتلا دے۔

پانچواں امر الہام طلب

یہ بات بھی ہے کہ جو امور عقل سے متعلق ہیں اور جن کو عقل انسانی دریافت بھی کر سکتی ہے یا کر چکی ہے اور جس پر برائی یا بھلائی کا حکم بھی دے چکا ہے اس حکم کی تصدیق کے لئے یہی الہامی مہر کی ضرورت ہے اس لئے ضرور ہے کہ الہام دنیا میں کہیں دکھیں ہو پر ہم نے بہت سی دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ وہ پروردگار کا دیا ہوا الہام صرف کتب مقدسہ بائبل میں پایا جاتا ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہے۔

تنبیہ

کوئی نہ سمجھے کہ ہم لوگ عقل کو بالکل ناچیز جانتے ہیں مطلق اس پر بھروسہ نہیں رکھتے اور اسے ایک ناکارہ شے جانتے ہیں جیسا کہ ہمارے مخالف دشمنی سے ہمیں تہمت لگاتے ہیں) یہ بات غلط ہے ہم جانتے ہیں کہ عقل ایک ایسا عمدہ جوہر ہے کہ اسی کے سبب سے انسان کو حیوانات پر شرافت ہے اور اگر عقل نہ ہو تو الہام کی اطاعت بھی سر پر سے اٹھ جاتی ہے بلکہ یہ بھی تمیز نہیں رہتی کہ الہام اور غیر الہام کیا چیزیں ہیں پر ہماری غرض یہ ہے کہ عقل سلیم کی اطاعت بیشک ضرور ہے لیکن جن باتوں میں وہ لپا رہے وہاں الہام کی حاجت ہے اور جہاں وہ دخل دے سکتی ہے وہاں بھی بہ سبب اس کے کہ عقول بنی آدم مدارج مختلفہ رکھتی ہیں اور ہمیشہ قسم قسم کے خیالات اور تجویزات پیش کرتے ہیں اور اس سبب سے وہاں بھی

دوسری فصل صحیح الہام کی شناخت

وشرائط کے بیان میں

جن لوگوں کو خدا تعالیٰ الہام بخشتا ہے ہم انہیں الہامی شخص یا رسول اللہ یا نبی لوگ کہتے ہیں پر وہ سب آپس میں برابر نہیں ہیں بعض کے منصب چھوٹے ہیں اور بعض کے مراتب بلند ہیں بعض کو خدا نے بہت سا الہام دیکر بڑی قدرت اور جلال سے ممتاز کیا ہے اور بعض کو ان کا معاون اور مددگار بنایا ہے اور بعض کو کسی خاص امر میں الہام دیا ہے اور بعض کو تمام جہان کے لئے بہت سے الہام عطا کیا ہے اس لئے الہامی شخصوں کے علامات اور شرائط عموماً بیان کرنا مشکل ہے تاہم ضرور ہے کہ شخص الہامی شرائط و علامات مندرجہ ذیل میں سے تمام شرطیں یا کچھ نہ کچھ رکھتا ہو اگر کچھ بھی اس میں نہ ہو تو وہ شخص الہامی ثابت ہونا مشکل ہو گا بلکہ ہرگز الہامی نہ ہو گا۔

پہلی شرط

یہ ہے کہ وہ شخص صاحب معجزات ہو یا دوسرا شخص معجزہ والا اس پر گواہی دے یا معجزوں والا شخص اس الہامی شخص پر جس نے کوئی معجزہ نہیں دکھلایا رضا مندی کے سکوت فرمائے تو وہ شخص بغیر معجزہ کا بھی ضرور الہامی ہے۔ بموجب اپنے دعویٰ کے یوحنا (حضرت یحییٰ) پستہ دینے والے نے کوئی معجزہ نہیں دکھلایا پر سیدنا عیسیٰ مسیح نے جو بڑے معجزوں والا تھا اس پر گواہی دی ہے اس کے سوا تین شرطیں آئندہ اس میں ضرور موجود ہیں۔

معجزہ کے معنی ہیں وہ امر خلاف عادت جو محض خدا کی طاقت سے ہو سکے انسان اور حیوان اور فرشتے اور شیاطین وغیرہ سے وہ کام نہ ہو سکے مثلاً مردے کا زندہ کرنا، اندھے کو قدرت سے آنکھیں دینا گونگے کو زبان عنایت کرنا ہوا اور دریا کو تھامنا وغیرہ۔

سی چیزوں کا استعمال مناسب بھی کر سکتے ہیں تو بھی بہت سے تماشے دکھلا دینگی پر جب وہ کاریگر خود آکر یا اپنے بعض خدمتگزاروں کو بھیج کر یا ان جنگلیوں میں سے کسی کو ان چیزوں کے استعمال بتلا کے نہ سمجھا دے تب تک ان اشیاء کا استعمال مناسب نہ ہو گا پس ہم بھی اس دنیا کی چیزوں کا استعمال و خیالات کی درستی بغیر ہدایت الہی کے نہیں کر سکتے ہیں۔

دیکھو ہم اپنے دنیاوی بادشاہ کے گھر کا احوال اور اسکے دل کا ارادہ صرف اسکے ٹھاٹھ کو دیکھ کر صرف عقل سے دریافت نہیں کر سکتے ہیں تو بادشاہوں کے بادشاہ کا بھید اور اس کا ارادہ صرف اس کی مخلوقات کو دیکھ کر کما حقہ کیونکر دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ جو الہام کے منکر ہیں کیا یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری مجرد عقل نے ہمیں کیسا سرکش اور مغرور بنایا ہے کہ ہم اپنے خالق کی رہبری کی پرواہ نہیں رکھتے گویا ہم یوں کہتے ہیں کہ اے خدا کچھ ضرورت نہیں ہے کہ تو ہم سے کچھ بولے یا ہمیں کچھ سکھائے کیونکہ ہم ایسے عقلمند ہیں کہ تیری ہدایت کی حاجت نہیں ہو تیری مرضی اور تیرے دل کا ارادہ ہم صرف تیرے مخلوقات دنیاوی کو دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پانی کا ایک قطرہ تیرے سمندر کی کیفیت بتلا سکتا ہے۔

ہم لوگ جو عیسائی ہیں ایسی باتیں نہیں کر سکتے بلکہ ہمیشہ آسمانی ہدایت کے محتاج ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے خالق اور مالک نے جس جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی سب کچھ عنایت کیا ہے اور الہام جس کی از بس ضرورت ہے اور جس کے بغیر راہ راست پر ہر گز نہ آسکتے تھے اس نے اپنے سچے رسولوں اور نبیوں کی معرفت ہم سب کے لئے بخش دیا ہے اور بائبل میں ہے اس لئے ہم اپنے خداوند کا شکر کرتے ہیں۔

بلکہ یہ ثابت کرے کہ قادر مطلق کی قدرت جو عادت کے توڑنے پر بھی قادر ہے جہاں میں متصرف ہے۔

حضرت موسیٰ کے عہد میں یہ قدرت کئی بار وقوع میں آئی اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی اس کا ظہور ہوا آخر کو بڑے زور و شور سے یہ قدرت سیدنا مسیح میں اور ان کے شاگردوں میں ظاہر ہوئی پر اب یہ قدرت اس طرح سے بند ہے ہاں ایک دوسری طرح سے آج تک کلیسیا (جماعت) دیکھی جاتی ہے اور اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ معجزات نہ تو عادت ہیں اور نہ ایک ہی دفعہ ان کا وقوع ہے پر جب خدا چاہتا ہے تب اس کا ظہور ہوتا ہے۔

اور اب اس لئے ظاہر نہیں ہوتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے پرانے عہد نامہ کی بنیاد کے وقت ضرورت تھی اور نئے عہد نامہ کی بنیاد کے وقت بھی ضرورت تھی جب کلیسیا (جماعت) قائم ہو گئی اور الہی مرضی آدمیوں تک پہنچ گئی اور کلیسیا نے خدا کو جان لیا اور اس کے کلام کو تمام لیا تو اب اس کی ضرورت نہ رہی ضرورت وہ نہیں ہے کہ آدمی ضرورت سمجھے پر ضرورت وہ ہے جو خدا ضرورت سمجھے۔

اور یہ کھنا کہ وہ زمانہ جہالت کا تھا یہ بھی بیفکری کی بات ہے مصر میں اس زمانہ کے اندر اس قدر علم اور ہنر کا چرچا تھا کہ آج تک اس دانائی کے نشانات مصر میں ظاہر ہوتے ہیں اور اہل تواریخ مصر کو تمام علموں کا مخزن بتلاتے ہیں اور آج تک مصر کے پرانے نوشتوں سے حضرت موسیٰ کے عمدہ حالات کی گواہی ملتی ہے۔

آخر میں جب ہمارے آقا و مولا سیدنا عیسیٰ مسیح نے معجزے دکھلائے تو ملک یونان میں علم کی ایسی ترقی تھی کہ ظاہر ہے کہ خاص یروشلیم میں صد ہا آدمی یونانی پڑھے ہوئے موجود تھے اور رومیوں میں بھی بڑی دانائی تھی بار بار انجیل شریف میں یونانیوں کی حکمت کا ذکر آتا ہے پس ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ جہالت کے دن تھے ہاں بعض ملکوں میں ایسا بھی ہوا ہے مثلاً عرب میں یا لٹکا کے مقام پر یا اور جگہ بھی باطل مذاہب کے مرشدوں کی کہانیاں عوام نے بنائی ہیں

بعض وقت شعبہ باز لوگ اور جادو گر بھی کچھ قدرت ظاہر کر کے معجزوں کا دعویٰ کیا کرتے ہیں پر چونکہ ان کے کام طاقت بشری اور شیطانی سے خارج نہیں ہوتے ہیں اس لئے معجزہ کی حد سے خارج ہیں ہاں عوام الناس کو ان امور میں اور معجزوں میں تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے تاہم سلیم العقل لوگ فوراً یا بعد تاہل تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ امر الہی طاقت سے ہے یا غیر کی قدرت سے ہے مثلاً ایک لنگڑے کی ٹانگ لگا دینا کہ وہ باقی عمر دو ٹانگ کا آدمی ہو کے جسے یا ایک مردے کو قبر سے نکال کر پھر دنیا میں چھوڑ دینا سوا خدا کے اور کسی سے ہو نہیں سکتا۔

دیکھو شروع میں حضرت موسیٰ نے مصر میں عجیب و غریب معجزے دکھلائے اور جادو گروں نے بھی ایسی ایسی بہت سی باتیں دکھلائیں مگر چونکہ موسیٰ کے کئی ایک معجزے اس قسم کے تھے کہ جادو گر لاپچار ہو گئے اس لئے حضرت موسیٰ کے سب معجزے قدرت الہی کے ثابت ہوئے کوئی کہتا ہے کہ جہاں میں کبھی معجزات ہوئے ہی نہیں ورنہ اب کیوں وقوع میں نہیں ہوتے اگلا زمانہ جہالت کا تھا یہ اس وقت کی باتیں ہیں اس لئے قابل یقین کے نہیں ہیں پس یہ اس کا کھنا کہ اب کیوں وقوع میں نہیں آتے اور وہ زمانہ جہالت کا تھا بے غور بات ہے سو جاننا چاہیے کہ معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جو خلاف عادت قدرت الہی سے وقوع میں آئے پس اگر ہر زمانہ میں وہ ہوا کرتا یا کچھ کچھ مدت کے بعد ہوتا رہتا وہ کام خلاف عادت نہ ہوتا۔ بلکہ عادت میں داخل ہو جاتا جیسے دمدار ستارہ کبھی کبھی نکلا کرتا ہے اور اسے کوئی معجزہ نہیں جانتا اسی طرح اس عادی بات کو معجزہ نہ جانتے اور اس سے کچھ فائدہ نہ ہوتا۔

وہ ایسی بات ہو جاتی جیسے رات دن یا سورج و چاند گمن وغیرہ امور عادی ہیں ضرور ہے کہ معجزہ ہر زمانہ میں ظاہر نہ ہوا کرے اور یہ بھی ضرور ہے کہ ایک دفعہ ظاہر ہو کے بند بھی ہو جائے ورنہ ایسا ہو جائیگا جیسے آسمان اور زمین کا پیدا ہونا جو ایک دفعہ پیدا ہو کے اب تک قائم ہیں اور اہل عقل کو ان کی قدمت و حادث میں تردد پڑ گیا ہے پس ضرور ہے کہ معجزہ کئی بار اور کئی صورتوں میں ایسے طور سے ظاہر ہو کہ نہ عادت ٹھہر سکے اور نہ مثل پیدائش جہاں کے ہوئے

ہوسکتا ہے کہ پہلے بری چال تھی پر جب پروردگار کا فضل اس پر ہوا وہ سدھر گیا اور اپنی نیت اور ارادہ اور افعال سے خاص شخص ہو گیا حاصل یہ ہے کہ بجلا آدمی ہو اور اس کی نیت لہر نہ ہو۔

چوتھی شرط

الہامی شخص کے لئے یہ ہے کہ اس کی تعلیم کے مضامین محکمات عقل سے بعید نہ ہوں ہاں وہ باتیں جو عقل سے دریافت ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ ان کی بابت امکان عقلی دکھلائے اور ساری تعلیم اس کی جو محکمات سے ہے تو وہ سب عقل بھی قبول کرتی ہے کیونکہ وہ اچھی باتیں سکھاتا ہے اور اس کی تعلیم لوگوں کے دلوں پر پاک اثر پیدا کرتی ہے غصہ غضب کینہ بخل حسد و دغا ریاکاری دلوں سے نکلتی ہے رحم محبت صبر خوش اخلاقی خدا پرستی توکل نیکی دلوں میں اس کی تعلیم سے پیدا ہوتی ہے الہی وعدوں کو دل قبول کرتا ہے جسمانی روحانیت کی مغلوب ہوتی ہے عقولوں پر سے تاریکی ہٹتی ہے روشنی آتی ہے مردہ دلوں میں زندگی آجاتی ہے ایسی ایسی تاثیریں اس کی تعلیم سے ہونی چاہئیں تب ضرور وہ شخص الہامی ہے اور خدا کا کلام اس کی زبان سے نکلتا ہے کیونکہ بدوں خدا کے کلام کے ہو نہیں سکتا کہ ایسی تاثیریں کسی شاعر یا نشان یا فصیح آدمی سے ظاہر ہوں پس بائبل اسی طرح کی تاثیرات اپنے مومنین کے دلوں میں دکھلاتی ہے اور اس کے نہ صرف ہم مگر مخالف بھی گواہ ہیں اس لئے بائبل ضرور خدا کا کلام ہے اور جن لوگوں کے وسیلہ سے یہ ملا ہے وہ الہامی تھے انہوں نے ان باتوں کو خدا سے پایا اور ہماری بہتری کے لئے قلم بند کیا یہ کچھ بات نہیں ہے کہ سب الہامی شخص معصوم اور پاک ہوں جیسے عیسیٰ مسیح پاک تھے۔ کیونکہ سوا سیدنا عیسیٰ مسیح کے دنیا میں کوئی آدمی پاک ظاہر نہیں ہوا پیغمبروں سے بھی گناہ ہو گئے لیکن صرف ابن اللہ گناہ سے الگ رہے کیونکہ وہی اکیلے قدوس ہیں اور سب کی نجات انہیں کی ذات پاک پر موقوف ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ مدعی الہام گناہوں میں پھنسا نہ رہتا ہوا اگر احیاناً ناطقی کے یا بمقتضائے بشریت کے

اور معجزہ کو جو ایک بڑی سنجیدہ قدرت کا ظہور ہے بات بات میں بیان کیا ہے جس کے دیکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ بناوٹ ہے پر وہ باتیں ان واقعات سے کچھ نسبت نہیں رکھتی ان پر ان کو بھی قیاس کرنا خطا ہے۔

پس ابتدا معجزات کی علم کی روشنی کے وقت میں ہوئی ہے اور انتہا معجزات کی بھی علم کی ترقی کے عہد میں ہوئی ہے اور کچھ چھپ چھپ کر بھی یہ نہیں ہوا بلکہ بڑے ممتاز شہر مصر میں اور یروشلم میں اور اورجگہ صد ہا مردم کے سامنے یہ قدرت ظاہر ہوئی ہے۔ پس یہ قدرت ضرور ظہور میں آئی ہے اور یہ علامت ہے شخص الہامی کی اور یہ قدرت ظاہر کرتی ہے اس بات کو کہ یہ مدعی الہام جو اس قدرت کے ساتھ ہے ضرور مطلق خدا سے ایک خاص علاقہ رکھتا ہے اس لئے کچھ وہ کہتا ہے ضرور خدا سے سن کر کہتا ہے۔

دوسری شرط

الہامی شخص کے لئے پیشینگوئی ہے یعنی وہ شخص کوئی غیب کی بات الہام سے دریافت کر کے ایسی کہے جو فراست و قیافہ اور موقع بینی سے نہ ہو اور اس کے بیان کے مطابق ظہور پائے تو وہ بات ضرور اس کو خدا نے بتلائی ہوگی چنانچہ عہد عتیق و جدید میں ایسی پیشین گوئیاں نبیوں کی بہت سی مذکور ہیں جو اپنے وقت پر پوری بھی ہوئی ہیں اور بعض باقی ہیں جو اپنے وقت پر پوری ہوتی جاتی ہیں پس یہ باتیں ان نبیوں کی صداقت پر تسلی بخش گواہ ہیں۔

تیسری شرط

شخص الہامی کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں سے اور اپنی تعلیم سے اور اپنے چال چلن سے خود غرض نہ ثابت نہ ہو بلکہ نیک بندہ خوش چلن آدمی ہو بری چال کا آدمی ضرور مکار ہے ہاں یہ

گناہ میں پھنس بھی جائے تو فوراً توبہ کر کے پروردگار کے سامنے نادم ہونے اور اپنے گناہ کا اقرار کر کے خدا سے معافی طلب کرے۔

تو یہ امر اسکے الہامی ہونے میں محل نہیں ہے با اگر وہ گناہ میں رہنا پسند کرے اور ان باتوں میں جن کو عقل سلیم بدوں الہام بھی گناہ جانتی ہے دہساری اور کھے کہ یو نہیں خدا کا حکم ہے تو وہ ہرگز ہرگز الہامی نہیں ہے بلکہ قریبی ہے یا خود فریب خوردہ ہے اور فریب سے اپنی نفسانی غرضیں پوری کیا چاہتا ہے ان چار علامتوں سے الہامی اشخاص اور الہامی کتاب معلوم ہو سکتی ہے اس لئے کہ خدا قادر مطلق اور قدوس اور عالم الغیب ہے پس اس کا کلام بھی قدرت اور پاکیزگی اور ہمہ دانی اور تاثیر کے ساتھ ہوگا نہ یہ باتیں سوائے بائبل کے اور کہیں نہیں ہیں۔

تیسری فصل الہام کی صورتوں

اور فائدوں کے بیان میں

جب اپنے بندوں کو خدا تعالیٰ الہام دیتا ہے تو اس کے لئے کوئی خاص صورت مقرر نہیں ہے۔ پر کئی صورتوں سے الہام دیا گیا ہے۔

(۱) کبھی خدا تعالیٰ اپنے کسی فرشتہ کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ خدا کا پیغام اس بندہ کو پہنچاتا ہے۔

(۲) کبھی صرف ایک غیبی آواز آتی ہے جسے وہ الہامی شخص مستفید ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی مستفید کرتا ہے۔

(۳) کبھی خود خداوند تعالیٰ اس شخص الہامی سے باتیں کرتا ہے بدوں کسی کے وسیلہ کے۔

(۴) کبھی سوتے وقت اس الہامی شخص کو کسی بات کی آگاہی خدا بخشتا ہے جسے خواب کہتے ہیں۔

(۵) کبھی بیداری کی حالت میں ایک ایسا انکشاف ہوتا ہے کہ کچھ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور جواب سوال بھی ہو جاتے ہیں یہ رویا ہے پس یہ صورتیں الہام کے وقوع کی ہیں اور ایک اور بھی صورت ہے کہ خدا کی روح آدمی کے دل میں سکونت کر کے اس سے الہامی باتوں کو ظاہر کراتی ہے خواہ وہ خدا کی روح سے لکھتا ہے یا مجالس میں بولتا ہے یا کسی خاص شخص کو الہی پیغام پہنچاتا ہے۔

اور چونکہ الہام خدا کی طرف سے انبیاء کو عقول اور قلوب پر ایک نہایت جلیل فیضان ہے اس لئے اس سے فوائد ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

(۱) وہ بعض باتیں جن کی نسبت صحیح اعتقاد رکھنا واجب ہے اور انسان کی عقل سے کبھی دریافت نہیں ہو سکتیں الہام ان سب باتوں کو بیان کرتا ہے۔

(۲) جو باتیں عقل سے دریافت ہوتی ہیں ان کی نسبت الہام سے عقل کی اصابت یا خطا ظاہر ہوتی ہے۔

(۳) جب امور معلومہ اور حکایات دیدہ و شنیدہ کو بھی صاحب الہام شخص بذریعہ اس الہام و مند روح کی جو ان میں بستی ہے بیان کرتے ہیں تو اسکے بیان میں خطا و غلطی سے بچائی جاتی ہیں اور وہ مورافراط تقریط سے بچ کر معرض بیان میں آتے ہیں اور انسانی بھول چوک سے بچ جاتے ہیں۔

(۴) زمانہ گذشتہ کے واقعات بھی صفائی اور درستی کے ساتھ بذریعہ الہام کے یاد دلانے جاتے ہیں۔

(۵) دقیق مسائل اور باریک و عمدہ نکتے اور باطنی مرادیں بطور تفسیر کے بذریعہ الہام سمجھائے جاتے ہیں اور یہ بھی واضح رہے کہ الہام کے واسطے یہ بات کچھ ضروری نہیں ہے کہ الہام کا لفظ لفظ خدا کا ہو بلکہ مضمون خدا کی طرف سے القا ہوتے ہیں یا کسی اور طرف سے بتلائے جاتے ہیں اور رسول لوگ اپنے محاورات اور اپنی عبادت میں ان مضامین کو ادا کر کے سنادیتے ہیں یا لکھ

دیتے ہیں پس عبارتیں رسولوں کی اور مضامین خدا کے ہوتے ہیں اگرچہ کہیں کہیں لفظ بھی خدا کے ہوں پر وہ سب کلام الہی ہے۔

چوتھی فصل اس بیان میں کہ مذہب

الہامی دنیا میں کونسا ہے جو خدا سے ہے

واضح ہو کہ دنیا میں کئی مذہب آگے بھی ہو چکے ہیں اور اب بھی ہیں اور آئندہ بھی شاید اور مذاہب نکلیں اس لئے تمام دنیا کے مذاہب کا ذکر مشکل ہے اور یہ بھی کچھ مفید بات نہیں ہے کہ دنیا کے سب چھوٹے بڑے مذہب بیان کئے جائیں کیونکہ بہت سے مذہب صریح البطلان ہیں پر یوں کہنا بس ہے کہ دنیا کے سب مذاہب تین قسم کے ہیں یا تو ان کی بنیاد عقل پر ہے جہل پر ہے یا عقل والہام پر جن کی بنیاد محض عقل پر ہے وہ توجہ کے لائق نہیں ہیں چنانچہ فصل اول میں بیان ہو چکا کہ اکیلی عقل اس معاملہ میں کافی نہیں ہے۔ جن مذہبوں کی بنیاد صرف نادانی پر ہے جیسے بت پرستی وغیرہ ان کے نسبت بھی یہاں تقریر کرنا عبث ہے پر جنکی بنیاد عقل والہام پر سمجھی جاتی ہے وہ لائق فکر کے ہیں کیونکہ وہ تین مذہب ہیں جن میں بڑی جدائی ہے۔

یہودی الہام کے مدعی ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے الہام سے یہ دین ہمیں بخشا ہے اور ہماری کتابیں خدا کی طرف سے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کا دعویٰ برحق ہے کیونکہ جو کتابیں ان کے پاس ہیں جن کو وہ کلام اللہ جانتے ہیں انکے مصنف صاحب الہام شخص تھے اور فصل دوم میں جو علامات اور شرائط الہامی شخصوں کی مذکور ہیں اور ان میں بخوبی پائے جاتے ہیں جس کا دل چاہے ٹٹول کے دیکھ لو اس لئے ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہودیوں کی پاک کتابیں خدا سے ہیں پر انکی حدیثوں کا چند ان اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہی آدمیوں کی باتیں ہیں (البتہ یہودیوں کی پاک کتابوں سے یہ بات

ضرور معلوم ہوتی ہے کہ وہ تکمیل طلب ہیں جب تک خدا تعالیٰ کچھ اور مضامین ان کے ساتھ شامل نہ کرے تب تک پوری مرضی الہی ان سے ظاہر نہیں ہو سکتی کیونکہ کئی ایک آیتیں ان کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب کسی تعلیم آئندہ کی اور کسی شخص آئندہ کے منتظر ہیں وہ کتابیں ابھارتی ہیں کہ ان کی مومنین کسی آنے والے نجات دہندہ کی انتظاری کریں اسی واسطے یہودی لوگ ہمیشہ مسیح کے منتظر رہے اور اب تک کسی وہی مسیح کے منتظر ہیں۔

اور یہ جو ایک مسلمان مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ داؤد نے کہا ہے کہ خداوند کی توحیت کامل ہے اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ کسی آئیوالے کی منتظر نہیں ہے اور وہ تکمیل طلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس کی مضامین برحق اور مفید اور سچے ہیں اور داؤد بہت ہی زیادہ مسیح کا منتظر تھا۔

عیسائیوں کے پاس جو عہد جدید کی کتابیں ہیں ان کے مصنف بھی الہامی تھے اگرچہ لوقا و مرقس الہامی شخص نہ تھے پر الہامیوں کے ساتھی اور ہم خدمت تھے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں الہام ہوا ہے نہ کوئی عیسائی کہتا ہے کہ ان کو الہام ہوا ہے پر سب یہ کہتے ہیں کہ اہل الہام سے بلا واسطہ انہوں نے خود دریافت کر کے اپنی انجیلوں کو لکھا ہے باقی سب صاحب الہام تھے متی و یوحنا پطرس و یہوداہ اور پولوس مشرکین کا رسول مقبول اور یعقوب اگرچہ حواری نہ تھا مگر صاحب الہام شخص تھا پنتیکوست کے دن اس نے خدا کی روح پائی تھی۔

ان مصنفوں میں فصل دوم کی شرطیں بخوبی پاتی جاتی ہیں کوئی اس میں دم نہیں مار سکتا (اور ان مصنفوں کی کتابیں یہودیوں کی کتابوں کی بخوبی تکمیل کرتی ہیں مغز اور پوست کی نسبت ان میں ہے اس لئے ہم اس سارے مجموعہ کو خدا کا کلام جانتے ہیں اور اس مجموعہ سے بہتر کتاب کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے خدا کی عجیب قدرت اور حکمت اور پاکیزگی اور ہدایت اسی کتاب سے ظاہر ہے یہی تعلیم ہے جو آدمی کو سدھارتی ہے اور اس کی روح کی

پس واجب و لازم تو یوں تھا کہ اس بتائیں کے سبب اور محمد صاحب کی حالت اور تعلیم کے دیکھنے کے سبب انصاف کی راہ سے اپنی جان بچانے کے لئے اہل اسلام قرآن کو اور محمد صاحب کو چھوڑ دیتے اور اس پاک سلسلہ انبیاء کے ساتھ ہولیتے۔ (چنانچہ جو کوئی ان باتوں پر فکر کرتا ہے وہ تو ضرور توبہ کر کے ان میں سے نکل آتا ہے) پر وہ لوگ جنہیں اسلام میں پیدا ہونے کے سبب اپنے مذہب کی پاسداری منظور ہے یا طبعیت میں حق پسندی نہیں ہے یا لڑکپن سے اس تعلیم کی خوگر ہو کے اس کے بند میں بیڈھب پھنسے ہیں ہرگز نکلنا نہیں چاہتے بلکہ پروردگار سے لڑائی کرنے کے مستعد ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ بھائیو خدا کے کلام کو کیوں تم قبول نہیں کرتے تو کچھ نہ کچھ عذر کرنا تو واجب ہے پس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام محرف ہے۔ بدل گیا ہے یہود و نصاریٰ نے اپنی کتابوں کو بگاڑ ڈالا ہے اسلئے وہ اعتبار کے لائق نہیں رہا یہ تحریف کا عذر اس قوم میں شروع ہی سے محمد صاحب کا سکھایا ہوا ہے تو بھی ہم محمد صاحب کو اس بارہ میں زیادہ الزام نہیں دیتے کیونکہ ان کی عبارت میں یہ دعویٰ اس طرح سے بیان میں ہوا ہے جس طرح سے اب اہل اسلام اس کا ذکر کرتے ہیں محمد صاحب کا یہ بیان ہے کہ یہود نصاریٰ اپنی کتابوں کی بعض عبارتوں کے معنی بیان کرتے ہیں دیدہ دانستہ تحریف کرتے ہیں یعنی مطلب اور کچھ ہوتا ہے اور وہ کچھ اور بات کہتے ہیں یعنی تحریف معنوی ہوتی ہے نہ یہ کہ عبارت میں کلام الہی کے بدل ڈالتے ہیں اس مطلب پر قرآن کے مفسر بھی گواہ ہیں کہ حضرت کا یہی منشا تھا چنانچہ ہمارے بھائی مولوی صفدر علی صاحب کے "نیاز نامہ" میں اس بات کا ذکر خوب ہو گیا ہے مگر یہ بات اس وقت مسلمانوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خدا کے کلام پر ایمان لائیں اور اسے صحیح سلامت مانکر اس کی ٹھیک تفسیر دریافت کریں۔

اور اگر وہ یہ کریں تو محمد صاحب اور قرآن ہاتھ سے جاتا ہے اس لئے انہوں نے شور مچایا ہے کہ خدا کا کلام صحیح سلامت نہیں ہے اس میں لفظی تحریف ہوئی ہے اگرچہ وہ لفظی

خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔ اور یہی کتاب ہے جو نجات کی راہ صاف دکھلاتی ہے ساری دنیا میں اسی کتاب سے روشنی اور زندگی ہے جہاں کہیں یہ کتاب ہے وہاں روشنی ہے جس گھر میں جس ملک میں جس دل میں اس کتاب کی تاثیر ہے وہاں زندگی اور روشنی اور خوبی ہے اور جہاں اس کی تاثیر نہیں ہے وہ وہاں اندھیرا اور موت ہے ناظرین آپ ہی انصاف سے غور کر کے دیکھ لیں ان قوموں اور ملکوں اور خاندانوں کو جو بائبل کے سایہ میں ہیں کہ وہاں کیا کیا خوبیاں بستی ہیں اور ان ملکوں اور قوموں اور خاندانوں پر بھی غور کریں جہاں بائبل نہیں ہے کہ کیسی حالت میں وہ ہیں البتہ بدکاری اور نیکوکاری تو ہر ملک میں ہے پر عیسائی ملک کی بدکاری اور نیکوکاری کس طرح کی ہے اور غیر عیسائی ممالک کی نیکوکاری اور بدکاری کا کیا حال ہے بچشم غور یہ لطف نظر آتا ہے۔

تیسرا فرقہ محمدیوں کا ہے جو تھوڑے دنوں سے دنیا میں نکلا جس کا بانی محمد صاحب ہے یہ لوگ بھی الہام کے مدعی ہیں پر عقل کو الہام کا حاکم بتلاتے ہیں اور الہام کو عقل کا محکوم خیال کرتے ہیں اسلئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک سب کچھ عقل میں نہ آئے قبول نہ کیئے حالانکہ بہت سی باتیں مثلاً وحدت الہی اور خدا کی صفات کا نہ عین ذات ہونا نہ غیر ذات وغیرہ ثبوت کو مانتے ہیں اس فرقے کے بانی مسابنی جو محمد صاحب ہیں ان میں شخص الہامی کی شرطیں مطلقاً پائی نہیں جاتی بلکہ اس کا خلاف زیادہ تر ثابت ہے اور ان کی تعلیم کی تاثیرات اچھی نہیں ہیں اگرچہ وہ اور ان کا قرآن اس بات کا قائل ہے کہ کتب مقدسہ یہود و نصاریٰ خدا سے تھے اور انہیں الہام ہوا ہے اور ان کی کتابیں ہدایت اور نور ہیں پر جیسے عیسائیوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ خدا کے کلام سابق کو شامل کر کے ایمان کا ایک مجموعہ بنا لیا ہے محمدی لوگ اپنے قرآن کو اس مجموعہ کے ساتھ ملا کے قبول نہیں کر سکتے کیونکہ اس مجموعہ کی تعلیم اور اس قرآن کی تعلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کے اور اسکے حاصل میں بتائیں ہیں۔

دعویٰ سے توبہ کریں آج تک انہوں نے اس کا ثبوت نہیں دیا اور نہ قیامت تک دے سکتے ہیں کیونکہ جو بات نہیں ہے اسے ثابت کیونکر کر سکتے ہیں۔

اس دعوے کے ثبوت میں سب سے بڑی کتاب ان کے پاس اعجاز عیسوی ہے جو خدا کی پاک کتابوں پر دھوکھے بازی کے ساتھ عیب لگاتی ہے اس لئے اب خدا سے مدد مانگ کر اسکی طرف توجہ کرتا ہوں اور اس میں تحریف لفظی عمدہ ٹٹولتا ہوں اور قسم کی باتوں پر میرا خیال بہت ہی کم ہے۔

دوسرا باب اعجاز عیسوی کے دیباچہ اور اس کے مقدمہ کے جواب میں

فصل اول

اس کے دیباچہ کے جواب میں جس میں مولوی صاحب نے پانچ امر بیان کئے ہیں۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر پادری صاحب صرف کتب مقدسہ کے ترجمہ تقسیم کرنے اور ان کے سنانے پر اکتفا کرتے تو مسلمانوں کو ان سے کچھ تعرض نہ ہوتا لیکن وہ تو اصول ملت اسلامیہ پر اپنی تحریر و تقریر میں اعتراض کرتے ہیں اور ان کے زبان و قلم پر داہی تباہی اعتراض نسبت محمد صاحب کے گذرتے ہیں اور ان کے چند مسائل میں تحریف کا بڑا مسئلہ ہے اور حق بھی یہ ہے کہ باقی ان کے سب مسئلے اس کے فروع ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ ایک رسالہ مستقلہ لکھا جائے سو یہ اعجاز عیسوی لکھی گئی۔

میں کہتا ہوں کہ جو اعتراض عیسائی لوگ محمد صاحب کی نسبت بیان کرتے ہیں وہ سب درست ہیں کیونکہ قرآن وحدیث کے دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے ہم مجبوری سے بیان بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ حضرت کی پیروی سے باز آئیں کہ صاف ہلاکت کی راہ ہے جو

تحریف کا دعویٰ محمد صاحب کے بیان میں سے نہیں نکال سکتے کیونکہ وہاں تحریف معنوی کا ذکر ہے جو عیسائیوں کے حق میں ہرگز مضر نہیں ہے۔

اس لئے کہنا چاہیے کہ یہ ان مسلمانوں کا بیان ہے کہ کلام خدا میں تحریف لفظی ہوتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لفظ تحریف عام ہے معنوی اور لفظی کو بھی شامل ہے اگرچہ یہ ان کا تحکم قبول بھی کیا جائے تو ایک اور بحث درپیش ہے کہ آیا تحریف لفظی جو ہوتی ہے وہ عمداً ہوتی یا کسی کسی لفظ میں کتابتوں کے وقت کاتبوں سے سوہوتی ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی عام ہے عمدی ہو یا سہوی مگر قرآن میں عمداً کی قید ہے کہ وہم یعلمون یہ بھی ان مسلمانوں کی ہٹ دھرمی ہے کہ صریحاً عمداً کی قید میں سوہوتی کو بھی داخل کرتے ہیں جب سب پرانی کتابوں میں ہوتی ہیں۔

پس دعویٰ ہے کہ کسی قدر فیصلہ ہونا چاہیے پہلی بات ہم کہتے ہیں کہ محمد صاحب کا الزام اس قوت کو تحریف معنوی پر تھا نہ تحریف لفظی پر اور یہ الزام اگر صحیح بھی ہو تو کلام خدا پر کچھ عجیب عاید نہیں ہے مگر ان مفسروں پر جنہوں نے غلط معنی حضرت کو سنائے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں تحریف لفظی پر بھی الزام تھا اور کلام الہی میں تحریف لفظی ہوتی ہے ہمارا بیان ہے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو اسکا ثبوت لاؤ۔

پر ہم پوچھتے ہیں کہ لفظی عمدی ہوتی ہے یا لفظی سہوی وہ کہتے ہیں کہ دونوں قسم کی ہوتی ہے قسم دوم پر ہماری کچھ پروا نہیں ہے چاہیں وہ دس بیس جگہ دکھلا دیں وہ بات نقصان کی نہیں ہے۔

اور یہ وہی بات ہے جس کا ذکر مولوی سید محمد صاحب نے کیا ہے کہ عماد الدین بعض مقام کو تسلیم کرتا چلا جاتا ہے اور سوہوتی پر ڈال دیتا ہے یہ بات سچ ہے پر یہ تحریف نہیں ہے ہمیں عمدی لفظی تحریف کا ثبوت اہل اسلام سے مطلب ہے یا تو دینیں یا اس باطل

سلسلہ انبیاء سے جدا ہے بارہ سو برس سے اس قسم کے اعتراضات حضرت میں علامت نبوت ثابت کیں نہ تعلیم کی عمدیت دکھلائی نہ حضرت کا چلن پاک ثابت کیا نہ کتب مقدسہ میں تحریف لفظی عمدی دکھلائی اور اب جو یہ رسالہ اعجاز عیسوی لکھا گیا اس کو ثبوت تحریف لفظی عمدی سے کچھ علاقہ ہی نہیں ہے اور یہ مولوی صاحب کا فرمانا کہ تحریف کا مسئلہ عیسائیوں کا ہے بالکل غلط ہے یہ تو آپ ہی لوگوں کو دعویٰ ہے ہم تو آپ لوگوں سے اس تمت کا ثبوت طلب کرتے ہیں سو آپ دے نہیں سکتے اور نہ آپ کے پاس ہے۔

(ف) یہ جو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو صرف کلام کے ترجمے تقسیم کرنے چاہئیں تھے نہ محمدیوں پر مباحثوں میں اعتراض سوا واضح رہے کہ شروع میں مباحثوں کی ضرورت تھی اب یہ مباحثہ انجام کو پہنچ گیا ہے اس لئے زیادہ توجہ اس وقت ہم لوگوں کے کلام کی تفسیر پر ہے اور یہ بات پروردگار کی بزرگی ظاہر کرنے کو اور دین عیسائی کی ترقی کے لئے زیادہ مفید ہے لیکن مولوی صاحب کا یہ صرف بہانہ ہے تاکہ ایک سبب اپنی کتاب کے لکھنے کا بنادیں۔ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اب کئی امر واجب الاظہار ہیں۔

(اول) یہ کہ اس کتاب میں صرف تحریف لفظی سے گفتگو ہوگی اور تحریف لفظی کی سبب قسموں سے مراد عام ہے کہ قصداً واقع ہو یا بغیر قصد کے۔

یہ بات مولوی صاحب کی کسی طرح سے قبول نہیں ہو سکتی یہ بغیر قصد کی قید دیکھو کس حکمت سے لگائی ہے یہ پہلے ہی سے ایک بندش ہے کہ سو کتاب کے الفاظ پیش کر کے اپنے دعویٰ کو ثابت کریں۔

مگر یہ بات دعویٰ قرآن کے خلاف ہے سورہ بقرہ کی ۴ رکوع میں ہے ثمہ یحرفونہ من بعد ما عقلوه وہم یعلمون اس کا ترجمہ مولوی عبدالقادر یوں کرتے ہیں کہ پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں بوجہ ہی لیکر اور انکو معلوم ہوا۔

جلالین میں لکھا ہے - ثمہ یحرفونہ بغیر ونہ من بعد ما عقلوه فہموہ وہم یعلمون انہمہ یتفقوون یعنی ان کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹی بات ہے جو ہم بولتے ہیں۔

پس مولوی صاحب بغیر قصد کی قید کہاں سے لگاتے ہیں دہلی کے امام صاحب کو اور مولوی سید محمد صاحب کو ایسی باتوں کا جواب دینا چاہیے تھا مگر وہ لفظی بحث اور طعن کرتے ہیں اور ایسی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو مباحثہ کی جان میں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ان کا جواب حقیقت میں جواب نہیں ہے۔

پھر مولوی صاحب نے کہا کہ جو اس رسالہ میں منقول ہو گا وہ کتابوں میں منقول فرقہ پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک سے لکھا جائے گا۔

جواب۔ یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ ان فرقوں کی کتابوں سے منقول ہو گا وہ باتیں مفتی بہ ہونگی جو بعد تنقیح کے مسلم ٹھہریں ہیں نہ آئمہ جو کچھ وہاں سے نقل ہو گا خواہ سوال مقدر کا جواب ہو یا کسی معترض کا اعتراض ہو یا جھگڑے کے درمیان کی بات ہو اسی کو مولوی صاحب دکھلا کے اپنا دعویٰ ثابت کر لینگے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے اور اسی لئے بندہ نے بھی انہیں ان کی کتابوں میں سے اس طرح کی باتیں بطور الزام نکال کے آئندہ کو دکھلا دی ہیں جس پر مولوی سید احمد صاحب ہمیں الزام دیتے ہیں لیکن ہم مولوی صاحب کو الزام نہیں دیتے جو ایسی باتوں کے گویا طالب تھے یہ کیا انصاف ہے بہر حال اگر مولوی صاحب صحیح طور پر نقل کرینگے تو ہم قبول کرینگے لیکن انہوں نے سب نقلیں صحیح طور پر نہیں کی اور کہیں کہیں کچھ مصلحتاً بھی بولا ہے کیونکہ یہ لوگ خدا کی راہ میں جھوٹ بولنا ثواب جانتے ہیں چنانچہ سورہ صافات کی آیت فنظر نظرة فی المنجور کے نیچے عبدالقادر کے ساتویں فائدہ میں لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں جھوٹ بولنا عذاب نہیں ہے بلکہ ثواب ہے پھر سعدی بھی کہتا ہے کہ

دروغ مصلحت آمیز بہ از راسی فتنہ انگیز

دہلی کے امام صاحب اور مولوی سید محمد صاحب ایسی باتوں کا کچھ جواب نہیں دیتے اور بندہ کو جھوٹ بولنے والا آدمی بتلاتے ہیں حالانکہ ایک صاحب ان میں سے تقیہ کے قائل ہیں دوسرے تو یہ کہ قائل ہیں اور بندہ دونوں عقیدوں سے الگ ہے ہاں ہمارے بھول کا نام اگر وہ جھوٹ رکھیں تو انہیں اختیار ہے۔

پھر مولوی صاحب نے کہا سوم یہ کہ ترجمہ آیات کتب مقدسہ کا ان ترجموں سے نقل کرینگے جن کو پادریوں فرقہ پروٹسٹنٹ نے کیا ہے اور اردو فارسی عربی انگریزی سے بھی حوالہ دیا جائیگا تاکہ عیسائی لوگ ترجمہ کی غلطی نہ کہہ سکیں۔

میں کہتا ہوں کہ ترجموں میں خواہ مرادی ترجمے ہوں یا لفظی ہوں کہیں نہ کیں ستم کا رہنا ممکن ہے کیونکہ ہر عبارت کا ترجمہ مترجم کی رائے اور اس کے الفاظ دانی کے موافق ہوا کرتا ہے دیکھو عبد القادر کا ترجمہ اور شاہ ولی اللہ کا ترجمہ اور اسی طرح زمخشری کی کشف اور امام راضی کی تفسیر کبیر اور ابن عباس کی تفسیری اقوال وغیرہ ہر کہیں متفق نہیں ہیں پس بہتر یوں ہے کہ جس ترجمہ پر جھگڑا ہوگا اصل عبرانی و یونانی میں تحقیق کر لیا جائے گا۔

پھر مولوی صاحب نے کہا امر چہارم آنگہ جن ترجموں سے اصل رسالہ میں نقل ہوگی ان کی طبع کا سن یہاں لکھ دیتے ہیں۔

میں کہتا ہوں اچھا جس طرح چاہیں آپ تسلی کریں مگر یاد رکھنا چاہیے کہ عبرانی و یونانی کے مدرسہ ہندوستان میں جاری ہو گئے ہیں اسی غرض سے کہ اہل ہند اپنے ایمان کا کلام اصل زبان میں پڑھیں اگرچہ ترجمے بھی اپنے پاس رکھیں گے پر ترجموں کے غلام نہ ہوں گے۔ پھر مولوی صاحب نے کہا پنجم بعض جا اس اعجاز عیسوی میں ملحدوں کی کتاب سے بھی نقل آئیگی اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے کلام کو سند سمجھتے ہیں بلکہ اس لئے کہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ جیسے اعتراض ملحدوں نے موسیٰ و عیسیٰ یا اور نبیوں پر کئے ہیں ان عیسائیوں نے محمدیوں پر انہیں ملحدوں سے اعتراض کرنے سیکھ لئے ہیں۔

جواب۔ ناظرین مولوی صاحب کی تقریر کو ذرا انصاف سے ملاحظہ کریں بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ کونسا ملحد دنیا میں امام کا یا نبوت کا یا معجزات کا قائل گذرا ہے اور کونسا ملحد قیامت اور عدالت اور عذاب و ثواب کا قائل گذرا ہے ہم لوگ ان کے برخلاف قیامت کی اور نبوت کی اور معجزات انبیاء کے اور الہام کے اور وعدے و وعید کے قائل ہیں ملحدوں کے اعتراض جو انبیاء سلف پر ہیں وہ انہیں عقائد کی نسبت ہیں پر ہمارے اعتراض جو محمد صاحب پر ہیں وہ ان امور کے بارہ میں ہرگز نہیں ہیں بلکہ یہ اعتراض ہیں کہ اگر محمد صاحب نبی برحق اور شفیع یوم الجزا ہیں تو کوئی نشانی رسالت کی ان میں دکھلاؤ اور ان کے معجزات ثابت کرو کہ کیا کیا تھے اور کب ہوئے اور کہاں سے ثابت ہیں اور ان کی عصمت اور عفت کے دلائل پیش کرو اور وہ بُرے چلن جو قرآن حدیث میں مذکور ہیں ان کے معنی بتلاؤ اور ان کی تعلیم کی عمدیت دکھلاؤ اور ان کی نسبت انبیاء سابق کی کوئی پیشینگوئی پیش کرو اور خدا کی پاک کتابوں کو جو ترک کرتے ہیں ہوا سکی معقول وجہ پیش کرو اگر یہ ہمارے اعتراض ملحدانہ ہیں اور ہم نے فرانس اور انگلینڈ کے کافروں سے سیکھ لئے ہیں تو ناظرین آپ ہی انصاف کر لیں ملحدانہ و محققانہ اور متعصبانہ اعتراضوں میں تمیز کرنا چاہیے۔

بھلا وہ اعتراض جو محمدیوں نے توریت، وانجیل پر کئے ہیں یعنی یہ کہ انجیل و توریت معرف و منسوخ ہیں جس کا کچھ ثبوت نہیں ان پر ایمان لالہ پر عمل نہ کرو عیسیٰ کو نجات دہندہ نہ جانو اور سب دلیلیں جو اس بات پر کلام میں ہیں ان کا اعتبار نہ کرو۔

سارے نبیوں کی پیشینگوئیاں اس کے حق میں نہ جانو بلکہ محمد صاحب کے حق میں یہ تکلف جماؤ پس ناظرین آپ ہی سوچ لیں کہ یہ اعتراض کس قسم کے ہیں۔

بہتریوں تھا کہ ایسی تقریروں کے عوض میں ہمارے اعتراضوں کے جواب ہی مولوی صاحب دیتے پر یہ محال ہے۔

فصل دو تم اعجاز عیسوی کے مقدمہ کی

فصل اول کے جواب میں جس میں کتب مقدسہ

عہد عتیق کی شمار ہے

اس فصل میں مولوی صاحب نے عہد عتیق کی کتابوں کے نام بیان کئے ہیں اور انکے مصنفوں کے نام اور یہ کہ عہد عتیق کی کتابیں دو قسم کی ہیں ایک وہ جن کو اگلے مسیحی بھی مانتے تھے اور اب بھی مانتے ہیں دوسرے وہ کہ جنکی تسلیم میں اختلاف تھا قسم اول کی انہوں نے ۳۸ کتابیں بتلائی ہیں۔

جواب۔ یہ وہی کتابیں ہیں جو عہد عتیق کے مجموعہ میں اس وقت موجود ہیں کیونکہ اس عہد کی ۳۹ کتابیں ہیں جن میں سے مولوی صاحب نے ۳۸ کی نسبت اقرار کیا کہ ان کو اگلے مسیحی بھی مانتے تھے اور اس وقت بھی مانتے ہیں اور سب یہودی بھی مانتے ہیں مگر پھر کہا کہ سامری لوگ اول کی صرف سات کتابیں مانتے ہیں یعنی پیدائش سے قصص تک یہ سارا بیان مولوی صاحب کا درست ہے البتہ سامری صرف ۷ کتابیں ہیں پر ان کا اور کتابوں کو نہ ماننا کچھ بات نہیں ہے وہ لوگ نہ یہودی ہیں نہ عیسائی وغیرہ قوم کے بت پرست لوگ تھے ان کا ذکر (۱ سلاطین ۶ باب، ۲ سلاطین ۱۷، ۱۸ باب اور عزرا ۴ باب سے ۱۰ تک) دیکھنا چاہیے اور یوسفیس کی کتاب کا ۲۱۸ و ۲۴۵ صفحہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اہل کتاب میں شمار نہیں ہیں البتہ قدیم زمانہ سے یہودیوں اور عیسائیوں کا ان کتابوں کو بلا اختلاف ماننا ان کے اعتبار کا ایک گواہ ہے جس کا اقرار مولوی صاحب نے بھی کیا ہاں ان کتابوں کی فہرست میں سے ایک کتاب باقی رہی جسے مولوی صاحب نے کتب اخلاقی میں شمار کیا ہے پر یہ درست

نہیں ہے کیونکہ بارن صاحب (۴ جلد ۶۵ صفحہ) میں لکھتے ہیں کہ کبھی کتاب آستر کی تسلیم میں یہودیوں نے اختلاف نہیں کیا۔

پھر مولوی صاحب نے ان کتب میں سے بعض کی نسبت کہا ہے کہ ان کی تصنیف کے وقت میں اور مصنفوں کے نام میں اختلاف ہے اور اس مطلب پر انہوں نے ہمارے بزرگوں کی تصانیف سے چند قول درست اور چند نادرست پیش بھی کئے ہیں۔ ان کی اس سب تقریر کا یہ جواب ہے کہ یہ بعض کتابیں جن کی نسبت وقت تصنیف اور نام مصنف میں علماء متاخرین کا اختلاف ہے یہ اختلاف کچھ مضمر نہیں ہے کیونکہ یہ اختلاف ایسی صورت میں ہے کہ جس سے یہ کتابیں بے اعتبار نہیں ہو سکتیں نہ اس سے تحریف لفظی عمدی اور ان کی ثابت ہوتی ہے یہ کتابیں صدہا برس کی پرانی کتابیں ہیں جن کی بمعصر تواریخات جہاں سے گم ہیں پر چونکہ دست بدست اگلوں سے الہامی خیال ہوتے چلے آئے ہیں اور عزرا کے زمانہ میں اس کے ہاتھ سے مجموعہ کلام الہی میں شامل ہوئے ہیں اس لئے اس کی گواہی سے بھی یہ معتبر ہیں پس اسے تحقیقات بلا احتیاج کی کچھ ضرورت نہیں ہے اور یہ متاخرین کے اختلافات جو پیش کرتے ہو یہ قابل توجہ کے نہیں ہیں کیونکہ یہ متاخرین کے اختلاف انہیں کتب کے بعض فقرات سے پیدا ہوئے ہیں نہ ان کتب کی بمعصر کتابوں سے پس جس حالت میں کہ اختلاف کرنے والے متاخرین ہیں اور ماخذ اختلاف اس معاملہ میں معتبر نہیں اور جمہور کے اتفاق کے خلاف بھی ہے تو یہ اختلاف قابل توجہ کے نہیں ہے۔

قول معتبر اس امر میں وہ ہے جو متقدمین کی رائے کے موافق متفق علیہ ہے جس کی فہرست ذیل میں دی جاتی ہے۔

نمبر شمار	نام کتاب	نام مصنف	وقت تصنیف علیہ جمہور
۱۴	امثال	ایضاً	۱۰۰۰ کے قریب
۱۵	واعظ	ایضاً	۹۰۷۷ کے قریب
۱۷، ۱۶	سلاطین اول، دوئم	ناتن جاد اخیا عیدو وغیرہ	۱۰۰۴ سے ۴۰۵۷ تک
۱۸، ۱۹	تواریخ اول، دوئم	عزرا وغیرہ	۲۰۵۷ سے ۴۰۰ تک
۲۰	آستمر	ایضاً	۴۰۰ کے قریب
۲۱	نحمیاء	نحمیاء	ایضاً

یہ کچھ ضرور نہیں ہے خاص کر ان پرانی کتابوں کی نسبت کہ ٹھیک ٹھیک تصنیف کا سن معلوم ہو۔ بلکہ قریب قریب کا وقت بھی جس کا ذکر ہوا معلوم ہونا کافی ہے اور مصنفوں کے نام جو میں نے اس فہرست میں لکھے ہیں ان پر اکثر علماء کا اتفاق ہے پر بعض نام میں کسی ایک دو آدمی کا اختلاف معتبر نہیں ہے اگر معتبر ہو تو قرآن کے ذکر آئندہ میں معتبر ماننا ہوگا اور اگر اس قسم کے اختلاف موجب نقصان یا تحریف لفظی عمدی کے ثبوت کی دلیل ہیں تو صہا قسم کے اختلاف محمد صاحب کی نسبت اور ان کی شریعت اور قرآن کی نسبت جو ہیں وہ بھی موجب نقصان ہونگے مثلاً قرآن کی تصنیف کی مدت بعض بیس برس، بعض تیس برس، بعض ۲۵ برس بتلاتے ہیں یہ بھی نقصان خیال کیا جائیگا حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی کتاب تھوڑے عرصہ کی ہے چہ جائیکہ ہزارہا برس کی کتابیں اس کے سوا بہت سی آیتیں قرآن میں

نمبر شمار	نام کتاب	نام مصنف	وقت تصنیف متفق علیہ جمہور
۱	پیدائش	حضرت موسیٰ علیہ السلام	۱۴۹۱ مسیح سے پہلے
۲	ایوب	ایضاً	۱۵۲۰
۳	خروج	ایضاً	۱۴۹۱
۴	احبار	حضرت موسیٰ علیہ السلام	۱۴۹۱
۵	گنتی	ایضاً	۱۴۵۱
۶	استثنا	ایضاً	ایضاً
۷	یشوع	بننون	۱۴۲۷
۸	قاضی	سموئیل	۱۱۰۰
۹	روت	ایضاً	۱۱۰۰ سے ۱۰۵۲ تک
۱۰، ۱۱	سموئیل اول و دوئم	سموئیل ناتن جاد وغیرہ	۱۰۰۰ سے ۱۰۵۶
۱۲	زبور کی کتاب	حضرت داؤد اور، اور لوگ	حضرت داؤد کی ۱۰۶۰ سے ۱۰۱۴ تک دیگر مختلف وقت میں
۱۳	غزل الغزلیات	سلیمان علیہ السلام	۱۰۱۰ کے قریب

کی لیاقت نہیں رکھتا تو دہلی کے امام صاحب ہی بتلاتے کہ اس فصل کا کیا حاصل ہے اور کونسا علاقہ اس کو تحریف کی ثبوت سے ہے ایسی باتوں کے جواب میں مطلوب تھے سو مولوی سید صاحب نے جو صاحب علم آدمی ہیں ہدایت المسلمین کے حصہ اول پر تو دم بھی نہیں مارا اسکی بابت تو کچھ نہیں بولے پر حصہ آخر پر جو حصہ اول کے ساتھ بطور الزام کے مخالف کے دکھلانے کو چسپاں ہے جانفشانی کی ہے اور امام صاحب نے چاندنی چوکے چنبولوں ہی کو جواب سمجھا ہے اور مولوی رحمت اللہ صاحب کے پاس عرصہ نو برس سے ہدایت المسلمین مکہ میں پہنچ گئی ہے پر کچھ نہیں کہا۔

فصل سوم اعجاز عیسوی کے مقدمہ کی فصل

دوم کے جواب میں جس میں عہد جدید کا ذکر ہے

مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ عہد جدید میں بھی دو قسم کی کتابیں ہیں اول وہ جن کو جمہور علماء عیسائیہ نے قدیم الایام سے قبول کیا ہے دوسرے وہ جن کے قبول کرنے میں اختلاف رہا پہلی قسم کی یہ کتابیں ہیں انجیل، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، حواریوں کے اعمال اور پولوس کے سب نامی سوائے ناہ عبرانیوں کے پطرس کا پہلا خط، یوحنا کا پہلا خط۔ یہ ایسی کتابیں ہیں کہ ان کو سب عیسائی ہمیشہ مانتے رہے ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ عہد جدید میں ۲۷ حصے ہیں ان میں سے ۲۰ کی نسبت مولوی صاحب اقرار کرتے ہیں قدیم سے بلا اختلاف سب عیسائیوں میں مسلم ہیں یہ شکر کی بات ہے کہ مولوی صاحب جو ان کتابوں پر شک ڈلوانے کی فکر میں از بس کوشش کرتے ہیں انہوں نے بعد تحقیقات کے لاپار ہو کر اقرار تو کیا ہے یہ بیس رسالے قدیم سے مسلم ہیں اور قدامت نے اور متاخرین نے کبھی ان کی نسبت اختلاف نہیں کیا پس درحقیقت بحث تو یہاں ہی تمام ہو چکی لیکن پھر مولوی صاحب نے اپنے اس قول سے چشم پوشی کر کے انہیں کتابوں کو غیر معتبر

ہیں کہ جن کی نسبت اختلاف ہے شان نزول میں اور وقت نزول میں بس یہ کچھ بات نہیں ہے ہاں اگر یہ کچھ بات ہے تو قرآن کے حق میں بھی مضربے دوسرے قسم کی پرانی کتابیں مولوی صاحب نے وہ بتلائیں جن کی تسلیم میں اختلاف ہے اور وہ یہ ہیں۔ آستر کی کتاب باروق کی کتاب اور ایک حصہ دانیال کا اور توہیہ کی کتاب اور یہودت کی کتاب اور وزوم کی کتاب اور ایکلیز کی کتاب اور مقابیس کی دو کتابیں۔

مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہودی ان کتب کو معتبر نہیں جانتے اور عیسائی بھی اس کی تسلیم اور عدم تسلیم میں اختلاف رکھتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ کتاب آستر اس قسم کی کتابوں میں سے نہیں ہے ہاں صاحب کے قول سے اس کا ثبوت اوپر دیا گیا باقی کتابیں بیشک ایسے قسم کی ہیں کہ ان کی نسبت اختلاف رہا ہے اور کبھی کلام الہی میں بالاتفاق یہ کتابیں شامل نہیں ہوئی ہیں اور مقابیس کی کتابیں جو رومن کیتھولک کے پاس ہیں اسی قول کے موافق ہیں جو مولوی صاحب نے کہا کہ عیسائی بھی ان کی تسلیم میں اختلاف رکھتے ہیں۔

یہ کتابیں الہامی نہیں ہیں وعظ و نصیحت کے طور پر مثل حدیث کے ہیں الہام سے نہیں ہیں اگرچہ کلیسیا میں بعض لوگ ان کو اب بھی پڑھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان اختلافی کتابوں نہ مانو اور کلام اللہ جانو بلکہ کہتے ہیں کہ انہیں قبول نہ کرو اور اگلوں نے بھی بالاتفاق قبول نہیں کیا ہے انہیں کتابوں کی تسلیم کے لئے ہم عرض کرتے ہیں جو شروع سے مسلم ہیں اور انبیا سے دست بدست جماعت الہی میں مروج ہیں جو بائبل کی فہرست میں ہیں پس ایسے اختلاف دکھلانے سے کیا مطلب ہے مسلمانوں میں بھی ایسی بہت کتابیں حدیث کی ہیں جن کو ایک فرقہ کے لوگ مانتے ہیں اور دوسرے فرقہ کے لوگ نہیں مانتے ایسا ہی حال ان کتابوں کا بھی ہے پس اس فصل میں جو کچھ مولوی صاحب نے بیان کیا ہے اس کو ثبوت تحریف لفظی یا معنوی یا عمدی یا سہوی سے کچھ علاقہ نہیں ہے یہ تو کچھ اور ہی بات ہے اگر میں اعجاز عیسوی کے سمجھنے

ٹھہرانے کے لئے بہت کوشش بھی کی ہے مگر جب اقرار کر چکے کہ جمہور علماء ان کی تسلیم میں کچھ اختلاف نہیں رکھتے تھے تو پھر ان لاحاصل اعتراضوں کو جو پچھلے زمانہ کے بعض لوگوں نے کئے ہیں کون ماننا ہے۔

پھر مولوی صاحب متی کی انجیل کے نسبت یوں فرماتے ہیں کہ وہ پہلے عبرانی میں تھی اب یونانی میں اس کا ترجمہ ہے اور اس کے مترجم میں اختلاف ہے کہ خود متی یا اور کوئی شخص یا یعقوب سیدنا عیسیٰ کا بھائی تھے۔

اور مولوی صاحب نے کئی ایک قول جگہ جگہ سے لاکے پیش کئے ہیں کہ وہ عبرانی میں تھی لیکن وہ دنیا میں نہ رہے اور اس کا ترجمہ جو یونانی میں ہے جہاں میں جاری ہو گیا اور وہی اب عیسائیوں کے پاس ہے۔

جواب۔ ناحق مولوی صاحب نے اس قدر دوسری کی کیونکہ علماء سلف کے اقوال اس معاملہ میں زیادہ اس پر ہیں کہ متی نے خود ابتداً عبرانی نسخہ لکھنے کے بعد اپنی انجیل یونانی میں لکھی ہے یا خود اپنے عبرانی کا ترجمہ آپ کیا ہے اور صرف ایک قول پایا اس محدث کا اس بارہ میں ہے اوروں نے اس کے قول سے بولا ہے اور وہ قول یوں ہے کہ متی نے اپنی انجیل عبرانی میں لکھی تھی بالفرض اگر ترجمہ ہے اور ترجمہ بھی ایسے زمانہ کا ہے کہ متی موجود تھا اور بعض لوگ اس کو مترجم بتلاتے ہیں تو بھی وہ ترجمہ اصل ٹھہرا کہ مصنف سے ہوا اور اگر یعقوب سیدنا عیسیٰ مسیح کا بھائی مترجم ہے تو بھی کتاب اصل ٹھہری کیونکہ وہ مثل متی کے ہے اور اگر کوئی اور شخص ہے تو اسی عہد کا اور راویہن میں کا ہے کیونکہ ابتدا سے کلیسیا کے ہاتھ میں یونانی انجیل ہے۔

پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ فاسٹس کے نزدیک یہ انجیل متی کی تصنیف سے نہیں ہے جواب اگرچہ فاسٹس چوتھی صدی کا آدمی ہے پر وہ غیر معتبر آدمی ہے اور غیر مشہور بے دین آدمی تھا جبکہ پہلی دوسری تیسری چوتھی صدی کے سب دیندار عالموں نے اس انجیل کو متی

کی انجیل مان لیا ہے چنانچہ آپ بھی اقرار کر چکے ہو کہ قدیم الایام سے یہ رسالے مسلم ہیں اور سب عیسائی محقق بھی اس کے قائل ہیں تو پھر فاسٹس مطعون شخص کا قول ناکارہ ہے اگرچہ وہ چوتھی صدی کا ہے پر بے اعتبار آدمی ہے۔ پھر مولوی صاحب جب کہتے ہیں کہ پروفیسر یایر جرمنی اور شیوزو شلٹس بھی اس انجیل کو نہ مانتے تھے یہ دھوکے کی بات ہے کیونکہ پروفیسر یایر جرمنی تو اسی عہد کا آدمی ہے یعنی ۱۹ صدی کا شخص تھا اور اسی طرح وہ دونوں بھی پچھلے ہیں اور تینوں آدمی دیندار نہ تھے دیندار آدمی ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر عماد الدین انہیں دیندار بتلا دے تو انجیل متی سے انکار کرنا پڑیگا گویا بندہ نے انہیں ناحق دینداری سے خارج سمجھا ہے پر یہ بات امام صاحب کو اس وقت لکھنا لازم تھا کہ ان کی دینداری ثابت کر دیتے یوں تو صرف نہ یہ تین شخص مگر میں بیس آدمی اور بھی بتلا سکتا ہوں جو عالم بھی ہیں اور بڑے معزز یورپین بھی ہیں اور نہ صرف انجیل متی کا بلکہ سارے بائبل کا ہی انکار کرتے ہیں۔

یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی ہندوستانی یا فارسی شخص جو عالم بھی ہو اور عیاشی اور دہریت کی چال رکھتا ہو اور تیرہویں ہجری صدی میں کھے کہ سورہ بقرہ محمد صاحب کی تصنیف نہیں ہے کسی غیر نے لکھ کے قرآن میں شامل کی ہے تو جو جواب اس شخص کو دو گے وہی ان تینوں کو بھی دینا چاہیے پھر مولوی صاحب نے کہا کہ فرقہ بیونی ٹیز اور یونی ٹیرین نے متی کی انجیل کے اول و دوم باب کو الحاق بتلایا ہے۔ جواب مولوی صاحب بلا سند کتاب یہ دعویٰ کرتے ہیں اور امام صاحب نے بھی کوئی سند جواب میں نہیں دی بالفرض اگر انہوں نے ایسا کہا بھی ہو تو جواب حقیقی اس کا یہ ہے کہ یہ فرقہ مسیح کی الوہیت کا منکر ہے جہاں کہیں کوئی آیت اس کی الوہیت کی بابت ان کی ملی ہے انہوں نے بیجا تاویل کر کے معنی بتانے میں کوتاہی نہیں کی مگر ان دو بابوں میں جو مریم کا روح القدس سے حاملہ ہونا اور مسیح کا بے باپ صرف روح القدس کے سایہ سے پیدا ہونا لکھنا ہے اس میں ان کی کوئی تاویل چل نہ سکی تب انہوں نے ان دو بابوں کو

الحاق بننا شروع کیا لیکن آج تک کوئی ایسا پرانا نسخہ پیدا کر کے نہ دکھلایا کہ جس میں یہ دو باب نہ ہوں۔

یہ ایسی بات ہے جیسے فرقہ میمونہ کے مسلمان سورہ یوسف کو قرآن میں سے نہیں سمجھتے پس یا وہ الحاقی ہوگی یا خود محمد صاحب نے تصنیف کی ہوگی نہ خدا نے۔

مگر امام صاحب کہتے ہیں کہ پادری نولس صاحب بے کتاب آئینہ اسلام میں اس فرقہ میمونہ کے بارے میں سورہ یوسف کی نسبت شک کا ذکر نہیں کیا اس لئے عماد الدین غلط کہتا ہے تعجب کی بات ہے کہ جب میں نے غنیۃ الطالبین ایک معتبر عربی کی کتاب کا احوالہ بھی دیا ہے تو امام صاحب کو لازم تھا کہ وہاں نکال کے دیکھتے نہ آئینہ اسلام میں کیونکہ آئینہ اسلام کسی فارسی یا اردو سے لکھی گئی ہے اور وہ ذمہ دار ہر فرقہ کے کل بیان کی بھی نہیں ہے پس اب میں غنیۃ الطالبین کی عبارت لکھ دیتا ہوں واضح ہو کہ فصل خوارج میں جو فرقہ میمونہ کا ذکر ہے وہاں لکھا ہے . ومنہم المیونۃ جمعياً یحزمون نکاح البناء یا لبنین وبنات البنات ونبات الاخرة ونبات الاخوات ویعقولون ای سورة یوسف لیست من القران۔ پس ایسی بدعتی فرقہ کی بات سے مسلمان قرآن پر شک نہیں کر سکتے اسی طرح عیسائی بھی اس گمراہ بے دین فرقہ کی بات پر پرواہ نہیں کر سکتے۔

اس لئے کہ (۱) اس یونانی انجیل کو ابتدا سے آج تک سب خاص و عام نے مانا ہے اور کلیسیا نے قبول کیا ہے کہ یہ پاک انجیل حضرت رسول مقبول متی کی ہے۔ (۲) اس انجیل کی بابت حضرت برنباں نے دس جگہ اور حضرت کلی نیز نے دو دفعہ اور حضرت ہرماں نے دس دفعہ اور حضرت اگناٹھوس نے نو دفعہ اور حضرت پولی کاٹ نے پانچ دفعہ اپنے اپنے نامجات میں گواہی دی ہے۔ اور وہ جو ایسے بزرگوں کی ایسی گواہی پر تعلقات میں کچھ قرح کی گئی ہے جہاں سے دیکھ کر امام صاحب نے بھی اپنی کتاب عقوبت میں لکھا ہے اس کا جواب بندہ کی تعلیقات

والتعلیقات میں دیکھ لینا چاہیے (۳) اس انجیل کے مضامین دوسرے رسولوں کے انجیلوں سے پوری واقفیت رکھتی ہیں گویا ایک ہی بات ہے۔

(۴) یونانی خواں لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اس انجیل کے محاورات ایسے عبرانی آہمیز ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انجیل اسی عہد کی ہے جس عہد میں حواری لوگ جہاں موجود تھے (۵) وہ پاک اور عمدہ مضامین اور نہایت گہری بھید جو اللہ جل شانہ کو زیبا اور لائق ہیں اس کتاب میں مذکور ہیں کوئی دعا باز یا فریسی آدمی ممکن نہیں ہے کہ ایسی باتیں لکھ سکے بغیر مدد الہی کے ناظرین اگر چاہیں تو کتاب خزانۃ الاسرار کو جو متی کی انجیل کی تفسیر ہے غور سے دیکھ لیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں دلیلیں عماد الدین کی لچریں۔

پس اتنا ہی بے دلیل فقرہ لکھ کر امام صاحب نے فرصت پائی دیکھو یہ ان امام لوگوں کا انصاف ہے پھر مقتدیوں کا انصاف کس درجہ کا ہوگا چاہیے تھا کہ لچر ہونے کے وجوہات بیان کرتے پر کچھ نہیں کہا لچر کھد یا یہی جواب ہو گیا۔

پھر مولوی صاحب نے مرقس کی انجیل کا ذکر یوں کیا ہے کہ کارونل برونیس اور بلماں کہتے ہیں کہ یہ انجیل لاطینی زبان میں مرقس نے لکھی تھی یونانی میں ترجمہ ہوا ہے اور کچھ اس میں سے شہر وینس کے کتب خانہ میں موجود بھی ہے۔

ایک نسخہ پرانا سریانی زبان کا تھا اس کے حاشیہ پریوں لکھا ہوا تھا کہ مرقس نے اپنی انجیل لاطینی زبان میں لکھی تھی مگر جمہور علماء عیسایہ کہتے ہیں کہ یہ انجیل مرقس نے یونانی میں لکھی تھی جواب موجود ہے۔

جیروم اپنے نسب نامہ میں ذکر کرتا ہے کہ بعض متقدمین کو اس کے آخر باب پر شبہ تھا۔ جواب۔ کارونل برونیس اور بلرین ۱۶ صدی کے آدمی ہیں اور وہ دونوں لاطن زبان کو بہت پیار کرتے تھے اور اس کی ترقی چاہتے تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا پر اس دعویٰ کا ثبوت نہیں

دیا اس کا زور اور ثبوت چاہیے تھا کیونکہ ۱۶ برس کے اتفاق کے خلاف دعویٰ کرنا اور مضبوط دلیل نہ دینا واہیات بات ہے۔

امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سولہ برس کے بعد کے ہیں تو عماد الدین ۱۹ صدی کا ہے اسکا کیا اعتبار ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ عماد الدین کسی نئی بات کا مدعی نہیں ہے آج میں نہیں کہتا کہ یہ انجیل یونانی میں لکھی گئی تھی بلکہ انیس سو برس سے جمہور کا اتفاق دکھلاتا ہوں۔

اس لئے عماد الدین کا اس معاملہ میں ضرور اعتبار ہے کیونکہ وہ ناقل اور منصف با دلیل ہے پر یہ لوگ مدعی بے دلیل ہیں اور مولوی صاحب اور امام صاحب جو ان کے حمایتی ہیں چاہیے کہ ان کا دعویٰ ثابت کریں دلیلوں سے اور یہ کہ مرقس کا نام رومی ہے اور اس نے روم میں جا کے انجیل لکھی تھی اس لئے لاطینی میں لکھی ہوگی یہ کچھ بات نہیں ہے دیکھو لوقا نے روم میں جا کے اعمال کی کتاب یونانی میں لکھی ہے۔

ایسی وہی باتوں سے اگر جمہور کا اتفاق ٹوٹ سکتا ہے تو یہ نئے قسم کا انصاف ہے اور یہ جو مولوی صاحب لے کھا کہ کسی سریانی نسخہ کی حاشیہ پر لکھا تھا کہ مرقس نے لاطینی میں انجیل لکھی تھی اس کی بابت ہماری بہت بڑی معتبر تفسیر بارن صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی دانا آدمی اس بات کو قبول نہ کریگا کہ یہ انجیل مرقس نے لاطینی میں لکھی ہو اور وہ جو حاشیہ کا ذکر کرتے ہیں اس کا کیا اعتبار ہے کیونکہ اس کا راقم گمنام مجہول ہے کیا ایسے حاشیہ کی بات جمہور کا اتفاق توڑ سکتی ہے۔ جنہوں نے بعد تحقیقات کے اتفاق کیا ہے۔

اور یہ کھنا مولوی صاحب کا کہ جیروم آخر باب پر بعض متقدمین کا شبہ بتلاتا ہے۔

یہ غلط بات ہے بارن صاحب کی جلد چہارم صفحہ ۲۸ میں ہے کہ جیروم کہتا ہے کہ مرقس کا آخری باب تمام یونانی نسخوں میں پایا جاتا ہے ہرگز اس پر کچھ شبہ نہیں ہے۔

پھر مولوی صاحب نے لوقا کی انجیل کی نسبت یوں لکھا ہے کہ ضرور وہ انجیل لوقا کی تصنیف ہے مگر بموجب تشریح وارڈ صاحب کے بعض متقدمین کو ۲۲ باب کی کسی آیت پر شبہ تھا اور

فرقہ مارسیوں کی کتاب میں پہلا اور دوسرا باب نہ تھا اور لوقا صاحب ان تینوں انجیلوں پر شبہ رکھتے تھے چنانچہ کتاب والسنگام یعنی تدارک فی الدین میں لکھا ہے۔

جواب وارڈ صاحب کی کتاب کا صفحہ بتلانا چاہیے تب فکر ہو سکتی ہے۔

سو مولوی صاحب نے نہیں بتلایا امام صاحب نے بھی جواب میں اگرچہ طعن کئی مگر صفحہ نہ بتلا سکے عماد الدین اگرچہ والسنگام کو نہیں پڑھ سکتا تھا پھر امام صاحب پڑھ کر بتلا دیتے تو بھی مولوی صاحب کی بات معلوم ہو سکتی تھی۔

دیکھو بارن صاحب کی تفسیر کے ۴ باب صفحہ ۹۴ میں صاف لکھا ہے کہ قدیمی ترجموں میں اور سب پرانے نسخوں میں لوقا کا ۲۲ باب موجود ہے ہرگز اس پر شبہ نہیں ہے۔ اور یہ کھنا کہ فرقہ مارسیوں کی کتاب میں یہ دونوں باب نہ تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ فرقہ مسیح کی بابت کہتا ہے کہ وہ مریم سے پیدا نہیں ہوا بلکہ پچاس برس کا ہو کے غیب سے اس جہان میں آگیا تھا اور چونکہ اول دوم باب میں اس کی پیدائش کا ذکر ہے اس لئے ان لوگوں نے جہالت میں پڑ کر اور کسی احمق آدمی کی حدیث پر عمل کر کے ان باتوں پر شبہ کر لیا اور شاید اپنی کتاب خاص میں سے کسی آدمی نے یہ دو باب نکال بھی دیئے ہوں مگر تمام کلیسیا کی انجیلوں میں اس کو نکال ڈالنے کی طاقت نہ ہوئی۔

یہ فرقہ ایسا بدعتی و گمراہ تھا کہ عہد عتیق کی کتابوں میں سے ایک کو بھی نہ مانتے تھے اور عہد جدید کی کتابوں میں صرف لوقا ہی کی انجیل کو مانتے تھے اب یہ لوگ جہان سے نیست و نابود ہیں۔

اور وہ جو لوقا صاحب کی نسبت لکھا ہے کہ وہ تینوں انجیلوں کو نہ جانتے تھے اور حوالہ والسنگام کا دیا ہے۔

یہ غلط بات ہے اور اسی لئے انہوں نے صفحہ کا نشان نہیں بتلایا نہ دہلی کے امام صاحب نے بتلایا پس جاننا چاہیے کہ یہ بہتان ہے اس نیک مرد پر جس نے ان انجیلوں کے لئے دنیا میں سخت

مصیبت اٹھائی اور تمام عمر ان کی تبلیغ کی اور جس نے اپنا چال چلن ان کتابوں کی موافق بنانے میں نہایت نفس کشی بھی کی ہے۔

انجیل یوحنا کی نسبت مولوی صاحب نے یوں لکھا ہے کہ یہ انجیل یقیناً کسی طالب علم مدرسہ اسکندریہ نے لکھی ہے چنانچہ اسٹاولن اپنی کتاب میں لکھتا ہے جس کا ذکر تک ہر لڈ کی ساتویں جلد مطبوعہ ۱۸۴۴ء کے صفحہ ۲۰۵ میں ہے۔

اور ہارن صاحب کہتے ہیں کہ فرقہ الوجین جو دوسری صدی میں تھا اس انجیل اور سب تصنیفات یوحنا سے انکاری تھا۔

اور برشینڈر جو عیسائیوں میں بڑا عالم ہے لکھتا ہے کہ یہ انجیل اور یوحنا کے سب نامحاجت اس کی تصنیف سے نہیں ہیں بلکہ شروع دوسری صدی میں کسی عیسائی نے لکھ دی ہیں اور باب ۷، ۸ کی کئی آیتوں پر جمہور علماء عیسائی نے انکار کیا ہے۔

اور گروٹس لکھتا ہے کہ ۲۱ باب یوحنا کی انجیل کا کلیسیا افسس نے ملا دیا ہے۔

جواب۔ یہ کہنا کہ مدرسہ اسکندریہ کے کسی طالب علم نے لکھی ہے عجیب بات ہے اسکندریہ کا مدرسہ سوال جواب تعلیم کے لئے مرقس انجیل نویس نے جاری کیا تھا اور تیسری صدی کی آخر میں وہاں علم کی ترقی ہوئی تھی پر ۲۰۲ء میں آرنیوس کا انتقال ہوا ہے جس نے اپنی زیست میں یوحنا کی انجیل پر گواہی دی ہے کہ یوحنا رسول کی ہے اور اور یجن جو تیسری صدی میں وہاں مدرس اول تھا جس کی تصنیفات سے چھ ہزار کتابیں مشہور ہیں اس نے کلام کی صحت اور ترجمہ میں بڑی کوشش کی ہے کیا اسے یہ بات معلوم نہ ہوئی کہ میرے مدرسہ کے کسی شاگرد نے یہ کتاب لکھی ہے۔

پر کاتلک ہر لڈ کا اخبار ۱۸۴۴ء تک جاری تھا اس کے اخبار کا کیا اعتبار ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ اسٹاولن کون ہے آیا کوئی فرضی نام ہے یا کیا بات ہے وہ پرچہ اخبار کا اگر ہاتھ آئے

تو دیکھیں کہ کیا بات ہے چاہیے کہ مخالف اس پرچہ کو پیش کر کے دکھلائیں کہ کیا لکھتا ہے اور کیا دلیل دیتا ہے۔

یہ تو ایسی بات ہے جیسی کوئی کچھ کہ فرانس کے فلاں اخبار میں لکھا ہے کہ اللہ داد خان یوں لکھتا ہے کہ قرآن محمد صاحب کی تصنیف نہیں ہے یزید کے باپ معاویہ نے عراق میں لکھا تھا یہ کیسی واہیات بات ہے انیسویں صدی کے کسی اخبار کے بھروسہ پر جس کو دیکھا بھی نہیں ورنہ مدعی لالکے دکھلا سکتے ہیں۔

کیونکہ ہم جمہور علماء کی تحقیقات کو رد کر کے مولوی صاحب کی بات مان لیں ہاں وہ آدمی اس بات کو مان لیگا جو خدا سے نہیں ڈرتا اور حق جوئی سے اس کا کچھ مطلب نہیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے خدا کے دین کو عیب لگائیں اور اپنے مطلب کو ثابت کریں۔

اور یہ جو کہا کہ فرقہ الوجین بقول ہارن صاحب یوحنا کی تصنیفات کا انکاری تھا اس کا ہم کیا جواب دیں مولوی صاحب کی عادت ہے۔

کہ جہاں غلط حوالہ دیا کرتے وہاں کتاب کا صفحہ نہیں بتلاتے ہارن صاحب کی چوتھی جلد صفحہ ۳۰۸ میں لکھا ہے۔

کہ گمان غالب ہے کہ الوجین فرقہ کبھی دنیا میں موجود بھی نہ تھا پھر بتلاؤ کہ اس فرقہ نے بحالت بعد و نیت کیونکر انکار کیا ہو گیا۔

ہاں ان کا یہ کہنا کہ برشینڈر نے یوحنا کی سب تصنیفات سے انکار کیا ہے درست ہے مگر اسی ہارن صاحب کی ۴ جلد صفحہ ۳۰۸ و جلد دوم کے حصہ دوم و صفحہ ۳۱۲ میں لکھا ہے کہ برشینڈر نے جب دوسری دفعہ اپنی کتاب چھپوائی تو اس اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کتاب کی ترمیم کی۔

مجھے خوب یاد ہے کہ جب اعجاز عیسوی تصنیف ہوئی تو ڈاکٹر وزیر خان صاحب اکثر ہارن صاحب کی تفسیر میں سے قول رطب یا بس تلاش کیا کرتے تھے وہاں برشینڈر کا حال انہیں ملا اس کا نصف بیان وہاں سے لیا اور نصف چھوڑ دیا۔

اور اسی سبب سے صفحہ کا نشان نہیں بتلایا پس اب مولوی سید صاحب کو چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی ایسا بیان اپنے قرآن کی نسبت پائیں تو یاد رکھیں کہ ایسے مقاموں کا جواب الزامی ہے یہ جو کہا کہ ۷، ۸ باب کی کئی آیتوں پر علمائے اختلاف کیا ہے اس کا یہی جواب ہے کہ وہ آیتیں اور وہ اختلاف اور ان کے دلائل کسی کتاب کا پتہ نشان دے کے بتلا دیں ورنہ دعویٰ بے دلیل ہے اور یہ جو کہا کہ گروٹس ۲۱ باب کو کلیسیا افس کی تصنیف بتلاتا ہے جواب یہ ہے کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل ۲۰ باب کی آخری آیت پر ختم ہونے معلوم ہوتی ہے مگر کوئی اس معاملہ میں زیادہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اگر ۲۱ باب بعض نسخوں میں ہوتا اور بعض میں نہ ہوتا تو کچھ کہہ سکتے تھے کہ پیچھے لکھا گیا ہے پر وہ سب نسخوں میں ہے اور گروٹس بزرگ جو سولہ صدی کا ہے فرماتا ہے کہ کلیسیا افس نے اسی عہد میں لکھا ہے جبکہ یوحنا رسول ان میں رہتا تھا اور انہوں نے اپنے اسقف کے وسیلہ سے ملایا ہے اگر ایسا ہے تو کیا مضائقہ ہے یوحنا ان میں جب تھا انہوں نے ۲۱ باب کا مضمون اس سے پایا ہے اور کتاب کا تتمہ لکھا ہے پس رسول کے ساتھیوں کا لکھا ہوا رسول کے نوشتہ کی مانند ہے یہ تقریر اس صورت میں ہے جبکہ گروٹس صاحب کا خیال درست ہو ورنہ بات شروع سے سب نسخوں میں ہے اس لئے کلام اللہ ہے۔

اس لئے ان کا سلسلہ متصل نہیں۔
جواب۔ سلسلہ متصل کسی روایت کے معنی عن ہونے کا نام ہے یا اسکے موجودگی کا تاریخ یاد رکھنے کا نام سلسلہ متصل ہے۔
فرض کرو کہ ایک شخص ۸۰ یا ۹۰ یا ۱۰۰ برس کا ہو کے مر اور ۲۰ برس کی عمر سے لے کر آج تک اس نے کسی سن میں ایک کتاب لکھی اور اپنے شاگردوں کو دی اور اپنی زیست میں اپنی کتاب کو مروج دیکھا۔

پھر اس کے انتقال کے بعد وہ کتاب ہزار برس تک شاگردوں میں دست بدست چلی آئی پر دوسری صدی کے لوگوں کو اس کا سن تصنیف ٹھیک معلوم نہیں ہوا تھا تو اب یا کہیں گے کہ یہ کتاب سلسلہ اتصال سے خارج ہے صاحب مصنف کی زیست میں جماعت کے ہاتھ میں آنا اور وہاں سے دست بدست ہم تک آنا سلسلہ متصل ہے عقل کے نزدیک پر تصنیف کا سن معلوم کرنا اور بات ہے وہ ہو یا نہ ہو اس سے کیا ہرج ہے۔

امام صاحب کہتے ہیں کہ غالباً ان میں سے کوئی بھی سال تصنیف نہ ہو میں کہتا ہوں کہ اچھا نہ ہو پھر کیا ہرج ہے کوئی اور سن ہو گا جس میں تصنیف ہوئی مگر اتنا معلوم ہو جاتا کہ یہ کتابیں فلاں فلاں سنہ کے درمیان جاری ہو چکی تھیں اور وہ ایسا وقت ہے کہ مسیح کے دیکھنے والے اور حواری بھی موجود تھے تو بس یہی بات سند متصل کے لئے کافی ہے۔

اگرچہ انا جیل وغیرہ شروع سے کلیسیا میں چلی آتی ہیں پرسن تالیف کی تحقیقات کئی صدیوں کے بعد ہوئی تھی پس بعد زمانہ کے سبب اور مختلف مقامات پر جدی جدی انجیلیں جاری ہونے کے باعث اور راتدن کی جفا کشی اور بیچینی کے سبب محققین کو متفق علیہ روایت نہ ملی۔
اور کوئی ایسی روایت بھی نہ ملی کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ انجیلیں حواریوں کی موت کے بہت دنوں بعد تصنیف ہوئی ہیں اگر کوئی ایسی روایت بھی ملتی تو بھی جائے شک تھی پر اب تو سب روایتیں اسی عہد کو دکھلاتی ہیں ہاں ان میں اختلاف ہے پر مابنی کے وقت ظاہر ہوتا ہے جو مفید اور کافی ہے۔ جبکہ پہلی صدی کے لوگ انہیں مان چکے اور پہلی دوسری تیسری صدی کے مصنف انہیں کتابوں کے مومنین اپنی تصنیفات میں ان سے اقتباس کر چکے تو پھر ایسے اختلاف سے کیا قباحت ہے دیکھو خدا کے کلام پر شک ڈلوانے کے لئے مولوی کہاں تک زور لگاتے ہیں پر الٰہی بنیاد بل نہیں سکتی۔

قرآن تھوڑے دنوں کی کتاب ہے تو بھی مسلمان نہیں بتلا سکتے کہ کتنی مدت میں نازل ہو گیا تھا کوئی بیس یا تیس یا پچیس برس بتلاتا ہے اور امام صاحب کے خیال کے موافق ممکن ہے کہ ان

میں سے کوئی بھی سال نہ ہو اور بھی کوئی سال ہو پر ضرور مسلمانوں نے محمد صاحب کی زندگی میں محمد صاحب سے پایا اور آج تک دست بدست لائے اور یہی اس کا سلسلہ متصل ہے سو یہی انا جیل کے لئے یہی قرآن میں محمد صاحب کی ازدواج کا ذکر ہے پر تعداد میں درمیان روایتوں کے کوئی ۲۱ کوئی ۱۸، کوئی ۹ بتلاتا ہے تو کیا اس اختلاف سے ثابت ہوگا کہ کوئی بھی بی بی نہ تھی امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ کلام اوباشانہ ہے مگر صاحب اگر یہ ذکر ہے اوباشانہ ہے جو کہ اختلافی روایت کا نمونہ ہے تو اس کا فعل کونسا مذبانہ ہوگا جب حق بات سے نمبر کٹ جاتے ہے تب بے انصاف آدمی بہت خفا ہوتا ہے۔

پھر مولوی صاحب نے دوسرے قسم کی کتابیں جن کی تسلیم میں اختلاف تھا بیان فرمائیں وہ یہ ہیں۔

عبرانیوں کا خط۔ پطرس کا خط، یوحنا کا دوسرا و تیسرا خط، یعقوب کا خط، یہوداہ کا خط نامہ اول یوحنا کی بعض آیتیں۔ یوحنا کے مشاہدات۔

پھر بہت سے اقوال متفرقہ اور عیسائی محسوسوں پر طرح طرح کے طنز بیان کئے ہیں تاکہ عہد جدید کو غیر معتبر ٹھہرائیں جو اب انکا لفظ بہ لفظ دینا بڑی طوالت ہے۔

پرساری باتوں کا حقیقی جواب میں دیتا ہوں کہ بیشک ان نامحاجت کی مقبولیت میں بڑا اختلاف ہوا تھا اور فرض تھا کہ اختلاف ہو کیونکہ متفرق نامحاجت متفرق شہروں میں رسولوں کی طرف سے ارسال ہوئے تھے پر جب تمام خطوط ہر ہر جگہ سے جمع کئے گئے تو، تو ضرور ہوا اور اقتضائے ایمان بھی یہی تھا کہ انکی تسلیم میں اختلاف پڑتا۔

مثلاً اگر ایک بزرگ شخص لاہور سے ایک خط آگرہ کو لکھے اور ایک پشاور کو پھر دہلی میں جا کر ایک خط لاہور کو بھیج دے اور پھر آگرہ میں جا کے ایک خط دہلی کو روانہ کرے اور ایک ملتان کو اور ان سب خطوں پر جہاں جہاں وہ گئے ہیں وہاں کے لوگ علمدرد آمد کرنے لگیں پس جب وہ بزرگ مر جائے اور سو دو سو برس اس پر گذر جائیں تب کوئی شخص اس کے خطوں کو ہر جگہ سے لا کر

ایک کتاب میں جمع کرے اور سارے جہاں کو کھجے کہ اس پر عمل کرو تو اب تباراً کہ آگرہ والوں کا خط لاہور والے بغیر خوب بحث کے کیونکر مانیں گے اور دہلی والے پشاور والو کا خط کس طرح بلا حجت تسلیم کرینگے علی ہذا القیاس۔

پس جس وقت مجموعہ عہد جدید کا مرتب ہوا اور اس میں متفرق ملکوں کے نامحاجت بھی درج کئے گئے تو تحقیقات کے لئے عالموں نے بڑا جھگڑا ڈالا اور کونسلیں جن کو اجماع امت کہتے ہیں اور جن کی گواہی سے مجموعہ قرآن کو وہی محمدی قرآن مانا جاتا ہے جمع ہوئیں اور عالم فاضل محقق مدقق منتہی پرہیزگار دیندار لوگ جو رسولوں اور نبیوں کے وارث اور جانشین ہیں اور کلام حق کے محافظ ہیں جو رات دن علوم دینہ میں غرق رہتے ہیں اور جو سچائی کی تلاش میں روحانی وداعنی محنتیں کیا کرتے ہیں ضرور تھا کہ جمع ہو کر بحث کریں۔ اور جو واجب اور حق ہے اسے رواج دیں۔

پس انہوں نے ایسا کیا اور انکی بحثوں کے دفتر لکھے ہوئے موجود ہیں اور بعد نتسج کے یہ نامحاجت بھی قبول ہوئے۔

پس یہ اختلاف ان نامحاجت کی بابت ہم قبول کرتے ہیں اور چونکہ اجماع امت کے قائل ہیں پس بموجب مثل ید اللہ فوق الجماعہ کی ان کونسلوں کی تجویز اور فتویٰ کو ماننا واجب جانتے ہیں بلکہ اس اختلاف کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔

چاروں انجیلوں کی نسبت تو مولوی صاحب کہہ چکے کہ قدیم الایام سے جمہور کے مسلم ہیں بلکہ ان بیس کتابوں کی نسبت ایسا لکھ چکے پھر ان سات خطوں کی نسبت جو اختلاف کا ذکر کرتے ہیں یہ بھی سچ ہے لیکن چونکہ یہ مختلف فیہ خطوط انجیلوں سے نہ مخالف بلکہ موافقت رکھتے ہیں اور انہیں اجماع امت نے قبول بھی کیا ہے اور انہیں مصنفوں کی تصنیف ہونے پر اختلاف ڈالنے والوں کے جوابوں میں نہایت عمدہ دلائل بھی پیش ہوئی ہیں اس لئے ہم ان کی طرف کسی طرح شک نہیں کر سکتے کلام اللہ جانتے اور مانتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ ان نوخرابیوں کے سبب ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ تحریف ہوئی ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اہل کتاب نے عمداً تحریف لفظی کی ہے اور پھر یہ کیا بات ہے کہ تحریف ہو گئی ہو وہی بات سے تحریف عمدی ثابت کرتے ہیں پر دہلی کے امام صاحب کہتے ہیں کہ تحریف بیسیوں طرح سے ہوئی ہے۔ یہ غصہ کا مبالغہ ہے کیونکہ بیسیوں اپنے دعویٰ کے موافق ظاہر کر کے ثابت نہیں کی اور اپنے علماء کی چند طرح کھی ہوئی بھی ثابت نہیں کیں۔

پہلی خرابی مولوی صاحب نے بتلائی

اگلے زمانہ میں لکھنے کا طور اچھا نہ تھا لوہے یا پیتل یا ہڈی کی سلائی سے سیدہ یا موم یا لکڑی وغیرہ کے تختیوں پر لفظوں کے نقش کھودا کرتے تھے کاغذ و قلم بہت دنوں کے بعد دنیا میں نکلا ہے۔ جواب۔ قلم سے کاغذ پر لکھنے کی نسبت لوہے یا لکڑی یا سیدہ کے تختے پر عبارت کھودنا بہت ہی پائدار اور عدم تحریف کی معقول صورت ہے برخلاف خیال مدعی کے اس سے نتیجہ نکلتا ہے۔

دوسری خرابی

بخت نصر کی عہد میں یہود پر تباہی پڑی تھی اور پرانے عہد کے سب نسخے برباد ہو گئے تھے اگر حضرت عزرا پیدا نہ ہوتے اور توریت کو پھر کر نہ لکھتے تو اس وقت میں صحیح کتاب نہ رہتی۔ جواب۔ بالفرض اگر آپ کی یہ تقریر قبول بھی کی جائے تو آپ ہی کے کہنے کے موافق اب تو عزرا بھی پیدا ہو گئے اور کتاب بھی صحیح لکھ دی اور پھر اس صحیح نسخہ کی نقلیں بھی جاری ہو گئیں پھر اس تقریر کا کیا حاصل ہے۔

تیسری خرابی

حضرت عیسیٰ سے ۱۶۸ برس پہلے انیسٹو کس بادشاہ کے عہد میں ساڑھے تین برس یہودیوں پر تباہی رہی ان کی کتابیں یہ بادشاہ جلایا کرتے تھے اور دینداروں کو تلاش کر کے مارتا تھا اس لئے توریت بگڑ گئی ہوگی۔

اگر کسی کو ان کی نسبت گواہیاں اور ثبوت درکار ہوں تو ہماری تفسیروں سے خصوصاً ہارن صاحب کی تفسیر سے دفتر کے دفتر لکھے ہوئے دیکھ کے تسلی کرے پر یہ مختصر اس بیان کی گنجائش نہیں رکھتے تو بھی اتنا کہتا ہوں کہ سب نامحاجت کی نسبت یوسیبوس کہتا ہے کہ ان انجیلوں کو سب نے مانا اور ان نامحاجت کو اکثروں نے قبول کیا۔

آگسٹین اور جیروم اور اتھاناسیس وغیرہ بزرگوں نے ان نامحاجت کو قبول کیا ہے یہ لوگ اکابر دین ہیں ان کا قبول کرنا ان کے حق ہونے کی بڑی دلیل ہے۔

اب یہ فصل بھی تمام ہوئی اور جو کچھ اسمیں مذکور ہوا ناظرین نے سنا اور پڑھا پر اب تک کوئی دلیل بموجب اپنے دعویٰ کے مولوی صاحب نے ثبوت تحریف لفظی عمدی پر پیش نہیں کی ہے نہ تحریف معنوی اور سموی کا کچھ ذکر آیا پس اس فصل کو بھی کچھ علاقہ ان کے دعویٰ سے نہیں ہے دہلی کے امام صاحب کہتے ہیں کہ کیا ان کو نسلوں کو الہام ہوتا تھا جواب یہ ہے کہ الہامی بات کے دریافت کرنے کی عقل تھی جیسے اب بھی بہت لوگوں میں ایسی تمیز ہے کہ الہامی کتابوں کو اور غیر الہامی کو معلوم کر لیتے ہیں اور یہ لوگ فاضل تھے اور ان زبانوں اور تواریخوں سے ماہر تھے اس لئے انہوں نے تسلیم کیا اور خدا کی روح ان میں تھی جو حقیقی بادی ہے اور لوگ اپنا کوئی نیا الہام پیش نہیں کرتے پر انبیاء کی الہام پر گواہی دیتے ہیں کہ حق ہے۔

فصل چہارم اعجاز عیسوی کے مقدمہ کی فصل

سوم کے جواب میں جس میں نو آسمتیں مذکور ہیں

اس فصل میں مولوی صاحب نے ایک عجیب بات سنائی ہے اور اس سے ایک عجیب نتیجہ بھی نکالا ہے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اگلے زمانہ میں عیسائیوں پر نو آسمتیں آئیں تھیں اس وقت کلام الہی میں تحریف ہو جانا بہت ہی آسان تھا اور ان نو آسمتوں کا نام مولوی صاحب نے نوخرابیاں رکھا ہے۔

دس آفتیں جو پانچویں خرابی میں ہیں چوتھی خرابی میں ملا کے ایک عقوبت بتاتے ہیں کیا خوب انصاف ہے۔

پانچویں خرابی

(۳۰ء) (۶۳ء) (۱۰۱ء) (۱۶۰ء) (۲۰۲ء) (۲۳۷ء) (۲۵۳ء) (۲۵۷ء) (۲۷۴ء) (۳۰ء) میں دس دفعہ عیسائیوں پر قتل عام کا حکم ہوا اور بہت دکھ اور بے عزتی سے بیت المقدس کے عیسائی مارے گئے اس لئے ممکن ہے کہ ایسے افراط و تفریط کے وقت کتب مقدسہ میں تحریف ہو گئی ہو۔

جواب۔ مولوی صاحب نے ان قتل عاموں کا ذکر تو کیا مگر یہ نہ بتلایا کہ کس کس شہر میں قتل عام ہوا اور کس کس شہر کے لوگ اس قتل سے بچے اور جہاں جہاں قتل عام ہوا وہاں پر بھی کچھ عیسائی رہے یا نہ رہے۔

تواریخ کلیسیا اور، اور تواریخوں سے ثابت ہے کہ ۳۰۰ء تک دنیا میں دین عیسائی کی کیسی ترقی ہو چکی تھی باوجود ان مصیبتوں کے مسیح پیش گوئی کے موافق دین عیسائی رومی سلطنت کے سب مشرقی صوبوں میں اور اس کے سب ممالک میں بلکہ فارس اور عراق عجم میں اور آرمینیا میں اور آذربائیجان میں اور گرد ہندوستان اور گرجستان کے اطراف و جوانب میں ایسا پھیلا تھا کہ قسطنطین بادشاہ کے چند برس پہلے اس ملک کا بادشاہ تروالتش عیسائی ہو گیا تھا مازندران اور خراسان اور بلخ و بخارا اور کارا سٹم و ترکستان وغیرہ میں کچھ کچھ عیسائی جا بے تھے اور الیمان و فرانس و انگلستان ویشیا و تھراشیا اور حبش میں بھی انجیل جا پہنچی تھی اور مصر وغیرہ میں بھی بہت لوگ عیسائی ہو گئے تھے دمشق و عربستان اور سمرقند و تاتاریک اور افریقہ میں اسکندریہ شہر سے رومی بحر کے کنارہ کنارہ بحر کلان اطلانطیک مسیحی مذاہب رواج پا چکا تھا اور یہ ترقی حواریوں کے عہد سے شروع ہو کر ۳۰۰ء تک کی ہے پھر کس طرح خیال میں آسکتا ہے کہ جب اس قدر

جواب۔ عزرا مسیح سے ۵۳۶ برس پہلے پیدا ہوا ہے اور انٹیوکس ۱۵۰ یعنی ڈیڑھ سو برس پہلے مسیح سے پیدا ہوا پس انٹیوکس اور عزرا میں چار سو برس کا تخمیناً عرصہ ہے اور اس بڑے عرصہ میں کسی قدر کتابیں جاری ہو چکی ہونگی قیاس تو چاہتا ہے کہ بہت سی کتابیں جاری ہو گئیں ہوں۔

پھر انٹیوکس سارے جہان کے یہودیوں پر مسلط بھی نہ تھا صرف یروشلم اور اس کے گرد و نواح میں اسکا زور تھا پر سب جہان کی کتابیں اس نے کیونکر جلا دیں اگر ترکستان کا بادشاہ روم اور عرب کے قرآن جلا دے تو فارس و کابل و ہندوستان کے کیونکر جلا دیگا اور یہ بھی عقل باور نہیں کرتی کہ اپنے ہی علاقہ کی سب کتابیں اس نے جلائی ہوں اور سب اسے مل بھی گئی ہوں اور دینداروں نے اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہ رکھی ہوں دیکھو ہندوستان کی رعیت سے ہتھیار سرکار نے لے لئی ہیں پھر بھی کیا ان کے پاس مطلق ہتھیار نہیں ہیں۔

چوتھی خرابی

طیلس رومی نے عیسیٰ مسیح کے عروج سے ۳۷ برس بعد گیارہ لاکھ اور نوے ہزار یہودی قید کر کے فروخت کر دئے تھے۔

جواب۔ سچ ہے یہی حال ہوا تھا پھر کتابیں کیونکر تحریف ہوئیں آدمیوں کو مارا انہیں پکڑا اور کتابوں کے ساتھ کچھ دشمنی نہیں کی جو گھروں میں تھیں اس بات کو تحریف سے کیا علاقہ ہے۔ امام صاحب جو بڑی فہم اور تواریخ دانی کے مدعی ہیں فرماتے ہیں کہ ۱۸۵ء کی بغاوت اور اس کی آفت کو رومی بت پرست بادشاہوں کے ظلم سے نسبت دینا عماد الدین کی ناواقفی ہے ناظرین انصاف کریں کہ میں نے عیسائیوں کی نو آفتوں کو ۱۸۵ء کی بغاوت سے نسبت نہیں دی ہے بلکہ میں نے صرف یروشلم کے یہودیوں کی بغاوت کو دہلی کے مسلمانوں کی بغاوت سے نسبت دی ہے جو نہایت درست ہے پر امام صاحب نو کی نو آفتوں کو اپنے دل سے میرے بیان میں شامل کر کے غلط ترکیب سے غلط نتیجہ نکالتے اور مجھے الزام دیتے ہیں اور

ترقی ان کی تھوڑی عرصہ میں ہو جائے باوجودیکہ لالچ دنیاوی کے جان پر کھیل کر عیسائی ہوتی تھی۔

