

The Late Maulvi Sultan Muhammad Khan Paul

To view the Arabic text, you will need to have the Traditional Arabic font on your computer.

قرآنی آیات کو بہتر طور پر دیکھنے کے لئے آپ کو عربیک ٹریڈیشنل
فونٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ضروری ہوگا۔

شیر افگن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قول المسیح

اے تم جو تھکے اور بیڑے بوجھ سے دبے ہوئے ہو میرے پاس آؤ
میں تم کو آرام دوں گا

Sher Afgan

Destroyer of the Lion

A reply to Maulvi Sana Ullah of Amritsar (known as Sher-i-Punjab) who had criticized the author's *Why I Became a Christian*; it confirms and supplement the latter again contending that

There is no Salvation in Islam

By

The Late Maulvi Sultan Muhammad Khan Paul

شیر افگن

مصنفہ

جناب پادری مولوی سلطان محمد پال خان صاحب

(فاضل عربی)

1930

Urdu

July.20.2005

www.muhammadanism.org

شیر افکن

فصل اول

مولوی ثناء اللہ صاحب اور اسلام میں نجات

چل میرے خامہ بسم اللہ

قبل اس کے کہ میں اس امر کو ظاہر کر دوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب اسلام میں نجات ثابت کرنے سے کس طرح قاصر اور عاجز رہ گئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ناظرین رسالہ سے آپ کا تعارف کرایا جائے تاکہ اس امر کی صداقت کہ اسلام میں مطلق نجات نہیں ہے آپ کی شکست سے کامل طور پر یقین ہو جائے۔

آپ کا اسم گرامی ثناء اللہ ہے۔ جس بقول مصنف نشانات مرزا بجواب الہامات مرزا " لوگ کسی قدر تغیر و تبدل کے ساتھ مختلف طور پر لیکن ایک ہی وزن پر ادا کرتے ہیں علمیت کے لحاظ سے آپ مولوی فاضل ہیں اور اہل حدیث کے ایڈیٹر اور مالک۔ بحث و مباحثہ میں آپ کافی شہرت کے علاوہ کافی ثروت بھی حاصل کر چکے

ہیں اور نظر بد و ربا وجود پیرانہ سالی کے اب تک آپ جوانی کی دُھن میں خضاب استعمال کرتے ہیں اور پیر چودہ سالہ بنے پھرتے ہیں۔ نہ معلوم آپ کو اس سے کیونکر تسلی ملتی ہے۔ اور دوسروں کو کیونکر اعتبار ہوتا ہے۔ تاہم آپ کو اس سے ایک گونہ دلچسپی ضرور ہے۔ آپ کے احباب نے آپ کو فاتح قادیان اور شیر پنجاب کا خانہ سازیا خانہ برانداز خطاب بھی دیدیا ہے۔ لیکن نشانات مرزا بجواب الہامات مرآ میں آپ کو چند اور نہایت درخشاں خطابوں کا بھی ذکر ہے جن کو ہم اس مضمون کے آخری حصہ میں ہدیہ ناظرین کریں گے۔ آپ اصلاً کشمیری ہیں لیکن امرتسر سے آپ کو خاص اُنس ہے۔ اسلئے آپ امرتسر میں مقیم ہیں۔ اصلاً آپ مسلمانوں کو اُس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کو وہابی، نجدی اور غیر مقلد کہتے ہیں غیر مقلد کس کو کہتے ہیں۔ اس بارہ میں ہم ایک مسلمان کی تصنیف سے ایک اقتباس ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

" فرقہ غیر مقلد ہمیشہ سے بے ادبی، گالیوں اور ناشائستہ الفاظ کا مشاق ہے۔ ابتدائی غیر مقلدوں میں سے بعض مردودوں نے انبیاء اولیا اور بزرگان دین کو رہبانوں اور بتوں سے تشبیہ دی ہے۔ جب انبیاء اور بزرگان دین ان شیاطین کی زبان درازی سے نہیں بچے تو

ہم کیا رنج کر سکتے ہیں" (نشانات مرزا بجواب الہامات مرزا صفحہ ۱۳)۔

شائد یہی وجہ ہے کہ میرے رسالہ کا جواب لکھتے لکھتے آپ اس خصوصی امتیاز کے اظہار پر محیور ہو گئے۔ اور ایک اور وہابی کے ساتھ مل کر وہ زہرا گلا ہے جس سے ہم بھی یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہو گئے کہ ع این خانہ ہمہ آفتاب است۔

اس قدر مختصر تعارف کرانے کے بعد اب میں اصل مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں گذشتہ ۳ ستمبر ۱۹۲۸ء میں حافظہ آباد میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک فیصلہ کن مباحثہ ہوا۔ جس کا مفصل اور پوست کنده بیان۔ رسالہ "مباحثہ حافظہ آباد" میں چھپ چکا ہے (جو مسٹر موسیٰ خان مہاں سنگھ باغ لاہور سے نہایت کم قیمت پر مل سکتا ہے) اسی مباحثہ میں ایک واقعہ کے دوران میں نے مولوی صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ میں اگر کچھ غیرت اور حمیت باقی ہے تو آپ میرے رسالہ کا جواب لکھیں۔ اگر آپ اس کا ایسا معقول جواب دیں جس کا جواب الجواب میں نہ دے سکوں تو مسلمان ہو جاؤنگا جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ مجھ کو

کامل یقین ہے کہ نہ تو اسلام میں نجات ہے اور نہ آپ اس کا جواب لکھ سکیں گے۔ چنانچہ جب آپ امرتسر پہنچ گئے تو میرے رسالہ مذکورہ کا بزعم خود جواب لکھنا شروع کیا۔ چنانچہ وہی ہوا جو ہم کہہ چکے تھے یعنی مولوی صاحب نے نہ صرف تسلیم کیا کہ اسلام میں نجات نہیں ہے۔ بلکہ اپنی علمیت پر بھی ایک بڑا داغ لگایا ہے۔ خیر جو کچھ آپ نے لکھا ہے ہم اس کو اپنے مختصر ریمارک کے ساتھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں اور جب یہ مضمون مکمل ہو جائے تو بغرض تصفیہ ہم اس کو اہل حدیث کے دائل کے ساتھ پنڈت رام چندر دہلوی کے پاس بھیج دینگے۔ کیونکہ ہم دونوں کے نزدیک آپ منصف مقرر ہو چکے ہیں۔

لیکن پہلے اس سے کہ میں مولوی صاحب کے جواب کی تردید لکھوں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے رسالہ مذکورہ کا خلاصہ ہدیہ ناظرین کروں تاکہ اس بحث کے سمجھنے میں کوئی دقت باقی نہ رہے۔ میرے رسالہ مذکورہ کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

(۱)۔ قرآن شریف کے رو سے نجات اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔

فصل دوم

مولوی ثناء اللہ صاحب بھی نجات بالاعمال نہیں مانتے

ناظرین آپ یہ دیکھ کر نہایت خوش ہونگے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے نہایت دیانتداری کے ساتھ مگر غیر متوقع طور پر میرے رسالہ کے شق اول اور دوم، سوم اور چہارم، پنجم کو یعنی میرے رسالہ کے تمام دلائل کو بلا کم و کاست تسلیم کیا ہے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب کا ہمارے رسالہ کے آگے سر بسجود ہونا چنانچہ آپ اُن احادیث کے جواب میں جن سے ہم نے یہ استدلال کیا تھا کہ کوئی فرد بشر اپنے اعمال کے ذریعہ نجات حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ خود آنحضرت کو بھی ان کے اعمال نجات نہیں دے سکتے ہیں۔ رقم فرماتے ہیں کہ :

" اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کا خدا سے جو رشتہ ہے وہ تقضی ہے کہ انسان دم بھر خدا کی یاد سے غافل نہ ہو شیخ سعدی مرحوم نے گلستان کے شروع سی میں اس راز کو لکھا ہے کہ " برہر نفسے دونعمت دیر ہر نعمت شکر واجب " اس لحاظ سے انسان کے اعمال شرعیہ بھی اس کی نجات کے لئے کافی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان

(۲-) ومن بعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ سرارہ کے رو سے کوئی فرد بشر اعمال صالحہ سے نجات حاصل نہیں کر سکتا ہے۔

(۳-) تمام بنی آدم گنہگار ہیں۔

(۴-) احادیث صحیحہ کے رو سے اعمال صالحہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خود آنحضرت کو ان کے اعمال نجات نہیں دلا سکتے ہیں۔

(۵-) احادیث کے رو سے نجات صرف خدا کے رحم سے حاصل ہو سکتی ہے لیکن رحم بلامبادلہ کوئی چیز نہیں ہے۔

اب مولوی صاحب کی گل افشانی ملاحظہ ہو۔

یعنی "اے عیسیٰ میں تیرے پیروؤں کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر جو تجھ سے انکار کرتے ہیں غالب رکھوں گا"۔ فالحمد لله علی ذالک۔

ناظرین کو یاد ہوگا کہ میں نے گذشتہ اوراق میں اپنے رسالہ کا (میں مسیحی کیوں ہو گیا) خلاصہ از قراء ذیل لکھا تھا کہ

(۱)۔ قرآن شریف کے رو سے نجات اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔

(۲)۔ ومن يعمل مثقال ورثه خيراً يرہ من يعمل مثقال درتہ شراً يرہ کے رو سے کوئی فرد بشر اعمال صالحہ سے نجات حاصل نہیں کر سکتا ہے۔

(۳)۔ تمام بنی آدم گنہگار ہیں۔

(۴)۔ احادیث صحیحہ کے رو سے اعمال صالحہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حتی کہ خود آنحضرت کو ان کے اعمال نجات نہیں دلا سکتے ہیں۔

(۵)۔ احادیث کے رو سے نجات صرف خدا کے رحم سے حاصل ہو سکتی ہے لیکن رحم بلا مبادلہ کوئی چیز نہیں ہے۔

میں بھی بہت سا وقفہ مل سکتا ہے کہ انسان اپنے سانس اور کاموں میں خرچ کرے اور شکر واجب سے غافل ہو جائے یہ عارفانہ نکتہ سمجھانے کو حضور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے (صدق اللہ ومرسولہ)

بے شک اعمال شرعیہ اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ دنیاوی نعماء کا شکر ادا ہونے کے بعد نجات اخروی کے لئے بھی علت ہو سکیں۔ ہاں محض اس کا فضل ہی فضل ہے کہ چند لمحوں کی اطاعت کو دائمی راحت، (نجات) کا موجب بنا دیا۔ یہ تشریح ہے حدیث مذکور کی۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو اعمال کے موجب نجات ہونے سے انکار کیا۔ پیچھے اعمال کی تاکید فرمائی۔ اس کی وجہ وہی ہے جو ہم بتائے ہیں کہ اعمال ذاتی حیثیت سے ہرگز موجب نجات نہیں۔ مگر بیکار بھی نہیں" (اہل حدیث امرتسر مطبوعہ ۹ نومبر ۱۹۲۹ء صفحہ ۳)۔

شکر اللہ کہ میاں من داد صلح فتاد کہو عیسیٰ مسیح کی جے قرآن مجید نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ "جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروالی یوم القیامتہ"۔

فصل سوم

مولوی ثناء اللہ صاحب کی قرآن فہمی وحدیث دانی

آیت نمبر اول یعنی وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا (سورہ ریم آیت ۷۲، ۷۳) (میں مسیحی کیوں ہو گیا صفحہ ۳۱) کے متعلق آپ لکھتے ہیں کہ۔

"آیت موصوفہ میں صرف ایک لفظ تحقیق طلب ہے" یعنی وارد یہ لفظ اسی صورت (اسم فاعل) میں سورہ یوسف میں آیا ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ (سورہ یوسف آیت ۱۹) یعنی جب مسافروں کا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا وارد بھیجا (تاکہ پانی لائے) اس نے اپنا ڈول کوئیں میں ڈالا۔"

یہی لفظ سورہ قصص کی آیت ۲۸ میں بصفہ ماضی آیا ہے۔ غور سے سنئے۔

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْتُقُونَ" یعنی حضرت موسیٰ مدین کے پانی کے پاس آئے تو وہاں دیکھا کہ ایک قوم پانی پلاتی ہے۔"

ان تمام شقوں کو تو مولوی صاحب نے اپنی عبارت بالا میں تقسیم کر لیا۔ البتہ شق سوم کے متعلق آپ نے ایک حرف بھی نہیں لکھا ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بھی تسلیم ہے کہ تمام انبیاء اور باقی تمام انسان گنہگار ہیں۔ لہذا اب ہم میں اور مولوی صاحب میں کوئی اصولی اختلاف نہیں رہا۔ صرف آپ کو ان دو آیتوں کی تفسیر کرنے میں ہم سے کسی قدر اختلاف ہے۔ جن کو ہم نے اپنے رسالہ میں لکھا تھا۔ وہ دو آیتیں یہ ہیں۔

(۱) وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا (سورہ مریم آیت ۷۱، ۷۲)

(۲) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

(میں کیوں مسیحی ہو گیا صفحہ ۳۱، ۳۳)۔

ان دو آیتوں کی بابت ہم لگے صفحوں میں عرض کریں گے۔

ان دونوں موقعوں پر اس لفظ سے پانی کے اندر گھسنا مراد نہیں۔ ورنہ اس کے بعد ادلے دلوه اور وجد امد صحیح نہ ہوگا۔ پس وارد کے معنی ہیں پانی کے پہنچنے والا۔ ان دو شہادتوں سے آیت زیر بحث کے معنی یہ ہوئے کہ ہر ایک ابن آدم نیک ہو یا بد جہنم کے پاس سے گذریگا۔ جس کی بابت حدیثوں میں اوپر کا لفظ آیا ہے نہ کہ اندر۔ پھر وہ اپنے اپنے اعمال کے موافق جہنم سے دوڑتے جائینگے اور ظالم بد کردار جو جہنم ہی کے لائق ہونگے جہنم میں چھوڑ دیئے جائینگے" (اہل حدیث مطبوعہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۲)۔

پھر آپ لکھتے ہیں کہ:

"مختصر یہ کہ لفظ وارد کے معنی سمجھنے میں آپ کو غلطی ہوئی ہے۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پاس پہنچنے والا پاس سے گذرنے والا۔ آپ کرتے ہیں آگ میں داخل ہونے والا ہمارے ترجمہ کی شہادت خود قرآن دیتا ہے آپ کی نہیں" (اہل حدیث مطبوعہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۲)

میں تو اس پیرجواں نماں یا جان بوجھ کر انجان بننے والے کی قرآن فہمی کا قائل اس وقت ہو چکا تھا جبکہ آپ نے قرآن شریف کی اس آیت کی بنا پر ولا تنحکوا ما نکح آباکم یہ فتوے دیا تھا کہ دادی

سے پوتے کا نکاح جائز ہے۔" اور پھر ایک حیدرآبادی وہابی کے سمجھانے پر رجوع کر لیا" (الفقیہ امرتسر ۲۱ مئی ۱۹۲۶ء صفحہ ۸) ہمیں کامل امید ہے کہ اگر ہمارے سمجھانے پر نہیں تو کسی اور وہابی کے سمجھانے پر آپ پھر اپنے اس قول سے رجوع کرینگے کہ وارد کے معنی "پاس پہنچنے والا۔ پاس سے گذرنے والا کے ہیں۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پاس پہنچنے والا پاس سے گذرنے والا"۔ آپ کرتے ہیں داخل ہونے والا۔ ہمارے ترجمہ کی شہادت خود قرآن دیتا ہے۔ آپ کی نہیں"۔ (اہل حدیث ۱۹ اکتوبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۲) جس کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ اگر ہم بھی قرآن شریف سے "شہادت پیش کریں تو آپ بلا چون و چرا ہمارے ترجمہ کو تسلیم کرینگے۔ لہذا ہم قرآن شریف سے چند ایسی آیتیں پیش کرینگے جن میں یہ لفظ زیر بحث دخول کے معنی میں آیا ہے اور ایسی واضح صورت میں کہ اگر تمام دنیا کے نجدی یا وہابی اکٹھے ہوں تب بھی دوسرے معنہ نہ کر سکیں اور اس کے بعد ہم اپنی تائید کے لئے اشعار عرب سے بھی چند شواہد پیش کرینگے کہ اس فاضل وہابی کو کم از کم قرآن شریف کی کسی آیت کے تضحیہ کرنے کا ڈھنگ تو معلوم ہو جائے۔ وہ آیتیں یہ ہیں۔

