

برکات دعا

سید احمد خاں صاحب کتب سنی ایس آئی

1995 کے خیالات کے رد میں

حکومتِ زمان و مسیح دورانِ مرزا غلام احمد

صاحب نے تالیف کر کے بغرض فائدہ عام

مطبع میرا ضرر ہند فاؤنڈیشن بانیان سین باہتمام شیخ

نور احمد صاحب طبع کر اگر بہارِ رمضان المبارک

سلسلہ شایع کیا

Checked
1995

CANNE

منو کا دعا مستحاج

انیس ہند میرٹھہ اور ہماری پیشگوئی پر اعتراض

اس اخبار کا پرچہ مطبوعہ ۲۵ مارچ ۱۹۲۹ء جس میں میری اُس پیشگوئی کی نسبت جو
لیکھرام پٹاوری کے بارے میں مینے شایع کی تھی کچھ نکتہ چینی سے مجہد کو ملے۔ مجھے معلوم ہوا ہے
کہ بعض اور اخباروں پر بھی یہ کلمۃ الحق شاق گزرا ہے اور حقیقت میں میرے لکھے خوشی کا
مقام کہ یوں خود مخالفوں کے ہاتھوں اسکی شہرت اور اشاعت ہو رہی ہے سو میں اقسوت
اس نکتہ چینی کے جواب میں صرف اس قدر لکھنا کافی سمجھتا ہوں کہ جس طور اور طریق سے
خدا تعالیٰ نے چاہا اُسی طور سے کیا میرا اس میں دخل نہیں ہوتا یہ سوال کہ ایسی پیشگوئی مفید
نہیں ہوگی اور اس میں شبہات باقی رہ جائیں گے اس اعتراض کی نسبت میں خوب سمجھتا
ہوں کہ یہ پیش از وقت ہے میں اس بات کا خود اقرار ہی ہوں اور اب پھر اقرار کرتا ہوں
کہ اگر جیسا کہ معترضوں نے خیال فرمایا ہے پیشگوئی کا حاصل آخر کار یہی نکلا کہ کوئی معمولی تپ
آیا یا معمولی طور پر کوئی درد ہوا یا مہضہ ہوا اور پھر اصلی حالت صحت کی قایم ہو گئی تو وہ
پیشگوئی متصور نہیں ہوگی اور بلاشبہ ایک کمزور اور فریب ہوگا کیونکہ ایسی بیماریوں سے تو کوئی
بھی خالی نہیں ہم سب کہیں نہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں پس اس صورت میں بلاشبہ میں اسرا
کے لائق ٹھہر گنا جکا ذکر میں نے کیا ہے لیکن اگر پیشگوئی کا ظہور اس طور سے ہوا کہ جس میں
قہر الہی کے نشان صاف صاف اور کھلے طور پر دکھائی دیں تو پھر سمجھو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے
اصل حقیقت یہ ہے کہ پیشگوئی کی ذاتی عظمت اور ہیبت دنوں اور وقتوں کے مقرر کرنے
کے محتاج نہیں اس بارے میں تو زمانہ نزول عذاب کی ایک حد مقرر کر دینا کافی ہے پھر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَحْمْدُهُ وَلِنُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سید احمد خان صاحب کے - سی - الیں

رسالہ الدعاء والاستجابۃ اور رسالہ

تحریر فی اصول التفسیر پر ایک نظر

اے اسیر عقل خود بر ہستی خود کم نیاز
غیر را ہرگز نمی باشد گذر در کوئی حق
خود بخود و ہمیدین قرآن گمان باطل
سید صاحب اپنے رسالہ مندرجہ عنوان میں دعا کی نسبت اپنا یہ عقیدہ ظاہر کر کے
ہیں کہ استجابت دعا کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو کچھ دعا میں مانگا گیا ہے وہ دیا جائے
کیونکہ اگر استجابت دعا کے یہی معنی ہوں کہ وہ سوال بہر حال پورا کر دیا جائے تو دو
مشکلیں پیش آتی ہیں اول یہ کہ ہزاروں دعائیں نہایت عاجزی اور اضطراری
سے کیجاتی ہیں مگر سوال پورا نہیں ہوتا جسکے یہ معنی ہوتے ہیں کہ دعا قبول نہیں
ہوئی حالانکہ خدا نے استجابت دعا کا وعدہ کیا ہے - دوسری یہ کہ جو امور ہونے
والے ہیں وہ مقدر ہیں اور جو نہیں ہونے والے وہ بھی مقدر ہیں - ان مقدرات
کے برخلاف ہرگز نہیں ہو سکتا پس اگر استجابت دعا کے معنی سوال کا پورا کرنا قرار
دئے جائیں تو خدا کا یہ وعدہ کہ ادعونی استجب لکم ان سوالوں پر چکا ہونا
مقدر نہیں ہے صادق نہیں آ سکتا یعنی ان معنوں کے روسے یہ عام وعدہ

استجاب دعا کا باطل ٹھہر گیا کیونکہ سوالوں کا وہی حصہ پورا کیا جاتا ہے جس کا پورا
 کیا جانا مقدر ہے۔ لیکن استجاب دعا کا وعدہ عام ہے جس میں کوئی بھی استثنا
 نہیں پھر جس حالت میں بعض ایتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ جن چیزوں کا دیا جانا مقدر
 نہیں وہ ہرگز وہی نہیں جاتیں اور بعض آیتوں سے یہ ثابت ہے کہ کوئی دعا
 رد نہیں ہوتی اور سب کی سب قبول کیجاتی ہیں اور نہ صرف اسی قدر بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا
 ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام دعاؤں کے قبول کرنا وعدہ کر لیا ہے۔ جیسا کہ آیت ادعونی
 استجب لکم سے ظاہر ہے پھر اس تناقض اور تعارض آیت سے بجز اسکے کیوں کر
 نخلصی حاصل ہو کہ استجاب دعا سے عبادت کا قبول کرنا مراد لیا جائے یعنی یہ معنی
 کئے جائیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور جب وہ دل سے اور خشوع اور خضوع سے کی جائے
 تو اسکے قبول کرنا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے پس استجاب دعا کی حقیقت بجز اسکے اور
 کچھ نہیں کہ وہ دعا ایک عبادت متصور ہو کر اسپر ثواب منترتب ہوتا ہے ہاں اگر مقدر میں
 ایک چیز کا ملنا ہے اور اتفاقاً اسکے لئے دعا بھی کی گئی تو وہ چیز ملجاتی ہے مگر نہ دعا سے بلکہ
 اس کا ملنا مقدر تھا اور دعا میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب دعا کرنے کے وقت خدا کی عظمت
 اور بے انتہا قدرت کا خیال اپنے دل میں جمایا جاتا ہے تو وہ خیال حرکت میں آکر ان تمام
 خیالات پر جن سے اضطراب پیدا ہوا ہے غالب ہو جاتا ہے اور انسان کو صبر اور استقلال
 پیدا ہو جاتا ہے اور ایسی کیفیت کا دل میں پیدا ہو جانا لازماً عبادت ہے اور یہی دعا کا
 مستجاب ہونا ہے۔ پھر یہ صاحب اپنے رسالہ کے اخیر میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ حقیقت
 دعا سے ناواقف اور جو حکمت اس میں ہے اس سے بیخبر ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ
 مسلم کہے جو مقدر نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا تو دعا سے کیا فائدہ ہے۔ یعنی جبکہ مقدر

بھر حال مل رہیگا خواہ دعا کرو یا نہ کرو اور جبکا ملنا مقدر نہیں اُسکے لئے ہزاروں
دُعائیں کئے جاؤ کچھ فائدہ نہیں تو پھر دعا کرنا ایک امر عبث ہے اسکے جواب میں سید
صاحب فرماتے ہیں کہ اضطرار کے وقت استمداد کی خواہش رکھنا انسان کی فطرت کا
خاصہ ہے سو انسان اپنے فطرتی خاصہ سے دعا کرتا ہے بلا خیال اُسکے کہ وہ ہوگا یا نہیں اور
بمقتضائے اُسکی فطرت کے اُسکو کہا گیا ہے کہ خدا ہی سے مانگو جو مانگو۔

اس تمام تحریر سے جسکو ہم نے بطور خلاصہ اوپر لکھ دیا ہے ثابت ہوا کہ سید صاحب کا
یہ مذہب ہے کہ دعا ذریعہ حصول مقصود نہیں ہو سکتی اور نہ تحصیل مقاصد کے لئے اُسکا
کچھ اثر ہے اور اگر دعا کرنے سے کسی داعی کا فقط یہی مقصد ہو کہ بذریعہ دعا کوئی سوا
پورا ہو جائے تو یہ خیال عبث ہے کیونکہ جس امر کا ہونا مقدر ہے اُسکے لئے دعا کی
حاجت نہیں اور جبکا ہونا مقدر نہیں ہے اُسکے لئے تضرع و ابتهال بیفائدہ ہے۔ غرض
اس تقریر سے جماعت صفائی کھل گیا کہ سید صاحب کا یہی عقیدہ ہے کہ دعا صرف
عبادت کے لئے موضوع ہو اور اُسکو کسی دنیوی مطلب کے حصول کا ذریعہ قرار دینا طمع خامہ و
اب واضح ہو کہ سید صاحب کو قرآنی آیات کے سمجھنے میں سخت دہوکا لگا ہوا ہے مگر
ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس دہوکے کی کیفیت کو اس مضمون کے اخیر میں بیان کریں گے اس وقت
ہم نہایت افسوس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر سید صاحب قرآن کریم کے سمجھنے میں فہم رہا
نہیں رکھتے تھے تو کیا وہ قانون قدرت بھی جسکی پیروی کا وہ دم مارتے ہیں اور جسکو
خدا تعالیٰ کی فعلی ہدایت و قرآن کریم کے اسرار غامضہ کا مفسر قرار دیتے ہیں اس مضمون
کے لکھنے کے وقت انکی نظر سے غائب تھا۔ کیا سید صاحب کو معلوم نہیں کہ اگرچہ دنیا
کی کوئی خیر و شر مقدر سے خالی نہیں تاہم قدرت نے اُسکے حصول کے لئے ایسے اسباب

مقرر کر رکھے ہیں جنکے صحیح اور سچے اثر میں کسی عقلمند کو کلامِ نخصین مثلاً اگرچہ مقدر پر طوطا کر کے دوا کا کرنا نہ کرنا درحقیقت ایسا ہی ہے جیسا کہ دعا یا ترک دعا کر کیا یہ صاحب یہ رائے ظاہر کر سکتے ہیں کہ مثلاً علم طب سراسر باطل ہے اور حکیم حقیقی نے دواؤں میں کچھ بھی اثر نہیں رکھا۔ پہر اگر سید صاحب باوجود ایمان یا تقدیر کی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ دوا میں بھی اثر سے خالی نہیں تو پہر کیوں خدا تعالیٰ کے یکساں اور متشابہ قانون میں فتنہ اور تفریق ڈالتے ہیں کیا سید صاحب کا یہ مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ اس بات پر توقد تھا کہ تہرہ اور ستمو نیا اور سنا اور حب الملوک میں تو ایسا قوی اثر رکھے کہ انکی پوری خوراک کھانے کے ساتھ ہی دست چھوٹ جائیں یا مثلاً سم الفار اور بیش اور دوسری دوائیں تہرہ میں وہ غضب کی تاثیر ڈال دی کہ انکا کامل قدر شربت چند سنٹوں میں ہی اس جہان سے رخصت کر دی لیکن اپنے برگزیدوں کی توجہ اور عقیدت اور تضرع کی بہری ہوئی دعاؤں کو فقط مردہ کی طرح رہنے دے جن میں ایک ذرہ بھی اثر نہ ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ نظام الہی میں اختلاف ہو اور وہ ارادہ جو خدا تعالیٰ نے دواؤں میں اپنے بندوں کی بہلائی کے لئے کیا تھا وہ دعاؤں میں مرعی نہ ہو نہیں نہیں ہرگز نہیں بلکہ خود سید صاحب دعاؤں کی حقیقی فلاسفی سے بیخبر ہیں اور انکی اعلیٰ تاثیروں پر ذاتی تجربہ نہیں رکھتے اور انکی ایسی شال ہے جیسے کوئی ایک مدت تک ایک پورانی اور سالخورده اور مسلوب القوی دوا کو استعمال کرے اور پھر اسکو بے اثر پا کر اس دوا پر عام حکم لگا دے کہ اس میں کچھ بھی تاثیر نہیں۔ افسوس صد افسوس کہ سید صاحب باوجودیکہ پیرانہ سالی تک پھنچ گئی مگر اب تک ان پر یہ سلسلہ نظام قدرت مخفی رہا کہ کیونکر قضا و قدر کو اسباب سے وابستہ کر دیا گیا ہے اور کس قدر یہ سلسلہ