پھر اگر چند مقاموں میں قتل عام بھی ہوا تو اس قتل عام سے ان سارے ملکوں کے عیسائیوں کی کتابیں جو ان کے گھروں میں ہیں کیونکر بدل جائیں کس کے خیال میں یہ بات آتی ہے تو قبول کرے۔ جب کسی قوم پر کسی خاص ملک میں کوئی آفت آئے تو وہ قوم بحالت مصیبت فوراً اپنے ایمان کی کتاب میں سے کوئی کوئی آیت خصوصاً محمد صاحب کی خبریں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی نکال ڈالے کیا ایسی حرکت سے مصیبتیں کم ہوتی ہیں یا وبال الہی زیادہ متصور تھا ممکن ہے کہ ایسے وقت میں کوئی خاص کتاب کسی خاص آدمی کے پاس سے گم ہو جائے پر یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ہم پر مصیبت آئے تو اس وقت ہم اپنے ایمان کی کتاب میں سے کوئی فقرہ خارج کریں مسلمان بھی ایسا نہیں کرتے کہ مصیبتوں کے دنوں میں قرآن کے فقرے بدلیں یہ کیسا خیال ہے۔

چھٹی خرابی

لارڈز اپنی تفسیر کی ۷ جلد صفحہ ۵۲۳ میں لکھتا ہے کہ ۳۰۳ء کے درمیان شہنشاہ فرنگساں کا حکم جاری ہوا کہ گرجے گر آئے جائیں اور کتب مقدسہ جلائی جائیں چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جواب۔ سچ ہے پر اس نے اپنے علاقہ کے عیسائیوں پر یہ سختی کی تھی سارے جہان کے عیسائیوں پر اس کا کچھ اختیار نہ تھا۔

ساتویں خرابی

ان حوادث مذکورہ بالا کے سبب ملحدوں نے حواریوں کے عہد سے نویں دسویں صدی تک جلسازی کا بازار گرم رکھا تھا۔

جواب۔ کیا مجموعہ حوادث مذکورہ کا قبل وقوع ہی کے سبب ملحدوں کی جلسازی کا عہد حواریوں سے ہو گیا تھا اگر یہ کہو کہ شروع سے شریروں بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں تو سچ ہے دیکھو محمد صاحب کے عہد سے آج تک اہل اسلام کی کتابوں میں شریروں اور متعصبوں اور امام پرستوں اور قبر پرستوں پیر پرستوں اور وہابیوں نے تحریف معنوی اور جلسازی کا کیسا بازار گرم کر رکھا ہے۔

چنانچہ قرآن کے بعض مقاموں کا جو مطلب محمد صاحب کے وقت میں سمجھا جاتا تھا اب اس کو بعض لوگوں نے اور طرح بنایا ہے چنانچہ (تحریف ہی کے ایک دعویٰ کو دیکھو) محمد صاحب تحریف معنوی کے مدعی تھے مولوی تحریف لفظی کے مدعی بنے اور اب دہلی کے امام صاحب بیسیوں قسم کی تحریف کے مدعی ہیں۔

اور صدہا جھوٹی حدیثیں اور بیسیوں قصے بنا کر جاری کردئے اور طرح طرح کی باتیں جو محمد صاحب کو معلوم نہ تھیں ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ کر محمدی مذہب کی شکل کچھ کی کچھ بنا دی ہے چنانچہ ایک معزز مولوی صاحب ہمارے ہی زمانہ میں اسلام کی مرمت کی فکر میں اسی سبب سے ہیں اور وہ ایک بڑا بھاری انقلاب دکھلاتے ہیں۔ تو اس پر بھی قرآن آج تک وہی قرآن ہے جو محمد صاحب کے عہد میں تھا۔

اسی طرح بے دین ملحدوں نے دین عیسائی کی نسبت الحاد کا بازار اور بدعت کا بازار بھی گرم کر رکھا ہے اور چاہیں وہ قیامت تک کرتے بھی رہیں مگر ان سب کی تصنیفات علیحدہ ہیں کتب مقدسہ میں دست اندازی کرنے کی انہیں کبھی مجال نہیں ہوتی اس کے کیا معنی کہ ملحد لوگ ایمانداروں کے گھروں میں آکے ان کے ایمان کی کتابیں لے کر تحریف کر جائیں۔

کیا کسی زمانے میں ساری زمین پر ملحد لوگ بھر گئے تھے اگر ساری دنیا ملحد ہو جاتی تب بھی کتاب تحریف نہ ہوتی کیونکہ یہ کام ملحد بھی نہیں کیا کرتے یہ خیال خام ہے۔

(ف) دہلی کے امام صاحب بہت خوش ہوئے یہ لفظ سن کے جو میں نے کھی کہ قرآن آج تک وہی قرآن ہے جو محمد صاحب کے زمانہ میں تھا۔

وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس خیال پر قائم رہنا چاہیے سو میں بھی کہتا ہوں کہ میرا خیال یہی ہے اور ہمیشہ رہے گا پھر آئندہ کو جو کچھ قرآن کی نسبت بولو گا وہ جواب الزامی ہے ان تہمتوں کا جو کلام الہی پر اہل اسلام لگاتے ہیں میں صاف کہتا کہ قرآن وہی محمدی قرآن ہے اور بائبل وہی کتاب انبیاء کی ہے جو عیب آپ کتب الہی پر لگاتے ہیں وہی عیب آپ کی قرآن میں دکھلائے جاتے ہیں۔

پھر امام صاحب نے مجھے تہمت لگائی کہ میں مثل مسلمانوں کے کتب مقدسہ کی تحریف کا قائل ہوں اور سند کا اس کی میرے باپ چہارم کی فصل سوم سے دی اور یہ نہ کہا کہ اس معنی سے تو میں قرآن کے محرف ہونیکا بھی قائل ہوں اور سند اس کی میری باب ہشتم کی فصل چہارم میں ہے دیکھو امام فن مناظرہ اہل اسلام کی بیان کی ترتیب اور اس کے نتائج اور ناظرین خود ہی انصاف کریں۔

آٹھویں خرابی

حواریوں کے عہد سے ۱۵ سو برس تک عیسائی گرجوں میں توریت کا یونانی ترجمہ مستعمل تھا اور عبری کی طرف ان کے جمہور کو توجہ نہ تھی اس لئے عبری نسخے غالباً یہود ہی میں تھے عیسائی گرجوں میں بھی بطور تبرک کہیں کہیں ہوں۔

اور یہودی شریرو لوگ میں پس انہوں نے یہ بات غنیمت جانی کہ جو چاہیں بنا سکیں۔ باوجود اس کے انہوں نے ایک کونسل جہانی اور مقدس کتابوں کے نسخوں کو جو ان کے نسخے سے مخالفت رکھتے تھے حکم بربادی کا دیا اسی سبب سے علماء مسیحیہ کو جو اٹھارویں صدی میں کتابوں کو تصحیح اور مقابلہ کرتے تھے کوئی پورا نسخہ ایسا نہ ملا جو دسویں صدی سے پہلے کا ہو چنانچہ ہارن صاحب اپنی جلد دوم میں ذکر کرتے ہیں۔

جواب۔ یہ سب بیان مولوی صاحب کا غلط اور نادرست مقدمات سے مرکب ہے جس کا وہ نتیجہ ایسا نکالتے ہیں۔

ہمارے بزرگ ہمیشہ عبرانی زبان سیکھتے اور پڑھتے رہے مگر خواص اس کے سوا حواریوں کے عہد میں دین عیسائی اول عبرانیوں ہی کے درمیان جاری ہوا اور ہزارہا عبرانی عیسائی ہر زمانہ میں تھے اور اب بھی ہیں اور کچھ بات بھی نہیں ہے بالفرض اگر ان کی توجہ یونانی پر بہت تھی اور عبرانی تورات ہمارے گرجوں میں کہیں کہیں بطور برکت رکھے تھے بھلا جس وقت ان تبرکی نسخوں سے یہودیوں کے نسخوں کا مقابلہ کیا گیا تھا تو کیا یہودیوں کے نسخوں میں کچھ اور، اور ہمارے نسخوں میں کچھ اور مطلب نکلے تھے ہرگز نہیں بلکہ یکساں مطالب تھے کیا یہودی لوگ راتوں کو سارے جہان کے گرجوں میں بھی جاگتے تھے اور چراغ جلا کے ان کی تبرکی نسخوں میں بھی وہ عبارت ملجاتے تھے جو اپنے نسخوں میں وہ لاکھوں آدمی ملایا کرتے تھے اور بھید ظاہر نہ ہوتا تھا اور پندرہ سو برس تک وہ یہ کام کرتے رہے اور کبھی پکڑے نہ گئے۔ خیراب میں پوچھتا ہوں کہ یونانی ترجمہ کی صحت تو رہی ہوگی کیونکہ وہ بقول آپ کے پندرہ سو برس تک عہد حواریوں سے گرجوں میں تھا ضرور وہ ترجمہ یہودیوں کی شرات سے بچا ہوگا پس اب تو آپ ہی نے ترجمہ یونانی کو عبرات توریت سے جس کی طرف آپ کو شک ہے اعجاز عیسوی کے مقصد دوم کی فصل سوم میں مقابلہ کر کے خوب دیکھ لیا ہے اور اس قدر فرق نکالا ہے جس قدر فرق ترجموں کو لازم ہے جس کا ذکر میرے باب چہارم کی فصل دوم میں آئے گا پس آپ نے بھی اقرار کر دیا کہ عبرانی توریت صحیح ہے۔

کیونکہ اپنے قدیمی ترجمہ سے جو سب یہودیوں اور عیسائی گرجوں میں محفوظ رہا مخالف اور عیب جو کے ہاتھ سے مقابلہ کے وقت مطابقت کہا گئی ہے پس مولوی صاحب کی یہ دلیل ہمارے لئے مفید ہے نہ ان کی۔

اور یہ کہنا کہ عیسائیوں کے پاس دسویں صدی سے پہلے کا کوئی نسخہ نہیں ہے یہ بھی درست بات نہیں ہے بارن صاحب اپنی جلد دوم میں لکھتے ہیں اور بہت نئے بتلاتے ہیں جن میں سے چند کا یہاں ذکر کرتا ہوں۔

پہلا کوڈیکس الیکزنڈرینس یہ تورات کا پورا نسخہ چوتھی صدی کا ہے لندن کے کتب خانہ میں اب تک موجود ہے۔

دوسرا کوڈیکس ویٹا کانوس پوپ صاحب کے محل کا نسخہ پانچویں صدی کا ہے۔

تیسرا کوڈیکس اسکرتیس یعنی وہ نسخہ جو چمڑے پر لکھا ہوا ہے اور چھٹی یا ساتویں صدی کا ہے۔

چوتھا کوڈیکس بیزی یعنی بیزا کا نسخہ پانچویں یا چھٹی صدی کا ہے۔

پانچواں کوڈیکس یجاس یعنی بادشاہی نسخہ جو چھٹی صدی کا ہے۔

چھٹا کوڈیکس ہستی انس یہ نسخہ آٹھویں یا نویں صدی کا ہے اگر زیادہ تحقیق اس امر میں مطلوب ہو تو بارن صاحب کی جلد دوم کا صفحہ ۱۱۲ دیکھنا چاہیے۔

(ف) بعض مسلمانوں کا یہ کہنا کہ ان کے سن قیاس سے بتلائے گئے ہیں پر ان کے اوپر تحریر نہیں ہیں سو انہیں معلوم کرنا چاہیے کہ قیاس کوئی امر ناکارہ نہیں ہے اسلام کے لئے تو اولہ ربعہ میں سے وہ آخری دلیل ہے پر عیسائیوں کے لئے ایسے امور میں بھی اس کو کچھ چیز نہ جاننا بلے انصافی ہے پس جو کچھ ان نسخوں کی نسبت مشہور تھا اور قیاس سے کہا گیا کہ کس سن کے ہیں یہی کافی ہے۔

نویں خرابی

۵۳۳ء سے ۵۸۳ء تک بڑے زور شور سے پوپ کا تسلط رہا اور لو تھر صاحب پوپ کو دغا باز بتلاتے ہیں اور اس کے متعلقین کو مشریروں کا سنڈاس کہتے ہیں پس انہوں نے تحریف کی ہوگی۔

جواب۔ پانچویں خرابی کے جواب میں تواریخ سے ظاہر کیا گیا کہ ۳۰ء تک عیسائیوں کی کس قدر ترقی ہو چکی تھی ۵۳۳ء میں تو اس سے بھی بہت زیادہ ترقی ہو چکی تھی چنانچہ آج تک ترقی چلی جاتی ہے۔

پوپ ساری زمین کا کبھی بادشاہ نہیں ہوا جو اس کو انجیل کی تحریف کرنے کی طاقت ملتی اگر وہ کرتا تو اپنے علاقہ میں کرتا پر اس کے علاقہ کی انجیلوں کو دوسرے علاقہ کی انجیلوں سے مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے ہر گز پوپ نے کچھ نہیں بدلا ہے۔

اور یہ جو کہا کہ لو تھر صاحب اس کو بُرا آدمی کہتے ہیں یہ سچ ہے کہ اس کا چال چلن اچھا نہ تھا اور اس کے عقائد میں بھی اور اس کے اطوار دینی میں بھی بدعت تھی۔

جیسے محمدی مذہب میں پیر فقیر اور اولیا ہوتے ہیں جو جھوٹ اور فریب سے دنیا کو ٹھکتے ہیں۔ اور لوگوں کو معقد بنا کر مڑے اور اتے ہیں حقیقت میں قرآن پر ان کا عمل نہیں ہوتا ہے اپنے بزرگوں کے شجرے اور قبروں کے غلاف اور اپنے فقیروں کی مقبرے درست کرتے ہیں اور مال جمع کر کے عزت سے کھاتے ہیں اور چھپ چھپ کر دنیا کے مزے اور اتے ہیں اور اپنے پیر پوجاتے ہیں دیکھو مولوی اسماعیل صاحب نے ان لوگوں کی کیسی باتیں اپنی تصنیفات میں بیان کی ہیں ویسے ہی وہ پوپ صاحب اور ان کے ساتھی بھی تھے اور اب تک بھی ہیں سولو تھر صاحب بھی پوپ کو کلام کے خلاف بُری حالت میں دیکھ کر ایسا بتلاتے ہیں۔

(ف) دہلی کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مذہب اولیاؤں کے جو عماد الدین نے یہاں بیان کے ہیں قرآن وحدیث میں کہاں لکھے ہیں۔ جیسا اس نے وعدہ کیا تھا (باب دوم) فصل اول کے شروع میں کہ ہمارے اعتراض قرآن اور حدیث سے ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض محمد صاحب پر نہیں ہے جو اس کی سند قرآن وحدیث سے دیئے جاتے بلکہ مشریر بدعتوں پر اعتراض ہے اور سند اس کی حالت موجود ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا

اور اگر آپ کو قرآن حدیث سے اس کی بھی سند مطلوب ہے تو مولوی محمد اسماعیل کی کتاب تقویت الایمان کو دیکھ لیں کہ قرآن حدیث سے ان بدعتوں کو کیسا الزام دیا ہے۔

باب سوم

فصل اول اعجاز عیسوی کے مقصد اول کی فصل اول کی

جواب میں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعض اور کتابوں کا ذکر ہے

اس فصل میں مولوی صاحب نے یوں لکھا ہے کہ سوائے ان پانچ کتابوں کے موسیٰ کی طرف اور کتابیں بھی منسوب تھیں اور وہ یہ ہیں۔ گیارہ زبور، ایوب کی دوسری کتاب مشاہدات پیدائش کی خورد کتاب، کتاب معراج، کتاب الاسرار، کتاب ٹسٹمنٹ، کتاب الاقرار۔ مگر اب یہ کتابیں دنیا سے گم ہیں حالانکہ عیسائی بزرگوں نے ان کتابوں سے سند بھی پکڑی ہے چنانچہ اور یجن لکھتا ہے کہ نامہ گلاتیوں میں (۵ باب آیت ۶) اور (۶ باب آیت ۱۵) کو پولوس نے کتاب پیدائش خورد سے نقل کیا ہے۔

پھر لارڈز اپنی تفسیر کی جلد دوم صفحہ ۵۱۲ میں اور یجن سے نقل کرتا ہے کہ نامہ یہودہ کی آیت ۹ کتاب المعراج سے نقل ہوئی ہے مگر عیسائی کہتے ہیں کہ یہ کتابیں جھوٹی اور جعلی تھیں بارن صاحب لکھتے ہیں کہ شاید جعلی کتابیں شروع ملت عیسوی میں ایجاد ہوئی ہوں اس گمان سے معلوم ہوا ہے کہ شروع ملت عیسوی میں بڑے جلساڑ لوگ تھے اور بموجب قول اور یجن کے پولوس رسول نے ان جھوٹی کتابوں سے نقل بھی کی ہے۔

جواب۔ مولوی صاحب نے آٹھ کتابوں کے نام لئے کہ وہ بھی موسیٰ کے نام سے مشہور تھیں مگر یہ نہیں بتلایا کہ موسیٰ کی امت نے بالا اتفاق قبول کیا تھا یا نہیں لیکن اس کا اقرار تو وہ پہلے ہی کر چکے کہ عہد عتیق کی کتابوں کے سوا اور کوئی کتاب یہود کی متفق علیہ نہ تھی۔

پس اب میں کہتا ہوں کہ یہ کتابیں بھی دنیا میں تھیں اور بعض ان میں سے اب بھی پر غیر الہامی تھیں مثل کتب حدیث کے اس لئے ان کو سب نے قبول نہیں کیا اور اب بھی وہ متردک اور اسی درجہ پر ہیں اگر اہل اسلام انہیں الہامی خیال کریں تو ثبوت دیں۔

اور یہ جو کہا کہ عیسائی بزرگوں نے ان سے سند بھی پکڑی ہے محض غلط بات ہے کوئی دلیل اس دعویٰ پر نہیں ہے مولوی صاحب کی چالاکی پر خیال کرنا چاہیے کہ آٹھ کتابوں مذکورہ بالا کی نسبت مولوی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ان سے ان کے بزرگوں نے سند پکڑی ہے مگر اپنے دعویٰ کے ثبوت میں صرف دو کتابوں کی نسبت یعنی پیدائش خورد و کتاب المعراج کی نسبت دو قول اور یجن کے جن میں کچھ بھی جان نہیں ہے کہیں سے ڈھونڈ کر پیش کئے اور چھ کتابوں کی نسبت بلا دلیل اس دعویٰ کو جانے دیا اور کچھ دلیل نہ دی کہ یہ چھ کس طرح مستند الیہ بزرگوں کی تھیں پس ان چھ کی نسبت تو مولوی صاحب کا دعویٰ باطل رہا ان دو کی نسبت جو اور یجن کے دو قول پیش کئے ہیں ان کا جواب سن لینا چاہیے۔

جھوٹ اور باطل کتاب کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کوئی بھی فقرہ ان میں صحیح نہیں ہے مثلاً قرآن کو جو باطل کتاب کہا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اول سے آخر تک جو اس میں ہے وہ جھوٹ اور بطلان ہے بلکہ غرض یہ ہے کہ بعض مضامین اس میں باطل ہیں اور کل کتاب کی ترتیب اور تالیف الہام سے نہیں ہے بلکہ انسان کی تجویز سے ہے اس لئے وہ ساری کتاب خدا کی نہیں ہے۔

یا جیسے شیعہ لوگ سنیوں کی کتب حدیث کو خلاف سند بتلاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں سب کچھ غلط لکھا ہے غرض یہ ہے کہ ان میں کئی حدیثیں غلط ہیں۔

پس اس طرح یہ آٹھ کتابیں ہیں جو غیر الہامی ہیں جن کا رتبہ کلام الہی کے برابر نہیں ہے اگرچہ کلام کے صہا فقرے ان میں لکھے ہوئے کیوں نہ ہوں تو بھی وہ اس لائق نہیں ہیں کہ مجموعہ کلام میں شامل ہوں۔

(۱) جنگ نامہ (گنتی ۲۱-۱۴) یہ کوئی تواریخی تھی جیسے کتب سیر ہوتی ہیں (۲) کتاب السیر (یشوع ۱۰-۱۳) یہ بھی کوئی تواریخ تھی یہود میں مروج اس لئے عزرا نے اسکا حوالہ دیا ہے (۳) کتاب یابو (اخبار الایام دوسرا ۲۰-۳۴) یہ بھی بادشاہوں کی تواریخ غیر الہامی مشور کتاب تھی (۴) سمیا کی کتاب (۵) عید وغیب بین کی کتاب (اخبار الایام دوسرا ۱۳-۱۵) اسی آیت میں لکھا ہے کہ وہ دونوں تواریخیں تھیں نہ الہامی کتابیں (۶) ناتھن نبی کی کتاب (۷) اخیان نبی کی کتاب (۸) کتاب مشاہدات عید وغیب بین کی (دوسرا اخبار الایام ۹-۲۹) یہ تینوں بھی تواریخیں تھیں نہ الہامی کتابیں یا ایک تواریخ تھی اور دو حدیث کی کتابیں تھیں اسی آیت سے ثابت ہے (۹) کتاب اعمال سلیمان (۱ سلاطین ۱۱-۴۱) اس آیت سے ثابت ہے کہ وہ کتاب الہامی نہ تھی بلکہ سلیمان کا روزنامچہ تھا جو اس کے محرر لکھتے تھے (۱۰) وہ کتاب جس کا حوالہ (۲ تواریخ ۲۶-۲۲) میں ہے یہ ایک دنیاوی تواریخ تھی جو اشعیانے لکھی تھی (۱۱) کتاب مشاہدات اشعیان (۲ تواریخ ۳۲-۳۲) یہ کتاب غیر الہامی تھی جس میں کسی الہامی خواب کا بھی ضمناً ذکر تھا اور قسم حدیث سے یہود میں مروج تھی (۱۲) کتاب تواریخ سموئیل (۲ تواریخ ۳۲-۳۲) یہ بھی علم سیر کی کتاب تھی (۱۳) سلیمان کے ایک ہزار پانچ گیت (۱۴) بیان خواص بناہات و حیوانات تصنیف سلیمان (۱۵) تین ہزار مثال سلیمان (۱ سلاطین ۴، ۳۲، ۳۳) اگر مولوی صاحب محمد صاحب کے سب ملفوظات کو قرآن میں شامل کر لیں تو انہیں اس وقت عیسائیوں کو بھی کھنا لازم ہوگا کہ سب نبیوں کی سب ملفوظات خواہ الہامی ہوں خواہ دنیاوی کلام الہی سمجھو (۱۶) مرثیہ یرمیاہ کا جو اس نوحہ یرمیاہ کے سوا تھا (۲ تواریخ ۳۵-۲۵) یہ بھی الہام سے نہ تھا قدمانے اسے کلام الہی میں شامل نہ سمجھا کیونکہ یرمیاہ نے اپنی طرف سے گایا تھا نہ الہام سے پر جو نوحہ اس نے الہام سے لکھا تھا وہ کلام میں شامل ہے (۱۷) اور بہت سی کتابیں جو موافق اقرار رومن کیتھولک کے یہود نے جلادی تھیں۔

اور یجن کے دو قول جو پیش کئے گئے ان کا جواب یہ ہے کہ اور یجن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پولوس نے ان آیتوں کو وہاں سے نقل کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پولوس کی ان آیتوں کا مضمون ان کتابوں کے فلاں فقرے کے مضمون سے موافقت رکھتا ہے اور برابر ہے یہ ایسی بات ہے کہ کوئی کھے کہ قرآن کی فلاں آیت کا مضمون فلاں کتاب تواریخ کے مضمون سے علاقہ رکھتا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن اس تواریخ کا ہم وزن ہے۔

اور یہ جو کہا کہ بقول بارن صاحب شروع ملت عیسوی میں جعل ساز لوگ بھی موجود تھے یہ بیجا طنز ہے کیونکہ وہ کونسی ملت اور وہ کونسا مذہب جہاں میں ہے جس کے شروع سے آج تک اچھے لوگوں کے ساتھ مشریر لوگ مقابلہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ نہ آئے ہوں دیکھو محمد صاحب جب اپنے مریدوں کو لے کر بیٹھے تھے تو ان کے ساتھ ہی مشریر اور منافق بھی بیٹھے تھے اور صدہا باتیں جھوٹی بنا کر مشور کرتے تھے جن کو اب اہل حدیث موضوعات کہتے ہیں ان باتوں کو ثبوت تحریف لفظی عمدی سے کیا علاقہ ہے یہ تو بحث ہی اور ہے۔

فصل دوم اعجاز عیسوی کے مقصد دوم کی

فصل اول کے جواب میں جس میں عہد عتیق اور ۱ کتابیں

بتلانی ہیں جو گم ہیں

اس فصل میں مولوی صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہودیوں کے پاس سوا ان کتابوں کے جواب عہد عتیق میں شامل ہیں اور جو ہمیشہ سے یہودیوں کی مانی ہوتی ہیں اور بھی الہامی اور سچی کتابیں تھیں جن کو اہل کتاب نے اب گم کر دیا ہے اور سب عیسائی ان کو واجب التسلیم اور الہامی نہیں جانتے اور وہ سب کتابیں مولوی صاحب نے ۱ بتلانی ہیں ان کی فہرست یہ ہے۔

اس دعویٰ کی سند پر مولوی صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دیا ہاں دو تین عالموں کے نام تو لکھے مگر کسی کتاب کا پتہ نشان نہیں بتلایا کہ رومن کیتھولک کے عالم کہاں لکھتے ہیں اور دہلی کے امام صاحب جو حوالہ بتلاتے ہیں انہیں ناظرین خود نکال کر دیکھ لیں کہ وہاں کیا مطلب ہے ہرگز مولوی صاحب کا مطلب وہاں سے نہیں نکلتا۔

پس یہ فہرست بیان کر کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اہل کتاب نے ان کتب مذکورہ کو محفوظ کیوں نہ رکھا۔

جواب۔ اس کا یہی ہے کہ کچھ ضرورت نہیں ہے کہ انبیاء کی سب ملفوظات اور جہاں کی سب کتابیں ہم محفوظ رکھیں صرف خدا کا کلام جو نجات کا وسیلہ ہے اور جس میں الہی مرضی الہام سے بیان ہوئی ہے حفاظت سے رکھنا ضرور ہے سو یہ تو اہل کتاب نے اچھی طرح کیا ہے اور قرآن بھی مقرر ہے کہ (عندہم التورات والنجیل) اور ان کی پاس تورات و انجیل موجود ہیں یعنی محمد صاحب کے وقت میں بھی پس انجیل و تورات کی موجودگی کے تو آپ بھی قائل ہیں ہاں تحریف لفظی عمدی کے مدعی آپ لوگ ہیں جس کا دعویٰ نہ قرآن کرتا ہے اور نہ اسلام کے متقدمین پس وہ جو کلام خدا موجود ہے آپ لوگوں کو اپنا دعویٰ اس میں ثابت کرنا چاہیے اس کو چھوڑ کے آپ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں کیوں بہلاتے ہیں جبکہ قدامت نے ان کتابوں کو الہامی نہ سمجھا اور قبول نہ کیا تو ہم ان کے گم ہونے کو کلام الہی کا گم ہونا کیونکر خیال کر سکتے ہیں۔

اور اگر صرف ان کتابوں کا نام کتب مقدسہ میں آنے سے یہ لازم آگیا کہ جب تک وہ کتابیں دیکھی نہ جائیں تب تک کتب مقدسہ بمقبول نہ ہونگی تو اس قاعدہ کے موافق مسلمانوں کو بھی کئی ایک کتابیں جن کے نام ان کی قرآن میں آئے ہیں پیش کرنے پڑینگے اور جب تک وہ کتابیں اہل اسلام پیش نہ کریں ان کا قرآن قبول نہ کیا جائے گا۔

سورہ اعلیٰ میں لکھا ہے (ان ہدانی لحصف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ) ضرور یہ بات لکھی ہوئی ہے پہلے کتابوں میں جو موسیٰ اور ابراہیم کی ہیں۔

جلالین میں لکھا ہے کہ ابراہیم کی دس کتابیں ہیں اور موسیٰ کی ایک تورات تھی اب مسلمانوں کو لازم ہے کہ یہ گیارہ کتابیں حاضر کریں ورنہ قرآن نہ قبول کیا جائے گا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ان گیارہ کتابوں کی جو ابدمی بھی یہود کی اور عماد الدین کے ذمہ ہے جواب یہ ہے کہ دعویٰ کا ثبوت ہمیشہ مدعی کے ذمہ ہوا کرتا ہے نہ مدعا علیہ کے مدعا علیہ تو کہتا ہے کہ میرا مدعی باطل دعویٰ کرتا ہے اس وجہ سے کہ دعویٰ بے دلیل رکھتا ہے۔

حقیقی جواب یہ ہے کہ یہ کتابیں از قسم احادیث یا تواریخ یا علم سیر کی تھیں ان کی حفاظت واجب نہ تھی بعد زمانہ کے سب مفقود بھی ہوئیں ہوں کلام الہی جو انبیاء سے ہم تک پہنچا موجود ہے اسی پر ایمان لانے سے نجات ہے اور کتابوں سے ہمارا کیا مطلب ہے دنیا میں لاکھ کتابیں ہوں یا نہ ہوں۔

فصل سوم اعجاز عیسوی کے مقصد دوم کی فصل اول

کے جواب میں جس میں بعض جعلی کتابوں کا ذکر ہے جو

نئے عہد نامہ سے علاقہ رکھتی ہیں

اس فصل میں مولوی صاحب نے وہ کتابیں بتلائیں ہیں جو عیسائیوں میں پہلی صدی کے درمیان از قسم موضوعات یا از قسم احادیث یا تواریخات وغیرہ کی بے سند اور غیر الہامی کتابیں تصنیف ہوئی تھیں مگر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کتابیں سلف میں اناجیل اور اعمال اور نامجات مسیح اور نامجات حواریئن اور مشاہدات کر کے مشہور تھیں اور اب عیسائی ان کو غیر معتبر اور جھوٹیں کتابیں تصنیف ہوئی تھیں مگر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کتابیں سلف میں اناجیل اور اعمال اور نامجات مسیح اور نامجات حواریئن اور مشاہدات کر کے مشہور تھیں اور اب عیسائی ان کو غیر معتبر اور جھوٹے بتلاتے ہیں اور مولوی صاحب نے بہت سی پریشاں اور بے

بیان کر چکے ہیں پھر اس فہرست کے سنانے سے کیا فائدہ ہے کلام الہی وہی ہے جو بعد ثبوت دست بدست چلا آتا ہے۔ پہلے مولوی صاحب نے مسلم کتابیں بتلائیں پھر وہ جنکی بابت اختلاف رہا اب تیسری قسم کی ردی کتابیں پیش کیں جن میں کبھی اختلاف بھی نہیں ہوا کہ آیا کلام میں شامل ہیں یا نہیں اس مغالطہ پر غور کرنا چاہیے۔

لطف یہ ہے کہ مولوی صاحب خود اقرار کرتے ہیں کہ رسول اور ان کے شاگرد موضوعات کی تردید میں بہت ساعی تھے چنانچہ (لوقا ۱، ۱، ۲) میں لکھتا ہے پھر کیونکر حق اور باطل میں مغالطہ کی راہ سے التباس کا شبہ حکمتاً ڈالتے ہیں پر سوا احمدی آدمی کے کوئی ان باتوں سے فریب نہیں کھا سکتا ہے۔

مسلمان لوگ محمدی موضوعات میں سے عثمان کا منتخب قرآن تو بلا تامل وہی محمدی قرآن جان لیتے ہیں پر عیسائیوں کی کتب دنیاوی سے ممتاز کیا ہوا عہد جدید کا نسخہ جو بڑی تحقیقات سے ثابت ہے قبول کرنے میں شک ڈالتے ہیں اور یہ اس لئے ہے کہ کسی طرح یہ مجموعہ مشکوک ٹھہرے تاکہ قرآن رونق پائے پر یہ محال ہے۔

فصل چہارم تینوں فصلوں کی تلخیص میں

اس باب سوم کی تینوں فصلوں گذشتہ میں سے کوئی فصل ایسی نہیں ہے کہ تحریف لفظی عمدی کے ثبوت میں کچھ بھی مدد کرے بلکہ اس موقع پر ان کا سننا بھی مکروہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ ان کے دعویٰ سے ان باتوں کو کچھ علاقہ نہیں ہے۔

پہلی فصل میں مولوی صاحب نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پانچ کتابوں کے سوا اور بھی کتابیں تھیں صرف اس دلیل سے کہ بعض کتابوں کے نام اسکی کتاب میں آئے ہیں۔

فائدہ تقریریں جو اکثر مطلب سے خارج ہیں بیان فرمائی ہیں اور ایک بڑی سی فہرست ان کتابوں کی پیش کی ہے اور وہ فہرست کتابوں کی مولوی صاحب نے اکیسوا نقل کی ہے اور کہا ہے کہ صاحب اکیسوا بعد فہرست ہذا کے لکھتے ہیں کہ جب عیسائی مذہب کی شروع ہی میں اس قدر کتابیں تصنیف ہو گئیں تو اب ہم کونسی قاعدہ سے پہچانیں کہ کو کتابیں اب پروٹسٹ مانتے ہیں وہی الہامی ہیں اور دوسرا الہامی نہ تھی۔

جواب۔ صاحب اکیسوا موجود صحیح کتابوں کے دریافت کرنے میں پریشان ہیں اور اسی طرح دہلی کے امام صاحب بولتے ہیں تو ہماری طرف سے ان صاحب کو یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ان کتابوں کو خدا کا کلام جانیں جن کو حواریوں نے اپنی زندگی میں جاری کیا اور جن پر تعمیل کرانے کے لئے حواری لوگ ہمیشہ سفر کرتے تھے اور جن کو پہلی تین صدیوں کے مومنین نے کلام اللہ مانا اور اپنی تصانیف میں ان سے اقتباس کیا اور جو جو کتابیں اس وقت کی عہد حواریت سے مومنین کی اجماع امت میں مقبول ہو کر دست بدست آئیں ہاں جن کتابوں کو پہلی تین صدیوں کے مومنین نے رد کیا اور وہ کسی زمانہ میں بھی کلام اللہ نہ مانی گئیں یا حواریوں کے عہد سے پیچھے تصنیف ہوئیں یا انہی کے زمانہ میں ہوئیں پر انہوں نے اور ان کی ہم خدمتوں نے رد کیا یا جن کو کسی اجماع امت نے قبول نہ کیا وہ سب خدا کا کلام نہیں ہیں خواہ حدیث ہوں یا تواریخات یا موضوعات یا احادیث صحاح وہ سب انسان کا کلام ہے واضح رہے کہ یہ فہرست مولوی صاحب نے لکھی ہے بعض تواریخیں ہیں بعض احادیث بعض موضوع ہیں بعض صحیح پروہ کسی عہد میں کلام الہی خیال نہ ہوں اب بھی عیسائی انہیں قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ الہامی ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ محمدی مذہب میں شروع اسلام آج تک ہزار کتابیں مولویوں نے تصنیف کیں اور عیسائی مذہب میں بھی الماریاں بھری ہوئیں ہیں اور رات دن قلم رہے ہیں پس جس قاعدہ سے قرآن دیگر کتب اسلام میں ممتاز ہے۔ اسی قاعدے سے کتب عہد جدید دیگر کتب مردمان سے ممتاز ہیں۔ پہلے مولوی صاحب عیسائیوں کی متفق علیہ کتابیں

باب چہارم

فصل اول اعجاز عیسوی کے مقصد اول کی فصل

دوم کے جواب میں جس میں حضرت موسیٰ کی پانچ کتابوں

سے مولوی صاحب کو انکار ہے

- اس فصل میں مولوی صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پانچ کتابیں جو اب عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس ہیں حضرت موسیٰ کی نہیں ہیں اور اس دعویٰ کے ثبوت پر ۱۳۳ سندیں پیش کی ہیں (۱) پیدائش ۳۶-۳۱ - بادشاہ جوزمین دوم پر مسلط ہوئے پیشتر اس سے کہ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو یہی ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ لکھنے والا اس کتاب کا اس وقت میں ہے کہ جب بنی اسرائیل میں سے کچھ بادشاہ ہو چکے تھے۔
- (۲) گنتی - ۲۱ - ۳ کنفانیوں کو گرفتار کیا اور ان کی بستریوں کو حرم کر ڈالا موسیٰ تو کنعان میں داخل بھی نہیں ہوئے پھر یہ فقرہ کون لکھتا ہے۔
- (۳) گنتی ۲۱ - ۱۴ - یہ یہوداہ کی جنگ نامہ میں لکھا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مصنف کتاب نے بعض حالات یہوداہ کے جنگ نامہ سے لکھے ہیں۔
- (۴) گنتی ۱۲ - ۳ موسیٰ سارے لوگوں سے جوزمین پر تھے زیادہ بردبار تھا۔
- (۵) گنتی ۳۲ - ۴۱ منسا کا بیٹا یا بعد زمانہ موسیٰ کے ہوا ہے۔
- (۶) استثنا ۱ - ۱ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو موسیٰ نے یردن کے اس پر بیابان کے میدان میں فلاں کے درمیان بنی اسرائیل کو کہیں۔ معلوم ہوا کہ لکھنے والا یردن ندی کے دوسری طرف تھا اور وہ موسیٰ نہیں ہو سکتا۔

مگر یہ نہ کہہ سکے کہ وہ الہامی تھیں یا غیر الہامی تھیں کسی غیر نے لکھی تھیں یا خود حضرت موسیٰ نے کسی اور عہد میں وہ کلام الہی میں شامل تھیں یا نہیں ان باتوں میں سے ایک بات کا بھی ذکر نہیں کیا سوا اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک یہ کتابیں بھی تھیں پر الہامی نہیں دنیاوی کتابیں تھیں جیسے دنیاوی ہزار ہا کتابیں ہوا کرتی ہیں اگر مولوی صاحب انہیں الہامی جانتے ہیں تو ثبوت دیں۔

دوسری فصل میں یہ بیان کیا ہے کہ ۱ کتابیں اور بھی یہودیوں کے پاس موجود تھی اب عیسائی ان کو نہیں مانتے۔

لیکن مولوی صاحب نے یہ نہ بتلایا کہ یہودی بھی انہیں الہامی مانتے تھے یا نہیں کبھی انہوں نے ان کتابوں کو کلام اللہ مانا تھا یا نہیں اس بات کو مولوی صاحب دبا گئے پس اس کا جواب یہ ہوا کہ دنیا میں ہزاروں کتابیں ہوا کرتی ہیں نہ صرف ۱ - خدا تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں وہ ہم لے رہے ہیں ہمیں دنیا کے کتب خانہ سے کیا کام اگر کوئی سیر کرنا چاہے انہیں دیکھے ہاں اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ وہ الہامی تھیں تو ثبوت سنائیں ورنہ خیر۔

فصل سوم میں وہ کتابیں بتلائیں جو عہد جدید کے بمعصر تھیں خواہ موضوعات خواہ احادیث صحاح خواہ تواریخ خواہ نصح خواہ قصص و کہانیاں وغیرہ پر اس سے ہمارا کیا نقصان ہے اہل دنیا ایسی ہزار کتابیں بنایا کرتے ہیں صحیح ہوں یا غلط الہامی ہرگز نہیں کیونکہ اجماع امت نے قبول نہیں کیا پس جبکہ ان کے الہامی ہونیکا ثبوت آپ لوگ نہیں دے سکتے جس سے بحث ہے تو پھر ان کے ذکر سے کیا فائدہ ہے۔

ناظرین کو چاہیے کہ فکر کریں کہ کیسی کیسی دلیلوں سے رسالہ مستقلہ تحریرت کے ثبوت میں لکھا جاتا ہے افسوس ہزار ہا روحوں کو ان مصنفوں نے خدا کے پاس آنے سے روکا پر خدا کا شکر ہو کہ ہم اس مغالطہ کی دلیلوں کے پھندے سے نکلے۔

(۷) خروج ۱۶-۳۵، ۳۶ سے ظاہر ہے کہ راقم کتاب اس وقت کا شخص ہے کہ جب کنعان میں پہنچ گئے تھے اور من کا آنا موقوف ہو چکا تھا اور ایفہ کا وزن دنیا میں جاری ہو گیا تھا۔
(۸) استثنا ۳۴۔ باب تمام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لکھنے والا موسیٰ نہیں ہے خصوصاً یہ لفظ کہ موسیٰ کی قبر کا پتہ نہ لگا۔

(۹) پیدائش (۱۲-۶) اس وقت ملک میں کنعانی تھے۔

(۱۰) پیدائش ۱۴-۱۴ (دان تک) دان نام ایک شہر کا ہے اور قاضی ۱۸ باب سے ظاہر ہے کہ موسیٰ کے بعد یہ نام مقرر ہوا ہے۔

(۱۱) پیدائش ۱۳-۱۸ میں لفظ حبرون ہے اور نام فلسطین بادشاہ کے عہد میں رکھا گیا تھا پہلے اس کا نام قریہ اربع تھا بموجب یوشع ۱۴-۱۵ کے۔

(۱۲) پیدائش ۳۵-۲۱ میں لفظ عمبر لکھا ہے وہ نام ہے اس مینار کا جو یروشلم کے دروازہ پر تھا۔

(۱۳) زبور، نحمیاء ویرمیاء و خزقیل وغیرہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ سلف میں بھی طریقہ تالیف و تصنیف کا ایسا ہی تھا کہ جیسے اب ہے پس اگر توریت موسیٰ کی تصنیف ہے وہ آپ کو بصیغہ غائب کیوں لکھتا ہے۔ جواب۔ ناحق مولوی صاحب نے اس قدر دوسری اٹھائی اگر یوسیف مورخ کی تواریخ یا کسی اور یہودی و عیسائی کی تفسیر دیکھتے اور اس بات کی تحقیق کر لیتے کہ یہ کیا بات ہے تو معلوم ہو جاتا کہ یہ کتاب کس کی ہے سو واضح ہو جائے کہ عہد عتیق کی سب کتابیں ان ہی مصنفوں کی ہیں جن کے نام سے مشہور ہیں مگر وہ سب جدی جدی تھیں حضرت عزرا نے ان کو جمع کیا اور ترتیب دی اور ترمیم کی اور بعض جگہ پر توضیح یا حل کے لئے بعض فقرات و بعض مضامین بھی درج فرمائے پس یہ سب فقرات اسی ترمیم کنندہ کے ہیں جو ان کا مرتب ہے اسی نے موسیٰ کو بصیغہ غائب لکھا ہے اور وہی اس کے قبر کا ذکر کرتا ہے۔

مولوی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ اٹکل سے عزرا کا نام لیتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ یوسیف وغیرہ کی تواریخ سے اور یہود کی تفسیر سے اور متفرق تواریخوں سے ثابت ہے کہ ضرور عزرا ان کا مرتب تھا پھر اٹکلوں کہاں کہتے ہیں یقیناً اسی کا کام جانتے ہیں ہاں اگر عزرا کی درست کی ہوئی کتابوں کو معتبر نہیں جانتے تو عزرا کی معتبری اور پاکیزگی کے دلائل ہم سے طلب کرو اور بس شاید کوئی کہے کہ عزرا کچھ معتبر شخص نہ تھا اس کی تالیف و ترمیم کا کیا بھروسہ ہے اس لئے کچھ احوال حضرت عزرا سنانا چاہیے کتاب عزرا ۱ باب ۱ سے ۶ تک دیکھو کہ عزرا ہارون کی اولاد میں سے کاہن تھا اور خدا کی شریعت میں ماہر تھا مجیب الدعوات تھا معزز دیندار ذیشان شخص تھا اور خدا کا کاہن (مام) تھا اور خدا آپ اس کے ساتھ تناسب لوگ اسے موسیٰ ثانی خیال کرتے تھے یوسیف یہودی مورخ اپنی اس کتاب کی جلد اول حصہ ہشتم جو اس نے اپنیوں کے برخلاف لکھی تھی کہتا ہے کہ تمام یہودی متفق ہیں اس بات پر کہ عزرا بہت دیانت دار اور دیندار سرگرم فاضل خدا پرست الہامی آدمی تھا۔

پھر کیٹو یہودی جو ایک فاضل مورخ گذرا ہے اپنی کتاب کے صفحہ ۶۹۰ میں لکھتا ہے کہ اگر موسیٰ دنیا میں نہ آتا تو صرف عزرا ہی شریعت دینے کے لائق تھا یا وہ موسیٰ ثانی تھا اور اس کو سب لوگ الہامی بھی جانتے تھے کہ کتب مقدسہ کی ترمیم و ترتیب کی خدمت جو خدا سے اسے ملی تھی اس نے بخوبی پوری کی اور تواریخ کی کتاب اور اپنی کتاب اس نے خود لکھی پھر یہودیوں کی حدیث ہے کہ عزرا نے الہام سے دو تواریخیں لکھیں جو بائبل میں ہیں ہارن صاحب جلد اول صفحہ ۴۱ میں لکھتے ہیں کہ مسیٰ فائلو جو مصری یہودی اور عالم مشہور آدمی ہے اور مسیح کی پہلی صدی میں تھا اور یہودی ہی مرا ہے کہتا ہے کہ عزرا صاحب الہام شخص تھا اور پھر ہارن صاحب اپنی جلد ۴ صفحہ ۶۲ میں لکھتے ہیں کہ عزرا نے اپنی کتاب الہام سے لکھی ہے اور کسی نے عزرا کے الہامی ہونے میں کبھی انکار نہیں کیا۔

مسلمان بھی عزرا کی بزرگی سے کسی قدر واقف ہیں اور اسے عزیز رکھتے ہیں قرآن میں لکھا ہے (قالت الیہود وعزرا بنی اللہ) یعنی یہود کہتے ہیں کہ عزرا خدا کا بیٹا ہے۔ پس یہودی عزرا جس کو قرآن خدا کا بیٹا بتلاتا ہے اور جو روحانی و جسمانی سب شان و شوکت والا صاحب الہام شخص تھا وہی اس مجموعہ عہد عتیق کا ترمیم کنندہ اور مرتب ہے اسی نے ان میں یہ فقرات ملائے ہیں اور اس کا ملانا عین الہام سے ہے تعجب کی بات ہے کہ عثمان کا مرتب کیا ہوا قرآن تو مسلمان خوشی سے مانتے ہیں جو صاحب الہام بھی نہ تھا پر عزرا کا مرتب کیا ہوا یہ مجموعہ انکے نزدیک مقدوح ہے۔

فصل دوم

اعجاز عیسوی کے مقصد دوم کے فصل دوم کے جواب میں جس میں عہد عتیق کی بعض اور کتابوں پر بھی مولوی صاحب کو شک ہے۔

اس فصل میں مولوی صاحب نے یہ ذکر کیا ہے کہ کتاب یسوع و امثال سلیمان اور کتاب یسعیاہ کے باب ۴ سے ۶۶ تک اور کتاب یرمیاہ کے ۵۲ باب میں الحاق پایا جاتا ہے کتاب یسوع کی نسبت وہ کہتے ہیں کہ اس میں گیارہ فقرے ایسے پائے جاتے ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ یسوع کی تصنیف نہیں ہے اور ان فقروں کی فہرست یہ ہے (باب ۴، ۹، ۵، ۷، ۸، ۲۶-۲۸، ۲۹، ۱۰-۱۳-۱۳، ۲۷-۱۳-۱۳، ۱۴، ۱۵-۱۵-۶۳-۷-۲۶-۱۰-۱۶)۔ پس یسوع کی کتاب ان آیتوں سے مولوی صاحب کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب یسوع کی تصنیف نہیں ہے اور ۱۰ باب آیت ۱۳ سے ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والا کتاب الیسیر سے نقل کرتا ہے اور مصنف کتاب الیسیر کا داؤد کا ہم

عہد تھا چنانچہ ۲ سموئیل ۱-۱۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر کتاب نحمیاہ کے ۱۲ باب ۱ سے ۲۶ تک اور امثال سلیمان ۲۵ باب سے ۳۱ باب تک اور کتاب یرمیاہ کے باب ۵۲ سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں ان لوگوں کی تصنیف سے نہیں ہیں۔ اور اشٹاڈلن جرمنی کہتا ہے کہ یسعیاہ ۴۰ باب سے ۶۶ تک یسعیاہ کی تصنیف سے نہیں ہے (جواب) حضرت سلامت یہ سب فقرے اسی مولف اور مرتب کے ہیں جس نے ان مصنفوں کی کتاب کو اس مجموعہ میں لکھا ہے یعنی وہی عزرا جس کو قرآن خدا کا بیٹا بتلاتا ہے اور یہودی موسیٰ کا ثانی جانتے ہیں اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ تھا جس کا ذکر فصل گذشتہ میں ہو چکا یہ سب اعتراض مولوی صاحب کے اسی فصل گذشتہ کے اعتراض تھے دوسری فصل میں داخل کر کے نئی بات نہیں ہو سکتی ہیں پس جواب بھی اس کا فصل گذشتہ ہی کا جواب ہے۔

اور یہ جو یسعیاہ کا ذکر کا کرن کے مباحثہ کی کتاب سے بحوالہ اشٹاڈلن جرمنی کے لکھا ہے بالفرض وہاں ایسا ہو بھی تو بھی توجہ کے لائق بات نہیں ہے کا کرن کا مباحثہ کچھ دن ہوئے کہ آگرہ میں ہوا تھا اور معلوم نہیں کہ اس کے کس پرچہ میں کسی اشٹاڈلن کا ذکر تھا یا نہیں اور تھا تو کس طرح سے تھا بہر حال تمام محققین اور متقدمین و متاخرین کے اجماع کو بلکہ حضرت عزرا علیہ السلام اور بڑے بڑے مقدسوں اور معتبروں کے اتفاق اور فتویٰ کو اس اشٹاڈلن جرمنی مہول شخص کا خیال توڑ نہیں سکتا ہے اور کا کرن کی کتاب ایسی کتاب بھی نہیں ہے کہ کسی کی الماری میں مل جائے وہ تو مثل اخبار کے تھا نہ معلوم کس پرچہ میں کیا ذکر مولوی صاحب نے دیکھا اور اعتراض جڑ یا اچھا اگر درست بھی ہو تو وہ اشٹاڈلن جس کا نام آپ سنا تے ہیں اور اسے مشہور شخص بتلاتے ہیں ہم تو اس سے واقف نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ کون تھا اور کیا کہتا تھا۔

فصل سوم

اعجاز عیسوی کے مقصد سوم کی فصل دوم کے جواب میں

جس میں مولوی صاحب نے انجیل کا الحاق دکھلایا ہے

مولوی صاحب نے فرمایا ہے کہ انجیل میں الحاق ہوا ہے اور اس دعویٰ کے ثبوت میں انہوں نے دس مقام دکھلائے ہیں۔ یہ وہی مقام ہیں جو قدیم سے مفسران انجیل دکھلاتے آئے ہیں کہ ان مقاموں میں سہو کا تب سے اختلاف پیدا ہوا ہے جس کو اختلاف نسخ کہتے ہیں جو سب قدیمی کتابوں کو لازم ہے مگر مولوی صاحب نے اس کا نام الحاق رکھا ہے تاکہ کسی طرح اپنا مطلب ثابت کریں۔

الحاق جو مضرب ہے اس کے معنی ہیں عمداً کچھ ملانا اور سہو کا تب کے معنی ہیں بھول سے کچھ فرق پڑجانا مولوی صاحب سہو کو الحاق بتلاتے ہیں مگر ان مقامات پیش شدہ کے دیکھنے سے ناظرین معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ عمدی فرق نہیں ہیں ان کے وسیلے سے نہ تو کسی مخالف پر فتح پاسکتے ہیں نہ کوئی تعلیم زیادہ کر سکتے ہیں نہ کچھ فضیلت مسیح کی زیادہ دکھلا سکتے ہیں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی پھر ایسے مقاموں کو صرف ڈاکٹر وزیر خان صاحب اور مولوی رحمت اللہ صاحب بھی الحاق بتلا سکتے ہیں یا ان کے مقلد جو انصاف نہیں چاہتے۔ مگر اہل عقل عام اور سب اہل عقل خاص بھی براہ انصاف کہہ سکتے ہیں کہ ضرور یہ سہو ہیں نہ الحاق۔

وہ دس مقام جو مولوی صاحب نے ہماری تفسیروں میں سے چن کر پیش کئے ہیں یہ

ہیں۔

(۱) متی ۲۷-۳۵ تاکہ جو نبی نے کہا تھا لے یہ عبارت بعض پرانے نسخوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ مگر یوحنا ۱۹-۲۴ میں ضرور ہے پس وہاں سے بطور حاشیہ کے شاید کسی

نے یہاں داخل کی ہو اپنے کسی خاص نسخہ میں اور اس کی نقل آگے کو ایسی ہی ہوتی چلی گئی اور جن میں یہ عبارت نہیں ہے وہ اپنی اصل پر رہی پر اس سے نہ کچھ نقصان ہوا اور نہ کچھ فائدہ سہو کی بات ہے۔

(۲) پہلا یوحنا ۵-۷۔ یہ عبارت ان پرانے نسخوں میں جو ۱۴ صدی تک کے ہیں کسی میں نہیں ہے مگر لاطینی زبان کے ترجمہ میں کہیں سے داخل ہوئی اس لئے اس پر اہل علم کچھ بھروسہ بھی نہیں رکھتے اور انا جیل میں درمیان خطوط وحدانی کے لکھتے ہیں تاکہ ظاہر کریں کہ یہ مشکوک عبارت ہے۔ سیدنا عیسیٰ مسیح کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی پاک تثلیث کے ثبوت میں صدہا مضامین اور بہت سی آیتیں اور واقعات موجود ہیں اس مشکوک عبارت کی ہمیں حاجت کیا ہے معلوم نہیں کہ ۱۴ صدی کے بعد کسی کا تب سے اس مقام پر سہو ہو گیا مفسرین نے صاف ظاہر کر دیا کہ یہ سہو ہے متن میں رکھنے کے لائق نہیں ہے کیونکہ پہلی صدی سے ۱۴ صدی تک کسی نسخہ میں پائی نہیں جاتی پس اس حال سے آگاہ ہو کے بھی دیانت کی راہ سے اس سہو کو خطوط وحدانی میں رکھ لیا ہے یہ کچھ بات نہیں ہے۔

(۳) پہلا کرنتھیوں ۱۰-۲۸ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اسی باب کی آیت ۲۶ سے موخر ہو کے مکر یہ عبارت سہو کا تب سے لکھی گئی ہے اگر یہ قول درست ہو تو اس سے کوئی تحریف ہو گئی اور کونسا مطلب فوت ہو گیا۔

(۴) متی ۱۲-۸ لفظ میں بھی اختلاف ہے کوئی کہتا ہے کہ (مرقس ۲-۲۸ و لوقا ۶-۵) میں لفظ بھی موجود ہے اور متی کی انجیل کے بعض پرانے نسخوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے بہر حال ہو یا نہ مطلب وہی ہے۔

(۵) متی ۱۲-۳۵ لفظ اوّل میں اختلاف ہے بعض نسخوں میں نہیں ہے بعض میں ہے جہاں نہیں ہے وہاں ضمناً اور مقدر ہے۔

(۶) یوحنا ۸-۵۹) یوں چلا گیا۔ چوتھی اور پانچویں صدی کے نسخوں میں یہ لفظ نہیں پایا جاتا اس کے بعد کے نسخوں میں ہے اور اغلب ہے کہ سو کتابت سے واقع ہوگا ہوگا۔ پر کوئی تعلیم اس پر موقوف نہیں ہے۔

(۷) متی ۶-۱۳) کیونکہ بادشاہت الخ بعض نسخوں میں یہ عبارت ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ واضح ہو کہ عیسائی لوگوں میں دستور ہے کہ دعا کے بعد یا وعظ کے بعد کچھ الفاظ خدا کی تعریف میں بولا کرتے ہیں مثلاً عبادت کے وقت پر زبور کے بعد ستائش باپ اور بیٹے اور روح القدس کی ہو سکتے ہیں اس کے جواب میں سامعین کہتے ہیں کہ جیسی ابتدا میں تھی اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح اکثر واعظ بعد وعظ کے کہتے ہیں کہ اب خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی بزرگی ہو۔ اور بعض کچھ اور لفظ بولتے ہیں پس معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح سیدنا عیسیٰ کی دعا کے بعد یہ الفاظ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے کسی زمانہ میں بولے گئے ہیں اور کسی کا تب نے حاشیہ پر دعا کے بعد انہیں لکھا پایا ہے اور متن میں داخل کر گیا وہ سمجھا کہ یہ بھی متن کی عبارت ہے اس لئے بعض نسخ میں ہیں اور بعض میں نہیں ہیں۔

(۸) یوحنا ۷-۵۳ سے ۸ باب ۱۱ تک ایک قصہ لکھا ہے زنا کار عورت کا جس پر فتوے دلوانے کے لئے یہودی اسے سیدنا مسیح کے پاس لائے تھے۔ یہ قصہ ان تین پرانے نسخوں میں نہیں ہے جو سب سے زیادہ قدیمی ہیں مگر اور نسخوں میں ہیں پس خیال کرتے ہیں کہ شاید کسی اور حدیث میں سے یہ قصہ سو کا تب سے بعض نسخوں میں شامل ہو گیا ہے اور اس کی نقل چل پڑی ہے۔ لیکن قصہ کی صحت میں ہرگز شک نہیں ہے چنانچہ پاپیاس محدث نے بھی اس قصہ کی تصدیق کی ہے چنانچہ یوسیبوس کی جلد چہارم کے صفحہ ۳۹ میں اس کا ذکر ہے اور لوقا کی انجیل کے ایک پرانے نسخہ میں بھی یہ قصہ مذکور ہے پس صحت میں تو اس کے شک نہیں ہے پر یہاں اس کی کتابت میں شک ہے کہ شاید سو کا تب ہے۔

(۹) (لوقا ۷-۳۱) میں کہیں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا اور کہیں لکھا ہے کہ (خداوند نے یہ بھی کہا) پس یہ بھی سو کا تب ہے کچھ تحریف کی بات نہیں ہے۔

(۱۰) (لوقا ۲۱-۳۳، ۳۴) کے درمیان بارن صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی جملہ مخدوف ہے یا اڑ گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی قدیمی نسخہ میں کوئی جملہ اس مقام پر زائد نہیں ہے نہ علماء کا یہاں کچھ اختلاف ہے اگر بارن صاحب ایسا فرماتے ہیں تو یہ ان کا خیال ہے اور یہ خیال بھی ان کا درست ہے پر مولوی صاحب کے ہرگز مفید نہیں ہے کیونکہ بارن صاحب دیکھتے ہیں کہ (متی ۲۴-۳۶، مرقس ۱۳، ۳۲) میں اس بیان کے درمیان یہ فقرہ زائد ہے کہ (اس دن اور اس گھڑی کو میرے باپ کے سوا آسمان کے فرشتوں تک کوئی نہیں جانتا) لوقا میں اور سب بیان میں لیکن اس فقرہ کا ذکر نہیں ہے۔ وہ نہیں کہتے کہ قدیمی نسخوں میں یہ فقرہ تھا یا بعض میں ہے اور بعض میں نہیں ہے گویا وہ کہتے ہیں کہ خود مصنف نے یہ فقرہ چھوڑ دیا ہے پر اس بیان کی تکمیل متی و مرقس سے ہوتی ہے یہ ایک تفسیر کی بات ہے نہ اخراج کا وہ مقرر ہے جس کی تہمت مولوی صاحب نے لگائی ہے غرض یہ دسواں اعتراض اعتراض نہیں ہے اور وہ نواں اگرچہ سو کا تب میں پر ہرگز الحاق نہیں ہیں۔

مولوی صاحب نے ان دس اعتراضوں کے ذیل میں ہمارے بزرگوں کے بعض اقوال بھی نقل کئے ہیں اور اس میں افراط تقریط کر کے اپنی تقریر کو ذرا چست بنایا ہے پر وہ ساری تقریر نکمی ہے کیونکہ یقیناً یہ سو کا تب ہیں نہ الحاق اور ان کی نسبت یہ بیان جو میں نے اوپر لکھ دیا ہے کافی ہے اور کوئی سمجھدار آدمی ان اعتراضوں کو دیکھ کے خدا کے کلام پاک کی طرف کچھ شک بھی نہیں کر سکتا عیسائی دینی مدرسوں میں یہ سب باتیں اچھی طرح سے شاگردوں کو بتلائی جاتی ہیں اور کسی آدمی کی تمیز میں یہ باتیں ہرگز موجب شک کا نہیں ہوتی ہیں مگر مولوی رحمت اللہ صاحب نے اور ڈاکٹر وزیر خان صاحب نے جب ان باتوں کو ہماری تفسیروں میں دیکھا تو نہایت خوش ہوئے کہ ہمیں سونے کی چڑیا ملی ہے مگر پوچ بات ہے ڈاکٹر وزیر خان صاحب

اسکا کچھ مفصل ذکر آتا ہے مگر امام صاحب چاہتے ہیں کہ عماد الدین قرآن میں سے کوئی ایک آیت ایسی نکالے اسلئے دو چار نمونہ انہیں دکھلانے مناسب ہیں۔

(۱) دیکھو مظاہر الحق ترجمہ مشکوٰۃ کتاب حدود میں لکھا ہے کہ رجم کی آیت پہلی قرآن میں تھی بعد ازاں تلاوت اسکی موقوف ہوئی اور وہ آیت یہ تھی۔ (المشنيح والشنجنه اذا دنيا فارحمو بما البتة نکالاً من الله والله عزيز حكيم) پیر مرد اور پیر زن جب زنا کریں تو انہیں ضرور سنگسار کرو یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ دیکھو یہ آیت قرآن میں پہلے تھی اور اب نہیں ہے۔ یہ اخراج ہوا اور عمدی اخراج ہے نہ سہو۔

(۲) سورہ نجم میں سے یہ آیت اڑائی گئی ہے تلک الغرانیة العلیٰ وای شفاعتین لترجی) یعنی یہ کعبہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور ان سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے یہ دوسرا اخراج عمدی ہے۔

(۳) دبستان المذہب میں ایک بہت بڑی سورۃ لکھی ہے جو قرآن میں سے نکالی گئی ہے بندہ نے وہ سورۃ تحقیق الایمان میں نقل کر دی ہے اس کی عبارت اور محاورہ بالکل قرآن کا محاورہ ہے ضرور وہ قرآن میں سے نکالی گئی ہے یہ تیسرا اخراج ہے عمدی۔

(۴) مشکوٰۃ کتاب فضائل قرآن باب آخر فصل ثالث میں ایک حدیث ہے زید بن ثابت کی اور بخاری نے اسکی روایت کی ہے اس میں لکھا ہے کہ (لقد جاء کم رسول من انفسکمہ آحر سورہ برات تک) جب زید قرآن کو جمع کرتا تھا تو یہ عبارت اسے کسی کے پاس نہ ملی صرف ابی خزیمہ انصاری کے پاس ملی اس سے لے کر قرآن میں داخل کی اب ہم پوچھتے ہیں کہ محمد صاحب کو انتقال فرمائے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا سب ان کے دیکھنے والے اور حافظان قرآن موجود تھے پھر اسکے کیا معنی کہ کسی کے پاس یہ عبارت نہ نکلی صرف ایک شخص کے پاس نکلی وہاں لکھا ہے کہ (المہ اجد ہامع احد غیرہ) کہ سوا اس شخص کے اور کسی کے پاس میں نے اس عبارت کو نہ پایا۔۔ پس یا تو حافظوں کی غفلت کا اقرار

جوان باتوں سے خوش ہوئے اس کا سبب تو ایک تھا کہ وہ علوم دینی اہل اسلام سے بھی ناواقف تھے مگر مولوی رحمت اللہ صاحب جو قرآن کے بڑے عالم تھے انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ اس قسم کی باتیں قرآن میں انجیل کی نسبت بہت ہی پائی جاتی ہیں اگر عیسائی لوگ کہیں گے کہ قرآن کے مختلف نسخوں میں کیا حال ہے تو ہم کیا جواب دینگے حاصل کلام یہ ہے کہ ہر پرانی کتاب میں سہو کا تب جہاں میں پائی جاتی ہیں اور اس جہت سے ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ محرف ہیں یا ان میں الحاق و اخراج ہوا ہے چنانچہ قرآن بھی باوجود ایسے اختلاف کے محرف خیال نہیں کیا جاسکتا ہے اور اگر یہی تحریف اور الحاق ہے تو ہرگز ہرگز ہو نہیں سکتا کہ ہم قرآن کو بھی محرف نہ کہیں پر نہ ان اختلافات نسخ سے انجیل محرف ہے اور نہ ان اختلافات نسخ سے قرآن۔

دہلی کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی اختلافی آیت چاہیے کہ عماد الدین نکالے۔

جواب۔ یہ ہے کہ قرآن میں تو اس سے کہیں زیادہ اور سخت اختلاف نسخ موجود ہو گئی تھی اور اسی صدی میں بھی مگر عثمان نے چالاکی کر کے انہیں جلادیا اور یہ جلانا جو ایک قسم کا اچھا چھپانا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اگر وہ موجود رہتے تو اسلام کی عجیب حالت ہوتی قرآن کے سب مختلف نسخ جلا کے اپنی مرضی سے منتخب کیا ہوا ایک نسخہ تیار کیا اور اسے محمدی قرآن قرار دیا گیا اس میں کچھ خیانت نہ تھی تو کیوں وہ سب اختلاف موجود نہ رکھے مگر ان نو مقامات کی سہو کا تب سے کچھ انجیل پر الزام نہیں آسکتا ہے جیسے قرآن پر اس مجموعہ نسخ کے جلانے سے الزام اور شک آتا ہے۔

پر خیر باوجود عثمان کی اس کوشش کے قرآن کے نسخوں میں آج تک شدت اختلاف نسخ پائے جاتے ہیں جن سے معنی بھی بدلتے ہیں چنانچہ اسی کتاب کے باب ہشتم کے فصل چہارم میں

کرو یا کھو کہ ابی خزیمہ نے اتنے مقربوں سے جدا یہ عبارت کہاں سے پائی اگر وہ سب قاری بمنزلہ قرآن کے نسخوں کے قرار دیئے جائیں تو ابی خزیمہ ایک نسخہ ہے اور جو اس میں ہے وہ سب میں نہیں ہے۔ پھر زید نے یہ الحاق ابی خزیمہ کا جو قرآن میں داخل کیا اس پر کتنے قاریوں کی گواہی تھی کسی کی نہیں پھر زید کہتا ہے کہ مجھے ابو بکر نے کہا کہ توجوان اور عقل مند آدمی ہے ہم تجھے تممت نہیں لگا سکتے یعنی جو کچھ تو نقل کرے جھوٹ کا اتہام تجھ پر نہیں ہو سکتا کیونکہ توجوی کا کاتب تھا۔ مگر اسی حدیث میں دیکھو کہ زید خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اگر مجھے حکم دیتے کہ پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ میں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں رکھ دوں تو یہ آسان تھا نسبت قرآن جمع کرنے کے۔ دیکھو یہ آدمی کیسا سچا ہے کہ اگر اسے پہاڑ اٹھانے کا حکم ملتا تو عقل کھتی ہے کہ ناممکن تھا اور قرآن کا جمع کرنا ممکن تھا چنانچہ اس نے کیا بھی مگر یہ شخص محال بات کو آسان بتلاتا ہے خدا کی قسم کھا کے اور آسان اور آسان بات کو مشکل بتلاتا ہے اور پھر مدعی ہے کہ میں نے اس کو پورا بھی کیا۔

(۵) من المومنین رجال مدقوا ما عابدوا لله علیہ زید بن ثابت کہتا ہے کہ یہ آیت بھی جو سورہ احزاب کی ہے جمع قرآن کے وقت کسی کے پاس نہ ملی مگر صرف خزیمہ ابن ثابت انصاری کے پاس ملی وہاں سے لے کے ہم نے قرآن میں ملحق کی پس یہ بھی کسی نسخہ میں نہ تھی صرف ایک نسخہ میں تھی۔

(۶) سورہ انفال اور سورہ برات کے درمیان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت عثمان نے اپنی مرضی سے اڑادی ہے کیونکہ وہ مقام مشکوک ہے کہ آیا ان میں اتحاد و تعدد ہے یا نہیں۔ مگر آپ ہی حضرت عثمان اقرار کرتے ہیں کہ وہ دو سورتیں ہیں ان میں تعدد ہے کیونکہ انفال اوایل اسلام میں بمقام مدینہ نازل ہوئے بتلاتے ہیں اور برات کو آخر قرآن نزول لگتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے ان میں مشابہت معلوم ہوئی اس لئے میں نے ان کو قریب قریب رکھا ہے یہ عثمان کی تقریر کچھ مضبوط نہیں ہے اعتراض ابن عباس کا درست ہے (وہی باب وغیرہ۔

(۷) مظاہر الحق کتاب فضائل قرآن کی اوخر میں مذکور ہے کہ قرآن تین دفعہ جمع ہوا ہے پہلے تو حضرت کے روبرو جمع کیا گیا مگر ایک مصحف میں نہ تھا۔ دوم ابو بکر نے جمع کیا سوم عثمان نے جمع کیا حضرت نے تو سب لکھوادیا تھا پر پراگندہ اوراق میں ضرورت یہ باقی تھی کہ ایک جلد میں وہ سب اوراق ترتیب پائیں۔ پھر ابو بکر نے جو جمع کیا اس غرض سے جمع کیا تھا کہ قرآن میں سے کچھ جاتا نہ رہے یعنی سب کا سب قلمبند ہو جائے اب عثمان جو جمع کرتے ہیں ان کا کیا منشا ہے مصنف مظاہر الحق کہتا ہے کہ عثمان نے اس لئے جمع کیا کہ اختلاف نہ رہے اور سب لوگ لغت قریش پر متفق ہو جائیں۔ اس بیان پر ہمارے یہ اعتراض ہیں کہ جب وہ دو آیتیں مذکورہ بالا کسی کے پاس نہ ملیں سو ابی خزیمہ اور خزیمہ کی توصیف ظاہر ہے کہ محمد صاحب کے اوراق میں اور ابو بکر کی قرآن میں وہ آیتیں نہ تھیں تب یہ الحاق ہے یا حضرت کا اور ابو بکر کا کام ناقص تھا۔

دیگر آنگہ جب حضرت نے اور ابو بکر نے قرآن کو جمع کیا تو وہ محض لغات قریش میں نہ تھا بلکہ مختلف محاورات عرب میں تھا اور اس لئے قاریوں میں اختلاف تھا اب جو عثمان اس اختلاف کو اٹھاتے ہیں اور سب کو لغت قریش پر متفق کرتے ہیں تب ضرور عام محاورات سے خاص محاورہ پر لانے سے وہ مانند ترجمہ کے ہوتا ہے اس صورت میں قرآن اصل نہیں رہتا کیونکہ یہ جمع کرنا تصرف کے ساتھ ہے زیادہ دیانت دار ہیں وہ عیسائی جنہوں نے سب قدیمی نسخوں کو دیکھا اور سب اختلاف نسخ بھی رہنے دیئے اور جیسا خدا کا کلام انہیں ملا ویسا انہوں نے جہان کے سامنے رکھ دیا نہ اس کے محاورات میں دخل دیا نہ اس کے اختلافات میں مگر جدی کتابوں میں سب کچھ صاف بتلادیا۔

(۸) اگر کوئی آدمی اس بارہ میں زیادہ تحقیق کا طالب ہے تو ماسٹر رامچندر صاحب کارسالہ تحریف قرآن اول سے آخر تک پڑھے اس سے سب حال معلوم ہو جائے گا۔ اور امام صاحب جو ایک دو آیت ایسی عماد الدین سے طلب فرماتے ہیں ان کے سامنے یہ رسالہ پیش کرنا بس ہے۔

فصل چہارم ان تینوں فصلوں کی تلخیص

اس باب چہارم کی دو فصلوں میں مولوی صاحب نے ایک ہی قسم کے اعتراض کئے ہیں۔ پہلی فصل میں یہ بیان ہے کہ موسیٰ کی کتاب میں ۱۳ فقرے ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ کی تصنیف نہیں ہے۔ اس بیان کو تحریف لفظی عمدی یا سہمی کے ثبوت سے کچھ بھی علاقہ نہیں ہے کیونکہ ہم تو پہلے ہی بتلا چکے ہیں کہ ان کتابوں کو عزرا علیہ السلام نے مرمت اور درست کر کے لکھا ہے اگرچہ ان کو موسیٰ نے لکھا تھا مگر پھر دوبارہ عزرا نے بعض سمرانے اور ربط کے فقرے اور بعض روایتیں اور مغلط مقام حل کر کے لکھا ہے پھر یہ کہنا کہ یہ فقرے غیر کے ہیں تحصیل حاصل ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ پھر ان کو عزرا کی کتابیں کہو موسیٰ کی کیوں کہتے ہو۔

جواب یہ ہے کہ یہ کتابیں موسیٰ ہی کی ہیں اسی نے شروع میں لکھیں تھیں اور اس پر یہ الہام ہوا تھا مگر عزرا نے ترتیب اور ترمیم کی ہے اس لئے نہ مطلق عزرا کی ہیں جو عزرا کی کہلائیں بلکہ موسیٰ کی کتابیں عزرا سے ترتیب پائی ہوئی کہلاتی ہیں اور سب لوگ جانتے اور مانتے ہیں۔

دوسری فصل میں اسی قسم کے گیارہ فقرے یوشع کی کتاب میں دکھلائے ہیں یہ بھی مولوی صاحب کا لاجل حاصل بیان ہے کیونکہ جو حال موسیٰ کی کتاب کا ہے وہی حال یوشع کی کتاب کا ہے بلکہ تمام عہد عتیق اسی عزرا یا عزیر بن اللہ کے ہاتھ سے مرمت یا مرتب کیا ہوا ہے اسے اختیار ہے کہ جہاں چاہے جو فقرہ اس میں لکھے کیونکہ وہ صاحب الہام شخص تھا۔

فصل سوم میں مولوی صاحب نے انجیل کے درمیان گیارہ بارہ مقام پر الحاق بتلایا ہے کہ مگر وہ نہ الحاق ہے پر سو کا تب ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں پر اس کو تحریف کہنا بیوقوفی جانتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں کہ عماد الدین انجیل کو کس قرأت میں پڑھا کرتے ہیں۔

جواب یہ ہے کہ قرأت سے مراد یہاں پر وہ ملا نہیں جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے مگر مراد یہ ہے کہ جس قدیمی نسخے میں جو عبارت اختلافی جس طرح پر ہے اسی طرح وہاں پڑھی جاتی ہے۔ (ف) پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ انجیل کی حمایت تو جب تھی کہ ان گیارہ بارہ مقامات کو محرف نہ ثابت ہونے دیتے۔ جواب یہ ہے کہ عثمان کی روح ہم میں نہیں کہ اختلافات کو جلا کے نسخہ پیش کریں اور ہم احمق آدمی کی مانند انجیل کے حمایتی بھی نہیں انصاف اور راستی کے ساتھ حق بات کے حمایتی ہیں پر یہ کہنا کہ ان سو کا تب کے قبول کرنے سے انجیل محرف ثابت ہو گئی یہ کسی اور ہی عقل کا فتویٰ ہے جو ہم میں نہیں ہے پس یاد رکھنا چاہیے کہ ان سو کا تبوں سے انجیل ہرگز محرف نہیں ہے اور نہ کوئی دانشمند اس بات سے اسے محرف بتلا سکتا ہے اگر ایسی بات کا نام اہل اسلام نے تحریف رکھ چھوڑا ہے تو ان کا دعویٰ اور دلیل سب کچھ باطل ہے اور ظاہر ہو گیا کہ وہ لوگ عقل سلیم پیدا کرنے کے محتاج ہیں میں پوچھتا ہوں کہ کیا ایسی بات کا نام تحریف ہے اگر اسی بات کا نام تحریف ہے تو تحریف سے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہے ایسی تحریف سے تو کلام الہی پر کچھ شک نہیں پڑ سکتا اگر ایسی بات سے کلام الہی غیر معتبر ٹھہرتا ہے تو قرآن کی بلکہ سارے جہان کی سب پرانی کتابیں محرف اور غیر معتبر ہیں کیونکہ سو کا تب اور مختلف نسخہ بکثرت کتابوں میں موجود ہیں پس اب میں ناظرین سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آیا اختلاف قرأت یا سو کا تب یا اختلاف نسخہ میں اور تحریف لفظی عمدی کی تعریف میں کچھ فرق ہے یا نہیں اس کا جواب خدا کو دو خود غرضی سے بے عیب قدوس کو عیب دار نہ ٹھہراؤ۔

گیارہ بارہ مقام سو کا تب کے مولوی صاحب نے یہاں دکھلائے مگر اپنے قرآن کے (۱۱۸) مقام ایسے ایسے بغل میں دبائے چنانچہ کتاب کے آخر میں معلوم ہونگے اور اسی بیان کے مقابلہ میں وہ فصل تحریف قرآن کی لکھی بھی جائیگی یہ دکھلانے کو کہ اگر یہ سو کا تب موجب تحریف انجیل ہیں تو وہ بھی موجب تحریف قرآن ہیں لیکن فی الحقیقت نہ ان سے انجیل

محرف ہے نہ ان سے قرآن پر مولوی صاحب ہمیں ابھارتے ہیں کہ انہیں قرآن میں کچھ دکھلانا چاہیے۔

باب پنجم

فصل اول اعجاز عیسوی کے مقصد اول کی فصل سوم کے

جواب میں جس میں عبرانی و سامری و یونانی تورات کا مقابلہ ہے

اس فصل میں مولوی صاحب نے علماء عیسائیہ کی اس مقابلہ سے جو انہوں نے ان زبانوں میں تورات کا مقابلہ کیا ہے اس مراد سے کہ آیا یہ کتابیں یکساں ہیں یا نہیں اور ان کے بیانات میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے یا نہیں کچھ دکھلایا ہے۔

پس مولوی صاحب نے ۲۳ جگہ اختلاف نکال کے دکھلائے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہیں یا بہت ہی خفیف اختلاف میں چنانچہ ذیل میں مفصل بیان ہے۔

(۱) اختلاف آدم سے طوفان تک کا عرصہ عبرانی میں (۱۶۵۶) سامری میں (۱۳۰۰) یونانی میں (۲۲۶۲ یا ۲۲۴۲) لکھا ہے۔

(۲) اختلاف طوفان سے ابراہیم تک کا زمانہ عبرانی میں (۲۹۲) سامری میں (۹۴۲) یونانی میں (۱۰۷۲) یا (۱۱۷۲) لکھا ہے۔

(۳) اختلاف آدم سے مسیح تک عبرانی میں (۴۰۰۴) یونانی میں (۵۸۷۴) سامری میں (۴۷۰۰) لکھا ہے۔

جواب ان تینوں اختلافوں کا اور جو جو مقام ان کی مانند ہیں یہی ہے کہ عبرانی اصل ہے اور وہ دونوں اس کے ترجمے ہیں پس ترجموں کو اصل کے موافق درست کرنا چاہیے اور دوسرا حقیقی جواب یہ ہے کہ یہ سب نہایت پرانی کتابیں ہیں اور ابجد کے حروف میں وہاں نمبر لکھے جاتے تھے کتابت کے وقت ابجد کے حساب میں کاتبوں سے کہیں کہیں سہو ہوا ہے

کیونکہ نمبروں میں بڑی احتیاط چاہیے تھی پر بہت پرانی کتابیں ہونے کے سبب اور اس لئے بھی کہ عبارت میں نہیں بلکہ ابجد میں حساب تھا پس ب کی جگہ ت ہو جانے سے ایسی غلطیاں واقع ہوئی ہیں اس سے تحریف لفظی عمدی اور محمدی بشارت کا اڑانا ثابت نہیں ہو سکتا ہے اور نہ اس سے کسی کا کوئی مطلب اور نصت علاقہ رکھتا ہے پر سہو کتاب ہی نہایت درجہ یہ ہے کہ یہ مقام مثل اور مقامات کے اختلافی شمار ہو گئے ہیں جس سے کچھ شریعت اور عقائد اور احکام میں نقصان نہیں آیا۔

(۴) اختلاف استشنا کا ۲۷ باب ۴ میں عیبال کے پہاڑ پر نصب کیجو۔ سامری تورات میں ہے گذرم کے پہاڑ پر نصب کیجو اور عیبال و گذرم آمنے سامنے دو پہاڑ ہیں۔ جواب۔ جب سامری لوگ کنعان میں بسائے گئے تھے اور ان کی تعلیم کے واسطے کاہن (امام) آیا تھا اسی زمانہ میں وہ لوگ اپنا معبد گذرم پر بنا بیٹھے تھے اور انہیں خیال تھا کہ ابراہیم وغیرہ نے بھی اس پہاڑ پر قربانی کی ہے اسی پر موسیٰ نے بھی حکم دیا ہوگا لیکن انبیاء بنی اسرائیل جو تورات کے لکھے جانے کے پیچھے پے در پے آتے رہے۔ انہوں نے ظاہر کیا کہ عیبال چاہیے نہ گذرم اور عزرا نے بھی تصحیح کے وقت عیبال ہی لکھا نہ گذرم اس لئے سامری تورات کو درست کرنا چاہیے یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ صریح غلطی ہے اس وقت کی جبکہ ان کی کتاب عبرانی سے ایک ہی کاہن (امام) نے انہیں دی۔

(۵) اختلاف (خروج) ۱۲۔ ۴۰ بنی اسرائیل کے جو مصر کے باشندے تھے بودوباش ۴۳۰ برس کی تھی۔ حالانکہ وہ تو ۲۱۵ برس مصر میں رہے تھے۔ علاوہ ازیں اسی آیت کے اندر سامری و یونانی میں لفظ آبا و اجداد لکھا ہے جو عبرانی میں نہیں ہے۔

جواب۔ چار سو تیس برس اس دن سے شمار کئے گئے ہیں جس دن خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا۔ کوئی نکتہ ہے کہ نوح آدم سے حساب کیوں نہیں لیتے ابراہیم سے کیوں شمار کرتے ہو۔

جواب۔ یہ ہے کہ نوح و آدم سے اس وعدہ کا ذکر اگر ہوتا تو ضرور ہم وہاں سے شمار کرتے پر ابراہیم سے اس وعدہ کا ذکر ہے اس لئے اس سے حساب کرتے ہیں۔ پھر معترض کہتا ہے کہ کیا ابراہیم بنی اسرائیل تھا خروج میں تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے جواب یہ ہے کہ اسرائیل و بنی اسرائیل کی وہ بنیاد جس پر وعدہ الہی نے قرار پایا ابراہیم ہے پس وہ اپنی نسل کے ساتھ محسوب ہے اور ہمیشہ بنی اسرائیل نے اس مقام کو اسی طرح سمجھا اور اسی طرح یہ واقع بھی ہوا ابراہیم کے وعدہ کے دن سے اخراج مصر کے دن تک سب دن مصیبت اور دکھ اور تنگی کے تھے خود ابراہیم نے دکھ اٹھایا اضحاق نے اٹھایا اسرائیل نے اٹھایا اور بنی اسرائیل نے اٹھایا شروع اس کا ابراہیم کے سفر سے ہی اور اختتام مصری مصائب پر ہے اور خود خدا ان ۲۱۵ برس کو ان ۲۱۵ برس میں ملا کے ۴۳۰ فرماتا ہے اور سابق کے مصائب کو جو اسی آخری مصائب پر ہانکنے والے تھے ملا کے ایک مصیبت بتلاتا ہے تو پھر کیا اعتراض ہے اسی واسطے آبا و اجداد کا لفظ جو عبرانی میں ضمناً ہے سامری و یونانی میں تشریح کے لئے مترجم بھی زیادہ کرتے ہیں پس یہ نہ اختلاف ہے پر نہایت درست بات ہے۔

(۶) اختلاف (پیدائش ۴ - ۸) تب کائین اپنے بھائی بابل سے یوں بولا اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے اسکاٹ کہتا ہے کہ سامری و یونانی میں ہے (بولا کہ آؤ میدان کو چلیں) یہ اختلاف نہیں ہے ترجمہ سامری و یونانی میں جملہ مخدوف کو کھول دیا ہے جو متن میں مخدوف تھا یا ممکن ہے کہ عبرانی میں سہو کا تب سے رہے گیا ہو پر اس سہو کو جو یقیناً بلکہ جوزاً ہے کیونکہ تحریف عمدی کہہ سکتے ہیں۔

(۷) اختلاف (پیدائش ۷ - ۱۷) میں لفظ چالیس دن لکھا ہے یونانی و لاطینی میں چالیس دن رات لکھا ہے جواب یہ بھی اختلاف نہیں ہے کیونکہ عبرانی میں دن سے مراد چوبیس گھنٹہ کا دن ہے پس مترجم نے رات کی قید سے اس بات کا کھول دیا ہے۔

(۸) اختلاف (پیدائش ۳۵ - ۲۳) راہین اپنے باپ کی بلحاظ سے ہم بستر ہوا۔ یونانی میں اتنا زیادہ ہے (کہ وہ اس کی نگاہ میں بڑا تھا) مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بموجب خیال یہود کے اس جملہ عبرانی میں سے کچھ رہے گیا ہے جو اب ہمزئی اسکاٹ کے صفحہ کا حوالہ نہیں دیا اس لئے وہاں نہیں دیکھ سکتے پر یہ کچھ بات نہیں ہے یونانی مترجم نے توضیح کے لئے ایک فقرہ بڑھایا ہے اپنے ترجمہ میں نہ اصل عبرانی میں۔

(۹) اختلاف (پیدائش ۵ - ۲۵) میں سے بقول ہارن صاحب کچھ الفاظ گر گئے ہیں جواب جب کوئی مفسر کسی فقرہ میں کسی لفظ کے مخدوف ہونے کا خیال نیچے اوپر کی عبارت یا ترکیب الفاظ سے کر کے بیان کرتا ہے تو مولوی صاحب اس کو تحریف سمجھتے ہیں صاحب یہ ایسی بات ہے جیسے سانٹھرا خیر لکم میں سے لفظ عن التثلیث قرآن میں سے گر گیا ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ پانچویں اختلاف سے نویں تک عماد الدین کو اقرار ہے ناظرین آپ ہی سوچ لیں کہ کیا اقرار کیا ہے۔

(۱۰) اختلاف (استثنا ۱۰ - ۶ سے ۸) میں جو تفصیل منازل ہے وہ برخلاف ہے اس تفصیل کے جو گنتی ۲۳ - ۳۱ میں ہے۔ اور استثنائیں ہے کہ ہارون کا انتقال موسیرا میں ہوا گنتی میں ہے کہ کوہ ہور میں ہوا۔

جواب۔ بنی اسرائیل جو اس تفصیل کے واقعات کے ہم عہد تھے یا وہ جو قریب العہد تھے اور ان سبوں نے اون دونوں تفصیلوں کو قبول کیا ہے اور چونکہ مقام قریب قریب یا ہمنام اور بعض کئی کئی ناموں سے نامزد تھے اس لئے بظاہر اگرچہ اختلاف ہے مگر مفسروں نے اس اختلاف کو صاف کر دیا ہے خصوصاً تالمودی ہودی تفسیر سے یہ اختلاف اٹھ گیا ہے۔ اور اگر آپ مفسروں کی تاویلات کو قبول نہ کریں گے تو وہ قرآنی آیتیں بھی جو تاویل کے درست نہیں ہو سکتی جن کا ذکر آنے والا ہے قبول نہ ہونگی۔

اور موسیرا کوہ ہور کا اختلاف بھی کلیمنٹ کی کتاب سے اٹھ گیا ہے وہاں لکھتا ہے کہ یہ دونوں مقام قریب قریب ہیں پس دونوں بیان سچ ہیں کچھ اختلاف نہیں ہے۔

(۱۱) اختلاف پیدائش (۲۰-۲۱) اس مقام پر یونانی ترجمہ میں اتنی عبارت زاید ہے (اس لئے وہ جو روکھنے سے خوفناک تھا کہ شاید آدمی شہر کے اس کو اس کے کھنے سے ماریں) جواب لفظ اس لئے آپ ہی ظاہر کرتا ہے کہ یونانی مترجم نے اپنی طرف سے فائدہ لکھا ہے یہ اختلاف نہیں ہے۔

(۱۲) اختلاف پیدائش (۳۰-۳۶) کے بعد سامری میں عبارت ذیل زاید ہے (اور خدا کے فرشتے نے یعقوب کو کہا کہ اے یعقوب وہ بولا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور دیکھ کہ سارے سینڈھے جو بھیرٹوں پر چڑھے طوقدار اور داعی اور چنگبرے میں اس لئے کہ جو کچھ لابان نے تجھ سے کیا میں نے دیکھا بیت ایل کا خدا جہاں تو نے سنتوں پر تیل ملا اور جہاں تو نے مجھے نذر کا عمد کیا میں ہوں اب اٹھ اس زمین سے نکل چل اور اپنے کنبے کی زمین پر پھر جا) جواب یہ عبارت سامری میں سہواً مکرر لکھی گئی ہے۔ پس یہ اختلاف نہیں ہے عزرا نے سامری تورات کے لکھے جانے کے بعد عبرانی تورات کی تصحیح کی ہے پس نہ صرف یہ بلکہ اگر ایسے ایسے اور بھی اختلاف سامری کے ساتھ پائے جائیں تو کچھ اختلاف عبرانی کے ساتھ نہیں ہے تورات شریف نام اسی عبرانی کا ہے وہ سامری نسخہ تو ایسا ہے جیسے ابو بکر کا جمع کیا ہوا قرآن تھا جسے عثمان نے جلادیا پر عیسائی لوگ سب کچھ پاس رکھتے ہیں۔

(۱۳) اختلاف پیدائش (۱۰-۱۱) کے بعد یہ عبارت سامری میں زاید ہے (اور یہوواہ نے موسیٰ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہے اب پھر واور سفر کرو اور اموریوں کے پہاڑ اور ان کے سب باشندوں میں میدانوں میں پہاڑوں میں نشیب میں جنوب کو اور دریا کی بناور کو کنعانیوں کی سرزمین کو اور لبنان میں بڑے شہر تک جو نہر فرات ہے۔ جاؤ دیکھو میں نے یہ زمین تمہیں عنایت کی داخل ہو اور اس زمین پر جس کی بابت یہوواہ نے تمہارے باپ

داداوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب سے قسم کی کہ تم کو اور تمہارے بعد تمہاری نسل کو دوں گا میراث میں لو) یہ عبارت عبرانی میں نہیں ہے۔

جواب عبرانی تورات کے مرتب نے اس عبارت کو درست نہیں سمجھا اس لئے عبرانی میں داخل نہیں کیا اگرچہ کلام الہی کے کئی ایک فقرے اس میں ہیں تو بھی ترکیب اس کی حدیث وغیرہ سے ہے پس یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ متروک عبارت ہے جیسے قرآن کی مختلف نسخ میں عثمان نے جلائے ہیں۔

(۱۴) اختلاف (گنتی ۲۶-۱۰) اور زمین نے اپنا منہ کھولا اور انہیں قرح سمیت نکل گئی جس وقت کہ جماعت مری جبکہ اس آگ نے اڑائی سو آدمی کھالیا سو وہ ایک عبرت ہوئی سامری میں یوں ہے اور زمین نکل گئی ان کو جبکہ وہ گروہ مرا اور آگ نے کھالیا قرح کو اڑائی سو آدمی سمیت جو ایک عبرت ہوئی۔ جواب۔ کچھ فرق اور اختلاف نہیں ہے ہاں الفاظ کا تقدم تاخر ہے سو ترجمہ اور اصل کی عبارت میں ایسا ہوتا ہے جبکہ ترجمہ تحت لفظی نہ ہو پس اعتراض بیجا ہے۔

(۱۵) اختلاف (استثنا ۳۲-۵) انہوں نے آپ کو خراب کیا اور ان کا داغ وہ داغ نہیں ہے جو اس کے لڑکوں پر ہوتا ہے وہ کج روا اور بڑے قرن ہیں۔

ترجمہ سامری یونانی و آرمی میں یوں ہی وہ خراب کئے گئے ہیں وہ اس کے نہیں ہیں وہ بیٹے غلطی یاداغ کے ہیں۔ جواب۔ ان تینوں کتابوں میں متن کا اچھا ترجمہ نہیں ہوا پھر اصل کے ساتھ کیونکہ اختلاف ہو گیا اگر یہ چاروں کتابیں اصل قرار دی جائیں اور پھر ان میں اختلاف نکلے تو جائے غور ہے پر جبکہ وہ متن ترجمے میں اور اصل عبرانی ہے اور ترجمہ میں کہیں نشیب فراز ہو یا کوئی مضمون بطور توضیح اور قاعدہ کے ترجمہ میں زاید آیا تو پھر اصل کے ساتھ اسے اختلاف کہیں گے انتہا یہ ہے کہ اچھا ترجمہ بعض مقام پر نہیں ہوا۔

(۱۶) اختلاف (خروج ۲-۲۲) کے بعد عبرانی کے نسبت یونانی و لاطینی میں یہ عبارت زاید ہے (اور اس نے ایک دوسرا جنا جس کا نام الیعاذر رکھا کیونکہ اس نے کہا میرے باپ کا خدا بڑا مددگار ہے اور اس نے مجھے فرعون کی تلوار سے بچایا۔

جواب یہ ہے کہ ان مترجموں نے یہ بیان حدیث وغیرہ سے قصہ کے تتمہ کے طور پر خود لکھ دیا ہے کیونکہ جو عبارت ترجمہ میں اصل سے زاید ہے وہ مترجم کی ہے۔

(۱۷) اختلاف (خروج ۱۱-۱۳) جملہ اول کے بعد سامری میں یہ عبارت زاید ہے اور موسیٰ نے فرعون کو کہا کہ خداوند یوں کہتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ پہلوٹا ہے سو میں تجھے کہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے لیکن تو اسے جانے نہیں دیتا تو دیکھ میں تیرے پہلوٹے بیٹے مارڈالوں گا۔

(۱۸) اختلاف (گنتی ۱۰-۶) میں نسبت عبرانی کے یونانی ترجمہ میں اس قدر زاید ہے اور جب تم تیسری آواز پھونکو تو مغربی خیموں کا کوچ ہوئے۔

جواب۔ توریت عبرانی میں عزرا نے اس عبارت کو داخل نہیں کیا اس لئے ضرور یہ کلام اللہ نہیں ہے مگر یونانی ترجمہ میں فائدہ کے طور پر یہ عبارت شاید کسی حدیث سے درج کی گئی ہے۔ پس یہ اختلاف نہیں کھلتا۔

(۱۹) اختلاف (گنتی ۲۴-۷) اور وہ اپنے لوٹوں سے پانی بہاویگا اور اس کا تخم بہت پانیوں میں ہوگا اور اس کا بادشاہ اعان سے فائق ہوگا اور اس کی بادشاہی بلند ہوگی یونانی ترجمہ میں یوں ہے اور اس کے درمیان سے ایک آدمی پیدا ہوگا اور وہ حکم کرے گا بہت آدمیوں پر اور ایک سلطنت بہت بڑی اعان سے پیدا ہوگی اور اس کی سلطنت بڑی ہوگی۔

جواب۔ یہ بھی کچھ فرق نہیں دونوں کتابوں میں یکساں بات ہے بے فائدہ اسے لکھا۔ صرف ترجمہ میں الفاظ کا تقدیم تاخر ہے مطلب ایک ہی ہے۔

(۲۰) اختلاف (خروج ۶-۲۰) وہ اس سے دو بیٹے جنی ایک ہارون دوسرا موسیٰ۔ یونانی میں ہے ہارون اور موسیٰ اور مریم ان کی بہن کو جنی۔ پس عبری میں بہن کا ذکر نہیں ہے۔

اس کے سوا یوحنا بن جو عمران کی عورت تھی کسی نے اس کی پھوپھی اور کسی نے اس کے چچا کی بیٹی بتلایا ہے۔ جواب۔ دوسرے مقام سے ثابت ہے کہ مریم بہن موسیٰ کی اور یوحنا بن جو عمران کے پیٹ سے تھی اس لئے یونانی مترجم نے بہن کا بھی یہاں ذکر کر دیا کہ اس کے سب بچے ایک جگہ مذکور ہو جائیں۔ ہاں یوحنا بن جو عمران کی نسبت ضرور اختلاف ہے کہ وہ عمران کی کون تھی ضعیف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چچا کی بیٹی تھی پر کلام الہی میں لکھا ہے کہ پھوپھی تھی پس چاہیے کہ پھوپھی ہی سمجھی جائے یہ بھی کچھ اختلاف نہیں ہے۔

(۲۱) اختلاف پیدائش (۲۹-۳) میں لفظ گلہ بمعنی ریوڑیا بکریوں کی جماعت کے لئے آیا ہے یونانی میں گڈریہ کا لفظ ہے جو اب مرادی ترجمہ ہے اور دونوں کی صحت میں کچھ شک نہیں۔

(۲۲) اختلاف (احبار ۹-۲۱) جیسا موسیٰ نے حکم دیا۔ یونانی میں ہے جیسے خدا نے موسیٰ کو حکم دیا۔ جواب۔ یونانی میں مرادی ترجمہ ہے نہ لفظی پس کچھ فرق نہیں ہے۔

(۲۳) اختلاف لیکاک فاضل نے سامری و عبرانی میں ۵۹ جگہ فرق نکالا ہے۔ جواب۔ وہ فرق دکھلانا چاہیے کہ کیا ہی وہ نہایت خفیف فرق ہیں جو کچھ مضر نہیں ہیں مگر مفید ہیں۔ مولوی صاحب کیونکہ ایسی کوشش کرتے ہیں سامری توریت کچھ معتبر چیز نہیں ہے وہ رسولوں کی معرفت سے انہیں نہیں پہنچی ایک کاہن (امام) نے انہیں لکھ دی ہے اور سب رسولوں اور نبیوں کی مجلس میں قدیم سے وہ متروک ہے اگر اس میں ایسی کوئی غلطی ہو تو کچھ مضائقہ نہیں عبرانی توریت کو سب پیغمبر پڑھتے آئے اور ہمیشہ درست بدست محفوظ و مامون مقدسوں میں چلی آئی اس کا مقابلہ ان ردی اوراق سے کرنا کیا معنی رکھتا ہے اور یونانی و آرامی و لاطینی ترجمے بھی صد ہا برس بعد ہوئے ہیں اور سب ترجمے اسی درجہ پر ہوتے ہیں جو ان کا حق

ہے نہ اصل کے برابر بن جائیں پر شکر ہے کہ مخالف نے خود مقابلہ کر کے سامری و یونانی و لاطینی و آرامی سے بھی عبرانی کو دیکھ لیا کہ کچھ نقصان نہیں ہے۔ (ف) امام صاحب فرماتے ہیں کہ گیارہویں اختلاف سے تیسویں اختلاف تک عماد الدین کو اقرار ہے ناظرین کو چاہیے کہ امام صاحب کے فہم شریف کی تعریف کریں کہ کیا خوب سمجھتے ہیں اور کیا صحیح نتیجے نکالتے ہیں پر ان باتوں کا جواب خدا کو دینا ہوگا۔

فصل دوم اعجاز عیسوی کے مقصد دوم کی فصل سوم کے

جواب میں جس میں دیگر کتب کا یونانی وغیرہ سے

مولوی صاحب مقابلہ کرتے ہیں

اس فصل میں مولوی صاحب نے عہد عتیق کی کتابوں کو یونانی و لاطینی سے مقابلہ کر لیا ہے علماء مسیحیہ کے مقابلہ سے اور ۳۱ جگہ پر اختلاف نکالے ہیں اور ان کا نام ۳۱ شواہد رکھا ہے۔

(۱) بارن صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتاب آستر ۱۰ باب آیت ۳ پر ختم ہوئی ہے۔ اور یونانی و لاطینی میں دس باب کی آیت ۱۰ پر اور چھ باب اور بھی زاید ہیں۔ جن کو یونانی لوگ اور رومی واجب التسلیم مانتے ہیں۔

جواب۔ بیشک ایسا ہے مگر ان ہی یونانیوں اور رومیوں سے پوچھو کہ یہ ۶ باب زاید کہاں سے ہیں عبرانی میں تو نہیں ہیں دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں یہی کہ مترجم نے روایات سے لکھے ہیں پس متن سے جس قدر ترجمہ میں زاید ہے کونسا عقلمند ہے کہ اسے اصل سمجھے گا یا اصل کو اس جہت سے محرف بتلا دیکھا مترجم لوگ اکثر فواید اور حواشی یا متعلق قصے حدیث و تواریخ وغیرہ سے لکھ دیا کرتے ہیں دیکھو عبدالقادر نے کتنا کچھ لکھا ہے اگر قرآن کا ترجمہ حامل متن نہ ہوتا

تو اب تک کتنے فوائد عین متن میں سمجھے جاتے پھر بھی اصل سے مقابلہ کے وقت وہ خارج کئے جاسکتے تھے چنانچہ ہم نے بھی ایسا ہی کیا لیکن رومی و یونانی لوگ جو مثل اہل اسلام اور یہود کے پابند احادیث کے ہیں اس لئے وہ ان چھ بات کو بھی واجب التسلیم بتلاتے ہیں پس جو کوئی کلام اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہے وہ کیونکر احادیث کو بھی واجب التسلیم کہے گا اور کیونکر کہے گا کہ یہ اختلاف ہے انکی روایت ان کے ساتھ میں کلام کے ساتھ اس کا کچھ علاقہ نہیں ہے۔

(۲) ایوب ۲۴ باب آیت آخر میں ہے کہ ایوب عمر دراز اور پیر سالہ ہو کر مر گیا۔ یونانی میں یہ عبارت ہے زاید ہے (لیکن لکھا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جنہیں خداوند اٹھاتا ہے پھر اٹھے گا) اور بعد اس جملہ کے ایک نسب نامہ ایوب کا اور کچھ اس کا حال مرقوم ہے۔ جواب یونانی مترجم نے کلام کے خاتمہ پر یہ باتیں احادیث وغیرہ سے لکھ دیں وہ کلام الہی نہیں ہے اور یہ اختلاف نہیں ہے کلام تمام ہو چکا اسی مقام پر جہاں تک عبرانی میں ہے اب زاید جس قدر چاہو لکھتے جاؤ ہمیں اس سے کیا کام ہے۔

(۳) دانیال ۳ باب ۲۳، ۲۴ کے درمیان راگ متن لڑکوں کا ترجمہ یونانی تیسوودیشن اور ترجمہ لاطینی میں لکھا ہے عبرانی میں نہیں ہے۔ پھر اسی دانیال کی کتاب کے آخر میں دو اور باب لکھے ہوئے ہیں جن کو ۱۳، ۱۴ باب بتلا کے لکھا ہے اور عبرانی میں نہیں ہیں پر رومن کیتھولک کے ترجمہ بائبل میں ہیں جواب تیسوودیشن نے عبرانی سے ترجمہ نہیں کیا ہے اس نے یونانی سے یونانی میں لکھا ہے اور کتب حدیث یعنی اپاکرفا سے یہ باتیں زاید کی ہیں اور لاطینی والے نے تیسوودیشن سے اپنی کتاب میں نقل کی ہے چنانچہ اسے نقل کے بعد لکھ دیا ہے کہ عبرانی میں یہ کچھ نہیں ہے اور میں نے تیسوودیشن سے لیا ہے۔ اور رومن کیتھولک لوگ کتب اپاکرفا کو بھی کلام میں شامل رکھتے ہیں اس لئے ان کے پاس یہ ہے۔ پس حدیث کی باتیں ہیں نہ کلام کی۔

(۳ شاہد) درمیان ترجمہ لاطینی اور کوڈیکس و اٹیکانوس کے زبور ۱۳ کی آیت ۳ کے بعد اتنی عبارت زاید ہے (ان کی گلی میں کھلی قبریں ہیں وہ اپنی زبانوں سے جھوٹ بھتے ہیں ان کے لبوں کے اندر کالے سانپوں کا زہر ہے ان کے منہ لعنت و کڑواہٹ سے بھرے ہیں ان کے پاؤں خون کرنے کے لئے تیز ہیں ہلاکی اور اذیت ان کی راہوں میں ہے اور وہ آرام کی راہ نہیں پہچانتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے خدا کا خوف نہیں ہے عبرانی میں یہ سب عبارت نہیں ہے۔