قرآن کی شہادت کہ آیت زیر بحث میں "وارد" کے

معنی داخل کے ہیں

(۱-) اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا
وَارِدُونَ (سورہ النبیاء آیت ۹۸، ۹۹)

ترجمہ: تحقیق تم اور جو کچھ تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے
ایندھن ہو دوزخ کے اور تم کو اس میں داخل ہونا ہے۔

(۲-) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُّوہَا وَكُلُّ فِيہَا خَالِدُونَ (سورہ
النبیاء آیت ۱۰۰)

ترجمہ: "اگر یہ لوگ خدا ہوتے تو دوزخ میں داخل نہ ہوتے
اور یہ سب دوزخ میں ہمیشہ تک رہینگے۔"

(۳-) یقدم قومہ یوم القیمتہ فاوردہمہ النار وبئس الورد
المورود (سورہ ہود آیت ۱۰۰)۔

ترجمہ: قیامت کے دن (فرعون) اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا
اور داخل کرے گا (اپنی قوم کو) دوزخ میں اور دوزخ داخل ہونے ک
بُری جگہ ہے۔"

(۴-) یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفِدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى
جَهَنَّمَ وَرِدًا (سورہ مریم آیت ۸۹)۔

ترجمہ: "جس دن ہم اکٹھا کرینگے پرہیزگاروں رحمن خدا کے
پاس مہمانی کے لئے اور پانک لے جائینگے گنہگاروں کو دوزخ کی طرف
داخل ہونے کے لئے۔"

ان قرآنی شواہد کے دیکھنے کے بعد اگر اس فاضل وہابی کے دل
میں کچھ بھی قرآن شریف کی عزت باقی ہے تو ضرور اپنی اس رائے
فاسد سے "ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں پاس پہنچنے والا - پاس سے
گذرنے والا"۔ اسی طرح رجوع کرے گا جس طرح اپنے اس فتویٰ سے
رجوع کیا کہ "دادی سے پوتے کا نکاح جائز ہے"۔ آپ کی لکھی ہوئی
تفسیر بھی اس قسم کی لغویات سے بھری ہوئی ہے۔ جن کی بناء پر
آپ پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ لیکن سنتے ہیں کہ ابن مسعود کے
سمجھانے پر آپ نے اس قسم کے قابل اعتراض مقامات کو اپنی
تفسیر سے خارج کر دیا ہے عبارت دیگر ان سے رجوع کیا ہے۔

اشعار عرب کی شہادت کہ "وارد" بہ معنی داخل ہے

ہم نے وعدہ کیا تھا کہ قرآن شریف کے شواہد کے علاوہ اشعار عرب میں سے بھی چند شواہد پیش کرینگے تاکہ قرآن شریف کے لفظ زیر بحث کے معنی اچھی طرح سمجھ میں آجائیں یہ بھی سن لیجئے۔
لوردن دوار عاذ خرجن شعتر کا مثال الرصاع قد بلینا (سبع معلقات معقلہ پنجم۔

ترجمہ: لڑائی میں وہ زرہ پہن کر داخل ہوتے ہیں۔ اور پراگندہ ہونکلتے ہیں ان لگاموں کی مانند جن کی گائٹھ پرانی ہو چکی ہوں۔
بانا نور دالتوايات بيضا ونصد رهن حمرا قدروينا (سبع معلقات معقلہ پنجم۔

ترجمہ: ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے سفید نیزوں کو اپنے دشمنوں کے سینوں کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور جب انکو نکال لیتے ہیں تو خون سے سیراب اور سرخ ہوتے ہیں۔

رعواظما همه حتى اذا تم وارد غمارا تفرے بالسلاح وبالدم (سبع معلقات معقلہ سوم)

ترجمہ: کچھ دیر تک دونوں فریق لڑائی سے باز رہے۔ جب معیار ختم ہوئی۔ پھر لڑائی کے گہرے پانی میں اپنے ان کو کس طرح داخل کیا کہ ان کے ہتھیاروں اور خون سے پانی شق ہو گیا۔

ہم نے محض اس غرض سے قرآنی اور عربی شواہد پیش کئے تاکہ اس فاضل و باہمی کی قرآن فہمی کی حقیقت واضح ہو جائے۔ ورنہ خود آیت زیر بحث، اس قدر واضح ہے کہ جس کی وضاحت کے لئے اور "شہادت کی" مطلق ضرورت ہی نہیں ہے۔

آپ کی قرآن فہمی کی لیاقت ملاحظہ ہو آپ فرماتے ہیں کہ "آیت زیر بحث کے معنی یہ ہوئے کہ ہر ایک ابن آدم نیک ہو یا بد جہنم کے پاس سے گزرے گا۔ جس کی بابت حدیثوں میں اوپر لفظ آیا ہے نہ کہ اندر پھر وہ اپنے اعمال کے موافق جہنم سے دور ہٹتے جائینگے۔ اور ظالم بد کردار لوگ جہنم میں چھوڑ دیے جائینگے" ہم کہتے ہیں کہ کیوں "ہر ایک ابن آدم نیک ہو یا بد" جہنم کے پاس سے گزرنے۔ جنت کے پاس سے کیوں نہ گزرنے۔ اور پھر ظالم بد کردار لوگ جنت کے پاس سے ہٹتے جائیں اور نیک لوگ جنت میں داخل ہوتے جائیں تاکہ بد کرداروں کو اور نیز اس شخص کو جس کا ذکر "نشانات مرزا بجواب الہامات مرزا" میں ہے۔ جنت کا نظارہ دیکھ کر

اپنے قبح افعال کا اور زیادہ احساس ہو جائے کہ اگر وہ بدکردار نہ ہوتا تو ایسی دلفریب جگہ میں داخل ہو جاتا۔

شاہد آپ کی تفسیر کے بموجب اللہ میاں کو یہ منظور ہے کہ بدکرداروں کو جنت کی ہوا تک نہ لگنی پائے۔ خواد نیک کرداروں کو دوزخ کے پاس سے گذرنا پڑے اس کی بلا سے۔ یہ آپ نے خوب کہا کہ "پھر وہ اپنے اعمال کے موافق جہنم سے دور ہٹتے جائینگے"۔ اعمال کا یہاں کیا دخل ہے۔ کیا آپ اس قدر جلد بھول گئے کہ اعمال ہرگز موجب نجات نہیں۔" جب "اعمال ہرگز موجب نجات نہیں" تو پھر دو اپنے اعمال کے موافق کس طرح جہنم سے ہٹتے جاسکیں گے؟ حالانکہ یہ جملہ کہ "پھر وہ اپنے اعمال کے موافق جہنم سے دور ہٹتے جائینگے" آیت زیر بحث کے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک وہابی کے فرسودہ دماغ کا اختراع ہے جو بزعم خود اللہ میاں کی اصلاح کر رہا ہے۔ مولوی صاحب آپ کا مقابلہ اس شخص سے پڑا ہے جو آپ کی آخری عمر تک آپ کو قرآن پڑھا سکتا ہے۔ یہ صرف تعلیٰ کے طور پر نہیں کہتا بلکہ میں اس کو بارہا ثابت بھی کر چکا ہوں۔ اس لئے اس قسم کے من مانی ترجموں سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میں اس کی صورت آپ کو بتلاتا ہوں۔ وہ

یہ ہے کہ آخر تو آپ اہل حدیث ہیں جہاں حدیثوں کے رو سے صدہا آئنتوں کو منسوخ مانتے ہیں وہاں اس آیت کو بھی ان میں اضافہ کر کے اس کو بھی منسوخ کہہ دیں یعنی یہ کہ اللہ نے اپنے قول سے رجوع کیا ہے اور اپنا پیچھا چھوڑا ہے۔

آپ نے یہ بھی غلط لکھا کہ "جس کی بابت حدیثوں میں اوپر کا لفظ آیا ہے کہ اندر" میں نے آیت زیر بحث کی تفسیر کے لئے اپنے رسالہ میں ایک حدیث نقل کی ہے جس میں یہی لفظ وردو۔ بہ معنائے دخول وارد ہوا ہے۔ جس کے جواب میں آپ ہی نے آپ کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ لیکن بنتا کچھ نہیں ہاں ایک ضمن میں آپ نے یہ لکھا کہ "قرآن مجید اور حدیث شریف کی تشریح تو ہم نے شہادت قرآن آپ کو بتادی" ہم نے بھی آپ کی اس تشریح کی دو تشریح کی جس کی دہجیاں قیامت تک آپ کی آنکھوں کے سامنے اڑتی پھریں گی۔

ناظرین جس حدیث کو ہم نے بطور تفسیر نقل کیا ہے اُس میں ایک ایسا لفظ وارد ہے جو مولوی صاحب کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ وہ لفظ یصدون ہے۔ جس کے معنی نکلنے کے ہیں۔ اور لفظ "درود" کا ضد ہے۔ چنانچہ المصباح المنیر میں جو نہایت معتبر لغت کی کتاب ہے لکھا ہے کہ فالورد خلاف الصدود۔ و

احادیث کی شہادت کہ وارد کے معنی داخل کے ہیں

(۱-) ان عبد اللہ بن رواحہ قال خبر الله عن الورد ولمه يخبر بالصد ورنقال عليه السلام يا ابن رواحته اقرا ما بعد هائم ننجي الذين اتقوا (تفسیر کبیر جلد پنجم صفحہ ۵۵۶ مطبوعہ مصر)۔

ترجمہ: عبد اللہ بن رواحہ نے آنحضرت صلعم سے کہا کہ خدا نے دوزخ میں داخل ہونے کی خبر تو دی لیکن اس سے نکلنے کی خبر نہ دی آنحضرت نے کہا کہ اے رواحہ کے بیٹے اس کے بعد کا جملہ پڑھو کہ ثم ننجي الذين اتقوا۔

(۲-) ام مبشره لا يدخل النانشاء الله من اصحاب الشجره احد الذين باليعوا تحتها فقالت حفصه بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصه وان منكم الا وارد فقال النبي صلى الله وسلم فقد قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ (مشارك الانوار حدیث نمبر ۶۳۸)۔

ترجمہ: " کتاب مسلم میں ام مبشر سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو نہ ہوگا داخل دوزخ میں درخت والے اصحاب سے کوئی جنہوں نے اس کے نیچے بیعت کی تو حضرت حفصہ نے کہا کیوں نہ داخل ہونگے یا رسول سو حضرت

الایرا و حلاف الاصدار (فصل الواد مع الراء) یعنی درود صدر اور ایراد و اصدا ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ پس حدیث زیر بحث میں چونکہ صدور کے معنی نکلنے کے ہیں۔ لہذا ورود کے معنی داخل ہونے کے ہیں۔ آپ تونرے وہابی ہیں جن کے نزدیک بجز قرآن و حدیث کے باقی علوم کا پڑھنا بدعت ہے۔ آپ کے ٹھوکر پر ٹھوکر کھانے کا یہی سبب ہے۔ ورنہ اگر آپ کم از کم لغات کی طرف رجوع کرتے تو آپ کو اس قدر خجالت نصیب نہ ہوتی۔ صرف یہی نہیں بلکہ حدیث مافوق میں ہر ایک نکلنے والے کی کیفیت بتلائی گئی ہے کہ بعض تو بجلی کی چمک کی طرح اور بعض گھوڑے کی دوڑ کی طرح اور بعض سواری کی طرح اور بعض انسان کی دوڑ کی طرح پیادہ چلنے کی طرح دوزخ سے نکلیں گے۔ پس اگر درود کے معنی یہاں " پاس سے گزرنے کے ہوتے تو نکلنے اور پھر اس طرح نکلنے کے کیا معنی؟

خیر ان تمام باتوں کو جانے دیجئے۔ اگر ہم آپ کو ایک سے زیادہ حدیثیں ایسی بتلا دیں جن میں صاف طور پر ورود کے معنی دخول کے ہوں تب تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ آپ فی الفور اسلام چھوڑ کر مسیحیت کے دائرہ میں داخل ہونگے۔ ناظرین حدیث ذیل کو غور سے پڑھیں:

نہ کچھ اور یہ لیجئے ہم آپ کو ایک اور ایسی حدیث بتلا دیتے ہیں جس میں خود آنحضرت نے ورود کے معنی دخول کے بتلائے ہیں۔

"وعن جابر انه سل عن هذا الايته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول لا يبقى برولا فاجرا وخلصها فتكون على المومنين برداً او سلاماً حتى ان الناس صباحيا من بودها (تفسیر کبیر جلد پنجم صفحہ ۵۵۶ مطبوعہ مصر)۔"

ترجمہ: حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اس (آیت زیر بحث) کے متعلق اُن سے سوال کیا تو حضرت جابر نے کہا کہ میں نے آنحضرت کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ورود کے معنی دخول کے ہیں اور کوئی ایسا نیک اور بد کردار شخص باقی نہ رہیگا جو دوزخ میں داخل نہ ہو۔ لیکن نیک کرداروں پر وہ ٹھنڈا اور بے ضرر بن جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کی سروی سے لوگ چلا اٹھیں گے۔

لواب تو فیصلہ ہو گیا کہ آیت زیر بحث میں وارد کے معنی داخل کے ہیں۔

اب آپ ہی انصاف سے کہہ دیں کہ آپ کے اس منقولہ شعر کا کہ گدایاں رازیاں معنی خبر نیست کہ سلطان جہاں باماست امروز مصداق کون ہے۔ ہم یا آپ؟

نے ان کو جھڑکا۔ پھر حضرت حفصہ نے کہا کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ "تم میں سے ہر ایک دوزخ میں داخل ہوگا"۔ آنحضرت نے فرمایا کہ خدا اس سے آگے فرماتا ہے کہ "پھر ہم بچائیں گے پر بیزاروں کو اور بد کرداروں کو۔ گھٹنوں کے بل اس میں پڑے رہنے دیں گے۔"

کہو مولوی صاحب! اب بھی کچھ عذر باقی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ صرف نام کے اہل حدیث ہیں۔ آپ کو احادیث پر عبور حاصل نہیں۔ ورنہ کبھی یہ تعلق نہ کرتے کہ جس کی بابت حدیثوں میں اوپر کا لفظ آیا ہے نہ کہ اندر۔ اگر آپ یہ نامعقول عذر کریں جیسی آپ کی عادت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت حفصہ نے ورود کے معنی دخول کے کئے ہیں نہ کہ آنحضرت نے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت حفصہ نے ورود کے معنی غلط بتلائے تو آنحضرت پر فرض تھا کہ اُن کو بتلاتے کہ تم نے غلط معنی کئے ہیں۔ اس کے معنی دخول کے نہیں ہیں بلکہ "پاس سے گذرنے کے ہیں"۔ لیکن آنحضرت کا خاموش رہنا صاف بتلا رہا ہے کہ آیت زیر بحث میں وارد کے معنی داخل ہونے کے ہیں