اسباب اور سبببات کا باہم گہرے اور لازمی تعلقات رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس ہمو کے میں پھنس گئے کہ انہوں نے خیال کر لیا کہ گویا بغیر ان اسباب کے جو قدرت نے روحانی اور جسمانی طور پر مقرر کر رکھے ہیں کوئی چیز ظہور پذیر ہو سکتی ہے یوں تو دنیا میں کوئی چیز بھی مقدر سے خالی نہیں مثلاً جو انسان آگ اور پانی اور ہوا اور مٹی اور اناج اور نباتات اور حیوانات و جمادات وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ سب مقدر رات ہی ہیں لیکن اگر کوئی نادان ایسا خیال کرے کہ بغیر ان تمام اسباب کے جو خدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں اور بغیر ان راہوں کے جو قدرت نے معین کر دی ہیں ایک چیز بغیر توسط جسمانی یا روحانی وسائل کے حاصل ہو سکتی ہے تو ایسا شخص گویا خدا تعالیٰ کی حکمت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ میں نہیں دیکھتا کہ سید صاحب کی تقریر کا بجز اسکے کچھ اور بھی حاصل ہے کہ وہ دُعا کو سچلے ان اسباب موثرہ کے نہیں سمجھتے جنکو انہوں نے بڑی مضبوطی سے تسلیم کیا ہوا ہے بلکہ اس راہ میں حد سے زیادہ آگے قدم رکھ دیا ہے مثلاً اگر سید صاحب کے پاس آگ کی تاثیر کا ذکر کیا جائے تو وہ ہرگز اس سے منکر نہیں ہونگے اور ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کسی کا جلنا مقدر ہے تو بغیر آگ کے بھی جل رہیگا تو پھر میں حیراں ہوں کہ وہ باوجود مسلمان ہونے کے دُعا کی تاثیروں سے جو آگ کی طرح کبھی اندھیرے کو روشن کر دیتی ہیں اور کبھی گستاخ دست انداز کا ہاتھ جلا دیتی ہیں کیوں منکر ہیں کیا انکو دُعاؤں کے وقت تقدیر یا دُعا جاتی ہے اور جب آگ وغیرہ کا ذکر کریں تو پھر تقدیر بھول جاتی ہے کیا ان دونوں چیزوں پر ایک ہی تقدیر حاوی نہیں ہے پھر جس حالت میں باوجود تقدیر ماننے کے وہ اسبابِ شرہ کو اس شدت سے مانتے ہیں کہ ان کے غلو میں وہ بدنام بھی ہو گئے ہیں تو پھر اسکا کیا موجب ہے کہ وہ نظامِ قدرت جسکو وہ

تسلیم کر چکے ہیں دُعا میں اُن کو یاد نہیں رہا یہاں تک کہ مکھی میں قہر کچھ تاثر ہے مگر دُعا میں اتنی بھی نہیں۔ پس اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کو چہ سی بخبر ہیں اور نہ ذاتی تجربہ اور نہ تجربہ والوں کی اُن کو صحبت ہے۔

اب ہم فائدہ عام کے لئے کچھ استجابت دُعا کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں سو واضح ہو کہ استجابت دُعا کا مسئلہ درحقیقت دُعا کی مسئلہ کی ایک فرع ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص نے اصل کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا اُس کو فرع کے سمجھنے میں پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں پس یہی سبب سید کی غلط فہمی کا ہے۔ اور دُعا کی ماہیت یہ ہے کہ ایک سعید بندہ اور اُس کے رب میں ایک تعلق مجاذبہ ہے یعنی پھلے خدا تعالیٰ کی رحمت بندہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے پھر بندہ کے صدق کی کششوں سے خدا تعالیٰ اُس سے نزدیک ہو جاتا ہے اور دُعا کی حالت میں وہ تعلق ایک خاص مقام پر پہنچ کر اپنے خواص عجیبہ پیدا کرتا ہے سو جس وقت بندہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف کامل یقین اور کامل اُمید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل ہمت کے ساتھ جھکتا ہے اور نہایت درجہ کا بیدار ہو کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا فنا کے سیدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہ الوہیت ہے اور اُس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تب اُس کی روح اُس سے استنانہ پر سر رکھ دیتی ہے اور قوت جذب جو اُس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے تب اللہ جل شانہ اُس کام کے پورے کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اُس دُعا کا اثر اُن تمام سببِ اسباب پر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ جو اُس مطلب کے حاصل ہونے کے لئے ضروری ہیں۔ مثلاً اگر بارش کے لئے دعا ہے۔ تو بعد استجابت دُعا کے وہ اسباب طبعیہ جو بارش

کے لئے ضروری ہوتے ہیں اُس دُعا کے اثر سے پیدا کئے جاتے ہیں۔ اور اگر قحط کے
 لئے بد دُعا ہے تو قادر مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات
 ارباب کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے۔ کہ
کامل کی دُعا میں ایک قوت تکوین پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی باذنہ تعالیٰ وہ دُعا
 عالم سفلی اور علوی میں تصرف کرتی ہے۔ اور عناصر و اجرام فلکی اور انسانوں کے دلوں
 کو اُس طرف لے آتی ہے جو طرف موید مطلوب ہے۔ خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں اسکی
 نظیریں کچھ کم نہیں ہیں۔ بلکہ اعجاز کے بعض اقسام کی حقیقت بھی دراصل اسکی
 دُعا ہی ہے۔ اور جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں۔ یا جو کچھ
 کہ اولیاء کرام ان دنوں تک عجائب کرامات دکھاتے رہے اُسکا اصل
 اور منبع یہی دُعا ہے۔ اور اکثر دُعاؤں کی اثر سے ہی طرح طرح کے خوارق قدرت قادر
 کا تماشا دکھارہے ہیں وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گذرا کہ
 لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے۔ اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی
 رنگ پکڑ گئے۔ اور آنکھوں کے اندھے بنیا ہوئے۔ اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف
 جاری ہوئے۔ اور دنیا میں یکدم ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پچھلے اُس سے
 کسی آنکھ نے دیکھا۔ اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ
ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دُعا میں ہی تھیں
جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا۔ اور وہ عجائب باتیں دکھائیں کہ جو اس
 امی بکس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ **اللهم صل وسلم وبارک علیہ وآلہ**
بعددھم وغمہ وحزنہ لہذہ الامۃ وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔

اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دُعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی
تاثیر سے بڑھ کر ہے۔ بلکہ اسباب طبعیہ کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسی عظیم التأثير
نہیں جیسی کہ دُعا ہے۔

اور اگر یہ شبہ ہو کہ بعض دُعائیں خطا جاتی ہیں۔ اور انکا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا
تو میں کہتا ہوں کہ یہی حال دواؤں کا بھی ہے۔ کیا دواؤں نے موت کا دروازہ
بند کر دیا ہے؟ یا انکا خطا جانا غیر ممکن ہے؟ مگر کیا بادل جو داس بات کے کوئی انکی
تاثیر سے انکار کر سکتا ہے؟ یہ سچ ہے کہ ہر ایک امر پر تقدیر محیط ہو رہی ہے۔ مگر تقدیر
نے علوم کو ضائع اور بھیر مٹ نہیں کیا۔ اور نہ اسباب کو بے اعتبار کر کے دکھایا۔ بلکہ
اگر غور کر کے دیکھو تو یہ جسمانی اور روحانی اسباب بھی تقدیر سے باہر نہیں
ہیں۔ مثلاً اگر ایک بیمار کی تقدیر نیک ہو۔ تو اسباب علاج پورے طور پر پیش آجائے
ہیں۔ اور جسم کی حالت بھی ایسے درجہ پر ہوتی ہے کہ وہ اُسے نفع اُٹھانے کے لئے
مستعد ہوتا ہے۔ تب وہ نشانہ کی طرح جا کر اثر کرتی ہے۔ یہی قاعدہ دُعا کا بھی
ہے۔ یعنی دُعا کے لئے بھی تمام اسباب و شرائط قبولیت اسی جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں
ارادہ الہی اُسکے قبول کر لیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نظام جسمانی اور روحانی کو
ایک ہی سلسلہ موثرات اور متاثرات میں باندھ رکھا ہے۔ پس سید صاحب
کی سخت غلطی ہے کہ وہ نظام جسمانی کا تو اقرار کرتے ہیں۔ مگر نظام روحانی سے
سنکد ہو بیٹھے ہیں۔

بالآخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر سید صاحب اپنے اس غلط خیال
سے توبہ نہ کریں اور یہ کہیں کہ دُعاؤں کے اثر کا ثبوت کیا ہے۔ تو میں ایسی

غلطیوں کے نکلنے کے لئے مامور ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بعض دعاؤں کی قبولیت سے پیش از وقت سید صاحب کو اطلاع دوں گا۔ اور نہ صرف اطلاع بلکہ چھپو ادونگا۔ مگر سید صاحب ساتھ ہی یہ بھی اقرار کریں کہ وہ بعد ثابت ہو جانے میرے دعویٰ کے اپنے اس غلط خیال سے رجوع کریں گے۔

سید صاحب کا یہ قول ہے کہ گویا قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے تمام دعاؤں کے قبول کرنیکا وعدہ فرمایا ہے حالانکہ تمام دعائیں قبول نہیں ہوتیں یہ انکی سخت غلط فہمی ہے۔ اور یہ آیت اَدْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ اَنۡکُمۡ بِیْ اَدْعُوْہُ نَحۡیۡنَ پُحۡیَاجُ سَکۡتۡی۔ کیونکہ یہ دُعا جو آیت اَدْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ میں بطور امر کے بجالانے کے لئے فرمائی گئی ہے۔ اس سے مراد معمولی دعائیں نہیں ہیں۔ بلکہ وہ عبادت ہے جو انسان پر فرض کی گئی ہے کیونکہ امر کا ہیضہ یہاں فرضیت پر دلالت کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کُل دعائیں فرض میں داخل نہیں ہیں۔ بلکہ بعض جگہ اللہ جل شانہ نے صابرین کی تعریف کی ہے جو اَنَّا لِلّٰہِ پَرہی کفایت کرتے ہیں۔ اور اس دُعا کی فرضیت پر بڑا قرینہ یہ ہے کہ صرف امر پر ہی کفایت نہیں کی گئی بلکہ اسکو عبادت کے لفظ سے یاد کر کے بحالت نافرمانی عذاب جہنم کی وعید اسکے ساتھ لگا دی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دوسری دعاؤں میں یہ وعید نہیں۔ بلکہ بعض اوقات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دعا مانگنے پر زجر و توبیخ کی گئی ہے چنانچہ اِنۡیْ اَعْظَمُکَ اَنْ تَکُوْنَ مِنَ الْجَہٰلِیِّیۡنَ اسپر شاہد ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر ہر دعا عبادت ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کو لا تَسْلٰنَ کا تازیانہ کیوں لگایا جاتا! اور بعض اوقات اولیاء اور انبیاء دُعا کرنیکو سوء ادب سمجھتے رہے ہیں۔ اور صلحا و فضلاء ایسی دعاؤں میں استفتاء قلب پر عمل کیا

یعنی اگر مصیبت کے وقت دل نے دعا کر نیک فتویٰ دیا تو دعا کی طرف متوجہ ہوئے۔
 اور اگر صبر کے لئے فتویٰ دیا تو پھر صبر کیا۔ اور دعا سے مومنہ پھیر لیا۔ ماسوا اس کے
 اللہ تعالیٰ نے دوسری دعاؤں میں قبول کر نیک وعدہ نہیں کیا۔ بلکہ صاف فرما دیا
 ہے کہ چاہوں تو قبول کروں اور چاہوں تو رد کروں۔ جیسا کہ یہ آیت قرآن
 کی صاف بتلا رہی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ بل ایسا قدحون فیکشف ما تدعون
 المیثاق ان شاء۔ سورہ الانعام الجزء نمبر ۷۔ اور اگر ہم متنزل مان بھی لیں کہ اس
 مقام میں لفظ ادعو سے عام طور پر دعا ہی مراد ہے تو ہم اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں
 دیکھتے کہ یہاں دعا سے وہ دعا مراد ہے جو بھیج شرایط ہو۔ اور تمام شرایط کو جمع کر لینا
 انسان کے اختیار میں نہیں جب تک توفیق ازلی یا ورنہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ
 دعا کرنے میں صرف نصریع کافی نہیں ہے۔ بلکہ تقویٰ اور طہارت اور راست گوئی
 اور کامل یقین اور کامل محبت اور کامل توجہ اور یہ کہ جو شخص اپنے لئے دعا کرتا ہے
 اس کے لئے دعا کی گئی ہے اس کی دنیا اور آخرت کے لئے اس بات کا حاصل ہونا خلافت
 مصلحت الہی بھی نہ ہو۔ کیونکہ بسا اوقات دعائیں اور شرائط تو سب جمع ہو جاتے ہیں
 مگر جس چیز کو مانگا گیا ہے وہ عند اللہ سائل کے لئے خلاف مصلحت الہی ہوتی ہے۔ اور
 اس کے پورے کرنے میں خیر نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر کسی ماں کا پیارا بچہ بہت الحاح اور رونے
 سے یہ چاہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا یا سانپ کا بچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دے۔ یا ایک نہر
 جو بظاہر خوب صورت معلوم ہوتی ہے اس کو کھلا دے تو یہ سوال اس بچہ کا ہرگز اس کی
 ماں پورا نہیں کریگی۔ اور اگر پورا کر دیوے اور اتفاقاً بچہ کی جان بچ جاوے لیکن
 کوئی عضو اس کا بیکار ہو جاوے تو بلوغ کے بعد وہ بچہ اپنی اس حق والدہ کا سخت