مگر رومیوں کی ۳ باب آیت ۱۳ سے ۱۸ تک جو یہ عبارت ہے پولوس نے لاطین و یونانی سے لکھی ہے پس یا تو عبارت ترجمہ لاطینی، یونانی میں بھی کلام واجب التسلیم تھا یا غیر کلام اللہ کو پولوس نے دھوکا کھانے کے کلام اللہ سمجھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوڈیکس و اٹیکانوس پانچویں صدی کی کتاب ہے اور ترجمہ لاطینی جیروم صاحب کا لکھا ہو ہے پس جب پولوس دنیا میں تھا تو ان کتابوں کا وجود بھی نہ تھا کیونکہ وہ پہلی صدی کا رسول ہے پھر اس نے ان میں سے کیونکر لے لیا بلکہ ان لوگوں نے پولوس کے خط میں سے لیا اور پولوس نے اس مضمون کو جو رومیوں کے خط میں لکھا ہے (زبور ۵-۹، ۱۰-۷، ۱۲۰-۱۳۶، ۳-۱۷، ۵۹-۷، ۸) سے لیا ہے اور ان دو متاخرین مصنفوں نے اپنے ترجمہ میں بطور فائدہ کے اس مضمون کو زاید کیا ہے مولوی صاحب نے حاشیہ کو متن میں سمجھ کر اعتراض بنا لیا یہ کچھ بات نہیں ہے۔

(۵ شاہد) زبور ۲۲-۱۶ میں ہے (وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے) یہ عبارت لاطینی کی ہے مگر عبرانی میں ہے (اور دونوں ہاتھ میرے مانند شیر کے ہیں) اس کا جواب یہ ہے کہ مولوی صاحب نے کہا غلط ہے عبرانی میں یوں ہے (میرے ہاتھ پاؤں اسے چھیدے گئے جیسے شیر سے) امام صاحب بے دلیل بھتے ہیں کہ وہی درست ہے جو مولوی صاحب نے لکھا ہے شاباش حمایت اسی کا نام ہے اور امامت کا یہی کام ہے۔

(۶ شاہد) زبور ۳۰-۶ میں ہے (اور تو نے میرے کان کھولے) یونانی میں ہے (اور تو نے میرے لئے ایک بدن تیار کیا) جواب عبارت ایک ہی ہے یونانی مترجم نے اس کا یہی مطلب سمجھا ہے یہ کچھ اختلاف نہیں ہے۔

(۷ شاہد) زبور ۸۱-۵ میں ہے (وہاں میں نے ایک بولی سنی جو نہ سمجھا) یونانی میں یوں ہے (اس نے وہ بولی سنی جسے وہ نہ سمجھا) جواب یونانی والے نے مرادی ترجمہ کیا ہے کچھ فرق نہیں ہے۔

(۸ شاہد) زبور ۱۱۹-۶۱ میں ہے (شہریروں نے مجھے چرایا) یونانی میں ہے (شہریروں کے جالوں نے مجھے گھیرا) جواب۔ کچھ فرق نہیں ہے ایک ہی بات ہے شہریروں کا چرانا یہی ہے کہ وہ فریب کے جالوں میں آدمی کو پھنسا کر لے لیتے ہیں پس یونانی مترجم نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے پر مغز اور متن کے بھید کے موافق ہے۔

(۹ شاہد) زبور ۱۰۵-۲۸ میں ہے (انہوں نے اسکے حکم سے سرکشی نہ کی) یونانی میں ہے (سرکشی کی) جواب یونانی ترجمہ میں اس جگہ غلطی ہوئی ہے کیونکہ مترجم نے استفہام انکاری سمجھا ہے حالانکہ وہ خبر ہے (ف) امام صاحب بھتے ہیں کہ عماد الدین بہت باتوں کو ماننا جاتا ہے پھر جواب لکھنے کو کیوں بیٹھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بات کا جواب لکھنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جس طرح ہو سکے مخالف کو رد ہی کرینگے خواہ دلیل ہو خواہ نہ ہو جیسے امام صاحب کا طور ہے پر جواب لکھنے کے یہ معنی ہیں کہ ہمیشہ واجب بات کہیں گے انصاف کے ساتھ اور یہ جو امام صاحب بھتے ہیں کہ عماد الدین ماننا جاتا ہے یہ ان کی فہم کی خوبی ہے حقیقت میں اسلام کی امامت کے لئے ایسے ہی نتیجے نکالنے والا آدمی لائق تھا ناظرین خود دیکھتے ہیں جائیں کہ میں کیا ماننا ہوں اور کس طرح ماننا ہوں اور وہ کس طرح پر مجھے تہمت لگاتے ہیں۔

(۱۰ شاہد) امثال ۱۸-۱ میں کچھ ایسی عبارت ہے کہ سمجھ میں نہیں آگئی مگر اس کی تفسیر بموجب کسی حاشیہ کے یونانی میں یوں ہے (وہ جو دوست سے جدا ہوا چاہتا ہے عذر ڈھونڈتا ہے

لیکن وہ ہمیشہ قابل ملامت ہوگا۔ اور پروٹسٹٹ بموجب کسی حاشیہ کے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں (مفرد خواہش کے موافق ڈھونڈنا رہتا ہے اور ہر منصوبہ میں چھیڑتا ہے غرض اس کا اصل مطلب نہ کھلا جواب مولوی صاحب یونانی و عبرانی کا فرق تلاش کرتے تھے مگر یہ ایک اور ہی قسم کی بات کبھی یہاں سے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ عبارت پیچیدہ ہے جس کا ترجمہ مترجم لوگ اپنی اپنی رائے کے موافق کرتے ہیں اس بات کو تحریف کے ثبوت سے کیا علاقہ ہے ایسے مقام تو کتابوں میں اکثر ہوتے ہیں قرآن میں بھی ایسی عبارتیں ہیں۔

(۱۱) شاہد) یرمیاہ ۲-۳۴ میں ہے میں نے اسے جستجو سے نہیں پایا بلکہ ان سبھوں پر۔ یونانی و سریانی میں ہے میں نے اسے کھودے ہوئے سوراخ سے نہیں پایا بلکہ اوپر ہر بلوط کے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عبارت متن میں ذرا پیچیدہ ہے یونانی و سریانی مترجم نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس طرح یہ بھی کچھ بات نہیں۔

(۱۲) شاہد) یرمیاہ ۱۱-۱۵ میں ہے (اور مقدس گوشت تجھ سے گذر جاتا) یونانی میں ہے (کیا نمازیں اور پاک گوشت تجھ سے تیری شرارتیں بٹا دینگے۔ جواب یونانی میں مرادی ترجمہ ہے لفظی ترجمہ نہیں ہے اور دونوں ترجمے قریب قریب میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔

(۱۳) شاہد) یرمیاہ ۳۱-۳۲ میں ہے (باوجودیکہ میں اس کا) یونانی میں ہے (میں نے اس کا ملاحظہ نہ کیا) جواب اسکاٹ میں ہے کہ یونانی والے نے اچھا ترجمہ نہیں کیا ہمارا ترجمہ یونانی سے بہت اچھا ہے۔

(۱۴) شاہد) یرمیاہ ۴۶-۱۵ میں ہے (کیا سبب ہے کہ تیرے بہادر گرائے گئے وہ کھڑے نہ رہے کیونکہ خداوند نے ان کو اوندھا کیا) یونانی میں ہے (کیوں الپس تیرا پسندیدہ سانڈھ تجھ سے بھاگا کیوں وہ کھڑا نہیں رہا اس لئے کہ خداوند نے اسے کمزور کیا اور تیرا گروہ تنہا کمزور اور بے مروت) جواب یہ کہ ترجمہ یونانی والے نے کسی حدیث کی رعایت اور دلالت التزامی

کے سبب بعض مرادات پیدا کر کے کیا ہے اسکاٹ میں ہے کہ یونانی ترجمہ اس آیت کا درست نہیں ہے۔

(۱۵) شاہد) زبور ۸۹-۱۹ میں ہے (تو نے اپنی رویا میں اپنے مقدس کو فرمایا) اسکاٹ و ہنری میں ہے کہ لفظ مقدس بہت نسخوں میں جمع کے طور پر ہے۔ جواب اسکاٹ و ہنری میں تلاش کیا گیا وہاں یہ ذکر نہیں ہے حوالہ دینا چاہیے اور اگر کہیں ہو بھی تو کیا مضائقہ ہے کچھ بڑی بات نہیں ہے اور تحریف سے کچھ علاقہ نہیں ہے۔

(۱۶) شاہد) ایوب ۳۸-۱۴ میں ہے (مہر کی مٹی کی مانند مبدل ہوتی ہے اور سب آراستہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے) یونانی میں ہے (مٹی کے لئے تو نے بنایا اور اس نے زندہ پیدائش اور قوت بولنے کی دے کر زمین پر رکھا) ہنری و اسکاٹ میں ہے کہ اس آیت نے بہت مفسروں کو خیال میں ڈالا ہے یعنی مشکل عبارت ہے جواب پھر اس سے آپ کا کیا مطلب ہے تحریف کے ثبوت کو اس سے کیا علاقہ ہے ہنری و اسکاٹ جو آپ کے گمان میں اسے مشکل بتلاتے ہیں وہ خود اسکی اچھی تفسیر کرتے ہیں اور مشکل کو آسان کرتے ہیں۔

(۱۷) شاہد) زبور ۹۷-۷ میں ہے (سارے معبود و تم اسے سجدہ کرو) یونانی میں ہے (سارے فرشتے اس کو عبادت کریں) جواب دونوں ترجموں میں کچھ فرق نہیں جس لفظ کا ترجمہ معبود ہے یونانی والے کی رائے میں اس کا ترجمہ فرشتہ آیا ہے۔

(۱۸) شاہد) زبور ۲۲-۱۶ کے بعد بقول ہنری و اسکاٹ عبرانی میں یہ عبارت زاید ہے۔ جو یونانی میں نہیں ہے (انہوں نے مجھ کو جو پیارا ہوں مگر وہ لاش کر کے خارج کیا اور انہوں نے میرے بدن کو مینوں سے چھیدا) پس یہ عبارت عیسائیوں نے زائد کی ہوگی جو اب تفسیروں سے معلوم ہوا کہ یونانی میں اس مقام پر غلطی ہے اور رسوا وقع ہوا ہے یا مترجم نے ترجمہ کے وقت سو کیا یا بعد ترجمہ کے کاتبوں سے یہ ترجمہ رہے گیا اور چونکہ عبرانی فقرہ ہر کتاب میں موجود ہے اسلئے وہ بہت صحیح ہے اور عیسائیوں کی چالاکی توجب ہو سکتی تھی کہ توریت عبرانی

صرف انہیں کے پاس ہوتی مگر یہودیوں کی کتاب میں بھی ہے جو مسیح مصلوب سے چلتے ہیں پس سب کچھ درست ہے مولوی صاحب کا اعتراض بیجا ہے۔

(۱۹ شاہد) زبور ۷۳-۱۲ میں یونانی میں بہ نسبت عبرانی کے بقول ہنری واسکاٹ یہ عبارت زاید ہے (تب میں نے کہا) جواب مترجم نے یہ فقرہ توضیح مطلب کے لئے زاید کر لیا ہے پھر اس سے اصل پر کیونکر حرف آسکتا ہے۔

(۲۰ شاہد) زبور ۷۵-۸ میں ہے (خداوند کے ہاتھ میں پیالہ ہے جسمیں سرخ شراب ہے اور مرکب سے بھرا ہوا ہے جسے وہ پلاتا ہے اور اس کی تلچھٹ کو بھی زمین کے سارے شریروں پر نچوڑینگے اور پیسے گے۔ یونانی میں یوں ہی (کہ ایک پیالہ تیرا شراب کا جو مرکب سے بھرا ہے ڈالتا ہے دوسرے میں لیکن پھر بھی تلچھٹ اس کی خالی نہیں ہوتی اور تمام شریروں کے پیسے گے) جواب یہاں کچھ فرق نہیں ہے لفظوں میں تقدم تاخر ہے اور بعض لفظ کی زیادتی مترجم سے ہے فائدہ کے لئے۔

(۲۱ شاہد) زبور ۱۱۸-۲۷ میں ہے (قربانی کو مذبح کی قرونوں تک رسی سے باندھو) یونانی میں ہے (عید ساتھ موٹی شاخوں کے قائم کرو قرونوں قربانی تک) جواب۔ دونوں ترجمے بہت قریب قریب ہیں مترجموں کی رائے کے سبب ذرا سا فرق ہے پر اصل آیت وہی ہے۔

(۲۲ شاہد) زبور ۱۱۹-۸۹ میں ہے (اے خداوند تیرا سخن آسمان پر ثابت ہے) ترجمہ آرامی میں یوں ہے (تو ہی ہمیشہ کے لئے اے یہوداہ تیرا کلام آسمانوں پر ثابت ہے) اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ فرق نہیں ایک نے کلام کہا دوسرے نے سخن کہا ایک نے خداوند کہا دوسرے نے یہوواہ کہا مطلب ایک ہے۔

(۲۳ شاہد) مولوی صاحب کسی پادری صاحب کے رسالہ مباحثہ میں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یسعیاہ کا ۹ باب ۶ میں کوئی صیغہ معروف ہے اور لاطینی میں اسکا ترجمہ بصیغہ مجهول ہوا ہے۔ پر یرمیاہ کے ۲۳ باب میں کئی جگہ عبرانی صیغہ مفرد ہے اور لاطینی میں جمع ہے جواب لاطینی آسمان سے

نازل نہیں ہوئی کسی رسول نے نہیں لکھی اسی عبرانی کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے۔ پس جہاں مفرد کا ترجمہ جمع اور معروف کا مجهول ہے وہ مترجم کی غلطی ہے اسے درست کر لو یا غلط جانو۔

(۲۴ شاہد) یسعیاہ ۴۰-۵ میں ہے (خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور سب آدمی ایک ہی ساتھ اسے دیکھیں گے خداوند کے منہ نے یہ فرمایا ہے) یونانی میں ہے خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور سب آدمی ایک ساتھ دیکھیں گے نجات ہمارے خدا کی کیونکہ خداوند کے منہ نے یہ فرمایا ہے (جواب۔ یونانی والے نے اسے دیکھیں گے کیسے مراد نجات ہمارے خدا کی سمجھا ہے اس میں غلطی ہے یا سو ہے پر یہ کچھ بات ہی نہیں ہے جس سے تحریف ثابت ہو۔

(۲۵ شاہد) قاضی ۱-۱۸ میں لے لیا یونانی میں نہ لیا جواب یونانی ترجمہ میں غلطی ہے۔ (۲۶ شاہد) پہلا سموئیل ۱۳-۱۵ میں ہے (سموئیل اٹھا اور جلجال سے بنیامین کے شہر جمعہ کو چڑھ گیا تب ساؤل نے ان لوگوں کو گناہ جو آس پاس حاضر تھے اور وہ چھ سو تھے) جواب کچھ فرق نہیں یونانی مترجم نے بطور تفسیر کے ترجمہ کیا ہے۔

(۲۷ شاہد) پہلا سموئیل ۱۴-۱۸ میں ہے (اس وقت سموئیل نے اخیاہ کو کہا کہ صندوق یہاں لا کیونکہ الہ اس روز اسرائیل میں تھا) یونانی میں ہے (اس وقت ساؤل نے اخیاہ کو کہا کہ افود کو لا کیونکہ اس وقت افود کو بنی اسرائیل کے آگے پہننے ہوئے تھا)۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مفسر جو عبرانی یونانی جاننے والے ہیں یوں کہتے ہیں کہ اس مقام پر ترجمہ یونانی میں غلطی ہوئی ہے۔

(۲۸ شاہد) ۲ سموئیل ۶-۲۹ میں ہے (سو انہوں نے گھر کے اندر چپکے گھس کر گیہوں لینے کے بہانہ سے اس کی پانچویں پسلی میں مارا اور ایک اپنی بھائی بونہ سمیت بھاگ گیا یونانی میں ہے) اور اب دیکھو دربان گھر کا گیہوں صاف کرتا تھا اور تنک کر سویا پس ایک اور بعنہ دونوں بھائی چپکے سے گھر میں گئے گیہوں لینے کے بہانہ سے اسکی پانچویں پسلی میں مارا اور ایک اپنی بھائی بعنہ سمیت بھاگ گیا) جواب دونوں ترجمے درست اور یکساں ہیں فرق اتنا ہے کہ یونانی

والے نے کسی حدیث کے سبب تفسیر کے ساتھ ترجمہ کیا ہے اور قصہ مخذوف کو کھولا ہے پس کچھ فرق نہیں ہے۔

(۲۹ شاہد) زبور ۳۴-۱۰ میں ہے (باگھ حاجتمند اور بھوکے ہیں) یونانی میں ہے۔ (امیر آدمی فقیر اور بھوکے ہیں) (جواب کچھ فرق نہیں یونانی میں باگھ سے مراد امیر آدمی بتلائے گئے ہیں یہ ترجمہ مع تفسیر ہے۔

(۳۰ شاہد) ۲ سلاطین ۲۳-۱۶ میں یونانی ترجمہ کے درمیان اتنی عبارت زاید ہے (جب یربعام مذبح کے سامنے کھڑا تھا اور اس نے نظر پھیری اور مرد خدا کی جس نے الفاظ ارشاد کئے تھے قبر کو دیکھا) (جواب بطور قصہ مخذوف کے یہ عبارت وہاں زاید ہے۔ مولوی صاحب اس کو اصل عبارت سمجھ گئے۔

(۳۱ شاہد) ۲ تواریخ، ۱۳-۳ میں جو الفاظ چار لاکھ و پانچ لاکھ و آٹھ لاکھ لکھے ہیں اس پر ہارن صاحب کہتے ہیں کہ اکثر لاطینی نسخوں میں چالیس لاکھ اسی ہزار و پچاس ہزار لکھے ہیں جواب۔ لاطینی ترجمہ میں غلطی ہے اسے درست کرنا چاہیے کیونکہ متن کے برخلاف جو ترجمہ ہے وہ غلط ہے اگر کوئی آدمی قرآن کی کسی آیت کا غلط ترجمہ کرے تو ہم قرآن کو غلط نہیں بتلا سکتے مگر ترجمہ کو غلط کہیں گے پس لاطینی ترجمہ میں یہاں صاف غلطی ہے اس سے مولوی صاحب کا کیا مطلب نکلتا ہے اب مولوی صاحب کے ۳۱ شواہد تمام ہوتے اور سب نکلے ہیں جو ان کی غرض کے لئے مفید نہیں ہیں وہ اور قسم کی بحث ہے ناظرین کو غور کرنا چاہیے کہ یہ مسلمان لوگ اپنے بیجا دعوے کے ثبوت پر کیسی کیسی کوششیں کرتے ہیں پر خدا کا خوف نہیں ہے ورنہ کہتے کہ ہم نے تحریف کا دعویٰ غلط کیا تھا جو قرآن کے بھی خلاف ہے۔

فصل سوم اعجاز عیسوی کے مقصد سوم کے فصل چہارم کے جواب میں جس میں عیسائیوں کے تین عقیدوں کا ذکر ہے

اس فصل میں مولوی صاحب کا عیسائیوں کے تین عقیدوں پر اعتراض ہے۔ (پہلا امر) عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ سب تحریر نبیوں کی الہامی نہیں ہوتی ہے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ عیسائیوں نے کیوں رکھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہایت سچا اور درست عقیدہ ہے جو عقل اور نقل کے موافق ہے اور مسلمان بھی اس کے قائل ہیں ورنہ وہ حدیثوں کو بھی قرآن میں شامل کرتے پس یہ عقیدہ ثبوت کا محتاج نہیں کیونکہ جو بات رسول لوگ الہام سے کہتے ہیں وہ کلام اللہ اور الہام ہے پر جو بات وہ اپنی طرف سے بولتے یا لکھتے ہیں وہ کلام بشر ہے۔

(دوسرا امر) عیسائی لوگ نبیوں اور رسولوں اور حواریوں کی بھی عصمت کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ نبیوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بات بہت درست اور قابل تسلیم کے ہے اور محال ہے کہ کوئی عقلمند اس بات کو قبول کرے کہ پیغمبر بے گناہ ہوتے ہیں صرف ایک خدا ہی جو پاک ہے اور سب گنہگار و ناپاک ہیں ہاں ایک اور بھی ہے جو پاک ہے وہ سیدنا حضرت عیسیٰ مسیح ہیں جو انسان اور خدا ہیں انہوں نے اپنی انسانیت کو بھی آدم کے سلسلہ سے الگ ہو کے ایک اور طرح سے پیدا کیا تا کہ گناہ سے الگ رہے اس کے سوا کوئی پاک اور بے گناہ نہیں ہے قول سے فعل سے سب گنہگار ثابت ہوتے ہیں محمدی لوگ زیادہ تر ذلیل معلوم ہوتے ہیں اس عقیدہ سے کہ پیغمبر اور امام معصوم ہیں یہ بات نہایت نادانی کی ہے۔

(تیسرا امر) مولوی صاحب کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ ان لوگوں کی نسبت جو روح القدس سے مستفیض ہیں اور کرامات و معجزات بھی کرتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ وہ بھی بے ایمان ہو سکتے ہیں ممکن ہے کہ وہ بھی بے ایمان ہوں۔

جواب بعض فریبی آپ کو بزرگ بنانے کے واسطے کرامتیں اور جھوٹے معجزے دکھلایا کرتے ہیں حقیقت میں وہ روح القدس سے نہیں ہوتے ان کی شرات کسی نہ کسی وقت پر ظاہر ہو جاتی ہے اور اس بات کا امکان عقلاً و نقلاً ثابت ہے۔

اور بعض وقت سچا روحانی شخص بھی امکان گناہ کے سبب غلطی اور خطا میں دہنس جاتا ہے پر جسے خدا نے پکڑا ہے وہ اٹھ کھڑا بھی ہوتا ہے اور جس نے خدا کو چھوڑا ہے خدا اسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ممکن نہیں ہے کہ بھلا آدمی بد ہو جائے یا کیا ممکن نہیں ہے کہ کوئی فریسی آدمی دیندار کے لباس میں ظاہر ہوئے یا جھوٹے معجزے اور دعا کی قدرت دکھلائے اور دعویٰ کرے کہ میں روح کی قوت سے ایسے کام کرتا ہوں یہ باتیں تو دنیا میں رات دن دیکھی جاتی ہیں پر روح کے کام اور شیطان کے کام چھپے نہیں رہ سکتے ہیں سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے بہر حال یہ تینوں عقیدے عیسائیوں کے نہایت درست ہیں اور ہندو مسلمان بھی جلدی ان میں متفق ہو جاتے ہیں اور جب تک آدمی انہیں قبول نہ کرے وہ کبھی راستی کا منہ دیکھیگا۔

فصل چہارم تینوں فصلوں گذشتہ کی تلخیص میں

اس باب کی تینوں فصلوں میں مولوی صاحب نے وہ باتیں بیان کی ہیں جن کو تحریف کے ثبوت سے کچھ بھی علاقہ نہیں ہے پہلی اور دوسری فصل میں عمد عتیق کی اصل عبرانی کی کتابوں کو اس کے یونانی و لاطینی ترجموں سے مقابلہ کیا ہے اور چند مقام پر ایسے اختلاف دکھلائے ہیں جن حقیقت میں کچھ اختلاف ہی نہیں ہیں کیونکہ بعض تو ایسے مقام دکھلائے ہیں جہاں مطابقت دکھلائی گئی اور بعض ایسے ہیں کہ پرانے نسخوں میں عقلاً جائز ہیں۔

مولوی صاحب کے اس مقابلہ سے ثابت ہو گیا کہ عبرانی تواریت نہایت صحیح اور درست ہے کیونکہ اپنے پرانے نسخہ ترجموں کے ساتھ پوری مطابقت رکھتی ہے ہاں اصل اور ترجمہ میں چند باتوں کے درمیان فرق ممکن ہے اول ترجمہ میں ہو سکتا ہے کہ بعض الفاظ کا تقدم تاخر ہو جائے جبکہ مراد ہی ترجمہ کیا ہے جائے دوسری یہ کہ اصل عبارت میں ہو سکتا ہے کہ بعض الفاظ کئی معنی رکھتے ہوں اور بعض ایسے الفاظ بھی ہوں کہ ان کی تشریح کسی تواریخی قصہ یا حدیث کی رعایت سے مترجم کرے اور کوئی اس قصہ کو قبول نہ کر سکے صرف لفظ کے اصلی

معنی کی رعایت سے ترجمہ کرے اور بعض وقت اس متعلق قصہ میں اختلاف بھی ممکن ہے پس ضرور ہے کہ مترجم ایک جانب کو اپنے گمان غالب کے موافق اختیار کرے گا تیسری یہ کہ بعض وقت کسی مقام پر حاشیہ بافائدہ لکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ غیر ملک کا محاورہ ظاہر ہو جائے چوتھے یہ کہ اختلاف نسخ بعض الفاظ و بعض فقرات میں جو ہر کتاب کو لاحق ہیں اصل و ترجمہ کو بھی لاحق ہونگے پس جو شخص مقابلہ کر کے دیکھنے چاہے لازم ہے کہ ان چار ضروری باتوں پر بھی خیال رکھے ورنہ غلطی کھائے گا جیسے مولوی صاحب نے غلطی کھائی ہے پر ان کا ارادہ حق بات دریافت کرنے کا نہیں ہے جس طرح ہو سکے الزام دینے کا ارادہ ہے۔

(ف) ایک شخص کہتا ہے کہ یونانی و سامری و لاطینی ترجمے اصل عبرانی کے برابر ہیں یہ بالکل غلط بات ہے اصل اصل ہے ترجمہ ترجمہ ہے ہاں پرانا ترجمہ اپنی قدامت کے سبب ایک طرح کی فضیلت رکھتا ہے مگر نہ ایسی کہ اصل کے برابر خیال کیا جائے سب ترجمے ہیں اور اصل کے سب مستاج ہیں سب کی غلطیاں اصل سے صحت پاتی ہیں۔

تیسری فصل میں مولوی صاحب نے عیسائیوں کے تین عقیدے جو لکھے ہیں اسی تحریف کے ثبوت سے کیا علاقہ ہے یہ تو ایسی بات جیسے کوئی کہے کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے کیونکہ مسلمان لوگ عصمت انبیاء کے قابل ہیں۔ اور ہر فریسی ریاکار کو جو دینداری کے لباس میں ظاہر ہوتا ہے اسے بھی بزرگوں میں سمجھتے ہیں اور اپنے پیغمبر کی ہر بات کو جو وہ بولے کلام اللہ مانتے ہیں دنیاوی اور دینی بات میں کچھ تمیز نہیں کرتے ایسے شخص کا جواب یہی ہے کہ ایسے خیالوں کے سبب سے قرآن تحریف کیونکر ہو گیا پس یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسے عقیدوں سے کلام الہی تحریف کیونکر ہو گیا۔

باب ششم

فصل اول اعجاز عیسوی کے مقصد اول کے

فصل چہارم کے جواب میں جس میں عہد عتیق کی چودہ (۱۴)

روایتیں ان کے ذہن میں غلط ہیں

اس فصل میں مولوی صاحب نے توریت شریف سے چودہ (۱۴) آیات نکال کے پیش کی ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کا مضمون ظاہر میں غلط معلوم ہوتا ہے اور یہ تحریف کی ایک دلیل ہے۔

(ف) مولوی صاحب کی تمیز تو نہیں کھتی کہ یہ غلط میں اسی واسطے ظاہر کی قید انہوں نے لگائی ہے یعنی ظاہر میں مضمون غلط معلوم ہوتا ہے پر حقیقت میں بعد غور کے درست ہیں دیکھو جس بات پر مولوی صاحب خود بھروسہ نہیں رکھتے اسی بات سے نتیجہ تحریف کا نکالتے ہیں۔ اسی فصل کے مقابل میں بطور جواب الزامی کے بندہ نے باب ہشتم کی فصل سوم لکھی تھی اور مطلب یہ ہے کہ اگر صرف ظاہر عبارت پر فتویٰ دیا جاتا ہے تو ان مقاموں پر بھی تاویلات کو قبول نہ کیا جائے گا۔ اب ان کی چودہ (۱۴) روایات پر غور کیجئے۔

(۱- روایت) پیدائش ۴۶-۴۷ میں ہے خدا نے یعقوب سے وعدہ کیا کہ میں تجھے مصر سے پھر لاؤنگا۔ پیدائش ۴۹-۳۳ میں ہے کہ یعقوب مصر ہی میں مر گیا۔ پس یہ گمان مولوی صاحب کے یہ روایت توریت کی غلط ہے۔ جواب یعقوب مع اپنے کل خاندان کے گیا تھا یا کنعان سے دیس نکال لے کر یہ سب خاندان مصر کو چلا اس وقت خدا نے وعدہ کیا کہ یہ خاندان پھر اسی ملک میں آئیگا پس اصل شخص یعقوب سے وعدہ ہے اور اس کی تکمیل اس کی اولاد میں سو دیکھو کہ

کس دھوم دھام سے بنی یعقوب مصر سے نکلے اور کنعان میں آئے اور یعقوب اگرچہ وہاں مر گیا مگر اس کی بھی لاش وہاں آئی۔

(۲- روایت) گنتی - ۳۱- ۷ میں ہے سب مدیانی قتل ہو گئے تھے۔ پھر قاضی ۶- ۱، ۲ میں ہے کہ سات برس مدیانیوں نے بنی اسرائیل کو مغلوب رکھا۔ یہ طاقت مدیانیوں میں پھر کہاں سے آگئی وہ تو سب قتل ہو چکے تھے یہ روایت ہے یہ گمان مولوی صاحب کے غلط ہے۔ جواب سارے مدیانیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو برسر جنگ آئے تھے یا وہ سب جو اس سنگین حکم کے جاری رہنے تک نظر آئے نہ ہر ہر فرد مدیانیوں کا تمام رولے زمین پر سے جو خلاف قیاس ہے اور جو کہو کہ متن میں لفظ سب موجود ہے تو جاننا چاہیے کہ وہ عام مخصوص البعض ہے۔ اس کے سوا یہ غلبہ مدیانیوں کا اس قتل کے (۱۹۲) برس بعد وقوع میں آیا تھا اتنی مدت میں وہ پھر طاقتور عقلا ہو سکے ہیں۔ پھر اس کے سوا قاضیوں میں مدیانیوں کا غلبہ اسرائیل پر بطور سزا و قہر الہی کے مذکور ہے اور خدا قادر ہے کہ بہتوں کو تھوڑوں کا مغلوب کرے پس سب کچھ درست ہے اعتراض غلط ہے۔

(۳- روایت) پیدائش ۱۵- ۱۸ میں ہے کہ اسی دن خدا نے وعدہ کیا کہ میں مصر کی ندی سے لے کر فرات کی بڑی ندی تک الخ تیری اولاد کو دوں گا۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ملک بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کبھی نہیں آیا اس لئے یہ خدا کا وعدہ غلط ہوا۔

جواب۔ اسی وعدہ کے موافق یہ ملک خدا نے سلیمان کو دیا دیکھو (پہلا سلاطین ۴ باب ۲۰- ۲۷) امام صاحب کہتے ہیں کہ اولاد کو دوں گا جمع کا صیغہ ہے یعنی چاہیے کہ سارے بنی اسرائیل بادشاہوں کو جو جاننا چاہیے ایک شخص بڑا بادشاہ ہوا کہ اس پر تکمیل پیش گوئی کی ہوئی اور بھی بادشاہ بنی اسرائیل میں بہت ہوئے کیا سب اسرائیلی بادشاہوں کا مجموعہ مع سلیمان تکمیل کنندہ وعدہ کے ساتھ مل کر اس امر کی صداقت کہ تیری اولاد کو بادشاہت دوں گا نہیں دکھلاتا ہے ناظرین آپ ہی انصاف کر لیں۔

(۴-روایت) پیدائش ۲-۱ میں ہے (جب آدم اس درخت سے کھائے گا مر جائے گا) مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آدم نے وہ درخت سے کھایا اور اسی دن نہ مرا بلکہ ۹۳۰ برس اور جیا۔

جواب - کلام میں دو قسم کی موت کا ذکر ہے روحانی موت اور جسمانی موت مردوں کو اپنے مردے گاڑنے دے یعنی روحانی مردے اپنے جسمانی مردوں کو گاڑ لینے پس کلام کے اس مضمون کے موافق آدم اس وقت مر گیا تھا یعنی روحانی موت کے پنجہ میں اس وقت پھنس گیا تھا اگرچہ ۹۳۰ برس پھر بھی جیتا رہا مگر موت کے سایہ میں رہا آخر کو جسم بھی برباد ہوا مگر مسلمان لوگ جو اس روحانی موت سے ناواقف ہیں وہ اس مطلب کو نہیں سمجھتے ہیں اس لئے انہیں یوں سمجھنا چاہیے کہ خدا کے نزدیک ایک دن ہزار برس کی مانند بھی ہے پس آدم ہزار برس کا نہیں ہوا اسی ہزار برس کے دن کے آخری وقت میں مرا تو بھی اسی دن مرا۔

(۵-روایت) پیدائش ۱۷-۱۸ میں ہے کہ ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ کنعان کا ملک تیری اولاد کو ہمیشہ کے لئے دوں گا۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ بھی خدا کا غلط ہوا کیونکہ صد ہا برس ہوئے کہ وہ ملک ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جواب یہ ہمیشگی مشروط بالشروط تھی دیکھو (استثنا ۴ باب ۲۵ و ۲۶ کو) پس جب شرط فوت ہوئی مشروط بھی فوت ہوا اور خدا کا وعدہ برحق رہا (ف) امام صاحب نے براہ اجتہاد ایک اور بات نکالی ہے اور مولوی صاحب کے اعتراض کو اور بندہ کے جواب کو کچھ بات نہ بتلا کر ایک اور نئی بات سنائی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم کی اولاد اسماعیل ہے اور بنی اسحاق کچھ چیز نہیں ہیں پس خدا نے ہمیشہ کے لئے بنی اسماعیل یعنی مسلمانوں کو وہ ملک دیا ہے سوان کے پاس ہے۔ یہ خیال امام صاحب کا اگر کسی آدمی کی عقل سلیم قبول کرتی ہے تو کرے ہم تو اس خیال کو ایک پوچ بات جانتے ہیں کئی وجہ سے اول جس کتاب میں یہ وعدہ مذکور ہے اسی کتاب میں ابراہیم کی خاص نسل بھی بتلائی گئی ہے کہ اسحاق ہے اور اسی کتاب میں اسماعیل وعدہ کی فرزند ہی سے خارج کیا گیا ہے اور ابراہیم

کی زندگی میں وہ گھر سے نکالا بھی گیا ہے۔ اس کے بعد صد ہا برس تک اسحاق کے سلسلہ میں برابر پیغمبر آتے رہے اور سارے سلسلہ مقدسین نے کبھی اس بڑی بات کا ذکر نہ کیا کہ وعدہ کا فرزند اسماعیل ہے سب نے اسے خارج سمجھا ہے دوم اس ملک کے ہاتھ میں آنے کا وقت عقلاً و نظراً وہی ہے کہ جب بنی ابراہیم یشوع کے عہد میں یردن پار ہو کے اس ملک کو قبضہ میں لائے تھے سارے پیغمبر اور سب دنیا کے مورخ اور ساری کتابیں اسی بات پر متفق ہیں بلکہ قرآن اور اسکے مفسر اور محمدی محدث بلکہ محمد صاحب بھی اسی آیات پر متفق ہیں سوم مکاشفات ۱۱-۲ میں لکھا ہے کہ اس دالان کو جو ہیکل کے باہر چھوڑ دے اور اسے مت ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دیا گیا ہے اور وہ مقدس شہر کو بیابان مہینوں تک پامال کرینگے پھر دانیاں نے ۸ باب ۹ آیت سے ۱۴ تک کچھ کہا ہے اب بتلاؤ کہ ان سارے خیالوں کو چھوڑ کر ہم کس طرح امام صاحب کا اجتہاد قبول کریں جو محض جہالت کی بات ہے ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ جو غیر قوم ہیں اس پاک شہر کو کچھ عرصہ سے پامال کر رہے ہیں اور وقت نزدیک ہے کہ وہاں سے خارج ہونگے اور شہر پاک کیا جائے گا پس مولوی صاحب کا اعتراض اور بندہ کا جواب درست ہے امام صاحب کا اجتہاد محض باطل ہے۔

(۶-روایت) پیدائش ۶-۱۹ میں دو جانور لینے کا حکم ہے لیکن ۷ باب ۲ میں سات سات جانور لینے کا حکم ہے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک آیت غلط ہو گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ۶ باب ۱۹، ۲۰ میں لکھا ہے کہ سب جانوروں میں سے دو دو لئے پس لفظ سب سے احتمال تھا کہ جانور میں سے دو دو کا حکم ہے لیکن مراد خدا کی سب سے وہ سب تھی جو ناپاک ہیں یعنی سب ناپاک جانوروں میں سے دو دو لیے لیکن یہ مراد وہاں سے ظاہر نہ تھی اس لئے آپ ہی اس حکم دہندہ نے اسکے نیچے ۷ باب ۲ میں اپنی مراد کو ظاہر کر دیا ہے کہ سب سے مراد ناپاک جانور ہیں پس تو ان میں سے دو دو اور پاک جانوروں میں سے سات سات لے یہ تو ایسی بات ہے کہ

بولنے والے کی ساری بات نہ سنیں بلکہ ایک ہی فقرہ اسکے منہ کا پکڑ لیں یہ کچھ اعتراض نہیں ہے۔

(۷- روایت) پیدائش ۸-۴ میں ہے پانی زمین پر سے رفتہ رفتہ گھٹتا جاتا تھا اور ڈیڑھ سو دن کے بعد کم ہوا اور ساتویں مہینے کی سات تاریخ کو ارارط کے پہاڑ پر کشتی اٹک گئی اور دسویں دن مہینے تک گھٹتا جاتا تھا اور دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کو چوٹیاں نظر آئیں۔

مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب دسویں مہینے پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں تو ساتویں مہینے کشتی کیونکر ٹھہر ہی ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کشتی کسی بینی کوہ پر اٹک گئی تھی بہ سبب اڑجانے اس حصہ کشتی کے جو پانی میں غرق رہتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا ثبوت عماد الدین کو توریث سے لانا چاہیے سو اس کا ثبوت توریث کی اسی آیت سے ہے جہاں لکھا ہے کہ کوہ ارارط پر کشتی اٹک گئی تھی پس توریث ہی سے یہ توجیہ نکلتی ہے۔

(۸- روایت) پیدائش ۱۱-۱-۲۰ ہے (جب ابراہیم و نوح و حاران پیدا ہوئے ان کا باپ تارح ۷۰ برس کا تھا پھر ۱۲ باب ۴ سے ظاہر ہے کہ جب ابراہیم حاران سے نکلا اس کی عمر ۷۵ برس کی تھی اور تارح (۲۰۵ برس) کا ہو کے مرا ہے اس گمان سے ہجرت کے وقت ابراہیم کی عمر ۱۳۲) برس کی ہونی چاہیے۔

اور حساب مولوی صاحب کا یوں ہے ۲۰۵ برس کا ہو کر تارح مرا ہے ۵ برس کا تھا جب یہ لوگ پیدا ہوئے پس ۲۰۵-۷۰=۳۵ اور ۳ برس ایک دوسرے کی پیدائش میں گئے ہونگے اس لئے ابراہیم کی عمر (۱۳۲) برس ہونا چاہیے نہ ۷۵۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم اپنے بھائی حاران سے ۶۰ برس بعد تولد ہوا جیسے کہ ہمارے معتبر مفسروں نے تحقیق کیا ہے اور قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ ابراہیم چاہے کہ اپنے بھائی حاران کی لڑکیوں کا ہم عصر ہو تب تو ان کے ساتھ شادی کے لائق ہو سکتا ہے جیسے کہ اس کی شادی ان کی لڑکیوں سے ہوئی تھی اور آیت میں ابراہیم کے نام کو بھائیوں کے نام پر شرافت

روحانی کے سبب سے تقدم ہے نہ ترتیب تولد کے سبب سے پس حساب یوں ہے (۲۰۵-۷۰=۱۳۵ پھر ۱۳۵-۶۰=۷۵ کی اس لئے ابراہیم کی عمر ۷۵ برس کی تھی۔

امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ بناوٹ ہے شاید نئے امام قیاس کے قائل نہیں ہیں جو اولہ اربعہ میں سے ہے اور مفسروں کی تحقیق ان کے نزدیک بناوٹ ہے صاحب یہی بات صحیح ہے عداوت کے سبب آپ قبول نہیں کرتے۔

(۹ روایت) خروج ۹-۶ میں ہے سب مویشی مر گئے پھر آیت ۲۰ میں ہے اپنے مویشیوں کو گھروں میں بھگایا۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں سب مویشی مر گئے تھے پھر یہ مویشی کہاں سے آئے جن کو فرعون کے نوکروں نے گھروں میں بھگایا۔ جواب جب مصریوں کے مویشی مر گئے تھے اور اسرائیل کے مویشی نہیں مرے تھے انہوں نے پھر ان سے خرید کئے تھے اور دیہات سے منگوائے تھے کیونکہ بغیر مویشیوں کے کام بند ہو گیا تھا اس لئے کوشش کر کے اور جمع کی گئی تھی وہ اب بھکائے گئے ہیں امام صاحب کہتے ہیں کہ توریث سے جواب نہ ہوا بھلا صاحب قیاسی جواب تو ہوا اور قیاس بھی اقرب اور لادبی ہے یا تکلیف کا قیاس ہے اپنے تمیز سے پوچھنا چاہیے اور جوابات ایسی صاف ہے کیا ضرور ہے کہ توریث ہے کہ توریث میں بھی ہو (ف) ناظرین کو چاہیے کہ ایسی باتیں ان بزرگوں کی یاد رکھیں قرآن کی آیتوں پر جب اعتراض آئیں گے اور وہاں یہ لوگ تاویلات کریں گے تب ان سے کہا جائے کہ قرآن میں صاف لکھا ہوا دکھاؤ تاویل قریب بھی تمہاری قبول نہیں ہو سکتی ہے۔

(۱۰- روایت) گنتی ۴-۳ میں ہے ۳۰ سے کم اور ۵۰ برس سے زیادہ عمر کا آدمی خادم نہ ہو پھر (۸ باب ۲۴ باب میں ہے) ۲۵ برس سے کم نہ ہوا اور زائد جس قدر چاہے ہو۔ پس ان میں سے ایک روایت غلط ہے جواب میں ابن عزرا یہودی جو یہودیوں میں فاضل اور معتبر مفسر ہے لکھتا ہے کہ ۲۵ برس کا آدمی خیمہ گاہ کی خدمت کا کام سیکھنا شروع کرے اور جب خدمت کا منصب لینا چاہے اس وقت ۳۰ برس کی عمر کا ہونا چاہیے اور یہی دستور یہودیوں

میں خیمہ گاہ کی خدمت کی بابت جاری تھا پس کچھ مخالفت نہیں ہے دونوں بیان درست ہیں امام صاحب کہتے ہیں کہ دونوں آیتوں میں خدمت کرنے کا لفظ موجود ہے۔ سیکھنے کا کیا ذکر ہے جواب یہ ہے کہ سیکھنے والا بھی خدمت گزار ہے مگر وہ عمدہ دار نہیں ہے۔

امام صاحب کے نزدیک ابن عزرا کا بیان اور یہود کا دستور کچھ چیز نہیں ہے مگر اپنا اعتراض بڑی چیز ہے جو وہم ہے۔

(۱۱- روایت) خروج ۱۲- ۴۰ میں ہے بنی اسرائیل کی جو مصر کے باشندے تھے بودوباش ۴۳۰ برس تک رہی پھر پیدائش ۱۵- ۱۳ میں ہے وہ چار سو برس تک ان کو دکھ دینگے پھر اعمال ۷- ۶ میں ہے چار سو برس بدسلوکی کریں گے۔ پھر گلتوں ۳- ۷ میں ہے کہ شریعت چار سو تیس برس بعد آئی۔

مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ دو آیتوں میں (۴۳۰) اور دو میں (۴۰۰) لکھے ہیں اس لئے ایک روایت غلط ہوگی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ غلطی نہیں ہے معترض کی سمجھ کا پھیر ہے کیونکہ یہ دو وعدے ہیں دو وقتوں سے علاقہ رکھتے ہیں۔ (پہلا وعدہ) اس روز کا ہے کہ جب ابراہیم حاران سے نکلا۔ اس دن سے مصری خلاصی تک جو سب مصیبت اور دکھ کے دن میں پوری ۴۳۰ برس میں پس کتاب خروج اور نامہ گلتوں میں اسی انداز سے ۴۳۰ برس کا ذکر ہے اور حساب اس کا پاترک صاحب کی تفسیر سے یوں ہے کہ حاران سے خروج و پیدائش اضحاق تک ۲۵ برس ہیں۔ بموجب پیدائش ۱۲- ۴، ۱۹- ۵ کی کیونکہ ۷۵ برس کی عمر میں ابراہیم نکلا اور سو برس کی عمر میں اضحاق پیدا ہوا (۱۰۰- ۷۵ = ۲۵) کی پھر اضحاق ۶۰ برس کا ہوا تب یعقوب پیدا ہوا بموجب ۲۵ باب ۲۶ کے اور جب یعقوب مصر کو گیا تو (۱۳۰) برس کا ہوا تب یعقوب پیدا ہوا بموجب ۴۷ باب ۹ کے اب ۲۵ + ۶۰ + ۱۳۰ = ۲۱۵ کے پھر یوسفس مورخ اپنی کتاب کے باب دوم اور فقرہ پنجم میں لکھتا ہے کہ ۲۱۵ برس بنی اسرائیل ملک

مصر میں رہے پس ۲۱۵ + ۲۱۵ = ۴۳۰ کے اس لئے خروج و گلتوں میں بھی یہی حساب لکھا ہے مگر اعمال و پیدائش میں پورے (۴۰۰) برس لکھے ہیں یہ دوسرا وعدہ ہے جو پہلے وعدہ سے ۳۰ برس بعد ہوا اور یہ بات کہ ابراہیم سے کئی بار وعدہ ہوا ظاہر ہے پس دونوں روایتیں بہت ہی درست ہیں (ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہی حال ہے تو عماد الدین ارسطو کو بھی جواب دے سکتے ہیں امام صاحب کے گمان میں ارسطو کوئی بڑی چیز تھے صاحب اس نے بھی اپنی غلطیوں پر لوگوں سے جواب پائے ہیں امام صاحب کا زور اس بات پر ہے کہ ابراہیم سے کیوں شمار کی جاتی ہے سو جواب یہ ہے کہ جس شخص سے وعدہ ہوا ہے اسی شخص سے معیاد وعدہ کا شروع سمجھا جاتا ہے واقعہ یوں ہی وقوع میں آیا ہے ٹھیک ۲۱۵ برس سابق کا وقت ہے اور ۲۱۵ برس مصر میں رہنے کا وقت ہے پس آپ ہی ظاہر ہو گیا کہ خدا نے ابراہیم سے شروع کر کے یہ زمانہ بتلایا تھا خدا کے نزدیک مصری بودوباش نہ صرف وہی ہے جو خاص شہر مصر میں رہنے کے دن تک تھی مگر ساری سفری مصیبت کو بھی مصری بودوباش نہ صرف وہی ہے جو خاص شہر مصر میں رہنے کے دن تک تھی مگر ساری سفری مصیبت کو بھی مصری بودوباش کہا ہے اور ابراہیم اپنی اولاد میں حکماً محسوب ہے وہ بھی سفری دکھوں کا حال ہے بلکہ دکھوں کا شروع اسی کے سفر سے ہے پر یہ ایک گہری اور پر مغز بات ہے جس نے جسمانی عقل کا آدمی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا جب تک فکر نہ کرے۔

(۱۲- روایت) پیدائش ۴۶- ۲۲، ۲۷ میں ہے وہ سب کے سب جو یعقوب کے ساتھ مصر میں آئے اور اس کی صلب سے پیدا ہوئے ان کے سوا جو یعقوب کے بیٹوں کی جوڑوں تھیں ۶۶ تھے اور یوسف کے دو بیٹے تھے جو زمین مصر میں پیدا ہوئے سو وہ سب جو یعقوب کے گھرانے کے تھے اور مصر میں آئے ۷۰ شخص تھے۔

پھر اعمال ۷- ۱۴ میں ہے یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور اپنے سارے گھرانے کو جو ۷۵ شخص تھے بلوا بھیجا = پس ۷۰، ۷۵ میں اختلاف ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ پیدائش میں یعقوب اور کل بنی یعقوب مل کے ۷۰ ہیں وہاں یہ دکھلایا گیا ہے کہ مصر میں جب داخل ہوئے تو تمام اولاد ابراہیم کی ۷۰ تن تھی اور ان کے سوا اور کوئی متنفس نہ تھا جو اولاد یعقوب سے ہوا اور جو روں لڑکوں کی اس شمار سے خارج ہیں کیونکہ وہ غیر لوگوں کی بیٹیاں ہیں نہ یعقوب کی۔

اعمال میں لکھا ہے کہ یعقوب اور اپنے سارے گھرانے کو جو ۷۵ شخص تھے یوسف نے بلوایا پس بلانے والا یہاں بلانے ہوؤں میں شامل نہیں ہو سکتا ہے اس لئے یوسف اور اس کے دو بیٹے اور یعقوب بھی جو ۷۵ سے الگ بولا گیا ہے خارج ہے پس ظاہر ہے کہ ۶۶ شخص صلبی بلانے گئے تھے اور ۹ عورتیں ہیں (پیدائش ۳۵-۱۹) شاید کوئی کہے کہ گیارہ عورتیں چاہیں کیونکہ گیارہ بھائی یوسف کے تھے۔ جواب۔ یہ ہے کہ آیت میں ۹ عورتوں کا ذکر ہے اس سے ثابت ہے کہ ۹ عورتیں تھیں گیارہ نہ تھیں کیونکہ ایک تو مر گئی تھی (پیدائش ۳۸-۱۲) دوسرے کے گم ہونے کے بظاہر کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے پر قیاس چاہتا ہے کہ شاید کسی ایک کی شادی اب تک نہ ہوئی ہو یا کوئی اور بھی مر گئی ہو اور یہ خیال قرین قیاس بھی ہے اسی دلیل سے کہ نو عورتیں آئیں تھیں پس دونوں آیتوں کی دوجدی مضمون میں ان میں مخالفت کیونکر ہے۔

(۱۳- روایت) گنتی ۲۵-۹ میں ہے وہ جو اس وبا میں مرے ۲۴ ہزار تھے پھر کر نتھیوں کے نامہ اول ۱ باب میں ہے اور ایک دن میں ۲۳ ہزار مارے پڑے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مخالفت ہے۔ جواب۔ یہ ہے کہ گنتی میں کل مردگان ایام وبا کا ذکر ہے کہ چوبیس ہزار مرے تھے یعنی جس دن وبا کی شدت تھی اور قہر الہی تندمی پر تھا ۲۳ ہزار مرے تھے اور جب وبادہیسی ہو گئی ان ایام میں سو دو سو، ۸۰، ۹۰، ساٹھ، ستر، ۳۰۳ وغیرہ کی تعداد سے روز بروز مرتے گئے وہ سب ایک ہزار تھے پس کل اموات ایام وبا ۲۴ ہزار تھے جو گنتی میں ہیں اور خاص شدت کے دن ۲۳ ہزار مرے تھے اور اسی واسطے کر نتھیوں میں ایک دن کی قید ہے

اور گنتی میں کچھ قیدوں کی نہیں ہے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات کسی کے خیال میں آسکتی ہے یعنی قیاس سے بعید ہے مگر یہ میں نہیں جانتا کہ امام صاحب کا قیاس کسی قسم کا ہے ہماری گذشتہ زندگی میں کئی بار و با آئی ہے اور آج تک ایام وبا کے اموات کے رجسٹر سرکار میں موجود ہیں ایک دو روز حد تین چار روز شدت سے لوگ مرتے ہیں پھر وبادہیسی ہو جایا کرتی ہے اگر یہ بات کسی کے خیال میں نہ آئے تو رجسٹروں میں دیکھ لے یہ تو بداہت کا انکار ہے۔

(۱۴- روایت) استثنا ۳۲-۳۳ کو بقول مولوی صاحب کے ۱۵ باب آیت ۱۰ سے لفظ رومیہ میں مخالفت ہے یہ آخری اعتراض مولوی صاحب کا ہے جو بے معنی ہے اس لئے اس کی تشریح انہوں نے نہیں کی اور امام صاحب بھی یہاں کچھ نہ بولے اور چونکہ انہوں نے گول گول اعتراض کیا ہے اسلئے اس کا جواب بھی یہ ہے کہ ہارن صاحب کی جلد چہارم صفحہ ۳۸ میں دیکھ لو عبرانی ہے سپٹیواجنٹ سے ملتا ہے اس میں کچھ شبہ نہیں ہے۔

فصل دوم اعجاز عیسوی کے مقصد دوم

کی فصل چہارم کے جواب میں جس میں ۶۴ فساد ہیں

چونکہ یہ فصل مولوی صاحب کی مقصد دوم کی آخری فصل ہے اور اب مصنف اعجاز عیسوی عہد عتیق کی نسبت جو لکھ سکتے تھے لکھ چکے اسلئے اس آخری فصل میں بیابانہ باتھ پیر چار طرف مارے ہیں پر کچھ بھی ثابت نہ کر سکے دو باتوں کا بیان مولوی صاحب نے اس فصل میں کیا ہے اول کتب عہد عتیق میں ۶۴ فساد بتائے ہیں دوم باقرار خود کچھ ملحدوں کی کتاب سے اور کچھ اپنے ذہن سے تراش کر (۷۰) اعتراض خدا تعالیٰ کی ذات پر کئے ہیں۔

مولوی صاحب کے بیان کئے ۶۴ فساد

(۱-فساد) ۲- تواریخ ۲۲- ۲ میں ہے احذیا ۴۲ برس کی عمر میں بادشاہ ہوا۔ مگر ۲۱ باب ۲۰ سے معلوم ہے کہ احذیا کا باپ ۳۲ برس کی عمر میں بادشاہ ہوا اور آٹھ برس سلطنت کی تھی تب کل عمر اس کی ۴۰ برس کی ہوئی پس بیٹا باپ سے دو برس کیونکر بڑا ہوا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ سو کا تب ہے ہارن صاحب کا بیان درست ہے کہ عبری لوگ ابجد کے حروف میں حساب لکھا کرتے ہیں پس میم بجائے کاف کے یہاں سو کا تب سے لکھا گیا ہے اس لئے یہ غلطی ہوئی ہے۔

اگر یہ تحریف عمدی ہے تو کسی مطلب سے خالی نہ ہوگی یہاں کسی کا کیا مطلب ہے نہ کوئی محمدی بشارت یہاں سے اڑ جاتی ہے نہ یہود کی کچھ نقدی بات تھ آئی ہے نہ مسیح کی کچھ فضیلت اس سے ہوتی ہے تمیز صاف کہتی ہے کہ سو کا تب ہے چنانچہ ایسی سو قرآن میں بھی ۸ باب فصل چہارم کے درمیان دکھلائی گئی ہیں۔

(۲-فساد) اول تواریخ ۱۸- ۴ میں ہے داؤد نے اس سے ایک ہزار رتھ اور سات ہزار ساتی اور بیس ہزار پیادے اسیر کر لئے۔ پھر ۲ سموئیل ۸- ۴ میں ہے داؤد نے ان میں سے ایک ہزار رتھ اور سات سو سوار اور بیس ہزار پیادے اسیر کر لئے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ آیت میں گاڑیوں کے کوچوان اور گھوڑوں کے سوار سب ملا کے سات ہزار بتلائے گئے ہیں دوسری آیت میں صرف وہ سوار جو گاڑیوں سے متعلق نہیں صرف گھوڑوں کے سوار ہیں بتلائے گئے ہیں پانچ ہزار تین سو سوار جو گاڑیوں سے متعلق ہیں اور پہلی آیت میں گھوڑوں کے سواروں سے مل کر سات ہزار ہونے تھے ذکر نہیں کئے گئے پچھلی آیت میں صرف ایک ہزار گاڑیوں کا ذکر اس کے سواروں کی تعداد سے مستغنی سمجھا گیا ہے ورنہ سات سو سوار ایک ہزار گاڑی کو بانک بھی نہیں سکتے کیونکہ فی گاڑی ایک آدمی بھی نہیں آتا پس کچھ اختلاف نہیں ایک میں کوچوان کا بھی ذکر ہے دوسرے میں کوچوان چھوڑے گئے

ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض اور جواب کچھ بڑی بات نہیں مگر امام صاحب کے سمجھ میں نہیں آیا اعتراض اور جواب دونوں درست ہیں۔

(۳-فساد) اول تواریخ ۱۹- ۱۸ میں ہے داؤد نے سات ہزار ساتی اور ۴۰ ہزار پیادوں کو مار ڈالا (سموئیل ۱۰- ۱۸) میں ہے داؤد نے سات سو گاڑیوں اور ۴۰ ہزار سوار کاٹ ڈالے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ۴۰ ہزار کو ایک جگہ پیادے بتلایا ہے دوسری جگہ سوار بتلایا ہے۔ تفسیر اسکاٹ میں لکھا ہے کہ وہ لوگ کبھی سوار ہو کر لڑتے تھے کبھی پیادے ہو کر نکلتے تھے اور اس جواب پر ہمارے اکثر مفسر متفق ہیں اور یہ تو زمینداروں کا دستور ہے کہ کبھی پیادہ لڑتے ہیں اور کبھی سوار ہو کے پس ایک نے سوار لکھا دوسرے انہیں پیادہ بتلایا وونوں باتیں درست ہیں امام صاحب کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت کس الہامی کتاب سے ہے جواب یہ ہے کہ مفسروں کی رائے سے ہے جو کلام کے محاورات اور اس ملک کے دستورات سے واقف ہیں اور جنہوں نے یہود کی حدیثیں بھی دیکھی ہیں امام صاحب مفسروں کا اعتبار نہیں کرتے ہر لفظ کی تفسیر بھی الہام سے مانگتے ہیں مگر انہیں آگے چل کر مشکل پڑیگی جب قرآن کے ہر لفظ کی تفسیر کسی قرآنی آیت سے طلب کی جائے گی اور ہر مفسر کی رائے کو بناوٹ کہا جائیگا اسی قاعدے کے موافق جو امام صاحب نے تجویز کیا ہے۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ کبھی سوار ہونا اور کبھی پیادہ ہونا ایسا ہی ہے کہ کبھی آدمی بننا اور کبھی بیل بننا یہاں پر امام صاحب شاباش کہنا چاہیے کہ کیا خوب فرمایا ہے۔ پھر سات ہزار اور سات سو کا اختلاف بھی امام صاحب کے خیال میں آیا اسکا جواب یہ ہے کہ سات ہزار ساتی ہیں اور سات سو گاڑیاں ہیں یعنی سات سو گاڑیاں تھیں جن میں سات ہزار آدمی تھے مع کوچوانوں کے۔

(۴-فساد) اول تواریخ ۲۱ باب ۵ میں ہے یو اب نے لوگوں کی حاضری داؤد کو دی اور سارے اسرائیل گیارہ لاکھ شمشیر زن اور یہوداہ چار لاکھ ستر ہزار شمشیر زن تھے۔ پھر آیت ۱۲ میں ہے

تین برس کا کال ہوا۔ ۲ سموئیل ۲۴ - ۹ میں ہے ۸ لاکھ بنی اسرائیل پانچ لاکھ یہودا تھے آیت ۱۳ میں ہے سات برس کا کال ہوا اور یہ اختلاف ہے۔

جواب۔ مفسر لوگ اس کا بیان یوں فرماتے ہیں کہ گیارہ لاکھ اور آٹھ لاکھ میں فرق اس لئے ہوا کہ آٹھ لاکھ وہ بنی اسرائیل تھے جو اپنے گھروں میں رہتے تھے یعنی شہر کے باشندے آٹھ لاکھ تھے جو بوقت ضرورت لڑنے کو آتے تھے اور تین لاکھ بنی اسرائیل وہ تھے جو ماہواری حسب تبدیل نوکری دیتے تھے پس پہلی آیت میں ان تین لاکھ کو آٹھ لاکھ میں ملا کر گیارہ لاکھ ہے اور دوسرے میں ان تین لاکھ کو چھوڑ کر صرف شہر کے باشندے آٹھ لاکھ بتلائے گئے ہیں اسی طرح پانچ لاکھ و چار لاکھ ستر ہزار ہیں بنی یہودا میں تطابق ہے یعنی ۳۰ ہزار بنی یہودا جو قلعوں کے محافظ تھے تواریخ میں شمار نہیں کئے گئے صرف شہری بنی یہودا لکھے گئے ہیں لیکن سموئیل کی کتاب میں ان کو بھی ۴ لاکھ ستر ہزار میں شامل کر کے پانچ لاکھ بتلایا ہے اس لئے کچھ مخالفت نہیں ہے ایک ہی بات ہے۔

ربا تین برس اور سات برس کے کال کا فرق سو اس کا جواب یہ ہے کہ سموئیل کے ۲۱ باب سے ظاہر ہے کہ ساؤل کے عہد سے داؤد کے عہد تک چار برس سے کال چلا آتا تھا اور جب داؤد نے گناہ کیا تو اسکے تین برس ملا کر سات برس بولے گئے تھے یعنی چار برس سے تو کال چلا آتا ہے اب کیا تو ۳ برس اور ملا کر سات برس کا کال چاہتا ہے پس جس میں ۳ برس کا ذکر ہے وہاں چار برس سابق کے چھوڑے گئے ہیں اور جہاں سات کا ذکر ہے وہاں ۴ سابق کے ملانے گئے ہیں فقط امام صاحب نے یہاں پر جو کچھ لکھا ہے وہ لائق توجہ کے نہیں ہے کیونکہ وہ مفسروں کی رائے کے قائل نہیں ہیں مگر اپنی رائے کے قائل ہیں۔

(۵-فساد) اول سموئیل ۶-۱۹ میں ہے اس نے پچاس ہزار اور ستر ان میں کے مار ڈالے مگر یوسف صرف ستر بتلاتا ہے۔ اور عربی و سریانی ترجمہ میں بقول چھوٹا سا گاؤں تھا اس لئے وہاں پر پچاس ہزار اور ستر کا مرنا میرے خیال میں نہیں آتا اس لئے ضرور اس مقام پر کچھ تامل

ہے پھر یوسف کھتا ہے کہ وہ عبرانی عبارت جس کا ترجمہ لوگ پچاس ہزار اور ستر کرتے ہیں یوں بھی ترجمہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک ہزار چار سو میں سے ستر مارے یعنی فی ایک ہزار پچاس مارے گئے۔ پس یوسف ۷۰ کہاں بتلاتا ہے اور اگر بتلاتا ہے تو کس نہج سے بتلاتا ہے پھر بقول یوسف جبکہ وہ عبارت ایسی ہے کہ اس کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں تو مولوی صاحب کا اعتراض ترجمہ پر ہے نہ عبارت متن پر اور ترجمہ کی غلطی سے متن میں نقص نہیں آسکتا ہے جس سے بحث ہے پس یہ اعتراض بھی بحث سے خارج ہے۔ ہاں عربی و سریانی والے مترجم نے لفظ چشم یعنی پانچ کا ترجمہ چشم کر دیا ہے خواہ سہواً خواہ اختلاف نسخ کے سبب سے اس سے بھی اصلی متن پر کچھ نقص لازم نہیں آتا جبکہ عبارت ہی کے دو معنی ہیں۔

امام صاحب کہتے ہیں کہ آج تک یہ غلطی بائبل میں کیوں رہی جواب یہ ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے یوسف کی وہی بات کے سبب کلام میں دست اندازی کرنا گناہ ہے جیسے وہاں لکھا ہے کہ ۵۰ ہزار ۷۰ ہزار مارے یہی درست ہے۔

(۶-فساد) ۲ سلاطین ۱۶-۲ میں ہے اس وقت وہ ۲۰ برس کا تھا تفسیر ہنری واسکاٹ میں ہے کہ غالباً لفظ ۲۰ بجائے ۳۰ کے لکھا ہے بموجب ۸-۶ کے اسی کتاب سے جواب ہنری واسکاٹ میں تلاش کیا گیا وہاں ایسا نہیں لکھا مولوی صاحب کا حوالہ غلط ہے اور یہی سبب ہے کہ مولوی صاحب نے صفحہ کا نشان نہیں بتلایا کہ ہنری واسکاٹ میں کہاں کہاں لکھا ہے کیونکہ ان کی عادت ہے جب غلط حوالہ دیتے ہیں تو پتہ نہیں بتلایا کرتے۔ اب امام صاحب کی حق جوئی کی طرف دیکھنا چاہیے وہ فرماتے ہیں کہ توریت کی غلطیوں کے سامنے کچھ بڑی بات نہیں ہے۔ مگر اتنی تاب نہیں ہے کہ ہنری واسکاٹ میں دکھلا دیں اور اتنے منصف بھی نہیں ہیں کہ مولوی صاحب کی غلطی کے قائل ہوں اس لئے انہوں نے بھی مناسب سمجھا کہ احتمالاً خدا کے پاک کلام پر بے دلیل ہی اس بہتان کو پھینکنا چاہیے پر خدا دلیل کے ساتھ مخالف کو بلاکت ابدی میں پھینکے گا۔

کے دشمن ہوئے تھے پس لوقا وناہ یعقوب میں بہت صحت کے ساتھ ابتداء قحط سے حساب ہے اس لئے آیتیں صحیح و درست ہیں۔

(ف) ساتویں فساد سے دسویں فساد تک کے جواب میں جب امام صاحب کو کچھ نہ سوچا تو یہی فقرہ ان کی نسبت ارشاد فرمایا کہ (یہی حال ہے) پر اس فقرہ کا جواب ۶ فساد کے ذیل میں دیکھنا چاہیے۔

(۱۱ فساد) ۲- سموئیل ۱۵- ۷ میں ہے اور بعد چالیس برس کے ایسا ہوا کہ ابی سلوم نے بادشاہ کو کہا۔ یہ غلط ہے کیونکہ ۵ باب ۴، ۵ سے ظاہر ہے کہ کل بادشاہت داؤد کی چالیس برس کی تھی۔ جواب۔ جس دن سموئیل نے داؤد پر تیل ملا اور اسے بادشاہ کیا وہ اسی دن سے بادشاہ ہے پس ابتدا اسی دن سے ابی سلوم کے کھننے کے دن تک ۴۰ برس ہیں یہاں ظہور سلطنت کی ابتدا سے ذکر نہیں ہے جو کل چالیس برس تھی پس اس کی بادشاہت ۶۰ برس کی تھی بیس برس دوڑ دھوپ پریشانی میں گزرے چالیس برس سلطنت ہوئی۔ (ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ عماد الدین نے مولوی صاحب کا لکھا ہوا جواب لکھ دیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مولوی صاحب تو دنیا میں پیدا بھی نہ ہوئے تھے جب سے یہ عیسائی کتا بوں میں لکھا ہوا ہے جہاں سے مولوی صاحب نے بھی لے کے پیش بندی کے طور پر نقل کر دیا بلکہ سارے اعتراض جو مولوی صاحب کے ہیں ہماری ہی تفسیروں میں سے اور ہمارے پرانے مخالفوں کی تقریروں میں سے مولوی صاحب نے لے کر لکھیں ہیں پس اب کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراض اہل اسلام نے پیدا کئے ہیں ہرگز نہیں وہ تمام عمر میں بھی اتنا مادہ پیدا نہیں کر سکتے کہ ایسے اعتراض نکالیں یہ اہل یورپ ہی کا طفیل ہے پس جو حقیقی جواب تھا اسے مولوی صاحب نے دبانا چاہا تھا میں نے اس کو نکال کے رکھ دیا کہ یہی حقیقی بات ہے۔

(۷- فساد) قاضی ۱۲- ۶ میں ہے اور اس وقت ۴۲ ہزار افرامی قتل کئے گئے۔ ہنری واسکاٹ میں کہاں کہاں لکھا ہے کیونکہ ان کی عادت ہے جب غلط حوالہ دیتے ہیں تو پتہ نہیں بتلایا کرتے۔ اب امام صاحب کی حق جوئی کی طرف دیکھنا چاہیے وہ فرماتے ہیں کہ توریت کی غلطیوں کے سامنے کچھ بڑی بات نہیں ہے۔ مگر اتنی تاب نہیں ہے کہ ہنری واسکاٹ میں دکھلا دیں اور اتنے منصف بھی نہیں ہیں کہ مولوی صاحب کی غلطی کے قائل ہوں اس لئے انہوں نے بھی مناسب سمجھا کہ احتمالاً خدا کے پاک کلام پر بے دلیل ہی اس بہتان کو پھینکنا چاہیے پر خدا دلیل کے ساتھ مخالف کو ہلاکت ابدی میں پھینکے گا۔

(۷- فساد) قاضی ۱۲- ۶ میں ہے اس وقت ۴۲ ہزار افرامی قتل کئے گئے۔ ہنری واسکاٹ میں ہے کہ دو ہزار چالیس۔ جواب۔ ہنری واسکاٹ میں دیکھا گیا وہاں نہیں ہے اور حوالہ بھی بے پتہ نشان کے ہے پس اعتراض غلط ہے۔

(۸- فساد) ۲ سلاطین ۲۴- ۸ (یہو کین ۱۸ برس کا تھا جب تخت پر بیٹھا۔ ۲ تواریخ ۳۶- ۹ میں ہے ۸ برس کا تھا۔ جواب تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب آٹھ برس کا تھا اس وقت ولی عہد ہوا تھا جب ۱۸ برس کا ہوا تب تخت نشین ہوا۔

(۹- فساد) اول سلاطین ۷- ۲۶ میں ہے دو ہزار بت کی گنجائش تھی (۲ تواریخ ۳- ۵) میں ہے تین ہزار بت کی گنجائش تھی جواب۔ ہزار بت اس میں رہتے تھے پر اگر ٹھوس کی بھریں اور اوپر تک بھرتے جائیں تو تین ہزار بھی آسکتے تھے۔ یہ کچھ مخالفت نہیں ہے۔

(۱۰ فساد) اول سلاطین ۱۸- میں ہے تیسرے سال - لوقا ۴- ۲۵ میں ہے ساڑھے تین برس۔ پس تین و ساڑھے تین برس میں اختلاف ہے۔

جواب۔ پہلی آیت میں تین برس ایلیاہ کے بجائے کے دن سے شمار کئے گئے ہیں لیکن اس کے بجائے سے کئی مہینے پیشتر بارش نہ ہوئی تھی اور کال پڑا ہوا تھا اسی سبب سے تو وہ لوگ ایلیاہ

(ف) اور یہ جو امام صاحب کہتے ہیں کہ بہت سے ترجموں وغیرہ میں چالیس کی جگہ ۴ لکھا ہے اس کی تردید عماد الدین نے نہیں کی اس کا جواب یہ ہے کہ متن کے خلاف جہاں جو کچھ لکھا ہے غلط ہے۔

(۱۲-فساد) ۲ سلاطین ۲۵-۸ میں ہے انیسویں برس پانچویں مہینے ساتویں دن امیر الامر یروشلم میں آیا۔ پھر آیت ۳۷ میں ہے (۳۷ برس کے بارہویں مہینے کے ۲۷ تاریخ، یرمیاہ ۵۲-۱۲ میں ہے پانچویں مہینے کے دسویں دن جو نبوکد نصر کا انیسواں برس تھا وہ سردار یروشلم میں آیا۔ آیت ۳۱ میں ہے یہو یقیم کی اسیری کی ۳۷ برس کی بارہویں مہینے کے ۲۵ ویں دن۔ پس دیکھو کہاں ساتواں دن اور دسواں اور کہاں ستائیسواں اور پچیسواں۔ جواب۔ یہ اعتراض بالکل غلط ہے یہودیوں کے قول کے موافق وہ ساتویں برس یروشلم میں آیا دو روز دعوت میں گذرے دسویں دن اس نے اپنا کام کیا پس سات و دس درست ہوئے اسی طرح ۲۵ تاریخ کو حکم دیا ۲ کو اظہار حکم ہوا پس کچھ فرق نہ رہا اور یہ بیان تفسیروں کا قرین قیاس بھی ہے۔

(ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ عماد الدین کی بناوٹ ہے شاید اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تفسیروں میں نہیں لکھا عماد الدین دل سے کہتا ہے اس لئے ناظرین کو چاہیے کہ کلام کے دوچار تفسیروں میں دیکھ لیں کہ مفسریوں ہی کہتے ہیں یا کہ میں بناوٹ کرتا ہوں اور امام صاحب کے انصاف اور حق جوئی کو بھی ملاحظہ کرتے جائیں۔

(۱۳-فساد) عزرا ۲ باب نجمیہ ۷ باب کے دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۲۲ جگہ نمبروں کا اختلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عزرا نے شروع سفر سے پہلے بابل میں وہ حساب لکھا تھا لیکن نجمیہ نے مدت بعد اور سفر کے بہت دنوں پیچھے ملک یہودیہ میں آ کے وہ حساب لکھا ہے پس باعث انواع تبدیلات یہ اختلاف وقوع میں آیا ہے لیکن دونوں بیان سچے ہیں ایک میں ابتدا کا ذکر ہے دوسرے میں آخر کا ذکر ہے (ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی عماد الدین کی

بناوٹ ہے لیکن اتنی بہت نہیں ہے کہ تفسیروں میں دیکھ لیں یا وہ سکھاتے ہیں کہ ہم بھی مفسرین قرآن کے خیالات کو بناوٹ کہہ کے ٹال دیا کریں۔

(۱۴-فساد) ۲ تواریخ-۱۶-۱ میں ہے اس کی سلطنت کے ۲۶ ویں برس بعشا یہود پر چڑھا اور (اول سلاطین ۱۵-۳۳) میں ہے اس کی سلطنت کے تیسرے سال بعشا تخت نشین ہوا اور ۲۴ ویں برس سلطنت کی۔ پھر ۲۶ ویں برس وہ کیونکر چڑھا آیا۔

جواب۔ سلطنت اس سے یہود کی سلطنت مراد ہے اور ہر ایک حاشیہ میں مفسروں نے ایسا ہی لکھا ہے جیسے ۲ سموئیل ۱۵-۷ میں چالیس برس سے بنی اسرائیل کی ابتدا سلطنت مراد ہے اسی طرح اس جگہ بھی ہے (ف) پادری شیلر صاحب اور پادری اسٹرن صاحب کی بات اگر یوں ہی ہے جیسے کہ امام صاحب کہتے ہیں تو خیال مذکورہ بالا کے سامنے کچھ کام کی نہیں ہے۔

(۱۵-فساد) اول سلاطین ۴-۲۶ میں ہے سلیمان کے چار ہزار اصطلیل تھے (۲ تواریخ ۹-۲۵) میں ہے چار ہزار گھوڑوں ورتھوں کے تھان تھے۔

جواب۔ تفسیروں سے ثابت ہوا کہ پہلی آیت میں ایک تھان کو اصطلیل کہا ہے یعنی ہر ایک اصطلیل میں ایک گھوڑا تھا۔ دوسری آیت میں بارگول کا ذکر ہے یعنی چار ہزار بارگیں تھیں اور ان چار ہزار بارگول میں ۴۰ ہزار اصطلیل یعنی تھان تھے پس کچھ فرق نہیں ہے اور یہ تاویل میری نہیں مگر قدیم مفسروں کی ہے اور بہت صحیح تاویل ہے۔

(۱۶-فساد) اول سلاطین ۹-۲۸ میں ہے۔ ۴۲۰ قنطار سونا بادشاہ کے پاس لائے (۲ تواریخ ۸-۱۸) میں ہے ساڑھے چار سو قنطار سونا لائے۔ جواب۔ حقیقت میں وہاں سے ساڑھے چار سو قنطار لائے تھے ۳۰ قنطار مزدوروں اور ملاحوں کو دیا گیا مالک کے گھر میں چار سو بیس قنطار پہنچا پس تواریخ میں وہاں کا ذکر اور سلاطین میں یہاں کا ذکر ہے بموجب قول مفسرین کے۔

(۱۷-فساد) اول سلاطین ۵-۱۵ میں ہے سلیمان کے تین ہزار تین سو اہلکار تھے (۲ تواریخ ۲-۲) میں ہے تین ہزار چھ سو سردار تھے پس تین سو کا فرق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بموجب قول مفسروں کے پہلی آیت میں افسروں کے افسروں کو چھوڑ کر صرف چھوٹے افسروں کا حساب بتلایا ہے دوسرے میں بڑے افسروں کو بھی لیا ہے چنانچہ یہی بات تفسیروں میں لکھی ہے اور قیاس بھی چاہتا ہے کہ جب تین ہزار تین سو اہلکار تھے تو ضرور ہے کہ کسی قدر افسر کلان بھی ہوں۔

(۱۸-فساد) اول سلاطین ۷-۱۵ میں ہے طول ہر ستون کا ۱۸ ہاتھ (۲ تواریخ ۳-۱۵ میں ہے) ۳۵ ہاتھ لمبے دو ستون بنائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں طول ہر ستون کا اٹھارہ ہاتھ بتلایا ہے دوم میں ہر دو ستون کے طول کا مجموعہ ۳۵ ہاتھ بتایا ہے مگر حساب سے ۳۶ ہاتھ چاہیے تھا چونکہ ایک ہاتھ اوپر نیچے دبا ہونا ضرور ہے اس لئے ۳۵ ہاتھ لکھا ہے پس کچھ مخالفت نہیں ہے درست بات ہے۔

(۱۹-فساد) اول سلاطین ۹-۲۳ میں ہے پانچ سو پچاس عامل تھے۔ (۲ تواریخ ۸-۱۰ میں ہے ۲۵۰ عامل تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں ان عاملوں کا ذکر ہے جو عمارت کے کام پر مقرر تھے اور دوسری آیت میں ان عاملوں کا ذکر ہے جو انتظام ملکی کرتے تھے پس یہ اور بیان ہے اور وہ اور بیان ہے۔

(۲۰-فساد) ۲ سموئیل ۱۰-۱۶ میں لفظ بدر عزز لکھا ہے بدر عزز چاہیے جواب یہ بھرتی کا اعتراض ہے کیونکہ عبرانی میں دال اور راقرب شکل کے حرف ہیں اگر بدر بجائے بدر کے لکھا گیا ہو تو کیا تعجب ہے۔

(۲۱-فساد) یوشع ۷ باب ۱۸ میں ہے عکن نون کے ساتھ مگر عکر چاہیے راء مملہ کے ساتھ جواب۔ صدہا برس کی پرانی کتاب ہے اگر ایسا سو کا ایک جگہ ہو گیا تو کیا مضائقہ ہے قرآن ایک

چھوٹی سی کتاب تھوڑے دنوں کی ہے ایسے نظیر میں اس میں بہت سی ہیں پر نہ اس کا ایسی باتوں سے نقصان ہے نہ اس کا صرف معترض کے خیال کا نقصان ہے۔

(۲۲-فساد) ۲ سموئیل ۲۳-۸ میں واشب بسپت نام ہے ایک شخص کا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بموجب پہلی تواریخ ۱۱-۱۱ کے یسبعام چاہیے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں اس لئے دونوں جگہ درست لکھا ہے۔

(۲۳-فساد) پہلی تواریخ ۳-۵ میں عموئیل کی بیٹی بنت یسوع لکھا ہے بموجب ۲ سموئیل ۱۱-۳ کے ایعام کی بیٹی بنت سبع چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں جگہ سے مراد ایک ہی شخص ہے متعدد نام ہونے کے سبب سے کچھ فرق نہیں ہے۔

(ف) ۱۶ سے ۲۳ فساد تک جو جو آیات یا تاویلات مذکور ہیں امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ آیات تاویلات ہیں کیا آسان جواب ہے جو امام صاحب نے دیدیا ہمارے خیال میں تو یہ سچی تاویلات ہیں اگر انہیں پسند نہیں ہیں تو وہ قبول نہ کریں پر تو بھی قرآنی تاویلات میں ہمیں بھی ایسے جواب دینے کی اجازت دیں۔

(۲۴-فساد) ۲ تواریخ ۲۱-۱۷ میں یہواخذ بجائے اخذیاء کے لکھا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس شخص کے تین نام ہیں یہواخذواخذیا وعزریا پس تواریخ میں صحیح لکھا ہے اعتراض غلط ہے (ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ ثبوت اس کا صرف عماد الدین کے دل میں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عماد الدین کے دل میں البتہ ہے مگر تفسیروں سے جو عماد الدین کی پیدائش سے پیشتر محققوں نے لکھی ہیں اٹھ کر دل میں آیا ہے۔

(۲۵-فساد) ۲ سلاطین ۱۳-۲۱ میں لفظ عزرا یا لکھا ہے لیکن بموجب ۲ تواریخ ۱-۲۶ کے غزریاء تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں ناموں سے ایک ہی شخص کھلتا ہے۔

(۲۶ فساد) یسعیاہ ۶۴-۴ میں جو کچھ خلاف ہے اسکے جو (۱ کرنتھیوں ۲-۹) میں ہے جواب۔ ایک ہی مضمون ہے کچھ اختلاف نہیں ہے ہاں الفاظ جدے ہیں اس لئے کہ ایک ہی مضمون دو عبارتوں میں الہام سے بیان ہوا ہے۔

(۲۷ فساد) یسعیاہ ۹-۲ میں ہے ان کی خوشی کو افزود کرتا ہے بعض نسخوں میں ہے اور نہیں زیادہ کرتا ان کی خوشی کو۔ اس کو جواب یہ ہے کہ اس مقام پر بعض نسخوں میں سو کا تب کے سبب سے اختلاف پڑ گیا ہے مگر پہلی عبارت محققین کو اکثر پرانے نسخوں میں ملی ہے اس لئے اس کو ترجیح دیتے ہیں اور تفسیروں میں براہ دیانت دوسری عبارت بھی پیش کرتے ہیں جہاں سے اٹھا کے مولوی صاحب دکھلاتے ہیں۔

(۲۸- فساد) ۲ تواریخ ۳۶-۱۰ میں ہے یہوکن کا بجائی صدقیہ پر صدقیہ اس کا بجائی نہ تھا مگر چچا تھا اسی واسطے بعض ترجموں میں چچا لکھا ہے نہ بجائی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بجائی نہ باعتبار رشتہ کے مگر باعتبار قومیت کے یہاں بولا گیا ہے چنانچہ ایسا کبھی کبھی بولتے بھی تھے۔

(۲۹- فساد) ۲ تواریخ ۲۸-۱۹ میں ہے شاہ اسرائیل اخذ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اخذ شاہ یہود تھا نہ شاہ اسرائیل۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ رجعام کے وقت سے اسرائیل و یہود الگ ہو گئے تھے مگر ۲۱ باب کی آیت ۲ وغیرہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی پرانے دستور کے موافق بھی بولتے تھے کیونکہ دونوں کا باپ اسرائیل ہی تھا اور عقل بھی کہتے ہیں کہ اگر نئی اصطلاح کے خلاف قدیمی اصطلاح کبھی کبھی ان کے منہ سے نکل جاتی ہے تو کیا مضائقہ ہے اور اس کو جھوٹ کہنا بے مناسب ہے۔

(۳۰- فساد) ملاکی ۳-۱ میں ہے دیکھو میں اپنا رسول کو بھیجو گا اور وہ میرے آگے کا راستہ بنا تیگا۔ ہارن صاحب اپنی جلد دوم میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر دو الٹ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حوالہ اصل عبری اور پرانے ترجموں سے دو طرح پر مخالفت رکھتا ہے ایک یہ کہ (اپنا رسول زائد ہے) دوم یہ کہ وہ میرے کے بجائے (وہ تیرے آگے راستہ بنا تیگا لکھا ہے) جواب یہ ہے کہ دیکھو

انجیل متی ۱۱-۱۰ مرقس ۱-۲، لوقا ۷-۲۷، ۱-۲ کو۔ انجیل نویس اس ملاکی کی پیشینگوئی کا مطلب اور مرد اپنی عبارت میں سناتے ہیں اور وہی روح جس نے ملاکی کی کتاب لکھوائی ہے انجیل کے لکھنے والوں میں ہو کے اس پیشینگوئی کی تفسیر دکھلاتی ہے۔ وہاں لکھا ہے میرے آگے یعنی اللہ کے آگے مسیح خداوند ہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے ملاکی پیغمبر کو پیدا کیا اور رسول بنایا اور الہام دیا اس لئے انجیل نویس اسے کہتے ہیں کہ تیرے آگے رسول آئیگا کیونکہ تو اللہ ہے جسم لے کر دنیا میں آیا ہے لفظ میرے سے اللہ مراد ہے اور لفظ تیرے سے بھی اللہ مراد ہے پر ضرور جسمانی آدمی ان باتوں کو نہیں جانتا پہلے اس میں زندگی آئے تب ان اسرار سے بھی واقف ہو گا۔

(۳۱- فساد) میکاہ ۵-۲ میں جو ہے وہ مخالف ہے اس کے جو (متی ۲-۶ میں ہے)۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مضمون ہے عبارتیں دو ہیں دوسرے الہام کے سبب سے پردوں کا مطلب واحد ہے ناظرین وہاں دیکھ لیں۔

(۳۲- فساد) زبور ۱۶-۸ میں اور اعمال ۱۲-۲۵ میں مولوی صاحب مخالفت بتلاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ مخالفت نہیں ہے ایک ہی مضمون ہے مگر زبور کے بعض مطالب حسب ضرورت روح پاک کی معرفت اعمال میں تقدم و تاخر عبارت سے نقل ہوئے بعینہ وہاں کی عبارت نقل نہیں کی گئی ہے اور نہ کسی کا یہ دعویٰ ہے۔

(۳۳- فساد) زبور ۴۰-۶ میں جو ہے وہ مخالف ہے اس کے جو عبرانی ۱۰-۵، ۶ میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ مخالفت نہیں ہے یکساں مضمون ہیں عبارت جدید میں دوسرا الہام ہے۔

(۳۴- فساد) عاموس ۹-۱۱ میں جو ہے وہ مخالفت ہے اس کے جو اعمال ۱۵-۱۶ میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز مخالف نہیں ہے برابر مضمون ہے اور یہ دوسرا

الہام ہے مگر اس میں بعض مطلب اس الہام کی بھی حسب ضرورت عبارت جدید روح القدس کی تفسیر سے بولے گئے ہیں۔

(۳۵-فساد) وارڈ صاحب اپنے اعلاطنامہ کے صفحہ ۱ میں لکھتے ہیں کہ اول تواریخ ۲ باب ۱۸ میں ہے (اس نے جناغوبہ اس کی بی بی اور دریعت) اس کے معنی مفسر لوگ طرح بہ طرح سے کرتے ہیں پس یہ عبارت بے معنی ہے اور ایک مطلب کی طرف رہبری نہیں کرتی۔ جواب- وارڈ صاحب کا اعلاطنامہ دیکھے بغیر بقول آپ کے ہم نے مانا کہ یہ عبارت کئی طرح پر تفسیر کی جاتی ہے تب یہ عبارت چند معنوں میں مشترک یا مغلط یا مشکل ہوئے پھر اس سے کیا مطلب نکلا اچھا صاحب ایسی عبارتیں بھی کلام میں کہیں کہیں ہیں اور قرآن میں بھی ایسی عبارتیں ہیں مثلاً حروف مقطعات وغیرہ یا ومارمیت اذرمیت یا افتربت الساعۃ والشق القمر وغیرہ چند معنی دینے والی عبارتیں ہیں پھر اس سے کیا مراد ہی ہوا کریں۔

(۳۶-فساد) ۲ سموئیل باب ۵، ۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کے صندوق کو حضرت داؤد بعد لڑائی فلسطیوں کے لائے تھے اور باب ۱۳، ۱۴ کتاب تواریخ اول سے دریافت ہوتا ہے کہ اس لڑائی سے پہلے لائے تھے۔ جواب اول تواریخ باب ۱۳ سے صرف اس قدر ظاہر ہے کہ لڑائی سے پہلے داؤد نے اپنے لوگوں سے اس صندوق کے لانے کے بابت صلاح کی تھی کہ لانا چاہیے نہ یہ کہ لے آیا تھا مگر لانا اس کے بعد لڑائی کے ثابت ہے پس کچھ مخالفت نہیں ہے۔

(۳۷-فساد) اول تواریخ ۷-۶، ۸ باب آیت اول وپیدائش ۴۶ باب ۲۱ میں جو بنی راحیل مذکور ہیں وہاں اختلاف ہے ناموں میں بھی تعداد اشخاص میں بھی جواب تینوں روایتیں صحیح ہیں ہر ایک آیت میں پرانا نسب نامہ بیان کرنے کا دعویٰ نہیں ہے جس مقام پر جن لوگوں سے تعلق ہے انہیں کا وہاں ذکر ہوا ہے اور باقیوں کو چھوڑا ہے مخالفت جب ہوتی ہے کہ ایک مضمون کئی مخالف طور پر مذکور ہو یہاں ہر سہ آیت کا جدا مطلب ہے۔

(۳۸-فساد) ۲ تواریخ ۳۶-۵، ۶ میں لکھا ہے کہ یہویشیم کو شاہ بابل قید کر کے بابل کو لے گیا۔ مگر تواریخوں سے نہ جانا ثابت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس لفظ کا ترجمہ لے گیا کیا جاتا ہے اس کا دوسرا ترجمہ لیا جائے بھی ہو سکتا ہے بموجب یہودیوں کی پرانی تفسیروں کی اس لاطینی تفسیر کے جس کا نام پولی سن اس ہے جو لندن میں ۱۶۱۹ء کے درمیان چھپی ہے چنانچہ اس کی جلد اول صفحہ ۸۸۴ میں لکھا ہے۔ لیکن سب لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ لے گیا کیونکہ یہ معنی متباہر ہیں اور وہ معنی بعد غور کے لکھتے ہیں۔ مگر چونکہ شاہ بابل نے اسے باندھا تھا تاکہ لیا جائے اور اس کی نسبت قہر الہی اس کے گناہ کے سبب سے وارد ہوا تھا پس باندھے جانے کے سبب وہ بھی قیدیوں اور جلاوطنوں میں شمار کیا گیا پس دنیاوی تواریخوں سے کلام میں اصلاح کرنا بے دیانتی ہے پس جو معنی متباہر ہیں وہی ترجمہ میں لاتے ہیں اور تفسیروں میں ان سب باتوں کا ذکر کر دیتے ہیں۔

(۳۹-فساد) یوشع ۱۹-۳۴ میں ہے یہودا کی سرحد میں یردن سے مشرق کی طرف جاٹے۔ یہ بھی غلط ہے اس لئے کہ بنی یہودا بہت دور جانب جنوب تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودا کی زمین میں یردن ندی مشرق کی طرف بہتی ہوئی جاتی ہے پس معنی یہ ہیں کہ یردن کے وسیلے سے مشرق کی جانب جا ملی یہی مطلب تفسیر میں لکھا ہے۔

(۴۰-فساد) یوشع ۱۸-۱۴ میں ہے بحر کے ساحل تک پہنچے یہ غلط ہے اس لئے کہ اس زمین میں سمندر کا ساحل نہ تھا اور تفسیر ڈالی اور ربروینٹ میں ہے کہ جس لفظ کا ترجمہ سمندر ہے اس کے معنی مغرب کے ہیں (جواب) تفسیر کا بیان صحیح ہے کیونکہ اسی باب کی آیت ۱۲ میں یہی لفظ جس کا ترجمہ سمندر ہے بمعنی پہچم عبرانی میں موجود ہے یہ بیان اس تفسیر کا مولوی صاحب نے حکمتاً چھوڑ دیا ہے پس واضح ہو کہ اس طرف کو بڑا سمندر ہے اس لئے اس جانب کو کبھی سمندر اور کبھی مغرب بولتے ہیں یہ اعتراض کچھ نہیں ہے۔

(۳۱-فساد) یوشع ۲۴-۱ میں ہے اسرائیل کو سکم میں جمع کیا۔ آیت ۲۵ میں ہے ان کے لئے سکم میں ایک رسم اور ایک دستور مقرر کیا۔

مولوی صاحب لفظ سکم یہاں غلط ہے شیلو چاہیے کیونکہ یونانی میں بھی شیلو ہے۔ (جواب) یونانی میں بہت سے پرانے نسخے ہیں سب میں سکم لکھا ہے مگر ایک نسخہ میں شیلو ہے جس کو سہواً کاتب سمجھا گیا ہے پس جب اصل میں سکم موجود ہے اور بہت ترجموں یونانی میں بھی اصل کے موافق سکم ہے تو ایک نسخہ یونانی کی غلطی سے کل نسخوں یونانی اور اصل عبرانی کو بھی غلط ٹھہرانا یہ عجیب انصاف ہے۔

(۳۲-فساد) پہلا سمونیل ۱۳-۵ میں ہے ۳۰ ہزار مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ترجمہ عربی و سریانی میں ہے ۳ ہزار۔ جواب۔ عربی و سریانی ترجمہ میں غلطی ہے درست کر لو کیونکہ اصل میں ۳۰ ہزار ہے۔

(۳۳-فساد) ۲ تواریخ ۴-۳ میں ہے اس کے کنارہ کے نیچے بیلوں کی موتیں بنائیں آیت ۴ میں ہے اور بحر بارہ بیلوں پر رکھا۔ اول سلاطین ۷-۲۴ میں ہے اسکے کنارہ کے نیچے گانٹھیں بنائیں۔ دیکھو سلاطین میں بجائے بیلوں کے گانٹھیں غلطی سے لکھا ہے۔ جواب پاترک صاحب کی تفسیر جلد دوم صفحہ ۶۰۱ میں لکھا ہے کہ لفظ گانٹھوں بمعنی بیلوں کے آیا ہے چنانچہ ۲ تواریخ ۴-۳ میں گانٹھوں بمعنی بیلوں کے ہے پس اعتراض غلط ہے۔

(۳۴-فساد) ۲ تواریخ ۲۰-۳ میں ہے کلہاڑوں سے کاٹ ڈالا (۲ سمونیل ۱۲-۳ میں ہے کلہاڑوں سے محنت کرائی۔ جواب اصل عبری میں ہے کلہاڑوں کے نیچے رکھا اور اس کا ترجمہ دونوں طرح پر صحیح ہے۔

(۳۵-فساد) ۲ تواریخ ۱۳-۲ میں ہے ایسا کی ماں میکا یا تھی جو اور بیل جبعتی کی بیٹی تھی۔ پھر اسی کتاب کے ۱۱ باب ۲۰ میں ہے ایسا کی ماں مکہ ابی سلوم کی بیٹی تھی پھر سمونیل ۱۲-۲ میں ہے ابی سلوم کی ایک بیٹی جس کا نام تر تھا پس مکہ ابی سلوم کے

کوئی بیٹی نہ تھی۔ جواب مفسر کہتے ہیں اور ایل جبعتی اور ابی سلوم ایک ہی شخص کے دو نام ہیں مگر یہ وہ ابی سلوم نہیں ہے جو داؤد کا بیٹا تھا جس کی ایک ہی بیٹی تر تھی پس یہ اور کوئی شخص ہے۔

(۳۶-فساد) ۲ تواریخ ۲۲-۹، ۲ سلاطین ۹-۲۷ میں مولوی صاحب مخالفت بتلاتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ سمروں سے شہر سمروں نہیں بلکہ سمروں مراد ہے جس میں شہر مجدد واقع ہے پس پہلی آیت میں قصہ مختصر مذکور ہے اور دوسرے میں مفصل بیان ہے۔ مجمل اور مفصل بیان میں مخالفت سمجھنا درست نہیں ہے۔ (ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ عماد الدین سیکڑوں مضمون میں حوالہ کسی کتاب قدیم کا نہیں دیتا ایسا استاد ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر وزیر خان جو یہ اعتراض نکالتے ہیں اور کتابوں کی حوالے دیتے ہیں انہیں کے ذیل میں یہ سب جوابات بھی ملتے ہیں وہ جوابوں کو چھوڑ چھوڑ صرف اعتراض بولتے ہیں ہم ان کے جواب بولتے جاتے ہیں۔ یہی تفسیر مارل صاحب اور الفورڈ تفسیری اور ہنری واسکاٹ وغیرہ مشہور کتابیں ہیں جہاں سے اعتراض اور جواب سب نکلتے ہیں پھر ہمیں کیا ضرور ہے کہ عبارت بڑھانے کو بار بار حوالے بھی لکھیں ہاں جہاں کہیں حوالے کی ضرورت جانتے ہیں وہاں دیتے ہیں۔

(۳۷-فساد) اول تواریخ ۹-۳۹ میں ہے بتر سے قیس پیدا ہوا یعنی قیس کا باپ تبر تھا۔ (۱ سمونیل ۹-۱ میں ہے) قیس ابی ایل کا بیٹا تھا۔ پھر اسی کتاب کی باب ۱۴ کی آیت ۵۰، ۵۱ میں ہے کہ بتر ساؤل کا چچا تھا اور ساؤل کے باپ کا نام قیس تھا۔ پس یہاں اختلاف ہے۔ جواب مفسرین کہتے ہیں کہ ابی ایل اور بتر ایک ہی شخص کے نام ہیں چنانچہ یہود میں ایک ہی شخص کے کئی نام ہوتے تھے پس سب اختلاف دفع ہوا۔

(۴۸-فساد) ۲ سلاطین ۲۴-۱۳ میں ہے سارا خزانہ بخت نصر لے گیا۔ ۲۵ باب ۱۵ میں ہے انگلیٹھیاں اور پیالے اور سب کچھ جو سونے روپے کا تھا سو امیر الامرا لیا گیا۔ جواب امیر الامرا بخت نصر سے گیارہ برس پیچھے آیا تھا اس عرصہ میں جو جمع ہوا تھا وہ لیا گیا۔

(۴۹-فساد) قاضی ۹-۵ میں ہے ستر بیٹوں کو قتل کیا مگر یوتام چھوٹا بیٹا جو چھپ رہا تھا بچ رہا۔ آیت ۱۸ میں ہے ستر بیٹے ایک پتھر پر قتل کئے۔ پس جب ایک بچ رہا تھا تو ۶۹ قتل ہوئے پھر دوسری آیت میں ستر کیوں لکھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آبی ملک ستر ہی کا قاتل شمار کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے گمان میں اسے بھی مار چکا ہے۔

(۵۰-فساد) ۲ سلاطین ۱۸-۵ میں ہے حزقیہ کی مانند کوئی نہ ہوا۔ ۲۳ باب ۲۵ میں ہے یوسیاہ کی مانند کوئی نہ ہوا۔ جواب حزقیہ کی تعریف تو کل کے باب میں لکھی ہے اور یوسیاہ کی تعریف تقویٰ اور پرہیزگاری کے بارہ میں ہے پس کچھ مخالفت نہیں ہے۔

(۵۱-فساد) ۲ سلاطین ۱۵-۳۰ میں ہے ہوسیع بن ایلہ۔ یوتام کی بادشاہت کی بیسویں برس بادشاہ ہوا۔ آیت ۳۳ میں ہے یوتام نے صرف سولہ برس بادشاہ رہا ہے پس سولہ وہ لو اور تین اور ایک دن ملا کی ہوسیع کے تخت نشینی کا سن معلوم کرو۔

(۵۲-فساد) ۲ سلاطین ۱۳-۱۰ میں ہے کہ ۳۷ برس بادشاہ ہوا۔ مگر پہلی آیت کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ۳۹ یا ۴۰ برس کے قریب بادشاہ ہوا ہوگا۔ جواب۔ ولی عہد کے تین برس نکال کے ۳۷ برس کھا گیا ہے مگر حقیقت میں ۴۰ برس بادشاہ ہوا ہے (ف) اور جو کوئی کہتا ہے کہ نقل میں سو ہو اور اس نے بے فکری کا جواب دیا ہے کیونکہ تاویل اقرب کو چھوڑ کر کیا ضرور ہے کہ سو کی تاویل کریں یہاں کچھ سو نہیں ہے یہی جواب صحیح ہے جو اوپر دیا گیا اگرچہ دو بھی ایک احتمال ہو۔

(۵۳-فساد) قاضی ۲۰-۳۵ میں ۲۵ ہزار اور ایک سو لکھا ہے۔ ۴۶ میں صرف ۲۵ ہزار لکھا ہے جواب یہ سب تخمینے ہیں۔ اور اکثر جگہ ایسے تخمینے لکھے ہیں مثلاً قاضی ۱۱-۲۶، ۲، سموئیل ۵-۵ وغیرہ۔

(۵۴-فساد) یوشع ۱۰-۵، ۲۳، ۴۲ سے ثابت ہے کہ زمین یروشلم پر اسرائیل نے غلبہ پایا تھا۔ لیکن ۱۵ باب ۶۳ سے ظاہر ہے کہ یوسوسی یروشلم میں رہتے تھے ان کو بنی یہود اخراج نہ کر سکے تھے تب ان کو غلبہ ہی نہ ہوگا۔ (جواب) پہلی آیت میں غلبہ عام مراد نہیں ہے بلکہ غلبہ خاص مراد ہے یعنی جن لوگوں پر وہ فتحیاب ہوئے ان پر غلبہ پایا اور جن پر فتح یاب نہ ہوئے ان پر غلبہ نہیں پایا پہلی آیت یہ نہیں دکھلاتی کہ غلبہ عام حاصل ہو گیا تھا۔

(۵۵-فساد) ۲ سلاطین ۱۶-۱۰ میں ہے کہ اخذ بادشاہ اسور کی ملاقات کے لئے دمشق کو گیا۔ یہاں سے ثابت ہے کہ ان میں دوستی تھی (۲-تواریخ ۲۸-۲۰ میں ہے شاہ اسور چڑھ آیا اور اخذ کو تنگ کیا یہاں سے ثابت ہے کہ ان میں عداوت تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک زمانہ میں دوستی تھی دوسرے زمانہ میں دشمنی تھی کیا یہ ناممکن ہے ہاں امام صاحب کے نزدیک ناممکن ہے۔

(۵۶-فساد) ۲ سموئیل ۲۴-۱ میں ہے خداوند کا غضبہ بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ کہ اس نے داؤد کے دل میں ڈالا۔ اول تواریخ ۲۱-۱ میں ہے شیطان اسرائیل کے مقابلہ میں اٹھا اور داؤد کے دل میں ڈالنے والے کا نام پہلی آیت میں خداوند اور دوسری میں شیطان بتلایا گیا ہے اس لئے ان کتابوں کے ناظر کو خدا اور شیطان میں فرق کرنا مشکل ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت پر غور نہ کرنے کے سبب سے معترض نے یہ قدر نکالا ہے اگر وہاں دل میں ڈالنے والے کا نام خدا بتلایا ہے تو پھر معنی آیت کے کیا ہونگے غضبہ کا سبب تو وہ مردم شماری ہے جو ہوئی ہے بطور خطا کے اور اس کے یہ معنی ہرگز درست نہیں ہو سکتے کہ خدا نے بلا سبب غضبہ ہو کے اس سے یہ گناہ کرایا اور پھر غضبہ ہوا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا پس ثابت ہوا کہ غضبہ مردم شماری کے

سبب سے ہوا ہے اور مردم شماری کا خیال داؤد کے دل میں کسی غیر نے ڈالا ہے جس کے لئے وہاں ایک ضمیر غایت مرقوم ہے۔ اور وہ شیطان ہے جو بدی کا بانی ہے۔ البتہ عبارت ذرا مغلق ہے۔ اسی واسطے دوسری کتاب کی آیت میں اس مطلب کو واضح کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ ان کتابوں کے دیکھنے والے کو خدا اور شیطان میں فرق کرنا مشکل ہے یہ باطل بات ہے البتہ قرآن کا ایسا حال ہے ساتویں سپارہ کے آخر میں ہے کذلک زیاکل امتہ علیہم ہر گروہ کی نظر میں ان کے کام مجھ خدا نے اچھے بنا رکھے ہیں پھر اسی سپارہ کے گیارہویں رکوع میں ہے وذین لہم الیشطان صا کانو یعملون اور شیطان نے ان کے کام اچھے دکھلائے ہیں۔ پس یہ کام آیت اول میں خدا سے اور آیت دوم میں شیطان سے ہے اس لئے ضرور آیت اول میں ضمیرنا شیطان کی طرف پھرتی ہے کیونکہ خدا عظماً و نفعلاً پاک ہے ساری بدی شیطان سے ہے پس قرآن کو اب ہم کس کی طرف سے خیال کریں آپ ہی انصاف کرو اور جو جواب ان باتوں کا دو وہی جواب اوپر کے اعتراض کا بھی سمجھ لو (ف) یہاں امام صاحب نے دم نہیں مارا چپ کر گئے ہیں۔