فصل چہارم

لفظ وارد کا فیصلہ اور دوزخ کا بھر جانا

خدا کے فضل و کرم سے آیت نمبر اول کے لفظ وارد کی تشریح و توضیح سے ہم فارغ ہو گئے یعنی خود قرآن شریف کی دیگر آیات کے رو سے اور اشعار عرب کے رو سے اور بالاختصاص خود آنحضرت صلعم کی زبانی ہم نے نہایت واضح طور پر ثابت کر دیا کہ ان منکم الا وارد دہا میں وارد کے معنی داخل ہونے کے ہیں۔ اور حضرت جابر کی حدیث نے تو بیچارے مولوی ثناء اللہ صاحب کی تمام امیدوں پر پانی پھیر کر اس کا فیصلہ ہی کر دیا کہ وارد کے معنی نہ صرف داخل ہونے کے ہیں بلکہ ہر ایک مسلمان کا خواہ نیک ہو یا بد دوزخ میں داخل ہونا ضروری امر ہے۔ دوزخ خواہ گرم ہو یا سرد خواہ وہ اپنے ہمراہ اور کوٹ لے کر جائے یا خس کی ٹٹی اس سے بحث نہیں۔ بحث تو اس سے ہے کہ ہر ایک مسلمان کو اس جگہ جاتا ہے جس کا نام دوزخ ہے اور یہ ثابت ہو گیا۔

میں لگے ہاتھ مولوی صاحب کو ایک اور پر لطف حکایت سنانا چاہتا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسانوں اور جنوں سے دوزخ نہیں ہو جائے گا تو پھر کس طرح خدا دوزخ کو بھر دے گا۔

پس ثابت ہو گیا کہ آیت زیر بحث میں وارد کے معنی داخل کے ہیں۔ کیونکہ خود قرآن شریف کی شہادت " اشعار عرب کی " شہادت " اور احادیث کی " شہادت " ہمارے حق میں ہے نہ کہ آپ کے حق میں۔

مولوی صاحب! میں پھر کہتا ہوں کہ آپ بیچارے کیا اگر تمام مسلمان اکٹھے ہوں اور آپ جیسے کروڑوں شیعہ والین ان کی مدد میں ہوں تو وہ اسلام میں نجات ثابت نہیں کر سکیں گے۔

خدا کا دوزخ کو بھر دینا

وعن انس عن النبي صلى الله وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضيع رب العزت فيها قدمه فينرؤى بعد صفها الى بعض فتقول قط قط بغرتك وكرمك متفق عليه (مشكوات كتاب الفتن في خلق الجنة والنار)

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ہمیشہ آدمی دوزخ میں ڈالے جائینگے۔ اور وہ کہتا رہیگا کچھ اور بھی ہے یہاں تک کہ عزت والا پروردگار اس میں اپنا قدم رکھیگا تو وہ آپس میں سمٹ جائیگا اور کہیگا کہ بس بس تیری عزت اور بزرگی کی قسم۔ اس حدیث سے اور ایک اور حدیث بھی ہے جو ابوہریرہ سے مروی ہے اور متفق علیہ ہے۔ اس میں بجائے قدم کے یہ جملہ ہے کہ حتی یصنح الله رجله یعنی "یہاں تک کہ خدا اس میں اپنا پاؤں رکھیگا۔"

ہم مولوی صاحب کی طرح غلط مبحث نہیں چاہتے ہیں ورنہ یہ ضرور پوچھتے کہ اللہ کے پاؤں اور قدم کیسے؟ اگر درحقیقت آپ اہل حدیث ہیں تو ان احادیث کی تاویل یا تفسیر تو کر دیجئے۔ پھر دیکھئے آپ کو کن کن مصیبتوں کا سامنا ہوگا۔

ناظرین حدیث بالا کو پڑھ کر ضرورت دریافت کرنا چاہتے ہونگے کہ اللہ کو اس طرح دوزخ بھر دینے کی کیوں ضرورت لاحق ہوئی۔ اس کی وجہ آیت نمبر دوم بتلاتی ہے جو حسب ذیل ہے۔

(۲) - شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (سورہ ہود آیت ۱۱۲)۔

ترجمہ: اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک امت بتاتا۔ لیکن یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہینگے۔ مگر جس پر تیرے رب کا حکم ہوا اور خدا نے اُن کو اسی لئے پیدا کیا ہے تاکہ تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کہ میں جنوں اور آدمیوں سے دوزخ بھر دوں گا (میں مسیحی کیوں ہو گیا صفحہ ۳۳)۔

لیکن خدا سے یہ بھی تو نہ ہوسکا کہ دوزخ کو انس اور جن سے بھر دیتا۔ کیونکہ حدیثوں میں دوزخ کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اس قدر طویل و عریض ہے کہ تمام افراد انسانی اور جن کیا اگر ہماری اس زمین کی طرح ستر زمینیں بلکہ ستر ہزار زمینیں بھی اس میں ڈال دی جائیں تو اس کا ایک کونا بھی بہ ہزار مشکل بھر سکیگا۔ اس لئے جب اللہ نے دیکھا کہ دوزخ تو بھرتا ہی نہیں

اور میں وعدہ کرچکا ہوں کہ تجھ کو بھر دوں گا۔ اس لئے اپنی بات کو پورا کرنے کے لئے اپنے پاؤں کو دوزخ میں رکھا تاکہ اس کم بخت کا پیٹ بھر جائے یہ ہے آیت نمبر دوم کی صحیح تفسیر جو مولوی صاحب کی سمجھ میں اب تک نہیں آئی۔

یہ آیت اس قدر صاف اور غیر مبہم ہے کہ اگر کسی شخص کو ذرا بھی عربی سے واقفیت ہو تو وہ اس کے مفہوم کے سمجھنے میں کچھ بھی دقت محسوس نہ کریگا۔ لیکن بیچارے مولوی صاحب سمجھیں تو کیونکر سمجھیں۔ کچھ تو ان کی اپنی فضیلت کا خیال اور کچھ اپنا حلوہ مانڈے کا فکر اور کچھ شیرقالین کہلانے کا پاس۔ لہذا اگر کچھ سمجھیں بھی تو اس کو کس طرح ظاہر کریں۔ چنانچہ انہیں مجبوریوں سے مجبور ہو کر بادل ناخواستہ جس پر ان کی عبادت شہادت دی رہی ہے یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

"اس مشکل کی آپ نے نہیں بتائی۔ اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیا مشکل پیش آئی تھی۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر کر دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ صحیح تفسیر ہی سے آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ اس میں کیا شک ہے کہ دنیا میں اختلاف رائے ہے نہ صرف دنیاوی کاموں میں بلکہ دنیاوی امور میں بھی۔ نہ صرف بیرونی

کاموں میں بلکہ خاندانی امور میں بھی۔ اختلاف کا مبنی دارصل اختلاف فہم ہے جو قدرتی اصول پر مبنی ہے۔ اس قدرتی اختلاف کو ملحوظ رکھ کر قرآن مجید کی آیت مذکورہ میں بتایا گیا ہے کہ باوجود ان اختلافات کے خدا کو قدرت ہے کہ اگر چاہتا تو ان سب لوگوں کو متحد الخیال بنا دیا (لاریب فیہ) اس کے بعد فرمایا انسانی افراد اپنے خیالات میں ہمیشہ مختلف رہیں گے اور ان کو اسی اختلاف پر پیدا کیا ہے۔ مگر جن لوگوں کے تلاش حق کرنے کی وجہ سے ان پر خدا کی عنایت ہوگی وہ اس اختلاف سے الگ رہ کر سیدھی راہ پر چلینگے اور جو ٹیڑھے چلینگے خدا ان سے جہنم کو بھرے گا۔

یہ ہے اس آیت کی صحیح تفسیر" (اہل حدیث ۲ نومبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۳)۔

شیرقالین کی گریز

قصیدوں میں گریز ایک صنعت خوبی (سمجھی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے قصیدے کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مباحثوں میں اگر گریز صداقت و دیانت کے نام پر اختیار کی جائے اور اس میں رویا بازی اور پردہ داری کا مطلق دخل نہ ہو تو نہایت مستحسن سمجھی جاتی ہے ورنہ نہایت مذموم اور بددیانتی

ٹھہرنا کہاں کا عدل اور انصاف ہے؟ آپ کا یہ کہنا کہ "مگر جن لوگوں کے تلاش حق کرنے کی وجہ سے ان پر خدا کی نظر عنایت ہوگی وہ اس اختلاف سے الگ رہ کر سیدھے راہ پر چلینگے" بالکل لغو ہے کیونکہ اگر "خدا کی نظر عنایت" ہوتی تو افراد انسانی کو اس "اختلاف" پر پیدا ہی کیوں کرتا۔ نیز آپ خود لکھ چکے ہیں کہ "انسانی افراد اپنے خیالات میں ہمیشہ مختلف رہیں گے۔" انسانی افراد اپنے خیالات میں ہمیشہ مختلف رہیں گے۔ "تو اختلاف" سے کس طرح الگ رہ سکیں گے؟ دیگر یہ کہ انسان جس امر پر نظرتاً پیدا ہوتا ہے وہ اس امر سے کامل طور پر ہرگز "الگ" نہیں ہو سکتا ہے اگر اس پر بھی آپ "شہادت" چاہتے ہیں تو حدیث ذیل ملاحظہ فرمائیے۔ وعن ابی الدورد قال رہینما نحن عند رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نتدا اگرما یکون افرقال رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم بجل زال عن مکانہ فصد قوہ راز سمعتم برجل تغیر من خلقہ فلا تصد تو ابدنانه یصیرالی ماجبل علیہ رازہ احمد (مشکوات کتاب الایمان فی الصدر)

ترجمہ: ابی دروبیان کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلعم کے پاس بیٹھے ہوئے آئندہ ہونے والی باتوں کے متعلق گفتگو کرتے تھے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ جب تم یہ سنو کہ فلاں پہاڑ اپنی جگہ

سمجھی جائیگی۔ جو لوگ صداقت شعار و است گفتار ہوتے ہیں وہ علی اعلان اپنی شکست کا اظہار کرتے ہیں نہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ دوسروں کو دھوکہ میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن شیر پنجاب کو اپنی ہٹ دھرمی اور عزت کا اس قدر پاس ہے کہ مجال کیا کہ سر موٹس سے مس ہو جائے۔ چنانچہ کس بھولے پن سے آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ "اس مشکل کی وجہ آپ نے نہیں بتائی۔ اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا مشکل پیش آئی تھی"۔ آپ کی سمجھ میں کونسی بات آئی جو یہ آتی۔ لیجئے ہم اپنے فرض سے سکدوش ہوتے ہیں اور اس مشکل کی وجہ ہم آپ ہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں جس کو خدائے برتر نے آپ ہی کی قلم سے اس طرح لکھوایا کہ خود آپ کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی وہ یہ ہے کہ:

آیت نمبر ۲ کی مشکلات:

(۱۔) انسانی افراد اپنے خیالات میں ہمیشہ مختلف رہیں گے۔ ان کو اسی اختلاف پر پیدا کیا ہے۔ جب خدا نے انسان کو اسی اختلاف پر پیدا کیا ہے جو شان خداوند کے سراسر منافی ہے اور وہ آپس میں ہمیشہ مختلف بھی رہیں گے اور پھر اسی اختلاف کو جس پر خود خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے دوزخ میں جانے کا سبب

جھونک دینے کا سبب گردانے کی تاویل بجز اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدا کی نیت انسانوں کے متعلق بخیر نہیں ہے۔

فصل پنجم

مولوی ثناء اللہ صاحب کا اعمال نامہ

وہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان بھی دوزخ سے باہر رہے اس لئے فرمایا کہ لا ملسن الجہم من الجنۃ والناس اجمعین۔

(۲) ذرا سوچ تو لیجئے کہ یہ جملہ کس قدر یا س انگیز اور حوصلہ شکن ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ خدا کو کس امر نے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنی اُس بات کو پورا کرے کہ میں جنوں اور انسانوں کو دوزخ سے بھر دوں گا اور پھر اس بات کے پورا کرنے کے لئے اختلاف پیدا کرے اور اس اختلاف کے بہانے سے افراد انسانی کو جہنم میں جھونک دے کیا خدا کے "فضل" اور "رحم" کے یہی معنی ہیں؟ جس راگ آپ الاپتے رہتے ہیں۔ اگر آپ بوجہ پیرانہ سالی یا وہابی ہونے کے صرف دنحول بھول چکے ہیں تو امرتس کے کسی حنفیہ مدرسہ میں کسی ادئے درجہ کے طالب علم سے جا کر پوچھ لیجئے کہ لاملئن میں لام اور نون کے کیا معنی ہیں اور نیز یہ پوچھئے کہ "ناس" جمع ہے یا

سے ٹل گیا تو تم اس کو سوچ مانو اور جب تم یہ سنو کہ فلاں شخص کے اخلاق بدل گئے تو تم اس کو سوچ مت مانو۔ کیونکہ جو شخص جس بات پر پیدا کیا گیا ہے اسی پر قائم ہو جاتا ہے۔

علامہ علی قاری مشکوات کی شرح مرقات میں اس جملہ کی شرح میں یصیرالی ما حیل علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یعنی الامر علی ما قدر وسبق حتی العجز والکیس فاذا سمعتم بان الکیس صار بلیدً اوبالبعکس فکانضد تولہ ضرب زوال الجبل مثلاً تقریب فان هذا ممکن وزوال الخلق المقدر عما کان فی القدر وغیرہ ممکن۔

یعنی ہر ایک انسان اسی بات پر قائم ہو جاتا ہے جو اس کی تقدیر میں پیشتر لکھی جا چکی ہے۔ حتیٰ کہ بزدلی اور عقلمندی وغیرہ بھی تقدیر سے ہیں۔ جب تم یہ سنو کہ ایک عقلمند شخص جاہل یا کند ذہن بن گیا یا ایک کوون شخص عقلمند بن گیا تو اس کو سوچ مت مانو۔ آنحضرت نے جو پہاڑ ٹلنے کی مثال دی ہے یہ ایک تقریبی مثال ہے۔ جو ممکن ہے لیکن اس خلق کا زوال جو پہلے مقرر ہو چکا ہے محال ہے "لہذا" انسانی افراد کو "اختلاف پر پیدا کرنے اور" اختلاف " بھی ایسا " جو ہمیشہ رہتا ہو اور پھر" اسی اختلاف " کو جہنم میں

کیا تھا کہ اس قسم کی آیات کو پڑھ کر جو بادی النظر میں مرغوب اور تسلی بخش معلوم ہوتی ہیں۔ میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سے نیکی ہی نیکی سرزد ہو جائے اور کسی قسم کی بدی سے ہم سرزد نہ ہو؟ کیا انسان میں ایسی طاقت ہے؟ (میں مسیحی کیوں ہو گیا صفحہ ۲۵، ۲۶) سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے میں نے اپنے رسالہ کے پانچ صفحات میں مسلسل عقل اور نقلی دلائل سے اس پر بحث کر کے ثابت کر دیا کہ بجز حضرت عیسیٰ کے اور کوئی انسان اپنے آپ کو نہ تو گناہوں سے بچا سکا ہے اور نہ بچا سکتا ہے۔ چنانچہ مولوی صاحب نے ہمارے ان تمام دلائل کو تسلیم کر کے اپنی خاموشی اور سکوت سے یہ ظاہر کر دیا کہ درحقیقت انسان کا بے گناہ رہنا ایک امر محال ہے مگر مولوی صاحب نے یہ غضب کیا کہ جس آیت کی بناء پر میں نے یہ دعویٰ کیا تھا آپ نے اس آیت کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور صرف ہمارے دعویٰ کو دلائل سے علیحدہ کر کے اختصار کے ساتھ یوں رقم فرمایا کہ

"میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ ممکن ہے کہ ہم سے نیکی ہی سرزد ہوتی جائے اور کسی قسم کی بدی ہم سے سرزد نہ ہو؟ کیا انسان میں ایسی مفاقت ہے" صفحہ ۲۶۔ (اہل حدیث ۱۲ اکتوبر