شاک کی ہوگا۔ اور بجز اسکے اور بھی کئی شرائط ہیں کہ جب تک وہ تمام جمع نہ ہوں
اُس وقت تک دعا کو دعا نہیں کہہ سکتے۔ اور جب تک کسی دعا میں پوری روحانیت
داخل نہ ہو۔ اور جس کے لئے دعا کی گئی ہے اور جو دعا کرتا ہے اُن میں استعداد و قریبہ
پیدا نہ ہو تب تک توقع اثر دعا امید و مہم ہے۔ اور جب تک ارادہ الہی قبولیت
دعا کے متعلق نہیں ہوتا تب تک تمام شرائط جمع نہیں ہوتیں۔ اور ہمتیں پوری توجہ
سے قاصر رہتی ہیں۔ سید صاحب اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ دار آخرت کی سعائیں
اور نعمتیں اور لذتیں اور راحتیں جنکی نجات سے تعبیر کی گئی ہے ایمان اور ایمانی
دعاؤں کا نتیجہ ہرچ پھر جبکہ یہ حال ہے تو سید صاحب کو ماننا پڑا کہ بلاشبہ ایک مومن
کی دعائیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں اور آفات کے دور ہونے اور مراد است کے حاصل
ہونے کا موجب ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر موجب نہیں ہو سکتیں تو پھر کیا وجہ کہ قیامت
میں موجب ہو جائیگی۔ سوچو اور خوب سوچو کہ اگر درحقیقت دعا ایک بی تاثیر چیز ہے
اور دنیا میں کسی آفت کے دور ہونے کا موجب نہیں ہو سکتی تو کیا وجہ کہ قیامت کو
موجب ہو جائیگی یہ باعث تو نہایت صاف ہے کہ اگر ہماری دعاؤں میں آفات سے
بچنے کے لئے درحقیقت کوئی تاثیر ہے تو وہ تاخیر اس دنیا میں بھی ظاہر ہونی چاہئے
تا ہمارا یقین ٹہرے اور امید بڑھے اور تا آخرت کی نجات کے لئے ہم زیادہ سرگرمی سے
دعا کریں۔ اور اگر درحقیقت دعا کچھ چیز نہیں صرف پیشانی کا نوشتہ پیش کرتا ہے
تو دنیا کی آفات کے لئے بقول سید صاحب دعا عبث ہے اسی طرح آخرت کے
لئے بھی عبث ہوگی اور اسپر امید رکھنا طمع خام۔ اب میں اس بارے میں اس سے
زیادہ لکھنا نہیں چاہتا کیونکہ ناظرین بالانصاف میرے اس بیان کو غور سے پڑھ کر

سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے سید صاحب کی غلط فہمی کا ثبوت کافی دیدیا ہے۔ ماسوا کے
 اگر سید صاحب اب بھی اپنی ہٹ دہرمی سے باز نہ آویں تو ایک دوسرا طریق بھی ان پر
 حجت پورا کر نیکی لئے لکھا گیا ہے۔ اگر وہ طالب حق ہونگے تو اعراض نہیں کریں گے۔
 اور سید صاحب کی دوسری کتاب جس کا نام تحریر فی اصول التفسیر ہے انکی اس
 کتاب سے بالکل منافی اور مغایر پڑی ہوئی ہے۔ گویا سید صاحب نے کسی بہوشی کی
 حالت میں یہ دونوں رسالے لکھے ہیں۔ کیونکہ سید صاحب استجابت دعا کے رسالہ
 میں تو تقدیر کو مقدم رکھتے ہیں۔ اور اسباب غادیہ کو گویا ہیچ خیال کرتے ہیں اور اسی
 بنا پر استجابت دعا سے انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ دعا منجملہ اسباب غادیہ کے ہے۔ جیسے ایک
 لاکھ سے زیادہ نبی اور کئی کروڑ ولی گواہی دیتا چلا آیا ہے اور نبیوں کے ہاتھ میں بجز
 دعا کے اور کیا تھا۔ اور دوسرے رسالہ میں گویا سید صاحب تقدیر کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے

۱۔ حاشیہ قطب ربانی وغوث سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے جب قدر اپنی
 کتاب فتوح الغیب میں کامل کی توجہ اور دعا کا اثر اپنے تجارب کے رو سے لکھا ہے۔ ہم عام فائدہ
 کے لئے وہ عبارتیں مع ترجمہ ذیل میں لکھتے ہیں۔ اس تحریر سے مطلب یہ ہے کہ ہر ایک
 فن میں اسی شخص کی شہادت معتبر سمجھی جاتی ہے جو اس فن کا محقق ہوتا ہے۔ پس اس بنا
 پر استجابت دعا کی فلاسفی اس شخص کو سچے طور پر معلوم ہو سکتی ہے۔ جس کو خداوند تعالیٰ سے
 سچے تعلقات صدق اور محبت کے حاصل ہوں۔ پس سید احمد خاں صاحب سے اس پاک
 فلاسفی کا دریافت کرنا ایسا ہے جیسے ایک بیطار سے کسی انسان کی مرض کا علاج پوچھنا۔ سید
 صاحب اگر کسی دنیوی کورنٹ کے تعلقات انکی رعایا کے ساتھ بیان کریں تو بلاشبہ
 اس بات کے لائق ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کی باتیں خدائی لوگ جانتے ہیں۔ اور وہ بتایا ہے
 فاجعل انت جملتک واجزاءک اصناماً مع سائر المخلوق ولا تقطع
 شیئاً من ذلک ولا تتبعہ جملة فتکون کبریتا احمر فلا تکاد تری فی حین تکون

کیونکہ تمام اشیا کو انہوں نے ایک مستقل وجود قرار دیا ہے کہ گویا وہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ اب اسکو انکی تبدیل اور تغیر پر کچھ بھی اختیار نہیں۔ اور گویا اسکی خدائی فقط ایک تنگ دائرہ میں محدود ہے اور اسکے قادرانہ تصرفات آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہیں اور جو اشیا پر حالت وارد ہے وہ اسکی تقدیر نہیں۔ بلکہ اب وہ مخلوقات کی ایک ذاتی صفت ہے جو قابل تغیر و تبدیل نہیں کیونکہ تقدیر کے مفہوم کو اختیار مقدر لازم پڑا ہوا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ جن خواص پر خدا تعالیٰ کا کچھ بھی اختیار باقی نہیں رہا۔ تو پھر ان خواص کو اسکی تقدیر کیونکر کہنا چاہئے اور اگر اختیار ہے تو پھر امکان تبدیل باقی ہے۔ غرض سید صاحب نے اس دوسرے رسالہ میں مقدر حقیقی کی حکومت تمام چیزوں کے سر پر سے ایسی اٹھا دی ہے کہ وہ اپنے خواص میں (بقول سید صاحب) تابع مرضی مالک نہیں رہیں۔ بلکہ ایک مزارعان کی پانچویں دفعہ کے سوروشیوں کے لئے جو حقوق

بقیہ حاشیہ وارث کل بنی و رسول و بک تختم الولا یتد تکشف الکروب و بک تسفی الغیوث و بک تنبت الزروع و بک تدفع البلیا و المحن عن الخاص و العام و اهل الثغور و تقلبک ید القدرۃ و ید ھوک لسان الازل و تنزل منازل من سلف من اولی العلم و ید علیک التکوین و حرف العابد و تو من علی الاسرار و العلوم اللہیمۃ و غیر اعینھا۔

ترجمہ۔ یعنی اگر تو خدا تعالیٰ کا مقبول بنا چاہتا ہے تو اس بات پر یقین کر لے اور ایسا سمجھ لے۔ کہ تیرے ہاتھ تیرے پانویں زبان تیری آنکھ اور تیرا سنا وجود اور اسکے تمام اجزاء تیری راہ میں بہت ہی ہیں۔ اور مخلوق میں سے دوسری تمام چیزیں بھی تیری راہ میں بہت ہیں۔ تیرے بچے تیری بیوی اور ہر ایک دنیا کی مراد جو تو چاہتا ہے اور دنیا کا مال اور دنیا کی عزت اور دنیا کا ننگ و ناموس اور دنیا کا رجا اور خوف اور زید و بکر پر تو مکمل خاندان و ولید کی ضرر رسائی کا خوف یہ سب تیری راہ میں بہت ہیں۔ سو تو ان باتوں میں سے کسی کا

انگریزوں نے قائم کئے ہیں۔ یعنی یہ کہ مالک کو کسی قسم کے تصرف کا ان پر اختیار نہیں ہوگا۔ اسی قسم کی موروثی سید صاحب نے بھی تمام چیزوں آگ وغیرہ کو ہرا دیا ہے۔ بلکہ سید صاحب کے قانون میں انگریزوں کے قانون سے زیادہ تشدد ہے کیونکہ انگریزوں نے پانچویں دفعہ کے موروثی کے اخراج کے لئے ایک صورت قائم بھی کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب موروثی ایک سال تک لگان واجب کا ایک حصہ خواہ ۴۰ رہے ہوں ادا نہ کرے تو خارج ہو سکتا ہے۔ مگر سید صاحب نے تو ہر حال میں حقوق مالک کو تلف کر دیا۔ اور یہ ظلم عظیم ہے۔

اور سید صاحب نے جو اپنے دوست حریف سے تفسیر قرآن کریم کا معیار مانگا ہے۔ سو میں نے سنا سب سمجھا کہ اس جگہ ہی سید صاحب کی کس قدر میں ہی خدمت کر دوں کیونکہ بھولے کو راہ بتانا سب سے پہلے میرا فرض ہے۔ سو جانتا چاہئے کہ سب سے

بقیہ حاشیہ فرماں بردار مست ہو۔ اور سارا اسی کی پیروی میں غرق نہ ہو جا۔ یعنی صرف بقدر حقوق شرعیہ اور سنن صالحین اسکی رعایت رکھو۔ پس اگر تو نے ایسا کر لیا۔ تو تو کبریا ہو جائیگا۔ اور تیرا مقام نہایت رفیع ہوگا۔ یہاں تک کہ تو نظر نہیں آئیگا۔ اور خدا تعالیٰ تجھے اپنے نبیوں اور رسولوں کا وارث بنا دیگا یعنی انکے علوم و معارف اور برکات جو مخفی اور ناپید ہو گئے تھے۔ وہ از سر نو تجھ کو عطا کئے جائیں گے اور ولایت تیرے پر ختم ہوگی یعنی تیرے بعد کوئی نہیں آئیگا۔ جو تجھ سے بڑا ہو۔ اور تیری دعاؤں اور تیری عقیدت اور تیری برکت سے لوگوں کے سخت غم دور کئے جائیں گے۔ اور قحط زدوں کے لئے بارشیں ہونگی۔ اور کھیتیاں اگیں گی۔ اور بلائیں اور محنتیں ہر ایک خاصہ عام کی یہاں تک کہ بادشاہوں کی مصیبتیں تیری توجہ اور دعا سے دور ہونگی۔ اور یہ قدرت تیرے ساتھ ہوگا۔ اور جس طرف وہ پہرے اسی طرف تو پھر جائیگا۔ اور لسان الازل تجھے اپنی طرف بلائیگی۔ یعنی جو کچھ تیری زبان پر جاری ہو جائیگا

اول معیار تفسیر صحیح کا شواہد قرآنی ہیں۔ یہ بات نہایت توجہ سے یاد رکھنی چاہئے کہ قرآن کریم اور معمولی کتابوں کی طرح نہیں جو اپنی صداقتوں کے ثبوت یا انکشاف کے لئے دوسرے کا محتاج ہو۔ وہ ایک ایسی متناسب عمارت کی طرح ہے جسکی ایک ہیٹھ ہلانے سے تمام عمارت کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اسکی کوئی صداقت ایسی نہیں ہے جو کم سے کم دس یا بیس شاہد اسکے خود اُسی میں موجود نہ ہوں۔ سو اگر ہم قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک معنی کریں تو ہمیں دیکھنا چاہئے کہ ان معنوں کی تصدیق کسے دوسرے شواہد قرآن کریم سے ملتے ہیں یا نہیں۔ اگر دوسرے شواہد دستیاب نہ ہوں۔ بلکہ ان معنی کی دوسری آیتوں سے صریح معارض پاسے جاویں تو ہمیں سمجھنا چاہئے کہ وہ معنی بالکل باطل ہیں۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآن کریم میں اختلاف ہو۔ اور سچے معنوں کی یہی نشانی ہے کہ قرآن کریم میں سے ایک لشکر شواہد بنیہ کا اسکا معصودن ہو۔

دوسرا معیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کے معنی سمجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر ثابت ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلا توقف اور بلا غور و خوض قبول

بقیہ حاشیہ رہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہو گا اور اس میں برکت رکھی جائے گی اور تو ان تمام راستبازوں کا قایم مقام کیا جائیگا۔ جنکو تجھ سے پہلے علم دیا گیا۔ اور انکو تیرے چرند کیا گئی۔ یعنی تیری دعا اور تیری توجہ عالم میں تعریف کریگی۔ اور پھر اگر تو معدوم کو موجود کرنا یا موجود کو معدوم کرنا چاہیگا تو وہی ہو جائیگا اور امور خارق عادت تجھ سے ظاہر ہونگے۔ اور تجھ کو اسرار اور علوم لدنیہ اور معارف غریبہ عطا ہونگے۔ جسکے لئے تو امین اور مستحق سمجھا جائیگا۔ منہ