(۵۷-فساد) خزقی ایل ۲۶-۱ سے ۲۱ میں جو پیشنگونی لکھی ہے وہ گمان مولوی صاحب کے پوری نہیں ہوئی۔ جواب۔ یہ دیکھو بشپ نیوٹن کی کتاب صفحہ ۱۵۹ سے ۱۷۷ تک کہ یوسیفس استرنز بہل پلنی ہر دوس وغیرہ کی کتابوں سے اس نے اچھی طرح دکھلایا ہے کہ پوری ہو گئی۔ پس پہلے بشپ نیوٹن کی تحریر کا جواب لکھو پھر کہنا کہ پوری نہیں ہوئی ایک ملحد کی کتاب میں سے صرف اعتراض تو اٹھایا پر جواب کی کیا پرواہ ہے۔

جو نیوٹن نے لکھا ہے (ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹن کا بیان عماد الدین نے لکھا ہوتا یعنی ان کی ۱۸ صفحہ کے نقل میں کرتا تا کہ اردو میں چالیس صفحہ اور بھی میری کتاب کے بڑھتے پس میرے لئے صفحہ کا نشان بتلاتا بس ہے جسے شوق ہے وہاں دیکھے۔

(۵۸-فساد) یرمیاہ ۲ باب اور ۲۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کو یہودی لوگ (۷۰) برس قید رہیں گے اور جب یہوکیں قید ہوا تو یرمیاہ نے اس پیش خبری کا خط ان کو لکھا تھا چاہیے کہ اس دن سے مخلصی کے دن تک (۷۰) برس پورے ہوں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسیری یہوکیں کی مسیح سے ۵۹۹ برس پہلے ہوئی اور خلاصی ۵۳۶ برس آگے پس ۵۹۹-۵۳۶ = ۶۳ کے نہ (۷۰) کے۔

جواب مولوی صاحب نے نہیں بتلایا کہ کس مورخ کی کتاب میں کہاں لکھا ہے؟ کہ اس کی اسیری مسیح سے ۵۹۹ برس آگے ہوئی اس لئے ہم اس بات پر فکر نہیں کر سکتے مگر (۲) تواریخ ۳۶-۶، ۲ سلاطین ۲۳-۱ سے اور ان کے حاشیہ دیکھنے سے ظاہر ہے کہ اسیری یہوکیں کی مسیح سے ۶۰۶ برس آگے ہوئی ہے اور مخلصی ۵۳۶ برس پہلے ہوئی ہے پس ۶۰۶-۵۳۶ = ۷۰ کے۔

(۵۹-فساد) یسعیاہ ۷-۸ میں ہے کہ ۶۵ برس کے اندر افرایم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گی۔ ۲ سلاطین ۱۸ باب سے ظاہر ہے کہ حزقیاہ کے سن سات جلوسی میں شاہ اسور نے افرایم کو فتح کر لیا پس اگر اخذ کے اول سال جلوسی سے حزقیاہ کے چھٹے سال جلوسی تک حساب کریں تو ۲۱ برس ہوتے ہیں نہ ۶۵۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ۲۱ نہیں ۲۲ ہوتے ہیں اور شاہ اسور نے افرایم کو دو دفعہ فتح کیا ہے پہلی فتح مسیح ۷۲۱ برس پہلے اور دوسری فتح ۶۷۸ برس پہلے ہوئی ہے پس حاصل تقریق ۴۳ برس ہوئے اس لئے ۲۲ + ۴۳ = ۶۵ کے اور یہ حساب پاترک صاحب کی تفسیر میں ہے۔ فتح ۶۷۸ برس پہلے ہوئی پس حاصل تقریق ۴۳ برس ہوئے اس لئے ۲۲ + ۴۳ = ۶۵ کے اور یہ حساب پاترک صاحب کی تفسیر میں ہے۔

(۶۰-فساد) دانیال ۸-۱۴ میں ہے دو ہزار تین سو شبہ و روز تک ہے کہ مقدس پاک کیا جائے گا۔ آیت ۱۹ کے آخر میں ہے کہ آخری وقت معین میں ہوگا پس خواب کے دن سے

مگر مولوی صاحب نے آیت ۱۹ کو اسکے ساتھ بغیر سمجھے پڑھ کر دورہ آخر بنا لیا اور کسی مباحثہ میں سے کسی آدمی کے وہی خیال اس میں ملا کے ٹھٹھ بنا لیا پر یہ تو وہی بات ہے کہ (چہ خوش گفت است سعدی در زلیخا) (ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ ناحق عماد الدین نے انٹیوکس کا نام لکھ دیا ناظرین آپ ہی انصاف کریں کہ ناحق ہے یا حقیقت میں یوں نہیں ہے۔

(۶۱- فساد) دانیال ۱۲- ۱۱، ۱۲ میں جو پیشگوئی ہے مولوی صاحب کے نزدیک پوری نہیں ہوئی۔ جواب۔ اسی انٹیوکس کے وقت میں یہ خبر بھی پوری ہوئی پر جو شخص انٹیوکس کی تواریخ اور اس کی شہادت اور ہیکل کی دوبارہ آبادی کی حالت سے واقف ہے وہ یہ سب کچھ جانتا ہے پر جو واقف نہیں ہے اس جواب کو مہمل جانتا ہے اس لئے ناظرین انہیں آیتوں کے نیچے تفسیروں میں انٹیوکس کے واقعات دیکھ سکتے ہیں۔

(۶۲- فساد) دانیال ۹ باب ۲۴ میں جو خبر ہے مولوی صاحب کے نزدیک وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ پھر مولوی صاحب کو موافق تواریخ یوسینس مورخ کی کورس شاہ کے اول سال جلوسی سے مسیح کے خروج تک عرصہ ۶ برس کا معلوم ہوتا ہے۔ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ دنوں سے مراد سال لینا عیسائیوں کی زبردستی ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ضرور یہ خبر پوری ہو گئی ہے اور دنوں سے ضرور یہاں سال ہی مراد ہیں۔ کلام میں لفظ دن کئی معنوں میں آیا ہے۔ کبھی بارہ گھنٹہ کا کبھی ۲۴ گھنٹہ کا (پیدائش ۱- ۱۸، ۱۹) اور کبھی دن ایک برس کا ہے۔ یعنی اس پوری سالانہ گردش کا نام ایک دن ہے جو زمین سورج کے گردش میں کرتی ہے اور یہ عیسائیوں کی زبردستی نہیں ہے بلکہ خود کلام یعنی حزقی ایل ۴- ۶ میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے لئے ایک سال کے بدلے ایک دن مقرر کیا۔ اور جب بعض پیشگوئیاں۔ مثلاً وہی جو اوپر بھی سال کے حساب سے پوری ہوئیں تو اور بھی زیادہ یقین ہوا کہ وہاں سال کے عرصہ کو ایک دن کہا گیا تھا پس یہ خوب ثابت ہے کہ اس کلام کی اصطلاح میں دن کبھی ۱۲ گھنٹہ

۶ برس میں ۲ یوم کے بعد دورہ آخر آنا چاہیے تھا مگر اب تک نہیں آیا۔ پھر مولوی صاحب نے لکھنؤ کے کسی مجتہد اور پادری یوسف ولف صاحب کی کچھ گفتگو بے محل بیان کر کے مجتہد صاحب کے حق بجانب ہے پر ہمارا کچھ مطلب ان کے مباحثہ سے نہیں اس لئے ان باتوں پر میں غور نہیں کرتا مگر دانیال کی پیشگوئی مذکورہ کا جواب یہ ہے کہ جو پاترک صاحب لکھتے ہیں کہ انٹیوکس کی موت کے بعد یہ خبر پوری ہوئی تھی کہ مقدس پاک ہوا تھا چنانچہ ترک کی تفسیر میں دیکھنا چاہیے اور اس سے زیادہ معتبر کتاب یوسینس صفحہ ۲۲۱ میں لکھا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انٹیوکس نے اپنی بت کی قربانگاہ خدا کے ہیکل میں بنائی اور سورکاٹ کر ہیکل میں ڈالے اور خدا کے گھر کو بہت بے عزت اور ناپاک کیا اور یہودی لوگ اس سے نہایت ستائے گئے ان ایام میں نبی نے خواب میں ایک قدسی کو دوسری قدسی سے یہ سوال پوچھتے سنا کہ یہ آفت یہود پر کب تک رہے گی اس کے جواب میں قدسی نے کہا دو ہزار تین سو دن تک ہے پھر مقدس پاک کیا جائیگا یعنی ہیکل میں سے یہ شریر نکلیں گے اور بت کی قربانگاہ نکالی جائے گی اور ساری گندگی دور ہوگی پھر مکان بحال ہوگا سو دو ہزار تین سو دن۔ برابر میں ۶ برس ۸ ماہ کی اگر ۳۶۰ دن کا برس ہوئے اور جو ۳۶۵ دن کا برس لیں تو ۶ برس اور کچھ مہینے اور کچھ دن ہوتے ہیں اور مراد اس سے یہ ہے کہ ساتویں برس کی تمامی تک یہ آفت رہے گی۔

اب دیکھو یوسینس میں لکھا ہے کہ ماہ کسلو کی ۱۵ تاریخ ۱۴۵ ق۔ م جلوسی سلو کس میں وہ قربانگاہ بنائی گئی تھی اور ماہ آوار کی ۱۳ تاریخ ۱۵۱ ق۔ م جلوسی سلو کس تک وہ قائم رہی یعنی مسیح سے ۱۶۸ سے ۱۶۲ تک یہ مکروہ قربانگاہ وہاں رہی اور یہ تو ۶ برس ہوتے ہیں پر قربانگاہ کے بنانے سے پیشتر کچھ دنوں سے انٹیوکس یہود کو ایذا دے رہا تھا وہ پچھلا سب وقت ملا کے پیشگوئی کا زمانہ نہایت ٹھیک پورا ہوتا ہے جب انٹیوکس کو خدا نے کیرٹوں سے مارا جیسے ہیرودیس کیرٹوں سے مرا تھا اور شاہ آرام کا سپہ سالار نیکانور بھی اسی وقت مارا گیا اور یہودیوں نے آرام پایا اور ہیکل کو صاف کیا تب یہ خبر پوری ہوئی۔

اختلاف کیا۔ جواب معلوم تھی اس لئے ہر مصنف نے ان میں سے جس کا ذکر اپنے خیال میں مناسب جانا لکھ دیا۔ اب مولوی صاحب کے ۶۴ فساد تمام ہوئے اور امام صاحب کے حاشئے بھی تمام ہوئے۔

مولوی رحمت اللہ صاحب اور ڈاکٹر وزیر خان صاحب کے

(۷۰) اعتراض خدا تعالیٰ کی ذات پر جن کو (۷۰)

مخالفتیں بتلاتے ہیں

امام صاحب ان مخالفتوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھنا چاہتے کیونکہ خوب جانتے ہیں کہ مولوی صاحب نے بے فائدہ مغز خالی کیا ہے پر امام صاحب کے تعصب پر غور کرنا چاہیے نہیں کہتے کہ مولوی صاحب نے بُرا کیا جو یہ اعتراض دیں عیسائی پر کئے۔ مگر کہتے ہیں کہ صرف گالیاں اور محض فحش اور نالائقی گفتگو میں ہیں یعنی الزام عماد الدین ہی کو لگانا چاہیے۔ ان باتوں کا جواب خدا کی عدالت میں دینا ہو گا ناظرین مہربانی کر کے ذرا اس کتاب میں آپ ہی دیکھ لیں کہ کونسی محض فحش اور گالیاں وہاں ہیں اس کے بعد امام صاحب کو شاباشی حمایت اسلام کی دیں۔

(۱- مخالفت) ۱۴۵ زبور میں ہے خداوند مہربان اور سراسر لطف ہے (۱- سموئیل ۶- ۱۹ میں ہے) ۵۰ ہزار ستر آدمی مار ڈالے۔ یہ کیسا مہربان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عادل بھی ہے گناہ پر سزا بھی دیتا ہے یہ اعتراض قرآن کے خدا پر پڑتا ہے کہ رحمن کھلا کے بردہ فروشی اور ظلم کے حکم جاری کرتا ہے۔

(۲- مخالفت) استثنا ۳۲-۱۰ میں ہے بنی اسرائیل کی محافظت خدا نے آنکھ کی پتلی کی مانند کی (گنتی ۲۵-۴، ۵، ۹) میں ہے کہ ۲۴ ہزار کو بے رحمی سے سولی پر مروا ڈالا۔ اس کا

کبھی ایک سال کے معنی میں آتا ہے۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ کبھی ہزار برس کے معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے مگر ایسی پیشگوئیاں قیامت میں پوری ہوئی نظر آئیں گی چنانچہ قیامت ہی کے بارہ میں پطرس رسول نے دن کو ہزار برس کے برابر بتلایا ہے (۲ پطرس ۳-۸) پر سوچو۔ پس یہ خبر سیدنا عیسیٰ مسیح میں پوری ہوئی ہے اور اس کے اندر کئی ایک واقعات کا ذکر ہے جو اپنے اپنے وقت پر اسی خبر کے موافق ہوئے اور ہوں گے۔

(۶۳- فساد) اول سلاطین ۱۵-۱۶ میں ہے آسا وبعثا میں زندگی بھر لڑائی رہی۔ ۲ تواریخ ۱۵-۱۹ میں آسا کی سلطنت کے ۳۵ ویں برس تک جنگ نہ ہوئی۔ پھر ۱۶- اول میں ہے آسا کی سلطنت کے ۳۶ ویں برس اسرائیل کا بادشاہ یعشایا ہودا پر چڑھا۔ بظاہر ان میں اختلاف ہے۔ جواب۔ کچھ اختلاف نہیں ہے ۳۵ سال تک جنگ نہ ہوئی مگر ۳۶ سال میں جنگ ہوئی اور جب تک جئے ہمیشہ لڑائی رہی اس کے معنی یہ ہیں کہ عداوت رہی اور ایک دوسرے کا مخالف رہا نہ یہ کہ برابر تمام عمر فوج لے لے لڑتے رہے۔

(۶۴- فساد) ۲ سموئیل ۲۳-۸ میں اور پہلی تواریخ ۱۱-۱۱ میں جو داؤد بادشاہ کے بہادروں کا ذکر ہے ان کے ناموں میں اور تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ جواب اختلاف نہیں ہے مگر دو جرمی مضمون بیان ہیں بادشاہوں کے ملازم بدل بھی جاتے ہیں موت کے سبب اور کسی خطا و غلطی کے سبب موقوف اور بحال اور نئی بھرتی بھی ہوتے ہیں پس ایک نے اور وقت کا اور دوسرے نے دوسرے وقت کا بیان لکھا یہ کچھ مخالفت نہیں کھلاتی۔

(ف) داؤد کے ملازم تین قسم کے مفسروں نے بتلائے ہیں اول وہ جو ہمیشہ اسکے ساتھ رہے دوم وہ جو ذکلاک میں آئی تھی اس سے پہلے کہ داؤد یہودا کا بادشاہ ہوا تیسرے وہ جو حبرون میں آئے تھے جنکے داؤد بارہ فرقوں کا بادشاہ ہوا تھا۔

(ف) امام صاحب جو سب مفسروں کے قول کو جس سے کلام ثابت ہو بے دلیل غلط بتلایا کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ کیا یہ بات مصنف کتاب سموئیل و تواریخ کو معلوم نہ تھی جو ایسا

جواب یہ ہے کہ شریروں کو سزا دینا پیار کے منافی نہیں۔ محمد صاحب کہتے ہیں بقر میں یا بنی اسرائیل اذکرو وانعمتی التي انعمت علیکم وانی ففہتکم علی العالمین یعنی بنی اسرائیل میرا احسان یاد کرو کہ میں نے تمہیں سارے جہاں سے بڑا کیا۔ پھر وہیں لکھا ہے (ماقتلو نفکم ذالکمہ خیر لکمہ) مار ڈالو اپنی جانیں یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ جلالین میں ہے کہ ستر ہزار چھ بنی اسرائیل اس حکم سے مارے گئے تھے پس محمد صاحب اس عقیدہ میں ہماری طرف ہیں اور مولوی صاحب عجیب مسلمان ہیں جو ایسا اعتراض کرتے ہیں۔

(۳- مخالفت) استثناء ۸- ۵) خدا مثل باپ کے تربیت کرتا ہے گنتی ۱۱- ۲۳ میں ہے۔ گوشت دانتوں ہی تلے تھا کہ خدا نے سخت مار سے مارا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیاوی والدین بھی حسب موقع اسی طرح بچوں کو تنبیہ اور سزا جزا دیتے ہیں۔

(۴- مخالفت) میکاہ ۷- ۱۸ میں ہے کہ خدا رحم سے خوش ہے (استثناء ۷- ۲) میں ہے کہ بنی اسرائیل کو رحم کرنے سے منع کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وقت رحم ہوتا ہے اور عدالت کے وقت عدالت ہے وہاں رحم کا کیا کام ہے۔

(۵- مخالفت) نالہ یعقوب ۵- ۱۱ میں ہے خدا درد مند اور مہربان ہے۔ ہوسیع ۱۳- ۱۶ میں ہے ان کے لڑکے پٹکے جائینگے اور ان کی پیٹ والی عورتیں چیری جائیں گی پس یہ کیسا درد مند ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر حالت میں درد مندی کا موقع نہیں ہے لپچاری عاجزی مسکنت درد مندی کا وقت ہے مگر بغاوت و سرکشی میں پوری سزا چاہیے ورنہ خدائی شان برباد ہوتی ہے اور انتظام جہاں بھی جاتا ہے۔

(۶- مخالفت) نوحہ یرمیاہ ۳- ۳۳ میں ہے کہ وہ نہیں ستاتا (اول سموئیل ۵- ۶) میں ہے اشدودیوں کو بوا سیر سے مارا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا آپ نہیں ستاتا پر بنی آدم آپ گناہ

کر کے اپنے سر پر بلالاتے ہیں پس یہ لوگ بھی سزا کے طور پر ستائے گئے اور حق تھا کہ ستائے جائیں۔

(۷- مخالفت) اول تواریخ ۱۶- ۳۱ خدا کا فضل ابدی ہے (۱۳۵ زبور ۹) اس کا لطف لطیف ساری خلقت پر ہے (پیدائش ۷ باب میں ہے کہ طوفان میں اس نے سب کو مارا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ اور بدی کی سزا دینا عام لطف کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی لطف ہے۔

(۸- مخالفت) خروج ۳۴- ۷ میں ہے والدین کے گناہ کا مطالبہ تیسری چوتھی پشت کے فرزندوں سے ہوگا (حزقی ایل ۱۸- ۳۰ میں ہے) جو جان گناہ کرتی ہے سو وہی مرے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خروج ۲۰- ۵ کی آیت اس کی مفسر ہے کہ تیسری چوتھی پشت تک گناہ کا وبال اس صورت میں فرزندوں تک متعدی ہوتا ہے جبکہ فرزند بھی خدا سے مثل ابا کے کیمنہ رکھتے ہیں اور اپنے ابا کے گناہوں کا پیالہ لبریز کرتے ہیں اور جبکہ وہ خدا سے محبت رکھتے ہیں تب ابا کے وبال سے بچ جاتے ہیں اسی مطلب کا خلاصہ حزقی ایل میں ہے اور کچھ مخالفت نہیں ہے محمد صاحب بھی مانتے ہیں کہ آدم کے گناہ کے سبب سے آدمی بہشت سے نکالے گئے ہیں اور سب لاندہب بھی جانتے ہیں کہ موروثی بیماری خاندان میں چلتی ہے اگر معالج نہ ہو۔

(۹- مخالفت) استثناء ۲۴- ۱۶ میں ہے ہر کوئی اپنے ہی گناہ کے سبب مارا جائے۔ (۲ سموئیل ۲۱- ۸، ۹ میں ہے ساؤل کے گناہ کے سبب سات آدمی ساؤل کی اولاد سے داؤد نے مارے (۱ سموئیل ۲۴- ۱۷، ۲۱ میں داؤد نے قسم بھی کھائی تھی کہ تیری اولاد کو قتل نہ کرونگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ۲ سموئیل ۲۱ میں ہے کہ سارا گھرا ساؤل کا خونریز تھا پس اگر حساب کے موافق مارے جاتے تو کوئی بھی ان میں سے نہ پینا انہوں نے تو برائے نام ہی بدلا لیا اور داؤد کی قسم اس معاملہ میں تھی کہ میں اپنی غرض سے قدیمی رنج کے سبب سے نہ مارونگا

سواس نے ایسا نہیں کیا پروہ اگر آپ مجرم ہو کے سزایاب ہوں تو قسم خوردہ کی کیا خطا ہے یہ بات نہ قسم کی منافی ہے نہ خدا کے رحم کی بلکہ عداوت کی بات ہے۔

(۱۰- مخالفت) زبور ۳۰-۵ میں ہے اس کا غصہ ایک دم کا ہے (گنتی ۳۲-۱۳) میں ہے چالیس بنی اسرائیل کو آوارہ رکھا۔ جواب ایک دم کے یہ معنی ہیں کہ ابد تک اپنے لوگوں پر خفا نہیں رہتا چنانچہ اس کی تفسیر ۱۰۳ زبور ۹ میں موجود ہے اس کے سوا زبور ۹۰-۴ میں دن کے معنی بتلائے گئے ہیں کہ ہزار برس خدا کے سامنے ایک دن کے برابر ہیں پس اسی حساب سے ۴۰ برس ایک دم سے کم ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اگرچہ اپنے بندوں کے ساتھ ابدی رنج وہ نہیں رکھا مگر بے ایمانوں اور کافروں پر ابد تک خفا رہیگا کیونکہ شریروں کی سزا ابدی ہے۔

(۱۱- مخالفت) پیدائش ۱۷-۱ میں ہے میں خدا قادر ہوں (قاضی ۱-۱۹) میں ہے خداوند یہوداہ کے ساتھ تھا اس نے کوہستانوں کو خارج کیا مگر صحرائے ثینیوں کو خارج نہ کر سکا کیونکہ ان کے پاس لوہے کی گاڑیاں تھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلطی ہے کہ ضمیر اس نے کو خدا کی طرف راجع کرتے ہیں وہ تو یہوداہ کی طرف راجع ہے اور جملہ پہلا کہ خدا یہوداہ کے ساتھ تھا اس کے معنی ہیں کہ وہ نیک آدمی تھا الہی برکات اس کی شامل حال تھیں۔

(۱۲- مخالفت) قاضی ۵-۲۳ میں ہے خداوند کی کمک کرنے کو جباروں کے مقابل نہ آئی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیسا قادر خدا ہے جو کمک کا محتاج ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند کے لوگوں کی مدد کرنا خداوند کی مدد کرنا کھلاتا ہے اور آدمی ایک دوسرے کی مدد کے ضرور محتاج ہیں۔

(۱۳- مخالفت) عاموس ۲-۱۳ میں ہے اینک درزیر شما چسپیدہ ام۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قادر خدا دب گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اس ترجمہ میں حجت ہے کیونکہ درست ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہیں ایسا دباؤں گا جیسے گاڑی دباتی ہے اور بالفرض اگر وہ ترجمہ بھی ہو سکے تو معنی

ظاہر ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری کہاں تک برداشت کی گویا تمہارے تلے دب گیا مگر یاد رکھو کہ ایسی سزا دوں گا جیسی لکھی ہے یہ مہمل اعتراض ہے۔

(۱۴- مخالفت) ملاکی ۳-۹ میں ہے تم نے مجھے لوٹا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا قادر خدا لٹ گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نہیں کہتا کہ میری قدرت لٹ گئی بلکہ وہ کہتا ہے کہ خیرات کا پیسہ جو محتاجوں کے لئے تھا تم نے کھالیا بموجب شروع کی وہ یچی ادا نہیں کی۔ پس یہ میرا لوٹنا ہے۔

(۱۵- مخالفت) امثال ۱۵-۳ میں ہے کہ خدا سب کچھ دیکھتا ہے پیدائش ۳-۹ میں ہے کہ آدم سے کہا کہ تو کہاں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ آدم کہاں اور اس نے کیا کیا مگر اس کی حالت سے اسے خبر دار کرتا ہے تاکہ وہ خود معلوم کرے کہ میں کہاں سے کہاں پہنچا عصمت سے ناپاکی میں آگیا اس لئے تو آدم کہتا ہے کہ میں حیا اور شرم میں مبتلا ہوں کہ ننگاہوں عصمت کا لباس اڑ گیا ہے۔

(۱۶- مخالفت) ۲ تواریخ ۱۶-۹ میں ہے خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں۔ (پیدائش ۱۸-۲۱) میں ہے اتر کے دیکھو گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے حال سے واقف نہیں ہوں اتر کے معلوم کرو گا وہ خود کہتا ہے کہ ان کا شور مجھ تک پہنچ چکا پس میں اترو گا اس کے معنی یہ ہیں کہ بڑا قہران پر نازل ہو گا اور وہ ایسی حالت میں ہونگے گویا خدا نے انہیں عین فعل میں پکڑا ہے۔

(۱۷- مخالفت) پیدائش ۱۱-۵ میں ہے دیکھتے اتر۔ پس یہاں بھی دیکھنے کا محتاج معلوم ہوا۔ جواب وہی ہے جو ۱۶ مخالفت کا ہے۔

(۱۸- مخالفت) خروج ۱۶-۴ میں ہے ان میں جانچوں کہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ پس خدا امتحان کا محتاج ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امتحان دو قسم کے ہیں۔ اول امتحان گیرندہ امتحان دہندہ کی حالت سے خود واقف ہونا چاہتا ہے جیسے سب آدمی۔ دوم امتحان

گیرندہ امتحان دہندہ کو اس کی حالت سے اسی کو خبردار کرنا چاہتا ہے پس عالم الغیب کی نسبت ہمیشہ معنی دوم مراد ہوتے ہیں۔

(۱۹- مخالفت) خروج ۳۳-۵ میں ہے میں دیکھوں کہ کیا تم سے کروں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے تم کو ذرا اسی مہلت دی ہے کہ اپنی حالت سے واقف ہو کے جانو کہ ہم کس سزا کے لائق ہیں تب تو بہ واستغفار کرو گے۔

(۲۰- مخالفت) استثناء ۸-۲ میں ہے تجھے آزمائے۔ اس کا جواب (۱۶- مخالفت) کا جواب ہے۔

(۲۱- مخالفت) ملاکی ۳-۶ میں ہے میں خداوند ہوں مجھ میں تغیر نہیں (گنتی ۲۲-۲۰) میں ہے رات کو خدا نے جانے کی اجازت دی پر جب وہ گیا تو اس پر غصہ ہوا یہ کیسا غیر متغیر ہے جواب فعل مختاری کی اجازت تھی نہ رضامندی کی کیونکہ پہلے اسے جانے سے منع کیا تھا پر وہ للچ میں آ کے جانا چاہتا تھا تب کہا کہ جا اور پھر بھی راہ میں فرشتہ کو بھیج کر آگاہ کیا کہ رضا مندی کی اجازت نہیں ہے تو بھی وہ جھڑکی کی اجازت سے چلا جاتا ہے اسی سبب سے سزا پائی یہاں سے تو غیر متغیر ہونا زیادہ ثابت ہے ناظرین اس قصہ پر سوچیں۔

(۲۲- مخالفت) خروج ۳۳-۳ میں ہے تمہارے ساتھ نہ جاؤ گا آیت ۱۴ میں ہے میں خود تمہارے ساتھ جاؤ گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہا تھا کہ تم سرکش ہو اس لئے میں تمہارے ساتھ نہ جاؤ گا صرف ایک فرشتہ کو بھیجو گا پس جب انہوں نے توبہ کر کے بموجب آیت ۱۰ کے سخت گردنی کو دور کیا تب وہ آپ جانے پر راضی ہوا اگر وہ سبب جس کے باعث نہ جانے کو کہا تھا قائم رہتا اور پھر بھی وہ جاتا تو مخالفت تھی۔

(۲۳- مخالفت) پیدائش ۱-۳۱ میں ہے کہ سب مخلوقات کو دیکھا کہ بہت اچھے ہیں (ایوب ۱۵-۱۵) میں ہے ستارے اس کی نظر میں پاک نہیں اور کئی چیزوں کو ناپاک بتلایا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے موقع پر درست بنی ہے

دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی نسبت اور خدا کی پاکیزگی کی نسبت سب چیزوں میں فرق ہے پس دو نسبتوں کے ساتھ دو حکم ہیں یہ مخالفت نہیں ہے۔

(۲۴- مخالفت) نامہ یعقوب ۱-۱۷ میں ہے خدا میں پھرنے اور بدلنے کا سایہ بھی نہیں حالانکہ پادری لوگ بجائے سبت کے اتوار کو مانتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سبت کی مخالفت ضرور دائمی ہے اور سبت سے مراد ساتواں دن ہے شریعت کا سبت سنہنچر تھا پر جب ساری شریعت کا مغز نکال کے کلیسیا کو خدا نے دیا تب سب کا مغز بھی کلیسیا کو دیا گیا کہ وہ سیدنا مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے پس نہ شریعت اور ہے نہ سبت اور ہے بلکہ اسی پہلی شریعت اور سبت کا مغز ہے اس میں تبدیل کیا ہوئی وہی ایک چیز ہے جو زیادہ صفائی سے دی گئی۔

(۲۵- مخالفت) حزقی ایل ۱۸-۲۵ میں ہے کہ میری راہ درست ہے (ملاکی ۱-۲) میں ہے) میں نے تمہیں پیار کیا اور عیسو سے دشمنی رکھی۔

مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جب اس کی راہ راست ہے تو عیسو سے ناحق دشمنی کیوں رکھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی راہیں راست ہیں یعقوب بھی نیک چلن آدمی تھا خدا نے اسے پیار کیا عیسو کجرو تھا چنانچہ اس کے قصہ سے ظاہر ہے اس لئے خدا نے اس سے نفرت کی پس اب وہ بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ میں راست ہوں ناراستی سے نفرت کرتا ہوں تمہیں چاہیے کہ یعقوب و عیسو کی حالت پر غور کر کے راستی کی چال چلو۔

(۲۶- مخالفت) مکاشفہ ۱۵-۳ میں ہے خدا کی راہیں سیدھی ہیں (حزقی ایل ۲۰-۲۵) میں ہے ان کو حقوق دیئے جو بھلے نہیں اور قوانین جن سے وہ نہ جیتے۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ شریعت الہی جس پر سب انبیاء عمل کرتے آئے وہ بڑی چیز تھی جس پر عمل کرنے سے وہ نہ جیتے پھر خدا کی راہیں درست کیونکہ میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حزقی ایل ۲۰-۲۵ میں شریعت الہی کا ذکر نہیں ہے بلکہ خود حزقی ایل آیت ۳۹ میں بتلاتا ہے کہ وہ بڑے قوانین کیا ہیں یعنی بت پرستی اور بتوں کی قربانیاں جن پر وہ مائل تھے

پس خدا نے کہا کہ اگر یہی مرضی ہے اور اسی سے راضی ہو تو یہی کرو اور مرو (۸۱ زبور ۱۲) میں ہے اور (رومیوں ۱-۲۳) میں بھی اس کی شرح ہے۔

(۲۷- مخالفت) بہت آیتوں میں زنا کی حرمت پائی جاتی ہے اور پادری لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح خدا کا بیٹا ہے پس خدا نے زنا کیا ہوگا اس کے بعد مولوی صاحب نے بہت کچھ کہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مولوی رحمت اللہ صاحب اور ڈاکٹر وزیر خان صاحب کی بزرگی اور اس تحریر پر سوچ کے میں سرنگوں ہوں اور تو میں زیادہ نہیں لکھتا مگر یہ بُرا آدمی دل کے بُرے خزانے سے بُری چیزیں نکالتا ہے پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ زینب پر عیب کیوں لگاتے ہیں اس لئے میں بھی ایسی بات کہتا ہوں پر واضح ہو کہ زینب پر محمد کا ماٹل ہونا جبکہ وہ زید کی نکاح ہی میں تھی قرآن میں لکھا ہے پر مریم کی نسبت ایسا کفر بولنا لمحدوں کا شیوہ ہے بہر حال جواب یہ ہے کہ وہ خدا کی قدرت سے حاملہ ہوئی تھی حواریوں کی تحریر سے اور یسعیاہ پیغمبر کی تحریر سے اس کی عصمت ثابت ہے اور محمد صاحب بھی اس معاملہ میں ہماری طرف ہیں (۱۷ صدیقہ) اس کی ماں سچی تھی اور صدیقین میں سے تھی۔

(۲۸- مخالفت) ۱۱۹ زبور ۶۸ میں ہے کہ تو نیک ہے اور نیکی کرتا ہے (قاضی ۹-۲۳) میں ہے کہ خدا نے اہل سکم کے درمیان روح فساد کو بھیجا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ (قاضی ۹-۲۳) کا ذکر مولوی صاحب نے نہ کیا کیوں ایسی روح بھیجی گئی پس شریہ کو شر کا بدلہ صریح نیکی ہے نہ بدی شاید مولوی صاحب گناہ کے وبال کو بدی جانتے ہیں۔

(۲۹- مخالفت) گنتی ۲۳-۱۹ میں ہے کہ خدا آدمی نہیں جو جھوٹ بولے۔ ۱ سموئیل ۱۵-۲۹ میں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے جو پچھتائے (گنتی ۱۴-۳۰) میں ہے تم اس زمین تک نہ پہنچو گے جس کی بابت میں نے قسم کھائی۔

مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا تو الگ رہا اپنی قسم بھی پوری نہیں کرتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں سے جو موسیٰ کے عہد میں ہیں قسم نہیں کھائی تھی کہ خاص تم

کو وہ زمین ملے گی ابراہیم وغیرہ سے قسم کے ساتھ کہا گیا تھا کہ تیری اولاد کو وہ زمین دی جائیگی۔ پس یہ نہ ہوئے ان کے دوسرے بھائی ہوئے بنی اسرائیل کو ضرور وہ زمین دی گئی یہاں کچھ وعدہ خلافی نہیں ہے۔

(۳۰- مخالفت) پیدائش ۶-۷ میں ہے پچھتانا ہوں جواب بموجب آیت سموئیل کی پچھتانا اپنی حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ میں ان سے خوش نہیں ہوں اپنی خفگی کا اظہار ان کی نسبت کرتا ہوں۔

(۳۱- مخالفت) یرمیاہ ۱۸-۸ پچھتاؤنگا جواب درگزر کرونگا۔

(۳۲- مخالفت) یرمیاہ ۲۶-۳ پچھتاؤں جواب باز آؤں

(۳۳- مخالفت) یرمیاہ ۴۲-۱۰ پچھتانا ہوں جواب رجوع برحمت کرتا ہوں۔

(۳۴- مخالفت) زبور ۱۰۶-۴۵ پچھتایا جواب رجوع برحمت کیا یعنی مہربان ہو گیا۔

(۳۵- مخالفت) یرمیاہ ۱۵-۶ پچھتاتے پچھتاتے تک گیا جواب یعنی کثرت سے بار بار رحم کر چکا پر تم باز نہیں آتے اب برباد کرونگا۔

(۳۶- مخالفت) عاموس ۷-۶ پچھتایا جواب یعنی معاف کیا۔

(۳۷- مخالفت) یویل ۲-۱۴ شاید وہ پچھتائے جواب شاید وہ رحم کرے۔

(۳۸- مخالفت) امثال ۱۲-۲۲ جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے خروج

۳-۱۷، ۱۸ میں ہے کہ تین دن کی اجازت مانگو حالانکہ ارادہ ہمیشہ کے لئے جانے کا تھا پس یہ جھوٹ بولنا سکھلایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے چاہا کہ فرعون کی سختی خوب ظاہر ہوئے کہ وہ تین دن کی بھی اجازت دینے پر راضی نہیں ہے یہاں تک سختی اور تنگی ہے تب جنگ کر کے ہمیشہ کو نکلنا جائز ہے ہاں اگر وہ خوشی سے تین دن کی اجازت دیتا ہے اور ہمیشہ کو بھاگ جاتے تو جھوٹ تھا۔ پر اب تین دن کی اجازت مانگنا جھوٹ بولنا نہیں ہے۔

(۳۹- مخالفت) خروج ۵۰-۳ تین دن کی اجازت مانگتے ہیں (۱۱- ۲) میں سونے وروپے کے برتن فریب سے عاریت لینا خدا سکھاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مصریوں نے بلاجرت اس قدر محنت و مشقت خست بنانے وغیرہ میں لی تھی کہ یہ لوگ بیگار کے کام کرتے کرتے جان سے تنگ آگئے تھے گویا آگ میں خدا کا بوٹا جلتا تھا اب وقت آیا تھا کہ خدا نہیں سزا دے ان کے اموال بنی اسرائیل لیں اور ان کی جانیں ملائکہ دوزخ کے سپرد ہوں اور ان کی لاشیں رود نیل میں غرق کی جائیں اس لئے اجازت ہوئی کہ ان سے عاریت لو پس بنی اسرائیل نے تو حسب ضرورت اپنی راہ زاد کے لئے کسی قدر لیا باقی معاف کیا اور چھوڑ دیا ان کے پاس سے بطور صلح کی نہیں جاتی بلکہ قہر الہی نازل کر کے لٹکتے ہیں پس ایک قہر یہ بھی ہو کے ان کے اموال لے لو (خروج ۱۲- ۳۵- ۳۶) دیکھو اب رعب اللہ کی طرف سے ان پر ایسا ڈالا گیا کہ سب کچھ انہیں دے کے مصریوں نے غنیمت جانا کہ وہ جلدی نکلیں۔

پس ہا ایسا قرض نہ تھا جیسے اب بعض دغا باز قریب سے لے جاتے ہیں اور انہیں دیتے یہ تو ایک لوٹ تھی الہی قہر سے (خروج ۳- ۲۲)

(۲۰- مخالفت) خروج ۱۲- ۳۵ اس کا جواب بھی ۳۹ مخالفت میں ہے۔

(۳۱- مخالفت) پہلا سموئیل ۱۶- ۲ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے سموئیل کو جھوٹ بولنا سکھایا کہ میں ذبح کرنے کو آیا ہوں حالانکہ داؤد کو مسح کرنے آیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جھوٹ نہیں ہے مگر اپنا بھید چھپانا ہے اور جب دورا کام بھی کرنا ہے تو ایک کام کو بتلاتے ہیں اور دوسرا کا مصلحتاً نہیں بتلاتے اس معاملہ میں آدمی آزاد میں نہیں بتلاتا کہ میں کیا کرتا پھرتا ہوں مگر پوچھنے والوں کو ایک سچا جواب دے کے ٹلا دیتا ہوں پس میں شرعاً و عقلاً گناہ نہیں کرتا یہ نہ تشقہ ہے نہ تور یہ مگر اخفا نے سہر الہی ہے خدا کے حکم سے۔

(۳۲- مخالفت) اول سلاطین ۲۲- ۱۹ سے ۲۳ میں ہے کہ اخیاب پر خدا نے جھوٹی روح کو جانے دیا پس خدا جھوٹی رو میں بھیج کر خلق کو بہکاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ

اسی وقت میکاہ کی معرفت اسی پاک روح سے ہدایت فرمائی کہ شیطان تیرے درپے ہے اور تیری طرف آیا ہے ہوشیار ہو خدا کی روح کی ہدایت مان پر اس نے خود نہ مانا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ نبیوں کے منہ میں جھوٹی روح ڈالی۔ پس معلوم ہو جائے کہ وہ خدا کے نبی نہ تھے بلکہ فریبی مشائخ اور ملالی تھے للچ سے بادشاہ کو راضی کرنے والے شیطان کے فرزند دنیا کے لوگ دینداری کا لباس پہنے ہوئے تھے جیسے اب بھی دنیا میں ہزاروں ایسے ہیں پر خدا کا نبی ایک تھا جس نے فوراً نیک ہدایت کی یعنی میکاہ۔

(۴۳- مخالفت) خروج ۲۰- ۲۳ میں ہے تاکہ تیری برہنگی اس پر ظاہر نہ ہو۔ (یعنی ۳- ۱) میں ہے خداوند ان کے اندام نہانی کو اکھاڑیگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سزا نام ہے اس بات کا جو پسند کے برخلاف ہے پس رضا مندی وغیرہ رضامندی میں ہمیشہ مخالفت ہے۔

(۲۴- مخالفت) یسعیاہ ۴۷- ۱، ۲ میں ہے تیری برہنگی کھلے گی۔ جواب یعنی سزا آسنگی جو میری اور تمہاری مرضی کے بھی خلاف ہے پس مطلب یہ ہے کہ بابل کے باشندے بے عزت ہونگے۔

(۴۵، ۴۶- مخالفت) پیدائش ۲۹- ۳۱، ۳۰، ۳۲، ۲۰، ۱۸) میں رحم کھولنے کا ذکر ہے مولوی رحمت اللہ صاحب جو اسلام کے معزز بزرگ ہیں کہتے ہیں کہ خدا کو عورتوں کی رحم کھولنے کا بڑا شوق ہے۔ یعنی خدا زنا کار ہے دیکھو ان بزرگوں کے کیسے خیالات ہیں اور ذرا خدا کا خوف ان کے دل میں نہیں۔ جواب یہ ہے کہ خدا اپنی قدرت سے عورتوں کے رحم کھولتا ہے۔

(۴۷- مخالفت) یرمیاہ ۳۱- ۳۴ میں ان کی بُرائی بخشوگا (خروج ۲۳- ۷) بے سزا نہ چھوڑوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شریروں کو بے سزا نہ چھوڑیگا پر جب توبہ ہوئی تو خطاؤں کو بخشوگا کچھ مخالفت نہیں ہے۔

(۴۸- مخالفت) یرمیاہ ۹-۲۴ میں ہے خدا منصف ہے (حزقی ایل ۲۱-۳ میں ہے نیک اور بد سب پر تلوار چلاؤنگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری آیت میں غضب کی تندی کا ذکر ہے۔ اور نیک لوگوں سے وہ مراد میں جو لوگوں کے نزدیک نیک ہیں پر حقیقت میں بدوں کے شریک ہیں ہاں بعض وقت جملے آدمی بھی شریروں کی سزا کی سنج میں آجاتے ہیں پر وہ اللہ سے نیک اجر پاتے ہیں اور ان کا انجام بخیر ہے نہ شریروں کا ہے۔

(۴۹- مخالفت) یرمیاہ ۱۳-۱۳ کو دیکھو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا رحم ہے کہ متوالا کرنا اور بغیر قصور کے سب کو مارنا ان میں تو معصوم لڑکے بھی تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مولوی صاحب خدا سے زیادہ عالم الغیب ہیں کہ وہاں سیکڑوں نیک بھی معلوم کر لئے کیا خدا کو معلوم نہ تھا پس معلوم ہو کہ ان سب کی شرارت حد سے بڑھ گئی تھی اب سزا کا وقت آیا اب رحم کا وقت نہیں ہے۔ ہاں سچے نیک ہمیشہ عقلاً مستثنیٰ ہیں وہ جلتی آگ میں بھی خدا سے محفوظ ہیں اور بچے جو مولوی صاحب کے عقیدہ میں معصوم ہیں خدا کے کلام سے اور عقل سے بھی معصوم ثابت نہیں ہوتے جو ان میں تمیز دار ہیں وہ بالغوں میں شمار ہیں جو نابالغ ہیں وہ مثل مصغہ گوشت کے حکماً والدین کے بدن کا حصہ ہیں جو آفت والدین پر آتی ہے ان پر بھی آتی ہے تاکہ والدین کی تکلیف زیادہ ہو یہ کچھ اعتراض نہیں ہے ہم تورات دن دیکھتے ہیں کہ الہی غضب جب آتا ہے قحط اور وباء سب پر اثر کرتی ہے زنا کاری اور شرارت بڑے لوگ کرتے ہیں اور وبال میں بچے بھی مبتلا ہیں تو بھی خدا کا پاک انصاف اور عدالت برحق ہے اور اس کا رحم بھی ظاہر ہے۔

(۵۰- مخالفت) خروج ۱۲-۲۹ میں ہے کہ فرعون کے پہلوٹے اور قیدیوں اور جانور کے پہلوٹوں کو بھی مارا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بچوں نے کیا قصور کیا تھا۔ (جواب) والدین نے قصور کیا تھا بلکہ فرعون کا قصور بہت تھا اس کا بچہ بھی اللہ نے مارا اور سب قیدیوں و جانوروں اور کل مصریوں کے پہلوٹے بچے مارے اس لئے کہ اسرائیل اللہ کا پہلوٹھا بیٹا وہاں

ستایا گیا تھا اور ان میں خدا کا حقیقی بیٹا یعنی خداوند مسیح قربانیوں کے وسیلہ سے سکونت پزیر تھا پس خدا نے اس لئے ان کے بچے مارے تاکہ وہ معلوم کریں کہ اپنے بچے کے لئے ان کا کیسا دل کا نپتا ہے پس بنی اسرائیل کی مصیبت پر خدا کا دل کیسا دکھایا گیا ہوگا بہر حال وہاں گناہ اور غضب کی تندی میں مولوی صاحب انصاف تلاش کرتے ہیں سو جانا چاہیے کہ یہی انصاف تھا جو ہوا۔

(۵۱- مخالفت) حزقی ایل ۱۸-۲۳ میں ہے خدا چاہتا ہے کہ گنہگار آدمی توبہ کرے اور جسے یوشع ۱۱-۲۰ خدا کی طرف سے تھا کہ ان کے دل سخت ہوئے تاکہ وہ قتال کر کے حرم ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند تو چاہتا ہے کہ سب شریروں توبہ کر کے جیوں پر جب اس نے اپنی عالم الغیبی سے جانا کہ کبھی توبہ کریں گے تو بہتر سمجھا کہ شرارت میں ترقی کر کے فنا ہوں اور ایسا دینا کے شروع سے اب تک بھی ہوتا ہے اور یہ ہی بہتر ہے۔

(۵۲- مخالفت) ۱- تہاؤس ۲-۴ میں ہے خدا چاہتا ہے کہ سب لوگ سچائی کو جانیں اور نجات پائیں۔ ۲- تھلمنیکوں ۲-۱۱ میں ہے کہ خدا ان میں موثر دعا بھیجے گا جھوٹ کو سچ جانیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اوپر آیت ۱۰ میں ہے کہ انہوں نے راستی کی محبت کو نجات پانے کے لئے اختیار نہ کیا پس اب سزا کے مستحق ہوئے۔

(۵۳- مخالفت) امثال ۲۱-۱۸ میں ہے شریروں کا بدلہ فدیہ ہونگے (۱ یوحنا ۲-۳ میں ہے) عیسیٰ مسیح سب کا کفارہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سلیمان یہ نہیں کہتا کہ شریروں کو نیکوں کے گناہوں کا کفارہ ہیں یہ منصب تو صرف مسیح کے شریروں کو لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہیں یہ منصب تو صرف مسیح کا ہے کہ وہ سارے نیکوں اور بدوں کا بھی کفارہ ہے اگر وہ سب ایمان لائیں تو نجات پائیں پر سلیمان کا یہ مطلب ہے کہ ہنگاموں اور مصیبتوں اور وباؤں کے وقت اکثر شریروں کو برباد ہوتے ہیں اور بھلے لوگ بچ جاتے ہیں خدا اپنے بندوں کی

محافظت کرتا ہے جیسی عذر کے وقت مشریر لوگ جہاد جہاد کر کے کودے اور مارے گئے بعض عرب کو بھاگ گئے پر بھلے لوگ آرام سے ہندوستان میں رہے اور انعام بھی پائے۔

(۵۴- مخالفت) احبار ۲۱-۷ میں ہے فاحشہ عورت سے نکاح نہ کریں۔ ہوسیع ۱-۲ میں ہے کہ خدا نے ہوسیع کو حکم دیا کہ ایک فاحشہ عورت سے نکاح کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت اول سے ظاہر ہے کہ صرف ہارون کی اولاد کو یہ حکم تھا نہ سب یہودیوں کے لئے پس ہوسیع نے اس عورت سے توبہ کرا کے شادی کی تھی۔ ہوسیع ۳-۲)۔

(۵۵- مخالفت) خروج ۲۰-۱۳ میں ہے تو خون مت کرنا تو زنا مت کرنا (زکریا ۱۳-۲) میں ہے کہ خدا ساری قوموں کو یروشلم پر لڑائی کے لئے جمع کریگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سزائیں پسند کے برخلاف کام کئے جاتے ہیں اور ایسی ہی بات کا نام سزا ہے پس پہلی آیت میں رضا کا ذکر ہے دوسری میں سزا کا۔

(۵۶- مخالفت) حبقوق ۱-۱۳ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا آیت ۱۳ شریروں کا خالق بھی خدا ہے میکاہ-۱-۱۲ میں ہے یروشلم کے پھانگ پر خدا نے بلانزل کی تھی جواب ضرور بد آدمی بھی خدا کے مخلوق ہیں مگر اس کا ذکر نہیں ہے کہ ان میں جو بدی ہے وہ بھی خدا نے ان میں رکھی ہے۔ اس نے آدم کو بھلا آدمی پیدا کیا تھا بدی اس نے آپ کی ہے پس خدا ان کا خالق ہے نہ ان کے بد افعال کا۔

(۵۷- مخالفت) ۳۴- زبور ۱۵ میں ہے خدا صادقوں کی سنتا ہے پھر آیت ۱۰ میں ہے کہ داؤد کی نہیں سنی اس لئے داؤد بھی صادق نہ ہوگا (جواب) بعض وقت مصلحتاً صادقوں کو بھی دیر میں جواب ملتا ہے تاکہ وہ کچھ سیکھیں پر خدا انہیں چھوڑتا نہیں ہے ضرور ان کی سنتا ہے۔

(۵۸- مخالفت) یرمیاہ ۲۹-۱۳ جب مجھے دل سے ڈھونڈو گے تب پاؤ گے۔ (ایوب ۱-۸) ایوب کامل وصادق تھا (۲۳ باب ۳) میں ہے میں کیونکر خدا کو پاؤں۔ جواب

ایوب اگرچہ اپنے عہد میں کامل وصادق تھا تو بھی انسان ضعیف البیاء تھا دکھ میں اس کے منہ سے کلمات مضطربانہ نکلے تھے گھبراہٹ میں ۳۸- باب کے آخر میں) ہے کہ میں نادانی میں بولا تھا۔ ۴۲ باب میں ہے کہ اس نے خدا کو پایا اور اس سے باتیں کیں پس سب درست ہے۔ (۵۹- مخالفت) خروج ۲۰-۴۴ میں ہے مورت نہ بناؤ خروج ۲۵-۱۸ میں ہے کہ دو کروبی بنا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مورتیں پوجنے کے لئے بنانا منع ہے۔ نہ زینت و آرائش کے لئے۔

(۶۰- مخالفت) یہوداہ کی آیت ۲۰ میں ہے کہ شیطان قید ہے (ایوب ۱-۶) سے ظاہر ہے کہ شیاطین آزاد پھرتے ہیں جواب کسی کو ٹھری میں ابھی قید نہیں ہیں مگر بدی و تاریکی میں گویا قید ہیں جب تک بڑی عدالت کا دن آئے پس وہ اب سو بدی اور تاریکی کے کچھ نہیں کر سکتے گویا بدی کے مقید ہیں خواہ کہیں پھرا کریں۔

(۶۱- مخالفت) ۹۰ زبور ۴ میں ہے کہ ہزار برس اللہ کے آگے ایسے ہیں جیسے گل کا دن۔ پیدائش ۹-۱۶ میں ہے کہ کھان یاد دہی کا نشان ہوگا پس خدا کو اس نشان کی کیا ضرورت تھی جبکہ سب کچھ اس کے آگے ہے جواب کلام کا ایک محاورہ ہے کہ بعض جگہ متکلم کے صیغہ سے مراد بندگان سے ہوتی ہے پس بندوں کی ضرورت کے لئے وہ نشان ہے کہ وہ اسے دیکھ کر خدا کے عہد کو یاد کریں اور تسلی پائیں خدا کو کچھ ضرورت نہیں ہے۔

(۶۲- مخالفت) خروج ۳۳-۲۰ ایسا کوئی نہیں جو مجھے دیکھے اور جیتا رہے۔ (پیدائش ۳۲-۳۰) میں نے خدا کو دیکھا اور میری جان بچ گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ذات مطلق کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کے جلال کی برداشت گل موجودات میں نہیں ہے مگر یعقوب نے اس کی تجلی ایک طرح دیکھی اور جیتا رہا۔ اس لئے خدا انسان کی شکل میں مسیح بن کر آیا تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور جیتے رہیں۔

(۶۳- مخالفت) ۱ یوحنا ۴-۱۲ کسی نے خدا کو کبھی نہ دیکھا خروج ۲۴-۹ میں ہے کہ فلاں فلاں نے بلکہ ستر کا برنے خدا کو دیکھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ذات کے دیکھنے کا ذکر نہیں ہے وہ تو عقلاً محال ہی کہ کوئی دیکھ سکے پر اس کا جلال دیکھا۔

(۶۴- مخالفت) یوحنا ۵-۳۷ تم نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی اور اس کی صورت نہیں دیکھی (استثنا ۵-۲۱) میں ہے کہ اس کی شوکت دیکھی اور اس کی آواز بھی سنی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ مخاطب ہیں انہوں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا اور نہ آواز سنی۔

(۶۵- مخالفت) یوحنا ۴-۲۴ خدا روح ہے لوقا ۲۴-۳۹ روح کو جسم و بڈی نہیں حالانکہ عہد عتیق میں خدا کے لئے سر بال، آنکھ ناک، کان وغیرہ سب اعضا ثابت ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سب استعارے ہیں جو مطلب کے سمجھانے کو سنائے گئے ہیں تاکہ عالم تجرد کے مضامین عالم متعلق کے لوگوں کے ذہن میں آجائیں اس لئے قرآن میں محمد صاحب نے اللہ کے لئے ہاتھ کان، ناک وغیرہ بھی ثابت کئے ہیں۔

(۶۶- مخالفت ہوسیع- ۵-۱۲ میں خدا مثل دیمک اور کیرٹے کے آپ کو کھتا ہے جواب مجازاً بولا گیا ہے ورنہ یہ عمدہ مطلب سمجھ میں نہ آتا۔

(۶۸- مخالفت) نوحہ یرمیاہ ۳-۱۰- خدا بچھ کی مانند ہے (یسعیاہ ۴۰-۱۱) وہ مثل چوہان کے ہے۔ جواب نہایت عمدہ استعارے میں یہ مضمون بغیر ان استعاروں کے ذہن نشین نہیں ہو سکتا ہے۔

(۶۹- مخالفت) خروج ۱۵-۳- خدا صاحب جنگ جو عبرانی ۱۳-۲۰ وہ سلامتی کا خدا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سرکشوں کے لئے صاحب جنگ ہے فروتنوں کے لئے سلامتی کا خدا ہے۔

(۷۰- مخالفت) ۱ یوحنا ۴-۸ خدا محبت ہے یرمیاہ ۲۱-۵ ہے کہ وہ لڑنے والا ہے اور سراسر غصہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے لئے محبت کا خدا ہے ستریر لوگوں کے لئے سراسر غضب ہے۔

اب مولوی صاحب کے ۷۰ مخالفت جو خدا کے ساتھ میں تمام ہوئی لیکن دہلی کے امام صاحب نے کہا کہ ان سے کسی مذہب کی حقیقت ثابت نہیں ہوتی ہے پس انہوں نے اقرار کیا کہ یہ ساری فصل اعجازی عیسوی میں ناکارہ لکھی گئی ہے اس لئے وہ یہاں پر بولنا نہیں چاہتے وہ جانتے ہیں کہ یہاں بولنا مشکل ہے۔ ہمیں تو ضرور تھا کہ جواب لکھیں۔

فصل سوم اعجازی عیسوی کے مقصد سوم کی

فصل سوم کے جواب میں جس میں انجیل کے ۲۱

نقصان دکھلائے، میں

مولوی صاحب نے ۲۱ نقصان عمدہ جدید میں نکالے ہیں اور ان کا نام ۲۱

شواہد رکھا ہے۔

(۱- شاہد) متی ۱-۱۷ میں ہے چودہ چودہ پشتیں ہیں۔ مگر ایک پشت تیرہ ناموں کی ہوتی ہے اور عیسائی لوگ تاویل بعید کرتے ہیں۔ (جواب) یہ سچ ہے کہ ایک پشت تیرہ ناموں کی ہوتی ہے مگر یہ کہنا کہ تاویل بعید کرتے ہیں تعصب ہے یا تاویل بعید کے معنی معلوم نہیں ہیں۔ یہاں تاویلیں دو ہیں اول سمو کاتب سے کوئی نام رہے گیا ہے کیونکہ ہر سہ پشت میں چودہ کی قید ظاہر کرتی ہے کہ ۴۲ نام مصنف نے لکھے ہونگے اور پرانے نسخوں کی طرف جب محققین نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بعض قدیمی نسخوں میں یوسیاہ سے یہو یقسیم لکھا ہے اور بعض میں یوسیاہ سے یو کینیا لکھا ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ یہو یقسیم جہاں نہیں لکھا وہاں

بڑھائیں یا جہاں لکھا ہے وہاں سے نکال ڈالیں بلکہ دونوں باتیں ظاہر کر دیتے ہیں اور جیسا کلام ہم تک پہنچا ہے ویسا اوروں کو پہنچاتے ہیں دیانت کی راہ سے اب کہو کہ تاویل بعید ہے یا قریب ہے دوسری تاویل یہ ہے کہ بعض لوگوں کے خیال میں مصنف نے داؤد کو دو دفعہ شمار کیا ہے یعنی داؤد پر ختم کیا اور پھر دوسری پشت کو داؤد ہی شروع کیا ہے اور وجہ اس کی نہایت گہری بات ہے جسے موٹی عقل کا آدمی جلدی سمجھ بھی نہیں سکتا وہ یہ ہے کہ داؤدان سب لوگوں میں انوار الہی کا محیط اور دائرہ عباد کا مرکز اور سلطنت اسرائیل کا پہلا مسیح ہے اور وہ اس تاریکی کے عہد کا قمر بھی ہے کہ اس کے ضیا کی کرنیں پشت اول میں ایسی نظر آتی ہیں جیسی اندھیری رات میں چاند کے لٹکنے کے قریب دہندلی سی روشنی ہوا کرتی ہے اور دوسری پشت میں اس کی انوار خوب روشن ہیں اور پھر گھٹتے گھٹتے اس کا غروب ہو جاتا ہے یہاں تک آفتاب صداقت سیدنا عیسیٰ مسیح کا طلوع ہو پس چونکہ ہر دو پشت میں اسی نسبت روحانی ہے اس لئے دو دفعہ محسوب ہے اس روحانی تاویل کو اگر کہو کہ بعید ہے تو کہو کیونکہ جسمانی آدمی کے سامنے بعید ہے پر نہ پہلی تاویل پر ہم پہلی تاویل کی نسبت اس پر زیادہ یقین کرتے ہیں۔ اور امام صاحب کی گفتگو جو اس مقام پر ہے وہ توجہ کے لائق ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہنا کہ آیت ۸ میں یورام سے غوریا لکھا ہے حالانکہ بموجب پہلی تواریخ ۳-۱۱ کے وہ اس کی تیسری پشت میں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مستی نے بعض پشت بہ پشت اور بعض نام ایک دو پشت کی اونچ نیچ سے انتخاب کر کے چودہ چودہ ناموں کی پشتیں تجویز کی ہیں تاکہ عام عیسائیوں کو آسانی سے یاد رہیں۔ ابن سے مراد ہر وقت کلام میں بیٹا ہی نہیں ہے دیکھو سیدنا عیسیٰ کو ابن مریم ابراہیم و ابن داؤد کہا ہے حالانکہ وہ کئی نسلوں کے بعد ہے پھر یوسف کا بیٹا لکھا ہے حالانکہ وہ اسکا حکمی بیٹا ہے نہ اصلی۔ نسب ناموں کا چرچہ یہود میں اس لئے تھا کہ آنے والا آسانی سے معلوم ہو جائے پس جب مسیح آیا تو اس وقت نسب نامہ جاننے والے لوگ بہت موجود تھے اس عہد میں یہ نسب

نامہ اور لوقا والا نسب نامہ بھی مقبول ہوا ہے اور اب کہ سیدنا مسیح آپکا نسب ناموں پر ظلمت چھا گئی ہے اس لئے اس عہد کے اعتراض اس بارہ میں توجہ کے لائق نہیں ہیں۔

(۲- شاید) لوقا ۳ باب میں جو نسب نامہ لکھا ہے وہ مستی کے نسب نامہ سے مخالفت رکھتا ہے اور عیسائی اسکو مریم کا اور اس کو یوسف کا بتلاتے ہیں اور یہ تین وجہ سے باطل ہے۔ (۱) مریم اولاد داؤد سے نہیں بلکہ اولاد ہارون سے ہیں بموجب لوقا ۱-۳۶ کے کہ مریم کو ایصبات کی رشتہ دار بتلایا ہے اور وہ کاہن (امام) کی بیٹی تھی (جواب وجہ اول کا یہ ہے کہ کہاں سے ثابت ہوا کہ ایصبات کے ساتھ مریم کا حقیقی رشتہ تھا بارہ فرقی آپس میں بیاہ کرتے تھے کسی اور رشتہ کے سبب ایصبات کے ساتھ مریم کا بھی رشتہ ہو گیا تھا کیونکہ یہی لوقا جو مریم کو ایصبات کا رشتہ دار بتلاتا ہے یوں بھی کہتا ہے کہ یوسف جو داؤد کے خاندان سے تھا وہ اپنے منگیتر مریم کے ساتھ خاندان داؤد میں نام لکھوانے کو گیا تھا پس اگر وہ ایصبات کے خاندان سے تھا تو اس اسم نویسی کے دنوں میں مریم کو اس خاندان میں لکھوانے کے لئے باوجودیکہ حاملہ تھی کیوں لے گیا پس لوقا ہی کی تحریر سے ثابت ہو گیا کہ مریم کا رشتہ حقیقی نہ تھا مگر کوئی اور نسبتی رشتہ تھا اس کے سوا حدیثوں میں اور اجماع امت سے ثابت ہے مریم داؤد کے خاندان سے تھی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ قدامت نے اس توجہ کو نہیں مانا کہ یہ نسب نامہ مریم کا ہے (جواب بعض قدامت نے ضرور مانا ہے کہ یہ نسب نامہ مریم کا ہے اگر سب قدامت نے نہیں مانا کہ یہ نسب نامہ مریم کا ہے تو بتلائیں کہ کہاں لکھا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ کالوں صاحب نے نہیں مانا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں مانا اس کی رائے یوں ہی ہے مگر اسکاٹ وغیرہ معتبر مفسروں نے مان لیا ہے خلاصہ آپ کی ان تین وجہوں سے تو ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ وہ نسب نامہ مریم کا نہیں ہے پر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ضرور مریم کا ہی ہے ہم یوں کہتے ہیں کہ بعض مریم کا بتلاتے ہیں بعض اس کو بھی یوسف کا بتلاتے

ہیں اگر میسم کا ہے تو جدا نسب نامہ پہلے کے ساتھ مطابقت کی حاجت نہیں ہے اور جو مریم کا نہیں ہے یوسف کا ہے تو کیا مضائقہ ہے متی نے منتخب نام لکھے ہیں لوقا نے مفصل نام لکھے ہیں اور یہ کچھ الہامی بات نہیں ہے خاندانی نسب ناموں میں سے اور کچھ بائبل میں سے لے کر نام لکھے گئے ہیں اور زمانہ بہت گزر گیا ہے اور اس زمانہ کی جب ان کی بابت بحث کرنا لازم تھا کچھ اعتراض نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ مقبول ہو چکے ہیں تو پھر اب ہم اسے نقصان نہیں جان سکتے اور وہ جیسے ہیں ویسے قبول کرتے ہیں اقتدا کے سبب اور ایسے امور میں اقتدا مضر نہیں ہے کیونکہ بعض امور میں جہاں اقتدا واجب ہوتی ہے اور بعض جگہ میں جہاں تحقیقات واجب ہے بلکہ فرض ہوتی ہے۔

(۳- شاہد) لوقا ۲- ۱ متی ۲- ۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف ہے لوقا کہتا ہے کہ اوگتس کے عہد میں مسیح پیدا ہوا متی کہتا ہے کہ ہیرود بادشاہ کے عہد میں پیدا ہوئے اور اس وقت تک ملک یہودیہ رومیوں کے تحت حکومت نہ آیا تھا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کچھ بات نہیں ہے سب اہل علم جانتے ہیں کہ مسیح سے پہلے قریب ۴۵ برس کے ملک یہودیہ رومیوں کے ماتحت آگیا تھا اگرچہ وہ لوگ خود حکمران ایسے نہ تھے جیسے مسیح کے موت کے وقت تھے مگر وہ سب ملک ان کا باج گزار اور مطیع ہو گیا تھا پس مسیح تولد ہوئے اس وقت ہیرودیس بادشاہ تھا اور اوگتس اس کا شہنشاہ تھا اور اس نے مردم شماری کا حکم اپنے ماتحت کے علاقہ میں دیا گیا تھا مگر وہ اسم نویسی شروع ہو کے یہودیوں کی عرض و معروض سے ملتوی رہ گئی تھی جو پھر قورینوس کے وقت میں اس کی تعمیل ہوئی جس کا ذکر لوقا (۲-۲) میں پہلی اسم نویسی کر کے کیا گیا ہے پس کچھ مخالفت نہیں ہے اوگتس و ہیرودیس ایک ہی وقت میں تھے۔

(۴- شاہد) لوقا ۳- ۱۹ میں لفظ فلپ غلط ہے کیونکہ ہیرودیا عورت ہیرود کے اس بھائی کی بیوی تھی جس کا نام بھی ہیرود تھا فلپ کی بیوی نہ تھی اور سند اس کی بارن صاحب جلد اول

کے صفحہ ۶۶۲ میں ہے اور اسکاٹ اور ہنری بھی کہتے ہیں۔ جواب ہنری اور اسکاٹ کا تو صفحہ مولوی صاحب نے نہیں بتلایا احتمال ہے کہ حوالہ غلط ہے کیونکہ جب وہ دھوکا دیا کرتے ہیں تو حوالہ نہیں بتلایا کرتے البتہ بارن صاحب نے اس قدر لکھا ہے کہ میں نے کسی غیر مشہور تواریخ میں دیکھا ہے کہ وہ عورت ہیرود کی بیوی تھی اسلئے شائد وہاں لفظ فلپ غلط ہو سواں کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہ تینوں شخص ہیرود کے بیٹے تھے ہر ایک کے نام کے ساتھ لفظ ہیرود لگانا ناجائز تھا یعنی ہیرود فلپ و ہیرود اینٹے پاس و ہیرود اسٹوبلس پس جسے لوقا نے لفظ اینٹے پاس چھوڑ کر صرف ہیرود لکھ دیا اسی طرح اس مجہول مورخ نے جس کا ذکر بارن صاحب کرتے ہیں لفظ فلپ اڑا کر ہیرود اپنی تواریخ میں لکھ دیا اور چونکہ سب محقق منفر لفظ فلپ پر متفق ہیں اور بارن صاحب بھی کسی قول دلیل سے اس پر شک قائم نہیں کرتے اس لئے یہ اعتراض مولوی صاحب کا نادرست ہے۔

(امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ مہمل جواب ہے اور عماد الدین نے قول بارن صاحب کی تصدیق کی ہے) اس کا فیصلہ ناظرین کی تمیز آپ کر سکتی ہے۔

(۵- شاہد) لوقا ۳- ۱ میں لسانیاں لکھا ہے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کسی تواریخ سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی لسانیاں نامے اپیلنی کا حاکم ہیرود اور فلپ کے عہد میں ہو۔ کالوں صاحب اٹکل سے کہتے ہیں کہ شاید کوئی پرپوتا بطلموس کا ہو۔

جواب۔ یوسف مورخ اپنی کتاب کے صفحہ ۲، ۱۹، ۲۰ میں لکھتا ہے کہ اپیلنی لسانیاں کا شہر ہے اور یہ لسانیاں بطلموس کا بیٹا تھا جس کو انٹنی حاکم نے مرواڈالا تھا (حضرت مسیح سے ۳۵ برس پہلے) آگے پس یہ لسانیاں جس کا ذکر لوقا کرتا ہے اس اول لسانیاں کی اولاد سے ہے یقیناً اور یقین کی وجہ یہ ہے کہ لوقا کہتا ہے کہ لسانیاں حاکم وہاں کا عقل کہتی ہے کہ لسانیاں متوفی کی جگہ اس کے شہر میں کوئی اس کا بیٹا وغیرہ حاکم ہوا ہو پس اگرچہ مورخ نہیں لکھتے مگر مورخ انکار بھی نہیں کرتے چھوٹے سے حاکم کا ذکر ہے اگر کبھی تواریخ سے رہے گیا تو کیا ہوا۔

کریگا جس سے سیدنا عیسیٰ مسیح کی عزت ہو علاوہ ازیں بیت اللحم گاؤں ایک چھوٹی سے جگہ تھی جس کے اندر مع گردو نواح کے دو ہزار کے قریب باشندے ہو گئے اور قیاس بھی چاہتا ہے کہ اتنے تھوڑے باشندوں میں دو برس تک کے بچے بہت ہی تھوڑے ہو گئے پس ہیرودس جو بڑا خونخوار آدمی تھا اس کی نسبت اس چھوٹے سے ظلم کا ذکر چھوڑ دینا کونسی بڑی بات ہے اس پر یہ کہنا کہ کسی مورخ نے نہیں لکھا درست نہیں ہے کیونکہ لاطینی کی تواریخ ایک کتاب ساٹرنالیا ہے جسے سب لاطین دان جانتے ہیں اس کے باب دوم کی فصل چہارم میں مکرو بیس نے اوگسٹس قیصر کی بابت یوں لکھا ہے کہ جب قیصر کو خبر پہنچی کہ ہیرودیس نے بچوں کو قتل کر لیا ہے اور یہ بھی سنا کہ اس نے اپنا بھی ایک بچہ ان کے ساتھ مارا ہے تو غصہ ہو کے کہا کہ بجائے فرزند پیدا ہونے کے اگر خود ہیرودیس سورا ہو جاتا تو بہتر تھا پس اتنا ذکر تو تواریخ میں ہے۔

(ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ عماد الدین جھوٹ بولتا ہے اس کا جواب میں کچھ نہیں دے سکتا مگر یہ کہ ناظرین آپ دریافت کریں کہ ساٹرنالیا کونسی کتاب ہے کہ نہیں اور یہ کہ میری ساری تقریر اس میں عقلاً و نقلاً غلط ہے یا درست ہے امام صاحب تو اس کا جواب خدا کو دینگے کہ سچی بات کو جھٹلاتے ہیں اور دلیل نہیں رکھتے۔

(۷- شاہد) متی دوم باب میں لکھا ہے کہ مسیح بیت اللحم میں پیدا ہوئے اور وہاں پر مجوسی آئے اور حضرت مسیح کے والدین وہاں سے مصر کو چلے گئے۔ ہیرود نے بیت اللحم کے بچوں کو مارا اور والدین مسیح موت ہیرود تک مصر میں رہے۔ پھر وہاں سے ناصرہ میں آئے۔

لوقا لکھتا ہے کہ مسیح کی پیدائش بیت اللحم میں ہوئی۔ آٹھویں دن ختنہ ہوا اور نام رکھا گیا۔ بعد طہارت والدین اسے لے کر یروشلم میں آئے۔ وہاں شمعون وحنانے مسیح کی تعریف کی پھر والدین اس کے شہر ناصرہ کو گئے اور وہاں سے ہر برس عہد میں جایا کرتے تھے جب ۱۲ برس کے ہوئے تو بدوں اطلاع والدین کے یروشلم میں مسیح ٹھہر گئے تھے۔

اور جو یہ کہا کہ کالوں صاحب اٹکل سے کہتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے اور یہ محاورہ وزیر خان کے منہ کا ہے جو علوم اسلام سے ناواقف تھے صرف انگریزی اور اردو جانتے تھے وہ یہ لفظ بہت بولا کرتے تھے پس انہوں نے کالوں کے قیاس کا اٹکل بتلایا سو اس کا جواب یہ ہے کہ اولہ اربعہ میں سے قیاس کو اہل اسلام ترک کریں تو ہم سے بھی کہنا چاہیے کہ کالوں کا قول نہ مانو ہم بھی تو قیاس کے قائل ہیں اور ایسے امور میں قیاس کا ماننا کچھ نقصان کی بات نہیں ہے۔ (ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ شاہد دوم میں عماد الدین نے کالوں کا قول نہ مانا تھا اب مان لیا۔ جواب۔ جس آدمی کی جو بات مضبوط ہے وہ مانی جاتی ہے اور جو بات مضبوط نہیں ہوتی نہیں مانی جاتی ہم کسی آدمی کے غلام نہیں ہیں مگر سچائی کے ہر حال میں پابند ہیں میں تو آپ کی بھی بعض درست باتیں ماننا ہوں اور صدا باتیں آپ کی غلط بھی جانتا ہوں۔ (۶- شاہد) متی ۲-۱۶) میں ہے کہ ہیرود نے لڑکی قتل کروائی۔

مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس قتل کا ذکر کسی تواریخ میں نہیں ہے اور یوسف نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا اگر ایسا حادثہ گذرتا تو مورخ ضرور ذکر کرتے۔ جواب۔ یہ اعتراض و الطر لمحد کا ہے جو مشہور کاذب اور مسیح کا دشمن تھا اور ۱۷۰۰ء میں وہ مرا ہے اسی کی کتاب سے یہ وزیر خاں صاحب نے اڑایا ہے پس اس کا حقیقی جواب یہ ہے کہ اگر یہ بچوں کا قتل غلط بات تھی تو اس کا چرچہ مخالف سے پہلی صدی میں ہونا چاہیے تھا نہ سترھویں صدی میں کیونکہ یروشلم کی تباہی سے پہلے متی نے اپنی انجیل لکھ کے کلیسیا کو دی تھی یعنی ۳۸ء میں یا اس کے آگے پہنچے اس وقت ہیرودیس کے دیکھنے والے بہت زندہ تھے انہوں نے متی کو کیوں نہ جھٹلایا اور تمہمت کا دعویٰ اس پر کیوں نہ کیا۔ سلیس جو دوسری صدی میں تھا جس نے عیسائیوں کی رد میں ہر قسم کی دلیل بیان کی ہے اور اس نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا۔ یوسف نے جو اس قسم کا ذکر نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قتل کے ذکر میں سیدنا عیسیٰ مسیح کی بزرگی ظاہر تھی اور یوسف اسے مسیح نہیں جانتا اس کا مخالف ہے پس وہ ایسی روایت دیدہ و دانستہ کب بیان

پس ان بیانوں میں اختلاف ہے۔ آیا امور قومہ قبل از جانے یروشلم کے جو ۴۰ یوم بعد ہوجانا ہوا تھا ظہور میں آئے یا بعد اس کے صورت اول تو تصریح باطل ہے اور صورت دوم تین وجہ سے باطل ہے۔

(۱) یہ کہ مسیح کے والدین بعد فراغت رسوم شرعی کے ناصرہ میں گئے تھے نہ بیت اللحم کو پس اگر مجوسی آتے تو راہ میں ملتے یا ناصرہ میں نہ بیت اللحم میں (۲) یہ کہ جب ہیرودیس ایسا دشمن تھا تو کس طرح سے روح القدس نے اس کی تعریف کا ذکر شمعون و حنا سے ہیرود کی تخت نگاہ یروشلم میں کرایا ہوگا (۳) سال بسال بموجب تحریر لوقا کے یروشلم کو ناصرہ سے جایا کرتے تھے پھر مصر کا رہنا کس وقت ہوا۔

جواب۔ بیان متی و لوقا کا بالکل درست ہے شق ثانی جس کو معترض تین وجہ سے باطل کرتا ہے وہی صورت وقوع میں آئی تھی اور تینوں وجہ ان کی باطل ہیں (وجہ اول کا جواب) یہ ہے کہ بیت اللحم یروشلم سے چار، پانچ میل ہے اور ناصرہ سے ۷۰ میل ہے اور مصر ۲۶۰ میل کہ قریب ہے پس تفسیر ہمزئی کے مطابق اس کے والدین اولاد یروشلم کو گئے بموجب شریعت کے اور بعد ادا لے رسوم شرعی پھر بیت اللحم کو واپس آئے (تا کہ کچھ مدت اور بھی اپنے قدیمی وطن میں رہیں یا اب تک اسم نویسی سے خلاصی نہ پائی ہوگی اور رخصت نہ کئے گئے ہونگے وہاں پر مجوسی آکے ملے اور بعد روانگی مجوسیوں مصر کا ارادہ کیا فرشتہ کے کہنے سے پھر بعد وات ہیرود کے (معلوم نہیں کہ کتنی جلدی یا دیر میں مر گیا) وہاں سے آئے اور ناصرہ میں رہے اب یہاں سے سال بسال یروشلم کو جایا کرتے تھے لوقا نے جو لکھا ہے کہ یروشلم سے ناصرہ کو گئے اس نے بیچ کا قصہ چھوڑ دیا ہے چنانچہ اسکاٹ میں ہے کہ بہت مدت کے بعد مصر سے ناصرہ کو گئے تھے اسی لوقا نے دوسری جگہ خود بارہ برس کا ذکر چھوڑ دیا ہے اور کہا کہ جب مسیح بارہ برس کا ہوا تو یوں ہوا۔ قرآن میں بھی ایسے محذوفات بہت ہیں (دوسری وجہ کا جواب) روح القدس خدائے قادر اس نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرائی خدا کسی سے نہیں ڈرتا

اس نے شمعون و حنا سے اسکی صفت کرائی امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ خدا نہیں ڈرتا تو مسیح مصر کو کیوں بھاگے گئے تھے اور ہیرود کے خوف سے جنگل میں کیوں چلے گئے تھے (متی ۱۲-۱۳) اور قیصر کو باج کیوں دیا تھا (متی ۱۷-۲۷) اور کیوں روئے تھے (یوحنا ۱۱-۳۵) اور یہودیوں سے کیوں بچ نکلے تھے (یوحنا ۸-۵۹)۔

جواب اس کا یہ ہے کہ مسیح نے کبھی قیصر کی باجگذاری نہیں کی ہے اور امام صاحب حوالہ (متی ۱۷-۲۷) کا بے سمجھے دیتے ہیں وہاں دہنی چندہ کا ذکر ہے نہ دنیاوی باجگذاری کا اس کے سوا مسیح نہ صرف خدا ہو کے بندوں کے ساتھ لڑنے کو آیا تھا بلکہ وہ انسان ہو کے فروتنی اور عاجزی کے سب مدارج طے کر کے نجات کی راہ کھولنے کو آیا تھا وہ تو مر بھی گیا اور گاڑا بھی گیا اس کی نہایت بے عزتی ہوئی وہ مردالم ورنج کا آشنا تھا۔

پھر لکم وینکم والا خدا فوج کشی کرنے والا تھا اس پر وہ اعتراض کرتا ہے۔ نہ اس پر (تیسری وجہ کا جواب) جب ناصرہ میں پھر آکے بے تو اس سے پہلے ہی مصر میں ہو آئے تھے پس ہر سہ وجہ باطل ہیں انجیلوں کے بیان درست ہیں۔

(ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ مسیح مصری کیوں نہ کھلائے ناصری کیوں کھلائے جواب۔ اس سبب سے کہ ناصرہ میں بہت رہے اور ۳۰ برس کے ہو کے وہاں سے کام کرنے کو نکلے مگر مصر میں بہت تھوڑے دنوں رہے اور نہایت طفل تھے پس وہاں مشہور نہیں ہوئے اور خدا بھی چاہتا تھا کہ ناصری مشہور ہوں۔

(ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ فارس میں دیندار ہونا تو الگ رہا کوئی خدا پرست بھی نہ تھا جو یہودیہ کے سب پرہیزگاروں مثل شمعون و حنا کو چھوڑ کر صرف مجوسیوں ہی کو ستارہ دکھائی دیا اس لئے یہ بات بھی غلط ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اس ملک میں کوئی بھی خدا پرست نہ تھا یہ عالم الغیبی کا دعویٰ ہے یا تحکم ہے بعض لوگ بت پرستوں میں بھی خدا پرست ہوتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ یہود کے پرہیزگاروں کو کیوں ستارہ نہ دکھائی دیا جواب یہ ہے کہ یہودیہ میں

تو آپ آفتاب ہی طلوع ہوا تھا اور گڈریوں کو توہاں بڑی روشنی اور ملائکہ کی فوج نظر آئی تھی پر غیر قوموں کا بھی وہ خالق تھا اس لئے اس نے ستارے کے وسیلے سے انہیں بھی ہدایت کی ناظرین اگرچہ ہیں تو یہ سب بیان خزانۃ الاسرار میں دیکھ لیں۔

(۸- شاہد) متی ۸، ۱۳ باب مرقس ۴ باب میں دیکھو طوفان وغیرہ کا ذکر مرقس بعد وعظ تمثیلوں کے لکھتا ہے کہ اور متی بعد پہاڑی وعظ کے لکھتا ہے اور تمثیلوں کا وعظ اسکے بعد بیان کرتا ہے حالانکہ ہر دو وعظ میں ایک زمانہ کا فرق ہے۔ جواب۔ مرقس نے ترتیب وار لکھا ہے متی نے ترتیب وار ان بیانون کو نہیں لکھا اس میں کیا قیامت ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ بے ترتیبی تو ثابت ہوئی اچھا ہوئی پر کچھ قباحت نہیں ہے اگر ہے تو قرآن زیادہ بے ترتیب ہے وقوع واقعات کے موافق ہرگز نہیں ہے آیتوں کی شان نزولوں سے خوب ثابت ہے ایسا اعتراض مولوی صاحب کو کرنا نہیں چاہیے تھا ورنہ قرآن کو با ترتیب دکھلانا ہوگا جو محال ہے مگر فی الحقیقت یہ بے ترتیبی اس کے حق میں مصرہی نہ آسکی۔

(۹- شاہد) مرقس ۱۱ باب میں تیسرے دن اور متی ۲۱ باب میں دوسرے دن یہودیوں کا مسیح سے سوال کرنا لکھتا ہے اور یہ مخالفت ہے جواب یہ بھی وہی بات ہے کہ متی وقت کی ترتیب سے نہیں لکھتا مرقس ترتیب سے لکھتا ہے۔

(۱۰- شاہد) مرقس ۱۰ باب ۴۶ سے ۵۲ تک لکھتا ہے کہ یریحو سے نکلے ہی مسیح کو ایک اندھا ملا متی ۲۰ باب ۳۰ سے ۳۴ تک لکھتا ہے کہ دو اندھے ملے پس ایک بیان خلاف واقع ہے جواب اسکاٹ اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ پہلے ایک اندھا ملا تھا اس کے بعد دوسرا ملا متی نے دونوں کو جمع کیا اور لکھ دیا مرقس نے صرف پہلے کا ذکر کیا ہے دوسرے کا ذکر چھوڑ دیا (ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ عماد الدین نے انجیل سے جواب نہ دیا جیسے مولوی صاحب نے انجیل سے اعتراض کیا ہے یہ کیا خوب بات ہے اول حالانکہ جو بات کسی مفسر کے قول سے بھی میں لکھوں وہ بھی میری بات امام صاحب قرار دیتے ہیں دوم حالانکہ وہ ہمیں یہ بھی سکھاتے

ہیں کہ جو اعتراض ہم قرآن سے کالینگے اس کا جواب بھی مسلمانوں سے قرآن ہی سے طلب کریں گے اور مفسر کا قول ناقل کا قول سمجھا جائے گا اچھا صاحب انجیل سے جواب نہیں دیا پر محقق کے قول سے تو دیا۔

(۱۱- شاہد) متی ۹ باب میں لکھتا ہے کہ بیٹی ابھی مرگئی مرقس ۵ باب ولوقا ۸ باب میں لکھتا ہے کہ مرنے پر ہے اور مرقس ولوقا حاکم کا نام اور لڑکے کی عمر اور اکلوتا ہونا اور وقت زندہ کرنے کے تین شاگردوں کا ساتھ جانا بھی لکھتے ہیں اور متی نہیں لکھتا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ انجیل متی کی نہیں ہے ورنہ وہ ایسا مجمل نہ لکھتا۔

بالش شلی میشر واولشاسن کہتے ہیں کہ مری نہیں تھی غش میں تھی اور نینڈر اس کی موت کا اعتقاد یقیناً نہیں رکھتا۔

جواب۔ متی نے تصریح نہیں کی مجمل واقعہ لکھ دیا ہے مرقس ولوقا نے تصریح کے ساتھ لکھا ہے۔ اور یہ کہنا کہ انجیل متی کی نہیں ہے ورنہ وہ انجیل نہ لکھتا جواب یہ ہے کہ اسکی اور کونسی کتاب سوا اس انجیل کے دنیا میں موجود ہے کہ اس کا محاورہ معلوم کر کے اس انجیل پر حکم دیں کہ اس کی ہے یا نہیں اسی انجیل سے اس کے محاورے دریافت ہوتے ہیں۔ پر یہ کہنا کہ وہ مری نہیں تھی اور فلاں فلاں شخص اسکی موت کو غشی بتلاتے ہیں ان کی تردید میں اتنا کہنا بس ہے کہ نو کرنے راہ میں آکر گواہی دی کہ مرچکی ہے۔

مگر اتنا اعتراض باقی ہے کہ متی نے کہا مرگئی وہ دو کہتے ہیں کہ مرنے پر ہے سو جواب یہ ہے کہ پہلا قول اس حاکم کا اضطراب کی حالت کا اور دوسرا قول اس وقت کا ہے کہ جب خداوند کو اپنی طرف متوجہ پایا متی نے پہلا قول لکھ دیا دوسروں نے دوسرا قول لکھا ہے دونوں قول اسی کے ہیں حضرت یہ شق القمر کے معجزہ کی عبارت نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے امام صاحب کہتے ہیں کہ چراغ جلا کے اس عبارت کو دیکھ لیا ہوتا جواب یہ ہے کہ ہزار ہا آدمیوں نے مشعلیں جلا کے بھی دیکھ لیا کچھ ہو تو نظر آئے اگر آپ کو کچھ نظر آتا ہے تو ذرا منہ سے بولنا چاہیے۔

(۱۲- شاہد) متی ۳ مرقس ۱ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے شمعون و اندریاس کو بلایا وہ پیچھے ہوئے اور تھوڑی دور بڑھ کر یعقوب اور یوحنا کو بلایا وہ بھی آگئے۔

انجیل یوحنا سے ظاہر ہے کہ پہلے دن اندریاس و یوحنا اور دوسرے روز پطرس اندریاس کے کھنے سے اور اس کے دوسرے روز فلیبوس و نثنائیل آئے تھے پس ان بیانوں میں کئی وجہ سے فرق ہے۔ جواب کچھ فرق نہیں ہے بلکہ انجیل میں ان رسولوں کی تین بلاہٹیں مذکور ہیں پہلی بلاہٹ جو عیسائی ہونے کے لئے ہے وہ (یوحنا ۱- ۳۵- ۳۲ تک) دوسری بلاہٹ جو خدمت میں رکھنے کے لئے ہے تاکہ منادی کا کام سیکھیں اور منادی بھی کریں (متی ۳- ۱ سے ۳۳ تک ہے) تیسری بلاہٹ رسالت اور پیغمبری کا عمدہ بخشنے کے لئے (لوقا ۵- ۱ سے ۱۱ تک) دیکھو اس لئے ہر سہ بلاہٹ میں فرق ہے وقت میں موقع میں ناموں میں۔

(۱۳- شاہد) متی ۱۰- ۳ مرقس ۳- لوقا ۶- ۱۶ میں دیکھو کہ حواریوں کے نام لکھے ہیں گیارہ ناموں میں سب کا اتفاق ہے بارہویں نام میں لوقا اختلاف کرتا ہے متی کہتا ہے کہ وہ لبی ملقب بہ تھدی تھا مرقس تھدی کہتا ہے کہ لوقا کہتا ہے کہ وہ یہوداہ یعقوب کا بھائی تھا۔ جواب رسولوں کے تواریخ میں لکھا ہے کہ یہ رسول تین ناموں سے مشہور ہے یہوداہ، تھدی لبی اور یہ ایک ہی شخص ہے پس کچھ اختلاف نہیں ہے۔

(۱۴- شاہد) متی ۲۰، ۲۱، باب و مرقس ۱۱ باب سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مسیح یریحو سے چل کر یروشلم میں آئے (یوحنا ۱۱ باب، ۱۲ باب سے ظاہر ہے کہ افرائیم سے چل کر بیت عنیاہ آئے اور رات کو وہاں رہے دوسرے روز یروشلم میں آئے۔ جواب متی مجمل لکھتا ہے کہ یوحنا کچھ تفصیل بھی کرتا ہے یہ کچھ بات نہیں ہے۔

(ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ اعتراض اور ان کے جواب کچھ بڑی بات نہیں ہے یعنی مولوی صاحب نے بیجا مہمل اعتراض کئے ہیں پر جوابوں کو بھی پسند نہیں فرماتے کیونکہ مصنف آدمی ہیں۔

(۱۵- شاہد) مرقس ۱۳- ۱ سے ۸- متی ۲۶- ۱۴، لوقا ۷- ۳۹، یوحنا ۱۲- ۱ سے ۸ تک ان سب آدمیوں میں کئی وجہ سے مخالفت ہے۔

(اول) وقوع اس واقعہ کا موافق لوقا کے قبل خروج جلیل کے ہوا اور موافق تینوں کے متصل یروشلم کی صلیبی ہفتہ (۲) لوقا عورت کو فاحشہ بتلاتا ہے متی و مرقس نیک کہتے ہیں یوحنا مریم لعزر کی بہن بتلاتا ہے (۳) اعتراض مردم بھت فحش تھا اور موافق ان تینوں کے بھت اصراف مال (۴) لوقا اس فعل کا سبب پیار بتلاتا ہے اور وہ تین مسیح کا ہمیشہ نہ رہنا اور غیر کا ہمیشہ رہنا بتلاتے ہیں۔

پس جمہور کہتے ہیں کہ دو دفعہ یہ امر ظہور میں آیا ایک دفعہ کو لوقا اور دوسری دفعہ کو وہ تینوں بیان کرتے ہیں پر یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ تینوں کے بیان میں بھی اختلاف ہے (۱) متی و مرقس کہتے ہیں کہ عید کے دو دن بعد ہوا۔ یوحنا۔ عید سے چھ روز پہلے بتلاتا ہے (۲) دو شخص شمعون کا گھر بتلاتے ہیں اور یوحنا الیعذر کا گھر بتلاتا ہے (۳) وہ کہتے ہیں کہ عطر سر پر ڈالا یوحنا کہتا ہے پاؤں پر (۴) متی معترض کو شاگرد بتلاتا ہے مرقس الفاظ عام بولتا ہے یوحنا کہتا ہے کہ یہودا اسکر یوتی تھا (۵) مرقس عطر کی قیمت ۳ سو سے زائد کہتا ہے یوحنا تین سو کہتا ہے۔ پس اور یحجن لاپچار ہو کے تین واقعہ کہتا ہے اور تاویل بعید ہے۔

(جواب) اگر اور یحجن نے تین واقعہ بھی کھے تو بعید تاویل کیوں ہوئے کیا یہ تیل ملنے کا دستور اس ملک میں عام نہ تھا کہ تاویل بعید ہوئے۔ مگر ہم جمہور کے قول کو مانتے ہیں کہ دو واقعہ میں لوقا ضرور کسی اور عورت کا ذکر لکھتا ہے کیونکہ لوقا ۸- ۱ سے معلوم ہے کہ وہ ذکر اس وقت کا ہے جب مسیح شہر شہر اپنے شاگردوں کے ساتھ پھرتا تھا اور (۷- ۱) سے ظاہر ہے کہ وہ کفر ناحوم میں تھا۔ پر واقعہ جس کا ذکر ہر سہ کرتے ہیں جب ہوا کہ مسیح بیت عنیاہ میں تھا (یوحنا ۱۲- ۱ اور یوحنا ۱۱- ۵۴) سے ظاہر ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ وہ ظاہر نہیں

پھر تا تھا پس ضرور دو واقعہ میں اور نہ تاویل ہے مگر صاف ظاہر ہے کہ دو واقعہ میں پس ایک واقعہ جان کر چار وجوہات مخالفت بیان کرنا لا حاصل ہے۔

ہاں پانچ وجوہات جو قول جمہور پر ہیں جواب دینے کے قابل ہیں (پہلی وجہ کا جواب) متی و مرقس یہ نہیں کہتے کہ عید کے دو روز بعد یہ واقعہ ہوا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ عید سے دو روز پیشتر یہ واقعہ ہوا ہے اور یوحنا بھی یہ نہیں کہتا کہ عید کے چھ روز پہلے یہ واقعہ ہوا ہے یوں کہتا ہے کہ مسیح عید چھ روز پیشتر بیت عنیاہ میں آیا تھا اور ضیافت کا دن نہیں بتلاتا کہ چھ دن میں سے کونسا دن تھا پر وہ دونوں بتلاتے ہیں کہ جب عید کے دو روز باقی تھے تب یہ ہوا پس یہ مخالفت نہیں ہے۔

(دوسرا جواب یہ ہے) متی کہتا ہے کہ جب یہودی مسیح کو پکڑنا چاہتے تھے تو یہود ان سے جا ملا اور یہودا کی بغاوت کا بنیاد کا شروع یہ عطر کا قصہ ہے پس قصہ جو چھ روز پیشتر کا ہے یہودا کی بغاوت کے دن میں جو عید کے دو دن پہلے ہوئی بیان کرتا ہے۔

(وجہ دوم کا جواب) شمعون و لعزر کا ایک ہی گھر تھا اور ہر گھر اپنے سب باشندوں کی طرف مضاف ہوتا ہے زید و عمر و بکر ملکی خواہ رشتہ داری خواہ دوستی کے سبب سے اگر ایک گھر میں رہیں تو کبھی نہیں کہ یہ گھر زید کا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھر عمر کا ہے یا بکر کا ہے گھر ایک ہی ہے (ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ جعلسازوں کا دستور ہے کہ ایک گھر دو کے نام سے ثابت کریں تاکہ جب کوئی ایک پر نالاش کرتے تو دوسرا دعویٰ دیا ہو جائے۔ اس وقت امام صاحب کے فہم کی تعریف ہونا چاہیے کہ حضرت یہاں ملکیت کی دعویٰ داری کا دو کی نسبت ذکر نہیں ہے صرف سکونت کے بارہ میں ذکر ہے اور یہ دستور جو مذکور ہو اساری زمین پر جاری ہے۔

(درجہ سوم کا جواب) متی کی آیت ۷ سے ظاہر ہے کہ جب مسیح بیٹھے تھے تب اس عورت نے عطر کی شیشی سر پر ڈھائی تھی پس ضرور ہے کہ پیروں تک بیکے آیا ہو پس یوحنا نے

سر کا ذکر چھوڑ کر پیر پوچھنے کا ذکر کیا تاکہ اس کی الفت کو ظاہر کرے اور ان دونوں نے مشروع کا ذکر لکھا ہے پر اسکاٹ کہتا ہے کہ سر اور پیر دونوں پر تیل و عطر ملنے کا دستور تھا (ف) امام صاحب کہتے ہیں اتنا عطر تو کوئی امیر بھی کسی کے نہیں ملتا یہ سچ ہے کہ اس ملک کے امیر بھی خوشبو کی صرف پیچھے دیا کرتے ہیں ذرا سا عطر کپڑوں پر ملتے ہیں یا گلاب کے پھینٹے دیتے ہیں یا خوشبو کا ہاتھ موچھوں پر لگاتے ہیں اور یہ تفریح طبع کی بات ہے مگر یہود میں دستور کچھ اور ہی تھا جو ان امیروں کے دستور سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا وہ سینگ میں تیل بھر کے بادشاہ اور کاہن اور نبی کے اوپر بوقت تقرر ڈالتے تھے اور یہ دینی رسم تھی اور ایک پاک بھید پر اس کا اشارہ تھا مسیح جو بیستمہ کے وقت خدا کی طرف سے ہر سہ عہدے کے لئے مسموح ہوا تھا روح کے تیل سے اس وقت اپنے کھانت کے کام پر جاتا تھا کہ اپنی قربانی کو آپ ہی باپ کے سامنے پیش کر کے سب کے لئے نجات حاصل کرے پس یہ ظاہری نشان اللہ نے اس عورت کے ہاتھ سے ظاہر کرایا۔

(وجہ چہارم کا جواب) معترض کے نام میں کچھ اختلاف نہیں ہے یہودا کہنا یا ایک شاگرد کہنا ایک ہی بات ہے کیونکہ یہودا بھی شاگرد تھا ہاں مرقس بعض کہتا ہے پر اس بعض کی تفسیر وہ بتلاتے ہیں کہ فلاں تھا۔

(وجہ پنجم کا جواب) تین سو سے زائد یا تین سو کہنا کچھ مخالفت نہیں ہے تخمیناً ہے ایک نے کس پر چھوڑ کے عدد صحیح کا تخمینہ کر دیا ایک نے زائد کی لفظ میں اجمالاً کسر بھی بتلا دی۔

(ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ دو یا تین دفعہ ہمیشہ تین ہی سو دینار کا عطر ہو جواب ایک ہی دفعہ کی بات ہے جس ہر سہ لکھتے ہیں تین دفعہ کا ذکر نہیں ہے اور تین سو دینار کے (۹۰) روپیہ ہوتے ہیں پس اس مطلب کے سامنے (۹۰) روپیہ کیا لاکھ بھی کچھ چیز نہ تھی اور لوقا میں اور ذکر ہے وہاں عطر کی قیمت کا ذکر نہیں ہے (ف) پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ خدا کے انتظام میں ایک پل کا بل نہیں پڑتا تخمینہ نہیں چاہیے لیکن قرآن میں لکھا ہے (قاب

قوسین اوادنی) نزدیک ہو گیا و دگمان کے موافق یا اس سے بھی کم یہ تخمینہ ہے اور بھی بہت تخمینے میں۔

(۱۶- شاہد) متی ۲۴ باب لوقا ۲۱ باب مرقس ۱۳ باب کو دیکھو حواریوں نے ہیگل کی خرابی کی علامت اور مسیح کا نزول اور قیامت کا سوال کیا تھا اور مسیح نے جواب میں ان سب باتوں کو ساتھ ہی بتلایا تھا اور کہا تھا کہ جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے اس طبقہ کے لوگ گذر نہ جائینگے پس ہیگل تو خراب ہو گئی پر اب تک قیامت نہیں آئی اور طبقہ اول کے لوگوں نے قیامت کو نہیں دیکھا۔

جواب اس کا یہ ہے کہ شاگردوں نے تین سوال کہ ہیگل کب برباد ہوگی اور قیامت کب آئیگی اور تو کب آئیگا ملا کے کئے تھے سیدنا مسیح نے ان کے جواب بھی ملا کے دیئے اگرچہ واقعات میں بہت سے زمانہ کا فرق ہے۔

مسیح نے یروشلم کی بربادی کی خبر دی اور کہا کہ یہ بربادی اس طبقہ کے لوگ بھی دیکھیں گے سو بہت لوگ اس وقت اس طبقہ کے زندہ تھے جنہوں نے دیکھا۔ پھر اس نے قیامت کی بابت بھی بتلایا مگر یہ نہیں کہا کہ اسی وقت قیامت آئیگی بلکہ آیت ۳۶ میں کہا کہ اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا (آیت ۱۴) میں کہا کہ انجیل کی تبلیغ ساری قوموں میں ہوگی اس وقت آخر ہوگا پس بربادی یروشلم کے ساتھ ہے قیامت کا وعدہ ہرگز نہیں ہے اور وہ جو امام صاحب لفظ ترت کو پکڑتے ہیں وہ اور معنی ہے یعنی جب تبلیغ سب جہاں میں ہو جائے اور مشرکین تمام ہوئے تب ترت قیامت آئیگی جیسے یہود کا وقت تمام ہونے کے بعد ترت یروشلم کی بربادی آئی تھی ان آیتوں کے معنی خزانہ الاسرار میں دیکھنے چاہئیں۔

(۱۷- شاہد) متی ۱۳ باب ۳۹ وغیرہ سے معلوم ہے کہ مسیح نے اپنے مریدوں کاہنوں و فریسیوں و صدوقیوں سے یہی کہا تھا کہ تین دن اور تین رات زمین کے اندر رہو گا اس پر دو اعتراض ہیں۔

(اول) تین دن رات قبر میں نہیں رہا ایک دن اور دو رات رہا۔

(دوم) اگر یہ پیشگوئی اس نے کی تھی توجی اٹھنے کے وقت شاگردوں نے تعجب کیوں کیا تھا (جواب) تین دن رات کا ذکر عام محاورہ کے موافق ہے ورنہ اس سے مراد تیسرا دن ہے چنانچہ جمعہ کے روز شام کے چار بجے کے بعد دفن ہوا اور تیسرے دن اتوار کے روز علی الصباح جی اٹھا جیسا کہ جگہ جگہ لکھا ہے کہ تیسرے دن جی اٹھو گا ویسا ہوا پر صرف متی میں ایک جگہ جو دن و رات کا ذکر ہے وہ یونس کی تشبیہ کے ساتھ ہے اور اس سے مراد تیسرا دن ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یونس بھی اسی طرح تیسرے دن مچھلی کا پیٹ سے نکلا ہوگا یہ اعتراض کچھ کام ہی کا نہیں ہے کیونکہ واقعہ کی صورت اور سب اقوال مل کے مت کے قول کے معنی دکھلاتے ہیں۔ تعجب کا جواب یہ ہے کہ بشریت اور ضعف اعتقادی انسان کی اس کا باعث تھی جیسے قرآن میں ابراہیم کا ذکر لکھا ہے کہ اس نے کہا اے خدا تو مردے کس طرح جلایا کرتا ہے مجھے دکھا خدا نے کہا کہ کیا تو ایمان نہیں لایا اس نے کہا ایمان تو لایا پر اطمینان قلبی کے لئے مشاہدہ چاہتا ہوں۔

(۱۸- شاہد) ۱ کرنتھیوں ۱۵-۵ میں لفظ بارہ غلط لکھا ہے گیارہ چاہیے کیونکہ یہوداہ مرچکا تھا۔ چنانچہ مرقس ۱۶-۱۴ میں بھی گیارہ لکھا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مسیح کو بعد جی اٹھنے کے پانچ سو سے زیادہ آدمیوں نے دیکھا ہے (۱ کرنتھیوں ۵-۶) پس متیاس بھی اس کا دیکھنے والا تھا (اعمال ۱-۲۱، ۲۲) کو دیکھو پس وہ رسول جو پانچ سو دیکھنے والے بتلاتا ہے وہ متیاس کو گیارہ میں ملا کے بارہ بتلاتا ہے اور مرقس اس کو بھیر میں ملا کے گیارہ بتلاتا ہے یہ کچھ بات نہیں ہے اور امام صاحب کی باتیں توجہ کے لائق نہیں کیونکہ پولوس ضرور رسول ہے اور اس کا کلام خدا کا کلام ہے چنانچہ ناظرین کو تذکرۃ لابرار یعنی تفسیر اعمال کے دیکھنے سے معلوم ہوگا جو ابھی مطبع میں ہے۔

وہاں گیا اس وقت دونوں وہاں تھے اور چونکہ ایسا تھر اخنی ملک کی نسبت زیادہ مشہور ہے اس لئے مرقس نے اس کا نام لکھا ہے اگرچہ وہ اس وقت سردار کاہن نہ تھا صرف کاہن تھا مگر پھر سردار کاہن ہو گیا تھا اس لئے شخص پہلا اور عمدہ بچھلا ملا کے اس نے عام بول چال کے موافق بول دیا یا درکھنا چاہیے کہ ایسی نکتہ چینی سے کچھ نہیں ہو سکتا ضرور دین محمدی کی رونق دین عیسائی سے جاتی رہی ہے۔