واحد اور پھر یہ پوچھ لیجئے کہ ناس پر الف لام کے کیا معنی ہیں اور یہ پوچھ لیجئے کہ اجمعین کس لئے آیا ہے تو وہ طالب علم آپ کو بتلائیگا کہ لاملئن میں لام تاکید یا نون تاکید ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ "ضرور بصد ضرور میں بھردونگا"۔ اور ناس کے متعلق یہ بتلائیگا کہ یہ جمع ہے یعنی تمام اصناف انسانی اور الف لام کے متعلق یہ بتلائیگا کہ الف لام استغراق ہے جو تمام افراد انسانی پر حاوی ہے جس کے معنی۔ یہ ہیں کہ "تمام افراد انسانی" اجمعین کی بابت یہ بتلائیگا کہ یہ تاکید معنوی ہے یعنی "سب کے سب"۔

پس اس آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ "میں ضرور بصد ضرور سب کے سب تمام افراد انسانی سے دوزخ کو بھردونگا"۔ اب ایک سوال اور آپ سے کر کے اس حصہ کو ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ آخر آپ بھی تو افراد انسانی میں شامل ہیں۔ آپ کدھر جانا چاہتے ہیں دوزخ کی طرف یا جنت کی طرف ہماری تو یہی دعا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہوں۔

ذره ذرہ کا حساب کتاب

میں نے ومن يعمل مثقال ذرہ خیراً یروہ من یعمل مثقال ذرہ شریراً (میں مسیحی کیوں ہو گیا صفحہ ۲۵) کی بناء پر یہ دعویٰ

۱۹۲۸ء صفحہ ۳ کالم ۳) اب آپ کا جواب ملاحظہ ہو آپ فرماتے ہیں کہ:

"بس یہ ہے منشا غلطی اور مزلت الاقدام جہاں سے پادری صاحب لغزش ہوئی۔ آپ نے سمجھا کہ قرآن شریف میں جو بار بار اعمال صالحہ کی تاکید آئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اعمالنامہ میں نیکی ہی نیکی ہو بدی کا نام و نشان نہ ہو۔ اگر ہم قرآن شریف ہی سے اس عقدہ کو حل کر دیں تو غالباً ہمارے بھائی کی غلطی رفع ہو سکتی ہے قرآن مجید کے اتارنے والے عالم الغیب کو علم تھا کہ اعمال صالحہ کی تاکید پر یہ سوال پیدا ہوگا۔ اس لئے اس نے پہلے ہی سے اس کا جواب قرآن میں دے رکھا ہے جو غالباً پادری صاحب کی نظر سے اوجھل رہا۔ لہذا وہ غور سے سنیں ارشاد ہے۔ امامن ثقلت موازینک فہہ فی عیشتہ راضیتہ۔ جس شخص کے اعمال میں اکثریت اچھی ہوگی وہ نجات پا جائیگا۔

اس ارشاد الہی نے پادری صاحب کے عقدہ کو حل کر دیا۔
لا الحمد۔ (اہل حدیث ۱۲ اکتوبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۲، ۳)۔

"آپ نے یہ غلط سمجھا کہ میں نے سمجھا کہ قرآن شریف میں جو بار بار اعمال صالحہ کی تاکید آئی ہے اس سے یہ مراد ہے کہ

انسان کے اعمالنامہ میں نیکی ہی نیکی ہو بدی کا نام و نشان نہ ہو۔ میں نے جو کچھ سمجھا آیت بالا سے سمجھا جس کو آپ نے کسی مصلحت سے نقل نہیں کیا۔ یہ آیت اس قدر واضح ہے کہ جس کی توضیح کی ضرورت ہی نہیں۔ جب ذرہ ذرہ نیکی کی جزا اور ذرہ بدی کی سزا ملیگی تو خواہ نخواہ اس کا نتیجہ یہی نکل آتا ہے کہ جب تک انسان نیکی ہی نیکی نہ کرے۔ اس وقت تک ممکن نہیں کہ وہ نجات حاصل کر سکے۔ کیونکہ اگر اس کے اعمال نامہ میں ذرہ بھی بدی ہو تو اگر خدا اپنے قول میں سچا ہے تو ضرور وہ بدکار شخص اس ذرہ بھر بدی کی سزا بھگتے گا۔ پس میں نے "سمجھا" نہیں بلکہ یہ قرآن شریف کا ایسا ناطق فتویٰ ہے۔ جس کے سامنے باقی فتویٰ باطل ہیں۔ پس میں نے نہیں "سمجھا" بلکہ خود قرآن شریف نے سمجھایا۔ آپ کا مندرجہ بالا آیت کو پیش کرنا "امامن ثقلت" آپ کی قرآن فہمی کا بین ثبوت ہے۔

فصل ششم

مولوی ثناء اللہ صاحب اب کیا کریں گے

خیر جب مولوی صاحب سے آیت محولہ بالا کا جواب نہ بن سکا تو آپ نے بمصداق ڈوبتے کوتنکے کا سہارا۔ اس آیت کو پیش کیا کہ "امامن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیۃ" بیچارے کو اتنا بھی خیال نہیں رہا کہ اس آیت میں اور آیت محولہ بالا میں کھلا اختلاف ہے یعنی آیت محولہ بالا میں صاف طور پر یہ اعلان ہے کہ جو شخص ذرہ بھر بھی نیکی یا بدی کرے گا وہ اسکی جزا یا سزا کو بھگتیگا۔ اور آیت امامن ثقلت موازینتہ میں یہ اعلان ہے کہ نہیں ذرہ ذرہ کا حساب غلط ہے بلکہ "جس کے اعمال میں اکثریت اچھی ہوگی وہ نجات پا جائیگا" اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے فرض کیجئے کہ ذیر کے اعمال نامہ میں سو نیکی ہیں اور دس بدی ہیں۔ ظاہر ہے کہ زید کے "اعمال میں اکثریت اچھی" ہے۔ لہذا مولوی صاحب کے عندیہ کی بناء پر زید کی دس بدیوں کی باز پرس نہ ہوگی اور وہ سیدھا جنت کو سدھاریگا۔ لیکن یہ آیت ومن یعمل مثقال ذرہ الخ یہ کہتی ہے کہ مولوی ثناء اللہ غلط کہتے ہیں بلکہ ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔

یعنی زید کو اُن دس بدکاریوں کا بھی مواخذہ ہوگا۔ جو زید سے سرزد ہوئی ہیں۔

میں پوچھتا ہوں کہ اگر خدا کو یہی منظور تھا کہ "جس کے اعمال میں اکثریت اچھی" ہو "وہ نجات پا جائے گا" تو آیت ومن یعمل مثقال ذرہ الخ کے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ صرف دھمکی ہی دھمکی ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اگر یہی ہے تو پھر سارے قرآن شریف کا خدا حافظ ہے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب کی برہان تطبیق

اس آیت میں ایک اور بڑی قباحت ہے وہ یہ کہ اگر مولوی صاحب نے دروغ مصلحت آمیز سے کام نہیں لیا ہے تو از روئے قرآن شریف ہر ایک انسان کو کم از کم وہاں تک گناہ کرنے کی اجازت ہے۔ جہاں تک اس کے گناہ ایک ڈگری اُس کی نیکیوں سے کم ہوں مثلاً بقول مولوی صاحب اگر زید نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو اگر وہ زنا کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ کیونکہ ایک گناہ کے مقابلہ میں دونیکیوں میں "کثرت" اچھی ہے اسی طرح اگر زید نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے تو اگر وہ جھوٹ بولے اور چوری کرے تو وہ سیدھا جنت کو سدھاریگا۔ کیونکہ دو گناہ کے مقابلہ میں تین

بمقابلہ نیکی کے محدود ہو تو اس پر مواخذہ نہ ہوگا۔ خواہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ ہے اسلام کی نجات جس پر ہمارے اہلحدیث دوست کو بہت کچھ ناز ہے۔

شائد اسی آیت بالا کی بناء پر مولوی ثناء اللہ صاحب نے گورداسپور کی عدالت میں حلفیہ بیان دیا تھا کہ "دروغ گو۔ جلساز، بہتان باندھنے والا۔ افترا باندھنے والا۔ دغا دینے والا ایک معنی سے متقی ہے۔ بشرطیکہ توحید پر قائم ہو"۔ ہم ناظرین کی دلچسپی کے لئے مولوی صاحب کے حلفیہ بیان کی نقل اخبار بدرقادیان مورخہ ۱۶ جون ۱۹۱۰ء سے ذیل درج کرتے ہیں۔ تاکہ ناظرین کو اسلام کی نجات اچھی طرح سمجھ میں آجائے وہ یہ ہے:

"نقل حلفیہ بیان مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری

درعدالت لالہ آمارام صاحب سابق مجسٹریٹ درجہ اول گورداسپور

نماز پڑھنے والا، زنا کرنے والا ایک قسم کا متقی ہے۔ قرآن کاکووی حکم توڑنے والا بھی متقی ہو سکتا ہے۔ دروغ گو میں اگر اوصاف شرعیہ ہیں تو وہ ایک معنی میں متقی ہو سکتا ہے (قرآن حمائل ترجمہ نذیر احمد) اس کے ۸۰ صفحہ پر جن متقیوں کا ذکر ہے وہ یہ ہیں صبر کرنے والے۔ سچ بولنے والے اور خدا کی تابعداری کرنے

نیکیوں کی "کثرت اچھی" ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اگر زید نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے۔ اگر وہ شراب پئے جو اُکھیلے، قتل کرے تو وہ بلاشک سیدھا جنت میں جائے گا۔ کیونکہ تین گناہوں کے مقابلہ میں چار نیکیوں میں کثرت اچھی ہے۔" اگر آپ مولوی ثناء اللہ صاحب کے عندیہ کے موافق از طریق بالانیکوں اور بدیوں کا مقابلہ کرتے جائیں تو وہ شخص جس کی نیکیوں اور بدیوں میں سوا اور ننانوے کا بھی فرق ہو یقیناً جنت میں جائے گا۔

پس ہو جو بشارت واسطے مولوی ثناء اللہ کے ہے نام جن کا مختلف اور زبانوں کے مختلف لوگوں کی بھی واسطے اُن کے جو چلتے ہیں پیچھے پیچھے اُن کے ساتھ خطاب اہلحدیث کے کہ جاؤ گے تم بیچ جنت کے اگر ہو اوپر تمہارے گناہوں کے زیادہ ایک نیکی بھی۔ پس کرو تم گناہیں اور اڑاؤ تم گلچڑے ہو سکیں جتنے بھی تم سے۔ مگر ساتھ اس شرط کے رکھیو حساب اس بات کا کہ رہے بیچ اعمال تمہارے ایک درجہ زیادہ اوپر تمہارے گناہوں کے۔

فلسفہ کی کتابوں میں بہت سے براہین ہیں جن میں سے ایک نام "برہان تطبیق ہے۔ متکلمین اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دنیا محدود ہے۔ لیکن مولوی صاحب نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر گناہ

قال وانی زنی وان سرق علیٰ رغمہ انف ابی ذرٍ وکان ابو ذرا اذا حدث بهذا قال وان رغمہ انف ابی ذر متفق علیہ۔

ترجمہ: "ابی ذر نے کہا میں حضرت صلعم کے پاس آیا آپ سو رہے تھے اور آپ پر سفید کپڑا تھا۔ جب میں پھر آیا تو آپ جاگتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک بندہ جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس پر مرجائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا کہ اگرچہ وہ چوریا زناکار ہو۔ آپ نے کہا اگرچہ چوریا زانی ہو۔ پھر میں نے کہا کہ اگرچہ وہ چوریا زانی ہو۔ آپ نے فرمایا اگرچہ چوریا زانی ہو۔ پھر میں نے کہا اگرچہ وہ چوریا زانی ہو۔ آپ نے کہا اگرچہ وہ چوریا زانی ہو۔ اگرچہ یہ بات ابو ذر کو ناگوار معلوم ہوتی ہے" (میں کیوں مسیحی ہو گیا صفحہ

-(۳۵)

فصل ہفتم

مولوی ثناء اللہ صاحب کا خاتمہ

میں اس آیت وامان ثقلت موازینتہ الخ پر ایک اور پہلو سے بحث کرونگا۔ اول یہ کہ اگر مولوی صاحب کا استدلال اس آیت سے درست بھی ہو تب بھی کوئی انسان نجات نہیں پاسکتا ہے۔ کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے۔ جس کے اعمال نامہ میں "اکثریت اچھی ہو"۔ دوئم یہ کہ اسلام کے رو سے اعمال نامہ میں اکثریت شایان التفات نہیں ہے۔

امراول کے متعلق قرآن شریف کی شہادت یہ ہے کہ "ولویوا حذالہ الناس بظلم ماترک علیہا من دابته (سورہ النمل آیت ۶۳) یعنی "اگر پکڑے اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر تو نہ چھوڑے زمین پر ایک چلنے والا"۔ اس آیت میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول لفظ "ظلم"۔ دوم اسکی نسبت، لوگ سمجھتے ہونگے کہ ظلم کوئی معمولی بات ہے۔ لیکن قرآن شریف کے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کوئی معمولی بات نہیں بلکہ وہ ایک سخت گناہ ہے جس کے کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ کہ لعنت اللہ علی الظلمین (سورہ

فاما من اوتی کتابتہ بیمینہ فسوف یحاسب حساب یسیرا فقال رسول اللہ انما ذالک العرض ولیس احد منا یناقش الحساب یوم القیمتہ الا عذب (صحیح بخاری جلد دوم صفحہ ۹۶۸)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس سے قیامت کے دن حساب لیا جائے اور وہ ہلاک نہ ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا خدا نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص کا اعمال نامہ اُس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ آنحضرت صلعم نے جواب دیا کہ یہ صرف پیش کرنا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ قیامت کے دن حساب میں چون و چرا کرے اور وہ عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے" یہ اور بات ہے کہ خدا مواخذہ کرے یا نہ کرے ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں۔ ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی انسان کے اعمال نامہ میں "اکثریت اچھی" نہیں ہے۔ چنانچہ یہی ثابت ہوا۔

باقی رہا امر دوم۔ یعنی یہ کہ اسلام کے رو سے اعمال نامہ میں نیکی کی "اکثریت" شایان التفات نہیں ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہے جن کو میں اپنے رسالہ "میں کیوں مسیحی ہو گیا" میں نقل کیا ہے۔ جن

الاعراف آیت ۴۲)۔ دوسری قابلِ غور بات ظلم کی نسبت ہے آیت بالا میں ظلم کی نسبت تمام افراد انسانی کے ساتھ دی گئی ہے۔ کیونکہ اول تو ناس خود صیغہ جمع ہے اور پھر اس الف لام استغراق کے اضافہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ تمام افراد انسانی ظالم ہیں۔ اس قدر تحلیل کے بعد اب آپ نفسِ آیت پر غور کریں کہ خدا کہتا ہے کہ "اگر پکڑے اللہ لوگوں کو اُن کے ظلم پر تو نہ چھوڑے زمین پر ایک چلنے والا"۔ یعنی اگر خدا انسانوں سے اُن کے گناہوں کا حساب لے تو ایک شخص بھی ایسا نہیں جو بچ سکے۔ جس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اعمال نامہ میں "اکثریت اچھی" ہو کیونکہ اگر کسی کے اعمال نامہ میں "اکثریت اچھی" ہوتی تو وہ کیوں نہ بچتا ضرور بچ جاتا۔

ہماری تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

حدثنا اسحاق بن منصور قال حمدوثنا روح بن عبادۃ قال حدثنا حاتمہ بن صغیرۃ قال حدثنا عبداللہ بن ابی ملکثۃ قال حدثنی القاعم بن محمد حدثنی عائشۃ عن رسول اللہ صلی وسلم قال لیس احد یجاسب یوم القیمتہ الا اھنک نقلت یا رسول اللہ الیس قد قال اللہ