کرے نہیں تو اس میں الحاد اور فلسفیت کی رگ ہوگی۔

تیسرا معیار صحابہ کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ان حضرت کے نوروں کو حاصل کر نیوالے اور علم نبوت کے پھلے وارث تھے اور خدا تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل تھا اور نصرت الہی انکی قوت مرکہ کے ساتھ تھی۔ کیونکہ انکا نہ صرف قل بلکہ حال تھا۔

چوتھا معیار خود اپنا نفس مطہر لیکر قرآن کریم میں غور کرنا ہے۔ کیونکہ نفس مطہرہ سے قرآن کریم کو مناسب ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ یعنی قرآن کریم کے حقائق صرف ان پر کھلتے ہیں جو پاک دل ہوں۔ کیونکہ مطہر القلب انسان پر قرآن کریم کی پاک سحارف بوجہ مناسب کھل جاتے ہیں اور وہ انکو نشانہ کر لیتا ہے اور سونگہ لیتا ہے۔ اور اسکا دل بول اُٹھتا ہے۔ کہ ہاں یہی راہ سچی ہے۔ اور اسکا نور قلب سچائی کی پرکھ کے لئے ایک عمدہ معیار ہوتا ہے۔ پس جب تک انسان صاحب حال نہ ہو۔ اور اس تنگ راہ سے گزرنے والا نہ ہو جس سے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں۔ تب تک مناسب ہے کہ گستاخی اور تکبر کی جہت سے مفسر القرآن نہ بن بیٹھے ورنہ وہ تفسیر بالراے ہوگی جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ من فسر القرآن براۓ فاصحاب فقد اخطا یعنی جس نے صرف اپنی راے سے قرآن کی تفسیر کی۔ اور اپنے خیال میں اچھی کی۔ تب بھی اسنے بُری تفسیر کی۔

پانچواں معیار لغت عرب بھی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اپنے وسائل آپ اس قدر قائم کر دیئے ہیں۔ کہ چنداں لغات عرب کی تفتیش کی حاجت نہیں ہاں موجب زیادت بصیرت بیشک ہے بلکہ بعض اوقات قرآن کریم کے اسرار مخفیہ کی طرف

حاشیہ متعلقہ صفحہ ۱۰ معیار ہفتم

سید صاحب نے اپنی کسی کتاب میں وحی کو معیار صداقت نہیں لکھا اور نہ لکھنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ وحی کو خواہ وہ
 نبوت ہو یا وحی ولایت نظر عزت سے تھیں دیکھتے بلکہ اس کو صرف مکلف فطرت خیال کرتے ہیں سو ان کی اس رائی کی نسبت ہی اس جگہ کسب قدر بیان
 کرنا قرین مصلحت ہے سو واضح ہو کہ سید صاحب کی یہ بڑی غلط اور سخت لغتہ انداز اور حق سے دور دانسنے والی بات ہے کہ وحی اللہ کو صرف مکلف فطرت
 خیال کرتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت میں کئی قسم کے کمالات ہوتے ہیں اور تمام کمالات اس قسم کے ہیں کہ ایک کی طرف اور وضع
 دوسرے کی طرف اور وضع پر شاہد ہی مثلاً بعض کی فطرت علم حساب اور ہندسہ سے ایک مناسبت رکھتی ہے اور بعض کی علم طب سے اور بعض کی علم منطق اور
 کلام سے لیکن خود بخود یہ استعداد مخفیہ کسی کو محاسبات اور ہندس یا طب یا منطق نہیں بنا سکتی بلکہ ایسا شخص تعلیم استاد کا محتاج ہوتا ہے اور پھر
 داننا استاد جب اس شخص کی طبیعت کو ایک فاضل علم سے مناسبت دیکھتا ہے تو اُس کے پڑھنے کی اُس کو رغبت دیتا ہے اسی کے مناسب یہ شعر
 ہے کہ ہر کسے ماہر کاری ساختند میل طبعش اندران اداقتند۔ اس تعلیم پالی کے بعد وہ مکلف جو تخم کی طرح چھپا ہوا تھا اب کھل گیا ہے اور طرح
 طرح کی باریکیاں اس علم کی اُس کو سوچتی ہیں اور جو کچھ اُس فن کے متعلق نئے نئے امور بن جائیں اللہ اسکے دل میں پیدا ہوتی ہیں اگر اُن کا اہتمام اور
 اتمام رکھیں تو کچھ بعید نہیں ہوتا کیونکہ ناشیہ وہ تمام عمدہ باتیں جسے انسان کو نفع پہنچتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہیں جیسا
 کہ اللہ جل شانہ بھی درحقیقت اسی کی طرف اشارہ فرما کر کہتا ہے **فالمہاجروں ہلاؤ لفقو علی ہالغیے** بری باتیں اور نیک باتیں جو انسان
 کے دونوں میں پڑتی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی اہام ہوتی ہیں اچھا آدمی اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے اس لائق ہوتا ہے کہ اچھی باتیں
 اُسکے دل میں پڑیں اور بُرا آدمی اپنی بُری طبیعت کی وجہ سے اس لائق ٹھہرتا ہے کہ بُری خیالات اور بداندیشی کی تجویزیں اُسکے دل
 میں پیدا ہوتی رہیں اور درحقیقت نیک انسان اس قسم کے اہامات کے حاصل کرنے کے لئے فطرتاً ایک نیک ملک اپنے اندر رکھتا ہے اور بُرا
 انسان فطرتاً ایک بُرا ملک رکھتا ہے چنانچہ اسی مکلف فطرت کی وجہ سے بہت سے لوگ اچھے اور بُری تالیفین اور پاک اور ناپاک ملفوظات
 اپنی یادگار چھوڑ گئے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کی وحی کی ہی حقیقت ہے کہ وہ ہی درحقیقت ایک مکلف فطرت ہے جو اس قسم کے
 اتفاق فیضیاب ہوتا رہتا ہے جسکی تفصیل ہی بیان ہوئی ہے اگر صرف اتنی ہی بات ہو تو حقیقت معلوم شد کہ انبیاء کی وحی کو صرف
 ایک مکلف فطرت قرار دیکر پورا نبیا اور اسی قسم کے دوسرے لوگوں میں مابہ الامتياز قائم کرنا نہایت مشکل ہے۔ شاید سید صاحب اس جگہ
 یہ فرمادیں کہ ہم وحی شلو کے قائل ہیں یعنی قرآنی کریم بالفاظ وحی ہے مگر میں سید صاحب کی اس حکمت عملی کو خوب سمجھتا ہوں وہ اُس وحی
 شلو کے ہرگز قائل نہیں جسکے ہم لوگ قائل ہیں ظاہر ہے کہ یوں تو کوئی اتفاق لفاظ کے بغیر نہیں ہوتا اور ایسے معانی جو لفاظ سے مجرور ہوتے
 ذہن میں آ ہی نہیں سکتے لیکن پر خود قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ایک فرق ہے اور اُسی فرق کی بنا پر
 حدیث کے لفاظ کو اُس چشمہ سے نکالا ہوا قرار نہیں دیتے جس چشمہ سے قرآن کے لفاظ نکلے ہیں گو عام القواعد اہام کا مفہوم مد نظر
 رکھ کر حدیث کے لفاظ ہی منجانب اللہ ہیں چنانچہ آیت **وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی** اس پر شہادت دی
 رہی ہے۔ یہ بات تو ہم دوبارہ یاد دلا دیتے ہیں کہ کوئی قسم کا اتفاق لفاظ ہمیشہ ساتھ ہونگے مثلاً ایک شاعر جو ایک مصرعہ کے لئے
 دوسرا مصرعہ تلاش کر رہا ہے تو جب اُسکے ذہن پر منجانب اللہ کوئی اتفاق لفاظ نہ آتا تو اتفاق کے ساتھ ہی ہوتا۔

اب جبکہ یہ بات بختہ طور پر فیصلہ پا گئی کہ حکماء اور عرفا اور شعرا اگر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی اتفاق ہوتا ہے اور وہ ہی اہام شلو ہی
 ہوتا ہے اللہ ان میں کماستبازان کو راستی کا اور بدوین کو بدی کا ایک مکلف عطا کیا جاتا ہے اور مناسب حال اس مکلف کے اتفاقاً کو اہام ہوتا رہتا ہے مثلاً

ایستخراش این چیدان است و از دست تو فتنه هر طرف فاست و آن کس که به کبیت ایندی و دیگر نگرید جانب راست و لیکن چینه غور و ذکر کنیم و از راست میباید که برآید و هر که شد است در می توان خواندن و از هر این استخراش چیدان است و این که شد و در هر طرفه گون شد و نکپار و در قافیه از آن طرف که در آید و هر جنب و جنبه خند و کین قصد بیدار و در آید و چون ذکر و شعلگان بیا که هر کسین غلاف عقل و اناست و در ایسید سرگردان و قوم و پیش که بیا که تو خبر بیا

جسے ریل ایجاد کی اسکو ہی اتفاقی ہوا تھا اور جو تاریکی کا موجد گذرا ہے وہ ہی ان معنوں کے ظہور ہی تھا تو وہی اختر ارض صیحا ذکر ہم کر چکے ہیں سید صاحب پر وارد ہوگا اگر سید صاحب یہ جواب دین کہ درحقیقت نفسِ تعالیٰ تو انبیاء اور حکماء بلکہ کافرا و مومن برابر میں مگر فرق یہ ہے کہ انبیاء کا اتنا صلیح ہوتا ہے تو ایسے جواب میں سید صاحب کہ اس بات کا قائل ہونا پڑیگا کہ وحی نبوت کفار کے اہل ایم سے کوئی ذاتی امتیاز نہیں رکھتے صرف یہ زیادہ ہے کہ انبیاء کی وحی غلطی سے پاک ہوتی ہے اور ارسطو اور افلاطون وغیرہ حکماء کی وحی غلطی سے پاک نہیں تھی لیکن یہ دعویٰ بے دلیل ہے بلکہ سراسر حکم ہے کیونکہ اس صورت میں ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ حصہ کثیر حکماء کسوا غطا اور نصایح اور اخلاقی باتوں کا جو غلطیوں سے پاک اور قرآن کے موافق ہے اسکو بدلتا ہے کلام الہی سمجھیں اور فرقان حمیم کے برابر قرار دین اور اسکی وحی تسلو ہونے پر ایمان لا دین اور دوسرا حصہ جس میں غلطی ہو اسکو اسی طرح اجتہاد کی غلطیوں کی بد میں داخل کر دین جیسا کہ انبیاء سے ہی کبھی اجتہاد کی غلطی ہو جاتی ہے اور پھر اس اصول کے لحاظ سے ایسے حکماء بلکہ کفار کو بھی نبی سمجھ لیں۔

اب ظاہر ہے کہ درحقیقت یہ ایسا خیال ہے کہ قریب ہے کہ سید صاحب کا ایمان اس سے فصیح ہو جائے بلکہ شاید کسی موقع پر نبوت و غیرہ حکماء کی وحی کو قرآن کی وحی سے اعلیٰ سمجھنے لگیں۔ افسوس کہ اگر سید صاحب قرآن کے معنی سمجھنے کے لئے قرآن کو ہی سچا رہا پڑھتے تو اس ہدایت کے گروہ میں گرنے سے بچ جاتے۔ قرآن نے کسی جگہ اپنی وحی کی یہ مثال پیش نہیں کی کہ وہ اس چشمہ کی مانند ہے کہ جو زمین سے جوش لاتا ہے بلکہ ہر جگہ پانی مثال پیش کی کہ وہ اس بارش کی مانند ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔

اور اگر سید صاحب نے کسی صاحب حال سے پوچھ لیتے کہ دجی الہ کیلئے ہے اور کیونکر نازل ہوتا ہے تو تب ہی اس نورش سے بچ جاتے۔
اس ٹھوکے سے سید صاحب نے ایک جماعت کثیرہ مسلمانوں کو تباہ کر دیا اور قریب قریب الحاد اور ہریت کے پھیل چا دیا اور وحی نبوت کی عزت کو کٹھن کر کے
فطرتِ ملکہ تک محدود کر دیا جس میں کافر اور بے ایمان ہی شریک ہیں۔