(۲۱- شاہد) متی ۲-۹ میں لفظ یرمیاہ غلط لکھا ذکر یا چاہیے تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ سو کا تب کے سبب ذکر یا کی جگہ یرمیاہ لکھا گیا ہے اگر یہ سچ ہے تو ممکن الوقوع صورت تو ہے اس لئے کہ یہ دونوں لفظ تحریر میں یونانی کے درمیان قریب شکل کے ہیں ممکن ہے کہ ایسی غلطی ہوئی ہو لیکن ڈاکٹر لائٹ فٹ صاحب تالمود سے معلوم کر کے کہتے ہیں کہ یہ تین حصوں میں اس وقت کلام الہی مشہور تھا پہلا حصہ توریت کا دوسرا زبور کا تیسرا یرمیاہ کا جس میں ملاکی تک سب کتابیں تھیں شاید اس مجموعہ کی طرف متی نے اشارہ کیا ہو کیونکہ اسی مجموعہ میں ذکر یا کی کتاب بھی ہے بہر حال بعض کے نزدیک سو ہے۔ اور بعض درست کہتے ہیں پر اس سے کوئی تعلیم نہیں بدلتی کچھ بات نہیں ہے۔ اب اعجاز عیسوی کا بیان تمام ہوا اور معلوم ہو گیا کہ تحریف لفظی عمدی کا ثبوت مسلمانوں کے پاس مطلق نہیں ہے ضرور بیجا دعویٰ ہے دشمنی کے سبب سے۔

فصل چہارم ہر سہ فصل کی تلخیص میں

باب ششم کی تین گذشتہ فصلوں میں اعجاز عیسوی کی تین فصلوں کا جواب لکھا گیا اگرچہ یہ فصلیں جدے مقصدوں کی تھیں پر ان کے اعتراض ایک ہی قسم کے تھے اس لئے راقم نے انہیں جمع کر دیا۔ اب ناظرین کی خدمت میں التماس ہے کہ مولوی صاحب نے اپنے دیباچہ میں کہا تھا کہ میں نے یہ مستقل رسالہ تحریف کے ثبوت میں لکھا ہے مگر اب تک تحریف

(۱۹- شاہد) وارڈ صاحب اپنے اغلاط نامہ کے صفحہ ۷۳ میں لکھتے ہیں کہ جان کالوں صاحب عقیدہ حواریوں میں شک رکھتا ہے اور متی ۲۰-۱۶ کے اس فقرہ کو (کہ بلائے ہوئے بہت پر چنے ہوئے تھوڑے ہیں) رد کرتا ہے دیکھو جان کالوں نے ہمیں دو باتیں عنایت کیں کہ ایک یہ کہ عقیدہ حواریوں کا جس پر عیسائیوں کا مدار ہے دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ وہ فقرہ انجیل میں مردود ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ عقیدہ حواریوں سے مراد مولوی صاحب نہیں سمجھے وہ سمجھے کہ ان کے اعتقاد پر کالوں صاحب شک بتلاتے ہیں مگر مطلب یہ ہے کہ (ایک عبارت ہے) جس کا نام رسولوں کا عقیدہ ہے اور نماز کی کتاب میں وہ عبارت لکھی ہے اور ہم سب جو چرچ انگلیڈ کے ممبر کھلاتے ہیں اس عبارت کو حفظ رکھتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ ایمان کی عبارت حواریوں نے کلام سے انتخاب کر کے کلیسیا کو دی ہے جیسے بعض مسلمانوں میں (است باللہ الخ) ایک عبارت ہے پس بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسولوں کے انتخاب کی ہوئی یہ عبارت ثابت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہزار برس تک تو اسکا ثبوت ملتا ہے اور آگے نہیں ملتا اس لئے بعض فرقے کے عیسائی اسے پڑھتے ہیں اور بعض فرقے مطلق نہیں پڑھتے لیکن اس عبارت کا جو مضمون ہے اسے سب فرقے برابر مانتے ہیں پس اس عبارت کی تالیف پر اعتراض بعض کا ہے نہ اس کے مضمون پر جو مدار سب عیسائیوں کا ہے یہ تو کچھ بات ہی نہیں ہے جس کا ذکر مولوی صاحب نے کیا اور وہ انجیل کا فقرہ اگر کالوں صاحب کو اس پر شک ہے تو یہ ان کی رائے ہے پر ہر عالم کے سب خیالات مفتی نہیں ہوتے ہیں جمہور کے خلاف جو بات ہے قبول نہیں ہو سکتی ہے۔

(۲۰- شاہد) مرقس ۲-۲۶ میں لفظ امام ایسا تھر غلط لکھا ہے بموجب (۱- سموئیل ۲۱ کے) اخنی ملک چاہیے تھا جواب تفسیر اسکاٹ سے ثابت ہے کہ اخنی ملک بڑا کاہن تھا اور ایسا تھر اس کا بیٹا چھوٹا کاہن تھا اور جب اخنی ملک مر گیا تو اس وقت بیٹا اس کا بڑا کاہن ہوا مگر جب داؤد

تیسری فصل میں عہد جدید پر (۲۱) اعتراض اور کئے ہیں اور وہاں آیات باتوں کا ایک ڈھکوسلا بنایا ہے وہ اعتراض حق جوئی کے طور پر نہیں ہیں زبردستی الزام لگانے کے لئے ہیں پر انہیں ثبوت تحریف سے کچھ علاقہ نہیں ہے۔

کوئی کامل دلیل ان مولفوں نے آج تک اپنے دعویٰ پر نہیں دی اور قیامت تک دے بھی نہیں سکتے کیونکہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں ناحق ان لوگوں نے آگرہ کی گلیوں میں شور مچایا تھا اور ایک بزرگ خدا پرست حق گو پادری فنڈر صاحب کے ساتھ ناحق مقابلہ کرنے پر مستعد تھے۔

اب آگے چل کر مولوی صاحب نے ایک تلخیص اور میزان الحق کے باب اول کی فصل سوم کا جواب بھی لکھا ہے پر مدار ان دونوں باتوں کا انہیں گذشتہ فصلوں پر ہے اور جب ان کے زور کی جڑ ہی کٹ گئی تو آگے بولنا عبث ہے اس لئے میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتا۔ لیکن اب میں قرآن اور اس کے مولف یا مصنف کی طرف اس لئے توجہ کرتا ہوں کہ انہیں دکھلاؤں کہ ایسے قسم کے اعتراض وہاں پر بھی کرتے ہیں ان کے کیا جواب ہیں تاکہ ہمارے جواب ان کی سمجھ میں آجائیں اور یہ بھی غلط دکھلانا منظور ہے کہ کونسی باتیں بطلان دین محمدی کی ہیں جو اسلام میں پائی جاتی ہیں ذرا ان پر بھی سوچیں۔

ابھی اعجاز عیسوی کے مولف جیتے امید ہے کہ کچھ جواب لکھیں گے یا ان کے معاون جو ہندوستان میں موجود ہیں کچھ بولیں گے ورنہ خدا سے ڈر کر اس غفلت دیرینہ سے جو عرب سے یہاں آئی ہے اور تمام انبیاء سلف کے برخلاف ہے جس میں ہمارے باپ دادے خواہ دھوکا کھا کے خواہ جان کے ڈر سے پھنس گئے تھے نکل آئیں خدا سب کو بلاتا ہے اور اب تمہارے پاس بھی اس کا پیغام پہنچا ہے اس کی نافرمانی اور تعصب کی پیروی الٰہی عدالت میں بہت نقصان پہنچائیگی۔ بس بجا نیو ہوشیار ہو جاؤ آئندہ مختار رہو۔

ان سے ثابت نہیں ہوئی اور یہ سب باتیں جو آج تک ہوئیں ثبوت تحریف سے ان کا کچھ علاقہ نہیں ہے پس وہ اپنے دعوے پر دلیل نہیں دے سکتے اس باب کی پہلی فصل میں چودہ آیات تورات شریف سے نکال کے انہوں نے دکھلائیں اور کہا کہ ان کا مضمون بظاہر مخالفت رکھتا ہے یہ تحریف کی دلیل نہیں ہے بالفرض اگر یہ بات صحیح بھی ہو تو مصنف کی عقل کا نقصان ہوگا نہ تحریف کا ثبوت پر انہیں تفاسیر سے اور محققین کی رائے سے معنی بتلائے گوے اور تاویلیں بھی دکھلائی گئیں اگر وہ ان تاویلات کو قبول نہ کریں تو قرآن کی نسبت جو اعتراض آتے ہیں وہاں بھی تاویلات قبول نہ ہونگی۔

دوسری فصل میں ۶۴ فساد انہوں نے دکھلائے سوان کے جواب بھی مع ثبوت مشرح سنائے گئے ان اعتراضوں کو بھی ثبوت دعوے تحریف سے کچھ علاقہ نہیں ہے اس کے بعد مولوی صاحب نے ڈاکٹر وزیر خان کے لکھوانے سے (۷۰ اعتراض) اللہ پاک کی ذات پر بھی کردیئے حالانکہ وہ سب اعتراض یا ان کے امثال قرآن پر بھی پڑے ہیں چنانچہ آگے کچھ ذکر بطور نمونہ کے آنے والا ہے اس کا بندوبست مولوی صاحب نے کچھ نہیں کیا۔

وزیر خان صاحب تو عربی سے ناواقف تھے ان کو کچھ معلوم نہ تھا کہ قرآن پر بھی یہ اعتراض کرینگے پر مولوی رحمت اللہ صاحب ایک لائق آدمی اور ذمی استعداد شخص عربی کے تھے انہوں نے بھی ایسے اعتراضوں سے وزیر خان کو منع نہ کیا بلکہ ہنس ہنس کے میرے سامنے ایسے اعتراض لکھا کرتے تھے ان باتوں کو بھی ثبوت تحریف سے کیا علاقہ ہے امام صاحب بھی یہاں پر چپ کر گئے اور گویا اقرار کر گئے کہ مولوی صاحب کی غلطی ہے۔

وہ جاہل جو کہتے ہیں کہ اگر دین عیسائی حق ہے تو سب محمدی عالم عیسائی کیوں نہیں ہو جاتے ان کو چاہیے کہ ان کی چال ڈھال سے اور ان کے خیالات سے اور ان کی باتوں سے ان کی دلی حالت کو معلوم کریں تو عیسائی نہ ہونے کا سب فوراً معلوم ہو جائے گا۔

(ف) ۳۹ برس ہوئے کہ میں نے ہدایت المسلمین لکھی تھی اور بعض مسلمان مکہ میں وزیرخان اور مولوی رحمت اللہ صاحب کے پاس لے گئے تاکہ جواب لکھو اسکے لائیں اور وزیرخان نے بمبئی میں ایک سوداگر کو خط لکھ کے تحقیق الایمان کو بھی منگوا یا تھا پر تو بھی بغیر جواب لکھے مدت بعد وزیرخان نے انتقال کیا اور تو بہ بھی نہ کی پر اب تک مولوی رحمت اللہ صاحب زندہ ہیں پر کچھ نہیں لکھتے ہاں دو شخص ان کے معاونوں میں سے اٹھے ہیں اور کچھ لکھا ہے ایک تو دہلی کے امام صاحب جن کی باتوں کا جواب موقع بموقع اور آتا گیا ہے۔

دوسرے مولوی سید محمد صاحب جو مستعد و معتبر آدمی ہیں شاید ہمارے پرانے دوست بھی ہیں انہوں نے ایک کتاب تزییہ الفرقان لکھی ہے اور وہ بہت امید میں تھے کہ کوئی آدمی ہدایت المسلمین کا جواب لکھے جب کسی نے نہیں لکھا اور عرصہ گذر گیا تب ان صاحب نے قلم اٹھایا مگر امام صاحب کے جواب کو انہوں نے کالعدم تصور فرمایا تھا۔ پھر چونکہ ہدایت المسلمین کے دو حصے ہیں ایک حصہ تو تمام ہو گیا اس گذشتہ حصہ کی بابت مولوی سید صاحب نے کچھ نہیں لکھا اور یہ ان کی حقیقت میں دانائی تھی۔ پراسندہ بیانات پر وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں اس لئے اب وقت بوقت ان کا ذکر بھی آتا جائیگا اور ان دونوں صاحبوں کی کتابوں کی نسبت جو میری رائے ہے اس کتاب کے آخر ضمیمہ میں آئیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

باب ہفتم محمدیت کے بیان میں

کہ محمدیت یا اسلام کیا چیز ہے اس باب میں بھی چار فصلیں ہیں

فصل اول حضرت محمد صاحب کے بیان میں

حضرت محمد صاحب کا احوال جو کتب سیر اور قرآن و حدیث کے دیکھنے سے ہمیں معلوم ہوا اور ہر حق جو دانا کو معلوم ہو سکتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عرب میں شہر مکہ کے اندر

ایک بت خانہ تھا جس کا نام کعبہ ہے محمد صاحب کے آباؤ اجداد وہاں کے پجاری تھے ہر سال وہاں میلہ لگا کرتا تھا جس کو اب حج کہتے ہیں اور پہلے اسے موسم کما کرتے تھے اہل عرب وہاں جمع ہو کے شراب پیتے اور شعر پڑھتے جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں کے بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے اور اس مکان کا پر کرما یعنی طواف بھی کرتے تھے قدیمی رسم یوں چلی آتی تھی جب محمد صاحب پیدا ہوئے اور جوان ہو گئے اور روزگار کی فکر ہوئی تب خدیجہ ایک مالدار بیوہ عورت کے گماشتے ہو گئے پھر خدیجہ نے ان سے نکاح کر لیا اور عورت کے مال سے کچھ مالدار ہو گئے اور کئی جگہ کے سفر بھی کر گذرے چونکہ محمد صاحب نے کئی جگہ میں عیسائیوں کی کچھ باتیں سنی تھیں اور بت پرستی کے عیوب ان پر کھل گئے تھے اس لئے بت پرستی سے جو ان کا آباؤی دستور تھا متنفر ہو گئے تھے۔

بت پرستی ایسا امر ہے کہ ان پڑھ آدمی بھی ذرا فکر کرتے تو اس کی قباحتیں اور برائیوں کو جلد معلوم کر سکتا ہے خصوصاً ذہن آدمی اور تجربہ کار جہاں دیدہ شخص بہت اچھی طرح اس سے متنفر ہو جاتا ہے۔ بت پرستی کا بہت غوغا ان لوگوں میں رہتا ہے جو کسی جگہ میں جتنا باندھ کر رہتے ہیں اور اقوام متنفرہ سے میل نہیں رکھتے اور غیر ملکوں کے آدمیوں کے خیالات سے کم واقف ہوتے ہیں اور بیسودہ تاویلات میں پھنسے ہوتے ہیں۔ پر جو لوگ اقوام متنفرہ سے ملاپ رکھتے ہیں ان کی عقل میں ایک روشنی ہوتی ہے وہ بت پرستی کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے۔

دیکھو ہندوستان میں پہلے کیسی سخت بت پرستی تھی جب مسلمان آئے اور انکے خیالات ہندوؤں کو معلوم ہوئے تو بت پرستی گھٹنی شروع ہوئی اب انگریزی عہد میں جو علم نے زیادہ ترقی پائی تو بت پرستی کسی قدر کم ہو جاتی ہے اور ہندوؤں میں سے آپ ہی لوگ اٹھتے ہیں کہ بت پرستی کو مٹادیں اسی طرح جب محمد صاحب نے کار تجارت اختیار کیا اور یہودیوں اور رومن کیتھولک عیسائیوں وغیرہ قسم قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تب طبیعت کی وہ

تاریکی جو عادات خاص قوم سے پیدا ہوتی ہے اور بت پرستی کا باعث ہے دور ہو گئی اور اپنے آبائی طریقہ کو برا جانا اور حق دین کی تلاش پیدا ہوئی چنانچہ سورہ الضحیٰ میں لکھا ہے (دو وجد ک ضلاً فہدی) اے محمد پایا تجھے اللہ نے گمراہ پس ہدایت کی تفسیروں میں ہے کہ محمد صاحب کے پاس کوئی دین نہ تھا اور باپ دادے کے دین سے انہیں نفرت ہو گئی تھی اس لئے پریشان تھے کہ کیا کریں پس انہیں خدا نے دین اسلام دیا۔

اس بیان سے ہماری مراد یہ ہے کہ نبوت سے پہلے ضرور محمد صاحب متلاشی حق تھے اور اسی مطلب کے لئے عیسائیوں و یہودیوں سے بہت ملاقاتیں کیں اور ان کی باتیں سنیں مگر کسی کو بھی پسند نہ کیا بلکہ ان دونوں سے بھی ان کا دل ہٹ گیا۔ اسکا ذکر پہلے سپارہ کے ۱۳ رکوع میں ہے (قالت اليهود لست النصراری علی شی و قالت النصراری لیست الیہود علی شی رہم بتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فالہ محکم بہینم یوم القیامۃ فیما کانوفیہ ینختلون) یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ راہ پر نہیں ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ راہ پر نہیں ہیں اسی طرح عرب کے جاہل بھی کہتے ہیں پس اللہ حکم کریگا ان میں قیامت کے جس بات میں یہ جھگڑتے ہیں۔

پس یہ آپس کے جھگڑے اور اختلاف دیکھ کے حضرت سب سے بیزار ہو گئے اور شروع میں ایک قسم کی گوشہ نشینی صوفیہ کے طور پر انہوں نے اختیار کی اور غار حرام میں کبھی کبھی خلوت میں بیٹھنے لگے۔

یہ کچھ تعجب کی بات نہیں ہے کہ محمد صاحب نے ایسا کیوں کیا بہت لوگ ہیں جو اختلاف سے گھبرائے مطلق حق بات کو چھوڑ دیتے ہیں ان میں ہمت اور طاقت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ اختلاف میں سے حق بات کو نکال لیں اور نہ کوئی انہیں اچھا استاد بہم پہنچاتا ہے کہ اس سخت راہ کو طے کرادیں تب وہ کنارہ کش ہو کے اپنی عقل سے کچھ نئے خیالات نکالتے ہیں بعض

دہریہ ہو جاتے ہیں بعض صوفی بن جاتے ہیں بعض شتر بے مہار ہو کے کسی قسم کے فقیر بن جاتے ہیں اسی طرح محمد صاحب کا احوال ہوا اگر انہیں علم ہوتا تو بہتر تھا شاید وہ نہ گھبراتے بلکہ اختلاف کی برداشت کر کے سچائی کو نکالتے ان میں طبعی استعداد تو تھی مگر تربیت نہ پائی تھی اس لئے یہ گھبراہٹ پیدا ہوئی۔

اب محمد صاحب جو غار حرام میں عابد بننے بیٹھنے لگے تو ضرور ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے قسم قسم کے خیالات ذہن میں آتے ہو گئے جیسے اکثر بیکار گوشہ نشینوں کے ذہن میں آیا کرتے ہیں بعض عنوینت و قطبیت اور ولایت کے دعویٰ کرنے لگتے ہیں بعض آپ کو سالک عابد مقرب خیال کرتے ہیں بعض مکاری پر کمرہ باندھ کے جہاں کو ٹھکانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کریں اسی طرح حضرت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس خیال سے کہ یہودی کسی اور نجات دہندہ کو منتظر ہیں جو انہیں دنیاوی حکومت دیگا شاید میری طرف متوجہ ہوں اس لئے یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز کرنا شروع کیا اور یہ طور حضرت کا ظاہر کرتا ہے کہ حضرت نہ فریب خوردہ تھے بلکہ کچھ حکمت دل میں آگئی تھی۔

لیکن حضرت میں کوئی نبوت کا نشان نہ تھا بلکہ ساری باتیں عمدہ نبوت کے برخلاف ان میں تھیں اسلئے یہودیوں نے کچھ توجہ نہیں کی۔

تب حضرت نے اس خیال کو چھوڑ دیا اور دوسری چال اختیار کی یعنی عرب کی قدیمی عادت کے موافق اب کعبہ کی طرف نماز کرنے لگے تاکہ عرب کے لوگوں کا دل ہاتھ میں لائیں دوسرے سپارہ کی پہلی رکوع میں ہے کہ قد نری تقلب وجرہک فی اسماع فلنو لینک قبلۃ صہا فول وجہہ شطر المسجد الحرم وحبث ماکنتمہ فولو وجو حکم شرہ گویا خدا کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پھر پھر جانا تیرے منہ کا آسمان میں سو ضرور ہم پھر بیٹھے تجھ کو جس قبلہ کی طرف تو راضی ہے اب پھیر اپنا منہ کعبہ کی طرف اور جس جگہ تم ہو اسی طرف منہ پھیرا کرو۔

(مولوی عبد القادر کا فائدہ) حضرت جب مکہ سے مدینہ میں آئے تو سو برس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تب یہودی اور بعض کچے مسلمان انکے بکانے سے شبہ ڈالنے لگے کہ وہ کعبہ سب نبیوں کا تھا اس کو چھوڑنا نبی کا نشان نہیں اللہ نے آگے ہی فرمادیا کہ لوگ یوں کہیں گے۔

واہ کیا خوب پیشگوئی ہوئی کہ لوگ یوں کہیں گے یہ بات تو عقل بھی کھتی تھی کہ لوگ یوں کہیں گے اس کا جواب دینا چاہیے تھا کہ آگے ہی سے فرمادینا۔

(عبد القادر کا دوسرا فائدہ) جب تک بیت المقدس کی طرف نماز تھی حضرت کا دل کعبہ ہی کو چاہتا تھا نماز میں آسمان کی طرف نگاہ کیا کرتے تھے کہ شاید کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم کوئی فرشتہ لاتا ہو پھر یہ آیت اتری تب سے کعبہ مقرر ہوا۔ عبد القادر کی تقریر سے اور اس قرآنی عبارت سے کہ (قد نرمی وجہک فی السماء) یہ بات خوب ثابت ہے کہ محمد صاحب یروشلم کی طرف اگرچہ سجدے کرتے تھے مگر دل سے راضی نہ تھے کیونکہ اسی کعبہ کو پسند کرتے تھے جس کی پرستش کرتے ہوئے چالیس برس کی عمر آچکی تھی اگرچہ وہاں اب تک بت بھرے تھے (جلالین میں لکھا ہے کہ وکان صلعم یصلی الیہا فلما ہاجر ما استقبال بیت المقدس تالفا للصدوق فصلی الیہ سنة وسبعة عشر شھر اثم حوله) پیدائش سے ہجرت تک محمد صاحب نے کعبہ ہی کو سجدہ کیا ہے مگر جب مکہ سے مدینہ میں آئے تو یہودیوں کے راضی کرنے کو بیت المقدس کی طرف نماز کرنے لگے ایک برس یا سترہ مہینے اس طرف نماز کرتے رہے پھر ادھر سے پھر گئے اور اسی کعبہ کی طرف سجدے کرنے لگے (ف) اب اگر کسی آدمی کی تمیز میں کچھ زندگی ہے تو معلوم کر لے کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے۔ پس محمد صاحب نے یہودیوں سے ناامید ہو کے اب عرب ہی کو ترغیب دینی شروع کی اور اہل مدینہ کی مدد سے فوج کشی کر کے مکہ پر حملہ کیا اور اسے قبضہ میں کیا اور اب بت نکالے اگرچہ اتنی مدت سے بتوں کی بھری ہوئی مکان کی طرف سجدہ کیا تھا پر ان کی غرض اس مکان کی طرف سجدہ سے تھے نہ مکین کی جو بت تھے۔

اب محمد صاحب نے عرب کو ترغیبیں دینی شروع کیں اور قسم قسم کے لالچ اپنے مومنین کے لئے مہیا کر دیئے (پہلا لالچ) لوٹ کے مال کا جس میں سے پانچواں حصہ آپ لیتے تھے اور باقی بانٹ دیتے تھے۔ دسویں سپارہ کی پہلی آیت میں ہے واعلموا انما غنمنا من شئی فان خمسہ والر سول الح) معلوم کرو اے مسلمانوں کہ جو کچھ لوٹ کے چیز لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے اور قرابتی اور یتیم اور محتاج اور مسافر کا ہے (عبد القادر صاحب نے لکھا ہے) کہ لوٹ کے مال کا پانچواں حصہ محمد صاحب کے لئے اس واسطے درکار ہے کہ ان کو اپنا خرچ اور اپنے رشتہ داروں کا خرچ اور محتاجوں کا خرچ بھی ضرور ہے باقی چار حصے رہے ان میں سے دو سوار کے اور ایک حصہ پیادہ کا ہے (دوسرا لالچ عورتوں کا) محمد صاحب نے اجازت عام دی کہ جو عورتیں جنگ میں کافروں کے ہاتھ آئیں ان سے صحبت کرنا اللہ کی طرف سے تمہیں جائز ہے سورہ نساء میں ہے (الا مالک ایما نکمہ کتاب اللہ علیکم) مگر جو عورتیں لڑائی میں تمہارے ہاتھ آجائیں تو وہ حرام نہیں ہیں حکم ہوا ہے اللہ کا تم پر۔ خیال کرو کہ اس حکم پر کسی قدر عیاش لوگ جہاد میں جانے کو تیار ہوئے ہونگے۔ (تیسرا لالچ جسمانی بہشت کا جس میں ہر قسم کی جسمانی خواہش کی تکمیل کا پورا ذکر ہے شراب کباب اور خوبصورت عورتیں اور خوبصورت لوڈھی اور ریشمی کپڑے اور جو مزہ تمہارا دل چاہے وہی وہاں ہے پس اگر مر گئے تو وہ مزے اور جو جیتے آئے تو یہ مزے کہ مال اور عورتیں ساتھ میں پھر کھو کہ عوام اس کے پاس جمع نہ ہوں تو کیا کریں یہ چیزیں تو وہ دن بھر تلاش ہی کرتے پھرتے ہیں مگر یہ کھو کہ یہ شخص اللہ کا رسول ہے اللہ پاک ہے (چوتھا لالچ اپنوں کی طرف داری کا) حضرت محمد صاحب نے شروع ہی سے اس کی بنیاد ڈالی کہ اپنے مسلمانوں کو زیادہ رعایت کی جائے اور جو مسلمانوں نہیں ہیں وہ ذلیل و خوار سمجھے جائیں اور جب کوئی دنیاوی بادشاہ یا سردار یہ کام کرتا ہے تو جس قوم کی وہ رعایت کرتا ہے اکثر جہاں بلکہ اہل علم شریف بھی کثرت سے اس کی طرف جھک جایا کرتے ہیں محمد صاحب کی یہ عادت سورہ فتح کے آخر

میں لکھی ہے محمدی رسول اللہ والذین معہ اشداع علی الکفارہ رحما بینہم محمد صاحب اللہ کا رسول اور جو لوگ اس کے ساتھی ہیں سختی کرنے والے ہیں کافروں پر اور آپس میں نرم دل ہیں اب کہیں کہ اسلام نہ بڑھے تو کیا ہو اس کی ترقی تو اب ضرور ہوگی حکام انگریزی عیسائیوں کی کچھ طرفداری نہیں کرتے ہیں بلکہ جیسی سب رعیت ویسی وہ بھی سمجھی جاتی ہیں پر مسلمانی عہد میں جیسی عزت مسلمان پاتے ہیں ویسی دوسرے لوگ نہیں پاسکتے۔

(پانچواں باعث اپنی طرف کھینچنے کا) وہ جھوٹی دہشت ہے جو دوزخ اور سزا کی بابت محمد صاحب نے سنائی اور عذاب قبر کی بابت بھی کچھ کچھ کہا جو صریح البطلان باتیں ہیں محمد صاحب نہ حقیقی ثواب سے واقف تھے نہ حقیقی عذاب سے پر خوب مبالغہ کر کے جس قسم کا دکھ ان کے خیال نے تجویز کیا انہوں نے اہل سزا کے حق میں کہا جیسے جس قسم کا بہشت خیال میں آیا وہ بتلایا۔

غرض ایسی ایسی بات ترغیبات سے عرب کے لوگ جنہیں محمد صاحب (لا یعلمون) یعنی جاہل بتلاتے ہیں ان کے ساتھ ہو گئے اور بعض خواص بھی جو پہلی بت پرستی کرتے تھے ان کا جتنا یا وحدت مجرو کی تعلیم پسند کر کے ان کے فریب میں آگئے کیونکہ محمدی نیا مذہب عرب کی بت پرستی سے ضرور بہتر تھا اگرچہ خدا کا دین نہ تھا محض انسانی تجویز تھی جسے ایک قسم کا عقلی مذہب کہنا چاہیے۔ محمد صاحب نے اپنے مذہب کی بنیاد اس طرح ڈالی گویا ابراہیم خلیل اللہ کے مذہب کو ان میں زندہ کرتے ہیں جب ابو بکر و عمر وغیرہ چند معزز شخص مسلمان ہو گئے پھر تو بہت تقویت ہو گئی شاید کوئی کہے کہ یہ لوگ کیوں مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کیا دیکھا تھا جواب یہی ہے کہ انہیں ترغیبات مذکور میں پھنس گئے تھے اور امیدوار تھے کہ محمدی بادشاہت ہو جائیگی اور ہم اس کی وراثت پائیں گے اور اسی طمع پر ابو بکر نے نو برس کی لڑکی حضرت کو دے دی تھی اور یہ بھید گواہی وقت کھل گئے تھے جب محمد صاحب

انتقال ہوا کہ ان کی جگہ خلافت لینے کے لئے جو ان کی اصل غرض تھی جھگڑا برپا ہو گیا بلکہ ابو بکر نے حضرت کی بیٹی کو لات ماری اور اس کا باغ فدک چھین لیا اور علی کو محروم کر کے آپ خلافت دبا بیٹھا حضرت کے دفن سے پہلے ہی تکرار شروع کر دی۔

اور اس کے بعد ہمیشہ روپیہ پیسہ اور ملک گیری ہی کے لئے فساد ہوتے رہے یہاں تک کہ حضرت کے نواسے امام حسین و حسن بھی اسی بادشاہت اور خلاف کی فکر میں زید کے حکم سے مارے گئے ان کے بعد نسلًا بعد نسلًا بادشاہان اسلام نے بھی دنیاوی طمع اور جان کے خنث سے ہزار ہا آدمی مسلمان کر ڈالے انہیں مسلمانوں کی اولاد جنکی اسلام کی بنیاد ہے مقدوح ہم ہر طرف پھرتے دیکھتے ہیں اور یہ مسلمان جواب میں چونکہ یہ اسی حالت میں پیدا ہوئے ہیں اس لئے انہیں اپنے آبائی طریقہ کی حمیت اور تعصب نے دبا لیا ہے کہ وہ اسے حق جانتے ہیں اور فکر نہیں کرتے ہم بھی انہیں میں سے تھے خدا نے ہم پر فضل کیا کہ اپنے سچے دین کی راہ میں بلا یا اس بات پر خدا کا لاکھ شکر ہے یہاں تک ناظرین کے لئے مختصر احوال محمد صاحب کا بیان ہو اگر کوئی آدمی حضرت کے احوال مفصل سے خبردار ہونا چاہے تو بندہ کی تواریخ محمدی کو پڑھے تب اسے سب کچھ معلوم ہو جائیگا کہ حضرت کیسے شخص تھے (ف) اس فصل کے جواب میں اگرچہ چند سخت لفظ تو امام صاحب نے سنائے مگر انہوں نے اور مولوی سید صاحب نے کچھ نہیں لکھا اور کچھ جواب ان باتوں کا نہ دے سکے جو قرآن کی بعض آیات سے اوپر کچھ لکھا گیا ہے اور حقیقت میں ان کا جواب کچھ نہیں ہے کیونکہ فی الواقع یہی حال ہے۔

فصل دوم مسلمانوں کے بیان میں

چونکہ مولوی رحمت اللہ صاحب نے کہیں کہیں عیسائی فرقوں پر بھی طنز کی ہے اور ان کے مختلف عقاید یا خیالات دکھلا کے اشارۃً یا صراحتاً یہ دکھلایا ہے کہ جب عیسائی مختلف فرقے یوں اختلاف کرتے ہیں تو پھر ان پروٹسٹنٹ لوگوں کی بات کیونکر تسلیم کے لائق ہے

اور، اور مسلمان بھی ایسی باتیں اکثر بولتے ہیں اس لئے مناسب ہے کہ اسلام کے فرقوں کی کیفیت بھی ناظرین کو دکھائی جائے پس میں غنیمتہ الطالبین میں سے اسلام کے فرقوں کا ذکر سناتا ہوں تاکہ ان کی بھی کیفیت عوام کو معلوم ہو جائے۔

ایک قسم کے مسلمان ہیں جو خارجی کہلاتے ہیں یہی لوگ حضرت علی کو مارنے نکلے تھے اور کھتے تھے کہ ہم کسی حاکم کا حکم نہ مانینگے صرف خدا ہی کا حکم مانینگے۔ کیونکہ ہم نے مسلمان ہو کے اپنی جان خدا کے ہاتھ فروخت کی ہے اور یہ لوگ اماموں کے سر کاٹتے تھے اور محمد صاحب کے ساتھیوں کو گالیاں دیتے تھے اور کھتے تھے کہ قیامت کے دن محمد صاحب شفاعت نہیں کرا سکتے اور یہ لوگ عذاب قبر اور حوض کوثر کے بھی قائل نہ تھے۔ جزائر عرب اور شہر عمان وموصل و حضرت میں رہتے تھے ان کے پیشوا عبداللہ بن زید و محمد بن حرب و یحییٰ بن کامل و سعید بن ہارون وغیرہ گذرے ہیں لیکن شیعہ لوگ اور سنی مسلمان ان کو کافر کھتے ہیں حالانکہ ایک ہی قرآن اور ایک ہی قبلہ و رسول ان کا اور ان کا ہے۔

خارجیوں میں پندرہ فرقے ہیں (۱) فرقہ بخدات جو نجد بن عامر کے شاگرد ہیں۔ (۲) فرقہ تمیم یہ عبداللہ بن ناصر کے رفیق ہیں کھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دفعہ بھی جھوٹ بولے یا کوئی صغیرہ گناہ بھی کرے اور اس پر اصرار کرے تو وہ مشرک ہے اور جو کوئی زنا چوری شراب خواری بھی کرے پر اس پر اصرار نہ کرے تو وہ مسلمان ہے۔

اور اماموں کی کچھ حاجت نہیں ہے (۳) فرقہ ارزقہ نافع بن ارزق ان کا امام گذرا ہے کھتے ہیں دنیا کفر کا گھر ہے اور ہر کبیرہ گناہ کفر ہے اور کھتے ہیں کہ ابو موسیٰ و عمر بن عاص معاویہ و علی کے درمیان بیچ بنی کے سبب کافر ہو گئے تھے یہ لوگ کفار کے بچوں کو بھی قتل کرنا درست جانتے ہیں پر کسی کو سنگسار کرنا درست نہیں جانتے ہیں جو کوئی کسی خصم والی عورت کو عیب لگانے سے مارو مگر جو رووالے مرد کو عیب لگانے سے نہ مارو (۴) فرقہ فرنگیہ یہ لوگ ابن فرنگی کے دوست ہیں۔

(۵) فرقہ عجاز عبدالرحمن بن عوف عمرو کے شاگرد ہیں۔ (۶) فرقہ میمونہ ہے بیٹوں کا نکاح بیٹوں سے کرنا درست جانتے ہیں (یعنی سورہ نساء ۳ رکوع میں جو یہ عورتیں حرام ہیں اسکے خلاف بولتے ہیں۔ شاید یہ آیات ان کے نزدیک درست نہیں ہیں۔) (۷) فرقہ حازمیہ ہے حازم بن عاصم کے مرید ہیں دوستی و دشمنی کو خدا کی دو صفتیں بتلاتے ہیں اور کھتے ہیں کہ اگر کوئی خدا کے سب نام جانے وہ جاہل ہے اور آدمیوں کے افعال کا خالق خدا نہیں ہے وہ خود اپنے افعال کے خالق ہیں (۸) فرقہ مجولہ ہے کھتے ہیں کہ اگر کوئی خدا کے بعض نام بھی جانتا ہو وہ عالم ہے جاہل نہیں ہے۔ (۹) فرقہ صلیہ عثمان بن صلیہ کے مرید ہیں (۱۰) فرقہ اخفشیہ ہے جو اخفش کی طرف منسوب ہیں کھتے ہیں کہ مالک اپنے غلام کی خیرات اور غلام اپنے مالک کی خیرات جب محتاج ہو تو سکھتا ہے (۱۱) فرقہ طرفیہ ہی کھتے ہیں کہ اگر کوئی رسول کا انکار کرے یا دوزخ و بہشت کا بھی انکار کرے اور سادی بدیاں بھی کیا کرے مگر خدا کو جانتا ہو کہ وہ میرا خالق ہے تو وہ شخص مشرک کفر سے پاک ہے اور یوں بھی کھتے ہیں کہ ساتویں سپارہ کی ۸ رکوع میں جو لکھا ہے (کالذی استھوتہ الشیطان فی الارض حیران للہ اصحاب یدعونہ الی الیہود) یعنی جیسے ایک شخص کو بھلا دیا جنوں نے جنگل میں بھٹکتا ہے اس کے رفیق پکارتے ہیں راہ کی طرف۔

یہ آیت حضرت علی کے حق میں ہے حیران سے مراد وہی شخص ہے کیونکہ علی مرتضیٰ کے دوست اس کو ہدایت کی طرف پکارتے تھے کہ اسلام پر قائم رہ مگر وہ نہیں رہتا تھا۔ (۱۲) فرقہ ایاضیہ ہے عبداللہ بن ایاض کے مرید ہیں کھتے ہیں کہ خدا کا فرض سب پر یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور گناہ کبیرہ مشرک نہیں ہے کفران نعمت ہے (۱۳) فرقہ بیسہ ہے ابن ہس جابر خارجی کے مرید ہیں کھتے ہیں کہ جب تک سب حلال و حرام چیزوں سے آدمی واقف نہ ہو مسلمان نہیں ہو سکتا اور جب تک حاکم بدکار آدمی کو سزا نہ دے تب تک بدی کرنے سے بھی کافر نہیں ہے۔ (۱۴) فرقہ شراخیہ ہے عبداللہ بن شراخ کے مرید ہیں۔ ایک اور فرقہ بھی ہے جو

فضیلتیں اس فعل کی لکھی ہیں۔ پر یہ دونوں باتیں یعنی تقیہ اور متعہ نہایت مکروہ باتیں ہیں (ف) مولوی سید محمد صاحب جنہوں نے تخریہ الفرقان لکھی ہے شیعہ میں اگر یہ بیان ان کی نسبت غلط ہوتا تو وہ ضرور کچھ بولتے مگر یہاں دم نہیں مارا ان سب باتوں کو قبول کر گئے کیونکہ ضرور تقیہ اور متعہ ان میں ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ضرور یہ تعلیم محمدی ہے شیعوں کا اختراع نہیں ہے سنی بھی اس کے قائل ہیں تقیہ کا لفظ چھوڑ کر اسی مطلب پر دوسرا لفظ تو یہ اور متعہ کے بارہ میں کہتے ہیں کہ حضرت نے اجازت دی تھی اور مسلمانوں نے شروع میں کیا بھی تھا مگر اس رسم کو منسوخ کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسم بحال ہے بہر حال تعلیم محمدی تو یہ ہے۔

شیعوں کی تین قسمیں ہیں۔ رافضیہ عالیہ زید یہ مگر سب کے پیشوا ہشام بن حکم و علی بن منصور و ابولاحض حسین بن سعید و حسن بن شادان ابو عیسیٰ و راق ابن راوندی وغیرہ عالم ہیں۔ شہر قاقم اور پل دادریس و کوفہ میں رہتے ہیں۔ اول قسم کے شیعہ جو رافضی کہلاتے ہیں ان میں چودہ فرقے ہیں سب کہتے ہیں امام لوگ پاک و بے گناہ تھے اور علی سب آدمیوں سے بلکہ محمد صاحب کے سب یاروں سے افضل تھے اور محمد صاحب کی بیوی عائشہ بڑی عورت تھی۔ بعض لوگ ان میں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض باتیں وقوع سے پہلے خدا کو بھی معلوم نہیں ہیں اور سارے مردے حساب کے دن سے پہلے دنیا میں آجائینگے مگر فرقہ عالیہ اس کو نہیں مانتا وہ حساب و حشر ہی کے قائل نہیں ہیں۔ مگر اماموں کو خدا کی مانند سب چیزوں کا جاننے والا بتلاتے ہیں کہ دنیا کے سب لنگروں کا شمار اور سب پانی کی بوندیں جو برسات میں گرتی ہیں اور سب درختوں کے پتوں کا شمار بھی ہمارے جانتے ہیں اور اماموں کو مثل پیغمبروں کے صاحب معجزات کہتے ہیں اور علی سے لڑنے والے کو کافر بتلاتے ہیں عالیہ یوں بھی کہتے ہیں کہ علی سب پیغمبروں سے بڑا ہے پر وہ جو مر گیا علی نہ تھا علی تو بادلوں میں اڑ گیا ہے اور برسات میں وہی کڑکتا ہے حقیقت میں علی نبی تھا فرشتہ بھول کے محمد صاحب کو قرآن دے گیا اور بعض علی کو

بدعیہ کہلاتے ہیں اور مثل ارزقیہ کے ہیں اور نماز کی دور رکعت صبح و دو رکعت شام کو بتلاتے ہیں یعنی یہ دستور جو جاری ہے اسے قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ کفار کی عورتوں اور بچوں کو بھی مارو جیسے سورہ نوح کے آخر میں لکھا ہے (لا تذرع علی الارض من الکافرین ضیالما) نہ چھوڑو زمین پر کافروں کی کوئی بستی۔ عرض یہ خارجی علی کے دشمن ہیں اور بہت باتوں میں ان کی راہ جدی ہے قرآن تو ایک ہی ہے مگر ان کی روایتیں بہت ہیں جو برخلاف اوروں کے ہیں۔

دوسرے قسم کے مسلمان

شعیہ ہیں یہ خارجیوں کے مقابلہ میں ہیں علی کی بڑی عزت جانتے ہیں اور اماموں پر عاشق ہیں ان کے عقائد پر عوام بھی بنستے ہیں وہ اپنے معتقدوں اماموں کی فضیلت اور سنیوں کے بزرگوں کی حقارت چپکے چپکے سکھاتے ہیں خلیفہ عثمان کو جس نے قرآن جمع کیا ہے کافر بتلاتے ہیں اور ابو بکر کو جو پہلا گدی نشین محمد صاحب کا تھا بے ایمان کہتے ہیں اور عمر خلیفہ کو بھی کافر جانتے ہیں اور ان تینوں شخصوں کو اصحاب ثلاثہ کہے گالیاں دیتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ محمد صاحب نے تقیہ بھی کیا ہے اور علی نے بھی کیا ہے اور سب بزرگوں نے تقیہ کیا ہے اس لئے ہم پر بھی تقیہ فرض ہے یعنی جھوٹ بولنا بات اور کچھ ہے اور کچھ اور ہے کہنا جان کے خوف سے یا کسی مصلحت سے تقیہ کے سبب سے سب شیعہ لوگ دانا آدمی کے سامنے ہمیشہ لائق بھروسہ کے نہیں ہیں۔

یہ لوگ متعہ کے بھی قائل ہیں اور اسے بڑا ثواب جانتے ہیں متعہ کے معنی میں کچھ مدت تک یعنی ایک روز یا دو روز یا زیادہ عرصہ تک کسی عورت کو دام دے کر جو رو بنانا اور پھر الگ ہو جانا نڈی بازی اور متعہ کی ایک ہی صورت ہے مگر متعہ نیک عورت سے کیا جاتا ہے پر میعاد دو اجرت دونوں میں مقرر رہے ہاں یہاں کچھ دعا بھی پڑھی جاتی ہے رسالہ متعہ میں بڑی بڑی

خدا بھی جانتے ہیں (ف) مولوی سید محمد صاحب تنزیہ الفرقان کے اول ہی صفحہ میں فرماتے ہیں (بتوفیق الہی اصول و عقائد اہل اسلام ایسے متین و معقول ہیں کہ جس قدر ان میں غور کروا سی قدر اذعان بڑھتا ہے) ظاہر ہے کہ اپنے شیعہ مذہب کے اصول و عقائد کی نسبت وہ ایسا کہتے ہیں پر ناظرین آپ ہی غور کر لیں کہ آیا یہ اصول و عقائد ایسے قسم کے ہیں کہ اذعان ان سے بڑھتا ہے یا نفرت آتی ہے اور اگر یہ اصول میں نے غلط بیان کئے ہیں تو اپنی کتاب میں ان باتوں کو رد کر کے اپنے صحیح اصول کیوں نہ دکھلائے ضرور یہی اصول ہیں اور یہ تو ہرگز معقول نہیں ہیں بالفرض اگر کوئی بات معقول ہو بھی تو بھی یہ فضیلت سچے دین کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ مجرد عقل کی رہبری اگرچہ دنیاوی باتوں میں مفید ہے پر آسمانی و نا دیدنی باتوں میں عقل مجرد تو اندھی ہے ہاں وہاں الہام کے ساتھ کارآمد دیکھو اس کتاب کی پہلی فصلوں کو۔

رافضیوں کے چودہ فرقے ہیں (۱) فرقہ قطعیہ امامت کو محمد بن حنیفہ پر قطع کرتے ہیں (۲) فرقہ کیسانہ (۳) فرقہ کربہ ابن کریب اندھے کے مرید ہیں۔ (۴) فرقہ مغیرہ مغیرہ کے شاگرد ہیں کہتے ہیں کہ جب تک امام مہدی نہ آئے دوسرا امام کوئی نہ ہوگا سوا مغیرہ کے (۵) فرقہ محمدیہ محمد بن عبد اللہ بن حسین کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے امامت کا حکم ابی منصور کے لئے دیا ہے بنی ہاشم کے لئے نہیں دیا جیسے موسیٰ نے یوشع کو جانشین کیا نہ ہارون کو (۶) فرقہ حسینہ ہے ابی منصور کی امامت کے قائل ہیں (۷) فرقہ نادوسیہ ہے کہتے ہیں جعفر ہی امام مہدی تھا اور امام جعفر اب تک نہیں مرا بلکہ چھپ گیا ہے فرقہ قرابطیہ ہے کہتے ہیں اسماعیل اب تک نہیں مرا اور وہی امام مہدی تھا (۹) فرقہ اسمعیلیہ ہے کہتے ہیں جعفر تو مر گیا اور اسماعیل اس کی جگہ امام ہوا۔ (۱۰) فرقہ مبارکہ ہے کہتے ہیں اسماعیل مر گیا اور اس کا بیٹا امام ہوا۔ (۱۱) فرقہ شمشیہ ہے وہ جعفر کے خاندان میں امامت کو جاری کرتے ہیں۔ (۱۲) فرقہ عماریہ ہے (۱۳) فرقہ منظور یہ ہے کہتے ہیں موسیٰ بن جعفر نہیں مرا اور نہ مرے گا۔ اور وہی امام

مہدی تھا۔ (۱۴) فرقہ سویہ ہے جو موسیٰ ابن جعفر کے شاگرد ہیں کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ موسیٰ مر گیا یا جیتا ہے۔

دوسرے قسم کے شیعہ جو غالبہ ہیں ان کے سولہ فرقے ہیں (۱) فرقہ نیانیہ جو نیایا سماعاں کے مرید ہیں کہتے ہیں خدا تعالیٰ آدمی کی صورت میں ہے (۲) فرقہ تیاریہ یہ لوگ جعفر طیار کے پر پوتے عبد اللہ کے مرید ہیں کہتے ہیں کہ خدا کی روح آدم میں تھی اور تناسخ کے بھی قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ رحوں کو آگ یا سردی یا مار سے عذاب دیا جاتا ہے۔ (۳) فرقہ مغیرہ ہے مغیرہ بن سعد کے مرید ہیں۔ اس مغیرہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کہتا تھا کہ خدا آدمی کی شکل میں ہے اور یہ بھی کہتا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں (پر کبھی زندہ کر کے نہیں دکھایا)۔

(۴) فرقہ منصور یہ ہے آبی منصور کے مرید ہیں یہ شخص کہتا تھا کہ میں آسمان پر گیا تھا خدا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اور یہ کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ نے سب سے اول پیدا کیا ہے یعنی وہ مخلوق اول ہیں ان کے بعد علی پیدا ہوئے ہیں۔ پر اس ملک کے مسلمان اول مخلوق محمد صاحب کو بتلاتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ خدا کے رسول دنیا میں ہمیشہ رہیں گے کبھی ان کا انقطاع نہ ہوگا (اس کے گمان میں محمد آحمری نبی نہ تھے) اور یہ شخص دوزخ و بہشت کا بھی قائل نہ تھا قرآن میں جو دوزخ بہشت ہے اس کی تاویل دوسری طرح پر کرتا تھا اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ جو کوئی اپنے چالیس دشمنوں کو مارے وہ بہشت میں جائے گا اور مال لوگوں کا مفت کھانا درست ہے اور یہ کہ جبرئیل فرشتہ محمد صاحب کو بھول کر قرآن دے گیا اور نہ علی کو دینا چاہیے تھا علی ان کے نزدیک محمد صاحب سے بہتر ہیں۔ (۵) فرقہ خطابہ ہے آبی الخطاب کے مرید ہیں کہتے ہیں کہ ہر زمانہ میں دو طرح کے رسول آتے ہیں ایک چپکار رسول دوسرا بولتا رسول جیسے محمد صاحب بولتا رسول اور علی چپکار رسول تھا۔ (۶) فرقہ معریہ ہے مثل فرقہ خطابہ کے میں مگر نماز خوب پڑھتے ہیں کبھی ترک نہیں کرتے۔ (۷) فرقہ یزعیہ ہے یزید کے مرید ہیں کہتے ہیں کہ امام جعفر خدا تھا نا دیدنی مگر وہ شکل جو دنیا میں لایا تھا اصلی نہ تھی بلکہ اصل کے مشابہ

بھی (۸) فرقہ مفصلیہ ہے مفصل صیرفنی کے مرید ہیں عیسائیوں کے قریب قریب ان کا چلن ہے۔ (۹) فرقہ شریعیہ ہے یہ شریع کے مرید ہیں کہتے ہیں کہ خدا پانچ آدمیوں کے اندر ہے محمد میں اور عباس و علی و جعفر میں و عقیل میں (۱۰) فرقہ سباعیہ ہے عبد اللہ بن سباع کے مرید ہیں کہتے ہیں کہ علی نہیں وہ مراقیامت کے دن سے پہلے آئیگا۔ (۱۱) فرقہ مفوضیہ ہے کہتے ہیں کہ خدا نے تدبیر و بندوبست جہاں کا اماموں پر فرض کر دیا ہے اور اللہ نے محمد صاحب کو اور علی کو دنیا پیدا کرنے کی طاقت دی تھی (پران میں تو معجزہ کرنے کی بھی طاقت مطلقاً پائی نہیں گئی (۱۲) فرقہ جاردویہ ہے جاردو کے مرید ہیں کہتے ہیں کہ علی محمد صاحب کا پہلا نائب تھا اور امام حسین تک امامت رہی تھی پھر جتنے امام ہوئے سب غلط تھے (۳) فرقہ سلیمانہ ہے سلیمان بن کثیر کے مرید ہیں ابو بکر و عمر کی خلافت کو باطل جانتے ہیں (۱۴) فرقہ بتریہ ہے کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کی بیعت درست تھی مگر عثمان کی بابت کچھ نہیں بولتے۔ (۱۵) فرقہ الغمیہ ہے نعیم بن یمان کے مرید ہیں عثمان کو گالیاں دیتے ہیں۔ (۱۶) فرقہ یعقوبیہ ہے جو یعقوب کے مرید ہیں۔ یہ سب شیعوں کے فرقے ہیں اماموں کے عاشق ہیں کلام الہی سے ان کو کچھ محبت نہیں ہے اماموں کی بابت ان میں بحث رہتی ہے اور حسین کا غم بھی بہت کرتے ہیں آپ کو مظلوم جانتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو ظالم سمجھتے ہیں تغریہ داری اور مرثیہ خوانی اور ماتم حسین کرنے کے دستورات انہیں لوگوں نے ہندوستان میں پھیلانے ہیں اور اماموں سے مست ماننا اور ان کی نذر نیاز کرنا انہیں سے نکلا ہے اور مسلمانوں کو مثل بت پرستوں کے بندیا ہے دنیا کی چیزوں سے ان کو بڑی محبت ہے ان کے دل میں بہت غصہ اور کینہ رہتا ہے دل ہی دل میں جلا کرتے ہیں اور آہ بھرا کرتے ہیں۔

تیسری قسم کے مسلمان مرجیہ ہیں ان کے بارہ فرقہ ہیں (۱) فرقہ جیمیہ ہے جسیم بن صفیا کے مرید ہیں قرآن کو برخلاف سنیوں کے مخلوق جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نہ بولتا ہے نہ دکھلائی دیتا ہے نہ اس کا کوئی مکان ہے نہ عرش ہے نہ کرسی ہے اور دوزخ بہشت کو بھی

غیر مخلوق کہتے ہیں عذاب قبر و قیامت کی ترازو کا انکار کرتے ہیں اور خدا کے سب صفات کے منکر ہیں اور ایمان کے معنی یہ بتلاتے ہیں کہ صرف دل سے خدا کو جاننا نہ زبان سے اقرار کرنا (۲) فرقہ صالحیہ ہے کہتے ہیں کہ جاننا ایمان ہے نہ جاننا کفر ہے اور خدا کی ذات میں تثلیث کو ماننا کفر نہیں ہے اور عبادت صرف ایمان سے ہے (۳) فرقہ یونینیہ ہے جو یونس بشری کے مرید ہیں کہتے ہیں کہ الہی معرفت و عجز ہی ایمان ہے اگر اس میں سے کچھ بھی کم ہو تو آدمی کافر ہوتا ہے (۴) فرقہ یونانیہ ہے یونان ایک شخص کے مرید ہیں (۶) فرقہ بخاریہ ہے حسن بن محمد نجار کے مرید ہیں (۷) فرقہ غیلانیہ ہے جو غیلان کی طرف منسوب ہیں۔ (۸) فرقہ شعیبہ ہے جو شعیب کے مرید ہیں یہ شخص کہتا تھا کہ شیطان بھی ایماندار تھا مگر تکبر کے سبب سے کافر ہوا (۹) فرقہ حنیفہ ہے یہ لوگ ابی حنیفہ نعمان بن ثابت کے مرید ہیں (۱۰) فرقہ معاذیہ ہے معاذ موچی کے مرید ہیں (۱۱) فرقہ مرسیہ ہے بشر المرسی کے مرید ہیں کہتے ہیں کہ سورج کو سجدہ کرنا کفر نہیں ہے مگر کفر کی نشانی ہے (۱۲) فرقہ کرامیہ ہے محمد بن کرام کے مرید ہیں کہتے ہیں کہ صرف زبانی اقرار کا نام ایمان ہے دل سے ہو یا نہ ہو اور منافق لوگ سب مسلمان تھے۔ یہ بارہ فرقے مرجیہ کے تھے ان سب کو اکثر ایمان کے معنی دریافت کرنے میں بڑا اختلاف ہے اور قسم قسم کی باتیں اس بارہ میں بولتے ہیں حقیقت میں مذہب کی اصل ایمان ہے سب کو چاہیے کہ اس کو درست کریں پر افسوس ہے کہ ان کے ہاتھ میں خدا کا کلام نہیں ہے جس سے حقیقی ایمان آتا ہے۔

یہ مسلمان عراق خراسان میں بہت رہتے تھے ان کے بزرگ ابوالحسن صالحی ابن راوندی محمد بن شیبہ حسین بن محمد گذرے ہیں۔

چوتھی قسم کے مسلمان قدریہ ہیں ان کو معتزلہ بھی کہتے ہیں (ان میں بڑے بڑے فاضل عربی کے گذرے ہیں علامہ زمخشری جس کی تفسیر ہے اسی فرقہ کا تھا۔ سنی و شیعہ ان کے دلیلوں کے

سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ یہ لوگ تقدیر کو نہیں مانتے کہتے ہیں خدا نے کسی کی قسمت میں گناہ نہیں لکھا جیسے سنی خدا پر تمت لگاتے ہیں کہ نیکی و بدی سب وہی کرتا ہے۔

یہ لوگ بدکار آدمی کو نہ مومن کہتے ہیں نہ کافر اس کے حق میں کہتے ہیں کہ وہ درمیان میں ہے ان کا پیشوا ابوہزیمیل و جعفر بن حرب و ابوباشم و عبد اللہ بصری اور عبد الجبار ہمدانی ہیں اور عکروا ہوا ردجوم میں بہت رہتے ہیں۔

یوں بھی کہتے ہیں کہ خدا میں کوئی صفت نہیں ہے نہ علم قدرت نہ زندگی نہ وہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور قرآن محدث بتلاتے ہیں یعنی کلام قدیم نہیں جانتے اور خدا کے ارادے بھی محدث بتلاتے ہیں یعنی آدمیوں کو اپنے کاموں کا خالق جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی کسی وقت بغیر موت بھی مرجاتا ہے اور آدمی جب گناہ کرے اگرچہ وہ گناہ کفر نہ ہو تو بھی ایمان سے نکل جاتا ہے اور تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہ سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے محمد صاحب شفاعت نہیں کر سکتے عذاب قبر اور میزان کے بھی منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ زندوں کی دعا اور خیرات سے مردوں کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ قیامت میں خدا جس قدر عیسائیوں اور یہودیوں سے باتیں کرے گا اتنا کسی نبی اور محمد صاحب سے بھی نہ بولے گا۔ ان کے چھ فرقے ہیں (۱) فرقہ ہذیلیہ ابوہزیمیل کے شاگرد کہتے ہیں کہ خدا سنتا و دیکھتا ہے اور اس کا کلام کچھ محدث اور کچھ غیر مخلوق ہے پر اس میں قدرت غیر متناہی نہیں۔ جب لوگ بہشت میں جائینگے تو ان میں طاقت چلنے پھرنے کی نہ ہوگی اور خدا میں بھی طاقت حرکت دینے کی نہ ہوگی (۲) فرقہ نظامیہ ہے علامہ نظام کے مرید ہیں کہتے ہیں کہ انسان نام صرف روح کا ہے اسی سبب سے محمد صاحب کو کسی نے نہیں دیکھا صرف جسم کو دیکھا ہے۔ جو کوئی عمد نماز ترک کرے اس پر اعادہ واجب نہیں جانتے اور اجماع امت کے قائل نہیں ہیں ان کا پیر کہتا تھا کہ کفر و ایمان عبادت اور گناہ محمد اور شیطان کے کام برابر ہیں عمر و علی اور حجاج ظالم کی خصلت برابر ہے اور کہ قرآن اپنی عبارت میں معجزہ نہیں ہے اور بچوں کو دوزخ میں خدا ڈالنے

کی طاقت نہیں رکھتا اور کہ سانپ بچھو چمکڈر سور بھی بہشت میں جائینگے (۳) فرقہ معمریہ میں معمر کے مرید کہتے ہیں موت و زندگی رنگ و بدبو و مزہ خدا نے نہیں جسم نے پیدا کی ہے اور قرآن بھی جسم نے بنایا ہے نہ خدا نے اور خدا ہمیشہ سے نہیں ہے تھوڑے عرصہ سے ہو گیا ہے (۴) فرقہ جبایہ ہے شیخ جبائی کے مرید کہتے ہیں خدا اپنے بندوں کا مطیع ہے (۵) فرقہ ہاشمیہ ابوباشم کے مرید کہتے ہیں اگر کوئی تمام گناہوں سے توبہ کرے اور ایک گناہ سے نہ کرے تو توبہ صحیح نہیں ہے (۶) فرقہ کعبیہ ہے ان کا پیر ابوقاسم بلخی کہتا تھا کہ قرآن محدث ہے نہ مخلوق اور خدا دیکھتا و سنتا نہیں ہے۔

پانچویں قسم کے مسلمان مشبہ کہلاتے ہیں ہشام بن حکم کے مرید ہیں ان کے مرشد نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ خدا جسم میں ہے ان کے ۳ فرقے ہیں (ہشامیہ مقاتلیہ و اشمیہ یہ سب کہتے ہیں کہ خدا جسم ہے اس کی صورت انسان کی ہے اور حرکت کرتا ہے گوشت و خون بھی اس میں ہے۔

چھٹی قسم کے مسلمان جیمیہ ہیں خراسانیہ بخاریہ کلابیہ ان کے تین فرقے ہیں خدا کی صفات کے منکر ہیں پر اس میں علم بتلاتے ہیں دوزخ و بہشت کو فانی چیز جانتے ہیں قرآن کو مخلوق بتلاتے ہیں اور قرآن کے مضمون کو کلام اللہ بتلاتے ہیں نہ حروف کو۔

ساتویں قسم کے مسلمان سالمیہ ہیں کہتے ہیں کہ قیامت میں خدا تعالیٰ انسان کی شکل میں ظاہر ہوگا مگر محمد کی اور کہتے ہیں خدا کے پاس اور رسولوں کے پاس اور عالموں کے پاس ایک ایسا بھیاں ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو خدائی و رسالت و علمیت سب برباد ہو جائے اور کہتے ہیں کہ شیطان نے آدم کو دوسری بار سجدہ کیا تھا اور شیطان کبھی جنت میں نہیں گیا اور یہ کہ موسیٰ نے ایک کوہ طور نہیں کسی ایک کوہ طور دیکھے تھے ہر ایک کوہ طور پر ایک موسیٰ بیٹھا تھا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے محمد صاحب قرآن کو چپکے چپکے یاد کیا کرتے تھے جب یاد ہو گیا تب دعویٰ نبوت کیا ہے۔

آٹھویں قسم کے مسلمان سنی ہیں اس فرقہ کے لوگ بہت پائے جاتے ہیں یہ لوگ قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس کو مانتے ہیں اور ان کے بھی چار فرقے ہیں اول حنفی امام اعظم کے خیالات ماننے والے دوم شافعی امام شافعی کے خیالات ماننے والے سوم حنبلی احمد حنبل کی رائے پر چلنے والے چہارم مالکی امام مالک کے مرید۔ یہ سنی لوگ محمد صاحب کی شفاعت کے قائل ہیں اگرچہ قرآن میں اس کا کبھی ثبوت نہیں ہے پر حدیثوں سے بولتے ہیں اور تمام انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں جو قرآن اور عقل کے بھی خلاف ہیں یہ فرقہ اسلام میں ایسا ہے جیسے یہود میں فریسی تھے انہیں میں سے ایک صوفیہ کا فرقہ نکلا ہے اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔

پس اب دیکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان لوگ کھتے ہیں کہ عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں اور ان کے خیالات مختلف ہیں پس کیونکر پروٹسٹنٹ لوگوں کی بات پر یقین کیا جائے ان کا یہی جواب ہے کہ اسلام میں بھی اتنے فرقے ہیں اور ان کے خیالات مختلف ہیں پر مسلمان وہی ہیں جو قرآن کے موافق بولتے ہیں اس لئے عیسائی بھی وہی ہے جو بائبل کے موافق بولتے ہیں اور باقی خوگیر کی بھرتی ہوا کرو اس سے کیا نقصان ہے پر ہاں اگر مسلمان لوگ یونی ٹیٹرین وغیرہ بدعتی لوگوں کے اقوال پیش کریں گے تو ہمیں جائز ہوگا کہ ان بدعتی اسلامی فرقوں کے اقوال سے انہیں الزام دیں۔

امام صاحب نے اور مولوی سید صاحب نے بھی ان فرقوں کی بابت کچھ نہیں لکھا پس وہ اس بیان کو مانتے ہیں۔

فصل سوم قرآن کے بیان میں

کہ وہ کہاں سے موجود ہو گیا

قرآن ایک کتاب ہے عربی زبان میں محمد صاحب کی سب تعلیم اس میں ہے اور یہ قرآن مرتب ہوا ہے عثمان کی رائے کے موافق شیعوں کو اس کی ترتیب میں حجت ہے۔

مسلمان کھتے ہیں کہ قرآن محمد صاحب پر آسمان سے نازل ہوا ہے مگر نہ وقتاً بلکہ ایک ایک دو دو آیتیں حسب موقع محمد صاحب پر آتی رہتی تھیں۔ ۲۰ برس یا ۲۵ برس یا ۳۰ برس تک آتی رہیں روضۃ الاحباب میں اس کے نزول کی آٹھ صورتیں لکھتی ہیں (۱) کبھی سچا خواب محمد صاحب نے دیکھا (۲) کبھی فرشتہ ان کے دل میں خدا کی باتیں ڈال گیا (۳) کبھی جبرائیل فرشتہ وحیہ کلبی کی صورت میں آئے کچھ کہا گیا (۴) کبھی محمد صاحب کو ایک آواز آتی تھی اور یہ بڑی سخت صورت وحی کی تھی سردی کے دنوں میں عرق آجاتا تھا (کسی حدیث میں ہے کہ منہ سے کف آتا تھا اور بعض وقت آنکھیں بند کئے جیٹھیں مارتے تھے اور پادری فنڈر صاحب نے کسی کتاب سے بتلایا ہے کہ جو ان اونٹ کی مانند چلا تے تھے) اتقان نوع ۱۶ میں ابن سعد کی روایت عایشہ سے منقول ہے اذ نزل علیہ الوحی یعط فی راسہ ویسترید جہد ویجد بردافی ثنایا لوالیہ عرق حتی منیدر منہ مثل اتحان۔) ترجمہ جب اس پر وحی نازل ہوتی تھی تو وہ اونٹ کی بولتی بولتا تھا اپنے سر میں اور بگڑ جاتا تھا چہرہ اس کا اور وہ پاتا تھا ٹھنڈک اپنے سامنے کے چار دانٹوں میں اور اسے پسینہ آجاتا تھا یہاں تک کہ پسینے کی بوندیں گرتی تھیں اس سے مثل مروارید کے صراح میں لکھا ہے کہ غظ کے معنی غریدن شتر کے ہیں یعنی اونٹ کا بڑ بڑ کرنا اور یہ لفظ بلفظ مضارع ہے اسی غظ سے اور (فی راسہ) کے معنی یہ ہیں کہ بڑ بڑا ہٹ کا زور سر کی طرف ہوتا تھا نہ حلق کی طرف اور یہ زیادہ کا نشان ہے۔

ایسی سخت وحی کسی نبی پر کبھی نہیں آئی پر اس صورت میں غور کرنے سے گمان غالب ہوتا ہے کہ حضرت کو مرگھی کی بیماری تھی اور یہ سب خیالات ان کے اسی مرض کے سبب سے ہیں (۵) کبھی جبرائیل اپنی اصل صورت پر آئے باتیں کر جاتا تھا (۶) معراج کی رات کچھ باتیں آسمان پر نازل ہوئی تھیں۔ (۷) کبھی خدا نے پردہ کی آڑ میں آئے محمد صاحب سے باتیں کی تھیں (۸) کبھی سامنے آئے محمد صاحب سے خدا نے باتیں کی تھیں۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ اسی طرح قرآن نازل ہوا ہے ہاں ان آٹھ صورتوں میں بعض ایسی صورتیں ہیں کہ اگلے

پیغمبروں پر بھی اسی طرح وحی آئی ہے مگر ہمیشہ یہ قاعدہ رہا اور رہیگا بھی کہ ہر مدعی نبوت کی اولاً باتیں سنتے ہیں ثانیاً اس کے چلن کی طرف دیکھتے ہیں ثالثاً یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی قدرت اور اس کی پاکیزگی اور اس کا روحانی فضل اس کے شامل حال ہے یا نہیں پس جبکہ اس کا چلن خوب اور اس کی تعلیم مرغوب روح دیکھی گئی اور خدا کی قدرت اور اس کا فضل اس کے شامل حال پایا گیا ہے تب اس کے کہنے سے یہ یقین بھی کیا گیا ہے کہ یہ وحی اس پر کیونکر اور کس صورت سے نازل ہوئی ہے پس اول ثبوت نبوت اور اس کے بعد اس کا فرمانا قبول کرنا ہے مگر محمد صاحب کی نبوت کا کچھ ثبوت نہیں ہے بلکہ عدم نبوت کی ثبوت کی دلیلیں قرآن و حدیث سے بکثرت پیدا ہوتی ہیں تب یہ ان کا کہنا کہ مجھ پر اسی طرح سے وحی آئی ہے کیونکر قبول ہو سکتا ہے۔

پس اگرچہ یہ آٹھ صورتیں لوگ بتلاتے ہیں لیکن فی الحقیقت قرآن کے نزول کی تین اور صورتیں ہیں جو صاف ظاہر ہیں پر ان کا ذکر مسلمان لوگ کم کرتے ہیں ان تین صورتوں میں سے ایک صورت تو قیاسی ہے جو نہایت صحیح قیاس ہے اور دو صورتیں انہیں مسلمانوں کی معتبر کتابوں میں مرقوم ہیں اب ناظرین غور کریں۔

پہلی صورت قرآن کے نزول کے

یہ ہے کہ اچھے اچھے فصیح اور پر مغز فقرے اور عمدہ عمدہ نصیحت کی باتیں جب کسی عقلمند سے سنتے تھے یا دوست آشناؤں میں بیٹھے ہوئے باتوں کے وقت یا صلاح مشورہ کے وقت کوئی بات اپنے دل پسند اور مفید مطلب پاتے تھے تو فوراً یا کچھ دیر کے بعد دعویٰ کرتے تھے کہ میرے اوپر یہ یوں ہی نازل ہوئی ہے بعض وقت ایسا ہوا ہے کہ کسی فصیح آدمی کی زبان سے کوئی فقرہ سنا اور اسی دن یا دوسرے دن لوگوں سے کہا کہ لو یہی آسمان سے آیا ہے پس ایک یہ صورت بھی قرآن کے نزول کی ہے۔

اور سند اس بات کی یہ ہے کہ جلال الدین سیوطی کی اتفاق نے علوم القرآن کی نوع عاشتر میں لکھا ہے (النوع لعاشتر فیما نزل من القرآن علی لسان بعض الصحابة ہوفی الحقیقت نوع من اسباب النزول ترجمہ دسویں نوع میں ان آیتوں کا بیان ہے جو بعض محمد صاحب کے دوستوں کی زبان پر نازل ہوئی ہیں اور فی الحقیقت یہ بھی ایک نوع ہے اسباب نزول میں سے یہاں سے ثابت ہے کہ سارا قرآن محمد صاحب پر نازل نہیں ہوا ہے بعض باتیں یاروں پر بھی نازل ہوئی ہیں پس چاہیے کہ وہ یار بھی نبی کہلائیں یا محمد صاحب کی نبوت میں شریک سمجھے جائیں۔

اب دیکھنا چاہیے کہ وہ آیتیں جو یاروں پر نازل ہوئی ہیں وہ کونسی ہیں اسی اثقان کے اسی نوع عاشتر میں دیکھو۔

(پہلی روایت) اخرج الترمذی عن ابن عمر ان رسول الله قال ان الله جعل الحق علی لسان عمر وقبله قال ابن عمر ما نزل بالناس امر قط فقالوا لا نزل القرآن علی نحو ما قال عمر (ترجمہ ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے یوں کہا کہ عمر کے دل اور زبان پر اللہ نے حق بات کو رکھا ہے ابن عمر نے کہا کہ کبھی کسی اور آدمی پر تو کوئی بات نازل نہیں ہوئی ہے اصحاب نے کہا کہ کیا عمر کے کہنے کے موافق قرآن نازل نہیں ہوا ہے یعنی ضرور بعض آیات اس کے کہنے کے موافق نازل ہوئی ہیں۔

(دوسری روایت) اخرج ابن مروویہ عن مجاہد قال کان عمر یری الری فینزل بہ القرآن (ترجمہ ابن مروویہ نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ جو رائے عمر خلیفہ نکالتا تھا اسی کے موافق قرآن نازل ہو جاتا تھا۔ یعنی جو بات عمر پسند کرتا ہے محمد صاحب کہتے تھے کہ یہی مجھ پر نازل ہوئی ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ عمر دانا آدمی تھا ہمیشہ مفید صلاح دیتا تھا تب ہی تو اس کے لسان پر قرآن آتا تھا۔

(تیسری روایت) اخرج البخاری وغیره عن انس قال عمر وافقت ربی فی ثلاث قلت یارسول الله لوتخذنا من مقام ابراہیم مصلیٰ فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ وقلت یارسول الله ان نسائک یدخل علیہن البر والفاجر فلو مرتیہن ان یجفجن فنزلت آیتہ الحجاب واجتمع علی رسول الله نساوہ فی الغیرة فقلت لهن عسی ربہ ان ینزلن ان یبیل لہ ازواجاً خیراً امنکن فنزلت کذالک) ترجمہ بخاری وغیرہ نے انس سے روایت کی ہے کہ عمر نے یوں کہا کہ تین باتوں میں میری اور خدا کی مرضی موافق ہو گئی میں نے کہا تھا کہ مقام ابراہیم کو (جو کعبہ میں ایک جگہ ہے) مصلیٰ بنائیں پس اس وقت یہ آیت نازل ہوئی (وتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ) دیکھو وہی لفظ اور وہی مطلب جو عمر نے کہا تھا فوراً نازل کر دی۔ پھر میں نے کہا تھا کہ اے رسول اللہ تیری عورتیں بے پردہ ہیں ان کے پاس بھلے برے سب آتے ہیں اگر پردہ میں رہیں تو بہتر ہے پس فوراً میرے کھننے کے موافق پردہ کی آیت جو سورہ احزاب میں ہے نازل ہوئی وہ یہ ہے (و قون فی بیوتن والایتر جن تیرج الجاہلیۃ الاولی) ترجمہ بیٹھی ہو اپنے گھروں میں اور نہ دکھاتی پھر وہ جاہلیت کے زمانہ کی مانند۔ دیکھو عمر کی رائے محمد صاحب نے پسند کر کے قرآن میں درج کر دی۔ پھر محمد صاحب کی عورتیں غیرت میں آکے جمع ہوئیں اس بات پر تکرار کرنے کو کہ پردہ کی آیت کیوں اتاری ہے عمر کہتا ہے کہ اس وقت میں نے کہا کیوں جھگڑا کرتی ہو اگر خدا چاہے تو تمہیں طلاق دلوادے اور تم سے اچھی عورتیں محمد صاحب کے لئے بدل لائے پس جس طرح میں ان عورتوں سے کہہ رہا تھا اسی وقت وہی مضمون اور وہی عمر کے لفظ محمد صاحب پر نازل ہو پڑے وہ یہ ہیں جو سورہ تحریم کے اوائل میں ہیں (عَسَىٰ رَبُّهُٓ اِنْ طَلَّقَنَّ اَنْ يُبَدِّلَهُٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) ترجمہ ابھی اگر نبی تم کو

چھوڑ دے تو خدا اس کو تم سے اچھی عورتیں بدل دیگا جو فرمانبردار یقین والیاں نمازیں توبہ کرنے والیاں بندگی بجالانے والیاں روزہ رکھنے والیاں صحبت کی ہونیں اور کنواریاں بھی ہونگی۔ دیکھو عمر کی رائے کے موافق جسے شیعہ کافر جانتے ہیں قرآن جمع ہوتا جاتا ہے۔

(چوتھی روایت) اخرج مسلمہ عن ابن عمر قال وافقت ربی فی ث فی الحجاب وفی اساری بدر وفی مقام ابراہیم) مسلم نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ عمر نے کہا خدا کی اور میری مرضی تین باتوں میں موافق ہو گئی پردہ کی بابت اور جنگ بدر کے قیدیوں کی بابت اور مقام ابراہیم کی بابت۔

(پانچویں روایت) اخرج ابن ابی ہاشم عن انس قال قال عمر وافقت او وافقتی ربی فی اربع نزلت ہدا یتہ ولقد خلقنا الانسان من سلالتہ من طین الایتہ محلما نزلت قلت قتبارک الله احسن الخالقین فنزلت فتبارک الله احسن الخالقین) ترجمہ ابن ابی ہاشم نے انس سے روایت کی ہے کہ عمر نے چار باتوں میں، میں خدا کی مرضی کے موافق ہو گیا یا خدا میری مرضی کے موافق ہو گیا جب یہ آیت اترتی (لقد خلقنا الانسان من سلالتہ من طین یعنی ہم نے بنایا آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے اس وقت میں بولا فتبارک الله احسن الخالقین محمد صاحب کے فقرہ سے بہتر فقرہ عمر نے بنایا اور خوب تک ملایا جس کا ترجمہ ہے مبارک ہے اللہ سب پیدا کرنے والوں میں اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی وقت محمد صاحب نے کہا کہ یہی عمر والا فقرہ اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے اور اسی قرآن میں درج کر لیا دیکھو عمر کا فقرہ جو مغزودل پسند ہے حضرت نے پسند کر کے نازل کر دیا۔

(چھٹی روایت) اخرج عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ یہود دیا لقی عمر بن الخطاب فقال ان جبریل الذی یذکر صاحبکمہ عدو لنا فقال عمر من کان عدواً للہ وملائکة ورسالہ وجبریل ومیکائیل فان اللہ عدو

للکافرین فنزلت علی لسان عمر ترجمہ: عبدالرحمن ابن ابی لیلی روایت کرتا ہے کہ خلیفہ عمر کو کوئی یہودی ملا اس نے عمر سے کہا کہ تمہارا یا محمد جس جبرئیل کا ذکر کیا کرتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے عمر نے کہا جو کوئی اللہ اور فرشتوں اور رسولوں اور جبرئیل اور میکائیل کا دشمن ہے اللہ اس کا فر کا دشمن ہے پس محمد صاحب نے یہی آیت یعنی عمر کا فقرہ بعینہ وہی لفظ بقر کی ۱۱ رکوع میں نازل کر دی۔

(ساتویں روایت) اخرج سیدفی تفسیر لاعن سعید بن جیران سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في امر عایشه قال سبحانک هذا بہتان عظیم فنزلت کذا لک - سیند نے اپنی تفسیر میں سعید بن جبر سے روایت کی ہے جس وقت عایشہ بی بی پر وہ چرچا اٹھا تو اس وقت سعد بن معاذ نے کہا سبحانک ہذا بہتان عظیم (یعنی اللہ پاک ہے اور یہ بات یعنی زنا کی تہمت عائشہ کی نسبت بڑا بہتان ہے پس حضرت نے یہی فقرہ نازل کر دیا اور حقیقت میں فصیح فقرہ ہے پسند کے لائق تھا۔

(آٹھویں روایت) اخرج ابن احی یبھی فی فوائدہ لاعن سعد ابن المسیب قال کان رجلا من اصحاب اذا سمعا سنا من ذالک قال سبحانک هذا بہتان عظیم زید بن حارث و ابی ایوب (ابن اخی مسیب نے سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ دو آدمی تھے زید بن حارث و ابو ایوب جب اس معاملہ میں کچھ سنتے تھے تو فقرہ بولتے تھے پس ان سے سن کے حضرت نے قرآن میں نازل کیا ہے۔

(۹- روایت) اخرج ابن ابی حاتم عن عکرمته قال لما لطاع علی النساء الخبر فی احد خرجن سخرجن فاذا رجلا علی بعرفقالت امرأة ما فعل رسول الله قالت فابانی يتنخد الله من عباده شهداء فنزل القرآن علی ما قالت ويتنخد منکم السهداء - ترجمہ ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے روایت کی ہے کہ احد کی لڑائی میں مسلمان عورتوں کے پاس خبر کے پہنچنے میں دیر

ہو گئی تھی پس عورتیں باہر نکلیں تاکہ حال معلوم کریں ان کو دو شخص اونٹ کے سوار ملے ایک عورت نے پوچھا کہ محمد صاحب کا کیا حال ہے انہوں نے کہا جیتا ہے وہ بولی کچھ پرواہ نہیں اللہ اپنے بندوں کو شہید بناتا ہے پس یہی فقرہ محمد صاحب پر نازل ہو گیا جو آل عمران ۱۴ رکوع میں ہے۔

(۱۰- روایت) قال ابن سعد فی الطبقات انبانا الواقدی حدثنا . ابراہیم بن محمد بن شرحیل العبدی عن ابیہ قال حمل مصعب ابن عمیر اللواء یوم احد ففطعت یدالیخی فاخذ اللواء سیدہ الیسری وهو یقول یا محمد الرسول قد حلت من قبلہ الرسل فان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ثم قطعت یدالالسرئ فحنا علی اللواء وضہم بعضد یہ الی صدرہ وهو یقول یا محمد الرسول الایتہ ثم قتل فسقط اللوا قال بن شرحیل ما نزلت ہدیو مید حتی نزلت بعد ذالک (ترجمہ ابن سعد نے طبقات میں واقدی سے روایت کی ہے کہ وہ ابراہیم بن محمد بن شرحیل سے روایت کرتا ہے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ احد کی لڑائی میں مصعب بن عمیر مسلمانوں کا جھنڈا بردار تھا اس کے دونوں ہاتھ لڑائی میں کٹ گئے تھے جب تک وہ نہ امر یہی بولتا رہا (کہ ما محمد الرسول قد حلت من قبلہ الرسل آفان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم) پس حضرت نے اس کا یہ مقولہ قرآن میں نازل کر دیا اسی دن نہیں دوسرے دن نازل کیا اور حقیقت میں فصیح فقرہ تھا جو وہ بولتا تھا۔ یہ چند نمونے ہیں جو کتابوں میں ملتے ہیں اور بہت باتیں ہونگی جو سن سکے درج کی ہونگی جہاں تک راویوں کو خبر لگی وہاں تک بتلایا ہے پس یہ صورت جو ظاہر ہے اور محدث بھی اقرار کرتے ہیں اسے چھوڑ کر یہ کہنا کہ آسمان سے نازل ہوا ہے کیا معنی رکھتا ہے۔

(ف) یاد رکھنا چاہیے کہ وہ فقرے جو لوگ دنیا کے بولتے تھے اور ان کی ترکیب و تالیف انہیں آدمیوں سے تھی اور وہ فصیح فقرے بھی تھے ان کو جمع کر کے قرآن میں لکھا ہے اور اسکے ساتھ دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایسا فصیح ہے کہ انسانی طاقت سے خارج ہے دیکھو انسانی طاقت کے بنے ہوئے فقرے اس میں موجود ہیں اور محمدی عبارت سے زیادہ فصیح ہیں پھر اس کا یہ دعویٰ کیسا دعویٰ بیجا ہے کہ انہیں کے بنائے ہوئے فقروں کو جمع کر کے یہ کہنا کہ اس کی مانند تم بنا نہیں سکتے یہ پوچھ دعویٰ ہے کوئی دانا اسے قبول نہ کریگا اور نہ کسی نے کیا ہے پر جاہل ملاً اس کے درپے ہیں صاحب علم اس معاملہ میں چپ کر گئے ہیں۔

منشی چراغ علی صاحب نے بھی اس دعویٰ کو پیش نہیں کیا ہے دیکھو تظلیعات التعلیقات میں محمدی معجزوں کا ذکر پس ایک صورت نزول قرآن کی یہ تھی جو بیان ہوئی۔

دوسری صورت نزول قرآن کی

یہ ہے کہ خدا کے پاک کلام یعنی توریت و انجیل سے سن کر بہت سی باتیں محمد صاحب نے قرآن میں جمع کی ہیں اور سند اس کی سورہ نحل کی آیت (لقد نعلم امہم الخ) کے ذیل میں ہر ایک محمدی تفسیر کو دیکھنا چاہیے کہ کیا لکھا ہے کہ عیسائی غلاموں کے پاس حضرت محمد صاحب انجیل و توریت سننے کو جاتے تھے اور یہ چرچا اسی وقت ہو گیا تھا کہ ان سے سیکھ سیکھ کر قرآن میں جمع کرتے اور لوگوں کو سناتے ہیں اگر کوئی آدمی اس بیان کو مفصل دیکھنا چاہے تو تظلیعات التعلیقات میں دیکھ لے پس یہ دو صورتیں تو صاف منقول ہیں جس میں حجت بھی جائز نہیں ہے ضرور اسی طرح قرآن جمع ہوا ہے پر تیسری صورت قیاسی ہے۔

تیسری صورت نزول قرآن کی

یہ ہے کہ اپنے دل سے اپنے فائدے کے لئے اور اپنے باپ دادوں کی رسوم اور اپنے ملک کے چلن کے موافق جو مرضی ہوئی ویسا ہی فقرہ بنایا اور کہا کہ یہ نازل ہوا ہے ثبوت اس کا بہت سی آیتوں کی شان نزول میں کہ کیا بات تھی اور کیا تکرار تھی اور محمد صاحب کی کیا مرضی تھی اور کیا کیا آیتیں اتریں خاص کر تواریخ محمدی کے دیکھنے سے یہ خوب معلوم ہو جاتا ہے پس جو خواہش محمد صاحب کے دل میں اٹھی وہی جانو کہ آیت نازل ہوئی انصاف اور خدا کے خوف کے ساتھ قرآن کو دیکھو تو معلوم کرو گے (ف) اس فصل گذشتہ کے جواب میں دہلی کے امام صاحب نے تو صرف کچھ گالیاں سنائیں ہیں اور کچھ جواب نہیں دے سکے پر مولوی صاحب سے کچھ سننے کا میں مشتاق تھا کیونکہ وہ ذی استعداد شخص عربی کے ہیں پر انہوں نے یہاں پر دم بھی نہیں مارا اور یہ بھاری عیب جو قرآن میں دکھلایا گیا اس سے فرقان کی کچھ تنزیہ نہیں کی صرف لفظی داغ مٹانے کے واسطے بڑی کوشش کی ہے جو کچھ بڑی بات نہیں تھی اس فصل کا ابطال لکھنا چاہیے تھا اور یہی باتیں جواب طلب تھیں کیونکہ اسی فصل سے قرآن بالکل باطل ہو جاتا ہے فصاحت کی بھی جان نکل جاتی ہے اور من جانب اللہ ہونا بھی باطل ہو جاتا ہے پر وہ بیچارے بھی کیا کریں بہت سوچا تو ہوگا پر جب کچھ جواب نہ بن پڑا لاچار اس کو چھوڑ دیا اور آگے آسان بات کا جواب لکھنا شروع کر دیا اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہدایت المسلمین کا جواب ہم نے لکھنا ناظرین آپ ہی انصاف کریں۔

فصل چہارم محمد صاحب کی تعلیم میں

محمد صاحب کی تعلیم میں دو قسم کی باتیں ہیں ایک تو خاص ان کی تعلیم جو انہوں نے خود کی ہے اور قرآن حدیث میں موجود ہے۔

دوم وہ جو مولویوں نے اپنی عقل اور خیال سے مسئلے نکالے ہیں اور اپنے قیاس کو محمدی دین میں شامل کر کے کتابیں فقہ اور اصول فقہ اور علم کلام اور فرائض وغیرہ کے لکھے ہیں پس جو کچھ مولویوں کے اجتہاد میں وہ ہم کسی طرح بھی محمدی تعلیم میں داخل نہیں سمجھتے ہیں اور وہ کچھ معتبر باتیں بھی نہیں ہیں عالموں کی عقلی باتیں ہیں دین ان پر موقوف نہیں ہے اگرچہ ان مولویوں نے اپنی تعلیم کو محمدی تعلیم میں ایسا ملایا ہے کہ دونوں کو ایک کر دکھلایا ہے تو بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ محمدی بات ہے اور یہ مولوی صاحبوں کے خیال میں پر خدا پرست حق جو آدمی خدا کی باتوں کی تلاش میں ہے نہ آدمیوں کے عقلی خیالات کی پس ہماری حجت محمدی تعلیم سے ہے کہ آیا وہ من جانب اللہ ہے یا نہیں پر وہ تعلیم محمدی جو قرآن حدیث میں ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں اول وہ باتیں جو اگلے پیغمبروں کی کتابوں میں مذکور ہیں ان کو ہم کسی طرح محمدی تعلیم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگلے معلم وہ باتیں دنیا کو دے گئے ہیں پس وہ انہیں کی تعلیم ہے خواہ کوئی اپنی کتاب میں ان کو لکھے پر وہ باتیں جو اگلوں نے نہیں بتلائیں اور خاص محمد صاحب نے ظاہر کی اسی کو ہم تعلیم محمدی کہتے ہیں اور اسی کی عمدیت دیکھنا چاہتے ہیں پر اس معاملہ میں ایک جدی کتاب لکھنا فائدہ مند ہوگا لیکن اس جگہ پر اجمالی باتیں اس مقام پر لکھنا ضرور ہے۔ سو واضح ہو کہ محمدی تعلیم تین قسم کی ہے عقائد و عبادات اور معاملات اگرچہ عقائد میں بعض باتیں درست ہیں پر سب باتیں درست نہیں ہیں کیونکہ عقائد کی خوبی صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کی عقل کے موافق ہوں اور محمدی عقائد تو سب کے سب ایسے بھی نہیں ہیں پر عقائد کی خوبی یہ ہے کہ عقل اور نقل کے موافق ہوں اور عقل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی خاص قوم کی عقل انہیں پسند کرے مگر یہ مراد ہے کہ ہر قوم کی عقل سلیم انہیں قبول کرے یا جواز کا فتویٰ دے اور کہے کہ ہو سکتا ہے اور نقل سے مراد یہ ہے کہ تمام انبیاء سلف کے بیان سے ثابت ہوں چنانچہ عیسائی مذہب کے عقائد اسی قسم کے ہیں کہ عقل و نقل کے موافق ہیں۔

دوسری عبادات میں سو بھی اسی قسم کی ہونی چاہئیں کہ عقل کے موافق اور سلسلہ انبیاء کے طریقہ کے خلاف نہ ہوں کیونکہ ہم سب پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں اور جس طور کی عبادت سے پیغمبروں نے خدا سے تقرب حاصل کیا ہے اسی طریقہ کو ہم محمود جانتے ہیں پر محمدی عبادات تقرب الہی کے لئے مفید معلوم نہیں ہوتے ہیں عبادات میں پہلی تعلیم ان کی یہ ہے کہ ظاہری بدن و کپڑے کی طہارت ہوئے اور اسی پر ان کی تعلیم میں بہت زور ہے یہ امر صحت بدنی اور دفع کراہت طبعی کے لئے مفید ہے اگر عقل کے طور پر ہو الہی تقرب کے لئے طہارت روحانی مفید ہے کہ کینہ اور بغض اور حسد اور خود غرضی سے الگ ہو کے پاک عقائد اور عجز کے ساتھ خدا کے سامنے جائیں عقل ایسی طہارت کو اس کام کے لئے پسند کرتی ہے اور سب پیغمبر اس پر متفق ہیں یہودیوں نے یہ مطلب پیغمبروں کا چھوڑ کر ظاہری طہارت پر زور دیا تھا سو انہوں نے حضرت مسیح سے بہت ملامت سنی اب محمد صاحب اسی قسم کی باتوں پر زور دیتے ہیں۔

عبادت ان کی نماز پنجانہ ہے جو انہوں نے تجویز کی ہے اور ایک خاص صورت نماز کی بتلائی ہے دعاء عام کا نام انہوں نے نماز میں نہیں رکھا ہے جیسے سب پیغمبروں نے دعائے عام کا نام نماز رکھا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر جگہ اور ہر صورت سے ہو سکتی ہے۔ محمد صاحب کی نماز پنجانہ پر کئی قسم کے اعتراض ہیں۔

(۱) تعدد پنجانہ کا ضرور خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ امر عابد کی حضوری دل پر موقوف ہے جب اس کا دل حاضر ہے وہ عبادت کریگا خواہ پانچ دفعہ خواہ دس دفعہ اسی معاملہ میں اسی زبردستی وقت معینہ پر پکڑ کے کھڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔

(دوم) اگر محمد صاحب ساری دنیا کے لئے پیغمبر ہیں تو ان کی تعلیم بھی سارے جہان کے لئے چاہیے پس نماز پنجانہ قطبین کے لوگ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہاں چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے اگر کوئی کہے کہ گھنٹوں کے حساب سے وہاں پڑھینگے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے

کیونکہ محمد صاحب نے کہا (لحن قوم امیون لانکتب الا لحسب فصولا موابر وتیہ الهلال و افطر ابریتہ الهلال) ہم جاہل لوگ ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں پس روزہ رکھو چاند دیکھ کے اور افطار کیا کرو چاند دیکھ کے یعنی چاند کا سیدھا اور موٹا حساب یاد رکھو شمسی حساب جو مشکل ہے ہم لوگ نہیں رکھ سکتے اور اسی کے موافق یہ قرآن میں بھی کہا ہے کہ (تسعلمو اعدوا السنین والحساب) تاکہ تم جانو شمار برسوں کا اور گنتی یعنی چاند کے حساب سے برسوں کا شمار کرو اس کے اوپر قدرہ کی ضمیر کی طرف پھرتی ہے اور اس کے موید وہ آیت ہے کہ (ہی مواقیت لناس والحج) یعنی حج کے مہینے دریافت کرنے کے لئے اللہ نے بلال کا حساب رکھا ہے پس چاند کے حساب میں تو کتنے دن سال میں زیادہ ہو جاتے ہیں پھر گھنٹے اس سے کس طرح لئے جاسکتے ہیں بالفرض اگر شمسی حساب ہنود اور انگریزوں سے لے کر مسلمان لوگ اس تعلیم محمدی کی مرمت بھی کریں تو نماز کے مکروہ وقت اور مستحب وقت دریافت کرنے کے لئے قطبین کے باشندوں کو عرب کے گھنٹوں کے موافق گرمی و سردی کے موسم کی رعایت سے ایک نازک جہنتری حفظ رکھنی ہوگی جس کی رعایت ان کی جان پر سخت وبال ہوگا اس لئے ضرور یہ تعلیم جامع نہیں ہے اور یہ بوجہ ان کی طاقت سے باہر ہے پر سب نبیوں کا طریقہ وہ عمل میں لاسکتے ہیں کہ جب دل حاضر ہو کوئی وقت ہو خدا کو سجدہ کریں۔

(سوم) نماز محمدی کی صورت پر بھی اعتراض ہے کیونکہ اس کی حرکات و سکنات کسی حکمت کے ساتھ نہیں ہیں اگرچہ متاخرین مولویوں نے کچھ حکمتیں بتکلف اس میں فرض کی ہیں پر جب تک متبادر حکمتیں نہ ہوں عابد کے قلب پر کچھ اثر نہیں کر سکتے ہیں جتنے پیغمبر دنیا میں آئے اس طرح کی نماز کسی نے نہیں پڑھی اور سب اسی مجموعہ طور سے پڑھتے تھے جس طرح ہم سب عیسائی اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ وحشی طور پر محمد صاحب کا ایجاد کیا ہوا کسی طرح قے قبول کیا جائے۔

(چہارم) اس نماز کی قرأت پر بھی اعتراض ہے کہ وہ عربی زبان میں پڑھی جاتی ہے جسے لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہاں بعض عربی حوالے سمجھتے ہیں پر وہ بہت تھوڑے ہیں امام اعظم نے فارسی وغیرہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی پر اسے مسلمانوں نے مطعون کیا اور یہ قاعدہ آج تک جاری نہ کیا اگر یہ قاعدہ جاری ہو جاتا تو نہایت بہتر تھا ہمارے لئے پر اب وہ کچھ نہیں سمجھتے کچھ بول کے چلے جاتے ہیں جب تک آدمی نہ سمجھے کہ میں خدا سے کیا کہتا ہوں تب تک بکواس ہے نماز نہیں ہے پس واجب ہے کہ سب مسلمان نماز کے معنی بھی حفظ کریں اور یہ ایک اور رافت سب قوموں پر اس نماز نے ڈالی۔

(پنجم) اس نماز کے قیود پر بھی اعتراض ہے اس کی ساری قیدیں ایسی ہیں کہ انسان دل کی حضوری کو چھوڑ کر ان جسمانی قیدوں کی پابندی میں رہتا ہے پس خدا کی حضوری کے عوض قیود کی رعایت کی حضوری رہتی ہے اور الفاظ بولنے کا شمار اور بیٹھنے اٹھنے کا شمار خدا کی طرف دل کو متوجہ ہونے نہیں دیتے اور یہ محال ہے کہ انسان ایک ہی وقت اور ایک ہی حالت میں دو کام کرے۔

(تیسری بات) محمد صاحب کی روزہ ہے البتہ یہ تعلیم اچھی ہے مگر محمدی روزہ اچھی صورت نہیں رکھتا روزہ کا یہ مطلب ہے کہ ضرورت کے وقت خالی پیٹ ہو کہ خدا کے خدا کی طرف متوجہ ہونا تا کہ شگستہ دلی سے کوشش اور جفا کشی اور نفس کشی کے ساتھ خدا کو پکاریں کہ وہ ہماری مصیبت میں ہم پر مہر کی نظر کرے کیا فائدہ ہے کہ ہم سال میں ایک مہینے تک روزہ رکھیں جب ہمیں ضرورت روزہ کی ہو تب جتنے چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور قطبیں کے لوگ یہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں مگر پیغمبروں والا روزہ رکھ سکتے ہیں کہ جب چاہیں اور جتنی دیر تک چاہیں بھوکے رہیں اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے واسطے۔

(چوتھی بات) محمدی حج ہے یعنی مکان کعبہ کے گرد سات چکر لگانا ان قیود کے ساتھ جو حج میں مقرر ہیں یہ بھی عجیب قسم کی عبادت ہے اس کی کیفیت ناظرین پر تعلیم محمدی میں کھلی گئی

کہ یہ کیا بات ہے اس میں عجیب عجیب حرکتیں ہیں جن سے آدمی بشکل دیوانہ ہو جاتا ہے اور سینک پرستی کی صورت ہے۔

(پانچویں بات) محمدی زکوٰۃ ہے یعنی مال نامی پر خیرات مقررہ کا نکالنا یہ تو اچھی بات ہے مگر اس میں صرف اتنی قباحت ہے کہ چالیسویں حصہ کی قید خوب نہیں ہے جس قدر جس میں توفیق ہو اپنی خوشی سے خدا کے نام پر دئے سب عبادات میں آزادگی خوب ہے دیکھو محمدی زکوٰۃ سے اس قدر دنیا میں فائدہ نہیں ہوا جس قدر عیسائیوں کی خود مختاری چند کی برکت سے دنیا کی سب قومیں فائدہ اٹھاتی ہیں مناد بھیجے جاتے ہیں کتابیں چھاپ کر ارزان دی جاتی ہیں یتیم اور بیوہ پرورش پاتے ہیں وغیرہ۔

(چھٹی بات) محمدی وظیفے وظائف میں جو محمد صاحب نے سکھائے اور محمدی لوگ پڑھتے ہیں اور وہ قسم قسم کے عربی فقرے اور عبارتیں ہیں جو الٰہی تقرب مغفرت کے واسطے پڑھے جاتے ہیں ان سب میں بڑا وظیفہ محمد صاحب نے یہ بتلایا ہے کہ مجھ پر درود پڑھی جائے اور یہ حکم قرآن میں بھی لکھ دیا ہے سورہ احزاب ۷ رکوع میں ہے (ان اللہ و ملائکة الخ) یعنی اللہ اور اس کے فرشتے محمد صاحب پر درود پڑھا کرتے ہیں پس اے مسلمانو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ حدیثوں میں کثرت سے اس کی تعریف حضرت نے کی ہے کہ مجھ پر دعا خیر کرنے والا بڑا ثواب پاتا ہے دلائل خیرات اس مقدمہ میں ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے کہ لوگ محمد صاحب پر درود پڑھا کریں کبھی کسی پیغمبر نے نہیں سکھلایا کہ لوگ میرا نام چپا کریں سب نے خدا کی عبادت کرنے کو کہا ہے پر شاید محمد صاحب نے یہ سوچا ہو کہ کسی نہ کسی دعا سے میرا بھی بھلا ہو جائے اور ہمیشہ لوگوں میں میری عزت بنی رہے یہ خیال جسمانی ہے اکثر پیر فقیر بھی اپنے مریدوں کو قصور شیخ بتلاتے ہیں پر یہ سب بت پرستی ہے ہم خدا کی عزت آدمی کو نہیں دے سکتے کہ خدا کو چھوڑ کر اس کا نام چپیں (ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ سب لوگ اپنے پیشوا کی تعریف کو عبادت جانتے ہیں یہ بالکل غلط ہے خدا کی تعریف عبادت ہے بزرگوں کی تعریف

عبادت نہیں ہے اور اس میں بہت مشغول ہونا گمراہی ہے کیونکہ تعریف کے لائق صرف اللہ ہے اور سب آدمی کمزور گنہگار ہیں پر بزرگوں کا ذکر خیر تذکرہ وقت پر آجاتا ہے سو کیا جاتا ہے دوسروں کو ان کا رتبہ دکھلانے کے لئے پر یہ نہ عبادت ہے مگر ان کا حق ہے اس کے سوا یہاں کچھ تعریف کا ذکر نہیں ہے درود کا ذکر ہے درود تعریف ایک ہی بات نہیں ہے دیکھو نماز میں بھی التیحات کے وقت خدا کی نسبت لفظ غائب کے بولے جاتے ہیں پر محمد صاحب جو انسان ہیں اور ہرگز حاضر و ناظر نہیں ہیں یا اور کاف خطاب کے ساتھ حاضر کی لفظوں میں پرستش کئے جاتے ہیں اگر وہ خدا ہیں تو خدائی ثابت کرنا چاہیے ورنہ خدا کے ساتھ ان کی پرستش ناجائز ہے۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ عماد الدین اپنے پیشوا کو گالیاں دیا کرتا ہوگا۔ امام صاحب کے نزدیک صرف دو باتیں ہیں یا درود پڑھنا ہوگا یا گالیاں دینا صاحب ہم لوگ پیغمبروں پر نہ درود پڑھتے ہیں اور نہ انہیں گالیاں دیتے ہیں مگر دل سے انہیں خدا کے مقبول بندے جانتے ہیں اور تذکرہ کے وقت بھلائی سے یاد کرتے ہیں ہاں مسیح ہمارا پیشوا ہے اور وہ خدا ہے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اس سے دعا مانگتے ہیں پر ہم کسی رسول پر درود پڑھ کر اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں تیسرے حضرت کی تعلیم میں معاملات میں یعنی جس طرح محمد صاحب نے سودا سلف لیا دیا اور جو جو لیں دیں اور دنیاوی معاملے کئے وہ سب مسلمانوں پر واجب اور فرض ہو گئے کہ اسی طرح کریں۔

دنیا میں ہمیشہ عقل بڑھتی ہے اور معاملات کے حسن و قبح روز بروز ظاہر ہوتے ہیں کسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے معاملات کے موافق جو تارکی کے وقت دنیا میں تھا ہمیشہ پابندی رہی جن باتوں میں نقصان ظاہر ہوگا وہ ضرور چھوڑے جائینگے اور جن میں بہتری معلوم ہوگی وہ اختیار کئے جائینگے ان مسلمانوں نے ایک ہی شخص کے دنیاوی اطوار بھی اپنے اوپر فرض کر لئے ہیں یہی سبب ہے کہ ہمیشہ ان کا تنزل رہا مولوی لوگ شاگردوں کی عمر انہیں باتوں کی تعلیم میں برباد کر ڈالتے ہیں آخر کو وہ بیچارے افسوس کیا کرتے ہیں (ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ

فتح گڑھ میں پولوس کی تقلید پر کیوں ڈیرہ خانہ جاری کیا ہے جواب پولوس کی تقلید نہیں ہے بلکہ اس میں غریبوں کے روزگار کی صورت دیکھی ہے اس لئے جاری کیا ہے اور قسم قسم کے کارخانہ عیسائیوں میں میں کسی کی تقلید میں نہیں ہیں دنیاوی روزگار میں تقلید یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان محمدی معاملات کے موافق لیں دیں نہ کرے تو گنہگار ہے پر عیسائی ایسے معاملوں میں اگر تقلید نہ کرے تو گنہگار نہیں ہے کیونکہ وہ روحانی چلن میں اور عقائد اور عبادات اور ساری بھلائیوں میں بزرگوں کا مقلد ہے نہ دنیا کی اختیاری باتوں میں۔