آپ لکھتے ہیں کہ "پادری صاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے" وہ حدیث کہاں ہے شاید مولوی صاحب کے پیٹ میں! اگر آپ درحقیقت شیرقالین نہیں تو آپ نے اس حدیث کو بجنسہ نقل کیوں نہیں کیا آپ کی دیانتداری کا یہ ایک ادنیٰ نمونہ ہے کہ بندگان خدا کو دھوکے میں ڈال کر اُن کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ "پادری صاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آدم جو بھولے اُن کی ساری اولاد بھولنے لگی"۔ حالانکہ جس حدیث کو میں نے نقل کیا ہے نہ تو اس کی عربی میں لفظ "بھولنا" ہے اور نہ ہی اس کے ترجمہ میں جس حدیث کو ہم نے نقل کیا ہے اس میں تین لفظ قابلِ غور آئے ہیں یعنی (۱-) حجد۔ (۲-) نسی (۳-) خطاء۔ مولوی صاحب نے ان تینوں لفظوں میں سے صرف لفظ "نسی" کو لے لیا ہے اور اس کا غلط ترجمہ کر کے اپنے ہم خیالوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ بس پادری سلطان محمد کا جواب ہو چکا۔ حالانکہ لفظ نسی کے معنی بھولنے کے نہیں بلکہ ترک کرنے کے ہیں۔ اچھا اس لفظ کو جانے دو آپ کا ترجمہ ہی صحیح لیکن لفظ حجد کے متعلق جس کے معنی انکار اور لفظ خطا کے متعلق جس کے معنی گناہ کے ہیں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ کچھ بھی نہیں سراسر خاموشی۔ آپ کی کمزوری کا ایک بین ثبوت یہی ہے کہ

کو مولوی صاحب نے چھوٹا تک نہیں۔ ناظرین سے التماس ہے کہ وہ رسالہ مذکورہ بالا کے صفحہ ۲۷ تک ملاحظہ فرمائیں۔ یہ وہ احادیث ہیں جن کے جواب سے اب تک مولوی صاحب سبکدوش نہ ہو سکے۔ اور نہ تاہم قیامت سبکدوش ہو سکیں گے۔

آپ آگے چل کر ارقام فرماتے ہیں کہ:

"پادری صاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت آدم جو بھولے تو ان کی ساری اولاد بھولنے لگی اس حدیث سے آپ نے نتیجہ نکالا ہے۔ کہ

اس حدیث سے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ درحقیقت کل بنی آدم گنہگار ہیں۔ کیونکہ گناہ نے سب میں نفوذ کیا" (صفحہ ۲۸)۔ حیرانی ہے پادری صاحب کس کوشش میں ہیں اور اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہیں۔ حدیث میں نسیان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان میں فطرتاً نسیان (بھولنا) داخل ہے۔ عدم نسیان خدا کا خاصہ ہے۔ چنانچہ قرآن میں اشارہ ہے۔ ماکان ربک نسیا تمہارا پروردگار نہیں بھولتا" (اہل حدیث ۱۲ اکتوبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۳ کالم ۲)۔

مولوی ثناء اللہ صاحب کی دیانتداری

لگیں اور ہر ایک انسان کی دو آنکھوں کے بیچ میں اپنے نور کی روشنی رکھی۔ اس کے بعد اُن کو آدم کے سامنے پیش کیا۔ آدم نے کہا اے رب یہ لوگ کون ہیں۔ خدا نے کہا یہ تیری اولاد ہیں۔ پس آدم نے ان میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی دو آنکھوں کے بیچ کی روشنی آدم کو پسند آئی۔ آدم نے کہا اے رب یہ شخص کون ہے۔ خدا نے کہا داؤد ہے۔ آدم نے کہا اے رب اس کی عمر کو آپ نے کیا مقرر کیا ہے۔ خدا نے کہا ساٹھ سال آدم نے کہا خداوند میری عمر چالیس برس اس کی عمر میں زیادہ فرمائیے۔ آنحضرت صلم نے فرمایا کہ جب آدم کی عمر ختم ہونے کو آئی بجز اس چالیس کے (جو داؤد کو دیئے تھے۔ سلطان) ملک الموت آدم کے پاس حاضر ہوا پس آدم نے کہا کہ کیا میری عمر میں سے چالیس برس باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے کہا کیا تو نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں بخشا تھا؟ پس آدم کے انکار سے اس کی ذریت انکاری ہوئی۔ اور آدم کی نسیان سے جو شجر ممنوعہ میں سے کھایا اُس کی اولاد بھی ناسی ہوئی۔ آدم نے خطا کی اُس کے لڑکے کے بھی خاطر ہوئے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔"

آپ نے اس حدیث کو نقل ہی نہیں کیا۔ کیونکہ اصل میں ایسے الفاظ ہیں جن کی تاویل آپ کر ہی نہیں سکتے۔ لیجئے میں پھر اس حدیث کو ذیل میں لکھتا ہوں تاکہ آپ کی دیانتداری کی حقیقت سب پر ظاہر ہو جائے۔ وہ حدیث یہ ہے:

"وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ لما خلق اللہ ادم مسح ظہرہ فسقط عن ظہرہ وکل نسمتہ ہو خالقہا من ذریتہ الی یوم القیمتہ وجعل بین عینی کل انسان منہم ویصا من نورثم عرضہم علی ادم قال ای رب من ہولاً قال ذریتک فرای رجلاً منہم فاعجبته ویعص ما بین عینی قال ای رب من ہذا قال داؤد فقال اے رب کم جم جعلت عمرہ قال متین سنتہ قال رب ردہ من عمری ربیعین سنتہ قال رسول اللہ صلی وسلم انقفی عمر ادم الاربعین جاء ملک الموت فقال ادم اوبصرین مت عمری اربعون سنتہ قال اولمہ تطہا ابنک داؤد فجتہ ادم فجدت ذریتہ ونسی نادم فاکل من الشجرۃ فنیست ذریتہ وخطاء آدمہ وخطات ذریتہ رواہ الترمذی ومشکوات باب الایمان۔ لقد۔"

ترجمہ: ابوہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلم نے فرمایا۔ جب خدا نے آدم کو خلق کیا اُس کی پشت کو چھولیا۔ پس آدم کی پشت سے اُس کی اولاد کی جانیں جن کو وہ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے ٹپکنے

فصل ہشتم

مولوی ثناء اللہ صاحب کے الزامی جوابات پر نظر

مولوی ثناء اللہ صاحب جب میرے رسالہ کے جواب لکھنے سے نہایت بے بسی اور بے کسی کے ساتھ قاصر رہ گئے۔ یعنی اسلام میں نجات ثابت نہ کر سکے تو الزامی جوابات کی آڑ میں پناہ ڈھونڈنے لگے۔ اور الزامی جوابات بھی ایسے پُرانے اور بوسیدہ کہ دقیانوس کے زمانے میں سے بھی برسوں آگے کے ہیں۔ بہ مصداق ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ مولوی صاحب نے اپنی بہتری اسی میں دیکھی۔ چنانچہ آپ رقم فرماتے ہیں کہ:

"مسیح علیہ السلام نے بھی اعمال شرعیہ پر عمل کرنے کی بہت تاکید کی ہے چنانچہ آپ کے الفاظ یہ ہیں تو زندگی میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ تو حکموں پر عمل کر۔ (انجیل متی ۱۹ باب ۱۸)۔
بس مختصر جواب تو یہی ہے کہ جس وجہ سے آپ نے اسلام کو چھوڑا یعنی احکام شرعیہ پر آپ خوف زدہ ہوئے وہی خوف انجیل میں بھی موجود ہے" (اہلحدیث ۵ اکتوبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۳)۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ آدم کا اپنے وعدے کو ترک کرنا اور آدم کا انکار کرنا اور گناہ کرنا اُن کی ذریت میں منتقل ہو گئے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ "عدم نسیان صرف خدا کا حصہ ہے" اور نسیان مستلزم گناہ نہیں۔ بالکل غلط ہے کیونکہ قرآن شریف میں صاف لکھا ہوا ہے کہ خدا بھولتا بھی ہے اور نسیان پر سزا بھی دیتا ہے جو مستلزم گناہ ہے۔ آیت ذیل کے غور سے ملاحظہ کریں:

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (سورہ سجدہ آیت ۱۳)۔

ترجمہ: "سواب چکھو مزا جیسے بھلا دیا تھا اس اپنے دن کا ملنا ہم نے بھلا دیا تم کو اور چکھو عذاب ہمیشہ کا بدلا اپنے کئے کا"۔
جو کچھ مولوی ثناء اللہ صاحب نے میرے رسالہ کے متعلق لکھا تھا اس کا جواب الجواب یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ناظرین سے التماس ہے کہ ان کو بغور پڑھیں۔ اب ہم مولوی صاحب کے ان اعتراضات کا جواب لکھتے ہیں جو الزامی طور پر ہم کئے ہیں۔

پھر آپ اہلحدیث مورخہ ۱۲ اکتوبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۳ میں لکھتے ہیں کہ:

" ہمارا خیال ہے کہ جس طرح پادری صاحب کی نظر سے یہ آیت قرآنی اوجھل رہی ہے۔ انجیل کا ایک مقام بھی انہوں نے نہیں دیکھا۔ دیکھا تو غور نہیں فرمایا۔ ورنہ پادری صاحب اگر اعمال صالحہ سے گھبرا کر اسلام سے برگشتہ ہوئے تھے تو ادھر سے ہٹ کر عیسائی مذہب میں نہ جاتے ممکن تھا آزاد ہو جاتے لیکن مسیحی نہ ہوتے۔ پس پادری صاحب غور سے سنیں مسیح فرماتے ہیں۔

" جو کوئی ان (تورات) کے حکموں میں سب سے چھوٹے کو ٹال دے اور ویسا ہی آدمیوں کو سکھادے آسمان کی بادشاہت میں سب سے بڑا کہلائیگا۔ کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستبازی فقیہوں اور فریسیوں (علماء یہود) سے زیادہ نہ ہو تم آسمان کی بادشاہت میں کسی طرح داخل نہ ہو گے" (انجیل متی باب ۵ فقرات ۱۹:۲۰)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اناجیل میں اعمال صالحہ پر بے حد "تاکید" ہے۔ یہاں تک کہ قرآن شریف کی "تاکید" اس کے آگے کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے لیکن قرآن شریف کی "تاکید" میں اور اناجیل

کی "تاکید" میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن شریف کی تاکید کے معنی خدا کے ساتھ تجارت کرنا ہے۔ چنانچہ خود مولوی صاحب نے ذیل کا شعر لکھ کر اس کی تصدیق کی ہے کہ:

جی عبادت سے چرانا اور جنت کی ہوس

کام چور اس کام پر کس منہ سے اجرت کی ہوس

(اہلحدیث ۴ اکتوبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۳)

اناجیل کی "تاکید" کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک حالت میں خدا کی "عبادت" کرنی لازمی ہے۔ قطع نظر اس سے کہ اُس کو عبادت کی "اجرت" میں "جنت" ملے یا عبادت نہ کرنے کی سزا میں دوزخ ملے۔ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ سعادت مند فرزندوں کا فرض ہے کہ اپنے باپ کے فرمانبردار اور مطیع رہیں خواہ اُن کا باپ ان کو انعام دے یا نہ دے۔ غرضیکہ مسیحیوں کے اعمال صالحہ میں خوف اور جہاں کو مطلق دخل نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ اناجیل میں ایک آیت بھی نہیں ہے جو اس پر دلالت کرے کہ نجات اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ برعکس اس کے اناجیل میں سینکڑوں ایسی آئیتیں موجود ہیں جو نجات کو صرف ہمارے منجی کی ذات پر منحصر بتلاتی ہیں۔

پس جہاں کہیں اناجیل میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں وہاں اُن کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ایسا ایسا کام کرتا ہے ایک ناقص مسیحی سمجھا جائیگا اور اس آیت کا اور اس قسم کی دوسری آیتوں کا مطلب کہ "اگر تمہاری، راستبازی فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہت میں کسی طرح داخل نہ ہو گے۔ یہ ہے کہ اگر تم اپنی تمام بدکرداریوں اور گناہوں کو ترک نہ کرو گے تو تم مسیحی جماعت میں کبھی داخل نہ ہو سکو گے کیونکہ مسیحی ہونے کے معنی یہی ہیں کہ گناہوں سے متفر ہونا اور راستبازی کی زندگی بسر کرنا۔

پس اناجیل میں اعمال صالحہ پر اس لئے "تاکید" ہے کہ اعمال صالحہ ایمان یعنی مسیحی ہونے کی خاص علامت اور راستبازی کا نشان ہے یعنی ایک شخص کا مسیحی ہونا اس کے اعمال سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اعمال انجیل کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں تو وہ ایک ایماندار اور کامل مسیحی ہے اور اگر اس کے اعمال میں کچھ کسر باقی ہے تو وہ ایک ناقص یعنی چھوٹا۔ مسیحی کہلائیگا اور اگر وہ بالکل بدکردار شخص ہے یعنی انجیل جلیل کے احکام کے برخلاف چلتا ہے تو مطلق حقیقی مسیحی نہیں ہے۔

چنانچہ ایسی چند آیتیں ہم نے اپنے رسالہ "میں کیوں مسیحی ہو گیا" میں نقل کی ہیں۔ (دیکھو رسالہ بالا کے صفحہ ۳۹-۴۲ آیت تک)۔

مولوی صاحب چونکہ اناجیل کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں۔ اس لئے اناجیل میں جہاں کہیں ان کو لفظ "آسمان کی بادشاہت" مل گیا انہوں نے وہاں یہ سمجھا کہ اس سے مراد "نجات" ہے۔ چنانچہ آپ اہل حدیث مورخہ ۱۲ اکتوبر ۱۹۲۸ء کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ "انجیل کے محاورہ میں نجات کو آسان کی بادشاہت کہا گیا ہے" حالانکہ انجیل کے محاورہ "میں آسمان کی بادشاہت" نجات یافتہ یعنی مسیحیوں کا مقام ہے۔ نہ کہ "نجات" اور مقام سے مراد انجیل جلیل کا دائرہ اثر ہے جس کو ہم کلیسیا کہتے ہیں۔ چنانچہ جن آیات کو آپ نے نقل کیا ہے خود ان میں اس کی تشریح موجود ہے کہ "آسمان کی بادشاہت سے نجات" مراد ہوتی ہے تو آسمان کی بادشاہت میں چھوٹا کہلانے کے کچھ بھی معنی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی گنہگار اس میں سرے سے داخل ہی نہیں ہو سکتا تو وہ اس میں کس طرح چھوٹا کہلایا جاسکتا ہے۔

نیز ایک اور آیت میں خداوند نے اور واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ دیکھو خدا کی بادشاہت تمہارے درمیان ہے " (لوقا ۱۷: ۲۱)۔

مرقس کی آیت مافوق میں آگ سے مراد روح القدس ہے جو پاکیزگی کا سرچشمہ ہے جس کی تائید لفظ نمکین کرتا ہے جو پاکیزگی کی علامت ہے۔ انجیل جلیل میں بیسیوں جگہ روح القدس کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جن میں سے ہم بطور نمونہ کے صرف ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں۔ غور سے سنئے۔ اور "انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائیں دیں اور ان میں ہر ایک پر آٹھہریں اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے" (اعمال ۲: ۳، ۴)۔ لفظ نمکین کے متعلق ہم لکھ آئے ہیں کہ انجیل مقدس کی اصطلاح میں اس کے معنی پاکیزگی کی علامت کے ہیں۔ چنانچہ خود ہمارے منجی نے اپنے شاگردوں کو نمک سے تشبیہ دی ہے کہ "تم دنیا کے نمک ہو" (متی ۵: ۱۳)۔ پس آیت مافوق کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تا وقتیکہ روح القدس سے بہرہ یاب اور معمور نہ ہو جائے اور اس کے بعد ہمارے منجی نے اپنے شاگردوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہر ایک سچے مسیحی پر روح القدس اُتریگا اور اُس کی زندگی نمکین یعنی پاکیزہ زندگی بن جائے گی۔

اگر سیدنا مسیح کا مقصد اس "آگ سے دوزخ" کی "آگ" ہوتا تو اس کے ساتھ لفظ نمکین استعمال نہ فرماتے۔ لفظ نمکین کا فرمانا

ناظرین کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے رسالہ میں قرآن شریف کی وہ آیت نقل کی تھی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ "ہر ایک شخص کو دوزخ میں داخل کرنا خدا پر فرض ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب نے اس آیت کے بالمقابل انجیل جلیل کی اس آیت کو پیش کیا ہے کہ "ہر ایک شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا" (مرقس ۹: ۴۹)۔ بیچارے مولوی صاحب کو اس آیت میں لفظ "آگ" کیا مل گیا گویا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد دوزخ کی "آگ" ہے۔ یہ صرف جناب ہی کے ذہن رسا کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ خود آنحضرت صلعم نے بھی اس آگ کو دوزخ کی "آگ" سمجھ کر وان منکم الا ورا دھا کہ صورت میں قرآن شریف میں شامل فرمایا۔ چنانچہ میں نے ان دونوں آیتوں کو "ہمارا قرآن" میں بالمقابل نقل کیا ہے۔ میرے نقل کرنے کا مقصد صرف اس قدر تھا کہ وہ لوگ جو بائبل مقدس سے واقف ہیں اس امر کا اندازہ کر سکیں کہ آنحضرت کو بائبل مقدس کی آیتوں کے نقل کرنے میں اس قدر شغف اور انہماک تھا کہ جو آیت بھی آپ کو مل جاتی تھی اُس کے مفہوم سے قطع نظر کر کے قرآن شریف میں شامل فرماتے تھے۔

ہی اس کی کافی دلیل ہے کہ اس "آگ" سے مراد روح القدس ہے نہ کہ دوزخ کی "آگ"۔ اب آیا سمجھ میں!