اس وقت میں محض اللہ اپنی ذاتی شہادت سیدھا صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں شاید خدا تعالیٰ ان پر فضل کرے۔ سوائے عزیز سید
مجھے اس معاملہ کی قسم ہے کہ یہ بات واقعی صحیح ہے کہ وحی آسمان کے دل پر ایسی گرتی ہے جیسے کہ آفتاب کی شعاع دیوار پر۔ میں ہر روز دیکھتا ہوں
جب مکالمہ الہیہ کا وقت آتا ہے تو اول کید فوج مجھ پر ایک ربودگی طاری ہوتی ہے تب میں ایک تبدیل یافتہ چیز کی مانند ہوجاتا ہوں اور میری
صوت اور ادراک اور ہوش گویا گھٹن باقی ہوتا ہے مگر اس وقت میں پاتا ہوں کہ گویا ایک وجود شدید انطاقت نے میرے تمام وجود کو اپنی ہستی میں
لے لیا ہے اور اس وقت احساس کرتا ہوں کہ میری ہستی کی تمام گین اس کے ہاتھ میں ہیں اور جو کچھ میرا ہے اب وہ میرا نہیں بلکہ اس کا ہے جب یہ حالت
ہو جاتی ہے تو اس وقت سب سے پہلے خدا تعالیٰ کے ان خیالات کو میری نظر کے سامنے پیش کرتا ہے جن پر اپنے کلام کی شعاع ڈالتا اسکو
منظور ہوتا ہے جب ایک عجیب کیفیت سروسہ خیالات کے بعد دیگرے نظر کے سامنے آتی ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک خیالی شکار میں ایک لبت دل
من آیا کہ وہ فلان مرض سے صحت یاب ہوگا یا نہ ہوگا تو جھٹ اُس پر ایک کڑوا کلام الہی کا ایک شعاع کی طرح گرا ہے اور یہاں اوقات اس کے گرنے کے ساتھ
تمام بدن ہل جاتا ہے پہرہ مقدمہ طے ہو کر دوسرا خیال سامنے آتا ہے اور وہ خیال نظر کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک کڑوا کلام الہی کا
پیر گرا جیسا کہ ایک تیر انداز ہر ایک شکار کے پھیلنے پر تیر مارتا جاتا ہے اور میں اس وقت میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ خیالات کا ہماری ملکہ قدرت
سے پیدا ہوتا ہے اور کلام جو اُس پر گرتا ہے وہ اوپر سے نازل ہوتا ہے اگرچہ بشر اور غیرہ کو بھی سوچنے کے بعد لگتا ہے کہ اس وحی کو اس سے مناسب لگتا
نہیں ہے تیزی سے کیونکہ وہ انقاوض اور فکر کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور ہوش و حواس کی قیامی اور انسانیت کی عدم ہونے کی حالت میں ظہور کرنا
ہے لیکن یہ انقاوض اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کے تعارف میں آجاتا ہے اور اپنا ہوش اور اپنا غرض
سی طور سے اس میں داخل نہیں رکھتا اس وقت زبان ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا یہ اپنی زبان نہیں اور ایک دوسری زبردست طاقت اس کا کام

و اما در سلفی و روتوبه کن این نراه تقواست و در ستم کردن قیاس که روزی تو گویی که خدا خیال بجا است و تو از او میروی و در فکر آن میروی و در کار خداوند رفع سددست و آخر قیاس با چه غیر و بدبختین که نه جاشو و نه خوف است و از آن بنده بهیبت از خدا خواه و سرافرازان خوان یعنی است

سے رہی ہے اور یہ صورت ہے جسے بیان کی ہے اس کے ساتھ کہ جہنم میں رہنے والے لوگوں کی عذبتیں زیادہ تر ان کے گناہوں کی بنا پر ہیں۔ یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ ان کے گناہوں کی بنا پر ان کو جہنم میں بھیجا گیا ہے۔ یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ ان کے گناہوں کی بنا پر ان کو جہنم میں بھیجا گیا ہے۔ یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ ان کے گناہوں کی بنا پر ان کو جہنم میں بھیجا گیا ہے۔

لغت کھودنے سے توجہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک بھید کی بات نکل آتی ہے۔
چھٹا معیار روحانی سلسلہ کے سمجھنے کے لئے سلسلہ جہانی ہے۔ کیونکہ خداوند
 تعالیٰ کے دونوں سلسلوں میں یکلی تطابق ہے۔

ساتواں معیار۔ وحی ولایت اور کاشفات محدثین ہیں۔

اور یہ معیار گویا تمام معیاروں پر حاوی ہے کیونکہ صاحب وحی محدثیت اپنے بنی متبوع کا پورا
 ہرگز ہوتا ہے۔ اور بغیر نبوت اور تجدید احکام کے وہ سب باتیں
 اُسکو دیجاتی ہیں جو نبی کو دیجاتی ہیں اور اسپر لفظی طور پر سچی تعلیم ظاہر کیجاتی ہے
 اور نہ صرف اس قدر بلکہ اُس پر وہ سب امور بطور انعام کرام کے وارد ہو جاتے
 ہیں جو نبی متبوع پر وارد ہوتے ہیں سو اسکا بیان محض اسٹکلیں نہیں ہوتیں بلکہ
 وہ دیکھ کر کہتا ہے۔ اور سنکر بولتا ہے اور یہ راہ اس اُمت کے لئے کھلی ہے الیا
 ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وارث حقیقی کوئی نہ رہے اور ایک شخص جو دنیا کا کثیر اور دنیا کے جاہ و جلال
 اور تنگ و ناموس میں مبتلا ہے وہی وارث علم نبوت ہو کیونکہ خدا تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ جبر مطلق
 کے علم نبوت کسی کو نہیں دیا جائیگا بلکہ یہ تو اس پاک علم سے بازی کرنا ہے کہ ہر ایک
 شخص باوجود اپنی آلودہ حالت کے وارث النبی ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ بھی ایک
 سخت جہالت ہے کہ ان وارثوں کے وجود سے انکار کیا جائے اور یہ اعتقاد رکھا
 جائے کہ اسرار نبوت اب صرف بطور ایک گزشتہ قصہ کے تسلیم کرنا چاہئے۔

جنگا و جود ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے اور نہ ہونا ممکن ہے اور نہ اُنکا کوئی نمونہ
 موجود ہے۔ بات یوں نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اسلام نہ مذہب
 نہ کہلا سکتا بلکہ اور مذہبوں کی طرح یہ بھی **مردہ مذہب** ہوتا اور اس صورت میں

اعتقاد مسئلہ نبوت بھی صرف ایک قصہ ہوتا جسکا گزشتہ قرون کی طرف حوالہ
 دیا جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اسلام کے نزول
 ہونے کا ثبوت اور نبوت کی یقینی حقیقت جو ہمیشہ ہر ایک زمانہ میں منکرین وحی کو
 ساکت کر سکے اسی حالت میں قائم رہ سکتی ہے کہ سلسلہ وحی برہمگ محذوئیت ہمیشہ
 کے لئے جاری رہے۔ سو اسنے ایسا ہی کیا۔ **محذوئیت** وہ لوگ ہیں جو شرف مکالمہ
 الہی سے مشرف ہوتے ہیں اور انکا جو ہر نفس انبیاء کے جو ہر نفس سے اشرف مشابہت
 رکھتا ہے اور وہ خواص عجیبہ نبوت کے لئے بطور آیات باقیہ
 کے ہوتے ہیں تا یہ دقیق مسئلہ نزول وحی کا کسی زمانہ میں
 بے ثبوت ہو کر صرف بطور قصہ کے نہ ہو جائے اور یہ خیال
 ہرگز درست نہیں کہ انبیاء علیہم السلام دنیا سے بے وارث
 ہی گذر گئے اور اب انکی نسبت چہرے کے ظاہر کرنا بجز قصہ
 خوانی کے اور کچھ زیادہ وقعت نہیں رکھتا بلکہ ہر ایک صدی
 میں ضرورت کے وقت انکے وارث پیدا ہوتے رہے ہیں اور اس صدی میں یہ
 عاجز ہے خدا تعالیٰ نے مجھے کو اس زمانہ کی اصلاح کے لئے بھیجا ہے تا وہ غلطیاں
 جو بجز خدا تعالیٰ کی خاص تائید کی نکل نہیں سکتی تھیں وہ مسلمانوں کے خیالات سے
 نکالی جائیں اور منکرین کو سچے اور زندہ خدا کا ثبوت دیا جائے اور اسلام کی عظمت
 اور حقیقت تازہ نشانوں سے ثابت کی جائے سو یہی ہو رہا ہے قرآن کریم کے
 معارف ظاہر ہو رہے ہیں۔ لطائف اور دقائق کلام ربانی کھل رہے ہیں نشان
 آسمانی اور خوارق ظہور میں آ رہے ہیں اور اسلام کے حسنوں اور نوروں اور برکتوں

کا خدا تعالیٰ نے سرے جلوہ دکھا رہا ہے جسکی آنکھیں دیکھنے کی ہیں دیکھے اور جس میں
 سچا جوش ہے وہ طلب کرے اور جس میں ایک ذرہ حب الہی اور رسول کریم
 کی ہے وہ اٹھے اور آزمائے اور خدا تعالیٰ کی اس پسندیدہ جماعت میں داخل
 ہووے جسکی بنیادی اینٹ اسنے اپنے پاک ہاتھ سے رکھی ہے۔ اور یہ کہنا کہ اب
 وحی دلائل کی راہ مسدود ہے اور نشان ظاہر نہیں ہو سکتے اور دعائیں قبول نہیں
 ہوتیں ہلاکت کی راہ ہے۔ نہ سلامتی کی۔ خدا تعالیٰ کے فضل کو رد مت کرو اٹھو
 آزمائو اور پھر کھو پھر اگر یہ پاؤ کہ معمولی سمجھا در معمولی عقل اور معمولی باتوں کا انسان
 ہے تو قبول نہ کرو۔ لیکن اگر کرشمہ قدرت دیکھو اور اسی ہاتھ کی چمک پاؤ۔
 جو موبدان حق اور مسکلمان الہی میں ظاہر ہوتا رہا ہے تو قبول کر لو اور یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ
 کا اپنے بندوں پر بڑا احسان یہی ہے کہ وہ اسلام کو مردہ مذہب رکھنا نہیں چاہتا
 بلکہ ہمیشہ یقین اور معرفت اور الزام خصم کے طریقوں کو کھلا رکھنا چاہتا ہے۔ بہلا
 تم آپ ہی سوچو کہ اگر کوئی وحی نبوت کا منکر ہو اور یہ کہے کہ ایسا خیال تمہارا سہرا
 وہم ہے تو اس کے مونہ بند کر دیوالی بجز اس کے مونہ دکھانے کے اور کونسی دلیل ہو سکتی
 ہے۔ کیا یہ خوشخبری ہے یا بدخبری۔ کہ آسمانی برکتیں صرف چند سال اسلام میں
 رہیں۔ اور پھر وہ خشک اور مردہ مذہب ہو گیا۔ اور کیا ایک سچے مذہب کے لئے
 یہی علامتیں ہونی چاہئیں !!!-

غرض صحیح تفسیر کے لئے یہ معیار ہیں۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ سید
 صاحب کی تفسیر ان ساتوں معیاروں سے اپنے اکثر مقامات میں محروم و بے نصیب ہے۔
 اور اس وقت اسے تعرض کرنا ہمارا مقصود نہیں سید صاحب کو قانون قدرت پر

بڑا ہی ناز تھا۔ مگر اپنی نفسیر میں وہ قانون قدرت کا لحاظ بھی چھوڑ گئے۔ مثلاً انکا
 یہ اعتقاد کہ وحی نبوت بجز اپنے ہی فطرت کے ملک کے اور کچھ چیز نہیں اور اسمیں
 خدا تعالیٰ میں مانگہ کا واسطہ نہیں۔ کس قدر خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے مخالف
 ہے۔ ہم صریح دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جسمانی قوی کی تکمیل کے لئے آسمانی توسط کے
 محتاج ہیں۔ ہمارے اس بدنی سلسلہ کے قیام اور اغراض مطلوبہ تک پہنچانیکے
 لئے خدا تعالیٰ نے آفتاب اور مانتاب اور ستاروں اور عناصر کو ہمارے لئے مسخر کیا
 ہے۔ اور کئی وسائل طے کے پیرایہ میں ہو کر اس علت العلل کا فیض ہم تک پہنچاتا
 اور بے واسطہ ہرگز نہیں پہنچتا۔ مثلاً اگرچہ ہماری آنکھوں کو تو نور خداوند تعالیٰ ہی سے
 ملتا ہے کیونکہ وہی تو علت العلل ہے۔ مگر وہ آفتاب کے واسطے ہماری آنکھوں تک
 پہنچاتا ہے ہم ایک چیز بھی نظام ظاہری میں ایسی نہیں دیکھتے جسکو خدا تعالیٰ بلا واسطہ
 آپ ہی اپنا مبارک ہاتھ لمبا کر کے ہیں دیدے۔ بلکہ ہر ایک چیز واسطہ کے ذریعہ سے
 ہی ملتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ظاہری قوی کی خلقت تمام نہیں ہے
 یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلاً مستقل طور پر روشن ہوں اور آپ کے مجوزہ ملکہ وحی کی طرح
 ایسا ان میں ملکہ موجود ہو جو آفتاب کے واسطہ سے ہو مستغنی کر دے۔ پھر اس
 نظام کے برخلاف بے اصل باتیں آپ کی کیونکہ صحیح ٹھہر سکیں۔ ماسوا اسکے ذاتی تجارب
 کی شہادت جو سب شہادتوں سے بڑھ کر ہے آپ کی اس رائے کی سخت تکذیب کرتی ہو
 کیونکہ یہ عاجز قریبا گیارہ برس سے شرف مکالمہ الہی سے مشرف ہے اور اس بات
 کو بخوبی جانتا ہے۔ کہ وحی درحقیقت آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے۔ وحی کی
 مثال اگر دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ دیکھا جائے۔ تو شاید کسی قدر برقی