اس کے سوا ساری تعلیم محمدی ایسی ہے کہ اگر کوئی اس کو پابندی کے ساتھ سیکھے اور دنیا کے علم نہ پڑھے اور اس میں مستغرق رہے تو وہ شخص سنگدل مغرور ناحق شناس اور خود غرض ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح مشکل پڑتی ہے۔ ناظرین ذرا فکر کے ساتھ ان محمدیوں کی طرف بھی دیکھیں جنہوں نے اپنی عمر مسئلہ مسائل محمدیہ میں صرف کی ہے اور ان کی طرف بھی دیکھیں جنہوں نے مدرسہ میں کشادہ تعلیم پائی ہے (ف) چند بے اصل قول انگریزوں کے امام صاحب نے اسلام کی تعریف میں بیان کئے ہیں اس کا کچھ جواب تقلیحات کے اول میں منشی چراغ علی صاحب کو دیا گیا ہے پر یہاں اتنا کھنا پس ہے کہ انگریزوں نے ڈھول کی آواز دور سے سنی ہے ان کی گواہی اس معاملہ میں معتبر نہیں ہے پر ہم نے آپ اسے تجربہ کر کے ناقص پایا ہے اور دوسروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ خود تجربہ کر کے دیکھ لو کہ کیا حال ہے۔ غرض محمد صاحب نے بہت کچھ سیکھ لیا مگر کوئی ایسی بات نہیں سکھائی جس سے عاقبت کا بھلا ہو اور آدمی تسلی حاصل کرے۔ ہاں البتہ عیسائی تعلیم سے لوگ بھلے ہو جاتے ہیں اور محمد صاحب بھی اس بات کے قائل ہیں سورہ مائدہ ۱۱ رکوع (ذالک بائ منہم قسیسین وربیان والہمہ لایستکبرون) یہ اس واسطے ہے کہ عیسائیوں میں عالم ہیں اور خدا پرست اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں کی شان میں سورہ فتح کی ۴ رکوع میں ہے (اشدء علی الکفار رحمہ منہم) مسلمان لوگ آپس میں رحمدل ہیں اور کفار پر سختی کرنے والے ہیں اور محمد

صاحب بھی ایسے ہیں۔ پس کہو کہ اب گاڈ فری صاحب کا دفعہ ۱۱۰ کا یقین کریں یا اس آیت قرآنی کا یقین کریں۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ نہ تو جناب محمد صاحب نبی ثابت ہوتے ہیں اور نہ ان کا قرآن من جانب اللہ معلوم ہوتا ہے اور نہ محمدیوں میں اس کی اچھی تاثیر پائی جاتی ہے اور نہ محمدی تعلیم تسلی بخش ہے اس لئے ہم لوگ لاپچار ہو کے محمدی دین سے الگ ہوئے ہیں ہمیں مرنا ہے اور خدا کے سامنے عدالت کے دن حاضر ہونا ہے ہم آخرت کی بھلائی اور خدا کی رضا مندی تلاش کرتے ہیں اب خواہ کوئی ہمیں ہزار گالیاں دے یا جان سے مار ڈالے یا ہمارا دنیاوی نقصان کرے یا ہمیں احمق اور کمینہ بتلائے ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے ہم صاف گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ مسیح سچے ابن اللہ اور بائبل پاک کلام اللہ کا ہے جو کوئی سیدنا عیسیٰ پر ایمان لائے نجات پائے گا اور نہ ابد بچھتا لے گا۔

باب ہشتم قرآن کے ابطال میں فصل اول قرآن کے دعویٰ فصاحت کے بطلان میں

مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن فصاحت و بلاغت میں ایسے مرتبہ پر ہے کہ اس کی ثانی کوئی کلام دنیا میں عرب کی زبان میں نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے اور یہ دلیل اس کی من جانب اللہ ہونے کی ہے۔ یہ دعویٰ قرآن ہی میں لکھا ہے اور وہیں سے انہوں نے لے کر بیان کرنا شروع کیا ہے چنانچہ بقرہ ۲ رکوع میں (وان تتعلو) ایسا ہرگز نہ بنا سکو گے۔ اور بنی اسرائیل میں ہے (لایاتون بمثل) تم قرآن کے برابر ہرگز نہ لاسکو گے اگرچہ آدمی اور جن ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ اس دعوے کے موافق مسلمان بھی اس کے لاثانی فصاحت کے مدعی ہیں اور ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ مطلق غیر فصیح ہے بلکہ اسے ایک فصیح کتاب جانتے ہیں لیکن یہ بات ہم ہرگز قبول نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا فصیح ہے کہ اسکے مانند کوئی کلام نہیں ہے اور طاقت بشری سے اس کی فصاحت اعلیٰ درجہ پر ہے یہ دعویٰ مطلق غلط ہے باب ہفتم کی فصل سوم

سے ثابت ہے کہ بعض وہ عبارتیں جو آدمی بولتے تھے اور انسانی طاقت سے بنی ہوئی تھیں اس میں رکھی گئی ہیں پھر کیونکہ وہ طاقت بشری سے اعلیٰ درجہ پر ہے کیا وہ عبارتیں قرآن میں آجانے سے طاقت بشری سے خارج ہو گئیں اس کے سوا یہ بات ہے کہ مسلمانوں کے سارے فرقے اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اس کی عبارت طاقت بشری سے خارج ہے دیکھو ابراہیم بن سيار تکلم اور معتزلوں کا رئیس جس کا حال علامہ شہرستانی نے لکھا ہے یوں کہتا ہے کہ (والعجب فیہ من حیث الاخبار عن اموالما ضیة والایتہ ومن جہتہ صرف الدواعی عن المعارض ومنع العرب عن الاہتما بہ جبراً ومحر اذلو جلاہم لکانوا قادرین علی ان یاتوا بسورۃ مثلہ بلاغۃ وفصاحت ونظما) ترجمہ قرآن میں کچھ عجب بات نہیں ہے صرف اس میں یہی عجبہ پن ہے کہ امور ماضیہ اور آئندہ کی اس میں خبریں ہیں (یعنی اگلوں کے قصے اور قیامت و عدالت و جزا و سزا کی خبریں اور کوئی معارض او اس کے برابر سورۃ بنانے والا جو نہ ہوا تو باعث اس کا یہ تھا کہ عرب کے لوگوں کو جبراً و تعجزاً ممانعت تھی کہ اس کا ارادہ نہ کریں اگر انہیں وہ چھوڑنا تو اس کی مانند فصاحت و بلاغت اور نظم میں وہ بنا دیتے۔ پھر شہنشاہ اسماعیل نے فرقہ مزورایہ کے عقائد میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں (ان الناس قادرین علی مثل هذا القرآن فصاحتہ نظما ولامتہ) ترجمہ آدمی قرآن کے برابر فصاحت و بلاغت و نظم میں بنانے کے اوپر قادر ہیں اور غنیۃ الطالبین میں عبدالقادر علامہ نظام کا خیال یوں لکھتے ہیں (وزعم ان القرآن لیس بمصح ہن نظمة) نظام کہتا ہے کہ قرآن باعتبار اپنی نظم کے معجزہ نہیں ہے اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ فرقہ معمریہ کے لوگ کہتے ہیں (ان القرآن فصل الاحسام و لیس ہوا بفصل اللہ قرآن جسم کا فعل ہے خدا کا فعل نہیں ہے۔ پس یہ لوگ قرآن پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اپنے فرقوں کے امام بھی گذرے ہیں اور خاص عرب کے باشندے بھی تھے پر انصاف کی جہت سے واجب بات کہتے ہیں۔

ہے نہ سب کے پس جسے اس کا مزہ آئے وہ اس پر ایمان لائے لیکن یاد رکھئے کہ یہ ناکامل معجزہ سارے جہان کے لئے لطف بخش نہیں ہے اور اگر قرآن کا ترجمہ غیر ملکوں کی زبان میں بھیجا جائے تو یہ معجزہ ساتھ نہیں جاتا یہ اپنے گھر ہی میں رہتا ہے بھائیو فریب نہ کھاؤ یہ معجزہ نہیں ہے اور قریب نصف کے تو قرآن ہرگز اس دعوے کے نیچے عقلاً بھی نہیں آسکتا ہے کیونکہ جس قدر اس میں اقوال مردم حکایتہ منقول ہے وہ سب ضرور انسان کے ہیں اور بعینہ لفظاً و معنایاً اسی طرح ہیں جس طرح سے کہ ظہور میں آئے تھے انہیں منقول عنہم سے جو آدمی تھے ہاں اگر ان میں بھی تصرف فصاحت کا ہوا ہے تو وہ بعینہ منقول نہیں ہیں اس صورت میں غلط ٹھہریں گے ہاں اگرچہ ان کا ترجمہ میں ہوا ہے تو بھی وہ مثل تصویر شمسی کے ہونگے مثلاً (انار ہم الا علی) وغیرہ۔

ان باتوں کے بعد ایک اور بات کھنا واجب ہے کہ فصاحت بلاغت کا مقدمہ ایک نازک بات ہے خاص کر قرآن کی نسبت کیونکہ فصاحت بلاغت کے قاعدوں کی کوئی پرانی کتاب جو قرآن سے پہلے کی ہو عرب میں موجود نہیں ہے جس سے فصاحت کے قاعدوں کی رعائیں اور احترازاں دریافت کر کے اس قرآن کا مقابلہ کریں اور قرآن سے پہلے کی عبارتیں بھی نہایت کم ہیں اور جو ہیں اگرچہ وہ قرآن سے زیادہ تر مضبوط معلوم ہوتی ہے پر مسلمان اور انہیں قرآن سے کم درجہ پرز بردستی بتلاتے ہیں اور جب قرآن میں کچھ ستم دکھلائے جائیں تو انہیں پرانی عبارتوں کو جنہیں قرآن سے کم درجہ پر بتلایا تھا سند لاکے قرآن کی فصاحت ثابت کرتے ہیں اس لئے وقت درپیش ہے ہاں تلخیص اور مختصر معانی مطول ملاز وغیرہ فصاحت کے قاعدوں کتابیں مسلمانوں کے پاس ہیں پر یہ ان مسلمانوں نے اسے قرآن کی عبارت کے موافق بنائی ہیں جیسے ہر صرف و نحو کا علم اپنی زبان کے تابع ہوتا ہے اسی طرح یہ فصاحت کی کتابیں اپنے قرآن کے تابع ہیں کیونکہ اسے پہلے سے فصیح کتاب لاثانی تجویز کر کے اسکی چال کے موافق کتابیں لکھی گئی ہیں اب وہ ان کتابوں کے قاعدوں کے موافق کیوں نہ ہوگا ضرور ہوگا (ف)

اس کے سوا کتاب موارو الکلم اور سبغہ معلقہ کی عبارت ضرور قرآن سے بہتر ہے ہاں سبغہ معلقہ اپنے بعض فحش مضمون کے سبب سے قرآن سے نیچے خیال کی گئی ہوگی نہ اپنی عبارت میں اور جو سلیس عبارت میں دیکھو تو تاریخ تیموری اور اخوان الصفا کی عبارت قرآن سے بہتر سلیس اور بار بڑ ہے۔ اور بہت سی عبارتیں قرآن کے برابر بلکہ اس سے بہتر مسئلہ وغیرہ کی ملتی ہیں لیکن چونکہ مسلمان ابتدا سے محبت کے ساتھ خدا کا کلام جان کے قرآن کو قرات اور خوش الحانی سے پڑھتے ہیں اسلئے عادتاً اسی سبب سے بہتر جانتے ہیں اور اسکی نظم کو معجزہ مانتے ہیں مولوی سید محمد صاحب نے بعض شعرا کے نام لکھے ہیں کہ وہ فصاحت قرآن کے قائل تھے اور اس لئے ایمان لائے تھے یہ مغالطہ ہے اس لئے کہ اگر ان لوگوں کے ایمان لانے کا سبب تواریخوں اور کتب سیر سے دریافت کیا جائے تو ناظرین معلوم کر سکتے ہیں کہ محمدی شوکت کو دیکھ کے خوف اور طمع اور لاپرواہی سے یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے نہ قرآن کی فصاحت کو دیکھ کے ہاں اگرچہ بعض نے قرآن کی تعریف بھی کی ہے پر نہ اس جہت سے کہ وہ لاثانی فصیح اور باعتبار عبارت کے معجزہ ہے بلکہ بت پرستی اور شرارت قدیم کی نسبت اسکی تعلیم کو بھلا جان کے اس کی تعریف کی ہے اگر کوئی کہے کہ قرآن کی عبارت سے بہت سے نکات و دقائق نکلتے ہیں اس لئے وہ عمدہ ہے سو جاننا چاہیے کہ یہ خاطر طبع واعظانہ کا ہے نہ قرآن کا جس قدر علوم اور حکم قرآن میں سے نکالے گئے ہیں اور جس طور سے کہ نکالے گئے ہیں اسی قدر اسی طور سے ایک ادنیٰ کتاب کریم میں سے بھی نکل سکتے ہیں پر نکالنے والا تیز طبع ہونا چاہیے اور وہ جو قرآن سے نکالا گیا ہے کچھ عمدہ چیز بھی نہیں ہے لاجلہ بائیں ہیں۔ البتہ قرآن کی عبارت آورد ہے نہ آمد اس لئے وہ ذرا گھٹی ہوئی ہے۔

بالفرض اگر وہ معجزہ ہے تو ناقص اور بے فائدہ معجزہ ہے اس کو عرب کے اگلے لوگ سمجھے ہونگے پر ہم بدوں اس کا مذاق دریافت کئے کیونکہ ایمان لائیں۔ یہ معجزہ ان اگلے لوگوں کے ساتھ ہی مر گیا اور اگر قرآن میں اب تک زندہ بھی ہے تو بعض عربی خوانوں کے مذاق میں

یہاں اپنے قاعدہ سیتقم سے بچنے کی کوشش ہے۔ پر ضرور جس مطلب پر آیت پیش ہوئی ہے وہی مطلب ہے۔

بقرہ ۲۳ رکوع میں (لسئلونک عن الاہلنہ) سوال کرتے ہیں تجھ سے اے محمد بلال کے بارہ میں جلالین میں اس کی تفسیر یوں لکھی ہے کہ (لم تبددو دقیقتہ ثمہ تزید حتی تمتلی لورا اثمہ تعود کما بدت والاتکون علی حالتہ واحد ة کا الممشس ترجمہ یعنی سوال یوں کرتے ہیں کہ کیا سبب ہے کہ چاند نہایت باریک ظاہر ہوتا ہے پھر زیادہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے پھر ویسے ہی ہوتا ہے سورج کی طرح ایک ہی حالت پر کیوں نہیں رہتا یعنی چاند کے بلال و قمر و بدر ہونے کی وجہ پوچھتے ہیں (جواب یہ ملا قدھی مواقیت اللناس والحد) کہدے کہ یہ وقت ہیں واسطے آدمیوں کے اور حج کے یہ جواب سوال کے موافق نہیں ہوا اور فصاحت سے آیت گر گئی اور یہاں یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ (تنبہا علی ان المهم ہوا السواں عنہا) یہ علم ہیئت کا سوال ہے یہ کیوں نہ کہا کہ اس کا جواب ہمیں نہیں آتا پھر ذاریات میں ہے (یسئولک ایان یوم الدین) سوال کرتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئیگا جواب یہ ہے کہ (یوم علی النار تفعون) جب آگ میں گرائے جائیں گے۔ سوال تو یہی تھا کہ آگ میں کب گرائے جائینگے مسیح کی مانند کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن کا کسی کو علم نہیں ہے ہم نہیں جانتے (ف) یہ کہنا کہ بعض ایسے سوال جواب کلام الہی میں بھی ہیں درست ہے پر وہاں ایسے اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ ایسے قاعدے وہاں مرعی نہیں وہاں اور قاعدے میں پس اپنے وضعی قاعدوں کا وبال وہاں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب انہیں کی کتابوں کے موافق فصاحت بلاغت کے قاعدے جان کے قرآن کو دیکھا چاہیے۔

کوئی کہتا ہے کہ ہر ملک میں قواعد زبان کے موافق تجویز ہوتے ہیں نہ کسی خاص کتاب کے موافق جواب یہ ہے کہ گریمر کے سب قواعد بھی عرب کی زبان کے موافق ہیں مگر فصاحت کے قواعد فصحا کے کلام سے اخذ کئے جایا کرتے ہیں نہ عام زبان سے مومنین قرآن کے سامنے کوئی کتاب قرآن سے زیادہ فصیح فرضاً نہ تھی اس لئے اس کی بہت رعایت ہوئی اگرچہ کہیں کہیں کسی شاعر کے کلام سے بھی سند لائے مگر قرآن کی چال ہمیشہ مقدم رہی اور جس قدر جہاں میں مردہ زبانیں ہیں ان کے قواعد بھی عام زبان کی نسبت کم ہوتے ہیں خاص ان کی کتب مروجہ کے موافق قواعد پائے جاتے ہیں عبرانی مردہ زبان ہے اور اس کے قواعد جو موجود ہیں اسی مغز کتاب سے ہیں جو موجود ہے یعنی عہد عتیق سے یونانی بھی مردہ زبان ہے اس کے قواعد زیادہ تر عہد جدید سے علاقہ رکھتے ہیں عربی مردہ زبان ہو گئی تھی اس وقت قواعد کی کتابیں تصنیف ہوئیں سو قرآن سے زیادہ علاقہ ان کا ہے کہیں کہیں۔

دیکھو ایک فصاحت کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ سوال کے موافق جواب ہونا چاہیے اس قاعدہ سے قرآن کی یہ آیت فصیح نہ رہتی تھی بقرہ ۲۵ رکوع یسئلونک ما دا اینفقون) تجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ ہم خدا کی راہ میں کیا چیز خرچ کریں یعنی دینی کی چیزیں بتلاؤ کہ کیا دیا کریں جواب یہ ملا (ما انفقتہ من خیر فلولو الدین انخ) جو چیز تم خیرات دو ماں باپ اور ایتام کو اور مساکین اور مسافروں کو دیا کرو یعنی خرچ کرنے کی جگہ بتلائی جو نہیں پوچھی تھی پس محمدی مصنفوں نے اس آیت کے فصیح بنانے کو کہا (تنبہا علی ان الهم ہر السواں منہا) یعنی یہ جواب خلاف سوال کے اس لئے دیا کہ سائل کو معلوم ہو جائے کہ ایسا سوال کرنا نہ چاہیے تھا جو ہم نے جواب دیا ہے اس کے موافق سوال چاہیے تھا اور یہ زبردستی ہے (ف) امام صاحب کہتے ہیں کہ ما لفقتہم کے معنی ہیں جو چاہو خرچ کرو۔ یہ غلط ہے اور مولوی سید محمد صاحب جو ضمناً سوال کا جواب بتلاتے ہیں یہ ٹکلف ہے اور

معنی فصاحت

ایسی ہے کہ ذہن انسانی فوراً مرادی معنی کی طرف رجوع نہیں کرتا کیونکہ لغت کے معنی تو کچھ اور ہیں اور مراد مستکلم کی دورے معنی سے ہے جو خفی ہیں تو یہ تعیند ہے۔

بعضوں نے کہا ہے کہ فصاحت کلام کے لئے وہ بھی چاہیے جو ذکر ہو اور یہ بھی چاہیے کہ ایک بات کئی بار ذکر نہ کی جائے۔

اب کلام فصیح کے معنی معلوم ہوئے تو اس کے موافق بعض آیات قرآنی غیر فصیح ہیں جن کا ذکر آئیگا اور تکرار قرآن سے تو قرآن بھرا ہوا ہے کہ بار بار ایک بات کا ذکر آتا ہے۔ فصاحت فی المنکلم کے یہ معنی ہیں کہ اس میں ایسی طاقت ہو جس کے سبب وہ اپنا مطلب فصیح لفظوں میں بول سکے۔

بہت عبارتیں قرآن میں ہیں کہ محمد صاحب کا مطلب صاف صاف وہاں سے ظاہر نہیں ہوتا کہ کیا ہے پھر ہم کس طرح کہیں کہ وہ فصیح شخص تھے حروف مقطعات تو آج تک کسی نے سمجھے بھی نہیں اور کئی آیتوں کا مطلب ظاہر نہیں ہے کہ حضرت کی کیا مراد ہے۔

معنی بلاغت

بلاغت کے معنی ہیں مرتبہ کمال اور انتہا کو پہنچنا اور مقتضائے حال کے موافق بولنا پس بلاغت فی المنکلم نہ رہی اور بلاغت فی الکلام اور باعث فی المنکلم رہ گئی۔

کلام بلیغ وہ ہے کہ کلام فصاحت کے ساتھ موافق مقام کے بولا جائے۔ اور چونکہ موقع مختلف ہوتے ہیں اس لئے کلام کے مقام بھی مختلف ہیں۔

بلاغت فی المنکلم یہ ہے کہ بولنے والے میں ایسی طاقت ہو کہ وہ کلام بلیغ بول سکے۔ کئی مقاموں پر محمد صاحب نے مقتضائے مقام کے خلاف جواب دیا ہے اس لئے نہ ان کا کلام بلیغ ہے نہ وہ بلیغ تھے۔

لغت میں خوش گوئی کو فصاحت کہتے ہیں۔ اصطلاح میں کلام کا ان لفظوں سے خالی ہوتا ہے جو بلغاد و شرفا کی بول چال میں نہیں آتی اور ترکیب غیر مانوس والفاظ غیر مایوس اور لغات مشککہ اور تفصیل سے بھی خالی ہونا چاہیے۔ تلخیص میں فصاحت کے معنی یوں لکھے ہیں۔

فصاحت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے لفظ مفرد اور کلام اور مستکلم۔ فصاحت فی المنکلم کے معنی یہ ہیں کہ لفظ مفرد و تنافر حروف و غرابت و مخالفت قیاس لغوی سے خالی ہو۔ پس اگر کسی کلمہ میں ان تینوں عیبوں سے کوئی عیب پایا جائے تو وہ فصیح نہ ہوگا۔

تنافر الحروف کے یہ معنی ہیں کہ لفظ زبان پر بھاری معلوم ہو اور مشکل سے بولا جائے۔ اور غرابت کے یہ معنی ہیں کہ لفظ وحشی ہو اور اس کے معنی ظاہر نہ ہوں اور استعمال میں نہ آتا ہو اور مخالفت قیاس لغوی کی یہ ہے کہ لغت عرب کی تحقیقات کر کے جو قانوں نکالے گئے کوئی لفظ ان کے خلاف بولا جائے بعض کہتے ہیں کہ فصاحت فی المنکلم میں یہ تین باتیں مذکورہ بھی ضرور ہیں اور یہ بھی چاہیے کہ وہ لفظ سننے میں مکروہ نہ ہو۔

اب لفظ فصیح کے معنی معلوم ہوئے مگر قرآن میں بہت لفظ ایسے ملیں گے جن میں یہ صفتیں نہیں ہیں جن کا ذکر آنے والا ہے۔

کلام فصیح اس کو کہتے ہیں جس میں ضعف تالیف اور تنافر الحروف اور تقید نہ ہو۔ ضعف تالیف کے یہ معنی ہیں کہ کلام کے اجزا قواعد نحوہ کے برخلاف ترکیب پائیں۔ تنافر کے یہ معنی ہیں کہ کلمات بزبان پر بھاری ہوں۔ اور تعیند کے یہ معنی ہیں کہ عبارت اپنے معنی پر کھلا کھلی دلالت نہ کرے کسی خلل کے سبب جو اس کی ترتیب میں واقع ہوا ہے اور ترتیب میں خلل اس طرح ہوتا ہے کہ لفظوں کی ترتیب معنوں کی ترکیب پر نہ ہو کسی لفظ کے تقدم یا تاخر کے سبب یا اضمار قبل الذکر کے باعث یا اور کسی سبب سے یا اسلئے کہ وہ عبارت

سوال

قرآن کو سب نے فصاحت اور بلاغت میں لاثانی مانا ہے اور یہ بیان اس کتاب کا سب کے برخلاف کیسا ہے جواب۔ سب نے قرآن کو لاثانی فصیح اور بلیغ نہیں مانا ہے۔ ہاں بہت سے محمدیوں نے مانا ہے اور بعض عیسائیوں نے بھی اسے فصیح کہا ہے مگر طاقت بشری سے خارج اس کی فصاحت کو نہیں بتلایا اتنی فصاحت کا تو میں بھی قائل ہوں کہ ایک فصیح کتاب ہے اگرچہ کہیں کہیں کوئی لفظ یا فقرہ خلاف معنی فصاحت کے بھی پایا جاتا ہے۔

خوبی قرآن کی

پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ مسلمان قرآن میں کیا خوبی دکھلاتے ہیں پیچھے سوچنا چاہیے کہ وہ خوبی حقیقت میں خوبی ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کیسی خوبی ہے اگر کوئی شخص بچشم انصاف تفسیر اتقان کی نوع ۶۴ کو دیکھے تو اس کا حاصل یہ پائے گا۔

(اول) معجزے دو قسم کے ہیں حسی اور عقلی حسی وہ معجزے جو آنکھوں سے دیکھیں جاتے ہیں جیسے موسیٰ کا عصا اور صالح کے ناقہ اور عیسیٰ مسیح کا بیماروں کو صحت دینا یا مردے جلانا اور ایسے معجزے انبیاء بنی اسرائیل کو اللہ نے دئے تھے اور اس کا سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل شدت سے بیوقوف اور کم عقل تھے اس لئے یہ موٹے معجزے انہیں دینے گئے اور ان کا لطف اسی زمانہ میں تھا اسی وقت کے سات ان معجزوں کا لطف بھی اڑ گیا دوسری قسم معجزے کی عقل معجزہ ہے اور وہ قرآن کی فصاحت ہے چونکہ اہل عرب بڑے عقلمند اور ہوشیار ہیں اس لئے انہیں عقلی معجزہ دیا گیا تاکہ ہر زمانے کے عقلمند عقل کی آنکھ سے اسے ہمیشہ دیکھتے رہیں۔ دیکھو یہ تقریر کیسی ہے اور کیا اچھا انصاف ہے اگر کوئی عقلمند خدا ترس اس کو قبول کر سکتا ہے تو کرے جن امور میں خدا کی قوت ظاہر ہوتی ہے انہیں بیوقوفوں کے لئے حسی معجزہ بتلاتے ہیں اور اسکی تاثیر جو آج تک خدا پر ایمان قائم کراتی ہے اسے کہتے ہیں کہ جاتی رہی۔ مگر عقلاً

عرب کے لئے فصاحت کا عقلی معجزہ آیا جس کو وہ ہمیشہ عقل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں حالانکہ آنکھ عقل کی آنکھ سے معجزہ ہی نہیں بتلاتی ہے اور اس کی تاثیر قائم ہے حالانکہ وہ زبان اور وہ فصحا مرچکے ہیں اور اس کی لذت اسی زمانہ کے ساتھ فوت ہو چکی ہے اور اگر اب کچھ ہے بھی تو اسکے ترجمہ کے ساتھ ذہن میں نہیں آسکتی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ تاثیر اور حلوت کیا ہے جو قرآن میں دکھلائی جاتی ہے۔

(دوم) عرب لوگ بہت فصیح تھے اور اس فن میں انہیں کمال حاصل تھا محمد صاحب نے انہیں قرآن سنایا اور دعویٰ کیا کہ فصاحت میں اس کی مانند صرف دس ہی صورتیں بنا لالوہ اس کے موافق نہ بنا سکے بلکہ دشمنی کرنے لگے اور کبھی ٹھٹھہ کرتے تھے اور کبھی سحر بتلاتے تھے اور کبھی شاعر کہتے تھے اور کبھی پرانی کہانیاں کہتے تھے تب حضرت نے ان کی گردنوں میں تلوار رکھی اور ان کے بچے قید کئے اور ان کے اموال لوٹ لئے اور بعضوں نے قرآن کی فصاحت کو بڑی فصاحت سمجھ کے قبول بھی کیا مثلاً ولید بن مغیرہ نے کہا کہ قرآن میں بڑی حلوت ہے اور اس کے سننے سے مجھے رقت آتی ہے اور ایسے ہی اور بھی بعض نے کہا ہے (۳) بہت لوگوں نے اس معاملہ میں فکر کی کہ قرآن میں کیا معجزہ پن ہے اور بہت سی کتابیں اس بارہ میں تصنیف ہو گئیں مثلاً خطابی اور رمانی اور زمکانی پھر امام رازی اور ابن سراقہ اور قاضی ابوبکر باقلانی نے اس معاملہ میں کتابیں لکھی ہیں جن عطر نکال کے جلال الدین سیوطی نے اتقان میں لکھا ہے اگرچہ مخالفوں کی دلائل چھوڑ دی ہیں تو بھی لکھا ہے (وقد خاض الناس فی ذالک کثیر افبیین محسن و مسی) یعنی بہت فکر کی ہے لوگوں نے قرآن کے اعجاز میں پس برے اور بھلے سب طرح کی بیان ان کے اس معاملہ میں ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ علماء متقدمین اور متاخرین کا اتفاق اس کے اعجاز میں ہرگز نہیں ہے اختلاف ہے اور جانین میں سے ایک جانب کی طرف ہم عیسائی بھی، ہیں فوعجم و التحدی وقع بالکلام القدیم الذی هو صفته الذات وان العرب تکلفت فی ذالک مالا یطاق وبہ

وقع عجزها) مسلمانوں میں سے ایک قوم کہتی ہے کہ عرب سے کلام قدیم مانگا گیا تھا اور ایسا کلام لانا ان کی طاقت سے خارج تھا کیونکہ کلام قدیم خدا کی ذات کی صفت ہے پس اس سبب سے وہ عاجز ہو گئے تھے نہ ایسی لفظی فصاحت سے اور یہ خیال ان لوگوں کا نہایت صحیح ہے مگر جلال الدین کہتا ہے کہ (اوہو ر دو دلا ن مالا یملن الوقوف علیہ لا یتصور التحدی) یہ خیال کہ کلام قدیم مانگا گیا تھا رد کیا گیا ہے اس دلیل سے کہ جس چیز کا وقوف ممکن نہیں ہے وہ کیونکہ طلب ہو سکتی ہے (فا لصلواب ما قالہ الہورانہ وقع بالدار علی القدیم وهو الفاظ) پس درست بات وہ ہے جو جمہور کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ مانگے گئے تھے جو کلام قدیم پر دلالت کرنے والے ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل مردود ہے نہ وہ قول کیونکہ تمہارے عقیدہ کے موافق ایسے الفاظ بھی لانا ان کی قدرت سے باہر تھا پس بہر حال وہی چیز مانگی جاتی ہے جو قدرت سے باہر ہے خواہ الفاظ ہوں خواہ معنی اور تم خود کہتے ہو کہ الفاظ مانگے گئے تھے جو کلام قدیم پر دال ہوں پس کلام قدیم ضرور مانگا گیا اور جو کھو کہ الفاظ ان کی قدرت میں تھے نہ معانی تو وہی مطلب نکل آیا کہ ایسے الفاظ لانے پر آدمی قادر ہیں بموجب تمہارے اقرار کے ثمہ (غم النظام ان اعجازہ لا بصر فتہ ای عن اللہ صرف العرب عن معارضہ و سلب عقولہم و کان مقدوراً لہم لکن عاقہم امر خاجی فصار یر کسا المعجزات) پھر کہتا ہے نظام کہ قرآن کا معجزہ بہ سبب صرفہ کے ہے یعنی خدا نے عرب کے لوگوں کو قرآن کے مقابلہ سے روکا اور ان کی عقل کو چھین لیا اور انہیں تو مقذور تھا کہ قرآن کے موافق بنادیں لیکن ایک خارجی امر نے انہیں روکا کہ خدا نے انکی عقلیں ان میں سے نکال لیں پس ہو گیا مثل اور سب معجزوں کے پھر اس قول کو بھی جلال الدین رد کرتا ہے اس دلیل سے کہ اگر جن اور آدمی جمع ہوں تو بھی ایسا نہ بنا سکیں گے کیونکہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ (عجز ہم معہ بقاء قدرۃ ہم) یعنی اگرچہ قدرت ان میں تھی تو بھی عاجز تھے۔ اور یہ غلط ہے کیونکہ عجز عدم قدرت میں ہوتا

ہے نہ مع بقاء قدرت کے۔ پھر جلال الدین کہتا ہے کہ اگر نظام کا قول مانا جائے تو قرآن معجزہ نہ رہیگا حالانکہ اجماع امت اس پر ہے کہ قرآن معجزہ ہے اور محمد صاحب کا کوئی معجزہ باقی نہیں ہے مگر یہی قرآن کی عبارت نظام کا قول اسے بھی اڑاتا ہے دیکھو نظام کی تقریر بلحاظ انصاف اور بلحاظ عبارت قرآن کے ہے مگر جلال الدین کی تقریر محض حمایت اور تقلید اجماع پر مبنی ہے اب ناظرین آپ ہی انصاف کر لیں۔

پھر جلال الدین کہتا ہے کہ یہ قول نظام کا ان کے اس فرقہ کے قول سے زیادہ تعجب کا نہیں جو کہتے ہیں کہ (ان الکل قادر و علی الاتیان بمثلہ وانما تاخر و اعنہ لعدم العلم بوجہ ترتیب لو تعلمو لا صدالیہ) سب لوگ قادر ہیں قرآن کے مانند بنانے پر مگر اس وقت جو نہ بنا سکے اس لئے تھا کہ ایسی وجہ ترتیب کی انہیں معلوم نہ تھی مگر ایسی ترتیب کی وجہ وہ جانتے تو ایسا بنا دیتے۔

اور دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ اس وقت عاجز تھی جب اس کا طرز معلوم ہو گیا تو ان کے بعد ایسا بنانے کی قدرت لوگوں میں آگئی (اور یہ سچ بات ہے کہ جب نمونہ دیا جائے تب ویسی چیز بن سکتی ہے یا اس سے بھی اچھی۔) (وقال قومہ وجہ اعجاز لا مافیہ من الاخبار عن الغیوب المستقبلة ولم یکن ذالک من شان العرب) قرآن میں اعجاز یہ ہے کہ اس میں غیب کی آئندہ خبریں ہیں (مثلاً قیامت و عذاب ثواب و دوزخ و بہشت کا) عرب کی طاقت نہیں تھی کہ ایسی خبریں دیتے وقال اخرون ماتضمنتہ من الاخبار عن قصص الاولین و سامرا المتقدمین) دوسروں نے کہا کہ اس میں اگلے لوگوں کے ایسے قصے بیان ہوئے ہیں گویا بیان کنندہ اس وقت دیکھتا تھا۔

پھر قاضی ابوبکر نے کہا ہے کہ قرآن میں معجزہ یہ ہے کہ اس کی نظم اور تالیف اور ترصیف ایسی ہے کہ تمام وجوہ نظام جو عرب کی عادت میں تھیں ان سے خارج ہے اور ان کے خطابات کے اسلوب کے مہاں ہے۔

یہ بات نہایت صحیح ہے کیونکہ قرآن کا اسلوب ضرور فصحاء عرب کے مانند نہیں ہے بہت باتیں شعراء عرب کے دستور کے خلاف اس میں ہیں اس صورت میں ضرور وہ عاجز ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی نئی بات نکالے اور کہے کہ تم ایسی بات نہیں نکال سکتے سچ کہتا ہے کہ وہ نہیں جانتے پر یہ اس کا معجزہ نہیں ہے اس کی عقل کا نتیجہ ہے غرض اس قسم کے بہت سے خیالات لوگوں کے جلال الدین نے لکھے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ لوگ جو اس کے اعجاز کے قائل ہیں خود مستفق ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کیا خوبی ہے اور ہر کوئی جو ایک جدی خوبی اپنے خیال سے دکھلاتا بھی ہے تو وہ فی الحقیقت کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جس سے اس کا من جانب اللہ ہونا ثابت ہو۔

(چہارم) پھر مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن سب علموں کا مخزن ہے اس میں تمام جہان کے علوم بھرے ہیں اور یہ علوم اس طرح سے دکھلائے گئے ہیں مثلاً الف لام میم وغیرہ سے علم جبر مقابلہ کا نکلا اور مردوں کے مال کی تقسیم کا جب ذکر آیا تو وہ وہاں سے علم حساب نکلا اور زیتون و انجیر وغیرہ کے ذکر سے علم طب نکلا مگر یہ بیان کچھ بھروسہ کے لائق نہیں ہے اس طرح سے تو ہر کتاب سے علم نکلتے ہیں اور نہ صرف قرآن سے اور وعدہ و وعید حشر نشر اور خدا کے نام اور اسکی ذات صفات کا ذکر اور قصص انبیاء وغیرہ جو اس میں ہیں وہ تو اس کو لازم ہی تھے کہ وہاں بیان ان کا آتا مگر چونکہ سب بیان عقلاً و نظراً درست طور پر نہیں ہیں اس لئے یہ بیان بھی اس کے لائق نہیں ہیں کہ کوئی سمجھ دار ان پر فریفتہ ہوئے چونکہ کلام الہی جو بائبل ہے اس میں یہ سب بیان نہایت اچھی طرح پائے جاتے ہیں اس سے بہتر طور پر محمد صاحب نے یہ بیان نہیں سنا ہے میں پھر قرآن میں کچھ تمثیلیں بھی بیان ہوئی ہیں لیکن وہ تمثیلیں ہرگز انجیل کی تمثیلیوں سے بہتر نہیں ہیں پھر بعض پیغمبروں کے القاب اور نام قرآن میں ہیں پر یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے انجیل توریت انہوں نے خوب سنی وہاں سے بہت سی باتیں انتخاب کر کے لی ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن کے وجود اعجاز جو علماء محمدیہ فخراً دکھلاتے ہیں وہ کچھ عجیب باتیں نہیں ہیں جن پر فریفتہ ہو کے ایمان لایا جائے پھر جو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے تو کس اعتبار سے ہے مضامین کے اعتبار سے تو ہرگز نہیں ہے اگر عبارت کے اعتبار سے معجزہ کہیں تو اس میں بھی دقت درپیش ہے کیونکہ قاضی ابوبکر کے قول سے اس کی نظم تالیف و ترصیف تمام وجوہ نظم سے جو فصحاء عرب کی عادت میں تھی خارج ہے اور اس کے اسلوب ان کے اسلوب کے مبالغہ ہیں۔ اور خارج و مبالغہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں کا طرز اختیار کر کے ان کی قدرت سے بالا تر فصاحت دکھلائی گئی ہے جس سے وہ عاجز ہیں مگر ایک نئی چال اس سے اختیار کی گئی ہے جو فصحاء عرب کی چال نہ تھی اور وہ بعض جگہ فصاحت کے خلاف بھی ہے دیکھو فصاحت کی تعریف میں جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے پھر دیکھو قرآن کے حروف مقطعات کو کہ یہ کیا ہیں اور ان کے کیا معنی ہیں اور لغات عرب میں ان کے معنی تلاش کرو اور فصحاء کے کلام میں ان کو ڈھونڈو وہ یہ ہیں الم المص المر الرحم حمعسق ن والقلم یاسین وطہ ضرور یہ نئی بات ہے اس کا کچھ مطلب ظاہر نہیں ہے اب یا تو ان کو فصاحت سے خارج کہو یا فصاحت کی تعریف میں سے قیاس لغوی کی قید کو کاٹ کے یہ لکھو کہ فصیح آدمی ایسی باتیں بھی بول سکتا ہے کہ جو لغت میں نہ ہوں اور انہیں کوئی آدمی نہ جان سکے اور یہ اس کی فصاحت ایسی فصاحت قرار دی جائیگی جو انسان کی طاقت سے خارج ہے اور ایسے معاملہ میں غور کرنیوالے کو کہینگے کہ اس کے دل میں نقصان ہے یہ نہ کہینگے کہ ایسی باتیں بولنے والا غیر فصیح ہے پس سارے حروف مقطعات خلاف تعریف فصاحت کے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ تعقیدہ کے اقسام میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ تعقید میں یہ بات بھی داخل ہے کہ لفظ کے ظاہری معنی تو کچھ اور ہوں اور مراد تکلم کی دوسری معنی سے ہو جو خفی ہیں یہ بات معلوم کر کے دیکھو اتقان کی نوع ۳۶ کی طرف جہاں ابن عباس سے صدہا لفظوں کی تفسیر خلاف ظاہر کے بیان ہوئی ہے جو محمد صاحب کا مطلب تھا اور اس سے زیادہ اتقان

کے خاتمہ میں ایسی لفظوں کی تفسیر بھی دیکھو جو خلاف ظاہر کے خود محمد صاحب نے بیان کی ہے اگر یہ ابن عباس کی تفسیر اور محمد صاحب کی تفسیر معلوم نہ ہو تو قرآن کا پڑھنے والا ہرگز محمد صاحب کی مراد کو معلوم نہیں کر سکتا کیونکہ لفظ کے ظاہری معنی کچھ اور ہیں اور مراد محمد صاحب کی کچھ اور ہے اور یہ ایک قسم کی تعقید ہے جو خلاف فصاحت ہے اور یوں قرآن کا اصل مطلب کھلا کھلی ظاہر نہیں ہے گویا محمد صاحب کی جدی اصطلاحیں ہیں جو انہوں نے نئی تجویز کیں جب تک طبقہ اول اور طبقہ دوم کے مشہور مفسروں کے خیالات دیگر کتب سے معلوم نہ کئے جائیں صرف قرآن کی عبارت محمد صاحب کا پورا مطلب نہیں دکھلا سکتی دیکھو اسی واسطے جلال الدین سیوطی نے نوع (۸۰) میں دو طبقوں کے مفسروں کا بیان کر کے اس کے بعد کے مفسروں کی تفسیروں پر اعتراض کیا ہے اور امام رازی کی تفسیر پر بڑا اعتراض ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ جلال الدین نے نوع ۳۶ میں یوں بھی کہا ہے کہ (ومن نزل القرآن علیہم وبلغتہم تو قفوانی الفاظ لم یعرو فوا معنا ہافلہم یقولو فیہا شیئا) قرآن جن لوگوں کی زبان میں نازل ہوا انہوں نے بھی بعض لفظوں کے معنی معلوم نہیں کئے ہیں اور وہ چپ کر گئے ہیں اور چپ کر جانے کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو کلام اللہ مان چکے تھے پس دم مارنے کا مقام نہ سمجھا اگر کوئی فصیح شاعر ایسے الفاظ بولتا ضرور اسے تعقید کا داغ لگاتے پر قرآن کو نہیں لگاتے یہ ان کا انصاف ہے وہ الفاظ جن کے معنی معلوم نہ ہوئے اور چپ کر گئے ہیں یہ ہیں۔ ما کھتہ و ابا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ الا علم میں نہیں جانتا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ (فاطر السماوات) کے معنی میں نہ جانتا تھا جب تک دو گنوار ایک چاہ کی بابت جھگڑا کرتے نہ آئے اور لفظ (انا فطرنا بمعنی ابتدائنا) نہ بولا۔ پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ (حنانا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ربنا افصح بیننا) کا مطلب مجھ پر نہ کھلا جب تک بہ بنت ذمی یزن سے افصح بمعنی اخاصم نہ سنا پھر کہتے ہیں کہ میں کل قرآن کو جانتا ہوں لیکن غلین اور حنانا اور اوہ اور رقیم کا مطلب نہیں جانتا پس

کیا یہی فصاحت ہے کہ لفظ کھلا کھلی اپنے مطلب پر دلالت نہ کرے کیا ان الفاظ کے حق میں فصاحت کی تعریف صادق آتی ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اور ملکوں کی مانند عرب بھی ایک ملک ہے اور جیسے ہر ملک کے علاقجات میں جدے جدے بعض مخصوص محاورے ہوتے ہیں عرب میں بھی جدے جدے مخصوص محاورے ہیں پس سوال یہ ہے کہ آیا کیا قرآن عرب کے سب علاقجات کے محاورات کا مجموعہ ہے یا کسی خاص علاقہ فصحاء کے محاورات میں لکھا گیا ہے اس میں علماء محمدیہ کا اختلاف ہے دیکھو اتقان کی نوع ۱۶ کو ابن قتیبہ کہتا ہے کہ (لم یبذل القرآن الا بلغت قریش) یعنی قرآن صرف قریش کے محاورہ میں نازل ہوا ہے اور دلیل اس شخص کی قرآن کا وہ قول ہے کہ (ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ) یعنی ہر رسول اپنی قوم کی زبان بولتا آیا ہے اور محمد صاحب کی قوم قریش پر۔ پھر قریش کی زبان نسبت دیگر علاقوں کی صاف اور سہل اور شیریں بھی ہے اور صفت (عربی مسین) یعنی صاف عربی اس کی نسبت کھنا مناسب ہے پھر اتقان کی نوع ۱۸ میں لکھا ہے کہ عثمان خلیفہ کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے اس لئے اس نے حکم دیا (اذا ختلہم وانتہم وزید بن ثابت فی شئی من القرآن فاکتبہ بلسان قریش پھر لکھا ہے کہ (فنسخ تلک الصحف فی مصحف واحد مرقبالیسورہ من سائر اللغات علی لغت قریش محتجایانہ نزل بلغہم وان کا قد وسع فی قرأتہ بلغت غیرہم رفعا للجرج والمشقتہ فی ابتداء الامہ) یعنی عثمان نے سب صحیفوں سے لے کر ایک قرآن لکھا اور تمام لغات جو اس میں تھے ان سے لے کر صرف قریش کے محاورہ میں اسے لکھا اس حجت سے کہ قرآن نازل ہوا ہے قریش کی زبان میں اگرچہ شروع میں واسطے رفع ہرج اور مشقت کے اور محاورات بھی اس میں تھے۔ حاصل کلام ابن قتیبہ کے بیان کے موافق قرآن گویا خود مدعی ہے کہ میں قریش کی زبان میں نازل ہوا ہوں۔ اور عثمان نے اسے قریش کے محاورات میں لکھا ہے اگرچہ پہلے اس میں

اور محاورات بھی تھے پس ایک بڑے تصرف کے بعد وہ قریش کے محاورات میں لایا گیا اور اب اس کے قریشی ہونے میں کچھ شک نہیں ہے اور جلال الدین کے بیان سے بھی ثابت ہے کہ قرآن میں اگرچہ اور بھی محاورے پہلے تھے مگر اب وہ لغت واحد یعنی صرف قریش کے محاورات میں عثمان نے لکھا ہے پس ایک معتبر اور پسند کے لائق قول یہ ٹھہرا کہ قرآن صرف قریش کے محاورے میں ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن سب عرب کے علاقجات کے محاورات کا مجموعہ ہے۔ اتقان نوع ۱۶ کے مسئلہ ثالث میں ایک حدیث متواتر لکھی ہے (ان القرآن انزل علی سبعینہ حرف) یعنی قرآن سات (۷) حرفوں میں نازل ہوا ہے مگر سات حرف کے معنی درست معلوم نہیں ہیں کوئی سات قرأت بتلاتا ہے کوئی سات لغت بتلاتا ہے اور کوئی کچھ اور خیال کرتا ہے ابن حبان کہتا ہے کہ ۳۵ قول ان سات حروف کے معنی میں لوگوں کے ہیں اور سب احتمال میں پس یہ حدیث تو ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے کہ قرآن سات لغت میں نازل ہوا ہے۔ ہاں ایک اور حدیث ابن عباس سے ہے کہ (نزل القرآن بلغة الکعبین کعب قریش و کعب خراعة) قرآن نازل ہوا ہے دو کعب کی لغت میں یعنی قریش اور خزاعہ کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجموعہ ہے سب قبائل کے محاورات کا اگر ایسی بات ہے تو وہ مثل مقامات حریری کے ہر قبیلے کے محاورات کو شامل ہے بلکہ اس سے بہتر کتاب مقامات حریری ہوگی الفاظ کے اعتبار سے۔

اور یہ بات عقلاً ثابت ہے جو کتاب کسی ملک کی عمدہ زبان میں مناسب رعایتوں کے ساتھ لکھی جائے وہ فصیح کہلاتی ہے نہ وہ جس میں ہر علاقہ کے محاورات کی بھرتی ہو۔ پس قرآن بموجب دعویٰ ابن قتیبہ اور خلیفہ عثمان کے خاص قریش کی زبان میں لکھا گیا ہے اور بعض کے خیال کے موافق وہ سب محاورات عرب میں ہے پس اگر سب محاورات کی بھرتی اس میں ہے تو وہ ہرگز عقلاً اور نظراً فصیح نہیں ہو سکتا جیسا مسلمان بتلاتے ہیں اور اگر وہ بموجب اپنے دعویٰ کے

صرف قریش کے محاورے میں مانا جائے تو بھی وہ عمدہ فصیح نہیں ہے کیونکہ اس میں ضرور غیر محاورے موجود ہیں۔

اب دیکھو جلال الدین اپنے نوع ۳ میں یوں لکھتے ہیں کہ ۳ نوع میں ذکر ہے ان لفظوں کا جو غیر میں لغت حجاز کے اور قرآن میں آئی ہیں یعنی یہ لفظ حجاز کی لغت نہیں ہیں وہ یہ ہیں۔
عن ابن عباس فی قوله تعالیٰ وانتم سادون قال الغناء وحی یمانیتہ) یہاں پر سمد بمعنی غنا کے آیا ہے یہ یمن کا محاورہ ہے نہ حجاز کا۔ اور ابی حاتم نے ابن عباس کی مولیٰ عکرمہ سے روایت کی ہے کہ یہ حمیر کا محاورہ ہے۔

(دوم) وابد نے حسن سے روایت کی ہے کہ اقال کنالاندري مالا را یک حتی یقیناً رجل من اهل الیمن فاجز نان ان الاریکة عندهم الحجة فیہا السریر) ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ اراک کے کیا معنی ہیں جب ہمیں ایک آدمی یمن کا ملاس نے بتلایا کہ اراک ان کے نزدیک اس جملہ کو کہتے ہیں جس میں تخت ہو۔ دیکھو فصاحت میں شرط ہے کہ لفظ مانوستہ الاستعمال بولے جائیں مگر یہاں اصحاب محمد گواہی دیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے۔

(سوم) واخرج عن الضحاک فی قوله تعالیٰ والوا لقا معاذیرہ قال ستورة بلغت اهل الیمن اور روایت ہے کہ ضحاک سے جو طبقہ دوم کا منتخب مفسر قرآن ہے کہ یہاں محمد صاحب نے لفظ معاذیرہ بمعنی ستورہ بولا ہے اور یہ یمن کا محاورہ ہے نہ حجاز کا۔ (چہارم) واخرج ابن ابی حاتم عن الضحاک فی قوله لاور ذر قال لا جبل وھی لغت اهل الیمن) اور ابن ابی حاتم نے اسے ضحاک سے روایت کی ہے کہ محمد صاحب نے لاور بمعنی لا جبل بولا ہے اور یہ محاورہ اہل یمن کا تھا۔

(پنجم) واخرج عن عکرمہ فی قوله وزوجناهم لوجود عین قال ہی لغت یمانیتہ اور روایت کی ہے کہ عکرمہ سے کہ زوجنا ہم بحوریہ محاورہ یمن کا ہے اس کے

معنی یہ ہیں کہ بیاہ دیں ہم نے مسلمانوں کے ساتھ گوریاں بڑی آنکھوں والیاں یہ ترجمہ عبدالقادر کا ہے (و ذالک ای یل الیمن یقولون روجنا فلانا بفلاننتہ) اور یہ اس لئے ہے کہ اہل یمن بولتے ہیں کہ ہم نے فلاں مرد کا نکاح فلاں عورت سے کر دیا) قال الراغب فی مفرداتہ لم یحی فی القرآن زوجنا ہم حوراً کمایقال زوجته امرأۃ) کہا ہے کہ راغب نے اپنی مفردات میں کہ بیاہ دیں ہم نے مسلمانوں کے ساتھ گوریاں بڑی آنکھوں والیاں اس محاورہ پر نہیں بولا گیا جیسے کہا جاتا کہ نکاح کر دیا میں نے اس کا ایک عورت سے تبینہا ای ذلک لایکوی علی حسب المتعارف فیما بیننا لمنا لحکتہ وہ تشبیہ کرتا ہے اس بات پر کہ جیسا دستور نکاح کا ہمارے درمیان متعارف ہے ایسا وہاں نہ ہوگا۔

(ف) مولوی سید صاحب نے تنزیہ الفرقان میں ان تمام الفاظ پیش شدہ کے کچھ جواب لکھے ہیں اور صراح وقاموس اور بعض شعراء کے اقوال اور بعض تفاسیر سے کچھ لکھا ہے ناظرین کو چاہیے کہ خوب یاد رکھیں کہ مولوی صاحب کے سب حوال قرآن کے اور ہمارے اس بیان کے سامنے محض بیکار اور ناپائدار ہیں کیونکہ ہم زیادہ معتبر جگہ سے لکھتے ہیں اتقان کے نوع ۸۰ میں دیکھو کہ معتبر مفسروں کا ذکر یوں لکھا ہے کہ دس مفسر قرآن جو معتبر مشہور ہیں وہ محمد صاحب کے اصحاب ہیں یعنی چار خلیفہ اور ابن مسعود ابن عباس اور ابی بن کعب اور زید بن ثابت اور ابو موسیٰ اشعری اور عبد اللہ بن زبیر۔

ان کے بعد طبقہ تابعین میں سے مجاہد اور عطاء بن رباح اور عکرمہ اور سعید بن جبیر اور طاووس اور مالک بن انس اور زید بن اسلم اور عبدالرحمن بن زید مشہور اور معتبر مفسر ہیں اور ان میں سے مجاہد ایسا معتبر اور مشہور مفسر ہے کہ اہل علم اس کی بات کو زیادہ مانتے ہیں اور سفیان ثوری کہتا ہے کہ صرف چار آدمی ہیں جن کے بتلائے ہوئے معنی پکڑنے چاہئیں سعید بن جبیر و مجاہد اور عکرمہ اور ضحاک۔

اور یہ لوگ بھی معتبر ہیں مثلاً حسن بصری اور عطاء بن ابی سلمہ اور محمد بن کعب اور ابو الیعالہ اور عطیہ عوفی اور قتادہ یہ لوگ قدماء مفسرین ہیں۔ پس جب ہم ان لوگوں سے روایتیں پیش کرتے ہیں تو ان کی روایتوں کے سامنے صراح اور قاموس اور متاخرین کے خیال مولوی سید محمد کے اپنی رائے سے نکالی ہوئی کچھ چیز نہیں ہیں۔ اور جن تفسیروں کی حوالہ مولوی سید محمد صاحب دیتے ہیں وہ متاخرین کی تفسیریں ہیں ان کا اعتبار ان لوگوں کے سامنے کچھ چیز نہیں ہے (ف) قرآن کی عبارت محتاج ہے حدیث کی اور ان کی اصطلاحیں اکثر خلاف ظاہر ہیں بغیر بتلانے صحابہ کے اور تابعین کے معلوم نہیں ہو سکتیں اس لئے صرف طبقہ اولے اور طبقہ ثانی کے لوگوں کے خیال اس کی نسبت زیادہ معتبر ہیں پس ہم ان الفاظ کی نسبت جو پیش ہیں ان لوگوں کے حوالہ کر دیتے ہیں اور مولوی سید محمد صاحب ان متاخرین کی باتوں سے جواب دیتے ہیں جو اس معاملہ میں معتبر نہیں ہیں اور جن کی نسبت جلال الدین نے یوں لکھا ہے کہ (نقلوا الاقوال بتراً فدخل من هنا الدخیل والنس الصحیح بالعیل) پراگندہ اقوال نقل کئی ہیں اور کچھ کچھ باتیں ملا دیں ہیں اور اچھی بات میں بڑی بات ملائی ہے۔ پس جبکہ عکرمہ کہتا ہے کہ یہ محاورہ یمن کا ہے تو پھر مولوی سید محمد صاحب کی سب توجیہات باطل ہیں اور اسی طرح ان کے سب خیالات جو اعتراضات ذیل کی نسبت ہیں۔

(۶) واخرج عن الحسن فی قوله لوار دنا ان نتخذ لہو اقال اللہو بلسان الیمن المرأۃ یعنی حسن سے روایت کی ہے کہ لہو اس آیت میں بمعنی عورت یمن کا محاورہ ہے اور غیر بے لغت حجاز کا۔

(۷) واخرج عن محمد بن علی فی قوله ونادی ابنہ قال ہی لغت لی ابن مرأۃ) محمد بن علی سے روایت ہے کہ یہاں ابن کا لفظ جو رو کے بیٹے نسبت محاورہ طے کے موافقت بولا گیا ہے یہ حجازی محاورہ نہیں ہے (قلت وقد قری ونادی نوح انبہا) جلال الدین کہتا ہے کہ بعض لوگ نے ابنہ کو ابنہا پڑھا ہے اس صورت میں حجازی محاورہ

ہے پر ابنہ کی صورت میں حجازی محاورہ نہیں ہے اور بعض کا یہ کہنا کہ وہ صلبی بیٹا تھا اس سے میرا کیا مطلب ہے محمد بن علی کے نزدیک وہ صلبی بیٹا نہیں ہے اور یہ طے کہ محاورہ ہے اور جلال الدین بھی ابنہ کے قرأت بتلا کے قبول کرتا ہے۔

(۸) واخرج عن ابن عباس في قوله اتدعون بعلا قال ربا بلغت اهل اليمن واخرج عن قتاده قال بعلا رباً بلغت ازوشنوه ابن عباس سے روایت ہے کہ بعل بمعنی رب اہل یمن کا محاورہ ہے اور قتادہ سے روایت ہے کہ ازوشنوه کا محاورہ ہے۔

(ف) مولوی سید محمد صاحب کی چالاکی کو دیکھو کہ ابن عباس و عطار اور مجاہد اور قتادہ کے قول کو جو یمن کا محاورہ بتلاتے ہیں قول شاذ بتلادیا اور متاخرین کے غلط قول کو اقوی کہہ کے اعتراض کو بٹھایا پر یہ کب ہو سکتا ہے اور یہ کہنا کہ حضرت کا محاورہ تھا یہ سچ ہے کہ یہ سب الفاظ جو غیر حجاز میں حضرت کے محاورے تھے تب ہی تو قرآن میں بولے گئے ہیں مگر حضرت غیر حجاز کے محاورہ بھی بولتے تھے اس لئے کامل فصیح نہ تھے بلکہ ان کی زبان میں بھرتی محاورہ کی تھی۔

(۹) واخرج ابوبکر بن الابتاری فی کتاب الوقف عن ابن عباس قال الورا عر والدا الولد بلعته هذیل ابوبکر انباری نے کتاب وقف میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ وراء کا لفظ بمعنی پوتے کے ہذیل کے محاورہ پر قرآن میں محمد صاحب نے بولا ہے یہ لغت بھی غیر حجازی ہے ان معنی میں۔

(۱۰) واخرج فيه عن الكلبي قال المر جاي ضعار اللو لو بلغته الیمن اور اسی کتاب میں کلبی سے روایت کی ہے کہ مرجان چھوٹے موتیوں کو کہنا یمن کا محاورہ ہے نہ حجاز کا (۱۱) کتاب الردایک کتاب ہے اس میں عثمان کے قرآن کے مخالف کو رد کیا گیا ہے اس کتاب میں بڑے معتبر مفسر مجاہد سے روایت ہے کہ (الصلواع الطر

جہاتہ تلغته خمیر) مجاہد کہتا ہے کہ لفظ صواع بمعنی طر خمیر کا محاورہ ہے جہالت کا پس محمد صاحب کے عہد میں ہ متروک محاورہ تھا۔

(۱۲) واخرج فيه عن ابی صالح في قوله افلمه يئیس الذین امنو اقال افلمه يعلم بلغة هوذان وقال الفراقال الكلبي بلغته اولخ اور اسی کتاب میں ابی صالح سے روایت ہے کہ یئیس بمعنی یعلم ہوازن کے محاورہ پر بولا گیا ہے اور فرما کہتا ہے کہ کلبی اسے نخج کا محاورہ بتلاتا ہے یہ حجاز کا محاورہ نہیں ہے۔

(۱۳) وفي مسایل نافع بن الارزق لابن عباس الخ) مسائل نافع بن ارزق میں ابن عباس سے روایت ہے کہ الفاظ ذیل قبائل کے محاورات ہیں (یفتنکم) بمعنی یضلکم ہواز کا محاورہ ہے (بورا) بمعنی ہلکی لغت ہے عمان کا (فتقبوا) بمعنی ہر بوالغت ہے یمن کا (الایا لکم) بمعنی لا ینقصکم بنی عیس کا لغت ہے (مراغماً) بمعنی منفسحاً ہذیل کا محاورہ ہے۔

(۱۴) واخرج سعید بن منصور فی سننہ عن عمرو بن شرحبیل فی قوله سیل العرم قال المناة بلجن اهل الیمن سعید بن منصور نے اپنے سنن میں عمر بن شرحبیل سے روایت کی ہے کہ سیل العرم بمعنی مسناة اہل یمن کا گیت ہے یعنی حجازی لغت نہیں ہے۔ بے فائدہ مولوی سید محمد نے اس پر دو صفحہ لکھے صرف یہ ہے کہ شرحبیل اسے حجازی لغت نہیں بتلاتا اہل یمن کا لفظ ہے۔

(۱۵) واخرج جویری فی تفسره عن ابن عباس الخ ابن عباس سے جویر نے اپنی تفسیر میں روایت کی ہے کہ (فی الكتاب مسطورا) مسطورا بمعنی مکتوبا خمیری لغت ہے نہ حجازی کیونکہ وہ لوگ کتاب کو اسطورا کہتے ہیں۔

(۱۶) وقال ابو قاسم فی الكتاب الذی الفه هذا النوع فی القرآن الخ) کہا ہے ابو قاسم نے اس کتاب میں جو اس نے آپ تالیف کی ہے قرآن کی غیر حجازی

مجاورات کے بیان میں کہ قرآن کے اندر کتنا نہ لغت جو غیر حجازی ہیں یہ ہیں (السفهاء) بمعنی الجہال (خاسین) بمعنی صاعیرین شطر) بمعنی تلقا (لاخلاق) بمعنی لالنصیب (وجعلکم ملوکا) بمعنی احرار قبلاً بمعنی عیانا (معجزین) بمعنی سابقین (یغرب) بمعنی لغیب (ترکونوا) بمعنی تمیلوا (فجوه) بمعنی ناحیہ (مویلا) بمعنی لجا (ملسون) بمعنی السیون (وحورا) بمعنی طرو (الخراصون) بمعنی الکذابون (اسفارا) بمعنی کتبا (اقتت) بمعنی جمعت (کنود) بمعنی کفور للغم۔ اور ہدیلی لغت اتنے ہیں (الرجز) العذاب (شروا) بمعنی باعوا خرید و بمعنی نہجو (غرموا طلاق) بمعنی حققو (احلدا) بمعنی نقیبا (اناء) اللیل) بمعنی ساعاتہ (نورسم) بمعنی وجسم (مدرا) بمعنی متنا بعاً (فرقانا) بمعنی مخزجا (حرض) بمعنی حصن (علیہ) فاقہ (ولیح) بمعنی بطانہ (انفردا) بمعنی اغزوا (السایحون) بمعنی الصایمون (الغت) بمعنی الاثم (غمہ) بمعنی شبہ (بدنک) بمعنی بدرعک (ولوک الشمس) بمعنی زوالها شاکام بمعنی ناحیہ (رجما) بمعنی ظناً (لتحد) بمعنی ملجاء (یرجوا) بمعنی نجاف (بضماً) بمعنی نقصناً (بادہ) بمعنی مغبرہ (واقصد فی مشک) بمعنی اسرع (الاجداث) بمعنی القبور (ثاقب) بمعنی مضی (بالم) بمعنی حالہم (یبعون) بمعنی نیامون (ذنوبا) بمعنی عذاباً (دسرا) ملسامیر (تقادت) بمعنی عیب (ارجانیا) بمعنی نواحیا (اطوارا) بمعنی الوانا (بردا) بمعنی نوار (واحف) بمعنی خالیفہ۔ (مسبغ) بمعنی مجامہ (المنبر) بمعنی المسرف۔ پھر حمیر کی لغت قرآن میں اس قدر ہیں (تفشلا) بمعنی تجبنا (عشرا) بمعنی طلع (سفابته) بمعنی جنون (زیلنا) بمعنی میرنا (مرجوا) بمعنی حقیراً (السقايتہ) بمعنی آلاء (مسنون) بمعنی منتن (امام) بمعنی کتاب (نیفزون) بمعنی یجرکون (حسانا) بمعنی برواً (من الکبر عتیا) بمعنی نحولاً (مارب) بمعنی حاجات (خرجا) بمعنی جعلاً (غراما) بمعنی بلاء (الصرح) بمعنی البیت (اندر الاصوات) بمعنی اقجما (تیرکم) بمعنی نیتضکم (مدنیین) بمعنی محاسین (رابیہ) بمعنی شدیدہ (بھار) بمعنی مسلط (مرضی) بمعنی زنا (لقطر) بمعنی النحاس (مخوره) بمعنی مجموعہ (مکوف) بمعنی محبوسا اور جرم کے لغت جو حجاز کے لفظ نہیں یہ ہیں (فباوا) بمعنی استوجبوا

(اشقاق) بمعنی ضلال (خیرا) بمعنی مالا (کداب) بمعنی کاشباہ (تعولوا) بمعنی لغیوا) بمعنی تمیتعوا (شرد) بمعنی لکل (اراذلنا) بمعنی سفلتنا (عصیب) بمعنی شدید (لفیفا) بمعنی جمیعاً (محسورا) بمعنی منقطعاً (حدب) بمعنی جانب (الخلال) بمعنی السحاب (الودق) بمعنی مطر (شرفه) بمعنی عصابتہ (ریح) بمعنی طریق (نیلون) بمعنی یخرجون (شوبا) بمعنی مزاجاً (الحبک) بمعنی الطرایق (سور) بمعنی الحایط۔

اور ازوشنہ کی لغت قرآن میں یہ ہیں (لاشتیہ) بمعنی لاوض (العصل) بمعنی المجلس (امتہ) بمعنی سنین (الراس) بمعنی البیر (کاظمین) بمعنی مکروبین (غلیس) بمعنی الحار الذی تناہی حرہ (لواحتہ) بمعنی حراقتہ۔

اور مدح کی لغت قرآن میں یہ ہیں (رفعت) بمعنی جماع (مقیبتا) بمعنی مقدر (بظاہر من القول) بمعنی بکذب (الوحید) بمعنی انفساء (حقبا) بمعنی دبرا (الخرطوم) بمعنی انف اور خشقم کی لغت قرآن میں یہ ہیں کہ (تسمون) بمعنی ترعون (مریح) بمعنی منتشر (صفت) بمعنی مالت (بلوعا) بمعنی ضحور (اشططا) بمعنی کذبا۔

اور قیس غیلان کی لغت قرآن میں یہ ہیں (نخلہ) بمعنی فریضہ (حرج) بمعنی ضیق (لخاسرون) بمعنی مضیعون (تفندون) بمعنی تسترون (صیا صیہم) بمعنی حصونہم (تجرون) بمعنی تنغون (رحیم) بمعنی ملعون (یلنکم) بمعنی نیتضکم۔

اور سعد العیشرہ کی لغت قرآن میں یہ ہیں (حفده) بمعنی اختان اور (کل) بمعنی عیال اور کندہ کی لغت یہ ہیں۔ (فجاءاً) بمعنی طرقا (بست) فنت (بتس) بمعنی تحزن۔ اور عذرہ کا لغت یہ ہے (اخیوا) بمعنی اخزوا۔ اور حضرموت کی لغت قرآن میں یہ ہیں (ریون) بمعنی رجال (ورنا) بمعنی ابلکنا (لغوب) بمعنی اعیا (مناساتہ) بمعنی عصاة۔ اور غان کی لغت یہ ہیں (طفقا) بمعنی عمدا (بئس) بمعنی شدید (سی لبسم) بمعنی کہ بیہم اور لغت مرثیہ قرآن میں یہ ہیں (لا تغلوا) بمعنی لایزیدو۔ اور لحم کی لغت یہ ہیں (اطلاق) بمعنی جوع (ولتعلن) بمعنی تھرن

اور لغت خدا کا قرآن میں ہے (فجاسوا) خلال الدیار) بمعنی تھکلو الازمته۔ اور بنی حنیفہ کی لغت قرآن میں ہیں (العقود) بمعنی العیود (الجناح) بمعنی الید (والرہب) انفرع۔ اور یمامہ کی لغت قرآن میں یہ ہیں (حضرت بمعنی ضاقت اور سببا کی لغت قرآن میں ہیں (تمیلوا میلا عظیما) یعنی تخطوا خطاء بیناً یعنی میل بمعنی خطاب کا محاورہ ہے نہ قریش کا (بترنا بمعنی ابلکنا)۔

اور سلیم کا محاورہ قرآن میں یہ ہیں (نکص) بمعنی رجح اور عمارہ کا لغت قرآن میں یہ ہے (الصاعقۃ بمعنی الموت) اور طے کی لغت قرآن میں یہ ہیں (نیعت) بمعنی یصح (رغدم) بمعنی خصب۔ (سفہ نفسہ) بمعنی خسر یا (یاسین) بمعنی یا انسان۔ (ف) شاید ابوالقاسم لفظ یاسین کو حروف مقطعات میں سے نہیں سمجھتا بلکہ اسے لغت طے کا سمجھتا ہے۔

اور خزاعہ کی لغت قرآن میں یہ ہیں (افضوا) بمعنی انفرو (الافضاء) بمعنی الجماع۔ اور عمان کی لغت قرآن میں یہ ہیں (خبلاً بمعنی غیاً لثقاً) بمعنی سر با (حیث اصاب) بمعنی اراد۔ اور تمیم کی لغت قرآن میں یہ ہیں (ابدا) بمعنی نسیان (بعنیا) بمعنی حسدا۔ اور انمار کی لغت قرآن میں یہ ہیں (طارہ) بمعنی عملہ (اعطش) بمعنی اظلم اور اشعر میں کے لغت یہ ہیں (لاحتکن) بمعنی لا ستا صلن (تارة) بمعنی مرة (اشمات) بمعنی مالت و نفرت اور اس کا لغت یہ ہے (لینہ) بمعنی الخلل اور خرزج کا لغت یہ ہے (انفضوا) بمعنی یدہبوا۔ اور مدین کا لغت یہ ہے کہ (افارق) بمعنی فاقض یہ سب بیان ابوالقاسم کا بطور تلخیص کے پورا ہوا۔ اس کے بعد جلال الدین یوں کہتا ہے کہ ابو بکر واسطے نے اپنی کتاب ارشاد میں کہا ہے کہ قرآن میں پچاس قسم کے محاورات اور لغات بھرے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہیں۔

قریش کی لغت ہذیل کی لغت کنانہ کی لغت خثعم کی لغت خرزج کی لغت اشعر کی لغت نمر کی لغت قیس غیلان کی لغت جرہم کی لغت یمن کی لغت ازدشنوہ کی لغت کندہ کی لغت تمیم کی لغت حمیر کی لغت مدین کی لغت سعد العشیرہ کی لغت حضر موت کی لغت سدوس کی لغت عمالہہ کی لغت انمار کی لغت غان کی لغت مدح کی لغت خزاعہ کی لغت غطفان

کی لغت سبا کی لغت عمان کی لغت بنی حنیفہ کی لغت تغلب کی لغت طے کی لغت عامر بن صعصعہ کی لغت اس کی لغت مزنیہ کی لغت ثقیف کی لغت جذام کی لغت بلی کی لغت عذرہ کی ہوازن کی لغت نمر کی لغت یمامہ کی لغت۔

یہ سب تو عرب ہی کے متفرق علاقوں کے محاورے ہیں مگر غیر زبانوں کے الفاظ بھی اس میں ہیں اور اتنے ہیں۔ روم کی لغت۔ حبشہ کی لغت فارس کی لغت نبط کی لغت بربر کی لغت سریانی لغت اور عبرانی لغت اور قبط کی لغت۔ پھر جلال الدین کہتا ہے کہ ابو بکر نے ان زبانوں کی لغتوں کی قرآن میں سے مثالیں بھی دی ہیں لیکن اکثر تو وہی مثالیں ہیں جو ابو القاسم نے اوپر سنائی ہیں ہاں ان سے اتنا زیادہ کہا ہے کہ کہ (الرخبر) بمعنی العذاب بلی کا لغت ہے (طائف من الشیطان نخت) ثقیف کا محاورہ (الاحتاف) الرمال تغلب کا لغت ہے۔

اور ابن جوزی نے فنون الاثنان میں کہا ہے کہ قرآن میں ہمدان کے محاورے پر (الریحان) بمعنی الرزق آیا ہے اور (الغیا) بمعنی ایضا اور (عبقری) بمعنی الطنافس آیا ہے اور نصر بن معاویہ کا لغت (انتشار) بمعنی الغدا آیا ہے اور عامر بن صعصعہ کا لغت (النفدة) بمعنی الخدم آیا ہے اور ثقیف کا لغت (العول) بمعنی المیل آیا ہے اور (الصور) بمعنی القرن عمک کا لغت ہے۔

پھر کہتا ہے کہ (قال ابن عبد البر فی تمہید قو من قال نزل القرآن ببلغتہ قریش معناه عندی الاغلب لان غیر لغت قریش موجودہ فی جمیع القرات من تحقیق الهمزہ ونحو ہا وقریش لاهمرو) یعنی عبد البر تمہید میں کہتا ہے کہ جو کوئی کہتا ہے کہ قرآن نازل ہوا قریش کی زبان میں اس کا مطلب میرے خیال میں ہے کہ زیادہ تر تو قریش کی زبان میں ہے اس لئے غیر لغت قریش کی اس میں موجود ہیں سب قراتوں میں مثل تحقیق ہمزہ وغیرہ کے اور قریش ہمزہ نہیں دیتے۔

اور شیخ جمال الدین بن مالک کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے حجازیوں کی زبان میں مگر کچھ تھوڑا اور لغت میں بھی ہے۔ دیکھو کہ ان ساری تقریروں کے بعد جلال الدین سیوطی ایک فائدہ لکھتا ہے جس سے سارے بیانات گذشتہ کا نتیجہ نکل آتا ہے وہ فائدہ یہ ہے (فائدة) قال الواسطی لیس فی القرآن حرف غریب من لغة قریش نخیث ثلاثة احرف لان کلام قریش سهل لیس واضح وکلام العرب وحشی غریب فلیس فی القرآن الاثنته احرف غیر بیمة مستیعنون وھو تحریک الراء مقینا مقتد افشروہم سمع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک قریش کی زبان قرآن میں ہے اس میں تو کوئی غریب حرف نہیں ہے ہاں تین لفظ عریب اس میں بھی ہیں یعنی فسیتعنون اور مفتیا اور فشر و بہم کیونکہ قریش کی زبان سہل نرم اور صاف ہے اور کلام عرب یعنی دیگر قبائل کے محاورات وحشی ہیں اور غریب ہیں۔ دیکھو فصاحت کی تعریف میں اوپر لکھا ہے کہ لفظ وحشی اور غریب بولنے سے فصاحت برباد ہوتی ہے یہاں یہ عالم خود اقرار کرتے ہیں کہ تین لفظ تو قریش کے بھی غریب ہیں اور کلام عرب کے الفاظ کی ایک بڑی فہرست اوپر بیان کر کے کہتے ہیں کہ وہ کلام وحشی ہی غریب ہے یہاں سے خوب ثابت ہے کہ قرآن فصاحت کے اعلیٰ درجہ سے ضرور گرا ہوا ہے اور اس واسطے وہ عالم جن کے اقوال قرآن کی فصاحت کے معجزے کے برخلاف اوپر بیان ہوئے ہیں قرآن کی فصاحت کو بشری طاقت سے بالا نہیں بتلاتے ہیں بے فائدہ تعصب کی راہ سے مسلمان جھگڑا کرتے ہیں۔

(ف) دیکھو جلال الدین نے ان اقوال کو قبول کیا ہے اور ان کے ابطال میں ایک لفظ نہیں بولا نہیں کہا کہ تخصیص ان محاورات کی باطل ہے اور کس طرح کھے جبکہ ابوبکر اور ابو قاسم اور ابن جوزی کی مصنفات اس کے سامنے ہیں پھر یہ کیا ہے جو مولوی سید محمد نے تزیہ الفرقان کے اول فصل میں لکھا ہے۔ اور صراح سے معنی نکال نکال کے دکھلاتے ہیں ان لوگوں کے خیالات کے سامنے صراح کی کیا اصل ہے کیونکہ یہ اور قسم کی تحقیق ہے اور صراح کی اور قسم کی تحقیق ہے اسکا ذمہ لغت نویسی کا ہے نہ محاورات مخصوصہ میں بحث کرنے کا اور جو جو معنی وہ لکھتا ہے

حتی المقدور انہیں لوگوں کے بتلائے ہوئے معنی لکھتا ہے اور سب لغت نویس اسی طرح سے ہیں مجاہد عکرمہ اور قتادہ اور ابن عباس وغیرہ جو معنی مرادی محمد صاحب کے دکھلاتے ہیں لغت نویسوں کی سعادت ہے کہ ان کا ذکر کریں۔

پھر مولوی سید صاحب جو کہیں کہیں سے اشعار لاکے ان الفاظ کا کلام عرب میں اجرا ثابت کرتے ہیں اس سے تخصیص محاورات دفع نہیں ہو سکتے اگرچہ اور شعراء نے بھی یہ لفظ بولے ہیں تو بھی زبان قریش کے ساتھ وہ شراکت ان کو نہیں ہو گئی ہے جس سے کہ یہ ممتاز تر ہیں اور قریش کے محاورے ہو جائیں اگر ایسا ہے تو چاہیے تھا کہ ابن عباس و قتادہ اور عکرمہ اور مجاہد وغیرہ لوگ کہتے کہ یہ محاورات قریش اور عرب کی زبان میں مساوی ہیں حالانکہ وہ خود بتلاتے ہیں کہ یہ محاورے مخصوص ہیں اور خصوصیت کی صورت ضرور جدائی کا سبب ہے اور جب جدائی ہے تو بقول ابوبکر وحشی اور غریب لغت وہ ہیں اور لطف یہ ہے کہ جب ابوبکر کے قول سے مولوی سید محمد صاحب کو لالچاری نظر آتی تو کہا کہ کلام العرب وحشی یہ قضیہ کلیہ نہیں ہے مہملہ ہے اس لئے جزیہ کے حکم میں ہے اور یہ نہ کہا کہ کلام قریش سہل یہ بھی مہملہ ہے اور جزیہ مگر اپنے مطلب کے لئے ایک ایک معنی ایجاد کئے ہیں اور کل عرب کی زبان کو فصیح بتلایا ہے گویا قدمات کے برخلاف ایک نیا خیال دکھلاتے ہیں پر اس معاملہ میں قدمات کا خیال درست ہے جو عرب ہی کے باشندے ہیں اور بالفرض اگر کل عرب کی زبان فصیح ہے تو بیس درجہ زیادہ مقامات حریری کی عبارت قرآن سے بہتر ہے۔ اور یہ جو کہا کہ تمام عرب کے کلام میں ہمیشہ مقابلہ ہوا کرتا تھا یہ محض غلط بات ہے کہ تمام ملک کے سب علاقوں کے لوگ جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ زبان کا کر کے یکساں بولی بولیں اور زبان کو محفوظ رکھیں یہ انہوت بات ہے نہ کسی تواریخ سے ثابت ہے نہ عقل سے۔

محمد صاحب سے پہلے پرانی عربی ایک اور ہی قسم کی تھی جس کے الفاظ یہ ہیں۔

لکایہ کالم علیٰ کتکا لیکمہ علی ذی جنہ فافر تقواعنی) پھر ان کے زمانہ میں کچھ اور ہی شکل ہو گئی اور روز بروز زبان بدلتے بدلتے اب ایک نئی قسم کی عربی ہے جو قرآن سے الگ ہے۔

اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں نے یہ اعتراض کیوں نہ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ اسی عہد میں اس کا چرچا ہوا تھا چنانچہ ابن عباس وغیرہ کی تقریر سے یہ اعتراض نکلا ہے پچھلے لوگوں کا خیال نہیں ہے اور زور اس پر اس وقت اس لئے نہیں ہوا کہ وہ سب جو قرآن پر فریفتہ ہوئے تھے اس کی فصاحت لفظی کے قائل نہ تھے جیسا کہ وجوہ اعجاز کے اقوال مذکورہ سے ثابت ہے۔

مگر وہ قرآن کے مضامین پر فریفتہ تھے جو ان کے لئے عجیب تھے اور انہوں نے وہ باتیں نہ سنی تھیں جو محمد صاحب نے کتب مقدسہ میں سے راتوں بیٹھ کر انتخاب کیں عیسائی علاموں سے جس کا ذکر (لقد تعلمہ انہم یقولون انما یعلمہ بشر) کی تفسیروں میں موجود ہے۔

(پنجم) بات یہ ہے کہ قرآن میں غیر عرب کے لفظ بھی موجود ہیں اور یہ امر بھی اس کی خوبی کو باطل کرتا ہے اور اس کے دعویٰ کے بھی خلاف ہے سورہ حم السجدہ میں بھی لکھا ہے کہ (ولو جعلناہ قرانا اعجمیا لقا لولا فصلت یا تہ العجمی و عربی) اگر ہم قرآن کو اوپری زبان میں بناتے تو لوگ کہتے کہ اس کی باتیں کیوں نہ کھولی گئی قرآن تو اوپری زبان کا ہے مگر نبی عرب کا آدمی ہے یعنی ہم نے قرآن کو صاف عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ یہ اعتراض نہ ہوئے کہ اس کے مضامین اہل عرب کی سمجھ میں صاف نہیں آتے کیونکہ باہر کی زبانیں اس میں استعمال ہوئی ہیں پس یہ قرآن کا صاف دعویٰ ہے کہ میں خالص عربی زبان میں ہوں مجھ میں عجمیت نہیں ہے پس اس بیان پر لحاظ کر کے علماء کے درمیان اختلاف ہے اکثر لوگ لے کہا ہے کہ اس میں الفاظ معرب یعنی وہ لفظ جو غیر زبان کے ہیں اور

انہیں عربی بنا لیا ہے مثلاً چین کو صین بنا لیا قرآن میں ایسے الفاظ ہرگز نہیں ہیں ورنہ یہ آیت غلط ٹھہرے گی چنانچہ امام شافعی اور ابن جریر و ابو عبیدہ اور قاضی ابوبکر اور ابن فارس کہتا ہے کہ اگر قرآن میں ایسے الفاظ ہوں تو کوئی کھے گا کہ عرب کے لوگ جو قرآن کی برابری نہ کر سکے اس کا سبب یہی تھا کہ محمد صاحب نے ایسے الفاظ اپنی زبان میں استعمال کئے تھے کہ لوگ نہ جانتے تھے پھر وہ کیونکر اس کی مانند بنا سکتے۔

لیکن دوسرے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ضرور ایسے لفظ موجود ہیں اور ابن عباس وغیرہ نے اس میں سے فارسی حبشی اور نبطی وغیرہ کے الفاظ نکال کے دکھلائے ہیں اور اس صورت میں قرآن کا دعویٰ جو اہل مذکورہ ہے وہ برباد ہوتا ہے اور اعتراض جس سے بچنا چاہتے تھے قائم رہتا ہے تب انہوں نے جو ایسے الفاظ کے وقوع کے قائل ہیں یہ جواب تجویز کئے ہیں کہ یہ الفاظ وہ ہیں جو عرب میں اور غیر زبانوں میں بھی برابر جاری تھے اور اہل عرب اپنے سفروں میں دوسرے ملک کی زبانوں سے اختلاط رکھتے تھے پس یہ لفظ وہاں سے آگئے اور عرب میں جاری ہو گئے گویا یہ بھی فصیح عربی ٹھہر گئے تھے میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو قدماء نے مثل ابن عباس وغیرہ کی ان کو عربی لفظ کیوں نہ کہا غیر عربی کیوں بتلایا اور اشعار و محاورات عرب میں ان کو کیوں نہ دکھلایا جیسے اور بعض الفاظ کو دکھلایا ہے یہ خیال قدماء کے خلاف ہے اسی لئے جب اس جواب سے تسلی نہ ہوئی تو بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ نہیں یہ سب عربی کے لفظ ہیں عربی بہت بڑی زبان ہے کچھ تعجب نہیں ہے کہ اگلے بزرگ جلیل القدوں پر بھی بہت لفظ چھپے رہے ہوں جیسے فاطر و فاتح کے معنی ابن عباس پر چھپے رہے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ فاطر و فاتح کے معنی تو دوسرے وقت میں ابن عباس پر کھل گئے تھے کیا ان الفاظ کا عربی ہونا آپ لوگوں پر کھل گیا ہے اگر کھل گیا ہے تو ثبوت دینا چاہیے تھا ورنہ بے دلیل دعویٰ ہے۔

پھر بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر تھوڑے سے لفظ غیر عرب کے قرآن میں آگئے تو کیا ہوا اس سے اس کا عربی زبان میں ہونا برباد نہیں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جواب

اللوه والآخره	پہلے کو پچھلا اور پچھلے کو پہلا کہنا	قبطیوں کا محاورہ ہے
بٹاینها	ظواہرہا	قبطیوں کا محاورہ ہے
کیل بعیر	بقول مجاہد بمعنی کیل حمار ہی گدھے کی جگہ اونٹ کہدیا ہے اور بقول مقاتل کلما یحمل علیہ	عبرانی ہے
بیع	بیعہ و کینہ بقول بعض	فارسی ہے
تنور		ایضاً
تبتیر		نبطی ہے
تحت	بمعنی بطن فی قولہ دناد ابا تحتا	ایضاً
جہنم	اصلہا کہنام	عجمی یا فارسی یا عبرانی ہے
جبت	شیطان یا ساحر	حبشی ہے
حرم	بمعنی وجب	حبشی ہے
حصب	بمعنی حطب فی قولہ حصب جہنم	زنجی زبان ہے
حطہ	معناہ قولو صواباً بلغتتم	ایضاً
حواریوں	انعالون اصلہ ہواری	نبطی لفظ ہے
حوب	بمعنی اثم بقول ابن عباس	حبشی ہے
وارست	معناہ قارات	یہودی لغت ہے
دری	مناہ المصنی	حبشی ہے
دینار	بقول جوالبقی	فارسی لفظ ہے

نہایت درست ہے مگر (لولا فصلت ایاقہ) یعنی کیوں نہیں کھولی گئیں اس کی باتیں بعض آیات کی نسبت یہ اعتراض قائم ہے اور یہ کہنا کہ تھوڑے سے الفاظ غیر عربی آگئے ہیں غلط بات ہے بموجب بیان اثقان نوع ۳۸ کے تاج الدین بن سبکی نے۔ (۲۷) لفظ ایسے بتلائے تھے حافظ ابو الفضل ابن حجر نے ۲۴ لفظ اور نکالے اور یہ سب ۵۱ ہوئے اور جلال الدین نے کچھ اوپر (۶۰) اور بتلائے وہ سب (۱۱۱) ہوئے قرآن ایک چھوٹی سی کتاب ہے اس میں اتنے لفظوں کا آنا تھوڑے لفظوں کا آنا نہیں ہے اور ان کی فہرست یہ ہے۔

لفظ غیر عرب	اس کا کچھ بیان	کس زبان کا ہے
ابریق	طریق الماء اوحب الماء	فارسی ہے
ابلی	ازردیت	حبشی یا ہندی ہے
اخلد	رکن	عبری ہے
ارایک	سُرز	حبشی ہے
آذر	نام ہے یا آذر بمعنی اعوج	عجمی ہے
استبرق	دبیاج غلیظ	ایضاً
اسفار	کتب	سریانی یا نبطی ہے
اصری	بمعنی عمدی	نبطی ہے
اکواب	بمعنی اکوازیہ جرار	ایضاً
ال	اسم اللہ تعالیٰ	ایضاً
امہ	نضبحہ	بربری ہے
اواہ	الموقن والرہیم اولدھا	حبشی یا عبرانی
ادب	المسج	حبشی ہے

سرائق	اصلہ سرادر ہوالد بلیز۔ یاسرا پردہ یعنی سترالدار	فارسی ہے
سری	فی قوہ سریا اے ہذا مجاہد سریانی کہتا ہے کہ سعید بن جبیر نبطی کہتا ہے شیزلویونانی کہتا ہے	نامعلوم ہے
سفرہ	بایدی سفرہ ای القرا	نبطی ہے
سقرہ	جوالیتی اسکو	عجمی کہتا ہے
سکر	عن ابن عباس اسکر الخلل	حبشی ہے
سلبیل	بقول جوالیتی	عجمی ہے
سندس	دیباچ	فارسی ہے یا ہندی
سیدھا	الفیاسیدھا۔ ای زوجھا۔ ابو عمر کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ عرب میں آیا ہے۔	قبطی ہے
سینین	بمعنی الحمین	حبشی ہے
سیناء	عن الضحاک الحسن	نبطی ہے
شطر	بمعنی تلقاء فی قولہ شطر المسجد	حبشی محاورہ ہے
شر	جوالیتی کہتا ہے کہ بعض اہل لغت اس	سریانی بتلاتے ہیں
الصراط	بمعنی طریق بقول ابن جوزی	رومی لغت ہے
فصر بن	فقتقطن واقتقطن	نبطی یا رومی لفظ ہے

راعنا	بقول ابن عباس گالی ہے	یہودی زبان میں
ربانیول	ابوعبیدہ کہتا ہے کہ عرب نہیں جانتے تھے اس کو اہل علم نے بتلایا ہے	عبرانی ہے یا سریانی
ریول		سریانی
الرحمن	میردو ثعلب کہتے ہیں کہ رخصن تھا	عبرانی ہے
الرس	معناہ البیر	عجمی ہے
الرقیم	معناہ اللوح او الكتاب او الدواة	رومی لفظ ہے
رمز	قال الواسطی ہو تحریک التشفیتن	عبرانی ہے
رہوا	اے سہلاً و منافی قولہ واترک الجورہوا	نبطی لفظ ہے
الروم	اسم ہذا الجیل من الناس	عجمی ہے
زنجبیل	جوالیتی و ثعلبی کہتے ہیں کہ	فارسی ہے
سجداً	مقضی الروس	سریانی ہے
السجل	عن ابن عباس السجل الرجل والابن جنی الکتاب	حبشی۔ یا فارسی ہے
سجیل	عن مجاہد والما حجارة و آخر باطین	فارسی ہے
سجین	ابو حاتم کہتا ہے کہ عربی لفظ نہیں ہے	نامعلوم

قفل	جو الیٹی کتا ہے	فارسی ہے
قمل	الدبا۔ قال ابو عمر والا عرفه لغت احد من العرب	عبری و سریانی ہے
قنظار	بمعنی ۱۳ ہزار ادقیہ یا ہزار مشتال یا ۸ ہزار مشتال	رومی یا بربری یا افریقہ کا لفظ ہے
القیوم	الذی لاینام	سریانی ہے
کافور	جو الیٹی وغیرہ کہتے ہیں کہ	فارسی ہے
کفر عنم	اے محی عنم	عبرانی محاورہ ہے
کلفین	ضعفین	حبشی محاورہ ہے
کتر		فارسی
کورت	بمعنی عورت	ایضاً
لینہ	الحنۃ بقول کلبی	یہودی شرب کا محاورہ ہے
مینکا	بمعنی ترنج	حبش کا محاورہ ہے
مبوس	بقول جو الیٹی	عجمی ہے
مرجان	ایضاً	ایضاً
مسک	بقول ثعلبی	فارسی ہے
مشاکہ	الکوۃ بقول مجاہد	حبشی لغت ہے
مقالید	مفایح۔ اصلہ کلید کنجی	فارسی لفظ ہے
مرقوم	بمعنی مکتوب	عبری لفظ ہے
مزجات	قال الواسطی مرحة قلیتہ	عجمی یا قبٹی ہے
ملکوت	اصلہ ملکوتنا	نبٹی زبان ہے

صلوات	کنالیس الیہود وصلہا صلواتنا۔ جو الیٹی وضحا کہتے ہیں	عبرانی ہے
طہ	بمعنی یارجل بقول ابن عباس و عکرہ وسعید بن جبیر	حبشی محاورہ ہے
الطاعوت	ہو الکابن	ایضاً
طقفا	بمعنی قصدا	رومی لفظ ہے
طوبے	اسم الجنة بقول ابن عباس وسعید بن جبیر	حبشی یا ہندی ہے
طور	بمعنی جبل بقول مجاہد وضحا کہ	سریانی یا نبٹی ہے
عبدت	بمعنی قتلت بقول ابوالقاسم	نبٹی ہے
عدن	جنات کردم و اغاب	سریانی یا رومی ہے
عرم	المسناة التي فيها الماء ثم نيشق	حبشی لفظ ہے
عاق	بمعنی باروالمستنن	ترکی یا طحادی ہے
غیض	بستان بقول مجاہد	رومی ہے
قراطیس	یثال ان القراطس اصلہ غیر عربی	عجمی ہے
قسط	بمعنی عدل بقول مجاہد	رومی ہے
قسطاس	عدل یا میزان بقول مجاہد وسعید بن جبیر	رومی لفظ ہے
قصورہ	بقول ابن عباس الاسد	حبشی لغت ہے
قطننا	معناہ کتا بنا بقول ابوالقاسم	نبٹی محاورہ ہے

یصیر	قیل معناه نضح	اہل مغرب کا محاورہ ہے
یم	بحر	سریانی یا عبرانی یا قبطی ہے
یہود	قوم ہے	عجمی ہے

یہ (۱۱۴) لفظ ہیں جو غیر عربی ہیں اور انہیں سے قرآن کی عبارت میں کچھ مزہ بھی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نام غیر عربی بھی نہ آنا چاہیے تھا۔ مگر یہ تو اجنبی محاورے بھی ہیں اور اجنبی محاورے ضرور اہل عرب کے حیران کرنے کو اپنی عربی میں ملانی مناسب بھی تھے بعض لفظ ان میں ضرور عرب میں مشہور تھے پر بعض مطلق اجنبی اور وحشی تھے جن سے فصاحت کی تعریف برباد ہوئی۔

تنبیہ

کوئی نہ کہے کہ یہ تعجب ہے کہ محمد صاحب کو اس قدر محاورے کہاں سے معلوم ہوئے سو جاننا چاہیے کہ چالیس برس کی عمر میں محمد صاحب نے دعویٰ نبوت کیا اور وہ خانہ کعبہ کے خدام کی اولاد میں سے تھے جہاں سال بسال ایک بڑا میلہ ہوا کرتا تھا اور گرد نواح کے لوگوں کی وہاں آمدورفت بہت تھی اور حضرت نے دعویٰ نبوت سے پہلے کئی ایک سفر بھی کئے تھے اور کلام الہی یعنی کتب مقدسہ کو بھی خوب سنا تھا پس یہ سب نتیجہ جہاں دیدگی کا تھا۔ اور روائتیں جو انہوں نے نازل فرمائیں بیس برس تک گلڑے گلڑے کر کے نازل کی تھیں اور وہ بھی نہ آد تھی مگر آرد تھی پس انہوں نے جو اس قرآن سے اہل عرب کو حیران کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ بعض نئی باتیں انہیں سنائیں جو انہوں نے پہلے نہ سنیں تمہیں اور ان کی بت پرستی سے ضرور بہتر نہیں اور قرآن کی عبارت فصیح میں کچھ کچھ چاشنی علاقہ جات کے محاورات کی اور اجنبی ممالک کی بعض محاورات کی بھی شامل کر کے ان کو حیران میں کر ڈالا اور چونکہ

مناص	بمعنی فرار	ایضاً
منساة	العصاء	حبشی زبان ہے
منقطر	السماء منقطر بہ اے ممتلئ بہ	حبشی محاورہ ہے
مہل	قیل ہو عکرا زبت	مغربی یا بربری ہے
ناشیتہ	ناشیتہ اللیل قیام اللیل	حبشی محاورہ ہے
ن	بقول ضحاک فارسی ہے اصلہ انون معناه اصح ماشت	فارسی ہے
بدنا	بمعنی تبنا	عبرانی ہے
ہود	بمعنی یہود	عجمی ہے
ہون	یشون علی الارض ہونا اے حکما	سریانی یا عبرانی محاورہ ہے
ہیت لک	بمعنی بل لک اصلہ بتلیج	قبطی یا حواری یا عبری محاورہ ہے
وراء	قیل معناه امام	نبطی ہے
درودہ	جو الیقئ کہتا ہے کہ عربی نہیں ہے	عجمی ہے
وزر	بمعنی جبل و بلجاء	نبطی ہے
یا قوت	جو الیقئ و تغلبی کہتے ہیں کہ	فارسی لفظ ہے
یحور	ان لن یحور۔ یحوریر جمع	حبشی محاورہ ہے
پس	یا انسان بقول ابن عباس	حبشی ہے
یصدون	یضجون	ایضاً

ملک خود سر تھا اور ان کا جہتہ ہو گیا تھا پس تلوار کا دبدبہ اور لوٹ کا لالچ بھی دینداری کے پیرایہ میں کارگر ہو گیا اور یوں انہوں نے شور مچایا کہ قرآن لاثانی فصیح ہے اس لئے وہ خدا سے ہے۔

اور وہ شعراء جو محمد صاحب پر ایمان لائے جن کی کچھ فہرست مولوی سید محمد صاحب نے بھی لکھی ہے ان کا ایمان لانا قرآن کی فصاحت لاثانی کا گواہ نہیں ہے کیونکہ (۱) شعراء کی نسبت خود محمد صاحب کا اعتقاد اچھا نہیں ہے سورة الشعراء کے آخر میں ہے (والشعرا يتبعهم الفادون المر ترانهم فى كل واد يههون وانهم يقولون مالا يفعلون لا الذين امنو و عملو الصالحات و ذكر الله كثير و انتصرو اسر بعد نا ظلموانا) شاعروں کی بات مانتے وہی لوگ جو گمراہ ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ شاعر لوگ فنون کلام کی ہر میدان میں بھٹکتے ہیں اور وہ جو کھتے ہیں سو نہیں کرتے مگر وہ شاعر جو ایمان لائے محمد صاحب پر اور کے نیکی بہت یاد کی خدا کی اور مدد کی محمد صاحب کے کفار کی ہجو کر کے بعد اس کے ظلم کئے گئے ساتھ ہجو کفار کے جملہ مومنین میں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ شاعر لوگ گمراہ ہیں اور گمراہ لوگ شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں اور گمراہی شاعروں کی یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے مضامین اور خیالات اور فنون کلام میں سرگرداں رہتے لیکن وہ شاعر جو مسلمان ہو جائیں اور نیکی کریں اور مسلمانوں کی طرف ہو کے کفار کی ہجو کریں اور انہیں برا کہیں اور محمد صاحب کی تعریف کریں تو وہ شاعر اچھے ہیں یعنی جو شاعر میری طرف ہیں وہ اچھے ہیں جو میری طرف نہیں ہیں وہ گمراہ ہیں۔ پس مخالف ان طرفداروں کی بات سے کیونکر تسلی پاسکتا ہے۔ (۲) یہ بات تواریخوں سے ثابت نہیں ہے کہ شاعر لوگ محمد صاحب کی قرآن کی عبارت کو لاثانی فصاحت باعتبار لفظ کے سمجھ کے مسلمان ہوئے تھے بلکہ ان کی ایمان کے وجوہات کچھ اور ہی مذکور ہیں نہ مطلق فصاحت۔

(سوم) ہر شاعر فصیح نہیں ہے اور نہ ہر شاعر کو فصاحت کے رتبہ کے دریافت کرنے کا مادہ ہے مگر بعض شاعر معتبر ہوتے ہیں اور ان کا کلام مستند ہوتا ہے ورنہ بیعتیں جوڑنے والے جن

کی طبع موزوں ہے ہر ملک میں صد ہا ہوتے ہیں اور وہ مستند نہیں ہیں۔ (۴) فصاحت اور عدم فصاحت کے بارہ میں علماء ادب کی گواہی معتبر ہوتی ہے وہ کلام کی نقاد اور پرکھتے ہیں اور جو کلام کے پرکھنے کا حق ہے وہ ان سے پورا ہوتا ہے سو محمد صاحب کے قرآن کو جب علماء عرب نے پرکھا تو وہ ان کے دو فرقے ہو گئے ہیں بعض نے فصیح لاثانی نہیں مانا اور بعض نے مانا ہے اور جنہوں نے مانا ہے ان کے دلائل حقیر ہیں کیونکہ ہر دلیل میں دعویٰ محمدی کی حمایت ہے انصاف کی دلیلیں نہیں ہیں پر جنہوں نے نہیں مانا اگرچہ وہ بھی مسلمان ہیں پر وہ بلحاظ کلام عرب بولتے ہیں اور لپاری سے دعویٰ محمدی کی حمایت کر کے کلام قدیم کی لاثانی ہونے کے قائل ہیں۔

(پنجم) یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ صرف اس خیال سے کہ بعض شاعر مسلمان ہو گئے تھے قرآن کو لاثانی فصیح مانا جائے حالانکہ ان کے دلائل فصاحت لاثانی پر کہیں موجود نہیں ہیں اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ علماء معتبرین کے دلائل کے انبار جو موجود ہیں پھینک دئے جائیں محض اس خیال بے بنیاد سے کہ بعض شاعر مسلمان ہوئے تھے پس بعض شاعروں کے نام سنانا کہ وہ مسلمان ہوئے تھے کچھ بات نہیں ہے اور دھوکا ہے۔

(ف) واضح ہو کہ اتقان کے نوع ۳۶ میں ابن عباس سے قرآن کے بعض الفاظ مذکورہ بالا کی نسبت شعراء عرب کے کلام سے سند پیش کی گئی ہیں کہ انہوں نے بھی وہ لفظ بولے ہیں مگر یہ بیان اعتراض دفع نہیں کر سکتا کئی وجہ سے (۱) ہر قبیلے کے شاعروں کے کلام سے ابن عباس نے سند دی ہے نہ محض شعراء قریش کے کلام سے جن کے کلام میں قرآن نازل ہونے کا مدعی ہے پس بھرتی کا کلام شعراء کی بھرتی سے ثابت کیا گیا ہے (۲) ابن عباس نے اکثر سند کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ محاورہ فلاں علاقہ کا ہے پس محاورے کی خصوصیت ضرور قائم رہی ہے (۳) بعض شعراء کے نام بھی نہیں بتلائے صرف شعر سنایا ہے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے فصیح ہے معتبر ہے یا غیر معتبر ہے۔ (۴) اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ شعراء عرب محاورات

نتیجہ و مخصوصہ کے پابند نہ تھے جن کی نسبت (کلام) سہل لیں واضح) کہا جاتا ہے پس جس علاقہ کا محاورہ چاہتے تھے اپنے کلام میں استعمال کر لیتے تھے اور اس سے ظاہر ہوا کہ فصاحت کی اس تعریف کے پابند نہ تھے جو اس کتاب میں مذکور ہے اور محمد صاحب نے بھی انہیں کا طور برتا ہے اس صورت میں دوسرا اعتراض آتا ہے کہ محمد صاحب کی چال اور شعراء عرب کی چال برابر اور یکساں ہے اور ان کا کلام اور ان کا کلام برابر ہے اور یہی ہمارا مطلب ہے (۵) اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن کی اصل باعتبار عبارت کے شعراء عرب کا کلام ہے جو قرآن ہی میں مذموم ہے اور جس پر فوقیت کا دعویٰ ہے والفضل للمتقدم اور بزرگی اس کے لئے ہے جس نے پہلے بولا نہ متاخر کے یہی سبب ہے کہ علماء عرب نے مان لیا ہے کہ قرآن کے برابر عبارت بنانے پر آدمی قادر ہیں اور وہ آدمی کا کام ہے نہ خدا کا۔

تمتہ فصل اول باب ہشتم

اب میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کے بعض فقرے بعض عمدہ رعایتوں سے خالی ہیں اگرچہ لفظی بحث ہے اور صرف یہی دلیل قرآن کے بطلان کی نہیں ہے۔ مگر بڑے مدعی فصاحت کے لئے یہ اعتراض بھی ضرور مضربیں۔