فصل نہم

مولوی ثناء اللہ صاحب کی نیکی اور بدی

ہم گذشتہ اوراق میں اعمال صالحہ کی تشریح اور اہمیت بیان کر کے یہ واضح کر چکے ہیں کہ مسیحیت میں اعمال صالحہ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ناظرین کو مولوی صاحب کا وہ قول یاد ہے کہ! "بے شک اعمال شرعیہ اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ دنیاوی نعمتوں کا شکر ادا ہونے کے بعد نجات" اخروی کے لئے بھی علت ہو سکیں۔ ہاں محض اُس کا فضل ہی فضل ہے کہ چند لمحوں کی اطاعت کو دائمی راحت (نجات) کا موجب بنا دیا۔ یہ تشریح ہے حدیث مذکور کی۔۔۔۔۔ کیا وجہ کہ پہلے تو اعمال کے موجب نجات ہونے سے انکار کیا۔ پیچھے اعمال کی تاکید فرمائی۔ اس کی وجہ وہی ہے جو ہم بتائے ہیں کہ اعمال اپنی ذاتی حیثیت سے ہرگز موجب نجات نہیں۔ مگر بیکار بھی نہیں۔"

(اہلحدیث مورخہ ۹ نومبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۳)

تو ظاہر ہے کہ ہم میں اور مولوی صاحب میں اب کوئی اصولی اختلاف باقی نہیں رہا اور مولوی صاحب کو عبارت بالا کے لکھنے کے بعد خیال آیا۔ یا کسی نے خیال دلایا کہ آپ نے تو اسلام کے اصل اصول پر پانی پھیر دیا۔ جب مسلمان آپ کے اس بیان کو پڑھینگے تو آپ کو کیا کہینگے" تو مجبوراً آپ کو اس تامل رکیک سے کام لینا پڑا کہ ہم اعمال شرعیہ کو بحکم خدا (یجعل جامل) موجب نجات مانتے ہیں۔

مولوی صاحب چونکہ نرے اہلحدیث ہیں اُن کو ان پیچیدگیوں کا جو فلسفہ کے کسی غلط مسئلہ سے پیدا ہو جاتی ہیں علم نہیں ہے۔ اگر ان کو اس گمراہ کن مسئلہ کے نتیجہ کا کچھ بھی علم ہوتا تو ہرگز اس قسم کا سقسطیانہ خیال ظاہر نہ فرماتے۔

مولوی صاحب کے اس قول کا مفاد یہ ہے کہ دنیا میں نیلی اور بدی جن کو فلسفہ میں حسن دقح کہتے ہیں بذات خود کوئی چیز نہیں بلکہ جس چیز کو خدا (جاعل) بد (بُرا) ٹھہرائے خواہ وہ چیز بذات خود کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو وہ بدیعنی بُری ہے۔ اور جس چیز کو خدا (جاعل) نیک (اچھا) ٹھہرائے خواہ وہ چیز بذات خود کتنی ہی بُری کیوں نہ ہو وہ نیک یعنی اچھی ہے۔ مثلاً چوری کرنا،

ثناء اللہ صاحب کی غلطی سے اسلام کا وہ اہل حدیثانہ پہلو پیش کروں
جن کو دیکھ کر لوگ محو حیرت ہو جائیں۔

کاشکہ مولوی صاحب کے ذہن میں یہ بات آجائے کہ خدا کا
یہ کام نہیں ہے کہ وہ اچھے کو بُرا اور بُرے کو اچھا ٹھہرائے۔ بلکہ خدا
کا کام یہ ہے کہ جو چیز اچھی ہے اس کو اچھی اور جو بُری ہے اسکو
بُری بتلا کر ہمیں اچھی چیزوں کے اختیار کرنے اور نہ بُری چیزوں
سے بچنے کا حکم دے اور ہر ایک پر بالترتیب جزا و سزا مرتب کرے۔

جعل جاعل کے متعلق مولوی صاحب نے ایک مثال پیش
کی ہے جو آپ کے لئے تو مفید نہیں۔ البتہ ہمارے لئے مفید ہے۔ اس
پر ذرا بھی غور کیجئے جو یہ ہے۔

"اس کو مثال بالکل یہ ہے کہ آقا اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ
ایک سال تک تم ایک روپیہ ماہوار مجھے دیا کرو تو میں تم آزاد کر دوں گا۔
آزادی کے مقابلہ میں ایک روپیہ فی نفسہ کچھ چیز نہیں لیکن (بجعل
جاعل) مالک کے کہنے سے یہی روپیہ موجب آزادی ہو گیا۔"

میں تھوڑی دیر کے لئے تنزلاً یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آزادی کے
مقابلہ میں ایک روپیہ فی نفسہ کچھ چیز نہیں لیکن اس رحم مجسم"
آقا" سے تو پوچھو کہ کیا اُس کے نزدیک بھی فی الحقیقت ایک روپیہ فی

جھوٹ بولنا، فریب دینا، ظلم کرنا بذات خود بُرے نہیں ہیں۔ چونکہ
خدا نے ان کو بُرا ٹھہرایا ہے لہذا وہ بُرے ہیں اسی طرح صداقت،
دیانت، عدالت بذات خود اچھی نہیں ہیں۔ چونکہ خدا نے ان کو
اچھی ٹھہرایا ہے لہذا وہ اچھی ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ نکلیگا کہ اگر خدا
اس قضیہ کو منعکس کر دے یعنی قتل غارت، ظلم، کذاب کو اچھا
ٹھہرائے تو مولوی صاحب شوق کے ساتھ ان پر عمل کریں گے۔

اگر آپ دنیا کے کسی طبقہ میں جائیں حتیٰ کہ آپ دنیا کے
دہریوں، ملحدوں اور لامذہبوں کے طبقہ میں جا کر اُن سے دریافت
کریں تو یہی جواب دینگے کہ ظلم و جھوٹ وغیرہ ذالک ہر حالت میں
بُرے ہیں۔ اور عدل و صداقت ہر حالت میں اچھے ہیں۔ اگر نیکی
و بدی کا معیار الہام ہی ہوتا تو ان لوگوں کو جن کو الہام کا علم تک
نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا علم ہوتا کہ ظلم وغیرے بُرے ہیں اور عدل
وغیرہ اچھے ہیں۔

بخدا میرا ارادہ تھا کہ اس تباہ کن اور مخرب اخلاق مسئلہ سے
جو نتائج پیدا ہوئے اُن سب کو بلا کم و کاست سپرد قلم کر دوں۔ لیکن
کیا کروں پھر بھی مجھے اسلام کا خیال ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مولوی

لکھا تھا کہ اگر خدا اسی طرح رحم کیا کرے اور سب کو محض اپنے رحم سے بخش دیا کرے تو پھر انبیاء کا معبود ہو جانا۔ کتب سماویہ کا نازل ہونا یہ سب عبث ٹھہریں گے۔ مولوی صاحب نے اس فقرہ پر جس مسرت کا اظہار کیا ہے وہ آپ کی ذیل کی عبارت سے عیاں ہے۔

"ناظرین فقرہ زیر خط کو ملحوظ رکھیں آگے چل کر ہم اس سے کچھ کام لینگے۔"

(اہل حدیث مطبوعہ ۱۹۲۹ء صفحہ ۳ کالم ۲)۔

آپ نے میری عبارت بالا سے اپنی سمجھ کے موافق یہ نتیجہ نکالا ہے کہ گویا میں بھی اس سفسطہ کا قائل ہوں جن کے مولوی صاحب قائل ہیں۔ یعنی یہ کہ شریعت اور انبیاء اس لئے آئے تاکہ ایک چیز کو نیک ٹھہرائیں۔ خواہ وہ چیز فی نفسہ کیسی بد کیوں نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ آپ بڑے سخن شناس ہیں۔ اس لئے آپ نے عبارت بالا سے یہ مضحکہ خیز نتیجہ نکالا جو ایک نہایت کم استعدادا دوخوال بھی نہیں نکالیگا حالانکہ اگر آپ میری عبارت کو پورے طور پر نقل کرتے تو آپ کی اس عجز نما خوشی کی حقیقت سب پر ظاہر ہو جاتی۔ چونکہ آپ نے اس سے گریز کیا لہذا مجبوراً میں پوری عبارت ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ سن لیجئے۔

نفسہ کچھ چیز نہیں ہے۔ اگر اس کے نزدیک بھی "ماہوار ایک روپیہ" یعنی بارہ روپے سالانہ کچھ حقیقت نہیں رکھتے ہیں تو اس بیچارے غلام کو ایک سال تک تکلیف میں ڈال دینے سے کیا فائدہ ہے روپیہ لئیء بغیر" اس کو کیوں آزاد نہیں کرتا ہے! بغیر روپیوں کے آزاد نہ کرنا ہی اس کی کافی دلیل ہے کہ اگرچہ مولوی صاحب کے نزدیک بارہ روپے کچھ چیز نہیں" لیکن اس کے "آقا" کے نزدیک بارہ روپے اُس کے غلام کی آزادی سے زیادہ بیش قیمت ہیں۔

اگر درحقیقت ان تمام معاملات میں جعل جاعل کو داخل ہے تو پھر کس منہ سے آپ کفارہ پر اعتراض کرنے بیٹھ گئے۔ کیونکہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا ہی نے مسیح کے کفارہ کو روحانی آزادی کا سبب ٹھہرایا ہے۔ آپ کی مثال میں لفظ "روپیہ" کی جگہ پر اگر آپ لفظ "مسیح کا کفارہ" رکھتے تو آپ کی مثال "بالکل" کفارہ کی تائید میں ہوتی۔ دیکھئے خدائے برتر و توانا نے کس طرح آپ ہی کے قلم سے کفارہ کی تصدیق کرائی۔

میں نے اپنے رسالہ "میں کیوں مسیحی ہو گیا" میں ان احادیث کے متعلق جن میں آنحضرت صلعم نے یہ فرمایا تھا کہ "میں بھی اپنے اعمال صالحہ سے نجات نہیں پاسکتا مگر خدا کے رحم سے" یہ

فصل دہم

مولوی ثناء اللہ صاحب کے کفارہ پر اعتراضات اور قرآن

وحدیث سے کفارہ کا ثبوت

مولوی صاحب نے نورافشاں (۹ نومبر ۱۹۲۸ء) میں سے سابق ایڈیٹر یعنی ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب کے ایک مضمون میں سے جو کفارہ پر تھا ایک اقتباس کیا ہے۔ آپ اسی اقتباس کی بناء پر لکھتے ہیں کہ:

"مگر ان میں ایک نقص یا سہل انگاری یہ ہے کہ ان مصنفوں نے اس امر کا فیصلہ نہیں کیا کہ شرعی گناہ فوجداری کیس ہے یا دیوانی؟ مثلاً بدکاری کی سزا شرع میں جہنم کی قید ہے یا مالی جرمانہ ہے۔ کچھ شک نہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں گناہوں کا مقدمہ فوجداری کیس ہے تو فوجداری میں اصل الاصول قانون ہے کہ

جو کرے وہ ہی بھرے!

(اہل حدیث ۷ دسمبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۳)

"اگر خدا رحیم ہے تو وہ عادل بھی ہے۔ اگر خدا صرف اپنے رحم سے معاف کر دے تو صفت عدل معطل رہیگی اور تعطل سے خدا کی ذات میں نقص وارد ہوگا۔ جو خدا کی شان کے شایاں نہیں۔ پس رحم سے نجات کامل پانا محال عقل ہے اور خدا ایسا کرتا ہے تو خدا صرف مسلمانوں کا خدا تو ہے نہیں وہ کل انسان اور مافی الکون کا خدا ہے۔ لہذا اس کی رحمت کل کے لئے ہونا چاہیے۔ یعنی وہ مشرکوں اور بت پرستوں وغیرہ پر بھی رحم کرنا لازم ہے۔ لیکن خدا مشرکوں اور بت پرستوں کو معاف نہیں کرتا۔ اور انبیاء کا معبود ہو جانا کتب سماوی کا نازل ہونا یہ سب عبث ٹھہریں گے۔ چونکہ یہ عبث نہیں پس رحم سے نجات کی توقع رکھنا غلط ہے۔"

(میں کیوں مسیحی ہو گیا صفحہ ۳۸)

اب خود ناظرین انصاف فرمائیں کہ میں کیا کہتا ہوں اور مولوی صاحب کیا سنتے ہیں۔ جواب سے عاجز آکر ٹالمٹول کرنا مولوی صاحب کی عادت ہے۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرماتا۔ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم قسموں کو مستحکم کر دو۔ سواس کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا کھلا دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو دیا کرتے ہو یا ان کو کپڑا دینا یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا۔ اور جس کو مقدر نہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم کھالو اور اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم فکر کرو۔

آیت بالا سے صاف ظاہر ہے کہ قسم کھا کر پورا نہ کرنا قابل مواخذہ گناہ ہے۔ جو بقول مولوی صاحب ایسے شخص کو سیدھا جہنم میں جانا چاہیے لیکن قرآن شریف اس کو "مالی جرمانہ" پر چھوڑ دیتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بِاَلْبَغِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (سورمائدہ آیت ۹۶)

مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ شرعی گناہ فوجداری کیس ہے۔ اور فوجداری کی تعریف "جہنم کی قید" ہے اور فوجدار میں اصل الاصول قانون "یہ ہے کہ جو کرے وہی بھرے" یعنی جو شخص گناہ کرتا ہے وہی شخص سیدھا جہنم میں جاتا ہے اور اس سے کوئی معاوضہ یا مالی جرمانہ نہیں لیا جاتا ہے۔ اگر میں ثابت کر دوں کہ جو کچھ مولوی صاحب لکھ رہے ہیں قرآن وحدیث کے منافی لکھ رہے ہیں تو پھر مزید لکھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