سے مشابہ ہے جو اپنے ہر ایک تغیر کی آپ خبر دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس وحی کے وقت جو برنگ وحی ولایت میرے پر نازل ہوتی ہے۔ ایک خارجی اور شدید اثر تصرف کا احساس ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ تصرف ایسا قوی ہوتا ہے کہ مجھ کو اپنے الٰہ میں ایسا دبا لیتا ہے۔ کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اسکی طرف ایسا کھینچا گیا ہوں کہ میری کوئی قوت اسکا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس تصرف میں گھلا اور روشن کلام سنتا ہوں۔ بعض وقت ملائکہ کو دیکھتا ہوں۔ اور سچائی میں جو اثر اور ہیبت ہوتی ہے شاید کرتا ہوں۔ اور وہ کلام بسا اوقات غیب کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور ایسا تصرف اور اخذ خارجی ہوتا ہے۔ جس سے خدا تعالیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اسے انکار کرنا ایک کھلی کھلی صداقت کا خون کرنا ہے۔

مناسب ہے کہ سید صاحب موت سے پہلے اس صداقت کو آج مان لیں۔ اور آسمانی وحی کی توہین نہ کریں۔

تعجب ہے کہ وہ نظام ظاہری کو تو دیکھتے ہیں اور پھر نظام باطنی کا اسپر قیاس نہیں کرتے۔ انھیں سمجھتے کہ وہ خدا جس نے ہمارے نظام جسمانی کو اس طرح بنایا۔ کہ آسمان سے ظاہری روشنی ہمارے لئے اترتی ہے اور حقیقی موثر آسمانی وسائط کے ذریعہ سے ہمارے جسمانی قومی پر اپنا فیض نازل کرتا ہے۔ اور بغیر واسطہ علل کے کوئی فیض نازل کرنا اسکی عادت ہی نہیں۔ تو پھر کیونکر وہ خدا ہمارے روحانی نظام میں اس سلسلہ وسائط سے بالکل سبکو منقطع کر دیوے۔ کیا جسمانی طور سے ہم اس سلسلہ سے منقطع ہیں۔ یا درحقیقت ایک سلسلہ وسائط میں بندھے ہوئے ہیں جو علت العلل سے شروع ہو کر ہم تک پہنچتا ہے۔ اس بحث پر غور کر نیکے لئے ہمارے کتاب

نوٹ صرف اتنا ہی کہیں کہ ملائکہ بعض وقت نظر آتے ہیں بلکہ بسا اوقات ملائکہ کلام میں اپنا واسطہ ہونا ظاہر کر دیتے ہیں۔ منہ

توفیق ہر اہم اور آئینہ کمالات اسلام دیکھنے چاہئے۔ خاص کر فرشتوں کی ضرورت میں جس قدر مبسوط بحث آئینہ کمالات اسلام میں ہے، اس کی نظیر کسی دوسری کتاب میں نہیں پاؤ گے۔ اور سید صاحب کی خدا شناسی کا اندازہ معلوم کرنے کے لئے یہ اُنکے اقوال کافی ہیں۔ کہ وہ مخلوقات کو مقدر حقیقی کے تصرفوں اور حکومتوں سے بے نیاز کر بیٹھے ہیں۔ انھیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کی خدائی اُسکی قدرت کاملہ سے وابستہ ہے۔ اور قدرت اسی کا نام ہے کہ اُسکے تصرفات اُسکی مخلوقات پر ہر آن غیر محدود ہوتا ہے۔ بلاشبہ یہ سچ ہے کہ اگر اس مخلوقات کو اُس نے پیدا کیا ہے تو اپنی غیر محدود ذات کی طرح غیر محدود تصرفات کی گنجائش بھی رکھ لی ہوگی۔ تا کسی درجہ پر اُسکی خدائی کا تعطل لازم نہ آوے۔ اور اگر

حاشیہ: اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس بات کے ماننے سے کہ خدا تعالیٰ کی غیر متناہی حکمت استحالہ غیر متناہیہ پر قادر ہے۔ حقائق اشیا سے امان اُٹھ جاتا ہے۔ مثلاً اگر خدا تعالیٰ اس بات پر قادر سمجھا جائے کہ پانی کی صورت نوعیہ کو سلب کر کے ہوا کی صورت نوعیہ اس جگہ رکھ دے یا ہوا کی صورت نوعیہ کو سلب کر کے آگ کی صورت نوعیہ اُسکی قائم مقام کر دے یا آگ کی صورت نوعیہ کو سلب کر کے اُن مخفی اسباب جو اُسکے علم میں ہیں پانی کی صورت نوعیہ میں لے آوے یا مٹی کو کسی زمین کی تہ میں تصرفات لطیف سے سونا بناوے یا سونے کو مٹی بناوے تو اس سے امان اُٹھ جائیگا اور علوم و فنون ضایع ہو جائیں گے۔

تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال سراسر فاسد ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی مخفی حکمتوں کے تصرف سے عناصر وغیرہ کو مدد بطور کے استحالہ میں ڈالتا رہتا ہے ایک زمین کو ہی دیکھو کہ وہ انواع اقسام کے استحالات سے کیا کچھ بنتی رہتی ہے اُسی سرسم الفاعل نکل آتا ہے اور اُسی سے فاذ ذہر اور اُسی سے سونا اور اُسی سے چاندی اور اُسی سے طرح طرح کے جوہرات اور ایسا ہی بخارات کا صعود ہو کر کیا کیا چیزیں بنتی ہیں جیسا کہ

جو کچھ ہوا میں آتا ہے

نمود بالندار یہ ہندؤں کا قول صحیح ہے کہ پریشور ارواح اور ذرات عالم کا پیدا کر نیوالا
 انھیں تو اس صورت میں بلاشبہ ایسا کمزور پریشور کسی حد تک کچھ ضعیف سی حکومت
 کر کے پھر ٹھہر جائیگا۔ اور ایک رسوا ٹی کے ساتھ اسکی پردہ دری ہوگی۔ مگر ہمارا خداوند
 قادر مطلق ایسا انھیں ہے۔ وہ تمام ذرات عالم اور ارواح اور جمیع مخلوقات کو پیدا
 کر نیوالا ہے۔ اسکی قدرت کی نسبت اگر کوئی سوال کیا جائے تو بجز ان خاص باتوں
 کے جو اسکی صفات کاملہ اور موعید صاوقہ کے منافی ہوں۔ باقی سب امور
 پر وہ قادر ہے اور یہ بات کہ گو وہ قادر ہو مگر کرنا نہیں چاہتا یہ عجیب بیہودہ الزم
 جبکہ اسکی صفات میں کل یوم ہونی شان بھی داخل ہے۔ اور ایسے تصرفات
 کہ پانی سے برودت دور کرے۔ یا آگ سے خاصیت احراق
 زائل کر دیوے اسکی صفات کاملہ اور موعید صاوقہ کی منافی

بقیہ حاشیہ میں پیدا ہو جاتی ہیں انہیں بخارات میں سے برف گرتی ہے اور انھیں سے اولے
 بنتے ہیں اور انھیں میں سے برقی اور انھیں میں سے صاعقہ اور یہ بھی ثابت
 ہوا ہے کہ کبھی چو آسمان سے راکہ بھی گرتی ہے تو کیا ان حالات سے علم باطل ہو جائے
 ہیں یا امان اٹھ جاتا ہے۔

اور اگر یہ کہو کہ ان چیزوں میں تو خدا تعالیٰ نے پھلے ہی سے انکی فطرت میں ان تمام
 استحقاقات کا مادہ رکھا ہے تو ہمارا یہ جواب ہوگا کہ ہم نے کب اور کس وقت کہا کہ
 کہ اشیاء متنازعہ فیہا میں ایسا مادہ متنازعہ نہیں رکھا گیا بلکہ صحیح اور سچا مذہب
 تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اپنی ذات میں واحد ہے تمام اشیاء کو شے واحد کی طرح پیدا
 کیا ہے تا وہ موجود واحد کی وحدانیت پر ولالت کر میں سو خدا تعالیٰ نے اسی وحدانیت
 کے لحاظ سے اور نیز اپنی قدرت غیر محدودہ کے تقاضا سے استحقاقات کا مادہ اس میں
 رکھا ہے اور بجز ان روحوں کے جو اپنی سعادت اور شقاوت میں خالی ہیں فیہا

نہیں ہیں تو پھر کیوں حکم کی راہ سے کہا جائے کہ ہمیشہ کے لئے اس پر لازم ہو گیا۔
 کہ ان چیزوں کی خاصیت میں کبھی تصرف نہ کرے ۱۱۱۔ اس لزوم پر دلیل کیا ہے۔ اور
 وجہ کیا۔ اور خدا تعالیٰ کو اس بوجہ التزام کی جو اسکی خدائی کو بھی داغ لگتا ہے ضرورت
 کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس رسالہ میں سید صاحب بھی اس کمزور خیال کے نو دہن
 کو سمجھ گئے ہیں اس لئے اپنے رکیک قول کے قائم رکھنے کے لئے انہوں نے ایک
 اور رکیک مہذر پیش کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی جگہ آگ
 کے گرم ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور کسی جگہ پانی کے سرد ہونے کی طرف ایما
 فرمایا ہے۔ اور کبھی کہا ہے کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ بیانات
 جو حالات موجودہ کے اظہار کے لئے ہیں سید صاحب کی نظر میں بطور وعدہ کے

بقیہ حاشیہ ۱۱۱ ابد کے مصداق نہ اسے گئے ہیں اور وعدہ الہی نے ہمیشہ کے لئے ایک غیر متبدل
 خلقت ان کے لئے مقرر کر دی ہے باقی کوئی چیز مخلوقات میں سے استحالہ سے سبھی ہوئی
 معلوم نہیں ہوتی بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو ہر وقت ہر یک جسم میں استحالہ اپنا کام کر رہا ہے
 یہاں تک کہ علم طبی کی تحقیقاتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تین برس تک انسان کا جسم بدل
 جاتا ہے اور پہلا جسم ذرات ہو کر مٹ جاتا ہے مثلاً اگر پانی ہے یا آگ ہے تو وہ بھی استحالہ سے
 خالی نہیں اور دو طور کے استحالے ان پر حکومت کر رہے ہیں ایک یہ کہ بعض اجزاء نخل
 جلتے ہیں اور بعض اجزاء جدیدہ آتے ہیں دوسری یہ کہ جو اجزاء نخل جاتے ہیں وہ اپنی استحالہ
 کے موافق دوسرا جنم لے لیتے ہیں غرض اس فانی دنیا کو استحالہ کے چرخ پر چڑھنا
 رکھنا خدا تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور ایک باریک نگاہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب
 چیزیں بوجہ وحدت سبب فیض اپنی اصل ماہیت میں ایک ہی ہیں مگر ان چیزوں کا کامل
 کیمیاء اگر انسان نہیں بن سکتا اور کیونکر بنے حکیم مطلق نے اپنے اسرارِ حکیمہ غیر متناہیہ پر کسی
 دوسرے کو محیط نہیں کیا۔ اور اگر یہ کہو کہ اجرامِ ملوی میں استحالہ کہاں ہیں تو میں

ہیں جن میں تفسیر تبدیل ممکن نہیں اگر استخراج دلائل کا یہی طریق ہے تو سید صاحب پر بڑی مشکل
 پڑ گئی اور انکو ماننا پڑ گیا کہ تمام بیانات قرآن کریم کے مواخید میں داخل ہیں۔ شلاً خدا تعالیٰ نے
 جو حضرت ذکریا کو بشارت دیکر فرمایا انا نبشرك بغيلام حلیم تو بموجب قاعدہ سید صاحب کے چاہئے
 تھا کہ حضرت یحییٰ ہمیشہ غلام یعنی لڑکے ہی رہتے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو غلام کر کے بچا رکھا
 اور یہ وعدہ ہو گیا۔ ایسی ہی اور بیسیوں مثالیں ہیں سب کو میان کرنا صرف وقت ضایع کرنا ہے۔ اگر سید
 صاحب کی نظر میں واقعات موجودہ کے بیان کرنے سے آمیدہ کے لئے اور ہمیشہ کے لئے کوئی وعدہ
 لازم آجاتا ہے تو ان سے ڈرنا چاہئے کہ ایسا ہی وہ بات بات میں انسانوں پر الزام لگائینگے۔ اور ایک
 موجودہ واقعہ کے بیان کرنا کہ وہ ایک دائمی وعدہ سمجھ لیں گے۔ میرے نزدیک بہتر ہے کہ سید صاحب