(ف) کوئی کہتا ہے کہ غیر زبان کے آدمی کو اہل زبان کی گفتگو پر اعتراض جائز نہیں ہے میں اس کو ماننا ہوں مگر یہ اعتراض میرے اپنے نہیں ہیں اہل عرب ہی کے اعتراض ہیں جو میں نقل کرتا ہوں اگر کوئی آدمی ماخذ ان اعتراضوں کا دیکھنا چاہے تو اس کو یہ سب اہل عرب کے اعتراض کتاب جو اہر القرآن میں ملیں گے جس کے مصنف نے گیارہ سو اعتراض قرآن کی نسبت جمع کر کے جواب دینے کی کوشش کی ہے مگر جواب اس کے سب کے سب تسلی بخش نہیں ہیں (ف) ہم نے قرآن کو صرف لفظی بحث سے باطل نہیں سمجھا ہے جیسا کہ بعض لوگ ہماری طرف گمان کرتے ہیں بلکہ اس کی خام تعلیم اور بے بنیاد عقائد اور خلومعرفت الہی

کے سبب سے وہ نامقبول ہے کیونکہ روح کی تشنگی اس سے نہیں بجھتی اور محمد صاحب میں پاکیزگی اور کچھ خوبی نہیں ہے اور یہ وجہ اس کے نہ قبول کرنے کی ہے پر یہ لفظی اعتراض ہے جو اس پر ہوتے ہیں کتاب کے آخر تک اس کا باعث یہی ہے کہ مولوی رحمت اللہ صاحب کو ان اعتراضوں کا ایک الزامی جواب بھی دیا جائے جو انہوں نے اپنی اعجاز عیسوی کے مقصد دوئم کی فصل چہارم میں کئے ہیں۔

اور جب مسلمان لوگ مولوی رحمت اللہ صاحب کے ان سب اعتراضوں کو جو انہوں نے خدا کے پاک کلام پر کئے ہیں دیکھیں اور ان کے بعض جواب اس کتاب میں پڑھیں تو چاہیے کہ ہمارے متقدمین اور متاخرین کی تاویلات کو بھی قبول کریں جیسے کہ یہ اعتراض جو قرآن پر ہیں بدوں علماء محمدیہ کی تاویلات کے قبول نہیں ہو سکتے ہیں انکو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ تاویلات بعیر جانہیں کا کام نہیں چلتا ہے ہاں بعید از قیاس جو تاویل ہے وہ ناکارہ ہے پر قرین قیاس جو تاویلیں ہیں سب اچھی ہیں اور عقلاً جانہیں ہیں مقبول ہیں۔ اب وہ فقرے سنئے جن میں سقم ہیں۔

(اول) فقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمن نسبت رحم کے ضرور خاص ہے اور یہ ترکیب تو صیغی ہے پس صفات میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت چسپاں تھا اب اس سقم کے چھپانے کو خواہ کچھ کئے مگر ترتیب صفات کی رعایت نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ اے زید تو کا نام ہے وہ کہے کہ چیچک نکلی تھی اس وقت آنکھ جاتی رہی تھی پس آنکھ جانے کی وجہ سے تو معلوم ہوئی لیکن ضرور ایک آنکھ نہیں ہے اور وہ جو بعض کہتے ہیں کہ رحمن بدل ہے اللہ مبدل منہ ہے یہ تکلیف تبادر کے خلاف ہے اور اعتراض بالا کے دفع کرنے کو بعض نے یہ ترکیب تجویز کی ہے اس ترکیب کے موافق کوئی ترجمہ آج تک دیکھا نہیں گیا۔

(دوم) ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مسلمان آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ عبارت خلاف ترتیب ہے استعانت کو عبادت پر مقدم کرنا چاہیے تھا اور اب کہ وہ موخر ہے اس لئے بعض جواب دیتے ہیں تاکہ ستم متبادر کو دفع کریں۔

(سوم) یخا دعون الله والذین امنوا۔ منافق لوگ اللہ کو اور مسلمانوں کو فریب دیتے ہیں۔ اگر مسلمان اللہ کے لوگ ہیں تو ان کو فریب دینا اللہ کو فریب دینا ہے پس ان کو جدا کرنے کی کیا وجہ ہے اور اللہ کو فریب دینے کہ کیا معنی ہیں یہ تو عقلاً محال ہے یہ اسی قسم کا اعتراض ہے جیسے (۷۰) اعتراض بائبل سے خدا پر مولوی صاحب نے کئے ہیں۔

(چہارم) فقرہ ان من اعجارة لما یتفجر منه الا نہاروان منها لما یشقو فنجر منه۔ بعض پتھروں سے نہریں نکلتی ہیں اور بعض پتھروں سے پانی سے لکھتا ہے۔ دونوں شقوں کا ایک ہی مال ہے نہروں کا منبع بھی شروع میں تھوڑا پانی ہوتا ہے پھر جمع ہو کے نہر بنتی ہے پس وہ جو بڑی بلاغت کا مدعی ہے اس کی شقیں سادہ ہیں بلکہ یکساں۔

(پنجم) فقرہ یتبعان الكتاب باید یہم لکھتے ہیں کتابیں اپنے ہاتھوں سے پھر کھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ خدا کی کتابیں بھی ہاتھوں سے لکھی جاتی ہیں قرآن بھی ہاتھوں سے لکھا گیا ہے پس کھنا چاہیے تھا کہ (یلتبون لکتاب من عند ہم)۔

(۶) فقرہ فان آمنوا مثل ما انتہم بہ فقد اہندوا۔ اگر وہ لوگ ایمان لائے اس کی مثل پر جس پر تم ایمان لائے ہو تو انہوں نے ہدایت پائی۔ یہ ترجمہ غلط ہے اور محمد صاحب کی یہ مراد نہیں ہے مگر یہ سادہ عبارت ہے کہ لفظ مثل بول کے محمد صاحب نے سست کر دی ہے اس لئے جلال الدین کہتا ہے کہ لفظ مثل زائد ہے اسے کالعدم سمجھ کے ترجمہ کرنا چاہیے تب حضرت کا مطلب درست ہوگا۔

(۷) فقرہ ومن لم یعظمہ . یعنی الماء یطعمہ . بمعنی یدفہ لولا ہے پانی کو بیشتر بہ کھنا اچھا تھا اور یدفہ کھنا اور ہی زیادہ اچھا تھا پس کثیر الاستعمال لفظ کو چھوڑنا اور قلیل الاستعمال کو بولنا سلاست سے خالی ہے۔

(۸) فقرہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ راغب نے کہا ہے کہ بین موضوع للخل بین الشین دوسطھا لفظ میں دو چیزوں کے درمیان آتا ہے حضرت نے لفظ حد کے ساتھ سادگی سے بول دیا ہے اور لفظ احد نسبت واحد کے اظہار وحدت میں اکمل ہے مثلاً قل ہو اللہ احد پس احد کے ساتھ میں کو لگانا سادگی ہے اور تاویل بعید سے معنی بنتے ہیں۔

(۹) فقرہ کنتم خیر منہ۔ یہاں انتم کی جگہ کنتم بولد یا بے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو انتم کہتا پس ہم سب اس میں شامل ہو جاتے لیکن اس نے کنتم کہا خاص محمد صاحب کے اصحاب کے حق میں یہ نہ سب کے پس ستم یہ ہے کہ انتم زیادہ اچھا تھا نسبت کنتم کے تاکہ ساری امت کو فضیلت ملتی جیسے کہ اہل اسلام کا دعویٰ ہے مگر اب بقول عمر سواہ اصحاب محمد کے باقی امت کو امم سابقہ پر فضیلت نہیں ہے۔

(۱۰) فقرہ ہم درجات عند اللہ : سلیس عبارت یوں بھی تھی کہ ہم ذودرت عند اللہ اور اشعار میں جو لفظ مخذوف ہوتے ہیں وہ تنگی کلام کے سبب سے ہوتے ہیں نثر میں مخذوف کرنا کلام کو سلاست سے گرانا ہے۔

(۱۱) سمعنا منادیٰ ینادی للایمان : جواہر القرآن والے کا اس عبارت پر بھی اعتراض ہے وہ دکھلاتا ہے کہ منادی کی جگہ نداء زیادہ اچھا تھا پر خیر اس کے معنی تاویل سے درست ہو سکتے ہیں۔

(۱۲) انما التوبنہ اعلی اللہ توبہ لازم ہے اللہ پر۔ کوئی کہتا ہے کہ لفظ قبول مخذوف ہے یعنی توبہ کا قبول کرنا اللہ پر واجب ہے پس ایسے مدعی فصاحت کو نثر میں ایسی مغلط عبارتیں بولنا کب مناسب تھا۔

(۱۳) والانتکو انما نكح اباہم من النساء الا ما قد سلف: مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو آگے ہو چکا ہو چکا۔ پہلے عرب کے لوگ اپنے باپ کی جوروں سے بھی نکاح کر لیتے تھے حضرت نے اس بد کام سے منع کیا اور اچھا کیا مگر اس عبارت پر اہل عرب اعتراض یہ کرتے ہیں کہ لفظ الا سے جو استثنا ہے وہ درست طور پر نہیں ہے کیونکہ ان کے محاورے میں فعل ماضی کے استثنا فعل مستقبل سے درست نہیں ہے مولوی سید محمد صاحب بھی اس کو مانتے ہیں اور استثنا متصل میں اس قاعدہ کو جاری کرتے ہیں نہ منقطع میں اور یہاں کہتے ہیں کہ منقطع استثنا ہے اور یہاں نکاح کی دو جنسیں فرض کرتے ہیں یہ تاویل بعید ہے ضرور نکاح ایک ہی چیز ہے اور اسی لئے حالت کفر کا نکاح جائز ہے اسلام میں تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے اعتراض باقی ہے اور عبارت میں سبکی ہے۔

(۱۴) وربا یلکھم اللاتی فی حجورکمہ۔ یہاں اللاتی فی حجورکمہ کی قید فضول ہے اور حضرت کے مطلب کو فوت کرتی ہے پس اس عبارت میں ضرور ستم ہے۔

(۱۵) من النین والصدیقین والشهداء والصالحین - جو اہر لقرآن میں اس ترتیب پر بھی اعتراض ہے مگر خود اسے کچھ بڑی بات نہیں جانتا تو بھی یہ کہتا ہوں کہ حضرت کی عبارت پر نہ صرف ہم عیسائی معترض ہیں مگر انہیں کے ملک کے لوگ اس میں ستم دکھلاتے ہیں یہاں کہتے ہیں کہ اعلیٰ جنس سے اونے جنس کی طرف نزول ہے۔

(ف) اور یہ جو فارسی اردو غیر زبانوں کی اور کلام الہی کی مثالیں ان کے مقابلہ میں بعض محمدی سناتے ہیں یہ فضول بات ہے کیونکہ صرف عرب کے محاورات میں ہے کہ حضرت کے محاورات پر علاء محمدیہ نے یوں اعتراض کئے ہیں اگرچہ اردو فارسی کے محاورات کے موافق درست ہے اس سے حضرت کا کلام فصیح نہیں ہو سکتا ہے۔

(۱۶) فقرہ نساء ۱۱ رکوع لولا فضل اللہ علیہم ورحمتہ لا تلعبتم الشیطان الا قلیلا۔ اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم شیطان کے تابع ہو جاتے مگر تھوڑے سے لوگ بغیر فضل

ورحمت کے بھی شیطان کے تابع نہ ہوتے یہ استثنا درست نہیں ہے۔ مولوی سید محمد نے فضل ورحمت کے معنی محمد صاحب یا ان کا نائب اور قرآن کے لئے ہیں مگر یہ کچھ بات نہیں ہے ضرور فضل ورحمت کے وہی معنی ہیں جو مشہور ہیں اور بالفرض اگر محمد یا ان کا قرآن نہ ہوتا تو لوگ شیطان کے تابع ہوتے اور بعض نہ بھی ہوتے اگر کوئی کہے کہ ابتاع شیطان سے مراد خاص ایک جھوٹی خبر کا تسلیم کرنا ہے اور ممکن ہے کہ اس کی تسلیم بغیر فضل ورحمت کے بھی بعض عقلمند نہ کریں تو جاننا چاہیے کہ ابتاع شیطان کے معنی جلالین میں یہ لکھے ہیں (فیما یا مکرہم بہ من الفواحش) یعنی نہ خبر خاص میں مگر تمام بدی کی باتوں میں پس ضرور اعتراض درست ہے۔

(۱۷) فقرہ نساء رکوع ۱۶ میں ہے۔ (الاخیر فی کثیر من نحو الامن اہ بعد قشۃ بنحوی مصدر ہے فعل کے معنی دیتا ہے اور من جو الا کے بعد ہے وہ اسم ہے پس جو اہر القرآن والا کہتا ہے کہ فعل کے استثنا اسم کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جلالین میں بنواہم کے معنی لکھے ہیں اسے (الناس الی ماتینا جون فیہ یتحد ثون یعنی فعلیت اور حدوث اس میں ہے اور اس لئے جلال الدین نے الا کے بعد بنحوی کا لفظ پھر مخدوف بتلایا ہے کیونکہ صرف من کے ساتھ استثنا جائز نہ تھی پس معترض ظاہر ترکیب پر اعتراض کر کے کلام کو سقیم بتلاتا ہے پس کلام سلیس البتہ نہیں ہے۔

(۱۸) فقرہ مائدہ رضیت لکم الاسلام دنیا رضیت الیومہ کے نیچے پڑا ہوا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ آج میں راضی ہوا تمہاری مسلمانی سے جو اہر القرآن والا کہتا ہے کہ یہ اعتراض کی جگہ ہے پس عبارتوں کی متانت میں ستم ہے اگرچہ تاویل کر کے معنی درست کئے جاتے ہیں پر ایسے بڑی مدعی فصاحت کو ایسے ستم سے بھی بچنا چاہیے تھا۔

(۱۹) فقرہ اسی میں ہے یستلونک ماذا احص لکم الطیبات۔ پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا کیا چیزیں حلال ہیں۔ (جواب) یہ دیا کہ طیبات حلال ہیں مگر طیبات ہر ملک میں کچھ فرق

رکھتا ہے مگر لفظ ایک ہی پر آیت بالا میں اللہ ورسول وادعاطفہ کے ساتھ جد سے مذکور ہیں یہاں
عمنما بولنا مناسب تھا۔

(۲۲) فقرہ توبہ میں ہے فلا تظلموا فہمین انفسکمہ اس آیت پر جو اہر القرآن نے دوا کے دو
اعتراض تھے جو میں نے نقل کئے تھے سید محمد صاحب نے جو جواب لکھا اس میں سے بعض
باتوں کو میں مانتا ہوں۔ (۱) اعتراض یہ تھا کہ ضمیر نہیں لفظ شہراً کی طرف ناجائز ہے سید
محمد صاحب کہتے ہیں کہ اربعۃ حرم کی طرف راجع ہے میں اسے مانتا ہوں سچ ہے مگر وہ کہتے ہیں
کہ مراد ظلم سے ہر گناہ ہے بلکہ خاص جنگ وجدال ہے لیکن جلالین میں لکھا ہے فلا تظلموا اافیہن
ای لا شہر الحرم انفسکمہ بالمعاصی فانعمہ فیہا اعظم وذر او فیل وی الا شہر کلہا۔ پس مفسر کہتا ہے کہ
ظلم سے مراد ہر گناہ ہے پس جب ہر قسم کا گناہ مراد ہے ت اس کی تخصیص چار مہینے میں ناجائز
ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ سال کے سب مہینوں میں بدی نہ کریں۔ پس
اس صورت میں شہر کی طرف ضمیر جاتی ہے جو مذکور ہے پر سید محمد صاحب نے کہا ہے کہ معنی
کے لحاظ سے اثنا عشر کے ساتھ جمع ہے اور ہر جمع مونث ہے اس لئے ضمیر فہین آتی ہے یہ
بیان ان کا درست ہے مگر جو اہر القرآن کا اعتراض لفظ کے اعتبار سے تھا سو وہ تاویل سے دفع
ہوتا ہے پس حضرت کی یہ عبارت بھی تاویل طلب ہے جیسی بائبل کی بھی بعض عبارات ہیں۔

(۲۳) فقرہ یونس میں بفضل اللہ وبرحمۃ فبذلک فیلفر حوا یہاں فضل ورحمت دو چیزیں ہیں
ان کے لئے ذینک کہنا چاہیے تھا نہ ذلک یہ بھی عبارت کا ستم ہے سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ
فضل ورحمت سے مراد قرآن ہے اور وہ ایک چیز ہے اسلئے لفظ واحد بولا گیا ہے مگر جلالین والا کہتا
ہے کہ فضل سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے قرآن ایک کتاب ہے اور اسلام
ایک اعتقاد ہے جو مسلمانوں کے دل میں آتا ہے پس یہ دو چیزیں ہیں نہ ایک چیز اس صورت
میں ذینک چاہیے نہ ذلک۔ پھر مجیب صاحب دو ترکیبیں دکھلاتے ہیں اول اکلہ بمجہما فیلفر حوا
لک کی جگہ بمجہما کہتے ہیں جو معترض کا عین مطلب ہے کہ تثینہ چاہیے تھا کہ جگہ حضرت نہ لفظ

رکھتے ہیں اس لئے حضرت نے تسلی بخش جواب نہ دیا بلکہ آدمی کو ایسا گول گول جواب دینا
مناسب نہیں تھا۔ مولوی سید صاحب مدینہ کے کتوں کا قصہ اس کے ساتھ ملاتے ہیں اس کا
جواب یہ ہے کہ وہ جدا بیان ہے وادعاطفہ سے الگ کر کے بیان ہوا ہے مگر اسکا مطلب یہ ہے جو
میں نے لکھا جلالین اس بات کی گواہ ہے دیکھو وہاں لکھا ہے یستلونک یا محمد مالی احل لہم الفاعہ
فل احل لکم الطیبات المستلذات پھر واو کے بعد صید کا جدا ذکر ہے اور یہ کہنا کہ مسلمان جانتے
تھے اس لئے حاجت بیان کی نہ تھی کچھ بات نہیں ہے جانتے تو وہ پوچھتے کیوں۔ اورہ جو اوپر
سے حرام چیزوں کا ذکر سید محمد نے سنایا ہے کیا بات ہے پوچھتے ہیں حلال چیزیں اور وہ حرام
چیزیں دکھلاتے ہیں صاحب حرام چیزوں کو سن کر ہی تو پوچھتے ہیں کہ پھر حلال کیا ہیں۔

(۲۰) فقرہ انفال میں ہے کما احرجہ من بیتک بالحق اس آیت کی تالیف میں ضعف ہے
مشبہ اور مشبہ کا پتہ نہیں ہے اس وقت تعقید کی تعریف بھی دیکھو جو اوپر مذکور ہے اور مولوی
سید محمد صاحب نے جو کچھ اس کے جواب میں لکھا ہے وہ بھی دیکھو ضرور یہ آیت فصاحت
سے خارج ہے دیکھو لاچار ہو کے سید محمد صاحب نے بھی کہا کہ قرآن کی بعض عبارات مشکل
ہیں پس ثابت ہو گیا مولوی سید محمد کی تکلیفوں سے کہ عبارت اس آیت کی کھلا کھلی اپنے
مطلب پر دلالت نہیں کرتی اس کی تالیف میں ضعف ہے جو خلاف تعریف فصاحت کے
ہے۔

(۲۱) فقرہ یا ایہا الذین امنی اطیعوا اللہ ورسولہ والا تولو عنہ ضمیر عنہ کا مرجع اللہ ہے یا رسول
اطاعت تو دونوں کی کرنے کا حکم ہے اور پھر کہا کہ نہ پھر وایک سے پس مناسب تھا کہ عنما
کہتا یہاں کلام میں ستم ہے مولوی سید محمد حیران ہو کے کہتے ہیں کہ مرجع ضمیر کا جہاد ہے جو
بالمعنی مستہم ہے یا اس کا مرجع اطیعوا کا فعل ہے ناظرین اس تکلف کو ذرا غور فرمائیں کہ ستم
قبول کرنا منظور نہیں ہے مگر سبجا تاویل کرنا منظور ہے اور وہ جو کہا کہ (احسنہ قدالا) میں ضمیر
واحد ثقلین کی طرف ذوالرہ نے بولی ہے یہ کچھ بات نہیں ہے ثقلین اگرچہ معنی تثینہ کے

واحد رکھا ہے دوسری ترکیب میں کھتے ہیں کہ زجاج نے فضل و رحمت کو مبدل منہ اور ذلک کو بدل کہا ہے اور نہیں جانتے کہ اسی اعتراض کے دفع کرنے کی کوشش زجاج نے کی ہے بہر حال حضرت کی عبارت میں سقم ہے اگر ذنیک بولتے تو مناسب تھا نہ زجاج کو تکلف کرنا پڑتا نہ سید محمد کو ذلک کی جگہ بھیجیما رکھنا پڑتا۔

(۲۴) فقرہ ہود میں فاتوا البعشر و مثله مفتربات اللودس سورتیں قرآن کے موافق جھوٹی۔ عشر اور مفتربات کے درمیان مثله جو قرآن کی نسبت ہے بول کر اپنے کلام میں سقم پیدا کر دیا اور اپنے قرآن کی نسبت افترا کا الزام قبول کرتا ہے اگر فرضاً قبول کرتا ہے تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو تم بھی جھوٹ بولو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم افترا پر دازی کا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔

(۲۵) فقرہ نحل میں ہے یعدون صن رونا اللہ مالایمک لحم رزقا من السمذت ولا رض ثیسا والا لیستطیعون اس آیت کی ترکیب بھی سادہ ہے اور بڑے تکلف سے درست کی جاسکتی ہے یہاں یتن سقم میں اول لفظ ماجو مفرد اور جمع کو عام ہے لفظ یمک سے اسی حالت مفردی میں خاص کیا ہے اور پھر اس کی حالت جمع کو فعل لایستطیعون سے ظاہر کیا ہے۔ دوم یمک جو واحد ہے اس کے لئے جمع کا صیغہ لایستطیعون لایا گیا ہے جو محض نادرست ہے سوم لایستطیعون غنیز ذوی العقول کی نسبت بولا ہے ان کی جمع واوانوں سے نہیں آتی ہے پس یہ گڑبڑ ہے اور وہ جواب جو دہلی کے امام صاحب نے اور مولوی سید محمد صاحب نے اس کے لکھے ہیں ہر ایک اعتراض کی حالت انفرادی میں ہو سکتے ہیں یہ اسی اجتماع کی صورت میں پر یہ بات نئی ہے جو اپنے مفسروں کے خلاف ان لوگوں نے لکھی ہے کہ لایستطیعون شامل ہے ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کو کیونکہ جلالین می لکھا ہے (لایستطیعون لایقدون علی شی وہو الامنار) یعنی صرف بتوں کی نسبت یہ ہے نہ حضرت عیسیٰ نہ حضرت عزیز کی نسبت جس کو یہ مسلمان تعصب کر کے یہودیوں کا خدا بتلاتے ہیں۔ بالفرض اگر ہم کہیں کہ لایستطیعون میں حضرت عیسیٰ و حضرت

عزیر بھی بتوں میں شامل کئے گئے ہیں تو محمد صاحب پر نہ صرف عبارت کی سقم کا اعتراض آتا ہے مگر اس سے زیادہ دروغ کا اعتراض آتا ہے کیونکہ وہ تو قادر تھی بہت سی باتوں پر جیسے سب انسان قادر ہیں پس لایقدرون علی شے کس پر صادق آئیگا اور مطلق عدم قدرت کی دلیل ان کی عدم الوہیت پر جو پیش ہوئی ہے ناقص ہوگی اور وہ پوجنے کے لائق ٹھہریں گے بلکہ حضرت عیسیٰ تو زیادہ پرستش کے لائق ہونگے جنہوں نے وہ قدرت دکھلائی جو محمد صاحب نہ دکھلا سکے۔ پس محمد صاحب کی عبارت میں سقم ہے اور مفسر قرآن درست تفسیر کرتے ہیں پر ہمارے مجیب اپنی عقل سے جو بولتے ہیں بالکل درست نہیں ہے۔

(۲۶) فقرہ اسی میں ہے کلح البصر ہو اقرب ایک پل یا اس سے بھی قریب دوسری جگہ میں (قاب قوسین اودلی) دو کمانوں کی دوری یا اس سے بھی کم تیسری جگہ ہے الی مالیتہ الف اویزیدون سو ہزار یا اس سے بھی زیادہ چوتھی جگہ ہے کاللمحجارة اواشد قسوة پتھر کی مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ بانیل جو خدا کا کلام ہے رسولوں کی عبارت میں لکھا گیا ہے مگر قرآن کی عبارت بھی خدا سے مسلمان بتلاتے ہیں نہ محمد صاحب سے اس لئے ان عبارتوں میں لفظ اوپر بحث ہے کہ آیا شک کے لئے یا کسی اور معنی میں ہے اور اگر کسی اور معنی میں ہے تو کس وجہ سے ہے اگر شک کے لئے ہے تو یہ خدا کا کلام نہیں ہے مولوی سید محمد نے کتابوں میں سے نکال کے لفظ او کی ساری بحث لکھی ہے وہ سب فضول ہے صرف یہ بتلانا چاہیے تھا کہ یہاں اور کس معنی میں ہے اور کس وجہ سے ہے سو انہوں نے تین آیات مذکورہ بالا میں ابہام اور ترقی کے لئے بتلایا ہے اور چوتھی میں ایاحت یا ابہام یا تحیر یا تردید کے لئے کہا ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے جو اپنی اصل وضع سے دوسرے معنی میں اس کو لیا وجہ اور کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ خدا پر اس لفظ کی اصلی معنی جائز نہیں ہیں عقلاً پس دو باتیں اس وقت دکھلانا بس ہے اول پہلے تو قرآن کو خدا کا کلام فرض کر لیں تب کہیں کہ او کے دوسرے معنی مراد میں نہ اصلی مخالف اس کو کیوں قبول کرے گا دوم یہ کہ جب عقلاً خدا پر او کے معنی اصلی ناجائز ہیں اور اس

لئے اسے دوسرے مراد میں لیتے ہو حالانکہ قرآن کے منجانب اللہ ہونے کا ثبوت بھی نہیں رکھتے تو مہربانی کر کے بعض الفاظ بائبل کو بھی ان کی اصلی وضع سے معاف کر کے مراد میں لیتے کی اجازت دیجئے مثلاً خدا پچھتا یا وغیرہ جس پر مولوی رحمت اللہ وغیرہ نے اعتراضوں کے ڈھیر لگا دیئے ہیں جن کے لئے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔

(۲۷) فقرہ نخل میں ہے اس اہیل تفتیکہ اے۔ کرتے جو بچائیں تم گرمی سے ایک معترض کہتا ہے تفتیکم الحروالبر دکھنا چاہیے کہ بچائیں گرمی اور سردی سے۔ سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ لبید شاعر نے کہا ہے۔ بیدہ الخیر۔ یعنی خدا کے ہاتھ میں ہے بھلائی دیکھو شر کا ذکر نہیں کیا مگر اس کا عقیدہ یہی تھا کہ خدا کے ہاتھ میں صرف نیکی ہے نہ بدی یہ تو گھر اسی کی بات ہے کہ خدا کے ہاتھ میں نیکی اور بدی دونوں ہیں بدی بد کے ہاتھ میں ہوتی ہے خدا بد نہیں ہے پر یہ کچھ بھاری بات نہیں ہے ضرور حضرت کی عبارت میں ذرا ساقم ہے۔

(۲۸) فقرہ بنی اسرائیل میں ہے المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حوله ایک معترض کہتا ہے کہ بار کنافیہ کیوں نہ کہتا کہ روحانی برکات پر اشارہ ہو گا مگر اب جسمانی نہروں اور پھلوں کا ذکر ہوا ہے مگر یہ کچھ بات نہیں ہے جو برکتیں جس کی پیش نظر ہیں وہ انہیں کا اکثر ذکر کرتا ہے خواب میں بھی وہی نظر آتے ہیں۔

(۲۹) فقرہ کھف میں ہے یسلخو فتحا دونو اپنی مچھلی بھول گئے حالانکہ ایک شخص بھولا تھا جس کی تقویض میں تھے دوسرا تو جانتا ہے کہ میرا ساتھی لاتا ہے پس حضرت کو صیغہ واحد بولنا چاہیے تھا نہ تثینہ اور جواب مولوی سید محمد کالائق پسند کے نہیں ہے۔

(۳۰) فقرہ طہ میں ہے فلا یختر جنکما من الجنة فتشتی۔ فلتشتیا۔ کہنا چاہیے تھا جیسے فلا یختر جنکما کہا ہے پس یہاں تثینہ کی جگہ واحد کا لفظ بولا ہے سادگی سے۔

(۳۱) فقرہ سورہ مومنون میں ہے اوالکت ما کی جگہ میں زیادہ اچھا تھا جو ذی عقل کے لئے ہے اور ما بے عقل چیزوں کے لئے ہے اگرچہ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں مگر قلیل الاستعمال محاورہ

کو کثیر الاستعمال کی جگہ لانا فائدہ نہ تھا اور اس میں سختی بھی ہے جو رحم کے خلاف ہے آدمی اشرف ہے اسے مثل اور اشیا کے سمجھنا دل کی سختی ظاہر کرتا ہے۔

(۳۲) فقرہ نور میں ہے فسلمو اعلیٰ انفسکم۔ سلام کرو اپنے نفسوں پر بہتر تھا کہ کہا جاتا سلام رو اپنے اہل و عیال پر پس کچھ حاجت تاویلوں کی نہ ہوتی۔

(۳۳) فقرہ فرقان میں بلدة یتنعا۔ بلدة عتہ زیادہ مناسب تھا کیونکہ مناسب لفظی بھی ہو جاتی ہے۔

(۳۴) فقرہ بنی اسرائیل میں ہے لاعمۃ من ربک یہ استثنا منقطع ہے اور بھی کئی جگہ ایسے استثنا ہیں اور اصل استثنا متصل ہے پس اصل کو چھوڑ کے عام کلام بولنا ایسے بڑے مدعی فصاحت کو زیبا نہ تھا۔

(۳۵) فقرہ عنکبوت میں ہے الف سنة الا خمسين عاماً۔ نوح اپنی قوم میں پچاس برس کم ہزار برس رہا۔ تسعمایۃ و خمسين عاماً کہنا اچھا تھا مولوی سید محمد نے نہیں بتلایا کہ ایسی بولی میں کیا نکتہ تھا اور وہ جو بعض شعراء کے قول سے سند دی ہے وہ درست نہیں ہے دو وجہ سے اول تو ایسا محاورہ نہیں دکھلایا اور قسم کے محاورے دکھلائے ہیں دوم یہ ہے کہ شعر کا میدان تنگ ہوتا ہے وہاں ایسی عبارت کوئی بول سکتا ہے نہ نشر میں۔

(۳۶) فقرہ اسی میں ہے (ہذا القدیہ) کوئی کہتا ہے کہ ہذہ کی جگہ تک مناسب تھا کیونکہ گانوں دور تھا نہ قریب۔ سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ اسماء اشارہ ہی میں شک ہے کہ کون قریب کے لئے ہے اور کون بعید کے اور ابن حاجب کا قول ذواذک میں دکھلاتے ہیں اور تکرار تک پر ہے اس کے لئے کسی نحوی کے قول کی مثالیں نہیں دیتے ضرور اعتراض جو اہر القرآن کا درست ہے اور جواب سست ہے۔

(۳۷) ہذا تقریر اگر لفظ قریہ جمع کے ساتھ قرمی ہوتا تو بہتر تھا کیونکہ بگمان اہل اسلام کے وہ چار گانوں تھے اور یہ جو سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ چند گانوں چھوٹی چھوٹی تھے اس لئے ان سب گانوں کو ایک گانوں کہہ دیا ہے یہ ٹلانے کی بات ہے۔

(۳۸) فقرہ بقر میں ہے لن بضمہ علی طعام واحد طعام واحد کی تفسیر جلالین میں لکھی ہے (وہو المن السلوانے) پھر من وسلوی کی تفسیر واتہ لنا علیکمہ المن وسلوی کی ذیل میں جلال الدین نے یہ کی ہے کہ (التا مجنبین والظیر السمائی) پس یہ دو قسم کے کھانے ہیں اس لئے لن نصر علی طعا میں کھنا چاہیے تھا نہ طعام واحد۔ پس اب کہاں تک لکھیں کتاب بڑھتی ہے ورنہ قریب گیارہ سو کے ایسے اعتراض انہیں اہل عرب کے کئے ہوئے ہمارے پاس موجود ہیں یہ اسی قسم کے اعتراض ہیں جس قسم کے مولوی رحمت اللہ صاحب نے خدا کے پاک کلام پر کئے ہیں پس بطور نمونہ کے یہاں کچھ دکھلائے گئے ہیں۔ اور حقیقت میں قرآن اس درجہ کا فصیح نہیں ہے جس درجہ کا بطور مبالغہ کے اس کی نسبت دعویٰ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک فصیح کتاب ہے بعض کتب سے بہتر اور بعض کتب کے مساوی ہے پر خدا کی طاقت سے نہیں ہے آدمی ہی کی طاقت سے لکھی گئی ہے اور بڑا نقصان اس میں یہ کہ پوری ہدایت کا دعویٰ کرتی ہے پر نجات انسانی کی راہ کچھ نہیں بتلاتی اور ایک شریعت پیش کرتی ہے جو شریعت دلی کے کہیں کہیں برخلاف ہے ظلم پر اوجھارتی ہے دل کو سخت کرتی ہے اور اپنے اہل میں غصہ اور کینہ اور خود پسندی بھر دیتی ہے اور آدمی کو مغرور بناتی ہے اسکی عربی جو الاپ کے پڑھی جاتی ہے اس لئے سامعین کو ایسی اچھی معلوم ہوتی ہے جیسے سنسکرت کے اشلوک پنڈتوں کے منہ سے اچھے معلوم ہوتے ہیں پر قرآن کا ترجمہ دلچسپ نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے کیونکہ کتاب بے ربط ہے اور وہ بعض انگریزوں کی سندلا کے اہل اسلام کہتے ہیں کہ ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی بات کا کچھ بھی اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ عیسائیوں کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں اور انہیں ستانے کے لئے قرآن کی تعریفیں کیا کرتے ہیں اور بعض انگریز لائق اعتبار میں مگر قرآن پر ان کی اتنی فکر کبھی

نہیں ہوتی ہے کہ اس بارہ میں ان کی گواہی ہمارے لئے سند ہو اور وہ اگرچہ اسے فصیح اور عمدہ کتاب بتلاتے ہیں پر نہ ایسی کہ خدا کا کلام ٹھہرے۔ (ف) سید محمد صاحب نے مسلمہ کی عبارت میں سے کچھ ستم نکال کے دکھلائے ہیں اور وہ اسی قسم کے ستم ہیں جو اوپر قرآن میں دکھلائے گئے اور بعض نکات قرآن کی بعض آیات سے نکالی ہیں اس میں نہ قرآن کی عبارت کی تعریف ہے مگر مولوی سید محمد کے ذہن کی تعریف ہے یا ان علماء کے ذہن کی تعریف ہو جن کی کتاب سے مولوی سید محمد نے لکھا۔

فصل دوم قرآن کی ان آیات کی

بیان میں جو آپس میں مخالف ہیں

یہ فصل اس لئے لکھتا ہوں کہ اعجاز عیسوی کی ان ۶۳، ۷۰ اعتراضوں کو جو خدا پر اور بائبل پر ہیں ایک الزامی جواب بھی ہو جائے اور قرآن کی بعض آیات کا مخالف بھی ناظرین کو معلوم ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو کہ جیسے مولوی رحمت اللہ صاحب نے کتب سماوی میں اختلاف دکھلائے ہیں جن کے جواب بندہ نے اوپر لکھے اور تاویلات دکھلائے ہیں ویسی ہی قرآن میں بھی اختلاف ہیں اور اہل اسلام بغیر تاویلات کے انہیں سنبھال نہیں سکتے اور ان کی تاویلیں بھی معلوم ہو جائیں کہ کس قسم کی ہیں اور اکثر یہ اختلاف جو اہل القرآن سے لکھے جاتے ہیں اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ انہیں قرآن خوانوں کے ذہن میں قرآن کی عبارت سے یہ اختلاف ظاہر ہوتے ہیں کسی مخالف نے دشمنی سے نہیں لگائے ہیں اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صاحب جو اپنے قرآن میں عدم مخالفت کے مدعی ہیں یہ ان کا ویسا ہی دعویٰ ہے جیسا فصاحت کا دعویٰ تھا جو ثابت نہیں ہوا ہے۔

(پہلا اختلاف) ذلک الكتاب لاریب فیہ: اس کتاب میں کچھ شک نہیں ہے پس وجود شک کی نسبت بطور استغراق کے نفی ہے یعنی کسی قسم کا شک کسی کو اس میں نہیں ہے پھر لکھا ہے۔

وان کنتم فی کایب همانت لتالـج۔ اگر تم کو قرآن کی نسبت کچھ شک ہے اس آیت سے وجود شک بعض کو اس کی نسبت ثابت ہے پس پہلا استغراق باطل ہوا اور معلوم ہوا کہ پہلی نفی عمدہ ذہنی کے طور پر تھی اور سادگی سے استغراق کے طور پر بیان ہوئی تھی سید محمد صاحب کچھ اور ہی تقریر کرتے ہیں جو اعتراض سے علاقہ نہیں رکھتی۔

(۲- اختلاف) لایکلھم اللہ یوم القیامتہ خدا کا فروں سے قیامت کے دن بات نہ کرے گا پھر لکھا ہے فوربک نسلھم اجمعین تیری رب کی قسم ہے ضرور ان سے سوال کریں گے انکے اعمال کی بابت۔ پس پہلے کلام کی نفی ہے پھر اثبات ہی قسم کے ساتھ۔ سید محمد صاحب دو جواب دیتے ہیں اول کلام مفید کی نفی ہے اس صورت میں حضرت کا کلام سادہ ہے خلاف تعریف فصاحت کے کہ لفظ کے ظاہری معنی تو کچھ ہیں اور مراد متکلم کی دوسری معنی سے ہے خفی میں دوم اگر مطلق کلام کی نفی ہے تو اثبات کلام کی آیت کے یہ معنی ہونگے کہ آپ نہ بولے گا فرشتوں کے وسیلہ سے باتیں کریگا اس صورت میں متکلم کا صیغہ قسم و تاکید کے ساتھ مجاز پر واقع ہوا ہے بہر حال سید محمد صاحب کو بھی اس کے معنوں میں تذبذب ہے اور بظاہر اختلاف ہے اور باطن بھی اختلاف ہے۔

(۳- اختلاف) کتاب احکمت آیاتہ یہ ایک کتاب ہے محکم ہیں اس کی آیتیں یعنی کھلا کھلی اپنے مطلب پر دلالت کرتی ہیں اور کچھ قید اس میں بعض اور کل کی نہیں ہے پر ظاہر یہ ہے کہ سب آیتوں کی نسبت کہا گیا ہے پھر دوسری جگہ کہتا ہے ومنہ آیات محکمات و اخر متشابہات کچھ آیتیں قرآن میں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں یعنی کچھ کھلا کھلی اور کچھ گول گول پس یہاں بظاہر مخالفت ہے سید محمد صاحب کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جملہ کلیہ نہیں ہے یعنی مہمل عبارت ہے جزیہ کے حکم میں پس یہ حضرت کی عبارت کا سقم ہے پھر کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں بقرینہ فصلت احکام تراکیب کی نسبت ہی اور دوسرے میں بقرینہ متشابہات معنی کی نسبت لفظ احکام آیا ہے۔ اور یہ ٹکلف کی تاویل بعید از قیاس ہے کیونکہ فصلت کا لفظ ہرگز تراکیب کی

نسبت نہیں ہے جلالین میں اس کے معنی یہ لکھے ہیں (بینت بالاحکام والقصص والمواعظ) پس وہ لفظ بھی معنی کی نسبت ہے تراکیب کی نسبت ہرگز نہیں ہے۔

(۴- اختلاف) انی متوفیک ور فک الی اے عیسیٰ میں تجھے ماروں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا پھر کہتا ہے کہ ماقتلو وما صلبو کن شدا ہم نہ عیسیٰ کو مارا اور نہ اسے سولی دی مگر ان شبہ پڑ گیا۔ پہلی آیت مسیح کی موت اور عروج کے اثبات میں ہے دوسری آیت صلیب کا انکار کرتی ہے اور شبہ کی تمت لگاتی ہے۔ مگر قرآن میں یہ ذکر کہیں نہیں ہے کہ مسیح کیونکر موات اور آسمان کو گیا تاکہ پہلی آیت کی صداقت ہو اور حدیثیں اس بارہ میں اختلاف رکھتی ہیں اور انجیلیں جو مسیح کی موت اور عروج کا ذکر کرتی ہیں وہ موافق ہے پہلی آیت کے۔ پر موت کا طور جو انجیلیں دکھلاتی ہیں اس کا انکار ان کی دوسری آیت کرتی ہے اور صلیب و قتل ہر دو کا انکار کرتی ہے اور کوئی دوسرا طور موت کا محمد صاحب نے قرآن میں بتلایا نہیں انکا بتلانا ان پر واجب تھا تاکہ صلیب کا انکار بعد ثبوت اس طور کے کیا جاتا۔ اب وہ اگر بغیر موت کے دنیا سے چلا گیا تو پہلی آیت میں لفظ متوفک غلط ہے اور جو مر کے گیا تو محمد صاحب مرنے کا طور قرآن میں بتلائیں اور جو نہیں بتلاتے تو وہی مشور طور جس کا انکار بے دلیل کرتے ہیں یعنی عدم صلیب کے ساتھ ان کی پہلی آیت مخالفت رکھے گی (ف) مسیح کی صلیب کی انکار کی دلیل میں جو سید محمد صاحب نے لکھی ہیں توجہ کے لائق نہیں ہیں اس لئے کہ غلط باتیں ہیں اور دشمنی سے لکھی ہیں اور برنباس بزرگ پر تمت لگائی ہے مسیح ضرور اسی طرح مواجیے انجیل میں لکھا ہے اور کل انبیاء سلف اور اولین و آخرین کی نجات کا مد اور ہی صلیب پاک ہے اس کا من کر ابد تک نجات کا منہ نہ دیکھے گا (ف ۲) محمد صاحب کے دین کے بطلان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ صلیب کے منکر ہیں اور ان میں صلیب کی حکمتوں اور اس کی برکات کے دریافت کی طاقت نہ تھی وہ نجات کو اعمال پر منحصر کرتے ہیں اس کا مال یہ ہے کہ نجات ناممکن ہے ہر بشر کی کیونکہ کل بنی آدم کے اعمال نکلے ہیں محمد صاحب خدا کی بخشش کی قدر نہیں جانتے اپنے اعمال سے وہ آسائش جو

خدا کو حاصل ہے خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی محمدی ناواقفی سے کہے کہ محمد صاحب کی شفاعت سے بچیں گے تو جاننا چاہیے کہ قرآن میں شفاعت کا دعویٰ خود محمد صاحب نے نہیں کیا اور محمد صاحب میں کوئی لیاقت ایسی مسلمان نہیں دکھلاتے جس سے شفاعت کا استحقاق ان کا ہو۔

(۵- اختلاف) بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں ہے بھلائی۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ اس کی طرف سے بدی بھی آتی ہے پس (بیدک الخیر والشتر) کہتا تو بہتر تھا کہ آیت دوسری کے ساتھ مخالفت کا وہم بھی نہ ہوتا۔

(۶- اختلاف) سار عوالی مغفرة من ربکمہ جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف پھر محمد صاحب کہتے ہیں الجعلتہ من الشیطان جلدی شیطان سے ہے۔ سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ سرعت اچھی جلدی کو کہتے ہیں اور عجلت بری جلدی ہے جو مذموم ہے اس سے منع کیا ہے یہ تاویل بھی اچھی نہیں ہے کیونکہ بنی اسرائیل رکوع ۲ میں ہے عجلنا لہ فیما انشاء یہاں عجلت کو خدا نے اپنا عجلت داخل ہے پس جو انسان کی عادت ہے اور خدا بھی اسے کام میں لاتا ہے تو اسے مذموم کہنا کیا مناسب ہے۔

(۷- اختلاف) ۱۷ رکوع آل عمران میں ہے ومن یعمل یات بما عل (جس نے چوری کی قیامت کے دن وہ چیز لے کے حاضر ہوگا جلالین میں لکھا ہے مللہ علی عنقہ اپنی گردن پر اسے اٹھا کے لائیگا۔ انعام کی ۱۱ رکوع میں ہے لقد صیتمونا فوادی کما خلقنا کم اول مرة تم آؤ گے اکیلے جیسے پیدا ہوئے تھے پہلے۔ جلالین میں ہے خفالا عراة غزلاً یعنی بالکل کوئی چیز پاس نہ ہوگی یہ صریح اختلاف ہے اب ناظرین سید محمد صاحب کا جواب آپ دیکھ لیں۔

(۸- اختلاف) سورہ نساء میں ہے فانکوہن باذن ابلهن والوہن اجورہن نکاح کرو لونڈیوں سے بعض ان کے مالکوں کی اور مہرانکو کا ان لونڈیوں کا دو۔ قرآن میں تو یہ حکم لکھا مگر روپیہ مہر کا اپنی مہر کا شریعت میں مالکوں کے حوالہ کرنے کا حکم دیا نہ ان لونڈیوں کے پاس رواج

شریعت اور آیت میں اختلاف ہے۔ اور سید محمد کے جواب سے عبارت قرآن کا سقم ظاہر ہے۔

(۹- اختلاف) سورہ نساء میں ہے ان اللہ لا یغفر لیشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ خدا شرک کو نہیں بخشتا ہے اور شرک سے کم جو گناہ ہے اس کو اگر چاہے تو بخش سکتا ہے پھر کہا ان الذین کفرو وظلموہ لہ یکن اللہ لینغفر لہم کفر وظلم کو خدا نہیں بخشتا ہے پہلی آیت میں شرک کے سوا اور گناہوں کی مغفرت کی توقع تھی دوسری میں کہا میں کفر وظلم کو بھی نہیں بخشتا پس پہلی آیت کی تخصیص دوسری سے باطل ہوئی اور سید محمد صاحب کی تقریر کچھ اور ہی ہے جو اعتراض سے علاقہ نہیں رکھتی اعتراض صرف اتنا ہے کہ ایک آیت کی تخصیص کو دوسری آیت برباد کرتی ہے اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ شرک کو ظلم فرمایا ہے یہ بھی غلط ہے کیونکہ شرک کو ظلم عظیم نہ صرف ظلم کہا ہے پس عام ظلم اور کفر ضرور شرک سے چھوٹے ہیں۔

(۱۰- اختلاف) اسی میں ہے (ان کید الشیطان کان ضعیفا) شیطان کا فریب ضعیف ہے۔ پھر یوسف میں لکھا ہے (ان کید کن عظیمہ) اے عورت تو تمہارا فریب بڑا ہے۔ اس کا جواب سید محمد صاحب نے جو دیا ہے درست ہے کہ شیطان کا فریب خدا کی نسبت ضعیف ہے اور دوسری آیت میں حکم کا قول مذکور ہے خدا کا قول نہیں ہے بلکہ ایک آدمی کے قول کی نقل ہوئی ہے سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ اکثر جگہ قرآن میں کفار کے اقوال منقول ہوئے ہیں وہ ہمارے اعتقادات و مسلمات نہیں ہو سکتے۔ یہ بات نہایت درست اور انصاف کی ہے اور مولوی سید محمد صاحب کو شاباش کہنا چاہیے پر اس خیال کے چند نتیجے چاہیے کہ ناظرین یاد رکھیں اول قریب نصف کے قرآن سید محمد صاحب کے ہاتھ سے اڑ گیا جس قدر لوگوں کے اقوال اس میں منقول ہیں وہ باعتبار ان کے کلام الہی نہیں ہے دوم جو اقوال آدمیوں کے اس میں منقول ہیں وہ کلام آدمی کا ہے پس قرآن مولف ہے آدمیوں کے اور خدا کے کلام سے اس میں انسان کا کلام اور خدا کا کلام دونوں ہیں جیسے انجیل شریف وغیرہ میں بھی ہے سوم جو اقوال

آدمیوں کے اس میں ہیں ان کی فصاحت لاثانی کے مدعی تو سید محمد صاحب ہرگز نہ ہونگے کیونکہ وہ خدا کے سوا دوسری آدمیوں کی باتیں ہیں جو طاقت بشری سے خارج نہیں ہیں۔ چہارم لکھنؤ کے شیعہ مجتہد صاحب نے تو ہمیں یہ تحفہ عنایت کیا تھا کہ قرآن کی نظم نظم عثمانی ہے اس لئے اسکے سیاق کا اعتبار نہیں ہے چنانچہ نغمہ طنزوری میں اس کا ذکر ہے پر آگرہ کے بزرگ عالم شیعہ نے یہ تحفہ عنایت کیا کہ تمام اقوال کفارہ جو قرآن میں منقول ہیں حق تعالیٰ کا قول نہیں ہیں پس یاد رکھنا چاہیے کہ شیعوں کے نزدیک کل قرآن کلام اللہ نہیں ہے اور اگر کوئی اس بات کو نہ مانے تو تنزالفقان مطبوعہ ۱۸۷۷ء کا صفحہ ۳۵۵ دیکھ لے پس ہمارا (۱۰) اختلاف اٹھ گیا کیونکہ اولیٰ سے اختلاف نے سید محمد صاحب کے ہاتھ سے گویا نصف قرآن چاک کر لیا اور سید محمد صاحب نے یوں کہہ کے اسے پھینکا کہ خدا کا قول نہیں ہے اور ایسے اقوال ہمارے اعتقادات و مسلمات نہیں ہو سکتے یہی ہمارا مطلب تھا جو ان کے منہ سے سنا۔

(۱۱- اختلاف) اسی میں ہے کل من عند اللہ یعنی نیکی بدی سب اللہ کی طرف سے ہے آدمی کی طرف سے کچھ نہیں ہے پھر کہا ہے و صا اصباک من یسۃ فممن نفسک جو بدی آتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے یعنی تیرے اعمال کی شامت ہے اختلاف یہ ہے کہ کل من عند اللہ کہہ کے اس بات کی نفی کی تھی کہ محمد صاحب کے قدم کی شامت سے تکلیف نہیں آتی ہے یعنی خدا اپنی مرضی سے بھیجتا ہے کسی آدمی کی برکت اور شامت کو نیکی اور بدی کے لانے میں دخل نہیں ہے دوسری آیت میں اعمال کی شامت کو بدی کے آنے کا سبب بتلایا ہے اور مخالفت حقیقی ہے جلالین میں من عندک کے معنی بشوک یا محمد لکھا ہے مولوی سید محمد کچھ اور ہی کہتے ہیں کہ من تعلیل کا ہے اچھا صاحب تعلیل ہی سے تو یہ محایف پیدا ہوتا ہے پھر مخالفت کیونکر اٹھتی ہے۔

(۱۲- اختلاف) مادہ میں ہے فان جلوک فاحکم بھینم او اعرض علیہم اگر اس میں تیرے پاس جھگڑا لے کر پس تجھے اختیار ہے خواہ ان کے درمیان حکم کر یا ان سے منہ پھیر لے۔ پھر فاحکم بھینم بما انزل اللہ حکم کیا کر ان کے درمیان جیسے خدا نے تجھ پر نازل کیا ہے پہلی آیت میں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے ان کا فیصلہ کرے یا نہ کرے دوسری میں حکم ہے کہ ضرور فیصلہ کرے اور یہ مخالفت ہے سید محمد صاحب طبری سے نقل کرتے ہیں کہ پہلی آیت منوخ ہے یعنی وہ پہلا حکم بدل گیا ہے اور دوسری آیت کا حکم جاری ہے پس ہمارا مطلب ثابت ہے کہ ان میں مخالفت ہے اب خواہ جس کو چاہو رکھو جس کو چاہو منوخ لکھو۔ پھر امام شافعی وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ امر وجوبی نہیں ہے۔ اباحت کے لئے ہے یہ بھی ایک تاویل ہے دفع مخالفت کے لئے پس وجود مخالفت بہر حال ثابت ہے اور یہ کہنا کہ کلو او شربو کے مانند یہ ہے یہ نادرست بات ہے کیونکہ کلو او شربو یہ عقلاً باحت اور اختیار پر دال ہیں مگر مقدمات کا انفصال جو حاکم پر واجب ہے اسے اباحت میں داخل کرنا امام شافعی ہی کا کام ہے نہ کسی منصف کا۔

(۱۳- اختلاف) مولا ہم الحق خدا ان کا یعنی کافروں کا سچا مولا ہے سورہ محمد میں ہے (ان الکافرین الاموال لھم) کافر جو ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے بظاہر اختلاف ہے بدوں تاویل معنی مولا کے رفع نہیں ہو سکتا۔

(۱۴- اختلاف) وزین لھم الشیطان ما کولو الیملون شیطان نے ان کافروں کو ان کے اعمال اچھے بنا کر انہیں دکھلائے ہیں۔ دوسری جگہ ہے کذلک زمیغا لکل امتہ عملکم۔ ہم نے اچھے دکھلائے ہر امت کو ان کے کام (عملکم من الخیر والشر) یہ جلالین میں لکھا ہے اور کذلک کے معنی یہ لکھنے ہیں (کذلک کما زینا لھولاء ما ہم علیہ) انہیں بت پرستوں کی طرف اشارہ ہے جن سے خدا کو گالی دینے کا خوف ہے پس مولوی سید محمد کا یہ کہنا کہ پہلی آیت میں اعمال سے برے اعمال مراد ہیں اور دوسرے میں بھلے برے سب مراد ہیں نہ صرف بھلے اور یہ حقیقی

مخالفت ہے بلکہ محض بُرے اعمال دونوں جگہ مراد ہیں کیونکہ کذلک برے لوگوں کی بری حالت پر اشارہ کرتا ہے۔

(۱۵- اختلاف) ۸ سپارہ کے ۱۸ رکوع میں ہے (لا احد فی ما وجی الی محرماً علی طاعم یطعمہ الا ان تلون متینہ اور دماً مسفو جاو لحم خزیه یریح میں کوئی چیز کھانے والے کے لئے اس کو کھائے اپنے قرآن میں حرام نہیں پاتا مگر مردہ یا لہو پھینک دینے کا یا سور کا گوشت یا جس پر اللہ کے سوا کسی غیر کا نام پکارا گیا۔ قرآن میں بہت سی چیزیں حرام ہیں مگر محمد صاحب فرماتے ہیں کہ ان چار چیزوں کے سوا اور کچھ یہ قرآن میں حرام نہیں پاتا سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ طاعم اور اکل میں فرق ہے مگر صراح میں کچھ فرق نہیں دکھلایا گیا بلکہ وہاں لکھا ہے اکلہ و طعمہ ایک بات ہے (طاعم جنی اکل ہے اور فاذا طعمتم بمعنی اکلتم آیا ہے پس جب قرآن کے محاورہ ہی میں طاعم اور اکل برا بر ہیں تو معترض کو کیا غرض ہے کہ فرق نکالے ہاں یہ کہنا درست ہے کہ یہاں صرف گوشت کا ذکر ہے پر اس صورت میں بھی لفظ محرماً کا انحصار گوشتوں میں بلا قید کرنا حضرت کی عبارت کی سبکی ہے اسی لئے بیضاوی نے اسکے ساتھ من الذیاح کی قید لگائی ہے تاکہ لفظ بہم کھل جائے۔

(۱۶- اختلاف) نجم کے ۲ رکوع میں ہے (الاتزود اوزرۃ وزراخری) کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھایگا۔ نخل ۳ رکوع میں ہے (ومن اوزار الذین یصلو نحم بغیر علم) اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کے بوجھ بھی اٹھانینگے جنکو بے تحقیق بہکایا تھا۔ یعنی اپنا پورا بوجھ اٹھانے کے بعد اپنے گمراہوں کے بوجھ بھی اٹھانے ہونگے اور یہ اختلاف ہے اگر کوئی کہے کہ اغوا کنندہ اغوا کے جرم کا مرتکب ہوگا اور یہ اس کا اپنا ہی گناہ ہے تو جواب یہ ہے کہ اوزار بہم کاملہ میں اس جرم کا ذکر ہو چکا ہے پھر ومن اوزار الذین لرح کے کیا معنی ہیں اول میں کاملہ کی قید نے بخوبی کل اجرام کو مع جرم اغوا کے محسوب کر لیا ہے یا کاملہ کی قید ناقص ہے یا حقیقی مخالفت ہے جس کی تاویل ہو ہی نہیں سکتی۔

(۱۷- اختلاف) اعراف میں ہے (فوسوس لہما الشیطان لبیدی لہما ماوری عنہما سواتہا) آدم اور حوا کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کو ننگا کرے۔ بقرہ ۳ رکوع میں ہے قاز لہما الشیطان عنہما فاخر جہما ما کا تافیہ شیطان نے انہیں گمراہ کر کے اس آرام میں سے جس میں تھے نکالا پس اس کا مطلب نکالنا تھا نہ ننگا کرنا پہلی آیت میں وسوسہ کی غرض لام لبیدی کے سبب ننگا کرنا ہے اور اخراج کا سبب نہ صرف ننگا پن ہے کیونکہ ننگے تو وہ پہلے ہی تھے پر اپنے ننگے پن سے شرماتے نہ تھے ہاں اخراج کا سبب نافرمانی ہے اور اظہار برہنگی وبال ہے نافرمانی کا پس پہلے نافرمانی ہوئی تب اظہار برہنگی ہوئی اس کے بعد غرض شیطان کی جو اخراج ہے حاصل ہوئی پس غرض کی جگہ سبب کی ایک لازم کو قائم کرنا سادگی ہے۔

(۱۸- اختلاف) انفال میں ہے ماکان اللہ لیغدر بجم وانت لرخ خدا ان کو عذاب نہ دیگا جب تک کہ تو ان میں ہے اور جب تک کہ وہ غفرانک غفرانک طواف میں بولتے ہیں تب تک بھی انہیں عذاب نہ کریگا۔ عذاب بند رہنے کے دو سبب ہیں اول محمد صاحب کا ان میں رہنا دوم طواف میں غفرانک بولنا۔ کوئی کہتا ہے کہ دوسرا سبب ضعیف مسلمانوں کی نسبت ہے۔ مگر پھر اسی کے نیچے جلدی سے کہا کہ (واللحم الا یعد بجم اللہ وہم یصدون لرح) اور ان میں کیا ہے کہ خدا انہیں عذاب نہ کرے وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے وہ اس کے اختیار والے نہیں ہیں۔ اس بیان میں صریح مخالفت ہے کیونکہ عذاب بند رہنے کا سبب جو محمد صاحب میں ان میں موجود ہے اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی سبب عذاب روکنے کا نہیں ہے پس لاچار ہی سے بعض نے کہا کہ قول اول پر پچھلی آیت پہلے کی ناسخ ہے کیونکہ مخالفت ہے مگر جلالین والے نے (مالحم ان لا یعد بجم اللہ) کے ساتھ بعد خروجک کی قید لگائی جو عبارت سے پیدا نہیں ہو سکتی ہے مگر اختلاف دفع کرنے کی حکمت ہے پس آیت میں اختلاف ہے تاویل بعید سے دفع کیا جاتا ہے۔

(۱۹- اختلاف) یونس میں ہے ثمہ نقول للذین اشركوا۔ پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے یعنی بولیں گے بقرہ ۲ رکوع میں ہے لایکلم اللہ یوم القیامتہ خدا قیامت کے دن ان سے کلام نہ کریگا یہ بھی مخالفت ہے۔

(۲۰- اختلاف) ہود کے آخر میں ہے کلاً نقض علیک من ابنا) الرسل عبد القادر ترجمہ کرتا ہے کہ سب بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس رسولوں کے احوال سے حالانکہ سب بیان نہیں ہیں نساء ۲۳ میں ہے ورسلا لم نقصم علیک بعض رسولوں کا ہم نے تجھے قصہ نہیں سنایا ہے۔ جلالین میں کلا کے معنی اے کل یا لئحیاج) لکھے ہیں تاکہ اعتراض دفع ہو پوسید محمد صاحب اصل اس کی کل بنا بتلاتے ہیں یعنی تمام خبریں اس صورت میں من بیانہ ہے نہ متعینہ اور اس سے مخالف پیدا ہوتا ہے۔

(۲۱- اختلاف) بنی اسرائیل کے ۳ رکوع میں ہے (فاذرافان نکلک فزیئتہ امرنا متر فیجا فسقوفیجا) جب ہم نے ارادہ کیا کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تب ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے امیروں کو پس وہ بدی کرتے ہیں پس مارے جانے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ پھر اعراف کے ۱۳ رکوع میں ہے (ان اللہ لایامر بالفحشاء الخ) خدا بدی کا حکم نہیں دیتا ہے آیت بالا سے ظاہر ہے کہ بدی کا حکم دیتا ہے اور یہ صریح مخالفت ہے۔ اس مخالفت کے دفع کرنے کو مفسروں نے کئی طرح پر کوشش کی ہے بعض نے کہا کہ امرنا کا مفعول مخدوف ہے یعنی امرنا بالطاعتہ حکم دیا ہے ہم نے تابعداری کا اور انہوں نے اطاعت نہ کی تب ہلاکت کے لائق ہو گئے اس صورت پر یہ اعتراض ہے کہ اگر وہ اطاعت کرتے تو ہلاک نہ ہوتے پس خدا نے جو ارادہ ان کی ہلاکت کا کیا تھا وہ بر نہ آتا۔ دوسرے معنی بیضاوی نے بہ لفظ قیل یہ لکھے ہیں کہ (امرنا ہمہ بانفسق لتقولہ فسقوفیجا) یعنی فسقوا کے لفظ سے امرنا کا مفعول فسق ہے یعنی بدی کا حکم ہم دیتے ہیں اور اسی معنی پر پوری مخالفت آیتوں میں ہے اور اردنا کے معنی جو بیضاوی نے بتلائے ہیں وہ موافق اسی تفسیروں کے ہیں کیونکہ ارونا کے معنی یہ لکھے ہیں (اذا تعلقت ارا دتنا ہلاک قوم لانا ذوقنا

تنا السابق) تقدیر ازلی کے سبب جب ہمارا ارادہ کسی قوم کی ہلاکت کا ہوتا ہے تب ہم یہ کرتے ہیں تیسرے معنی بیضاوی نے امرنا بمعنی کثرنا بتلائے یعنی بڑھا دیتے ہیں ہم عیاشوں کو اس بستی میں چوتھے معنی یہ بتلائے ہیں کہ امرنا احتمال ہے پیش کے ساتھ امرنا) ہو یعنی انہیں ہم امیر بنا دیتے ہیں پس وہ وسعت مال کے سبب بدی کر کے ہلاکت کے لائق ہو جاتے ہیں پس آیت بالا کو آیت دویم سے پوری مخالفت ہے ہاں اگر پہلے معنی فرض کئے جائیں تو ان آیتوں میں مخالفت نہ ہوگی مگر جب وہ اطاعت کر کے خدا کا ارادہ پورا نہ ہونے دینگے تو دوسرے مضمون کے ساتھ مخالفت ہوگی کہ خدا کا ارادہ غالب ہے دیکھو فصیح آدمی کا کلام اور حقیقی مخالفت۔

(۲۲- اختلاف) کھف میں ہے الا ابلیس کان من الجن مگر شیطان جنوں میں سے تھا۔ پھر سورہ بقرہ کی ۴ رکوع میں اسی ملائکہ میں سے استشنا کیا ہے اور ملائکہ و جن یہ دو جنسیں قرآن میں جدی دکھلائی گئی ہیں پس اگر ابلیس جنات میں سے ہے تو بقرہ کی استشنا ایسی ہوگی جیسے کوئی کھے کہ سب آدمی میرے پاس آئے مگر گدھا نہیں آیا پر یہ خفیف سی بات ہے تاہم حضرت کو صاف کہنا چاہیے تھا کہ فرشتہ ہے یا جن اور بعض جن جو فرشتوں کی قسم میں مسلمانوں بتلاتے ہیں اس کا فیصلہ بھی قرآن میں کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگ اپنے دشمن کی ماہیت سے واقف ہوتے۔

(۲۳- اختلاف) اسی کے ۱۲ رکوع میں ہے (فلا نقسیم لحم یوم القیامتہ ذرنا) جو لوگ دنیا کے طالب ہیں اور قرآن کے قیامت کے منکر ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے ہیں ان کے لئے ہم ترازو قائم نہ کریں گے اگرچہ وزن کے معنی قدر کے بھی ہیں مگر بیضاوی نے یوں بھی لکھا ہے (فلا نضخ لحم میزانا یوزن بہ اعمال لحم النجاظما اور عبد القادر بھی وزن کا ترجمہ تول کرتا ہے چونکہ ان کے نیک اعمال حبط ہو گئے ہیں صرف بدی ہے پس تول کیونکر قائم ہو سکتی ہے تاکہ معلوم کریں کہ نیکی زیادہ ہے یا بدی۔ مگر القارعہ میں لکھا ہے (اما من خفت مولا زینہ فامہ ہاویہ) جس تولیں بلکی ہو نیکی اس کی مان ہے ہاویئہ یعنی گھڑی میں گرے گا۔ بیضاوی کہتا ہے کہ خفت موازینہ

کے معنی یہ ہیں بان لم یکن لہ حسنۃ بعابہ اترحت سیاۃ علیٰ حسناۃ یعنی خواہ اسکے پاس نیکی کچھ بھی نہ ہو یا اس کی بدی نیکی پر غالب ہو۔ پس میزان سب کے لئے ہے سب کے اعمال تو لے جائینگے۔

(۲۴- اختلاف) سورہ طہ میں آدم کی نسبت فحسی اور عسی دو لفظ لکھے ہیں اور فغوی بھی لکھا ہے فحسی ظاہر کرتا ہے کہ آدم سے بھول کے خطا ہوئی اور عبدالقادر اسی ترجمہ کو قبول کرتا ہے اور جلالین والا ترک عمد کے معنی لیتا ہے مگر بیضاوی کہتا ہے (فحسی العصد ولم ین بہ حتی غفل عنہ او ترک ما وصی من احتی از عن الشجر) یعنی بھول گیا عمد کو اور اس کی پرواہ نہ کی یہاں تک کہ غافل ہو گیا اس سے یا ترک کیا اس وصیت کو جو درخت سے بچنے کے لئے تھی۔ پس معلوم ہوا کہ آدم نے یہ کام بھول کے کیا کیونکہ نسیان کا لفظ صاف موجود ہے۔

پھر اس کی نسبت لفظ عسی لکھا ہے کہ اس نے گناہ کیا تو باعتماد و اہل اسلام کے نسیان گناہ نہیں ہے جس کے لئے فغوی پس گمراہ ہوا لکھا ہے فضل عن المطلوب غاب یعنی گمراہ ہوا اپنے مطلوب سے اور نافرمان ہوا بیضاوی نے لکھا ہے پس یا تو کھو کہ بھول سے جو خطا ہو وہ بھی گناہ ہے سزا کے لائق۔ یا کھو کہ آدم نے عمداً گناہ کیا اور فحسی کا لفظ قرآن میں درست نہیں ہے پر یہ کہنا کہ فحسی کے معنی ترک عمد کے ہیں یہ تاویل بعید ہے۔

(۲۵- اختلاف) انبیاء میں ہے اولئک عنما مجددون۔ یعنی جن کے لئے ہمارے طرف سے بھلائی ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رہینگے۔ پھر مریم کے ۵ رکوع میں ہے (ان منکم الادرہا کان علی ربک حتماً مقضیاً) کوئی نہیں تم میں سے جو دوزخ میں داخل نہ ہو خدا پر ضروری فرض ہوا ہے کہ تم سب مسلمانوں کو بھی دوزخ میں لے جائے۔ یہ صریح اختلاف ہے سید محمد صاحب کہتے ہیں لفظ وارد کے معنی دوزخ کے نزدیک جانے کے ہیں نہ اس میں داخل ہونے کے مگر جلالین میں لکھا ہے داردہا اسے داخل جہنم کان علی ربک حتماً مقضیاً حتمہ وقضی بہ لاتیرلہ وارد کے معنی ہیں جہنم میں داخل ہونے والا اور حتماً مقضیاً کے معنی ہیں کہ واجب کیا اور حکم دیا ہے

خدا نے اس بات کا ایسا کہ ہرگز اس کو ترک نہ کریگا ضرور سب کو دوزخ میں چلنا ہوگا تفسیر مدارک میں لکھا ہے (الور والد خول عند علی وابن عباس وعلمہ حمور اہل تغنہ) اور ثم ینبجی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ پہلے سب مسلمان بھی دوزخ میں داخل ہونگے اور پھر وہاں سے نجات ملے گی۔ اور نجات بھی انہیں ملے گی جن کے حق میں لکھا ہے اتقوا یعنی جو اللہ سے ڈرتے تھے اور شرک نہیں کرتے تھے یا پرہیزگار لوگ تھے باقی گنہگار اسی میں چھوڑ دیئے جائینگے شفاعت محمدی کا کچھ ذکر نہیں ہے۔ پس نجات اعمال سے ہوگی اور اعمال تو سب کے برے ہیں بلکہ ناظرین کی تمیز بھی کھتی ہوگی کہ ہم کیسے لوگ ہیں اس لئے سب کو اس میں رہنا ہوگا کیونکہ خدا نے قسم کھا کے یہ کہا ہے۔ پس مفسروں نے پہلی آیت کے ساتھ اس آیت کی مخالفت دیکھ کے تاویل یوں کی ہے کہ عھا صبعدرزن سے مراد عن عذابا ہے یعنی دوزخ کے عذاب سے الگ رہینگے اور یہ باطل تکلیف ہے کیونکہ سورہ انبیاء کے آخر میں جو وہ آیت ہے اسے پڑھ کے دیکھو کہ ضمیر ہا کی جہنم کی طرف پھرتی ہے اور پانچ ضمیریں اور اسی فقرہ میں ہے جو جہنم کی طرف ہیں اس کے کیا معنی کہ یہ ایک ضمیر دوزخ کے عذاب کی طرف پھری جس کا ذکر بھی کہیں نہیں ہے۔ بفرض مجال اگر عذاب کی طرف پھریں جو ذہن میں ہے نہ قرآن میں تو پھر مسلمانوں کو دوزخ میں لیجانے کا کیا مطلب ہے مگر یہی اختلاف کے سوا یہ قباحت بھی نظر آتی ہے کہ وہاں سے نکلنے کی صورت صرف تقویٰ پر موقوف ہے اگر کوئی متقی ہو وہ امید رکھے کہ وہاں سے نکلیں گے ورنہ پھنس گئے اور یہ کہنا کہ ایماندار مسلمانوں پر دوزخ کی آگ سرد ہو جائے گی اس کا ثبوت قرآن میں کہیں نہیں ہے حدیث کی بات ہے ممکن ہے کہ حدیث غلط ہو اس بات کا ذکر قرآن میں چاہیے تھا اور مفصل چاہیے تھا اور ابراہیم کی آگ کو جو اس پر قیاس کرتے ہیں نادرست بات ہے کیونکہ ابراہیم کو جہنم اہل اسلام کے ایک کافر نے جلانے کو آگ میں ڈالا تھا خدا نے اس پر مہربانی کی تب بچا مگر یہاں خدا آپ آگ میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا مزا چکھیں پھر بچانے والا کون ہے۔ پس بھائیو اگر اپنی جان بچانی چاہتے ہو تو سیدنا عیسیٰ مسیح کے پاس آؤ اس نے آپ الہی قہر کی آگ

برداشت تمہارے لئے کی ہے تاکہ تم اس سے بچو محمد صاحب بھی اگر اس وقت کھنے لگیں کہ تمہارے اعمال بُرے تھے اس لئے نکل نہیں سکتے تو کیا کرو گے۔

(۲۶- اختلاف) مومنوں میں ہے والا یتالون ایک دوسرے سے سوال نہ کریں گے طور میں ہے یتالون۔ ایک دوسرے سے سوال کریں گے سید محمد صاحب نے کہا کہ یہ مخالفت نہیں ہے کیونکہ ایک جگہ دوزخ کا ذکر ہے دوسری جگہ بہشت کا یہ سچ کہا گیا کہ یہ اعتراض اسی لئے کیا گیا تھا کہ مسلمانوں سے یہ سنیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ مولوی رحمت اللہ نے اعجاز عیسوی میں جو اس قسم کے سوال کئے ہیں بیجا ہیں اور یہ انہیں کا الزامی جواب ہے۔

(۲۷- اختلاف) سورہ نحل میں ہے سائیکمہ لہ۔ موسیٰ کہتا ہے کہ اب لاتاہوں تمہارے پاس کچھ خبر یا انکار سلگا کر پرطہ کے اول میں یہی قصہ مذکور ہوا ہے۔ وہاں لکھا ہے لعلی اسکمہ منخال۔ شاید لے آؤں تمہارے پاس آگ سلگا کر آگ کے پاس کچھ پتہ راہ کا پاؤں۔ پس پہلی آیت میں بطور یقین کے اور دوسرے میں بطور شک کے بولتا تھا۔ یہ اختلاف ہے اور حقیقی اختلاف ہے مولوی سید محمد صاحب نے لعلی کے معنی میں جو شور مچایا ہے بیفائدہ ہے عبد القادر نے شاید ترجمہ کیا ہے اور جلالین میں لکھا ہے (وقال لعل لعدم انخرم بوفاء الوعد) یعنی لعل شک کے لئے اس نے اس واسطے کہا کہ شاید وعدہ وفا نہ کر سکے۔ سید محمد صاحب یہ جانتے ہیں کہ قاموس اور صراح اور کتب نحو اور اشعار سے قرآن کے محاورے کھلتے ہیں صاحب ان باتوں کے بیان کرنے کا ذمہ تفاسیر معتبرہ کا ہے۔ پس پہلے بیان میں مصنف قرآن نے موسیٰ کا لعل دبا رکھا تھا جو شک کے لئے تھا اور بجائے اس کے سین سائیکم میں سنایا تھا جو پورے وعید وعدہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ اتفاق میں لکھا ہے کہ (وعلی ایسن استعمالا علی الوعد) سین کی بابت کہا ہے کہ اس کا استعمال وعدہ میں ہوتا ہے۔ اسی واسطے بہت درست ترجمہ اس کا عبد القادر نے یوں کیا ہے کہ اب لاتاہوں یعنی بطور یقین کے وہ کہتا تھا پس یہاں اختلاف حقیقی ہے۔

(۲۸- اختلاف) طہ ۱ رکوع میں ہے (واضحتم یدک الی جناحک یخرج بیضاً من غیر سوء ایئتہ اخری) اور لگا اپنا ہاتھ اپنے بازو سے کہ نکلے چٹا ہو کر بغیر برائی کے یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر قصص کے ۴ رکوع میں ہے اسلک یدک فی جبیک یخرج بیضاء من غیر سوء اور داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں کہ نکلے چٹا بغیر برائی کے۔ پہلے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ لگا اپنا ہاتھ اپنے بازو سے۔ اب کہتا ہے کہ اس نے کہا تھا اپنا ہاتھ اپنی جیب میں داخل کر۔ جناح پرند کے بازو کو کہتے ہیں پر اس نے انسان کے بازو کو بولا کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ جیب کہتے ہیں گریبان کو چنانچہ جلالین میں طوق المتقیص اس کے معنی لکھے ہیں پس اس نے طوق التمیص یعنی گریبان میں ہاتھ ڈالنے کو کہا تھا پہلی آیت کہتی ہے کہ نہیں جناح یعنی بغل میں ہاتھ ڈالنے کو کہا تھا۔ چنانچہ جلالین میں جناحک کے معنی (جینک الالیس تحت العصد الی الابط) لکھے ہیں پس بغل میں ہاتھ ڈالنا اور گریبان میں ہاتھ ڈالنا دو باتیں ہیں پر ٹکلف سے سید محمد صاحب ایک بات بتاتے ہیں۔

(۲۹- اختلاف) سورۃ سجدہ میں ہے (ید بہ الامر من السماء الی الارض ثمہ یعرج الیہ فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون)۔ اللہ تدبیر سے اتارتا ہے کام آسمان سے زمین تک پھر چڑھ جاتا ہے (وہ کام یا فرشتہ اس کام کو انجام دے کر) خدا کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے حساب کے موافق ہزار برس ہے۔ اس کے اوپر کی آیت میں یہ ذکر ہے کہ خدا نے چھ دن میں آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے بنایا اس کے بعد قائم ہو گیا عرش پر یعنی تخت پر بیٹھ گیا اور اب وہاں سے بندوبست دنیا کا کرتا ہے اور جو امر اس کی طرف سے زمین پر آتا ہے یا فرشتہ لاتا ہے وہ پھر واپس چڑھ جاتا ہے ایک دن میں جو ہزار برس کے برابر ہے۔ اب مفسر اس کے سمجھنے میں حیران ہیں کیا یہ کیا بات ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ بیضاوی کے اقوال میں (۱) یعنی بذلک اشطالنتہ ما بین التدبیر والوقوع۔ مراد اس کی اس وقت کی درازی سے ہے جو تدبیر اور وقوع کے درمیان ہے (۲) ید بہ الامر با اظہارہ فی اللوح فینزل بہ الملک

ثُمَّ يَعْرِجُ إِلَيْهِ فِي زَمَانٍ هُوَ كَالْفِ سَنَةِ تَدْبِيرٍ كَرْتَا هَبْ كَسَى أَمْرٌ كِي اس كے اظہار سے لوح محفوظ میں پس فرشتہ اسی سے لے کے دنیا میں آتا ہے پھر وہ فرشتہ چڑھ جاتا ہے خدا کی طرف اتنے زمانہ میں جو ہزار برس کے برابر ہے۔ (۳) یَقْضَى قَضَاءَ الْفِ سَنَةِ فَيَنْزِلُ بِهِ الْمَلَكُ ثَمَّ يَعْرِجُ بَعْدَ الْاَلْفِ لَافٍ آخِرٍ۔ حکم دیتا ہے ہزار برس کے لئے پس فرشتہ اسے لے آتا ہے پھر بعد ہزار برس کے فرشتہ پھر چڑھ جاتا ہے دوسرے ہزار کے لئے۔ پہلے دیکھو حضرت کی عبارت کی خوبی کہ صاف بات ظاہر نہیں ہے خلاف فصاحت کے ہے پر یہ کثرت خیالوں کی اس لئے پیدا ہوئی ہے کہ کسی طرح آیت آئندہ کے ساتھ مخالفت نہ رہے اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ جہاں خدا بیٹھتا ہے یا قائم ہے وہاں سے زمین تک آمد و رفت کے لئے فرشتہ کی مسافت ایک دن کی ہے اور ہماری مسافت ہزار برس کی ہے۔

پھر معارج میں ہے لَقَرَجُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفِ سَنَةِ فرشتے اور جبرائیل خدا کی طرف چڑھ جاتے ہیں ایک دن میں اور اس ایک دن کی مسافت پچاس ہزار برس کی ہے دنیا کے حساب سے پس دیکھو پہلے فرشتہ کی مسافت آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک ہزار برس کی تھی یہاں اس کی مسافت پچاس ہزار برس کی ہو گئی اس مخالفت کے دفع کرنے کو بہت کوشش علماء محمدیہ نے کی مگر وہ دفع نہیں ہو سکتی کیونکہ حقیقی مخالفت ہے۔ مولوی سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ تفسیروں میں دیکھو سو ہم نے تفسیروں میں دیکھا ہے بیضاوی میں ہے (قیل معناه تعرج الملائكة والروح عرشه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة۔ یعنی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ فرشتے اور جبرائیل خدا کی عرش تک ایک دن میں چڑھ جاتے ہیں اور وہ ایک دن مقدار میں آدمیوں کے پچاس ہزار برس کے برابر ہے۔ پھر بیضاوی کہتا ہے کہ سورہ سجدہ کی آیت اول کے ساتھ اس بیان کی مخالفت ہے مگر اس کا جواب یہ دیتا ہے۔ حیث قال تعالیٰ في يوم كان مقداره لف سنة يريد به زمان عروجهم من الارض الى محذب السماء الدنيا یعنی جہاں خدا نے یوں کہا ہے کہ اس دن کی مقدار

ہزار برس کی ہے وہاں خدا کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے آسمان دنیا تک یعنی اس سامنے والے آسمان تک ہزار برس کی مسافت ہے اور اس معارج کی آیت میں عرش تک کی مسافت کا ذکر ہے مگر یہ تاویل بیضاوی کے خلاف قیاس ہے بلکہ غلط ہے کیونکہ آیت اول میں خدا کے بیٹھنے کی جگہ عرش بتلایا گیا ہے۔ جہاں سے وہ تدبیریں کرتا ہے پس ضرور وہ مسافت عرش سے فرش تک کی ہے اور تاویل بیضاوی کے کیا معنی ہیں کہ یعرج الیہ چڑھتا ہے اس کی طرف کیا اس آسمان پر بھی کبھی خدا بیٹھا کرتا ہے عرش کو چھوڑ کے۔ اور معارج میں یہی یعرج الیہ لکھا ہے پس جو معنی یہاں ہیں وہی وہاں ہیں یہی سبب ہے کہ یہ تاویل تسلی بخش نہ تھی اور ایک آیت غلط ٹھہرتی تھی اس لئے بعض نے یوں کہا کہ یوم کا لفظ لفظ واقع کے ساتھ متعلق سمجھا جائے۔ پس اس صورت میں آسمان زمین کے مسافت کا دن نہ رہے گا قیامت کا دن مراد ہوگا تب مخالفت نہ رہے گی اور ترکیب یوں ہوگی (تعرج الملائكة والروح الیہ فی یوم یقع العذاب بهم کان مقداره الف سنة) اگر اس طرح کی تاویلیں جائز ہیں تو دنیا میں کہیں بھی مخالفت نہ رہے گی جس قدر چاہیں لفظ مخذوف مان لیں اور جس لفظ کو جس سے چاہیں متعلق کر دیں یہ نفرتی تاویل ہے صاحب انصاف آدمی کے سامنے مگر وہ جو چاہتا ہے کہ میں کسی طرح محمد صاحب کے عیب چھپاؤں اس کو قبول کرے گا مگر وہ یہی لاچار ہوگا بیضاوی کے قول سے جو اوپر ہے۔ پس یہ غلط ہے کہ یہاں قیامت کے دن کا ذکر ہے یہاں مسافت آسمانی کا بیان ہے جس میں حضرت کا ایک بیان صحیح اور ایک غلط ہوگا۔ اور بالفرض اگر قیامت کا ذکر ہے۔ اور قیامت کا ایک دن پچاس ہزار برس کے برابر ہوگا تو اب میں پوچھتا ہوں کہ قیامت کے دن رہو گی اگر ایک دن رہی تو پچاس ہزار برس آفتی رہی اور جو دو دن رہی تو لاکھ برس آفتی رہی اور جو زیادہ دن رہے تو کروڑوں برس قیامت ہی میں گذر جائیں گے اگر کوئی کچھ عذاب جہنم کا دن مراد ہے نہ قیامت کا تو جلالین میں دیکھ لے کہ قیامت کا دن مراد ہے نہ عذاب جہنم کا دن کیونکہ مسلمانوں پر بھی یہ پچاس ہزار برس کا دن آئیگا مگر ان پر ہلکا ہوگا اس لئے کہ انہوں نے دنیا میں

نماز پڑھی تھی۔ بجا یہ دھوکا نہ کھاؤ خدا کا سچا کلام دنیا میں صرف بائبل ہے اور اس پر ایمان لاؤ تو بچو گے۔

(۳۰- اختلاف) بقرہ میں ہے کتب علیکمہ اذا حضرا حد کم الموت ان ترک خیران الوصیة۔ یعنی موت کے وقت وصیت کرنا فرض ہے۔ مگر آیت توریت اس حکم کے ساتھ مخالفت رکھتی ہے اور اسی طرح حدیث لاوصیة للوارث اور اجماع امت بھی اس حکم کے خلاف ہے۔ سید محمد صاحب نے بھی اس اختلاف کو قبول کیا ہے مگر کہتے ہیں کہ پہلی آیت منسوخ ہے یا آیت توریت ہی کے موافق وصیت کرنا چاہیے پس وصیت اسکی مرضی کے موافق نہ رہی جس کے لئے پہلی آیت میں حکم تھا بلفظ کتب فرض کے طور پر اب جواز کے طور پر مصلحت ٹھہری۔

(۳۱- اختلاف) اسی میں ہے علی الذین یطیقونہ فدیته یعنی جو کوئی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے وہ ایک غریب کو کھانا کھلا دے بعوض اپنے روزے کے پھر کہا ہے فمن حفر منکم الشجر فلیصمه جب رمضان کا مہینا آئے تو سب روزہ رکھو اس آیت میں طاقت اور نا طاقت ہر دو کو برابر حکم ہے۔

سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ پہلی آیت منسوخ ہے یہ بھی ایک تاویل ہے مخالفت رفع کرنے کی۔

(۳۲- اختلاف) اسی میں ہے کما کتب علی الذین من قبلکمہ۔ پھر لکھا ہے (اعل لکمہ لیلة الصیام الرفت) پہلے کہا تھا تم پر روزہ ایسا فرض ہے جیسے اگلوں پر تھا جس میں رشت یعنی رات کو جماع جائز نہ تھا مگر اس طریقہ کے خلاف رشت جائز ہوتا ہے تب لفظ کما کے ساتھ مخالفت ہوئی۔ یہ اختلاف بھی سید محمد صاحب مانتے ہیں۔

(۳۳- اختلاف) یسنونک عن الشجر الحرام لہ۔ یعنی پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑائی جائز ہے یا نہیں اس کے جواب میں کہا گیا کہ ماہ حرام میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ پھر کہا (قاتلو

المشرکین کافہ) یعنی شہر حرام میں بھی مشرکین کو قتل کرو۔ سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ مشرکین شہر حرام میں تمہیں ماریں تو تم بھی انہیں مارو اپنے بچاؤ کے لئے یہ تو سچ ہے مگر محمد صاحب نے خود شہر حرام میں بغیر اسکے کہ کفار نے ان پر حملہ کیا ہو بمقام بطن نخلہ اپنے مسلمانوں کو بھیج کے یکم رجب میں خونریزی ظلماً کرائی اور عمر خضرمی کا خون دھوکا دے کہ کیا گیا اور قریش میں شور مچا کہ محمد صاحب نے ماہ حرام کو حلال کر دیا اب کوئی پوچھے کہ شہرات اور فساد کی بنیاد پہلے کدھر سے اٹھی تھی دی قعدہ ذالحجہ محرم رجب یہ چار ماہ حرام تھے۔ رجب کی پہلی تاریخ کو خون ناحق اپنی طرف سے کیا جلالین میں لکھا ہے کہ پہلی رجب نہ تھی آخری جمادی الاخر کی تھی یہ نادرست ہے۔ چنانچہ عبدالقادر خود لکھتے ہیں کہ مسلمان جانتے تھے کہ یکم رجب ہے اور پھر لکھتے ہیں کہ جن کافروں نے ان مہینوں میں قصور نہیں کیا ان سے لڑنا منع نہیں ہے پس (کما یقاتو نکمہ) کی قید کی یہ مفسر پرواہ نہیں رکھتا۔ اور بیضاوی کہتا ہے کہ والا کشر علی انہ منسوخ بقولہ فاقتلوا المشرکین پس سید محمد صاحب نے ناحق درد سمری کی پہلی ہی کھنا چاہیے تھا کہ ایک آیت کا مضمون منسوخ ہے۔

(۳۴- اختلاف) بقرہ کی ۳۰، ۳۱ رکوع میں ہے کہ (اربعة اشھر و عشر او متاالی الحول۔ ان دونوں آیتوں میں اختلاف ہے پہلے میں ہے کہ خصم کے مرنے کے بعد عورت چار مہینے دس دن اگر حمل نہ تو دوسرا خصم کرنے سے رکی ہے دوسری میں ہے کہ ایک برس رکی رہے۔ سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ سب مفسرین بالاتفاق کہتے ہیں کہ آیت دوسری منسوخ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میری غرض یہ نہیں ہے کہ کون کیا ہے صرف یہ کہتا ہوں ان کے مضمون مخالف ہیں سو آپ نے مان لیا ہے آپ خواہ ان کی کوئی تاویل ہو مخالف ان عبارتوں میں ضرور ہے۔

(۳۵- اختلاف) بقرہ کے آخر میں یہ دو آیتیں مخالف ہیں ان تبدوانی انفسکمہ او تحفوا یجا سبکمہ بہ اللہ۔ خواہ تم دل کی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ اللہ اس پر ضرور حساب کرے گا یعنی

دل کے وسوسوں پر بھی اللہ گرفت کریگا۔ یہ سن کے مسلمان گھبرائے اس وقت دوسری آیت اتری (لا یكلف الله نفساً الا وسعاً) خدا نہیں تکلیف دیتا کسی آدمی کو مگر جو اس کی گنجائش ہے پس پہلی آیت میں ضرور ان خطرات کا ذکر تھا جو بے اختیار آدمی کے دل میں گزرتے ہیں اور ان پر حساب کا و عہد کیا تھا پر جب مسلمانوں پر یہ بات شاق گزری تو کہا کہ وسعت پر محاسبہ ہو گا نہ پہلی صورت پر۔ پس دو مضمون مخالف ہیں اگرچہ ایک ناسخ ہے دوسرا منسوخ۔

(۳۶۔ اختلاف) آل عمران ۱۰ رکوع میں ہے (اتقوا الله حق تقاته) ڈرو اللہ سے جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ پھر لکھا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم اللہ سے ڈرو اپنی طاقت کے موافق ان دو مضمون میں اختلاف ہے سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے لیکن دیکھو جلالین میں لکھا ہے کہ حق تقاته بان ایطاع فلا یعصی ویشکر فلا یکنفر ویذکر فلا ینسی فقالوا یا رسول اللہ من یقوی علیٰ هذا الفسخ بقولہ فاتقوا اللہ ما استطعتم یعنی حق تقاته کے معنی یہ ہیں کہ ایسی اطاعت کرنا گناہ مطلق نہ کیا جائے اور ایسا شکر کرنا کہ کفر ان نعمت ذرا نہ ہو اور ایسا یاد کرنا کہ ذرا نہ بھولیں اس پر مسلمانوں نے حضرت سے کہا کہ یا حضرت ایسی طاقت کس میں ہے تب حضرت نے اس کو منسوخ کر کے کہا اپنی طاقت کے موافق ڈرو۔ سید محمد صاحب تکلف سے حق تقاته کے معنی بناتے ہیں مگر اتنا سمجھنا بس ہے کہ ضمیر تقاته کی اور ضمیر تم کی تقویٰ کے دو درجے دکھلاتی ہے ایک اس کی شان کی نسبت ہے دوسری آدمی کی طاقت کی نسبت ہے پس پہلی آیت پر عمل کرنا محال ہے اسی واسطے تو حضرت نے اسے منسوخ کیا۔

ایسے قسم کی آیتیں قرآن میں بہت ہیں بلکہ پانچ سو کے قریب ہیں چنانچہ تفسیر فوز الکبیر میں اس کا ذکر ہے مفسرین نے بڑی بڑی تکلف کر کے تاویلیں کی ہیں مگر سب تاویلوں کو قبول کرنا مصنف کے لئے مشکل ہے چنانچہ سید محمد صاحب نے جو تاویلیں کی ہیں وہ سب نادرست نکلیں اور اسی طرح بعض دوسرے مفسروں کی تاویلیں بھی اوپر غلط ثابت کی گئیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں ضرور حقیقی مخالفت ہے۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن خود بقول محمد صاحب خدا کا کلام نہیں ہے چنانچہ سورہ نساء میں لکھا ہے (افلا یند برون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً کثیراً) کیا قرآن میں فکر نہیں کرتے ہو اگر وہ کسی دوسرے کا کلام سوا اللہ کے تو تم اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ پس اب تو اس میں بہت سے اختلاف پائے گئے ہیں اس لئے یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ چاہیے کہ سید محمد صاحب پھر ان اختلافات کے جواب لکھیں اور جو حوالے اب تفسیروں سے دئے گئے ہیں انہیں کسی طرح باطل کریں پہلے میں نے بخوف طوالت مختصر بات کہی تھی مگر ان کی سمجھ میں نہ آئی پر اب ان کے لئے تشریح کے ساتھ اعتراض سنائے گئے اور ان کی تاویلات کا بطلان دکھلایا گیا۔

تنبیہ

سید محمد صاحب نے نسخ کے بیان میں ایک تکملہ لکھا ہے اس کی سب باتیں علماء اہل اسلام کے خیالات ہیں مسلمان لوگ اگر چاہیں تو انہیں قبول کریں وہ کوئی معقول باتیں نہیں ہیں کہ ہر کوئی ان کو باجبار عقل مان لیں۔ ہاں نسخ کے بارہ میں محمد صاحب کا ایک قول بس ہے جو قرآن میں مذکور ہے دیکھو سورہ حج کے رکوع ۷ (وما ارسلنا من قبلك من رسول والا نبی الاذ تمسئ نفی الشیطان فی منیة فینسخ اللہ یتقی الشیطان ثمہ یحکمہ اللہ۔ جو رسول اور نبی تجھ سے پہلے بھیجا ہے اس کا یہ حال ہوا ہے کہ جب اس نے پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں کچھ اپنی طرف سے ملا دیا ہے پس اللہ منسوخ کر دیا کرتا ہے شیطان کی ملائی ہوئی بات اور اپنی آیتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جلالین میں لکھا ہے کہ سورہ نجم جب محمد سناتے تھے اور جب یہ آیت افرایتم اللات والغریٰ ومنات الثالثہ الاخری) اس وقت شیطان نے حضرت کے منہ میں اپنی طرف سے ایک اور آیت ڈال دی وہ یہ تھی۔ (تک الغرانیق العلیٰ وان شفا عمتا) لہٰذا یعنی لات ومنات اور غریٰ جو بت ہیں یہ بڑے بزرگ ہیں اور ان سے نجات کی امید کی جاتی ہے پس

کافر یہ سن کے خوش ہو گئے۔ تب جبرائیل نے حضرت کو آ کے خبر دی کہ یہ آیت بتوں کی تعریف کی شیطان نے آپ کے منہ میں ڈال دی تھی پس حضرت غمگین ہوئے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگلے پیغمبروں کے منہ میں بھی شیطان نے کچھ ڈالا ہے جیسے تیرے منہ میں ڈال دیا ہے پس شیطانی بات ہم منسوخ کر دیتے ہیں اور اپنی بات کو ہم قائم رکھتے ہیں یہاں سے ثابت ہوا کہ جو آیات منسوخ ہوتی ہیں وہ شیطانی باتیں ہوتی ہیں نہ احکام موقت۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ محمد صاحب بھی غلطی سے پاک نہ تھے جیسے سب آدمی ممکن ہے کہ غلطی کریں۔ پس قرآن بتلاتا ہے کہ ایک قسم کی آیتیں تو وہ منسوخ ہیں جو شیطان کی تعلیم سے تھیں۔ دوسرے قسم کی اور آیتیں بھی منسوخ ہیں جو بقرہ ۱۳ رکوع میں مذکور ہیں۔ وانسخ من ایۃ وانسہا فانت خیر منھا اومشالم تعلمہ ان اللہ علی شئ قدير۔ جب ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا بھولا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے مثل اور آیت بھیج دیتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ خدا سب چیزوں پر قادر ہے (بخیر منھا) بہتر اس سے یعنی سہولیت اور اجر میں بہتر (مثلاً) یعنی اس کے مثل تکلیف اور ثواب میں (علی کل شئ قدير) خدا ہر چیز پر قادر ہے اس میں نسخ اور تبدیل بھی ہے اس پر بھی قادر ہے۔ پہلا مقام بحث کا تو یہ ہے کہ دلیل اجر و نسخ کی باطل ہے کیونکہ خدا ہر چیز پر قادر ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ محالات عقلمیہ کے سوا ہر چیز پر قادر ہے اور نسخ کی نسبت محالات عقلمیہ میں سے ہے۔

دوم۔ خدا نہ صرف بعض آیات کو منسوخ کرتا ہے مگر بھلاتا بھی ہے اس میں کیسی پیش بندی ہے۔ بھلا کوئی پوچھے کہ بھلانے میں کیا حکمت تھی جب نسخ کا دروازہ کھول لیا تو پھر بھلانے سے کیا فائدہ ہے یہاں سے ثابت ہے کہ ضرور محمد صاحب کچھ بھولے بھی ہونگے اور اس کا مثل قرآن میں ہوگا اور (بخیر منھا) سے یہ ثابت ہے کہ جو کچھ منسوخ ہوا وہ بہت اچھا نہ تھا اس سے بہتر نسخ ہے پس قرآن میں یا تو شیطانی باتیں یا جو کچھ بہت اچھا نہ تھا منسوخ ہوتا ہے نہ احکام موقت جو علما کی تجویز میں ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ جو کچھ اچھا نہ تھا اسے دیا

تھا کیوں وہ کہیں گے کہ اس وقت اچھا تھا اگرچہ یہ بات نہایت کم زور ہے کیونکہ قرآن کی منسوخ آیتوں کی فہرست اگر کوئی سامنے رکھے دیکھے تو یہی معلوم ہوگا کہ یا تو مناسب وقت کی بات ہے مثلاً لکم و نیکم وغیرہ یا ضرور ان حکموں کا دینے والا ان کے نقصان سے واقف نہ تھا جب اس پر ان کا نقصان ظاہر ہوا اس نے منسوخ کیا اس صورت میں وہ خدا نہیں ہو سکتا اور یہ بھی ایک قوی دلیل ہے قرآن کی عدم کلام اللہ ہونے کی۔

حاصل کلام ان دو آیتوں کے دیکھنے سے اور علماء محمدیہ کی تقریر کے سننے سے ثابت ہے کہ نسخ اور منسوخ میں مغایرت ہوتی ہے نہ اتحاد و موافقت پس اس معنی سے خدا کی نسبت نسخ کا اعتقاد ہم گناہ جانتے ہیں خدا کے کلام میں ایسا نسخ عقلاً باطل ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے اور بدلتا نہیں صادق ہے۔ اس کا کلام قائم بالذات ہے اور یہ جو اپنے صفحہ (۳۹۲) میں سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ اگر یقین نہ ہو تو پادری صاحب کو نسل سے دریافت کر لیں یا اصول قوانین کو ملاحظہ فرمائیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قرآن مثل دنیاوی قوانین کے ایک کتاب ہے تو بحث تمام ہوتی میں تو اسے خدا کا کلام آپ کے منہ سے سن کے کہتا ہوں اگر مثل قوانین کے ہے جو آدمیوں کے بنائے ہوئے ہیں اور جن میں تبدیل اور نسخ ایک ضروری امر ہے تو بہتر ہے اور اس درجہ پر تو میں اسے خوشی سے قبول کرتا ہوں مگر قائم بالذات کلام اسے قبول نہیں کر سکتا۔

اور وہ جو بائبل کی بعض آیتوں میں انہوں نے نسخ دکھلایا ہے یہ محض غلط ہے کیونکہ وہاں تکمیل ہے نہ نسخ اور مال و مصداق ان دونوں کا ہرگز ایک نہیں ہے تکمیل کے معنی یہ ہیں کہ مکمل اور مکمل میں سایہ اور عین کی نسبت ہے گویا وہ ایک ہی چیز ہے دو صورتوں میں اور چونکہ مکمل عین ہے اور مکمل سایہ ہے پس جب عین آگیا اور سایہ ہے پس جب عین آگیا اور سایہ اٹھ گیا تو یہ خدا کے کلام میں تبدیل نہیں ہے بلکہ ترقی ہے برخلاف نسخ اور منسوخ کے کہ وہ مستقل دو امر ہیں جن میں بتائیں کہ نسبت ہوتی ہے پس یہ کہنا کہ نسخ و تکمیل کا مال و مصداق

ایک ہی بڑی غلطی ہے سید محمد نے تکمیل کے معنی اب تک معلوم نہیں کئے ہیں اس لئے اپنی تنسیخ کے ساتھ ملا کے مال ایک بتلاتے ہیں پر یہ غلط ہے تنسیخ اور چیز ہے جو خدا کے کلام میں ناجائز ہے تکمیل اور چیز ہے جو ناجائز نہیں بلکہ ضروری امر ہے۔ اور یہی معنی ہیں مسیح کے قول کے کہ میں کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں مگر پوری کرنے آیا ہوں یعنی تکمیل کرنے آیا ہوں ان کے احکام اور دستورات اور پیشن گوئیاں مجھ میں تکمیل پائینگی میں شریعت کی غایت ہوں اگر سید محمد صاحب اس تکمیل کے بارے میں کسی عیسائی عالم سے زبانی باتیں کر لیتے تو بہتر تھا کیونکہ انکی تقریر سے جو تکملہ میں ہے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ اس بات کو اب تک نہیں سمجھتے ہیں پر ان کی ہر بات کا جواب لکھ کے میں اپنی کتاب بڑھا نہیں سکتا۔

فصل سوم قرآن کی صریح باطل باتوں کے بیان میں

اگر قرآن کے وہ سب مضامین جو عقلاً و نقلاً باطل ہیں اور تاویل بعید سے درست کئے جاتے ہیں بیان کئے جائیں تو ایک بڑی کتاب تیار ہوتی ہے کیونکہ اس میں کئی قسم کی غلطیاں ہیں۔

(اول) پیغمبروں اور، اور لوگوں کے بعض قصے جو محمد صاحب نے بیان کئے ہیں وہ سب قبولیت کے لائق نہیں ہیں ان میں کہیں کہیں غلطیاں بھی ہیں۔

(دوم) یہودیوں اور عیسائیوں کی پراگندہ حدیثوں سے جو قصے یا عقائد وغیرہ بیان کئے ہیں ان کی کچھ صحت نہیں ہے مثلاً اصحاب کھف یا نرود یا تولد مسیح یا تولد مریم کا ذکر وغیرہ۔

(سوم) اہل عرب و فارس وغیرہ قرب و جوار کے ناقص خیالات بھی اس میں قلمبند ہیں جس کو اس وقت کے تعلیم یافتہ لوگ قبول نہیں کر سکتے مگر یہ سب باتیں لکھنے کو فرصت درکار ہے اس لئے میں اس کے درپے نہیں ہوں مگر بطور جواب الزامی بمقابلہ اعجاز عیسوی مقصد سوم کی فصل سوم کی یہ فصل بھی ناظرین کی سیر کے لئے لکھ دیتا ہوں اور چند نمونے قرآن کے دکھلاتا ہوں غور فرمائیں۔

(پہلا بطلان) بقرہ ۳ رکوع میں ہے (فلا تجعلوا اللہ انداداً وانتم تعلمون) خدا کے لئے شریک مت بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تعلمون کے معنی جلالین میں لکھے ہیں کہ (انہ الخالق) یعنی تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ خالق ہے۔ بیضاوی کہتا ہے کہ تعلمون کا مفعول مطروح یعنی متروک ہے یعنی تم صاحب علم اور دانا آدمی رہو۔ مدارک میں ہے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ خالق و رازق ہے نہ یہ بت۔ پس لفظ تعلمون سے ظاہر ہے کہ انہیں علم خدا کے جاننے کا ہے اور یہ غلط

ہے کیونکہ نادانی کی حالت میں شرک ہوتا ہے نہ علم کے اس لئے بیضاوی نے ظاہری مفعول چھوڑ کے تکلف کے معنی کئے ہیں کہ تم صاحب علم ہو مگر صاحب معنی یہ ہیں کہ تم اللہ کو جانتے ہو اور پھر شرک کرتے ہو۔

(۲۔ بطلان) بقرہ کی ۸ رکوع میں ہے (ولقد علمتہ الذین اعتمدوا منکمہ فی السبت فقلنا لحم کونوا قردة خائنین) اے یہودیو تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے السبت کے دن زیادتی کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ بند رہو جاؤ اور وہ بند ہو گئے تھے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے قصے اول سے آخر تک کلام میں مذکور ہیں مگر قصہ کا کہیں ذکر نہیں کہ آدمی بند بن گئے تھے اس لئے یہ قصہ غلط ہے اور محمد صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ تم اس قصہ سے واقف ہو۔ سید محمد صاحب فرماتے ہیں کہ بعض کتب یہود کی گم ہو گئیں ہیں ان میں یہ قصہ ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ کلام الہی میں سے کبھی کچھ گم نہیں ہوا کتب احادیث و تواریخات البتہ بعض گم ہوئی ہیں اگر یہ قصہ غیر معتبر روایات میں سے تھا تو صاف ظاہر ہے کہ غلط تھا کہ اس کی اصل کچھ بھی کلام میں نہیں ہے اور بالفرض کلام میں سے کچھ بھی گم ہو گیا تو لفظ علمتم کی تمت کیوں لگائی جاتی ہے کہ تم جانتے ہو وہ کہاں جانتے ہیں یا کسی تواریخ سے ثابت کرو کہ حضرت کے عہد کے یہودی اس قصہ سے واقف تھے اور ان کی کتاب سے سند لاؤ ورنہ ضرور غلط ہے آدمی بند کبھی نہیں ہوئے۔