قبل اس کے کہ میں قرآن شریف اور احادیث میں سے شواہد پیش کروں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی گوش گزار کر دوں کہ نفس کفارہ اور مسیحیت اور اسلام دونوں متفق ہیں۔ صرف اس کی نوعیت میں اختلاف ہے مسیحیت مسیح کو کفارہ مانتی ہے اور اسلام اور چیزوں کو۔ قرآن شریف کی ذیل آیتیں ملاحظہ ہوں:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورہ مائدہ آیت ۹۱)

ترجمہ: اے ایمان والو جنگلی شکار کو قتل مت کرو۔ جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر پاداش واجب ہوگی جو مسبادی ہوگی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کردیں خواہ وہ پاداش خاص چوپایوں سے ہو۔ بشرطیکہ نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچائی جائے۔ اور خواہ کفارہ مساکین کو دیدیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لئے جائیں تاکہ اپنے کئے کی شامت کا مزہ چکھے اور اللہ تعالیٰ نے گذشتہ کو معاف کر دیا۔ اور یہ شخص پھر ایسی حرکت کریگا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا اور اللہ زبردست سے انتقام لے سکتا ہے۔"

اس آیت سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بحالت احرام شکار کا قتل کرنا سخت گناہ ہے۔ جس کے مرتکب کو بقول مولوی صاحب سیدھا جہنم میں جانا چاہیے تھا۔ لیکن قرآن شریف اس کو "مالی جرما" پر چھوڑ دیتا ہے۔ میں محض عدم گنجائش کی وجہ سے انہی دو آیتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ ورنہ قرآن شریف میں ایسی بیسیوں آئیتیں ہیں جن سے مولوی صاحب کی قرآن دانی کی حقیقت واضح تر ہو جاتی ہے۔

یہاں تک قرآن شریف میں سے کفارہ کا ثبوت تھا۔ اب احادیث کی تعلیم ملاحظہ ہو (۱) وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیمتہ دفع اللہ الی کل مسلم یہود اور نصرانیا فیقول هذا فکاک من النار رواہ مسلم (مشکوٰۃ صفحہ ۳۸۵)۔
ترجمہ: ابی موسیٰ نے کہا کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ہر ایک مسلمان کو ایک یہودی یا عیسائی دے کر کہیگا کہ یہ تجھ کو آگ سے رہائی دینے کا بدلہ ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کی ہے۔"

مولوی صاحب دیکھئے تو یہ کہاں کا انصاف اور "فوجداری کیس" ہے کہ گناہ تو کریں مسلمان اور یہودی یا عیسائی بیچارے ان کے بدلے دوزخ میں جائیں۔

(۲) عن سلمان بن عامر الضبی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مع الغلام عقیقته فاهر یقوا عنہ دماوا میطووا عنہ الاذی رواہ البخاری (مشکوات ۳۶۲)۔

ترجمہ "سلمان بن عامر الضبی نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلعم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کی پیدائش کے ساتھ عقیقہ

سے تمام گھر تکلیف دہ اور بیمار بن جاتا ہے۔ اگر اس کے متعلقین مولوی صاحب کے اس سنہرے اصول پر عمل کریں کہ "جو کرے وہ بھرے" تو اس بیمار کا خدا ہی حافظ ہے۔ دنیا سے ہمدردی، ایثار، اور محبت اسی طرح مفقود ہو جائیں جس طرح مولوی صاحب کے دماغ سے قرآن شریف و احادیث کے صحیح مفہوم مفقود ہو جائیں۔

اسلام کا طریقہ نجات

آگے چل کر مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ:

"یہاں ہم صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ (۱-) اگر یہی طریق نجات ہے تو پہلے نبیوں کی امتوں کی نجات کس طرح ہوگی؟ (۲) اگر یہی طریق نجات خدا کے ہاں مقرر تھا تو شروع دنیا میں سب سے پہلے نبی پر اس کو کیوں ظاہر نہ کیا؟ (۳) اگر ذریعہ نجات مسیح کی موت ہے تو پھر مسیحی ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ خدا نے سب گناہوں کی بخشش کا انتظام فرمایا کسی خاص گروہ کا نہیں (۴) محض مسیحی کفارہ کافی ہے تو یوحنا رسول کیوں کہتے ہیں۔

جو کہتا ہے کہ میں اُسے مانتا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں سو جھوٹا ہے اور سچائی اس میں۔ ہر وہ جو اس کے کلام پر

کرنا لازمی ہے۔ پس اُن کے عوض میں خون بہاؤ (گوسفند ذبح کرو) اور اس سے ایذا کو دور کرو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کی ہے۔ کیا مولوی صاحب "فوجداری کیس" کے یہی معنی ہیں کہ ایذا تو ہولٹر کے کو اور ذبح کیا جائے گوسفند؟ کیا میں مولوی صاحب سے پوچھ سکتا ہوں کہ حدیث بالا میں ایذا سے کیا مراد ہے؟ کیا اس گناہ کی اذیت تو نہیں جو حضرت آدم سے دراثنا چلی آئی ہے۔ ذرا احتیاط کے ساتھ قلم اٹھائیے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو ناپیدار کنار مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔

افسوس تو یہ ہے کہ مولوی صاحب نے اور مسلمانوں کی طرح کفارہ پر ٹھنڈے دل سے کبھی غور نہیں کیا۔ ورنہ کفارہ کا ثبوت ہماری روزہ مرہ زندگیوں میں اس صفائی کے ساتھ ملتا ہے جس سے کوئی شخص بشرطیکہ تعصب سے اس کا دل آلودہ نہ ہو انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ایک لائق باپ اپنی تمام زندگی اپنے اہل و عیال کی بہبودی کے لئے صرف کرتا ہے۔ ایک گھر میں جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیماری کو اس کے تمام متعلقین اس طرح بانٹ لیتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر بلا لاتا ہے کوئی دائی بلاتا ہے۔ کوئی اس کے ساتھ جاگتا رہتا ہے۔ کوئی تسلی دینا، غرضیکہ ایک شخص کی تکلیف اور بیماری

عمل کرے یقیناً اس میں خدا کی محبت ہے" (یوحنا باب ۲ آیت ۳ اہلحدیث مطبوعہ ۱۳ دسمبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۲)۔

اعتراض اول کا جواب

جب تک مسیح کفارہ نہیں ہوئے تھے اس وقت "پہلے نبیوں کی امتوں کی نجات" اُن ظلی قربانیوں کی بنا پر ہوگی جن کو اُن کے انبیاء نے خدا کے حکم سے اُن میں جاری فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب قدیمہ میں قربانی مختلف صورتوں میں موجود ہے۔

اعتراض دوم کا جواب

اصول ارتقا کے بموجب خدا نے اول سے لے کر آخر تک ہر ایک نبی پر اس کو ظاہر فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ آخری انبیاء کے کتب میں مسیح کے کل واقعات ہو ہو موجود ہیں۔

اعتراض سوم کا جواب

بے شک خدا نے سب گناہوں کی بخشش کا انتظام فرمایا ہے۔ لیکن اس انتظام سے وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس کو قبول کرتا ہے۔ مثلاً خدا نے ساری دنیا کے لئے ہوا اور روشنی کا انتظام فرمایا ہے۔ لیکن ان سے وہی شخص بہرہ انداز ہو سکتا ہے

جو ہوا میں سانس لے اور روشنی میں آنکھوں سے کام لے۔ اگر کوئی شخص ہوا میں سانس نہ لے۔ اور روشنی میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے تو ہوا اور روشنی سے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔

اعتراض چہارم کا جواب مفصل دے چکے ہیں۔ یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

مولوی صاحب ہم پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"مختصر یہ ہے کہ پادری صاحب کے حق میں ہم نے یہ سمجھا کہ "آپ مفت خوری کے لئے مسیحی ہوئے ہیں"۔ کیونکہ اسلام بلکہ کل ادیان میں نیک اعمال کرنے کی تاکید ہے۔ اور مروجہ عیسائی میں اُن کی ضرورت نہیں"۔ (اہلحدیث مطبوعہ ۱۳ دسمبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۳)۔

میں اعمال کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر گذشتہ اوراق میں مفصل طور پر لکھ چکا ہوں۔ صرف یہ گزارش کرنا باقی ہے کہ "مسیحیت میں مفت خوری" حرام ہے۔ البتہ اسلام نے اسکو شیر مادر کی طرح حلا فرمایا ہے کہ:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (سورہ الزمر آیت ۵۳)

بالا آخر میں اپنے دوست پیارے مولوی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ کے طفیل سے میرے رسالہ "میں کیوں مسیحی ہو گیا" کے مجملات اور اشارات مفصل اور واضح تر ہو گئے۔ نہ آپ اس کے جواب کی زحمت گوارا فرماتے اور نہ میں اس کی تفصیل اور توضیح کرتا۔ یہ بھی خدا کی مرضی تھی جو پوری ہو گئی۔

میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس مضمون کے آخر میں مولوی صاحب کی سوانح عمری لکھونگا۔ میں نے آپ کی سوانح عمری بالکل مرتب کر لی ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے رسالہ میں شائع کریں بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو شائع ہی نہ کریں۔ کیونکہ کسی کی ذات پر حملہ کرنا ہماری عادت نہیں۔ یہ وطیرہ قادیانیوں اور وہابیوں کو مبارک رہے۔

طریقہ اول کے متعلق ہم کافی سے زیادہ بحث کر کے ثابت کر چکے ہیں کہ۔ "اکثریت اعمال صالحہ سے کوئی مسلمان نجات نہیں پاسکتا ہے۔ اور مولوی صاحب نے بھی اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ" اعمال اپنی ذاتی حیثیت سے ہرگز موجب نجات نہیں" (اہلحدیث ۹ نومبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۳)۔

طریق دوم بھی باطل ہے۔ اول تو اس لئے کہ مولوی صاحب کا عندیہ اس آیت " کے منافی ہے کہ ومن يعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ ومن يعمل مثقال ذرۃ شرّاً یرہ۔ جس پر ہم مفصل بحث کر چکے ہیں۔ دوم اس لئے کہ قرآن شریف میں کبائر کا تعین ادھر نہیں ہے اور نہ احادیث سے اس پر روشنی پڑتی ہے اور نہ کسی عالم نے آج تک ان کا حصر اور تعین بتایا۔ بعض کے نزدیک کبائر کی تعداد ۲۷ ہے۔ اور بعض کے نزدیک سو سے بھی زیادہ اور بعض کے نزدیک اس سے بھی کم ہے۔ پس جب تک آپ پہلے اس کا تعین اور حضر ثابت نہ کریں۔ اس وقت تک آپ کبائر کے ترک پر نجات کی بنیاد نہیں رکھ سکتے ہیں۔

طریق سوم کے متعلق یہ عرض ہے کہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ خواہ آپ توبہ کریں یا نہ کریں خواہ آپ نیک ہوں یا بد ہوں ایک بار آپ کا دوزخ میں تشریف لے جانا ازبس ضروری ہے۔ والسلام

تتمہ

گھر سے آیا ہے معتبر نائی

جیسا کہ ایک مسلمان کے حوالہ سے میں نے لکھا ہے کہ جبکہ وہابیوں کی بد زبانی سیاہی اور فحاشی سے خود ان کے بزرگانِ اولیاء اتبیا محفوظ نہیں رہے۔ تو ایک عیسائی کیا او اس کی حیثیت کیا۔ جو ان کی زبان شتم آفریں سے محفوظ رہ سکے۔ علی الخصوص وہ شخص جس کے عیسائی ہونے سے ان کے گھر ماتم کدہ بن گئے ہوں اور جس کے قلم سے مولوی ثناء اللہ صاحب جیسے شخص کی جو اس فرقہ کے شیر بے دم میں ایسی فضیحت اور رسوائی ہوئی ہو جن کو مرتے دم تک بھول نہ سکتے ہوں اس فرقہ سے کبھی حسن خلق کی توقع نہیں ہو سکتی ہے جب اس شیریش دراز کو اپنے کئے کا خمیازہ بھگتنا پڑا اور ہمارے رسالہ "میں کیوں مسیحی ہو گیا" کے جواب سے سراسر قاصر اور خاسر رہے گیا تو بجائے اس کے کہ اپنی بے بضاعتی اور بے پائیگی پر خون کے آنسو بہانا یا دم دبا کر امرتسر کی کسی مسجد کے حجرہ میں دب جاتا الٹا ہمیں موروطن بنایا تاکہ عوام کالا انعام

کی توجہ اُس کی شکست اور شرمساری سے ہٹ کو ذاتیات کی طرف مبذول ہو جائے۔

میں سچ عرض کرتا ہوں کہ مجھ کو ایسوں کے متعلق کچھ شکایت نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کا جو کسی حقیقت کے ثابت کرنے سے عاجز رہے جاتے ہیں یہ عام دستور ہے کہ وہ اپنی جہالت اور فصالت پر گالی گلوچ اور عامیانہ دسوقیانہ باتوں کا پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت شناس معلوم کر لیتے ہیں کہ حضرت کتنے پانی میں ہیں بعینہ مولوی ثناء اللہ صاحب کا یہی حال ہے۔

آپ کا ایک معتبر نائی (خبر رساں) بمبئی میں رہتا ہے جس کا تعلق اسی نجدی فرقہ سے ہے اور جس کا پیشہ گاڑیوں کا رنگنا اور اس سے قبل بمبئی کے کسی تھیٹر میں پردوں کے رنگنے کا کام کرتا تھا اور جس کا نام عبرالروف ہے اور پنجاب کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے اس معتبر نائی کو مولوی ثناء اللہ نے لکھا تھا کہ ہمارے بمبئی کے رہنے کے واقعات لکھ بھیجے۔ کیونکہ اس شخص کا نام ہمارے رسالہ "میں کیوں مسیحی ہو گیا" میں بھی آیا ہے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب کو یقیناً یہ خیال ہوا ہوگا کہ ہماری زندگی کے متعلق ان کو بہت سی ایسی باتیں ملینگی جو ہماری بدنامی

اور بے عزتی کے لئے دلیل کا کام دینگی۔ لیکن خدا کے فضل سے چونکہ ہماری زندگی کا دامن اس قسم کے تمام بدنماء داغوں سے آئینہ کی طرح صاف اور شفاف ہے اُن کے معتبر نائی کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ اس قسم کے اتہامات اور الزامات ہم پر چسپاں کرتا ہے جس طرح کہ مصنف آئینہ حقیقت نما نے مولوی صاحب پر چسپاں کیا ہے۔ لہذا جو کچھ اس معتبر نائی نے مولوی ثناء اللہ صاحب کو لکھا یہ لکھا کہ:

(۱) سلطان محمد کا اصلی نام سلطان احمد ہے۔

(۲) سلطان محمد کے قدم بفرض تعلیم منارہ والی مسجد میں آئے اور مسجد کی روٹیوں پر اوقات بسر کرنے لگا۔

(۳) سلطان محمد بانی انجمن نہ تھا۔۔۔۔۔ لیکن ممکن ہے کہ سلطان محمد کسی کو نے میں بیٹھ کر تقریریں سنتا ہو۔

(۴) اصل واقعہ یہ ہے کہ ۱۹۰۳ء میں جلسہ بند کر کے میں دورہ پر گیا تھا۔ جب واپس آیا تو معلوم ہوا کہ منارہ والی مسجد کا معمول طالب علم عیسائی ہو گیا۔ تحقیق کرنے سے ثابت ہو کہ سلطان محمد منصور مسیح کا بیٹا بن کر بپتسمہ لے کر ہمیر پو پادری احمد شاہ کانپوری کے پاس چلا گیا۔ منارہ والی مسجد کے طلباء سے یہ بھی