بقیہ حاشیہ کہتا ہوں کہ بیشک ان میں بھی استحالات اور تخلیقات کا مادہ ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہو تبھی تو ایک دن ان پر
 ہو جائینگے ماسوا کے برابر چیزوں کے استحالات پر نظر ڈالکر ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیز استحالہ سے خالی نہیں
 سو ہم پچھلے زمین کے استحالات سے انکار کرلو پھر آسمان کی بات کرنا۔ تو کار زمین را کو ساختنی باد کہ با
 آسمان نیز پرداختی۔ غرض جب انواع اقسام کے استحالات ہر روز مشاہدہ میں آتے ہیں اور وحدت ذاتی
 الہی کا یہ تقاضا بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا مخرج اور مبداء ایک ہو اور خدا تعالیٰ کی الوہیت تا ہمیں
 پہنچی قائم رہ سکتی ہے کہ جب ذرہ ذرہ بڑا ہو سکا تصرف نام ہو تو پھر یہ استعلا اور یہ اعتراض کہ ان استحالات
 سے امان نہ ہو جائیگا اور علوم ضائع ہونگے اگر سخت غلطی نہیں تو اور کیا ہے اور ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ جل
 قادر ہے کہ پانی سے آگ کا کام لے لے یا آگ سے پانی کا کام لے اس سے یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی حکمت
 غیر متناہی کو اُس میں دخل نہ دے بلکہ اس سے حکم لے لے کیونکہ خدا تعالیٰ کا کوئی فعل انہی حکمت
 سے خالی نہیں اور نہ ہونا چاہئے بلکہ ہمارا یہ مطلب ہے کہ جو وقت وہ پانی سے آگ کا کام لے یا آگ سے پانی کا
 کام لینا چاہے تو اس وقت اپنی اس حکمت کو کام میں لائیگا جو اس عالم کے ذرہ ذرہ پر حکومت رکھتی
 ہے گو ہم اس سے مطلع ہوں یا نہ ہوں اور ظاہر ہے کہ جو حکمت کے طور پر کام ہو وہ علوم کو ضائع نہیں
 کرتا بلکہ علوم کی اس سے ترقی ہوتی ہے دیکھو مصنوعی طور پر پانی کی برف بنائی جاتی ہے یا برقی روشنی

اپنے آخری دن کو یاد کر کے چند ماہ اس عاجز کی صحبت میں رہیں۔ اور چونکہ میں
 مامور ہوں اور مبشر ہوں اس لئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ سید صاحب
 کے اطمینان کے لئے توجہ کرونگا۔ اور اُسید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کوئی ایسا نشان
 دکھائے کہ سید صاحب کے مجوزہ قانون قدرت کو ایک دم میں خاک میں ملا دوں
 اور اس قسم کے کام اُن تک بہت ظہور میں آئے ہیں کہ جو سید صاحب کی نظر میں
 قانون قدرت کے مخالف ہیں۔ مگر اُنکا بیان کرنا مفید ہے کہ سید صاحب
 اُسکو ایک قصہ سمجھیں گے۔ سید صاحب وحی ولایت کی ایسی پیشگوئیوں سے ہی
 تو سنکر ہیں جو بذریعہ الہام اولیاء اللہ کو معلوم ہوتے ہیں۔ اور ان کی نظر میں وہ
 ایسی ہی خلاف قانون قدرت ہیں جیسا کہ آگ کا اپنی خاصیت احراق کو چھوڑ دینا۔

بقیہ حاشیہ پیدا کی جاتی ہے تو کیا اس سے امان اُٹھ جاتا ہے یا علم ضائع ہو جاتے ہیں۔

اس جگہ ایک اور سید یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ اولیاء سے جو خوارق کبھی اس قسم کے
 ظہور میں آتے ہیں کہ پانی اُنکو ڈبو نہیں سکتا اور آگ اُنکو نقصان نہیں پہنچا سکتی اُس میں بھی درجہ
 ہی بھید ہے کہ حکیم مطلق جسکی بے انتہا سرپرستی انسان حاوی نہیں ہو سکتا اپنے دوستوں اور
 مقربوں کی توجہ کے وقت کبھی یہ کرشمہ قدرت دکھاتا ہے کہ وہ توجہ عالم میں تصرف کرتی ہے اور جن ایسے
 مخفی اسباب کے جمع ہونے سے مثلاً آگ کی حرارت اپنے اثر سے رک سکتی ہے خواہ وہ اسباب اجرام علوی
 کی تاثیریں ہوں یا خود مثلاً آگ کی کوئی مخفی خاصیت یا اپنے بدن کی ہی کوئی مخفی خاصیت یا ان
 تمام خاصیتوں کا مجموعہ ہو ورنہ اس توجہ اور اس دُعا سے حرکت میں آتی ہیں تب ایک ہر خارق
 عادت ظاہر ہوتا ہے مگر اس سے حقائق اشیاء کا اعتبار نہیں اُٹھتا اور نہ علوم ضائع ہوتے ہیں بلکہ
 یہ تو علوم الہیہ ہیں سے خود ایک علم ہے اور یہ اپنے مقام پر ہے اور مثلاً آگ کا محرق یا فیضیت
 ہونا اپنے مقام پر بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ روحانی مواد میں جو آگ پر غالب آکر اپنا اثر دکھاتے ہیں اپنے
 وقت اور محل سے خاص ہیں اس دقیقہ کو دنیا کی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ انسان کامل خدا تعالیٰ کے

ایسا ہی دعا کی ذاتی تاثیرات بھی جن کے ذریعہ سے وہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے۔
 جس کے لئے دعا کی گئی۔ سید صاحب کی نظر میں خلافت قانون قدرت ہیں۔ سو اگر
 سید صاحب میرے پاس آنھیں سکتے تو ان دونوں باتوں میں ہی وعدہ قبول
 حق کر کے مجھ کو اجازت دیں کہ انکی نسبت جناب الہی میں توجہ کر کے جو کچھ ظاہر ہو
 وہ شایع کروں اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو جائیگا۔ اگر سید صاحب کی رائے حقیقت
 درست ہے تو میں اپنے مطلب میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ ورنہ عقلمند لوگ سید
 صاحب کے خراب عقیدوں سے نجات پا کر پہر اپنے عظیم الشان خدا تعالیٰ کو پہچان
 لیں گے۔ اور محبت سے اسکی طرف رجوع کریں گے۔ اور دعا کے وقت اس کی

بقیہ حاشیہ روح کا جلوہ گاہ ہوتا ہے اور جب کبھی کامل انسان پر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ اس جلوہ کا
 عین وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہر ایک چیز اس سے ایسی ڈرتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ سے اس وقت
 اسکو زندہ کے آگے والد و آگ میں والد و وہ اس سے کچھ ہی نقصان نہیں اٹھائیگا کیونکہ اس
 وقت خدا تعالیٰ کی روح اس پر ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کا عہد ہے کہ اس سے ڈرے یہ معرفت کا ایک
 اخیری بھید ہے جو بغیر محبت کا ملین سمجھ میں نہیں آ سکتا چونکہ یہ نہایت دقیق اور پر نہایت درجہ بالا قوتوں
 ہے اسلئے ہر ایک فہم اس فلاسفی سے آگاہ نہیں کر یا دہ کہ ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کی آواز سنتی ہے
 ہر ایک چیز پر خدا تعالیٰ کا تصرف ہر اور ہر چیز کی تمام دوریوں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اسکی
 حکمت ایک بے انتہا حکمت ہے جو ہر ایک ذرہ کی جڑ تک پہنچی ہوئی ہے اور ہر ایک چیز میں امنی ہی
 خاصیتیں ہیں جتنی اسکی قدرتیں ہیں جو شخص اس بات پر ایمان نہیں لاتا وہ اس گروہ میں
 داخل ہے جو ما قدر و اللہ حق قدر کے مصداق ہیں۔ اور چونکہ انسان کامل مظہر اتم
 تمام عالم کا ہوتا ہے اسلئے تمام عالم اسکی طرف وقتاً فوقتاً کھینچا جاتا ہے وہ روحانی عالم کا ایک
 عنکبوت ہوتا ہے اور تمام عالم اسکی تار میں ہوتی ہیں اور خوارق کا ہی ستر ہے۔

برکار و بارہستی اثری ست عارفان را جو ز جہاں چہ دید آنکس کہ ندید این جہاں را و

رحمتوں سے ناامید نہیں ہونگے۔ اور ہاتھ اٹھانیکے وقت لذت اٹھائینگے۔ اور
 خدا تعالیٰ کے وجود کا فائدہ بھی تو یہی ہے۔ کہ ہماری دعائیں سُنے۔ اور آپ اپنے
 وجود سے ہمیں خبر دے۔ نہ کہ ہم ہزار ہزار تکلیف سے ایک بت کی طرح ایک فرض خدا
 دل میں قائم کریں۔ جسکی ہم آواز نہیں سُن سکتے۔ اور اسکی نمایاں قدرت کا کوئی جلوہ
 نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً سمجھو کہ وہ قادر خدا موجود ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سا
 قلت اید یہ بل دید اہ بسو طنان نیفق کیف یشاء و لیفعل ما یرید۔
 وہو علی کل شیء قدیر۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

روئی دلبر از طلبکاراں نمی دارد حجاب	می درخشد در خروئی تا بد اندر ماتہاب
لیکن آن روئی حسین از غافلان ماند ہاں	عاشقی بائد کہ بردارند از بہرش نقاب
و اسن پاکش ز سخوت ہانمی آید بدست	صحیح را ہی نیست غیر از عجز و در دو اضطراب
بس خطرناک است راہ کوچہ یار قدیم	جاں سلامت با پایہ از خود روئی بہتر
تا کلامش ہم عقل ناسنرا یاں کم رسد	ہر کہ از خود گم شود او بایداں راہ صواب
مشکل قراں نہ از ابتداء دنیا حل شود	ذوق آن می دانداں مستی کہ نوشداں شراب
ایکہ آگاہی نہادندت ز انوار درون	در حق ما ہرچ گوئی نیستی جاسے عقاب
از سر و غطا و نصیحت این سخن بگفتہ ایم	تلا مگر زیں سر ہی بہ گرد دآن زخمی خراب
از دواکن چارہ آزار از انکار دعا	چون علاج می زنی وقت غمار و التہاب
ایکہ گوئی گرد عا دما اثر بودی کجاست	سوئی من بشتاب نہایم ترا چون آفتاب
مان مکن انکار زین اسرار قدرت ہائی حق	تقصہ کو کہ کن بہرین از ما دفا سے مستجاب

اسکو غور سے پڑھو کہ اس میں آپ لوگوں کے لئے خوشخبری ہے

بخدمت امراء و رؤساء و منعمان ذی مقدرت و والیان

ارباب حکومت و منزلت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی سید المرسلین

اے بزرگان اسلام خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں تمام فرقوں سے بڑھ کر
نیک ارادے پیدا کرے اور اس نازک وقت میں آپ لوگوں کو اپنے پیارے دین کا
سچا خادم بنا دے میں اس وقت محض لہذا اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں
کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس چودھویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے مامور کر کے
دین میں اسلام کی تجدید اور تازگی کے لئے بھیجا ہے تاکہ میں اس پر آشوب زمانہ میں قرآن
کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ظاہر کروں اور ان تمام
دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور ہرکات اور خوارق اور علوم لدنیہ
کی مدد سے جواب دوں جو مجھ کو عطا کئے گئے ہیں سو یہ کام برابر دس برس سے
ہو رہا ہے لیکن چونکہ وہ تمام ضرورتیں جو ہموار شاعت اسلام کے لئے درپیش ہیں بہت سی
مالی امدادات کے محتاج ہیں اس لئے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ بطور تبلیغ آپ
صاحبوں کو اطلاع دوں سو سنو ای عالیجاہ بزرگوں ہمارے لئے اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی راہ میں یہ مشکلات درپیش ہیں کہ ایسی تالیفات کے لئے جو لاکھوں آدمیوں میں
پھیلائی چاہئے بہت سے سرمایہ کی حاجت ہے اور اب صورت یہ ہے کہ اول تو

لن بڑے بڑے مقاصد کے لئے کچھ بھی سرمایہ کا بندوبست نہیں اور اگر بعض پر جوش
مردان دین کی ہمت اور اعانت سے کوئی کتاب تالیف ہو کر شایع ہو تو بیاعت کلمہ کو
اور غفلت زمانہ کے وہ کتاب بجز چند نسخوں کے زیادہ فروخت نہیں ہوتے اور اکثر
نسخے اسکے یا تو سال یا سال ہند و قوں میں بند رہتے ہیں یا لگتے مفت تقسیم
کئے جاتے ہیں اور اس طرح اشاعت ضروریات دین میں بہت سارے ہوتا ہے اور گو
خدا تعالیٰ اس جماعت کو دن بدن زیادہ کرتا جاتا ہو مگر ایسی تکالیف دولت مند نہیں سہا کرتے
کوئی بھی نہیں کہ کوئی حصہ معتد بہ اس خدمت اسلام کا اپنے ذمہ لے لے اور چونکہ
عاجز خدا تعالیٰ سے مامور ہو کر تجرید دین کے لئے آیا ہے اور مجھے اللہ جل شانہ نے
یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ بعض امرا اور ملوک کو بھی ہمارے گروہ میں داخل
کرے گا اور مجھے سننے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے
کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اسی بنا پر آج مجھے خیال آیا کہ میں اس باب میں
اور مقدرت کو اپنے کام کی نصرت کے لئے تحریک کروں۔