(۳۔ بطلان) اسی جگہ ہے (واذاخذنا نیشا قلم ورففا فو قلم الطوار) اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور جڑ سے اکھاڑ کے کوہ طور کو ہم نے تمہارے سر پر کھڑا کر دیا اور یوں دھمکا کے تورات دی۔ دیکھو تورات کے احکام کسی طرح سے اللہ نے دئے سب کچھ کتب مقدسہ میں مذکور ہے اور خاص کوہ طور کے واقعات خوب لکھے ہوئے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ پہاڑ جڑ سے اکھاڑ کے سر پر کھڑا کیا گیا تھا نہیں لکھی۔ سید محمد کا یہ کہنا کہ حضرت یوشع کے حکم سے چاند و سورج کا کھڑا رہنا جب ثابت ہے تو کیا کوہ طور کا کھڑا رہنا تعجب ہے۔ جواب امکان قدرت میں

بحث نہیں ہے مگر وقوع حادث میں بحث ہے کہ یہ ہوا تھا یا نہیں اور انکار اس لئے ہے کہ کوہ طور اور شریعت اور جلال کے اظہار کا سب کچھ ذکر ہے اور اتنے بڑے معجزہ کا ذکر نہیں ہے اس کا سبب یہی ہے کہ یہ بات ہرگز وقوع میں نہیں آئی۔

(۵- بطلان) آل عمران رکوع ۹ میں ہے (ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثمہ ازدادوکفر الہن ثقبیل تو بھتم) جو لوگ بعد ایمان کے کافر ہوئے اور اپنے کفر میں بڑھ گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ یہ بیان بھی خلاف عقل ہے کیونکہ اگرچہ انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا اور کافر ہو گئے اور کفر میں بڑھ بھی گئے تو بھی جب توبہ کریں مغفرت کا دروازہ عقلاً و نقلاً گھلا ہے پر یہاں لکھا ہے کہ ایسوں کی توبہ قبول نہ ہوگی یعنی توبہ کا دروازہ ان پر ابھی بند ہے۔ چونکہ یہ مضمون عقل قبول نہیں کر سکتی ہے اسلئے مفسرین نے اس کے معنی بنانے میں بہت کوشش کی ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ خاص آیت ہے یہودیوں کے حق میں کہ پہلے موسیٰ پر ایمان تھا پھر عیسیٰ پر ایمان نہ لانے کے سبب سے کافر ہوئے اور پھر محمد پر ایمان نہ لا کر کفر میں بڑھ گئے اب اگر وہ توبہ کریں تو قبول نہیں ہو سکتی۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر مرنے کے وقت توبہ کریں تو قبول نہ ہوگی بہر حال کسی صورت میں عقل قبول نہیں کرتی کہ اگر صحیح توبہ کریں تو بھی مقبول نہ ہونگے۔ سید محمد صاحب اس کے معنی بناتے ہیں کہ عدم قبول توبہ کنایہ ہے عدم توبہ سے یعنی توبہ ہی نہ کرینگے لیکن صاف لکھا ہے کہ توبہ کرینگے توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ اور وہ جو بعض آیات انجیل شریف کی سید محمد صاحب پیش کرتے ہیں وہ اور قسم کے مضمون ہیں نہ عدم قبولیت توبہ کے ناظرین ان کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔

(۵- بطلان) آل عمران ۹ رکوع میں ہے (ان اول بیت وضع للناس الذی بکتہ مبارک و ہدیٰ للعالمین) عبادت کا پہلا گھر جو بنایا گیا وہ ہے جو مکہ شہر میں ہے یعنی کعبہ برکت اور ہدایت سارے جہاں کے لئے اگر ہدیٰ للعالمین کی جگہ ہدیٰ المسلمین ہوتا تو اچھا تھا اور لفظ مبارک کا بھی معلوم نہیں کہ برکات روحانیہ سے علاقہ رکھتا ہے یا جسمانیہ سے شاید روحانی برکات مراد

ہوں گی نہ جسمانی جیسے بیت المقدس کی نسبت ظاہری برکات کا اقرار سید محمد صاحب نے کیا ہے اور مکہ کو ظاہری برکات سے محروم بتلایا ہے۔ مگر یہ بات کہ وہ دنیا میں سب عبادتخانوں سے پہلا عبادتخانہ ہے اس کا ثبوت کہاں ہے اور قدامت کعبہ کس معنی سے ہے۔ البتہ عمالینت جو بت پرست تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے لڑائی کی اس کی بنیاد ان سے معلوم ہوتی ہے پر وہ قدامت جو محمدی لوگ حضرت کی بعض احادیث سے بیان کرتے ہیں کہ آدم کے وقت سے ہے اس کا یقین کیونکر کیا جائے جب تک کہ حضرت کی نبوت ثابت نہ ہو جو ایک محال امر ہے اور چونکہ کل انبیاء جو دنیا میں آئے کسی نے یہ بات نہیں بتلائی کہ پہلا عبادتخانہ کعبہ ہے انہوں نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی پھر کیونکر مانا جائے کہ وہ خدا سے ہے اور یہ کیونکر ثابت ہو کہ ابراہیم نے اس کی مرمت کی تھی۔

(۶- بطلان) آل عمران ۱۹ رکوع (سنبکتب ما قالوا قوتلکمہ الا نبینا بغیر حق) ہم لکھ رکھیں گے جو انہوں نے کہا ہے اور نبیوں کا قتل کرنا بھی جو انہوں نے قتل کئے ہیں ہم لکھ رکھیں گے یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں جو وہ ہم سے بقول محمد صاحب قرض مانگتا ہے تب حضرت نے کہا کہ اللہ یوں کہتا ہے کہ تمہارا یہ گستاخی کا قول ہم لکھ رکھینگے تو یہ واجبی بات تھی مگر یہ بھی کہا کہ تم نے جو پیغمبروں کو قتل کیا ہے وہ بھی لکھ رکھیں گے۔ حالانکہ ان یہودیوں نے جو حضرت سے باتیں کرتے ہیں کسی پیغمبر کو کبھی قتل نہیں کیا ہے پس یہ ان کے ذمہ غلط الزام ہے اور جو کوئی کہے کہ ان کے اباؤ اور اسلاف کا قصور ان کے ذمہ لکھا جائیگا تو حضرت نے خود فرمایا ہے اور لا تزورازہ و رزی اخری) کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائیگا سید محمد صاحب توریت وغیرہ سے کچھ نکال کے اعتراض کو دفع کیا چاہتے ہیں مگر کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن پر جو اعتراض ہے قرآن کے عقیدہ سے جواب ملنا چاہیے نہ بائبل کے عقیدہ سے قرآن مرمت کیا جائے گا اس لئے پھر وہ کہتے ہیں کہ ضمیر قتلتم سے مجازاً ممکن ہے کہ اصل قاتل مراد ہوں کیا پہلے اصل قاتلوں کے جرم سے بے پروائی ہوئی تھی اور اب اس ٹھٹھ متاخرین

کے سبب متفقہ میں کا گناہ بھی لکھنا پڑا اور پھر ہم کی ضمیر کا مرجع کہاں ہے عالم خیال میں دیکھو کہ یہ کیسی تاویل ہے۔ اعتراض ثابت ہے جواب کچھ نہیں ہے۔

(۷۔ بطلان) نساء کے ۸ رکوع میں ہے (وفا ختم ظلالیلا) ہم انہیں گھنٹی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ اوپر کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے جب ان کے چمڑے جل جائیں گے تب ہم دوسرے چمڑے انہیں بدل دینگے یعنی عرصہ محشر کے انصاف کے بعد کفارہ کا حال تو دوزخ میں یوں گا اور مومنین کا یہ حال ہوگا کہ ہم انہیں باغوں میں بھیج دیں گے جن کے پیچھے نہریں بہتی ہیں وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کے لئے یہ لطف ہوگا کہ عورتیں ملیں گی جو حیض وغیرہ ناپاکی سے پاک ہونگی اور ہم ان کو گھری چھاؤں میں داخل کریں گے ظلمتِ ظلیلہ کے معنی جلالین وغیرہ میں ہیں وایماً تنسخہ شمس۔ یعنی ہمیشہ کا سایہ جس کو شمس دور نہیں کر سکتا یہ بہشت کے اندر کا بیان ہے جہاں سورج و گرمی نہ ہوگی پھر وہاں ظل ظلیل کی کیا حالت ہے پس ظاہر ہے کہ بہشت کے اوپر بھی سورج رہے گا اور بہشتی سایہ سورج اور مومنین کے درمیان حاصل ہوگا بلکہ کہیں کہیں دھوپ بھی ہوگی اس لئے وہاں بھی گھرا سایہ تلاش کرنا ہوگا پر خدا کے کلام سے ظاہر ہے کہ وہ شہر سورج و چاند کا محتاج نہیں ہے۔

(۸ بطلان) مائدہ میں ہے (فان خرب اللہ ہم العالون) خدا کے لوگ ہمیشہ غالب ہیں۔ یہ کس طرح کا غلبہ ہے آیا ظاہری دنیاوی غلبہ ہے یا حقیقی اور روحانی غلبہ مراد ہے اگر روحانی غلبہ مراد ہے تو سچ ہے پر محمدیوں کو روحانی غلبہ ہرگز حاصل نہیں ہے اور جو جسمانی غلبہ مراد ہے تو وہ بھی انہیں ایسا کبھی حاصل نہیں ہوا کہ انہیں غالب کہا جائے اور دنیاوی غلبہ علامت خدا کے بندوں کی بھی عقلاً نہیں ہے۔

(۹ بطلان) مائدہ ۱۰ رکوع میں ہے (واللہ یعصمک من الناس) یعنی اللہ تجھے بچائے گا آدمیوں سے۔ جنگ احد میں کفار نے حضرت کا دانت پتھر مار مار کر توڑ ڈالا اور بہت سے زخم

بدن پر آئے البتہ ان کے ہاتھ سے موت نہیں ہوئی پر ہزاروں لاکھوں آدمی ہیں جنہیں خدا بچاتا ہے حضرت کی خصوصیت پھر کیا ہے۔

(۱۰۔ بطلان) مائدہ ۱۲ رکوع میں ہے (لیعلم اللہ من ینافہ بالغیب) تاکہ خدا کو معلوم ہو جائے کہ کون اس سے ڈرتا ہے۔ بقرہ میں ہے لنعلمہ من یتبع الرسول تاکہ ہم جان لیں کہ کون تابعداری کرتا ہے رسول کے پھر لکھا ہے لیمینی اللہ الخبیث من الطیب تاکہ فرق کرے اللہ برے اور بھلے میں۔ مولوی رحمت اللہ صاحب کے قاعدہ کے موافق ان تینوں آیتوں میں خدا کے علم پر داغ لگتا ہے۔

(۱۱۔ بطلان) بقرہ میں ہے (احبیب دعوة اللہ اذمانی) میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے ہر دعا تو قبول نہیں ہو سکتی۔ مگر خاص مرضی حق کے موافق جو دعائیں ہیں مقبول ہوتی ہیں پس عام دعا کی اجابت باطل ہے اور انجیل میں جو ایسے مضمون ہیں وہاں دوسری آیتوں سے وہ مخصوص ہیں پر قرآن میں کوئی دوسری آیت نہیں ہے جو اس کا خصوص دکھلائے اور حدیثوں میں جو ایسی خصوصیات مرقوم ہیں ان کا کیا اعتبار ہے وہ معنی درست کرنے کے لئے موضوع ہیں یا متممات قرآن ہیں ایسے مدعی فصاحت کو ایسا بلکا کلام بولنا نہ چاہیے تھا۔

(۱۲۔ بطلان) انعام ۱۴ رکوع میں ہے (انزل الیکمہ الکتاب مفصلاً) نازل کی اللہ نے کتاب مفصل۔ یعنی واضح اور مبین جس کے مطالب صاف ظاہر ہیں حالانکہ اس میں متشابہات بھی ہیں اور بہت آیتوں کے معنی طرح بہ طرح سے ہوتے ہیں اور مصنف کا مطلب خاص معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور سید محمد صاحب بھی اسے مانتے ہیں کہ اس میں اغلاق بھی ہے۔

(۱۳۔ بطلان) انعام ۱۶ رکوع یا معشر الجن والانس الم یا تکمہ رسل منکم) اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ کیا میں نے نہیں بھیجا تمہارے پاس رسول۔ پس کوئی بتلائے کہ اللہ نے آدمیوں کے پاس تو رسول بھیجے ہیں مگر جنوں کے پاس کونسا رسول بھیجا تھا اور جن کہاں رہتے

ہیں اگر شیاطین کو محمد صاحب جن کہتے ہیں تو شیطانوں میں کون رسول گیا تھا جو انہیں کے قسم سے بھی ہو بموجب قید منکم کے۔ بائبل میں گندی روحوں کا ذکر ہے مگر جنوں کے رسولوں کا ذکر کچھ نہیں ہے اور جب وہاں ذکر نہیں ہے تو یہ بات کچھ معتبر نہیں ہے کیونکہ وہ کتاب اصل ہے محمد صاحب بھی اپنے ثبوت رسالت کے لئے اس کے محتاج ہیں بلکہ اس انبیاء سلسلہ کا سب ثبوت اسی کتاب سے ہے اگر وہ نہ ہو تو الہام اور نبوت کے قائل بھی نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے محمد صاحب نے اپنی نسبت فرمایا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھ لے یعنی اہل کتاب سے۔

(۱۴ - بطلان) اعراف ۳- رکوع میں ہے (کما بءاء کم توعودون) جیسے تمہاری ابتدا ہوئی اسی طرح پھر پھر وگے۔ اور ہدایت انسان کا ذکر سورۃ الحج رکوع اول میں ہے کہ کس ترکیب سے آدمی پیدا ہوتا ہے اس پر دو اعتراض ہیں اول ابتداء انسان کی جس طرح سے ہوئی اس طرح پر برگز قیامت کو نہ اٹھیں گے بلکہ محض حکم الہی سے اٹھیں گے برخلاف اس ترکیب کے جو شروع میں ہوئی تھی حضرت محمد صاحب لفظ کما بءاء کہہ کے ہمارا اٹھنا ترکیب سابقہ سے مشابہ بتلاتے ہیں۔

دوم اگر یہ الفاظ سادگی سے بولے گئے ہیں اور مراد ان کی محض اس قدرت سے ہے جو پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی تھی تو کفارہ کا جواب پورا نہیں ہے کیونکہ وہ قدرت کو منکر میں اور ترکیب اجتماع اسباب سے تولد کے قائل ہیں اور اسے اتفاقی بات جانتے ہیں۔ اسی لئے مسیح نے کہا کہ قدرت سے واقف نہیں ہے اور نوشتہ کو نہیں سمجھتے اس لئے منکر قیامت ہو اور یہ نہایت سچ ہے۔ اور یہ کہنا کہ جیسے مسیح آسمان کو گیا ویسے پھر آئیگا اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے بادل میں جاتے دیکھا ویسے ہی بادلوں میں آتا ہوا دیکھو گے پس جیسی ہدایت ترکیب انسانی پر دال ہے ویسے ہی یہ نزول حالت صععود پر دال ہے پر اور باتیں جو خارج ہیں وہ تشبہ میں داخل نہیں ہیں۔

(۱۵ - بطلان) انفال رکوع ۴ میں ہے (وما کان اللہ لیعد بھ و انت فی حیمہ) خدا ان کو عذاب نہ کریگا جب تک کہ تو ان میں ہے۔ پس جب محمد صاحب ان میں سے نکلیں گے تب عذاب آسکتا ہے لیکن بدر کے مقام پر محمد صاحب ان میں حاضر تھے اور انہیں دکھ پہنچا اور کئی مقاموں پر ایسا ہوا ہے اور مدینہ میں جب تشریف لائے تب قحط پڑ گیا یہ بھی خدا کا ایک عذاب ہے۔

(۱۶ - بطلان) توبہ ۵ رکوع میں ہے (قالت الیھود و عزیر بن اللہ) یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ نصار کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ جب دین عیسائی کی اور دین یہودی کی یہ واقفیت حضرت کو تھی تو پھر اسلام کیوں نہ جاری کریں یہودی کب کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اور بالفرض اگر کسی نے اسے بزرگ آدمی معلوم کر کے خدا کا بیٹا یعنی خدا کا ایک نیک اور پیارا بندہ کہا بھی ہو تو یہ ان کا قول عیسائیوں کے قول کے موافق کیونکر ہو گیا جو ایمان سے کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا حقیقی اور اکلوتا بیٹا ہے اور باپ کے برابر ہے الوہیت میں اور اس مضمون پر انجیل ناطق ہے پر تورات وغیرہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ یہود پر تممت ہے دیکھو ان کی کتابیں موجود ہیں اور ان کا یہ عقیدہ اس میں نہیں ہے۔

(۱۷ - بطلان) ہود رکوع ۹ میں ہے (خالدین فیہ ما دامت السموات والارض) بہشت میں رہیں جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ اور اسی طرح کافر جب تک زمین آسمان قائم ہے دوزخ میں رہیں گے۔ پس زمین آسمان بھی فانی ہے تو دوزخ و بہشت بھی فانی ہوگا۔ اب کئی طرح سے تاویل کر کے معنی سدھارے جاتے ہیں دیکھو سید محمد صاحب نے بھی کئی باتیں سنائی ہیں جو کچھ کام کی نہیں ہیں۔

(۱۸ - بطلان) ابراہیم رکوع ۱ میں ہے (وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبہن لحم) جو رسول ہم نے بھیجا ہے وہ اپنی قوم کی بولی بولتا آیا ہے۔ قوم کے معنی امت کے ہیں قوم

موسیٰ و قوم نوح وغیرہ سے مراد ان کی امت ہے۔ پس یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر محمد صاحب نبی تھے تو اپنی قوم عرب کے نبی ہونگے کیونکہ اپنی امت کی بولی بولتے تھے۔ مگر دوسری جگہ لکھا ہے کہ (وما ارسلنا الا لافئہ للناس) ہم نے تجھے سارے جہان کے واسطے بھیجا ہے پس سارا جہان ان کی قوم اور امت ہو اب چاہیے کہ سارے جہان کی زبانیں بولیں ورنہ وہ ان کے لئے نہیں آئے پر حضرت صرف عربی بولتے تھے ہاں مسیح کے رسول سارے جہان کے لئے تھے کہ وہ بہت سی بولیاں بولتے تھے اور سید محمد صاحب کا یہ کہنا کہ مسیح صرف یہود کے لئے ہے غلط ہے ان کو پھر سوچنا چاہیے۔

(۹۔ بطلان) نحل ۱۲ رکوع میں ہے (ونزلنا علیک الكتاب بتیالکل شئی و ہدی رحمتہ بشر للمسلین) ہم نے تجھ پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے۔ چار چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے پہلے ہر چیز کا بیان اس میں ہے (جلالین میں ہے بکل شی یحتاج الناس الیہ من امر یعنی تمام امور شریعت جن کا آدمی محتاج ہے اس میں موجود ہیں یہ غلط بات ہے کیونکہ اگر سب شرعی امور اس میں مذکور ہوتے ہیں تو اولہ ثلاثہ کی حاجت نہ رہتی یعنی حدیث اور اجماع اور قیاس کی ضرورت نہ پڑتی اور اب صرف قرآن سے تمام امور شریعت مسلمان نہیں نکال سکتے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اصول اس میں ہیں تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ بتیاں کا مدعی ہے یعنی خوب بیان ہر چیز کا اس میں ہے نہ اشارۃً یا کنایۃً کچھ اس میں ہے (دوم قرآن ہدایت ہے یعنی گمراہی سے بچاتا ہے اور راہ بتلاتا ہے یہ بات سچ ہے کہ کچھ راہ بتلاتا ہے پر دلائل قاطعہ سے اپنی ہدایت کو ثابت نہیں کر سکتا جس سے اطمینان حاصل ہو۔ تیسری رحمت ہے مگر اس کے احکام اکثر ظلم کی ہیں چوتھی بشارت ہے یہ ہم نہیں سمجھتے کہ بشارت کس بات کی ہے اس میں تو اعمال پر نجات کا انحصار ہے پھر بشارت کہاں ہے۔ یہ تو عدم نجات کا فتویٰ غم کی خبر ہے کیونکہ اعمال حسنہ جیسے چاہیں شروع دنیا سے آج تک کسی سے ظہور میں نہیں آئے جو آدم کی نسل سے پیدا

ہوا مگر صرف سیدنا مسیح اکیلا ہے جس کے اعمال پاک ہیں بشارت یہ ہے کہ مسیح نے تیرے لئے سب کچھ تیار کیا ہے اور لے لے تیرے سارے گناہ اس کے نام سے معاف ہوئے تیری ساری ناپاکی دور ہوئی مفت آسمان تجھے ملتا ہے مسیح کے نام سے اور خوشی کا سجدہ کر۔

(۲۰۔ بطلان) کھف ۱۱ رکوع میں ہے (حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجد ہا تغاب فی یلو حمیتکم) پھر اس کے نیچے ہے (حتی اذا بلغ مطلع الشمس) سکندر بادشاہ مشرق سے مغرب تک پھر گیا۔ جب مغرب یعنی سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچا تو اس نے سورج کو کیچڑ کے چشمہ میں ڈوبتا ہوا دیکھا اسے گارے میں دہستا ہوا نظر آیا۔ محمد صاحب جانتے ہیں کہ سورج کسی دور ملک میں جا کے کسی ندی کے کنارے گارے میں دہس جاتا ہے اور پھر دوسری طرف سے صبح کو نکل آتا ہے۔ اور وہ جو سید محمد صاحب دو آیتیں یعنی یشوع ۱ باب ۴، ۵ آیت) کو اسکے مقابلہ میں پیش کرتے ہیں ناظرین آپ بائبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو انب کا ذکر ہے نہ سورج کا گارے میں دھنسا ہے اور (زبور ۵۰۔ ۱) میں مشرق مغرب کا صاف ذکر ہے یہ ذکر کہیں نہیں ہے کہ چشمہ ہے وہاں کیچڑ ہے اس میں سورج دہس جاتا ہے۔

(۲۱۔ بطلان طہ رکوع ۷ میں ہے (ومن اعرض عن ذکر می فان معیشۃ ضنکا ونحشر کا یومہ القیامہ اعی) جس نے میرے قرآن سے منہ پھیرا اس کی معیشت تنگ ہوگی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ لاکھوں آدمی ہیں جنہوں نے قرآن سے منہ پھیرا ہے اور عرب ہی میں محمد صاحب کے سامنے موجود تھے ان کی معیشت تنگ نہ تھی۔ اور مجاہد و قتادہ جو نہایت معتبر مفسر قرآن کے ہیں انہوں نے بقول سید محمد صاحب کے یہی مطلب اس کا سمجھا ہے کہ جس نے قرآن کو نہ مانا اس کی معیشت اسی دنیا میں تنگ ہوگی۔ پس بحث تمام ہوئی کیونکہ دوسرے مفسر ان سے زیادہ محمد صاحب کا مطلب بتلانے والے نہیں ہیں یہ مقتدین میں سے ہیں دوسروں نے اور کچھ تاویلیں کیں ہیں تاکہ اعترض نہ وارد ہو پر ان لوگوں نے صاف

حضرت کا مطلب بتلایا ہے اور لوگوں کے مسلمانوں ہونے کی وجہ بھی یہاں سے کچھ معلوم ہو سکتی ہے۔

(۲۲- بطلان) انبیاء میں ہے (اقلتر للناس حسابہ) قریب آگیا آدمیوں کے حساب کا دن یعنی قیامت بہت نزدیک آگئی ہے۔ مگر تیرہ سو برس گزر گئے اب تک نہیں آئی پس اگر کلام الہی پر مولوی رحمت اللہ کا وہ اعتراض ہے جو باب ۶ فصل سوم - کے ۱۶ شاہد میں مذکور ہے تو یہ اعتراض قرآن پر بھی ہے جو اس کا جواب ہے سو وہی اس کا ہے۔

(۲۳- بطلان) انبیاء ۲ رکوع میں ہے (اولم الذین کفروا ان السموات والارض کانتا تفاقاً ففتھیما) کیا نہیں دیکھا کافروں نے کہ سب آسمان اور سب زمینوں کے منہ بند تھے پس کھولا ہم نے انہیں۔ یہ بھی غلطی ہے کیونکہ کسی کافر نے نہ کسی مومن نے کبھی یہ معاملہ کرتے ہوئے خدا کو نہیں دیکھا کیونکہ زمین آسمان کی پیدائش آدمی کی پیدائش سے پہلے ہوئی۔ اگر کوئی کہے کہ رائے یری افعال قلوب میں سے بھی ہیں اور معنی یہ ہوتے ہیں کہ نہیں جانا عقل سے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ محمدی عقیدہ کہ آسمان سات ہیں اور زمینیں بھی سات ہیں اور ان کے منہ بند تھے اور خدا نے کھولے ہیں کبھی عقل سے کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا بلکہ عقل سے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک کرہ زمین کا ہے اور آسمان نام ہے خلوق اور ان کے قدم و حدود میں بھی اختلاف ہے اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ کوئی واجب الوجود قائم بالذات آسمان و زمین میں متصرف ہے یا صرف قوی بذات خود موثر ہیں۔ اس کے سوا یہ مضمون کہ آسمان زمین رتق تھی میں نے فتنہ کیا ہے کافر بیچارے تو عقل سے کیا معلوم کریں گے مومنین قرآن بھی اس کا درست مطلب بتلا نہیں سکتے حالانکہ انہوں نے محمد صاحب سے سن بھی لیا کہ رتق سے فتنہ ہوا ہے دیکھو چار مطلب اس کے بیضاوی نے لکھے ہیں کہ رتق سے فتنہ کے یا یہ معنی ہیں یا یہ (۱) یہ کہ آسمان اور زمینوں کے درمیان خدا نے تنویج و تمیز کی ہے (۲) یہ کہ آسمانوں کو افلاک تحریکات مختلفہ سے اور زمینوں کو باختلاف کیفیت طبقات یا اقالیم بنا دیا ہے (۳) یہ کہ آسمان

اور زمینوں کے درمیان فرجہ و شگاک کچھ نہ تھا خدا نے ان میں شکاف کر دیا۔ (۴) یہ کہ آسمان سے پانی نہ برستا تھا اور زمین سے روئیدگی نہ آگتی تھی پس خدا نے بارش دروئیدگی کا انتظام کر دیا۔ پس ٹھیک معلوم نہ ہوا کہ رتق سے فتنہ کیا بات ہے اور یہ چار باتیں جو سنائیں ان کی بابت عقل سے کیونکر معلوم ہو سکتا ہے کہ پہلے یوں تھا اور پھر یوں ہو گیا ہے وہ کہیں گے کہ جیسے اب ہے ویسے ہی ابتدا سے ہے یا اس انتظام کی ابتدا ہی نہیں ہے قدیمی بات ہے۔

پھر بیضاوی کہتا ہے کہ یہ بات اگرچہ کافروں نے معلوم نہیں کہ مگر ان کی قدرت میں تھا کہ علم میں فکر کر کے معلوم کرتے یا عالموں سے پوچھتے یا کتابوں کا مطالعہ کرتے۔ پروہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد فکر کے ہمیں یہ سب کچھ قدیم معلوم ہوا ہے اگر تم اس کے حدوث اور تصرف خدا کے مدعی ہو تو خرق عادت دکھلا کے ہمیں قائل کرو جیسے مسیح نے قائل کیا ہے۔ نہ علماء کے خیالات مختلف فیہا کی سند سے جو تسلی بخش نہیں ہیں تمہارے دعویٰ کے بموجب پس لفظ یرخواہ فعل جو ارج ہو خواہ افعال قلوب میں سے ہو صریح تہمت ہے۔

(۲۴- بطلان) اس کے نیچے ہے (وجعلنا من الماء کل شیء حی) اور ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ کیا۔ چونکہ کل آسمانوں اور کل زمینوں کا ذکر ہے اس لئے لفظ کل تمام مخلوقات کو شامل ہے قرینہ سے مگر بقرینہ رتق فتنہ بیضاوی وغیرہ کل شے کو حیوانات میں مخصوص کرتے ہیں مگر خود بھی رتق فتنہ کا مطلب تنویج و تمیز سماوات و ارض بتلاتے ہیں پس ضرور وہ لفظ عام ہے نہ خاص اور اس صورت میں بقول قرآن جنات و ملائکہ جو زندہ چیز ہیں نور اور آگ سے ہیں پس سب چیزیں پانی سے نہ ہوں گی۔

سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ عماد الدین نے تخریف کر کے معنی آیت کے بگاڑ دیئے ہیں کہ لفظ حی کو خبر بنا دیا ہے اور وہ صفت ہے شے کی معلوم کرنا چاہیے کہ بیضاوی نے اس کے تین معنی بتلائے ہیں۔

روح دے کہ اور گناہ کے وبال سے کفارہ دے اور گناہ کی قربت سے آسمان پر لیجا کے محمد صاحب امور مالایطاق آدمی کی سہ پر رکھتے ہیں اور اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور اٹھانے کی طاقت نہیں دے سکتے۔

(۲۶- بطلان) وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہم نے محمد کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے اگر وہ رحمت ہوں تو اپنے مومنین کے لئے ہونگے نہ سارے جہان کے لئے چنانچہ جلالین میں لکھا ہے (المومنین بک) یعنی جو تجھ پر ایمان ہیں تو ان کے لئے رحمت ہے۔ بیضاوی کہتا ہے (لان ما بعثتہ بہ سبب لاسادہم) اس لئے کہ جو چیز تو لایا ہے یعنی قرآن سبب ہے سارے جہان کی بھلائی کا دو جہان میں۔ پھر کہتا ہے کہ کافروں کے حق میں بھی رحمت ہے اس لئے کہ انہیں بھی امن ملی ہے کہ خسف و مسخر و عذاب استیصال سے بچیں۔ اس پر میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ تواریخ محمدی اور قرآن کے دیکھنے سے ثابت ہے کہ وہ نہ رحمت الہی تھی مگر ایک غضب تھا جو دنیا پر آیا تھا اور یہ جو سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ جان ویونبورٹ ان کی تعریف کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ دیونبورٹ کا قول بے اصل ہے جبکہ کتب سیر اور قرآن اس کے خلاف ہیں تو اس شخص کی بات کس کام کی ہے اور یہ کہنا کہ (یسعیاہ ۴- ۵ مکاشفات ۲- ۷) میں محمد صاحب کی تعریف ہے محض غلط ہے یہ آیتیں اس کے حق میں ہرگز نہیں ہیں بلکہ مکاشفات ۹ باب اس کے حق میں ہے۔

(۲۷- بطلان) اخراب رکوع ۲ میں ہے وبلغت القلوب الحناجر۔ پہنچ گئے دل گلوں تک۔ دل ایک مصنفہ گوشت ہے جو بائیں پسلی کے نیچے ہے اور گلی گردن میں ہیں اگر دل پسلی کے نیچے سے گلوں تک آتے تو وہ لوگ ضرور مر جاتے اور قطنون یا اللہ انطنوتا یعنی طرح طرح کے خیال اللہ کی طرف کیونکر کرتے۔ سید محمد صاحب فرماتے ہیں کہ پادری صاحب کنایات عرب سے کس قدر جاہل ہیں جو اب یہ ہے کہ ضرور خوف و ہراس کا بیان ہے مگر سب مفسر کہتے ہیں کہ ضرور دل گلے تک پہنچ گئے تھے بیضاوی اور جلالین اور تفسیر حسینی اور مدارک میں لکھا

(اول) وخلقنا من الماء کل حیوان۔ یعنی ہر حیوان کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پھر یہ معنی رتن فتن کے چوتھے مطلب سے نکلتے ہیں جس اس نے قتل کر کے ضعیف کیا ہے۔ (دوم) اوصیر ناکل شئی حی بسبب من الماع لاتیجی دونہ کیا ہم ہر ایک چیز کو زندہ بوسیلہ پانی کے بغیر اس کے وہ جی نہیں سکتے دیکھو یہاں خبر ہے یہی ترجمہ میں نے کیا ہے پھر میں نے کیا تحریف کر دی جس کی تہمت سید محمد صاحب مجھے لگاتے ہیں۔ (۳) وقری حیاً علی از صفتہ کل او مفعول ثان۔ اور پڑھا گیا ہے حیاً اس طور پر کہ حی کل صفت ہے یا مفعول ثانی ہے۔ دیکھو پہلے معنی جو خلاف قرینہ ہیں انہیں لے کے سید محمد صاحب ہمیں الزام دیتے ہیں مگر دو معنی اور جو لکھے ہیں انہیں میری تحریف بتلاتے ہیں نہ بیضاوی کی۔ پس اعتراض صحیح ہے۔

(۲۵- بطلان) اسی میں ہے (فلا یستعجبون) پس عجلت نہ کرو یعنی جلدی کر کے مجھے عجلت کی درخواست عذاب میں نہ کرو۔ پھر اسی کے اوپر عجلت کو انسان کی طبیعت میں مرکوز بتلایا ہے کہ (خلق الانسان میں عجل۔ انسان کی خلقت میں عجلت رکھی گئی ہے پس جو چیز اس کی خلقت میں ہے اس سے وہ کیونکر باز آئے یہ تکلیف مالایطاق ہے۔

(ف) شاید کوئی کہے کہ انسان کی خلقت میں گناہ داخل ہے پھر اسے گناہ سے الگ رہنے کو کلام الہی کیوں حکم دیتا ہے جو اب یہ ہے کہ خدا نے آدم کی خلقت میں ہرگز گناہ نہیں رکھا تھا بلکہ وہ خدا کی صورت میں پیدا ہوا تھا اس میں گناہ عارضی آگیا اور حالت ثانی کی جبلت میں آگیا پھر بھی ممکن نہیں کہ انسان اپنی طاقت سے گناہ سے بچے سیدنا مسیح گناہ سے بچانے کو آیا اپنی روح دے کہ اور حالت سابقہ سے مار کے نئی حالت میں پیدا کر کے پس کلام الہی پہلے ایمان کا حکم دیتا ہے تاکہ نئی زندگی پائیں پھر نئی زندگی کا ثبوت گناہ سے جدائی اور نیکی میں سرگرمی سے ہوتا ہے پس پہلے نجات اور پیچھے اعمال ہیں نہ پہلے اعمال اور پیچھے نجات) پس ہمارے نیک اعمال مسیح کی طاقت سے ہیں نہ ہماری طاقت سے مسیح ہمیں بچاتا ہے گناہ سے

محمدیہ پر ہے جو عورتوں کے بارہ میں اور ظلم کے بارہ میں او مزاج کے بارہ میں ہے بھلا کون عقلمند خدا ترس ہے کہ اس کی اقتدار کرے گا جس کے حق میں لکھا ہے اشداء علی الکفار - اور اس کی اقتدار نہ کرے گا جس کے حق میں لکھا ہے آشنائے رنج دکھ کا مرد بڑا برداشت کرنے والا نہایت صابر مظلوم گالی کھا کے گالی نہ دینے والا سب پر مہربان خدائے قادر سلامتی کا شہزادہ اور پھر جو دیو نبورٹ اور گاڈ فری کا قول سنایا ہے اس کو کون مانتا ہے جبکہ قرآن اور بائبل موجود ہے اور خدا نے سمجھنے کی عقل بھی بخشی ہے تو کیا حاجت ہے کہ ان اجنبی آدمیوں کی بات صریح غلط ہے مانیں -

(۲۹- بطلان) مریم کی ۲ رکوع میں ہے یا اخت ہارون - اے ہارون کی بہن حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کہتا ہے اور تحریم کے آخر میں ہے مریم بنت عمران - مریم حضرت عیسیٰ کی ماں عمران کی بیٹی تھی واضح ہو کہ وہ مریم جو عمران کی بیٹی اور ہارون کی بہن تھی اس مریم سے جو مسیح کی ماں ہے (۱۳۹۱) برس آگے تھی حضرت نے اس کا ذکر تورات میں ان علاموں سے سنا ہے اور یہ سمجھ لیا کہ وہ یہی مریم ہے جو مسیح کی ماں ہے دیکھو یہاں سے صاف ثابت ہے کہ خدا عالم الغیب قرآن کا لکھوانے والا نہیں ہے - اور آدمی کیسا ہی چتر ہو پر بناوٹی بات کھل جاتی ہے - سید محمد صاحب کی تقریر اس پر یہ ہے کہ احادیث میں ہے کہ جب نصاریٰ مخبران کے بلانے کو ایک شخص مسلمان حضرت کی طرف سے گیا تو انہوں نے اس سے یہی اعتراض کیا تھا وہ جواب نہ دے سکا تب اس آدمی نے آگے حضرت سے کہا بخران کے عیسائی یہ اعتراض کرتے تھے کہ محمد صاحب نے غلطی سے مریم موسیٰ کی بہن کو حضرت مسیح کی ماں سمجھا ہے مجھے اس کا جواب نہ آیا حضرت نے فرمایا کہ تو نے یہ جواب کیوں نہ دیا کہ اس وقت میں اچھے آدمی کو انبیاء کے ساتھ منسوب کیا کرتے تھے - یعنی اسی طرح محمد صاحب نے بھی اس بی بی کو ان دو بزرگوں عمران و ہارون کی طرف سے منسوب کر دیا ہے دیکھو یہ کیسی بے تکلی بات ہے - حضرت دل میں شرمندہ ہوئے ہوں گے مگر کیا کریں قرآن میں ایسی غلطی کر چکے

ہے بلکہ مدارک میں ایک حدیث بھی لکھی ہے کہ لوگوں نے حضرت سے اس کے معنی پوچھے تھے حضرت نے فرمایا ہاں دل گلے تک پہنچ گئے تھے نہیں کہا کہ یہ ایک کنایہ ہے اور بیضاوی کہتا ہے کہ خوف کی شدت سے پھپھڑا پھول جایا کرتا ہے اور جب وہ پھول کے اوپر کو اٹھتا ہے تو اسکے پھولنے سے دل آدمی کا گلے کے سرے تک جو منتی حلقوم کا ہے جہاں سے کھانا پانی داخل ہوتا ہے آجاتا ہے پس ہر گز یہ کنایہ نہیں ہے سید محمد صاحب غلط کہتے ہیں اب یا تو سید محمد صاحب کسی ڈاکٹر صاحب سے اسکی تصدیق کر دیاں یا کہیں کہ غلط بات لکھی ہے اور حضرت کی حدیث بھی غلط ہے جو مدارک میں لکھی ہے -

(۲۸- بطلان) اسی کے ۳ رکوع میں ہے (لقد کان لکھ فی رسول اللہ اسوة حسنة) ضرور محمد صاحب میں تمہارے لئے خصلت نیک ہے - یعنی محمد ایک نیک نمونہ ہیں تم میں سے ان لوگوں کے لئے جو پچھلے دن کی امید رکھتے ہیں اور خدا کو بہت یاد کرتے ہیں - میں کہتا ہوں کہ محمد صاحب ہر گز اچھا نمونہ نہیں ہیں اگر ان کے نمونہ پر چلیں تو ضرور خراب ہو جائیں کیونکہ ان کا چلن اور تعلیم خوب نہیں ہے تو ایراج محمدی اس بات کی گواہ ہے -

سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ وہ اچھا نمونہ سب باتوں میں نہیں مگر جہاد میں ہیں یہ بات سچ ہے کہ خونریزی کے کام میں اچھا نمونہ ہیں مگر یہ کہنا کہ اس کے لئے اچھا نمونہ ہیں جو قیامت کی اور خدا کی امید رکھتا ہے اور خدا کو بہت یاد کرتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ بھلے اور دیندار آدمی کے لئے اچھا نمونہ مراد ہیں اور یہ غلط ہے اور بیضاوی بھی کہتا ہے (اوہو فی نفسه قلاوة یحسن الناسی بہ) یعنی یا محمد اپنے نفس میں برگزیرہ ہے جس کے اقتدار کرنا بہتر ہے - اور یہ جو سید محمد صاحب نے چند امور مثل چوری جھوٹ زنا وغیرہ کی مثال دے کہ کہا ہے کہ کیا یہ باتیں بُری ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب باتیں انبیاء سلف کی کتابوں کی ہیں بہتر ہے کہ انہیں کی اقتدار کی جائے اور ان پر کسی کا اعتراض نہیں ہے اعتراض خاص چلن اور خاص تعلیمات

منسوخ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ حکم نہیں مگر واقعہ ہے پس یہ بات بنائی کہ اس زمانہ کا محاورہ تھا۔ اگر مریم مسیح کی والدہ کے عہد کا یہ محاورہ تھا کہ نیک لوگوں کو انبیاء کی طرف منسوب کر کے پکارا کرتے تھے تو ایک دواور بھی اس کی نظیر ہونگی سو بتلانی چاہیں مگر کوئی بھی نظیر جہاں میں نہیں ہے کیا صرف مریم ہی کی نسبت محاورہ تھا اور عمران کی بیٹی اور ہارون کی بہن بتلانے کا محاورہ تھی مگر عمران کی بہن اور ہارون کی بیٹی وغیرہ کہنے کا محاورہ نہ تھا علیٰ ہذا القیاس پس حضرت کا جواب بھی ویسا ہی ہے جیسے ہٹ دھرم غلطی کرنے والے اپنی غلطی کا جواب دیا کرتے ہیں اس جواب سے خوب ثابت ہوا کہ حضرت سے سچ مچ بڑی غلطی ہوئی اور سید محمد صاحب کا یہ کہنا کہ بنی اسرائیل کو اسرائیل کہتے ہیں یہ بات اس قسم کی نہیں ہے اس ساری قوم کا نام بنی اسرائیل ہے کبھی لفظ بنی تحقیف میں آتا ہے تب اسرائیل کہتے جاتے ہیں وہ ایک ہی بات ہے پس اخت ہارون و بنت عمران کو کیا خوب بنی اسرائیل و اسرائیل پر قیاس کیا ہے کیا عمدہ قیاس ہے۔ اور اس کا کیا جواب ہو گا جو آل عمران کے ۴۲ کو ع میں لکھا ہے کہ عمران کی بی بی نے نذرمانی تھی کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے خدا کی نذر کروں گی اور اس کے شکم سے مریم تولد ہوئی جو مسیح کی والدہ ہوئی ہے پھر تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ عمران بن یصھر کے ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا اور وہ ہارون کی بڑی بہن تھی اور لفظ عمران کے نیچے حاشیہ لکھا ہے کہ یہ وہ عمران ہے جو موسیٰ کا باپ تھا (یعنی ابی موسیٰ) پھر مدارک میں لکھا ہے کہ یہ عمران کی عورت جس نے نذرمانی تھی یہ عیسیٰ کی نانی تھی اور تفسیر حسینی میں ہے کہ یہ عمران بن مانان کی عورت جس کا نام حنہ تھا فا قوذ کی بیٹی تھی پس یہ سب ذکر نہ بطور تشبیہ یا تعظیم کے ہیں مگر ماں باپ بہن بھائی نانی، دادا، دادا می وغیرہ کا ذکر ثابت کرتا ہے کہ حضرت کی صریح غلطی ہے اور معترض سچا ہے۔

نے خود مان لیا کہ اخت ہارون سے میری مراد وہی ہارون ہے جو موسیٰ کا بھائی اور عمران کا بیٹا ہے۔ اور اب یہ ضرور ہوا کہ سید محمد صاحب مریم کا کوئی ہارون بھائی علاقہ ثابت کریں۔ اور عمران کی بھی کچھ تاویل کریں یا کتب مسیحیہ سے ثابت کریں کہ مریم کے باپ کا نام عمران تھا۔

اس کے بعد ایک اور مزہ کی بات سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مریم ہارون کی اولاد میں سے تھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں غلط لکھا ہے کہ وہ ہارون کی بہن تھیں اور عمران کی بیٹی تھیں بلکہ صحیح یوں ہے کہ ہارون کی اولاد میں سے تھیں اور کسی درجہ کی پوتی تھیں پس حضرت نے پوتی کو بہن بتلایا ہے یہ غلطی قرآن کی ہے پس واضح ہو کہ مسلمانوں کا یہ کہنا کہ مریم اولاد ہارون میں سے ہیں تاکہ مریم کا داؤد کے خاندان سے ہونا خارج کریں قرآن بھی باطل کرتا ہے کیونکہ قرآن اسے ہارون کی بہن اور عمران کی بیٹی بتلاتا ہے پس جب وہ ہارون کی بہن ہیں تو اس کی اولاد نہیں ہیں بہن بھائی کے اولاد نہیں ہوتی ہے بلکہ باپ کی اولاد ہوتی ہے اور کہانت کا عہد صرف ہارون کا ہے اور اس کی اولاد کا نہ موسیٰ کا اور مریم کا پس مریم کا ہارون کی بیٹیوں میں بتلانا قرآن کے خلاف بولنا ہے بلکہ تکذیب ہے قرآن کی۔ حاصل مریم تو ضرور داؤد کے خاندان سے ہے نہ ہارون کے خاندان سے بموجب انجیل و قرآن کے مگر اس مریم کو ہارون کی بہن اور عمران کی بیٹی ضرور حضرت نے غلطی سے بتلایا ہے۔

پھر سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ جس شخص نے ہر ایک نبی کا احوال موسیٰ وغیرہ سے مسیح تک بیان کیا ہے پھر وہ شخص ایسی غلطی کرے کہ مسیح کو موسیٰ کا بھانجا بتلانے یہ قیاس آتا ہے جواب یہ ہے کہ اس کے سب قصوں میں کچھ نہ کچھ صریح غلطی موجود ہے پس یہاں بھی دھوکا کھانا کیا تعجب ہے تمام پیغمبروں کے قصے جو اس نے سنائے ہیں کھڑے کھڑے کر کے بیان کئے ہیں جیسے ان پڑھ لے بھاگو لوگ باتیں کیا کرتے ہیں پس ان احوالات پر نظر کر کے یہ غلطی اور بھی زیادہ پختگی سے ثابت ہوتی ہے اس کے بعد سید محمد صاحب مجھ پر ایک اور تممت

پھر سید صاحب نے کلبی سے ایک روایت پیش کی ہے کہ ہارون کوئی اور آدمی ہے جو مریم والدہ مسیح کا علاقہ بھائی تھا پس اس صورت میں پہلی حدیث باطل ہے جس میں حضرت

لگاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں کہ عماد الدین کے نزدیک بھی اس آیت میں کچھ اعتراض نہیں ہے پر وہ عیسائیوں کے لئے اعجاز عیسوی کے مقابلہ میں کچھ اعتراض بناتا ہے۔ دیکھو یہ ویسی ہی سچی بات ہے جیسے اخت ہارون و بنت عمران سچی بات تھی۔ کیا سید محمد صاحب عالم الغیب میں جو میرے دل کا حال جانتے ہیں یا مجھ سے کبھی اس بارہ میں بات ہوئی ہے ۴۱ برس کا عرصہ ہوا کہ ان سے ملاقات ہوئی تھی اور کبھی ایسا ذکر نہیں آیا۔ اور یہ کیا بات ہے کہ عیسائیوں کے لئے یہ اعتراض بناتا ہوں آپ ہی اوپر کچھ چکے ہیں کہ حضرت محمد صاحب کے عہد میں نجران کے عیسائیوں نے ایک مسلمان سے یہ اعتراض کیا تھا اسے جواب نہ آیا اور محمد صاحب نے جو جواب دیا اسے بھی ثابت کرتے ہیں کہ انہیں بھی جواب نہ آیا پھر نہ میں یہ اعتراض بنانے والا ہوں مگر محمد صاحب غلطی کرنے والے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایسے اعتراضوں سے کیوں خراب ہوتا ہے حضرت ان سے قرآن خراب ہوتا ہے قرآن میرا گھر نہیں ہے میرا گھر آسمان پر ہے زمین پر مسافر ہوں۔

لگاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں کہ عماد الدین کے نزدیک بھی اس آیت میں کچھ اعتراض نہیں ہے پر وہ عیسائیوں کے لئے اعجاز عیسوی کے مقابلہ میں کچھ اعتراض بناتا ہے۔ دیکھو یہ ویسی ہی سچی بات ہے جیسے اخت ہارون و بنت عمران سچی بات تھی۔ کیا سید محمد صاحب عالم الغیب میں جو میرے دل کا حال جانتے ہیں یا مجھ سے کبھی اس بارہ میں بات ہوئی ہے ۴۱ برس کا عرصہ ہوا کہ ان سے ملاقات ہوئی تھی اور کبھی ایسا ذکر نہیں آیا۔ اور یہ کیا بات ہے کہ عیسائیوں کے لئے یہ اعتراض بناتا ہوں آپ ہی اوپر کچھ چکے ہیں کہ حضرت محمد صاحب کے عہد میں نجران کے عیسائیوں نے ایک مسلمان سے یہ اعتراض کیا تھا اسے جواب نہ آیا اور محمد صاحب نے جو جواب دیا اسے بھی ثابت کرتے ہیں کہ انہیں بھی جواب نہ آیا پھر نہ میں یہ اعتراض بنانے والا ہوں مگر محمد صاحب غلطی کرنے والے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایسے اعتراضوں سے کیوں خراب ہوتا ہے حضرت ان سے قرآن خراب ہوتا ہے قرآن میرا گھر نہیں ہے میرا گھر آسمان پر ہے زمین پر مسافر ہوں۔

فصل چہارم قرآن کی تحریف لفظی کے ثبوت

میں بموجب قاعدے ان بعض مولوی صاحبوں کے

اب یہ بات بیان ہوتی ہے کہ اہل اسلام جس قسم کی تحریف کی کلام الہی میں مدعی ہیں اسی قسم کی تحریف قرآن میں بھی پائی جاتی ہے پر چونکہ وہ حالت کلام الہی میں حالت تحریفی عقلا نہیں ہے اس لئے ہم قرآن کی اس حالت کو جس کا ذکر آتا ہے قرآن کی تحریف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں مگر چونکہ مسلمان لوگ اسی حالت کو دوسرے کے حق میں تحریف اور اپنے حق میں عدم تحریف کہتے ہیں اس لئے ہمیں یوں کہنا پڑا کہ جو صورت تحریف کی بائبل میں دکھلاتے ہو وہی صورت تحریف کی قرآن میں بھی ہے چنانچہ فصلوں گذشتہ میں قرآن کی کچھ کیفیت سنائی

(۳۰- بطلان) نساء کی ۲۲ رکوع میں ہے (وما قتلوا مصلوباً ولكن شبه لهم) عیسیٰ کو نہ قتل کیا اور صلیب دی لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے۔ یعنی عیسیٰ تو جیتا چلا گیا مرنے نہیں مگر کوئی اور آدمی مرا ہے جس کی صورت مثل صورت حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لئے گھر کے اندر گیا تھا وہاں جا کے وہ خود مشابہ مسیح کے ہو گیا اور مسیح کو گرفتار کرنے کے لئے گھر کے اندر گیا تھا وہاں جا کے وہ خود مشابہ مسیح کے ہو گیا اور مسیح آسمان کو اٹھ گیا اور جب ططیانوس باہر آیا یہودیوں نے اسے مسیح سمجھ کے صلیب پر رکھ دیا اس وقت یہودی حیران تھے کہ اگر عیسیٰ ہے تو ططیانوس کہاں گیا اور اگر یہ ططیانوس ہے تو عیسیٰ کیا ہوا۔ غرض محمد صاحب مسیح کی صلیب کا محض انکار کرتے ہیں اور ایسی بات سناتے ہیں کہ کوئی سمجھ دار اسے یقین نہ کرے گا پس انبیاء سلف کی گواہی کہ مسیح مارا جائے گا اور مسیح کے اپنے اقوال کہ میں جا رہا ہوں اور مسیح کے شاگردوں کے اقوال کہ وہ ضرور مارا گیا اور یہودیوں کی گواہی کہ مسیح کو انہوں نے

گئی اب ایک فصل اور باقی ہے جس میں قرآن کی سو قاری یا اختلافات لفظی دکھائے جاتے ہیں۔

اگرچہ قرآن کی عبارات کے اختلافات عثمان نے شروع ہی میں جلا دیئے ہیں تو بھی اب قرآن کا یہ حال ہے کہ اس میں دو قسم کے اختلاف ہیں پہلی قسم وہ ہے کہ اکثر لفظوں کے اعراب میں اختلاف ہے مثلاً حج بالفتح اور بالکسر قرآن میں آیا ہے ضرور محمد صاحب کا ایک محاورہ ہو گا حج بولتے ہو گئے یا حج پر مسلمان جو چاہیں بولیں ہر محاورہ کلام اللہ ہے۔

دوسری قسم وہ ہے کہ حافظوں نے بہت سے لفظ بھی یاد نہیں رکھے کہ محمد صاحب نے کونسا لفظ بتلایا تھا اور یہ اختلاف اسی قسم کا ہے کہ زید کہا تھا یا عمر۔ مگر مولویوں کا یہ کہنا کہ قرآن ہفت قرات میں ہے جو نسبی قرات پڑھو وہی صحیح ہے محض غلط بات ہے اس لئے کہ ضرور محمد صاحب نے ایک قرات پیش کی ہوگی کہ یوں وحی آئی ہے نہ یہ کہ اس وحی کو جس قرات میں چاہو ادا کرو اور یہ قرات کی بات حدیث کی بات ہے جس کے معنی معلوم کرنے بھی مشکل ہیں چنانچہ عثمان سے روایت ہے (ان القرآن انزل علی سبعة احرف کلمہ مساشاف کاف۔

قرآن سات حروں میں نازل ہوا ہے وہ سب شافی اور کافی ہیں اور سات حرف کے معنی درست معلوم نہیں کیا ہیں۔ جلال الدین نے چالیس قول اس کے معنی میں علماء سے نقل کئے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ حرف کے معنی طرف اور اجزاء صورت اور کلمہ کے ہیں اور، اور بھی خواہ اس کے کوئی معنی ہوں پر قرات کے معنی نہیں ہیں اور وہ سورہ حج کے پہلے رکوع میں من یعبد اللہ علی حرف لکھا ہے اس کے معنی وجہ کے سید محمد صاحب بتلاتے ہیں غلط بات ہے جلالین میں لکھا ہے (حرف اے شک فی عبادتہ) پس وہاں شک کے معنی ہیں نہ وجہ و قرات کے پھر ابن مسعود و ابو قلابہ اور علی کی روایت کیونکہ اس معنی میں قبول ہو سکتی ہے حالانکہ ان شخصوں نے سب سے کی تفصیل زجر امر حلال حرام محکم متشابہ و امثال بتلا کے ظاہر کر دیا

ہے کہ مضامین قرآن کا ذکر ہے نہ لفظی ہفت قرات کا۔ پھر لفظ سب سے بھی اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے اس سے کثرت فی الاحاد مراد ہے بقول ابن سعد ان نجومی کے اس لئے ہفت قرات کا عذر اس تحریف قرآنی کو چھپا نہیں سکتا۔

اگر یہ عذر قبول بھی کریں تو قسم اول کی غلطیاں اس میں داخل ہونگی۔ اس پر بھی یہ داغ رہے گا کہ اگر کسی لفظ کو سات لہجوں میں ادا کرنا سکتے ہو تو کرو مثلاً لدن، لدن، لدن اگر لدن کو لد کہا تو لفظ بدل گیا نہ معنی کیونکہ قرآن لفظاً و معنیاً خدا کا کلام کہا جاتا ہے دیہ کہ لفظ جو چاہو بولو سب لفظ تمہارے ہیں مگر معنی نہ بدلیں کہ قرآن باعتبار معنی کے کلام اللہ ہے۔

پر دوسری قسم کی غلطیاں اعرابی نہیں ہیں وہ لفظی ہیں اور ان سے معنی بھی کسی قدر بدلتے ہیں کوئی عقلمند ان کو قرات میں داخل نہیں سمجھ سکتا۔

(ف) سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ ان کو غلطیاں یا الفاظ تحریفی نہ کہو ان کو اختلاف قرات کہو یعنی قرآن کے پڑھنے میں جو اختلاف ہیں یہ وہ ہیں پس کوئی پوچھے کہ صاحب یہ اختلاف کیوں پیدا ہوئے یہ اختلاف بھی آسمان سے نازل ہوئے ہیں یا آدمیوں کی غلطی سے ہیں یا محمد صاحب نے تبلیغ الفاظ میں غلطی کھائی ہے یا صرف مضامین کلام اللہ میں در الفاظ میں آدمیوں کا اختیار ہے (ف) سید محمد صاحب ان سب اختلافی لفظوں کو مان گئے ہیں اور بعض قاریوں کے نام بھی بتلائے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی قرات ہے اور کہیں کہیں کہا ہے کہ روایات احاد میں ان کا اعتبار نہیں ہے اور یوں کہہ کے انہوں نے کہا شاف کاف کا مطلب برباد کیا ہے اگر وہ اختلاف قرات کی نسبت ہے اور ان کی اس تقریر سے ۱۳ برس کا اتفاق علماء قرات کا بھی ٹوٹ گیا ہے جیسا ہمارا منشا تھا۔

(ف) جس فصل میں قرآن کی غیر حجازی الفاظ کا ذکر تھا وہاں سید صاحب کا زور اس بات پر تھا کہ قرآن نہ صرف حجازی زبان میں مگر عام محاوروں میں نازل ہوا ہے اب یہاں قرات کی

بحث میں بار بار کہتے ہیں کہ یہ قرارتیں احاد ہیں اور حجازی محاورہ نہیں ہے پس صحیح وہ ہے جو حجازی محاورہ ہوئے۔ اب ان اخلاقی یا تحریفی لفظوں کی کچھ تفصیل سنو وہ یہ ہے۔
نقشہ ان اختلافی یا تحریفی لفظوں کا جو قرآن میں ہیں

نمبر	نام سورت	نام رکوع	یا یہ لفظ ہے	معنی اس کے	یا یہ لفظ ہے	معنی اس کے	فرق ان میں
۱	فاتحہ	مالک	مختار	ملک ملاک	بادشاہ بڑا مالک	معنی سب کے	
						جد ہیں لفظ بھی	
						جد سے یہ ل	
۲	بقرہ	۲	یخعون	فریب دیتے	یخادعون	فریب دیتے	لفظ میں فرق ہے
۳		۴	فازلما	ڈگایا ان کو	فازالہما	بھکایا ان کو	لفظ و معنی میں فرق ہے نہ مراد میں
۴		۶	یقبل	قبول ہو کے	تقبل	قبول ہو کے	لفظ میں فرق ہے
۵		۶	وعدنا	وعدہ کیا	واعدنا	وعدہ کیا	ایضاً

۶		۶	نغفر	ہم نے بخشیں	تغفر	ہم نے وہ بخشے	لفظ میں فرق ہے
۷		۹	تعلمون	تم کرتے ہو	یعلمون	وہ کرتے ہیں	وہ ایضاً
۸		۱۰	لا تعبدون	تم نہ پوجو	لا یعبدون	وہ نہ پوجیں	ایضاً
۹		۱۰	اسرائی	قیدی	اسرائی	قیدی	ایضاً
۱۰		۱۰	تفادوسم	فدیہ دو تم	تفادوسم	فدیہ دو تم	ایضاً
۱۱		۱۰	یعلمون	وہ کرتے ہیں	تعلمون	تم کرتے ہو	ایضاً
۱۲		۱۲	میکال	نام فرشتہ کا	میکائیل	نام فرشتہ کا	لفظ میں فرق ہے
۱۳		۱۴	قالو	کہا سب نے	قال	کہا ایک نے	ایضاً
۱۴		۱۵	ابراہیم	نام ہے	ابراہام	وہی نام ہے	ایضاً
۱۵		۱۶	ام تقولون	کیا تم کہتے ہو	ام یقولون	کیا وہ کہتے ہیں	ایضاً
۱۶		۱۷	مولیہا	وہ اس کا	مولاہا	وہ اس کا مولا	لفظ و معنی

میں فرق ہے	لے	جاننا ہوں				
لفظ میں فرق ہے	قتل کرتے ہیں	یقاتلون	قتل کرتے ہیں	یقتلون	۳	آل عمران
ایضاً	وہ اسے سکھلا دے	یعلمہ	ہم اسے سکھلا دیں	نعلمہ	۵	
ایضاً	جانور و بدفال	طائراً	جانور	طیراً	۵	
ایضاً	ہم پورا کر دینگے ان کو	فنوفیہم	وہ پورا کر دیگا ان کو	فیوفیہم	۶	
ایضاً	ہم نے تم کو دیا	اتیناکم	میں نے تم کو دیا	اتینکم	۹	
لفظ میں فرق ہے	وہ رجوع کریں	ترجعون	وہ رجوع کریں	یرجعون	۹	
لفظ میں فرق ہے	جو کرینگے	ما تفعلوا	جو کرینگے	ما یفعلوا	۱۲	
لفظ و معنی میں فرق ہے	تو اکیلا جلدی کر	سارع	تم سب جلدی کرو	سارعوا	۱۴	

میں فرق ہے نہ مراد میں	ہے	مولیٰ ہے				
لفظ کا فرق ہے	وہ کرتے ہیں	یعلمون	تم کرتے ہو	تعلمون	۱۸	۱۷
ایضاً	وہ شوق کرے	یطوع	وہ شوق کرے	تطوع	۱۹	۱۸
لفظ و معنی میں فرق ہے	وہ دیکھیں	یرى الذین	تو دیکھے ان کو	ترى الذین	۲۰	۱۹
ایضاً	نیک آدمی	البار	نیک	البر	۲۰	۲۰
لفظ میں فرق ہے	تم جماع کرو ان سے	تماسون	تم چھو انکو	تمسبون	۳۱	۲۱
ایضاً	وفا کرے اس کو	فیصغفہ	وفا کرے اس کو	فیضاغفہ	۳۲	۲۲
ایضاً	نہیں سڑا	لم یسین	لمن سڑا	لم یتینہ	۳۵	۲۳
لفظ و معنی	تو جان	اعلم	میں	اعلم	۳۵	۲۴

میں فرق ہے نہ مراد میں	کرینگے		کرے گا				
لفظ میں فرق ہے	اقرار	عاقبت	اقرار	عقدت	۵		۴۳
لفظ میں فرق ہے	باندھا		باندھا				
ایضاً	نہ تھی	لم یکن	نہ تھی	لم تکن	۱۰		۴۴
لفظ و معنی میں فرق ہے نہ مراد میں	وہ ظلم نہ کئے جائینگے	لا یظلمون	تم ظلم نہ کئے جاؤ گے	لا تظلمون	۱۱		۴۵
ایضاً	وہ اسے دیگا	یوتہ	ہم اسے دینگے	فوتہ	۱۷		۴۶
ایضاً	ہم انہیں دینگے	نوتہم	وہ انہیں دے گا	یوتہم	۳۱		۴۷
لفظ کا فرق ہے	طلب کرتے ہیں	تیغون	طلب کرتے ہیں	یبعون	۷	ماندہ	۴۸
ایضاً	قسم کی تم نے	عاقبتہم	قسم کی تم نے	عقدتہم	۱۲		۴۹
لفظ و معنوی	وہ چیز جس کے	قیما	قائم رہنا	قیاما	۱۳		۵۰

لفظ میں فرق ہے	جنگ کیا	قاتل	جنگ کیا	قتل	۱۵		۳۵
ایضاً	گھیر رہی تھی	تغشی	گھیر رہی تھی	یغشی	۱۶		۳۶
ایضاً	وہ جمع کرتے ہیں	بجمعون	وہ جمع کرتے ہیں	تجمعون	۱۷		۳۷
لفظ میں فرق ہے	وہ لکھے گا	سیکتب	ہم لکھیں گے	سکتب	۱۹		۳۸
ایضاً	وہ کہے گا	یقول	ہم کہیں گے	نقول	۱۹		۳۹
ایضاً	ساتھ زبور کی اور کتاب کی	وبالزبور بالکتاب	زبور و کتاب	والزبور والکتاب	۱۹		۴۰
لفظ و معنی اور فرق یہی فرق ہے	پونجی قیام کی	قیما	قائم رہنا	قیاماً	۱	نساء	۴۱
لفظ و معنی	ہم داخل	ندخلہ	وہ داخل	یدخلہ	۲		۴۲

فرق ہے							
لفظ میں	بہمیں	انجینا	بہمیں	انجانا	۸		۵۸
فرق ہے	بچائے		بچائے				
لفظ و معنی	کریں وہ	یجعلونہ	کرو تم	تجعلونہ	۱۱		۵۹
میں فرق	اس کو		اس کو				
ہے							
لفظ و معنی	تو نے	وَرَسَتْ	تو نے	وارست	۱۳		۶۰
ومراد میں	پڑھا ہے		صحبت				
بھی فرق	کتب کو		پائی ہے				
ہے			اہل				
			کتاب				
			کی				
لفظ و معنی	تم نہ	لا تو منون	وہ نہ	لا یومنون	۱۳		۶۱
کافرق	مانو گے		مانینگے				
ہے نہ							
مراد میں							
لفظ میں	چڑھاتا ہے	یصاعد	چڑھتا	یصعد	۱۵		۶۲
فرق ہے	چڑھتا ہے		ہے				
لفظ و معنی	چھوڑ دیا	فارقوا	تفرقہ	فرقوا	۱۵		۶۳
ومراد میں			ڈالا				
یہی فرق							

فرق ہے	سبب قائم ہوں						
لفظ و معنی	جمع اول	الاولین	اقرباء	الاولیان	۱۴		۵۱
کا فرق	ہے						
لفظ میں	کیا وہ	بل یستطیع	کیا وہ	بل یستطیع	۱۵		۵۲
فرق ہے	طاقت رکھتا ہے		طاقت رکھتا ہے				
لفظ و معنی	جادو گر	ساحر	جادو	سحر	۱۵		۵۳
ومراد میں							
یہی فرق							
ہے							
لفظ میں	نہ رہے گا	لم یکن	نہ رہے گا	لم تکن	۳	انعام	۵۴
فرق ہے							
لفظ و معنی	کیا وہ	افلا یعقلون	کیا نہیں سمجھتے تم	افلا تعقلون	۴		۵۵
ایضاً							
لفظ و معنی	فیصلہ	یقضی	کہتا ہے	یقض	۷		۵۶
میں فرق	کرتا ہے		قصہ سے				
ہے	قضا سے						
لفظ میں	مارا اسکو	توفاه	مارا اسکو	توفتہ	۸		۵۷

۷۳		۱۰	من الاسرى	قیدیوں سے	من الاسارى	قیدیوں سے	ایضاً
۷۴	توبہ	۷	تقبل	قبول ہو	يقبل	قبول ہو	ایضاً
۷۵		۸	نعف	ہم معاف کریں	يعف	وہ معاف کرے	ایضاً
۷۶		۸	نعذب	ہم عذاب کریں	تعذب	وہ عذاب کرے	ایضاً
۷۷		۳	عیشرتکم	برادری تمہاری	عیشرتکم	برادریاں تمہاری	ایضاً
۷۸		۱۳	تحتھا	اس کے نیچے	من تحتھا	اسکے نیچے سے	ایضاً ایک لفظ زاید ہے
۷۹	یونس	۳	یسیرکم	وہ تم کو پہراتا ہے	یسیرکم	ہم تم کو پہراتے ہیں	لفظ کا فرق ہے
۸۰	یوسف	۲	بشرى	خوشی ہو	يا بشرى	خوشی ہو	ایک لفظ زائد ہے

۶۳	اعراف	۱	تذکرون	تم یاد کرتے ہو	يذکرون	وہ یاد کرتے ہیں	لفظ میں فرق ہے
۶۵		۴	لا تعلمون	تم نہیں جانتے	لا يعلمون	وہ نہیں جانتے	ایضاً
۶۶	انفال	۶	يعلمون	وہ کرتے ہیں	تعلمون	تم کرتے ہو	ایضاً
۶۷	انفال	۹	ان یکن	اگر ہو	ان تکن	اگر ہو	لفظ میں فرق ہے
۶۸	اعراف	۱۴	ساحر	جادوگر	بڑا جادوگر	لفظ و معنی میں فرق ہے	
۶۹		۱۶	انجینا	بچایا ہم نے	انجا	بچایا	ایضاً
۷۰		۲۳	یذربم	وہ چھوڑتا ہے	نذربم	ہم چھوڑتے ہیں	لفظ میں فرق ہے
۷۱		۲۴	طیف	خیال	طایف	خیال	ایضاً
۷۲		۱۰	ان یكون	ہوں	ان تکون	ہوں	ایضاً

فرق ہے			کافر				
لفظ و معنی میں فرق ہے	دونوں پھونچیں	یبلغان	ایک پھونچی	یبلغن	۳	بنی اسرائیل	۹۰
ایضاً	پوچھ لیا	فاسل	پوچھ لے	فاسئل	۱۱		۹۱
ایضاً	ہوا	الریح	ہوائیں	الریاح	۶	کھف	۹۲
ایضاً	گرم	حامیہ	دل دل کیچڑ	حمیۃ	۱۱	کھف	۹۳
ایضاً	واسطے کتابوں کے	لککتب	واسطے کتاب کے	لککتاب	۷	انبیاء	۹۴
لفظ و معنی و مراد میں یہی فرق ہے	کہا	قال	کہہ	قل	۷		۹۵
لفظ و معنی میں فرق ہے	سابقین	معاجزین	عاجز کرتے ہیں	معجزین	۷	حج	۹۶
لفظ میں فرق ہے	میں نے انہیں مارا	ابلکتا	ہم انہیں	ابلکتنا	۶	حج	۹۷

لفظ و معنی کا فرق ہے	تاریکی	غیابات	تاریکی	غیابتہ	۲	یوسف	۸۱
لفظ و معنی میں فرق ہے	ہم چریں و کھلیں	زرتع و نعلب	وہ چری و کھلی	یرقع و ملعیب	۲		۸۲
لفظ و معنی میں فرق ہے	نگہبانوں	حفظا	نگہبان	حافظا	۸		۸۳
ایضاً	وہ ناپے	یکتل	ہم ناپیں	نکتل	۸		۸۴
لفظ میں فرق ہے	وہ بھیجتا ہے	یوحی	ہم بھیجتے ہیں	نوحی	۱۲		۸۵
ایضاً	جوان لوگ	فیتتہ	جوان لوگ	فیتان	۸		۸۶
ایضاً	سیران کیا گیا	یستی	سیراب کیا گیا	ستقی	۱	رعد	۸۷
ایک حرف کم ہے	ہم	انآ	کیا ہم	آنآ	۱		۸۸
لفظ کا	ہر کافر	الکافر	تمام	الکفار	۶		۸۹

۱۰۷	سبا	۱	نفسقط	ہم	یسقط	وہ	ایضاً
۱۰۸	سبا	۵	غرفات	کھڑکیاں	غرفہ	ایک	ایضاً
۱۰۹	ص	۴	عبادنا	ہمارے	عبدنا	بندہ ہمارا	ایضاً
۱۱۰	مومن	۳	اشد منکم	سخت	اشد منہم	سخت	لفظ و معنی میں فرق ہے
۱۱۱	حم السجدہ	۶	من ثمرۃ	پہل سے	من ثمرات	پہلوں سے	ایضاً
۱۱۲	محمد	۱	قلتوا	مارے گئے	قاتلوا	لڑائی کی	لفظ و مراد میں بھی فرق ہے
۱۱۳	فتح	۲	کلام اللہ	اللہ کا کلام	کلم اللہ	اللہ کے وعدے	ایضاً
۱۱۴	حجرات	۱	فبیتینوا	خوب	فبیتشوا	پس ثابت کرو	لفظ جدا مراد واحد
۱۱۵	مجادلہ	۲	مجلس	جماعت	مجالس	جماعتیں	لفظ و معنی میں فرق

۹۸	مومنون	۱	عظما	بڈمی	عظاماً	بڈیاں	ایضاً
۹۹	مومنون	۴	خرابا	محصول	خرجا	اجریا	ایضاً
۱۰۰	فرقان	۱	یاکل	کھتا محمد	ناکل	کہا تے	لفظ و معنی میں فرق ہے
۱۰۱	فرقان	۶	سراجا	سورج	سرجا	سب تارے	ایضاً
۱۰۲	عنکبوت	۵	آیتہ	ایک معجزہ	آیات	بہت سے معجزے	ایضاً
۱۰۳	عنکبوت	۵	الی اثر	نشان کی طرف	الی اثار	نشانیوں کی طرف	لفظ و معنی میں فرق ہے
۱۰۴	سبا	۱	عالم الغیب	جاننے والا غیب کا	علام الغیب	بڑا جاننے والا غیب	لفظ و معنی میں فرق ہے
۱۰۵	سبا	۱	ان انشاء	اگر ہم چاہیں	ان ایشاء	اگر وہ چاہے	ایضاً
۱۰۶	سبا	۱	نخسف	ہم وہسائیں	ینسف	وہ دہسائے	ایضاً

۱۱۶	جن	۲	قل انما	کہ	قال انما	کہما جزاین	لفظ و معنی	ہے
				جزاین		بنت	ومراد میں	
				بنت			فرق ہے	
۱۱۷	صف	۱	سحر	جادو	ساحر	جادوگر	لفظ و معنی	
							ومراد میں	
							فرق ہے	
۱۱۸	تکویر	۱۰	ضنین	بخیل	طینن	بدنام	ایضاً	

زبان کا خاصہ ہو سکتا ہے پر اس میں بھی لازم تھا کہ وہی اعراب پڑھے جاتے جو محمد صاحب نے پڑھے تھے پر خیر اس کو میں نے بھی چھوڑ دیا ہے کیونکہ چھوٹی بات ہے لیکن لفظوں کی تبدیلی اور اختلاف مطلق سو ہے نہ زبان کا خاصہ پس ضرور سو قاری قرآن میں ہیں اور یہ سو یا تو سو کا تب سے پیدا ہوئے ہیں مثلاً کا تب نے لم یکن کی جگہ سو سے لم تکن لکھ دیا یا محض سامع کی غلطی ہوئی ہے یقیناً اور فیتنوا و فیشبتوا کا اختلاف ہوا ہے اس لئے یہ کہنا کہ اصل لفظ محمدی قاریوں نے یاد نہیں رکھا درست ہے (۳) سید محمد صاحب کا یہ کہنا کہ معنی وہی رہے ہیں بالکل غلط ہے تبدیل لفظ سے ضرور معنی بدل جاتے ہیں اور نقشہ میں جو اختلاف دکھلائے گئے ہیں ہر ہر مقام کو جہاں مراد ہی فرق کا دعویٰ ہے ناظرین آپ قرآن میں نکال کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر سید محمد صاحب کی اس سے بھی تسلی نہ ہوگی تو طبع آئندہ میں بظ کے ساتھ یہ فرق بشرط زندگی دکھلائے جاسکتے ہیں ہاں اگر وہ یوں کہتے کہ ان اختلافات سے اصول ملت اسلامیہ میں کچھ فرق نہیں آتا ہے تو قبول کرنے کی بات تھی پر یہ کہ مطلق عبارت کے مضمون میں فرق نہیں آتا غلط بات ہے - (۴) اتفاق کی نوع ۱۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صاحب نے قرآن کو ترتیب دے کے جیسے اب ہے ویسے نہیں لکھوایا تھا کیونکہ وہ امید میں تھے کہ شاید کوئی اور آیت نازل ہو اور کچھ منسوخ ہو جائے اس لئے اگرچہ متفرق اوراق پر سارا ہی قرآن لکھوایا مگر ترتیب نہیں دی - یہ بات کچھ توجہ کے لائق نہیں ہے کیونکہ منسوخ آیتوں کو بھی قرآن میں رکھنا تھا جیسے اب موجود ہیں پھر ترتیب دینے کے کیا معنی تھے اور یہ کہنا کہ سب نازل نہ ہو چکا تھا یہ بھی درست ہے کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم بیان کر چکے تھے اور کیا مضائقہ تھا جیسے آیتیں آتی جاتی ویسے ہی لکھواتی جاتی چنانچہ ایسے ہی انہوں نے کیا بھی ہے - خیر ان کے بعد ابوبکر نے جمع کیا پر وہاں بھی یہ آواز سنتے ہیں کہ ابوبکر کی بیعت کے بعد حضرت علی گھر میں بیٹھ رہے اور ملنا چھوڑ دیا لوگوں نے ابوبکر سے کہا کہ علی نے تیرمی بیعت کو برا جانا ہے اس لئے ملنا چھوڑ دیا ہے ابوبکر نے علی کو بلوایا اور کہا کہ کیا تو نے میری بیعت کو برا جانا ہے اس لئے کہا

ان کے سوا اور بھی بعض لفظ ہیں جو میں نے نہیں لکھیں طوالت کے سبب سے اور اب امور ذیل پر فکر واجب ہے (۱) میں نے لکھا تھا کہ بعض قرآن میں یہ عبارت ہے اور بعض میں یہ ہے سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ سب قرآنوں میں ایک ہی عبارت ہے اور یہ مختلف روایات جو ہیں یہ روایات احاد میں اور تحریری قرآن کے سامنے اٹکا کیا اعتبار ہے جو اب یہ ہے کہ یہ چھاپے قرآن کے ہندوستان میں جاری ہیں اکثر یکساں ہیں پر وہ پرانے قرآن قلمی جو آگے جاری تھے ان میں ان الفاظ مذکورہ کے ساتھ اختلاف تھا دیکھو تفسیروں میں جو قرآن اب تک منقول ہیں ان میں ان روایتوں کے ساتھ اختلاف ہے مثلاً جلال الدین نے جس قرآن کی نقل اپنے جلالین میں کی ہے اس میں اکثر یہ روایات متن میں داخل ہیں اور بعض وہ روایات اختلاف قرات کی جو ہندوستانی قرآن کے اندر ہیں جلالین میں وہ تفسیر کے اندر منقول ہیں نہ متن میں پس میرا یہ کہنا کہ بعض قرآنوں میں یہ ہے اور بعض میں وہ نہایت درست ہے اور یہ کیوں نہ جبکہ علماء محمدیہ بالاتفاق ان روایات مختلفہ کے قائل ہیں - (۲) یہ اختلاف جو نقشہ میں بیان ہیں یہ ضرور قاریوں کے سو سے ہوئے ہیں یہ عربی زبان کا خاصہ نہیں ہے اعراب کا اختلاف

میں موجود ہیں اور بعض اختلاف جن کو وہ اخبار متواتر رکھتے ہیں تفاسیر میں وفی قراۃ لکھ کے ڈالے گئے دوم یہ کہ بھول کا دعویٰ نہایت صحیح ہے اگرچہ وہ مقام یاد میں پر محمدی لفظ پر فتویٰ نہیں دے سکتے کہ کونسا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا کل ونا کل میں سے کوئی ایک لفظ محمد صاحب کا ہے ہمارا دعویٰ مقام کے بھولنے کا نہیں ہے پس دعویٰ یہ ہے کہ جیسے اور الفاظ قرآن کے قطعاً الفاظ محمدی کہلاتے ہیں ویسے ہی یہ الفاظ نہیں کہلا سکتے کیونکہ مشکوک ہیں۔

خاتمہ

اس کتاب کے طبع اول کے وقت ایک باب اور بھی اسکے آخر میں تھا جس میں چار فصلیں تھیں اور وہ سیدنا مسیح کے بیان میں تھا پر اس طبع میں وہ باب خذف کیا گیا اس لئے کہ سیدنا مسیح کے بیان میں اور ان کی تعلیم کے ذکر میں دو کتابیں جدی لکھی گئی ہیں ایک خزانۃ الاسرار اور دوسری تذکرۃ الابرار اور تیسری کتاب کے لکھنے کی تیاری ہو رہی ہے پس کچھ ضرور نہیں ہے کہ اب وہ باب بھی اس کتاب کے آخر میں رہے اگر ناظرین میں سے کسی کو سیدنا مسیح کے احوال سے پوری آگاہی حاصل کرنا منظور ہو تو وہ کتب مذکورہ کو پڑھے یہ کتاب صرف محمدیوں کے جواب میں ہے۔

ہاں ایک بات اس خاتمہ میں ذکر کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ محمد صاحب نے اپنے قرآن میں جلیل تثلیث کا انکار کیا ہے جیسے کفارہ کا بھی انکار کیا ہے مگر ناظرین پر یہ بات ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ محمد صاحب نے تثلیث کے معنی نہیں سمجھے تھے سورۃ النساء کے ۲۳ رکوع میں لکھا ہے کہ **إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً** ترجمہ: عیسیٰ مسیح مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے جیسے مریم کی طرف خدا نے ڈالا وہ روح ہے اللہ سے پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور نہ کہو تین۔ بیضاوی میں لکھا ہے کہ روح منہ ذروح

ہر گز نہیں خدا کی قسم تب ابوبکر نے کہا پھر تو نے کیوں ہم سے ملنا چھوڑ دیا علی نے کہا میں نے دیکھا کہ خدا کی کتاب یعنی قرآن میں زیادتی کی جاتی ہے پس میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں سوا نماز کے کہیں نہ جاؤں گا چنانچہ اتقان رکوع ۱۸ میں لکھا ہے۔ یہاں سے ثابت ہے کہ انہوں نے بھی قرآن جمع کیا۔ پھر عثمان نے جب سب کے قرآن منگوائے اور ان سب سے ایک نسخہ مرتب کیا اور باقی سب کے قرآن جلا دیئے اس سے کیا نکلتا ہے یہ کہ ضرور اس میں بڑا تصرف ہوا ہے اور وہ پراگندہ اور اراق بلکہ علی وغیرہ کے جمع کئے ہوئے قرآن کچھ حقیر چیز نہ تھے پر ان کا جلایا جانا اور سنداً موجود نہ رکھنا تا کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں اور ان میں کیا فرق تھا صاف دلالت کرتا ہے کہ بہت بڑا تصرف ہوا ہے۔

سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس قرآن کی ناقص سورتیں یا متفرق اجزاء تھے اور بوجہ بشریت یا بوجہ غیر حاضری خدمت رسول یا دیگر اسباب سے ان کے اجزاء میں ان حضرت کے قرآن اختلاف رہے گیا تھا ان کو جلو ادا ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ بائبل کے اختلاف قرات سے قرآن ہی کے اختلاف ہر گز کم نہ تھے اور مضر بھی بہت تھے اس لئے جلائے گئے ہیں اور یہ اختلاف اسی عہد کے تھے اور معتبر لوگوں کے اختلاف تھے اور اسی لئے کچھ عرصہ کے بعد عثمان کے قرآن کی مخالفت میں لوگوں نے کتابیں بھی لکھیں پس ہم اگر مسلمانوں کا وہ قاعدہ جس سے وہ بائبل پر تحریف کا الزام لگاتے ہیں ہاتھ میں لے لے کے قرآن کو پچھتم انصاف دیکھیں تو قرآن بھی ضرور محرف اور مشکوک ہے اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جن اختلافات و اعتراضات سے بائبل کو محرف بتلا کے ترک کریں انہیں اختلافات و اعتراضات کے ہوتے ہوئے قرآن کو صحیح و سالم مانیں (۵) سید محمد صاحب کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے وہ اخبار احاد نقل کئے ہیں ان کو وہ مقامات بھی معلوم ہیں پر بھول جانے کا اہتمام کسی جماعت اسلام پر درست نہیں ہو سکتا جواب یہ ہے کہ اول تو ان اختلافات مذکورہ نقشہ کا نام اخبار احاد رکھنا ناجائز ہے بلکہ محض غلط کیونکہ مسلمانوں کے متفق علیہ وہ اختلاف ہیں اور بعض قرآنوں کے متن

صدر منہ) یعنی صاحب روح جو نکلی ہے اللہ سے۔ (والا تقولوا انثى اى اللاتہ ثلثہ اللہ والمسیح والمریم۔ یعنی تین خدا نہ کہو اللہ اور مسیح اور مریم کو خدا نہ بتلاؤ پس ثلثہ سے مراد تین خدا ہیں اور یہ کہ مریم کو محمد صاحب نے عیسائیوں کی تثلیث میں شامل سمجھا ہے اس آیت قرآنی سے ثابت ہے جہاں لکھا ہے وانت قلت لنا للتخذوفى امى العین من دون اللہ) کیا عیسیٰ تو نے کہا ہے لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ جانو سواء اللہ کے۔ پس یہاں سے ثابت ہے کہ محمد صاحب مریم کو تثلیث میں شامل جانتے تھے اور اسے انہوں نے رد کیا اور ہم بھی اسے کفر جانتے ہیں مریم آدمی ہے نہ خدا سب مفسر قرآن متفق ہیں کہ محمد صاحب مریم کو اقون ثالث سمجھے تھے اور بعض نے جو اللہ و مسیح و روح القدس کا ذکر بھی کیا ہے یہ پیچھے کا خیال ہے جو علماء محمدیہ نے عیسائیوں سے سنا ہے پس ثابت ہے کہ محمد صاحب کا مطلب نہ سمجھے تھے۔

(ف) دیکھو محمد صاحب کی غلطیاں بائبل کے سمجھنے میں کس قدر ہیں یہی سبب ہے کہ اکثر قصص میں اور باتوں میں ان کی غلطیاں پائی جاتی ہیں جیسے مریم کو عمران کی بیٹی اور بارون کی بہن بھی غلط سمجھا تھا۔ پس یہ قرآن ہرگز اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ عالم الغیب سب کچھ جانتا ہے آدمی نا سمجھ ہے وہ غلطی کرتا ہے۔

اور یہ بھی محمد صاحب نے غلط سمجھا کہ عیسائی تین خدا کو مانتے ہیں حالانکہ تین خدا کہنا عیسائیوں کے عقیدہ میں کفر ہے وہ ایک خدا کے قائل ہیں مگر ایک خدا میں اقانیم ثلثہ کے قائل ہیں اور اس سے تین خدا لازم نہیں آتے۔ مگر تین اصول الہی وحدت میں جو سمر الہی ہے کلام الہی کے موافق قبول کرنا منافی اس وحدت کے نہیں ہے جو اللہ کی وحدت ہے ہاں وحدت مجردا اور اس وحدت کے ضرور خلاف ہے جو عقلی وحدت ہے پر اللہ کی ذات میں عقلی وحدت کا قائل ہونا کفر ہے خدا کی وحدت وہ وحدت ہے جو قیاس و گمان انسانی سے بالاتر ہے اس میں نہ وحدت وجودی ہے نہ عقلی نہ وحدت عدوی ہے بلکہ وحدت غیر مدرک ہے جو متشابہات میں سے ہے جس کا مطلب آج تک کوئی نہیں سمجھا اور نہ انسان کی طاقت ہے کہ اس کو سمجھ لے۔

پھر محمد صاحب نے مسیح اور مریم کی الوہیت کے ابطال میں دلیل یہ دی ہے جو سورہ مائدہ کے ۱۰ رکوع میں ہے۔ (کانا یا کلان الطعام انظر کیف بنین لحم الایات ثمہ انظر الی یوفکون۔) عیسیٰ اور مریم دونوں کھانا کھایا کرتے تھے دیکھ ہم عمدہ دلیلیں ان دو کی ابطال الوہیت پر بیان کرتے ہیں پھر دیکھو کہ وہ نہیں مانتے۔ سب جانتے ہیں کہ انجیل میں مسیح خداوند خدائے مجسم بیان ہوا ہے یعنی خدا اور انسان پس انسانیت کے کاموں سے انسانیت کا ثبوت ہے اور الوہیت کے کاموں سے الوہیت کا ثبوت ہے پس کھانے کے سبب تو سب عیسائی اسے پہلے ہی انسان جانتے ہیں پھر یہ عدم الوہیت کی دلیل کیونکر ہو گئی وہ دلائل جو الوہیت کے بارہ میں ہیں انہیں باطل کر کے الوہیت کا انکار کرنا چاہیے تھا سو تو نہیں ہوسکا مسیح کی نسبت بیضاوی بھی لکھا ہے کہ (قیل سمی روحانہ کان یحی الاموان او القلوب) کہا گیا ہے کہ عیسیٰ کا نام اللہ کی روح اس لئے ہوا کہ وہ مردوں کو جلاتا تھا یا دلوں میں آدمیوں کے زندگی ڈالتا تھا۔ اور محمد صاحب بھی مسیح کی الوہیت کی دلیلیں کچھ جانتے تھے چنانچہ آل عمران کے ۵ رکوع میں لکھا ہے کہ وہ مٹی کے جانور پیدا کر کے ان میں پھونک سے زندگی ڈالتا تھا اور وہ جی کر اڑتے تھے اور مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو صحت بخشنا تھا اور مردوں کو جلاتا تھا۔ اگرچہ محمد صاحب نے ان سب باتوں کے ساتھ باذن اللہ کی قید لگائی ہے مگر انجیل میں اس کے مختارانہ کام یہ بیان ہوئے ہیں اور اس لئے اسے خدا جانا ہے۔

پس اس کی الوہیت کے یہ دلائل ہیں کہ بعض فقرات عہد عتیق بیان کرتے ہیں کہ خدا آپ مجسم ہو کے دنیا میں آئیگا اور ایسے ایسے کام کریگا اور یہ باتیں مسیح میں صاف پوری ہوئی نظر آتی ہیں۔

دوم ضرور مسیح نے خود الوہیت کا دعویٰ کیا اور اس کا ثبوت بھی دیا اور یہودی اس کے اس لئے دشمن بھی ہوئے کہ اس نے آپ کو خدا بتلایا۔

سوم اس سے جو قدرت ظاہر ہوئی وہ صاف اللہ کی قدرت تھی اور اس نے اسے اپنی قدرت بتلایا۔

چہرام اس نے جو پاکیزگی اور خوبیاں دکھلائیں وہ سب اللہ کی ذات کے خاصے تھے اور کوئی بشر کبھی ایسا پاک ظاہر نہیں ہوا ہے۔

پنجم اس کی ساری تعلیم کا انحصار اسی بات پر ہے کہ وہ اللہ ہے۔

ششم وہ اپنی خدائی کا ثبوت اپنے تصرفات سے ہمارے ذہنوں میں اب تک کرتا ہے ایسا کہ ناممکن ہے کہ اسکی الوہیت کا ہم انکار کریں۔

پس یہ سب الوہیت کی دلائل اگر محمد صاحب توڑ کے ثابت کرتے کہ وہ محض ایک آدمی تھا تب کھنا لازم تھا کہ یہ ہم کیا عمدہ دلیلیں اس کی عدم الوہیت پر لاتے ہیں نہ یہ کہ وہ

اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا ہاں صاحب کھاتا تھا بلکہ کھنا، رونا، سونا وغیرہ سب انسانی خاصیتیں بھی اس میں تھیں کیونکہ انسان بھی تھا ناظرین کو چاہیے کہ یہ بات دریافت کرنے

کے لئے کہ مسیح کون تھا اور اس میں کیا ہے کتاب مفتاح التورات کو پڑھیں اور انصاف سے بغور اس کی طرف دیکھیں۔ علماء محمدیہ تثلیث کے برخلاف جو دلیلیں اب دیتے ہیں وہ یہ ہیں

(۱) اگلی کتابوں میں اسکا ذکر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بہت ذکر ہے (پیدائش ۱-۲۸، ۳-۲۲، ۱۱-۱۷، ۱-۱۱ سے ۳ و ہوسیع ۱-۷ پیدائش ۱۹-۲۴، زبور ۱۱۰-۱-۱-متی ۲۶

۱-۳۱ سوذ کریا ۱۳-۷) وغیرہ مقالات کو متقدمین کی تفسیروں میں دیکھو یا تو ان مقامات کے صحیح معنی آپ کچھ تاویل کر کے بتلاؤ یا قبول کرو کہ اگلی کتابوں میں ذکر ہے ہاں یہ کھنا کہ یہودی

اسکے قائل کیوں نہیں ہیں فکر کی بات ہے مگر وہ تو صہبا باتوں کے مغز سے ناواقف تھے اگر یہ بات بھی انہوں نے صفائی سے نہ سمجھی تو کیا مضائقہ ہے ہم ان کے ساتھ نادانی میں کیونکر

پھنس جائیں پس ان کی کتابوں میں اس عقیدہ کا پایا جانا کافی ہے اگرچہ ان کے خیال میں یہ عقیدہ پایا نہ جائے جیسے کل بنی آدم کے گنہگاروں ہونیک ذکر قرآن میں کافی ہے نہ یہ کہ

مسلمان انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں یہ دلیل عصمت انبیاء کی نہیں ہے قرآن ضرور انبیاء کو گنہگار بتلاتا ہے۔

(۲) وہ یہ کہتے ہیں کہ خلاف عقل ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ خلاف عقل نہیں ہے عقل کی قدرت سے بالا ہے جیسے اکثر ذات و صفات الہی کی نسبت عقائد ہیں جو عقل سے بالا ہیں ویسے ہی یہ

بھی عقل سے بالا ہے عقل کے خلاف جب ہوتا کہ جب وحدت الہی عقل میں آسکتی اور پھر تثلیث جو اس کے منافی تھی اس میں بیان ہوتی اب تو وحدت الہی اور تثلیث الہی ہر دو فہم

سے بالا ہیں پھر ان سے ہاں یا نہیں کا فتویٰ کیونکر نکل سکتا ہے کیا کبھی مجہول عددوں سے بھی نتیجہ معلوم نکلتا ہے ہرگز نہیں پس یہ عقیدہ بموجب بیان کلام الہی کی بلا ثبوت دلیل عقلی کے

قبول کرنا فرض ہے ہم لوگ اس لئے الہام کے محتاج ہیں کہ وہ بتلائے کہ خدا کی نسبت کیا عقیدہ رکھیں۔

پس بھائیو یاد رکھو کہ محمد صاحب کا نبی ہونا اللہ کی طرف سے ہرگز ثابت نہیں ہے اور ان میں کچھ خوبی روحانی پائی نہیں جاتی ہے اور وہ اس لائق ثابت نہیں ہو سکتے کہ ان کا دامن

پکڑ کے اس موت کے سمندر میں ہم بے خوف کو دجائیں بلکہ وہ نہایت خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔

ہم ان کے کچھ دشمن نہیں ہیں نہ ان کے تحقیر کے خواہاں ہیں مگر نجات کے طالب ہیں سو ہمیں ان کے پاس نجات نظر نہیں آتی اس لئے انہیں چھوڑ دیا ہے اور اب لوگوں سے

بھی محض دوستی اور محبت کی راہ سے کہتے ہیں کہ خدا سے ڈر کے انصاف کے ساتھ تحقیق کیجئے اور سچائی کو حاصل کر کے مرنا مقدم اور فرض جانئے۔

ضمیمہ

تک اعجاز عیسوی کا خاص جواب ہے عقوبت الضالین کو پیش نظر رکھا ہے مگر حصہ ثانی کی مرمت میں عقوبت الضالین کی کچھ پرواہ نہیں کی ہے کیونکہ قرآن کے بارہ میں امام صاحب کے خیالات مولوی سید محمد صاحب کے خیالات سے زیادہ معتبر نہ تھے کیونکہ میں ان دونوں صاحبوں سے کچھ واقف ہوں پس دوسرے حصہ کی مرمت میں سید محمد صاحب کی کتاب پیش نظر رہی ہے نہ امام صاحب کی۔

یہ دوسری کتاب جس کا نام ہدایت الضالین یعنی گمراہوں کو راہ بتانا یا تنزیہ الفرقان یعنی قرآن کو پاک کرنا ہے سید محمد صاحب نے آگرہ میں لکھی ہے وہ اپنے صفحہ ۷ میں لکھتے ہیں کہ میں نے ہدایت المسلمین کے جواب کے لئے (بعض اہل عصر کا انتظار کیا مگر جب کسی طرف سے جواب نہ ہوا تب ناچار اس امر عظیم کا بار سر پر اٹھایا اور اپنی فرصت و وسعت کے موافق پادری صاحب کی شرط کو پورا کر دیا) سید محمد صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے اہل عصر کا انتظار کیا مگر جب کہیں سے جواب نہ ہوا تب میں نے یہ جواب لکھا یہاں سے معلوم ہوا کہ مولوی سید محمد صاحب کے خیال میں عقوبت الضالین جو اس کتاب سے پہلے لکھی گئی ہے وہ نالائق جواب ہے اسے وہ عدم جواب کے رتبہ میں رکھتے ہیں پھر دونوں کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقوبت الضالین تنزیہ الفرقان کے لکھنے کے وقت سید محمد صاحب کے پیش نظر تھی کیونکہ بعض باتیں اس میں سے لے کے نقل کی ہیں۔ اور سید صاحب کی نظر میں وہ جواب بھی ہدات المسلمین کا جو منشور محمدی میں دیا گیا ہے کچھ چیز نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ وہ ایک عمدہ جواب لکھنا چاہتے ہیں سو انہوں نے لکھا اور میں نے دیکھا۔ اس کتاب کی عبارت نسبت عقوبت الضالین کے ذرا شستہ ہے اور انہوں نے داب شرافت کو ذرا کم ہاتھ سے دیا ہے۔

سید صاحب نے اپنی عربیت پر بہت فخر کیا ہے گویا لاثانی عربی دان میں اور بڑے دقائق عربیت کے کھولتے ہیں اور بندہ کو بار بار جال متعصب احمق جھوٹا بتلا کے بڑے اگر مگر

کتاب ہدایت المسلمین پہلے ۱۸۶۸ء میں چھپی تھی اور ۱۸۶۶ء میں یعنی جس سن میں نے ہینٹسمہ پایا اسی میں تصنیف ہو گئی تھی۔ اس کتاب میں کچھ استقام عبارت کی تھی اور بعض عبارات زائد بھی تھیں اور بعض لفظی غلطیاں ایک کرم فرما کی عنایت سے ہو گئی تھیں اس لئے دوبارہ مرمت کر کے ۱۸۷۵ء میں چھپی اور اب سہ بارہ ۱۸۹۸ء میں اس ۳۰ برس کے عرصہ میں یہ کتاب ہندوستان کے اکثر علماء محمدیہ کے ملاحظہ میں بھی گذر گئی اور ان کے خیالات بھی اس کے نسبت جو کچھ تھے ہمیں معلوم ہو گئے۔

اہل اسلام کی طرف سے اس کا کچھ لائق جواب آج تک نہ نکلا ہاں دو کتابیں اس کے جواب میں میرے پاس پہنچیں ہیں ان کو میں نے پڑھ کے دیکھ لیا کہ کچھ نہیں ہیں۔ لفظی غلطیاں جو بعض مقام پر ان صاحبوں نے دکھائی ہیں بجا اور درست ہیں انہیں میں مانتا ہوں اور درست بھی کر دیتا ہوں مگر اس کتاب کی اصلی دلیلیں ہرگز ہمارے مجیب صاحبوں سے نہیں ٹوٹ سکیں بلکہ اور بھی تقویت ان میں آگئی اس لئے اب پھر ہم اس کو بعد قدرے مرمت کے ناظرین کے لئے خوشی سے چھپواتے ہیں۔

دہلی کے امام صاحب نے جو امام فن مناظرہ ہیں اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام عقوبت الضالین ہے اسکے معنی میں گمراہوں کی سزا یا گمراہوں کے لئے دکھ۔ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ وہ کتاب حق جوئی اور راستی کے لئے نہیں ہے مگر دکھ دینے کے لئے ہے اور یہی سبب ہے کہ صدہا گالیاں اور طرح طرح کے طعن اور شیشی کی باتیں اس میں بھری ہیں مگر ان کی باتوں میں سے ایک بات کا بھی جواب دینا نہیں چاہتا ہوں ہاں کوئی کوئی بات ان کی اس بُری عبارت میں جواب دینے کے بھی لائق تھی سو میں نے ان سب کے جواب مرمت کے وقت موقع بہ موقع لکھ دیئے ہیں اور ہدایت المسلمین کے نصف اول یعنی جہاں

کے ساتھ قرآنی اعتراضوں کے جواب لکھے ہیں مگر سب باطل اور نادرست ہیں چنانچہ ہر اعتراض کے جواب میں جو جو انہوں نے غلطی کی ہے بندہ نے سب بیان و باں لکھ دیے ہیں اب ناظرین آپ پڑھ کہ انصاف کر سکتے ہیں۔ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ اہل اسلام کے پاس بس یہی جواب تھے جو سید صاحب نے لکھے ہیں پر یہ تو گھاس کسی طرح کٹ گئے اب ان کے پاس کچھ جواب نہیں ہے ہمارے سارے اعتراض بجا ہیں۔

سید محمد صاحب نے یہ بھی مان لیا کہ ہمارا قرآن قریب نصف کے خدا کا کلام نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہمارے قرآن کے احکام مثل قوانین سلطنت کے ہیں نہ کلام قدیم اللہ کا کیونکہ جیسے یہ بادشاہ لوگ قوانین بناتے اور پھر منسوخ کرتے ہیں ایسے ہی محمد صاحب بھی کرتے تھے اس کے بعد سید صاحب نے انجیل پر حملہ کیا ہے اور چند اقوال بعض معتبر انگریزوں کے اور ملحدوں کے کلام خدا کی نسبت اس کی تحقیر میں پیش کئے ہیں اس کا جواب میں نے کچھ نہیں دیا اس لئے کہ بحث اس کتاب میں صرف ہدایت المسلمین کے مضامین سے ہے اس کے سوا یہ بات بھی ہے کہ سید صاحب نے ابھی مباحثہ کی بہت سی کتابیں جانیں کی نہیں دیکھی ہیں اس لئے ابتدائی باتیں بولتے ہیں پر اب مباحثہ انچا ہو گیا ہے اس لئے ابتدائی باتوں پر قلم اٹھانا وقت کا ضائع کرنا ہے انہیں چاہیے کہ پہلے جانیں کی کتابیں پڑھیں اور جیسے قرآن کی آیتوں کا مطلب تفسیروں سے نکالتے ہیں ویسی بائبل کی آیتوں کا مطلب بھی اس کی معتبر تفسیروں سے نکال کے اعتراض کریں۔

اور یہ بات بھی ناظرین کو یاد رکھنے چاہیے کہ دنیا کے لوگوں نے حق بات پر بھی کچھ نہ کچھ اعتراض کئے ہیں اور ناحق پر بھی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بائبل پر کسی نے کبھی کچھ اعتراض نہیں کیا لوگوں نے تو خدا پر بھی اعتراض کئے ہیں پرنا معقول اعتراضوں سے حق بات کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے پر معقول اعتراضوں سے جو بات رد کی جاتی ہے وہ بات ضرور باطل ہے بائبل پر صدہا اعتراض ہوئے ہیں پر ان کے جواب معقول ہیں اور اس کی ذاتی خوبی ان

اعتراضوں سے باطل نہیں ہوتی ہے اس لئے وہ اعتراض مضر نہیں ہیں قرآن پر اور اسلام پر اور محمد صاحب پر جو اعتراض ہیں وہ سب معقول ہیں اور ان کے جواب مسلمانوں سے ہو نہیں سکتے ہیں کیونکہ اسلام میں کچھ ذاتی خوبی نہیں ہے اور نظیر اس کا یہی ہے کہ جو اعتراض میں نے قرآن کی نسبت لکھے دیکھو کیسے بے بنیاد جواب سید محمد صاحب نے دئے ہیں جو ادر گئے اور وہ اعتراض زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے اب اگر ہو سکتا ہے تو پھر سید صاحب کو کچھ لکھیں اور ان اعتراضوں کو درست طور پر دفع کریں یا کوئی اور عالم محمدی قلم اٹھائیں ورنہ توبہ کریں اور مسیح کے پاس چلے آئیں کہ ان کی جان بھی بچ جائے۔

میں نے یہ سب باتیں نیک نیتی سے محبت کے ساتھ عرض کی ہیں میری کچھ دشمنی اہل اسلام سے نہیں ہے میں خدا کی سچی باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کا اور میرا بھی بھلا ہوا آئندہ اختیار ہے فقط والسلام۔

بندہ عماد الدین لاسرازمقام لاہور۔