معلوم ہوا کہ مسجد کی روٹیوں کے لئے اکثر شکایت کیا کرتا تھا۔ کپڑے وغیرہ کی اس کو سخت تکلیف تھی بعض میمنوں نے بلحاظ ہمدردی روپے قرض دیئے تھے۔ بعض لوگ روپیوں کا تقاضا کرتے تھے جس کے سبب ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ منصور مسیح نہایت تجربہ کار اور چالاک مشنری تھا۔ اس نے اس کی ناداری اور غربت دیکھ کر ہمدردی کی۔ یہ اس کے مکان پر آنے جانے لگا اور اس نے اسکو ترغیب دی۔ یہ ناتجربہ اور شباب کا عالم گرجا میں۔۔۔۔۔ کی آمدورفت کا منظر دیکھ کر از خود رفتہ ہوا اور کسی خاص غرض سے عیسائی ہو کر یہاں سے چل دیا۔ ممکن ہے کہ اس کی دلی آرزو برائی ہو۔

(اہل حدیث ۲۱ دسمبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۲)

(۵) تین چار سال بعد بڑے دنوں کی تعطیل میں وہ اپنے (مصنوعی) باپ منصور مسیح کو ملنے آیا۔ جس کا قرض تھا ادا کیا۔ بعد واپس کا نیور چلا گیا" (اہل حدیث ۲۱ دسمبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۲)۔

(۶) اور پادری جوزب بہاری لعل اگرچہ مشن سے علیحدہ ہیں تاہم وہ بھی تک عیسائی ہیں۔ سلطان محمد کی طرح کے طالب نہیں ہیں

میرے بیان کی تصدیق کرینگے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے درست ہے
(اہل حدیث ۲۱ دسمبر ۱۹۲۸ء صفحہ ۳)۔

شق اول کا جواب یہ ہے کہ اس معتبر نائی کا یہ لکھنا میرا
نام "سلطان احمد" تھا سراسر جھوٹ اور سفید جھوٹ ہے جس کی
دلائل حسب ذیل ہیں۔

(الف) میرے عیسائی ہونے سے بہت پہلے میں نے مولوی غلام
نبی صاحب باشندہ امرتسر کی ایک تصنیف پر جو عیسائیوں کے رد
میں تھی فارسی میں ریویو لکھ کر ان کو بھیجا تھا اس ریویو میں میرا
دستخط (سلطان محمد) ہے۔ نہ کہ سلطان احمد "مولوی ثناء اللہ
صاحب! مولوی غلام نبی صاحب آپ کے شہر اور پڑوس میں رہتے
ہیں آپ جا کر وہ ریویو اپنی آنکھ سے دیکھیں تاکہ سیادر کے شودہر کہ
درد غش باشند۔

(ب) میرے عیسائی ہونے سے چند ماہ پیشتر میں نے پادری
مولوی حسام الدین صاحب ایڈیٹر کشف الحقائق کے ایک مضمون
کا جو اسلام کے برخلاف تھا جواب لکھا تھا میں نے اس جواب کو
رسالہ الحق میں جو کانپور سے پادری احمد شاہ صاحب شائق کی

دارات میں شائع ہوتا تھا شائع کیا تھا اس میں بھی میرا دستخط
سلطان محمد ہے یہ مضمون ۱۹۳۰ء کی فیل میں آپ کو ملیں گے۔

(ج) اس وقت تک افغانستان سے میرے نام جتنے خطوط آئے ہیں
ان سب میں میرا نام سلطان محمد ہے۔ مثلاً منظرزی وزیر خارجہ
دورامانیہ افغانستان - ملا غلام محمد خاں وزیر تجارت افغانستان،
وبعدہ وزیر داخلہ افغانستان دورامانیہ جو میرے چچا ہیں۔ وزیر
صاحب معارف افغانستان دورامانیہ شہزادہ عنایت اللہ خاں
وغیرہ ہم جتنے اراکین نے مجھ سے خط و کتابت کی ہے۔ ان سبہوں
نے مجھ کو سلطان محمد لکھا ہے۔ کیونکہ میرا پیدائشی نام افغانستان
کے سرکاری دفتر میں یہی ہے۔

(د) میرے چھوٹے بھائی تاج محمد خاں اور میری ہمشیرہ اور دیگر
اقارب رشتہ دارو مجھ کو ہمیشہ سلطان محمد کہتے ہیں۔ یہ تمام
خطوط میرے پاس فارسی زبان میں موجود ہیں۔

(ه) میرے والد بزرگوار کی جاگیروں اور قلعوں کی تمام تمکات اور قبالہ
جات میں جو میرے نام پر ہیں میرا نام سلطان محمد ہے۔

میں مولوی ثناء اللہ صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے
کسی خط سے خواہ میرے مسیحی ہونے سے قبل کا ہو یا بعد کا میرا

نام سلطان احمد ثابت کریں۔ اگر انہوں نے میرا نام سلطان احمد ثابت کیا تو جو سزا مقرر کریں میں قبول کرونگا ورنہ ان کے لئے جو سزا میں مقرر کروں وہ برداشت کریں۔

کیا اب بھی آپ کے معتبر نائی کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی ہے۔

شق دوم۔ کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی سراسر جھوٹ اور کذب ہے کہ میں نے منارہ والی مسجد میں ۱۹۰۳ء میں تعلیم پائی ہے۔ کیونکہ ان دنوں منارہ والی مسجد میں کوئی عربی کا مدرسہ نہ تھا اور غالباً اب بھی نہیں ہے۔ بلکہ میں نے مدرسہ ذکریا میں تعلیم پائی ہے اور خاص کر مولوی عبدالاحد صاحب سے جو کابلی تھے اور مدرسہ ذکریا میں مدرس تھے۔ جیسا کہ میں نے اپنے رسالہ میں ذکر کیا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ندوتہ المتکلمین کے تمام اراکین جن میں نے اپنے رسالہ میں ذکر کیا کہ منتہی طالب علم تھے۔ ان میں سے ایک بھی منارہ والی مسجد سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ کیونکہ اس وقت منارہ والی مسجد میں کوئی مدرسہ تھا ہی نہیں۔ میں اپ کے معتبر نائی کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ثابت کریں کہ ان ایام میں جن میں نے ذکر کیا ہے منارہ والی مسجد میں کوئی مدرسہ بھی تھا۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ

میں ۱۹۰۲ء میں آیا بلکہ میں بمبئی میں ۱۸۹۲ء یا ۱۸۹۳ء میں آیا تھا کیونکہ میں ۱۹۰۳ء تک مسلسل چھ سات سال بمبئی میں رہ چکا ہوں۔ آپ کے معتبر نائی نے یہ بھی جھوٹ لکھا ہے کہ "میں مدرسہ کی روٹیوں پر اوقات بسر کرتا تھا"۔ کیونکہ میں کسی مدرسہ میں بورڈر نہیں رہا بلکہ ٹیوشن اور طبابت سے اپنا گزارہ کرتا تھا۔ اور خدا کے فضل سے اس قدر آمدنی تھی کہ میں نے اپنی آمدنی سے حج کیا اور واپس آیا۔ اگر میں ایسا غریب ہوتا جیسا کہ آپ کے معتبر نائی نے ظاہر کیا ہے تو میں نہ حج پر جاسکتا تھا اور نہ ہی واپس آسکتا تھا۔ یہ آپ کے معتبر نائی کا دوسرا جھوٹ ہے کیا ایسا جھوٹا آدمی قابل اعتبار ہو سکتا ہے۔ آپ تو اہل حدیث میں سے ہیں راویوں کی جرح کے طریق سے خوب واقف ہیں۔ ذرا دیر کے لئے سرگرمیاں میں ڈال کر سوچئے۔

شق سوم کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت میں ہی ضیاء الاسلام اور ندوتہ المتکلمین کا بانی تھا۔ آپ کے معتبر نائی نے بجز انکا کے اس کی کوئی تردید نہیں کہ جبکہ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا معتبر نائی پرلے درجہ کا جھوٹا ہے تو ایسے جھوٹے شخص کے انکار سے کسی حقیقت کی تردید نہیں ہو سکتی ہے۔

ایسی پیش کریں کہ آپ بانی انجمن کب ہوئے۔ آپ کا معتبر نائی جانتا ہے کہ ۲۷ سال تک کون اس قسم کی فضول تحریریں اپنے پاس محفوظ رکھیگا۔ اس لئے چلو اپنی عزت رکھو اور چیلنج دو۔ اگر یہ چیلنج مجھ کو اس وقت بھی دیا جاتا۔ جبکہ میرا رسالہ میں کیوں مسیحی ہو گیا" شائع ہو گیا تو میں اس معتبر نائی کو تحریریں دکھا کر بھی اس کے گھر تک پہنچاتا۔ اب اس کے چیلنج کا یہ جواب ہے کہ مشتبہ کہ بعد از جنگ بکا رآمد بر کلمہ خود یادزد۔

ہماری دیانت پر معتبر نائی کی مہر تصدیق

شق چہارم و پنجم کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ دونوں شقیں بھی سراسر جھوٹ اور دروغ بانی پر مبنی ہیں۔ کیونکہ نہ تو ہم نے کسی سے روپے قرض لئے تھے۔ اور نہ ہی قرضہ ادا کرنے کے لئے بڑے دنوں کی تعطیل میں بمبئی " گئے تھے۔ لیکن اس سے ہماری دریانت داری کی تصدیق ہوتی ہے۔ کہ ہم اس قدر دریانت دار اور صداقت شعار ہیں کہ کسی کا قرضہ خورد برد کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ بلکہ ہم اُس وقت بھی کسی کا قرضہ ادا کیا کرتے ہیں جب عدالتی کا رروائی بھی منقطع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عدالت کے رو سے تین سال اور چار سال کے بعد کوئی قرض خواہ اپنا قرضہ وصول نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم نے زاید

دیگریہ کہ جس وقت میں مسیحی ہو گیا اسی وقت کانپور روانہ کیا گیا اور کانپور آتے ہی میں نے سب سے اول اپنی فینی میں جو ایک نہایت مشہور و معروف انگریزی مذہبی اخبار ہے اپنے مسیحی ہونے کی کیفیت لکھی۔ جس کا جواب بمبئی سے ایک مسلمان نے لکھا۔ اس مسلمان نے مجھ پر دو اعتراض کئے تھے۔ اول یہ کہ " جب میں مسلمان تھا تو انگریزی نہیں جانتا تھا۔ اب دو تین مہینوں کے عرصہ میں مجھ کو انگریزی کس طرح آگئی۔" دوسرا اعتراض یہ تھا کہ " جب تک میں بمبئی میں رہتا تھا تو میں نے اپنے والد کا نام کسی کو نہیں بتلایا تھا۔ اب اپنی فینی میں، میں نے کیوں ظاہر کر دیا۔" جس کا جواب الجواب میں نے اپنی فینی میں دیا۔ اگر بمبئی میں میری وہی حالت تھی جو معتبر نائی بیان کرتا ہے تو یہ شخص وہی بیان کرتا حالانکہ ان میں سے ایک کا بھی اس نے ذکر نہیں کیا تھا۔

دیگریہ کہ میں نہ صرف اپنی فینی میں بلکہ الحق میں اور نور افشاں میں نجات کے متعلق مسلسل مضامین لکھتا رہا۔ کیا اُس وقت اس معتبر نائی کو سونپ سونگھ گیا تھا جو ایسا چپ سادھا کہ گویا اس کے بدن میں جان ہی نہیں ہے اور اب ۲۷ سال کے بعد ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ " اب بھی اُن کو چیلنج دیتا ہوں کہ کوئی تحریر

تکلیفوں سے آزاد کرے۔ اور راہ مستقیم پر اُن کی رہنمائی کرے۔
والسلام۔

خاکسار۔ سلطان محمد افغان

المعیاد قرضہ کو بھی ادا کر دیا۔ کیا مسلمانوں میں بھی کوئی ایسا
دیانت دار شخص ہے؟ مولوی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟
شق ششم۔ کا جواب یہ ہے کہ جھوٹوں کی تصدیق کرنے والا بھی
جھوٹا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم نے ثابت کر دیا کہ جس نائی کو آپ معتبر
سمجھ رہے ہیں وہ سراسر نامعتبر اور ناقابل التفات اور جھوٹا ہے۔
اس لئے جو شخص ایسے شخص کی تصدیق کرتا ہے۔ لامحالہ وہ بھی
جھوٹا ہے۔

میں نہیں چاہتا کہ جوزف بہاری لعل صاحب کی پریشانیوں
اور مصائب پر کچھ اضافہ کروں۔ صرف اس لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ
آپ کے معتبر نائی کے اس جملہ سے کہ 'پادری جوزف بہاری لعل
اگرچہ مشن سے علیحدہ ہیں۔ تاہم وہ اب تک عیسائی ہیں'۔ ان تمام
واقعات کی تصدیق مزید ہوتی ہے۔ جو ان کے متعلق ہمارے ہاتھ
پہنچے ہیں۔ خود ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک ایسا لمبا چوڑا خط
ہمارے پاس ہے کہ جب ہم چاہیں ان کو پریشان کر سکتے ہیں با این
ہمہ میں تمام مسیحیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جوزف
بہاری لال صاحب کے لئے دعا کریں کہ خدا ان کو روحانی اور جسمانی

۱۷	(۸) لفظ وارد کا فیصلہ اور دوزخ کا بھر جانا	فصل چہارم
۱۸	(۹) خدا کا دوزخ کو بھر دینا	
۲۰	(۱۰) شیر قالین کی گریز۔	
۲۱	(۱۱) آیت نمبر ۲ کی مشکلات	
۲۲	(۱۲) مولوی ثناء اللہ صاحب کا اعمال نامہ	فصل پنجم
۲۳	(۱۳) ذرہ ذرہ کا حساب کتاب۔	
۲۶	(۱۴) مولوی ثناء اللہ صاحب اب کیا کرینگے	فصل ششم
۲۷	(۱۵) مولوی ثناء اللہ صاحب کی برہان	
۲۸	(۱۶) نقل حلفیہ بیان مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری بعدالت لالہ آتما رام صاحب	
۳۰	(۱۷) مولوی ثناء اللہ صاحب کا خاتمہ	فصل ہفتم
۳۳	(۱۸) مولوی ثناء اللہ صاحب کی دیانتداری	
۳۶	(۱۹) مولوی ثناء اللہ صاحب کے الزامی جوابات پر نظر	فصل ہشتم
۴۱	(۲۰) مولوی ثناء اللہ صاحب کی نیکی	فصل نہم

فہرست مضامین		
صفحہ	مضمون	
۲	(۱) مولوی ثناء اللہ صاحب اور اسلام میں نجات	فصل اول
۵	(۲) مولوی ثناء اللہ صاحب بھی نجات بالا عمل نہیں مانتے۔	فصل دوم
۵	(۳) مولوی ثناء اللہ صاحب کا ہمارے رسالہ کے آگے سر بجا سود ہونا۔	
۸	(۴) مولوی ثناء اللہ صاحب کی قرآن فہمی وحدیث دانی۔	فصل سوم
۱۰	(۵) قرآن کی شہادت کہ آیت زیر بحث میں وارد کے معنی داخل کے ہیں۔	
۱۱	(۶) اشعار عرب کی شہادت کہ وارد بہ معنائے داخل ہے	
۱۳	(۷) احادیث کی شہادت کہ وارد کے معنی داخل کے ہیں۔	

	اوربدی	
۴۵	(۲۱) مولوی ثناء اللہ صاحب کے کفارہ پر اعتراضات اور قرآن و حدیث سے کفارہ کا ثبوت	فصل دہم
۵۰	(۲۲) اسلام کا طریقہ نجات	
۵۳	(۲۳) اسلام میں طریق نجات	
	تتمہ	
۵۸	(۲۴) مولوی ثناء اللہ صاحب کو چیلنج	
۵۹	(۲۵) مولوی ثناء اللہ صاحب کے معتبر نائی کو چیلنج	
	(۲۶) ہماری دیانتداری پر معتبر نائی کی تصدیق	
	تمت تمام شد	