اور چونکہ یہ دینی مدد کا کام ایک عظیم الشان کام ہے اور انسان اپنے شکوک و شبہات
اور وسوسوں سے خالی نہیں ہوتا اور بغیر شناخت وہ صدق بھی پیدا نہیں ہوتا جس سے
ایسی بڑی مددوں کا حوصلہ ہو سکے اسلئے میں تمام امرا کی خدمت میں بطور عام اعلان
کہتا ہوں کہ اگر انکو بغیر آزمائش ایسی مدد میں تامل ہو تو وہ اپنے بعض مقاصد اور مقاصد
اور مشکلات کو اس غرض سے میری طرف لکھ بھیجیں کہ تا میں ان مقاصد کے پورے ہونے
کے لئے دعا کروں۔ مگر اس بات کو تصریح سے لکھ بھیجیں کہ وہ مطلب کے پورا ہونے کے
وقت کہاں تک ہمیں اسلام کی راہ میں مالی مدد دینگے اور کیا انھوں نے اپنے دلوں

Checked
1987

پر جوش مردان دین اور اس جگہ اخیریم حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب بیہوشی میں چھوٹے گویا اپنا تمام مال سے زیادہ میں شادی
اور بعد ازاں مولوی دوست حکیم فضل الدین صاحب اور مولوی محمد علی صاحب کو کہہ دیا کہ وہ تمام وہ شخصیتیں

میں بچتے اور حتمی وعدہ کر لیا ہے کہ ضرور وہ اس قدر مدد دینگے اگر ایسا خط کسی صاحب کی
 طرف سے مجھ کو پہنچتا تو میں اس کے لئے دعا کروں گا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ بشرطیکہ تقدیر
 مہم نہ ہو ضرور خدا تعالیٰ میری دعا سنیگا اور مجھ کو الہام کے ذریعہ سے اطلاع دیگا۔ اس بات
 سے نومید مت ہو کہ ہمارے مقاصد بہت پیچیدہ ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے
 بشرطیکہ ارادہ ازل سے اس کے مخالف نہ ہو۔ اور اگر ایسے صاحبوں کی بہت سی درخواستیں آئیں
 تو صرف انکو اطلاع دیجائیگی جنکے کثرت و کار کی نسبت از جانب حضرت عزوجل خوشخبری
 ملیگی۔ اور یہ امور منکرین کے لئے نشان بھی ہونگے اور شاید یہ نشان اس قدر ہو جائیں
 کہ دنیا کی طرح بھنے لگیں۔ بالآخر میں ہر ایک مسلمان کی خدمت میں نصیحتاً لکھتا ہوں کہ
 اسلام کے لئے جاگزم سلام سخت فتنہ میں پڑا ہے اسکی مدد کرو کہ اب یہ غریب اور میں
 اسی لئے آیا ہوں اور مجھے خدا تعالیٰ نے علم قرآن بخشا ہے اور حقائق معارف اپنی کتاب کے پیر پر رکھے
 ہیں اور خوارق مجھے عطا کئے ہیں سو میری طرف آؤ تا اس نعمت سے تم بھی حصہ پاؤ۔ تجھے قسم ہے اس
 ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں
 کیا ضرور نہ تھا کہ ایسی عظیم الفتن صدی کے سر پہ جسکی کھلی کھلی آفات میں ایک مجدد
 کھلے کھلے دعویٰ کے ساتھ آتا سو عنقریب میرے کاموں کے ساتھ تم مجھے شناخت
 کرو گے ہر ایک جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا اسوقت کے علماء کی نا سمجھی اسکی سدا رہ
 ہوئی آخر جب وہ پہچانا گیا تو اپنے کاموں سے پہچانا گیا کہ تلخی درخت شیریں پھل
 نہیں لاسکتا اور خدا غیر کو وہ برکتیں نہیں دیتا جو خاصوں کو دیتا ہے۔ اے
 لوگو! سلام نہایت ضعیف ہو گیا ہے اور اعداء دین کا چاروں طرف سے حملہ
 ہے اور تین ہزار سے زیادہ مجموعہ اعتراضات کا ہو گیا ہے ایسے وقت میں ہر رو

چاہئے کہ خدا نہایت حقیقت سے نہ سمجھ رہی ہو مہم آوے اور اس راز کو قبل از وقت ناشر نہ کیا جاوے اور اس
 جگہ ہی پرانی امانت کے ساتھ وہ راز مخفی رکھا جائیگا اور اگر مجھے خدا کوئی متبرکسی میرا آؤ تو یہ امر ایسی زیادہ مؤثر ہوگا۔ منہ

آئینہ کمال اسلام شائقین کے لئے اطلاع

اس وقت ایک کتاب
آئینہ کمال اسلام نام
میں تالیف کی جس میں بڑی
تحقیق و دقیق سے اسلام
اور قرآن کریم کی خوبیاں اور
کمالات کا بیان کیا اور علماء
اسکے فضائل و مذاہب کے
مقاید باطلہ کا رد ہے اور
فرقہ پرستی کے خیالات باطلہ
کا بھی اچھی طرح استیصال کیا
گیا ہے نفاست اس کی
ساتھ ہے چہرہ صوفیہ سے زیادہ
ہے قیمت و رد و پہرہ حاصل
مداہ ہے اور اس کا اسکے
مفسد ذیل کتاب میں ہی موجود
ہے۔

فتح اسلام - توضیح مرام
از ارادہ نامہ محمول مکتوبہ
میں اور فتح اسلام - اور
توضیح مرام کی قیمت آٹھ آنہ
آٹھ آنہ ہی اب بچنے چار چار آنہ
کم کر دیئے ہیں۔

المشاہد

مرزا غلام احمد

کادیان ضلع

مکہ و اسبوریہ
پنجاب

سے اپنا ایمان و کھانا اور مردان خدا میں جگہ پاؤ و السلام علی من اتبع الهدی
ہر کسی شد وین احمد پنج خوشی یا نیست
ہر طرف سیل ضلالت صد ہزاران تن بلو
حیف بر چشمے کہ اکون نیز ہم شیار نیست
ایں خداوندان نعمت این چنین غفلت چرا
بجو و از خواہید یا خود بخت مین بیدار نیست
اے مسلمانان خدا را یک نظر بر حال دین
آنچہ می بینیم بلا حاجت اظہار نیست
آتش افتاد است در خشت بنیر ای دلان
ویدنش از دور کار مردم و بیدار نیست
ہر زمان از بہر دین در خون دل من می تپد
محرم این در دما جز عالم اسرار نیست
آنچہ برہامی رود از غم کہ داند جز خدا
ز ہر می نوشیم لیکن زہرہ گفتار نیست
ہر کسی غمخوار سی اہل و اقارب می کند
ای دریغ این بکسی را بچ کس غمخوار نیست
خون دین بنیم روان چون کشتگان کر بلا
اے عجب این مردمان را مہر آن ولادت
حیرت آید چو بنیم بذل شان در کار نفس
کاین ہمہ جود و سخاوت در رو داد نیست
اے کہ داری مقدرت ہم غرق تائیدات دین
لطف کن مارا نظر بانک و بسیار نیست
مین کہ چون در خاک می غلطد ز جورناک
آنکہ مثل او بزیر گنبد دوار نیست
اندرین وقت مصیبت چارہ بابیک
جز دُعای بابت و گریہ اسرار نیست
اے خدا ہرگز کن شادان دل تار یک
آنکہ اورا فکر دین احمد مختار نیست

اے برادر پنج روز ایام عشرت ہا بود

ایما عیش و بھار گلشن و گلزار نیست

سراقہ

مرزا غلام احمد از قادیان ضلع گورداسپورہ پنجاب

مطبوعہ ریاض ہند قادیان

Being inspired and commanded by God, I have undertaken to compile a Book named "Barahin-i-Ahmadiya," with the object of reforming and reviewing the religion, and offered a reward of Rs. 10,000 to any one who would prove the arguments brought forward therein to be false. My object in this Book is to show that the only true and the only revealed religion by means of which one might know God to be free from blemish, and obtain a strong conviction as to the perfection of His attributes is the religion of Islam, in which the blessings of truth shine forth like the sun, and the impress of veracity is as vividly bright as the day-light. All other religions are so palpably and manifestly false that neither their principles can stand the test of reasoning nor their followers experience the least spiritual edification. On the contrary those religions so obscure the mind and divert it of discernment that signs of future misery among the followers become apparent even in this world.

That the Muhammadan religion is the only true religion, has been shown in this book in two ways: (1st), By means of 300 very strong and sound arguments based on mental reasoning (their cogency and sublimity being inferred from the fact that a reward of Rs. 10,000 has been offered by me to any one refuting them, and from my further readiness to have this offer registered for the satisfaction of any one who might ask for it): (2), From those Divine signs which are essential for the complete and satisfactory proof of a true religion. With a view to establish that Muhammadan religion is the only true religion in the world, I have adduced under this latter head 3 kinds of evidences: (1), The miracles performed by the Prophet during his lifetime, either by deeds or words which were witnessed by people of other persuasions and are inserted in this book in a chronological order (based on the best kind of evidences): (2), The marks which are inseparably adherent in the Alquran itself, and are perpetual and everlasting, the nature of which has been fully expounded for facility of comprehension: (3), The signs which by way of inheritances devolve on any believer in the Book of God and the follower of the true Prophet. As an illustration of this, I, the humble creature of God, by His help have clearly evinced myself to be possessed of such virtues by the achieving of many unusual and supernatural deeds, by foretelling future events and secrets, and by obtaining from God the objects of my prayers to all of which many persons of different persuasions like the Aryas, &c., have been eye-witnesses (A full description of these will be found in the said book).

I am also inspired that I am the Reformer of my time, and that as regards spiritual excellence, my virtues bear a very close similarity and strict analogy to those of Jesus Christ, and in the same way as the distinguished chief of prophets were assigned a higher rank than that of other prophets, I also by virtue of being a follower of the August Person (the benefactor of mankind, the best of the messengers of God) am favored with a higher rank than that assigned to many of the Saints and Holy Personages preceding me. To follow my footsteps will be a blessing and the means of salvation, whereas any antagonism to me will result in estrangement and disappointment. All these evidences will be found by perusal of the book which will consist of nearly 4800 pages of which about 592 pages have been published. I am always ready to satisfy and convince any seeker of truth. "All this is a Grace of God, He gives it to whomsoever He likes, and there is no bragging in this." "Peace be to all the followers of righteousness!"

If after the publication of this notice any one does not take the trouble of becoming an earnest enquirer after the truth and does not come forward with an unbiassed mind to seek it, then my challenging (discussion) with him ends here, and he shall be answerable to God.

Now I conclude this notice with the following prayer: *Oh Gracious God guide the pliable hearts of all the nations, so that they may have faith on thy chosen Prophet (Muhammad) and on thy holy Alquran, and that they may follow the commandments contained therein, so that they may thus be benefited by the peace and the true happiness which are specially enjoyed by the true Muslims in both the worlds, and may obtain absolution and eternal life which is not only procurable in the next world, but is also enjoyed by the truthful and honest people even in this world. Especially the English nation who have not as yet availed themselves of the sunshine of truth, and whose civilized, prudent and merciful empire has, by obliging us by numerous acts of kindness and friendly treatments, exceedingly encouraged us to try our utmost for their welfare, so that their fair faces may shine with heavenly effulgence in the next world. We beseech God for their well being in this world and the next. Oh God guide them and help them with thy grace, and instil in their minds the love for thy religion, and attract them with thy power, so that they may have faith on thy Book and Prophet, and embrace thy religion in groups. Amen! Amen!*

"Praise be to God the supporter of creation!"

(Sd.) MIRZA GULAM AHMAD,

Chief of Kadian, District Gurdaspur, Panjab, India.

اگر پیشگوئی فی الواقعہ ایک عظیم الشان ہیت کے ساتھ ظہور پذیر ہو تو وہ خود دلوں کو اپنی
 طرف کھینچ لیتی ہے اور یہ سارے خیالات اور یہ تمام نکتہ چینیایں جو پیش از وقت دلوں
 میں پیدا ہوتی ہیں ایسی محدود ہو جاتی ہیں کہ منصف مزاج اہل الرائے ایک انفعال کے
 ساتھ اپنی رایوں سے رجوع کرتے ہیں۔ ماسوا اسکے یہ عاجز بھی تو قانون قدرت کے تحت
 میں ہے اگر میری طرف سے بنیاد اس پیشگوئی کی صرف اسی قدر ہے کہ میں صرف یا وہ گوئی
 کے طور پر چند احتمالی بیماریوں کو ذہن میں رکھ کر اور انھل سے کام لیکر یہ پیشگوئی شایع
 کی ہے تو جس شخص کی نسبت یہ پیشگوئی ہے وہ بھی تو ایسا کر سکتا ہے کہ انھیں انھلوں کی
 بنیاد پر میری نسبت کوئی پیشگوئی کر دے بلکہ میں راضی ہوں کہ بجائے چھ برس کے جو میں نے
 اسکے حق میں معاد مقرر کی ہے وہ میرے لئے دس برس لکھ دے لیکر ہر ام کی عمر اس وقت
 شاید زیادہ سے زیادہ تیس برس کی ہوگی اور وہ ایک جوان قوی ہیکل عمدہ صحت کا آدمی
 ہے اور اس عاجز کی عمر اس وقت پچاس برس سے کچھ زیادہ ہے اور ضعیف اور دائم المرض
 اور طرح طرح کے عوارض میں مبتلا ہے پھر باوجود اسکے مقابلہ میں خود معلوم ہو جائیگا کہ کونسی بات
 انسان کی طرف سے ہے اور کونسی بات خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ اور معترض کا یہ کہنا کہ ایسی پیشگوئیوں
 کا اب زمانہ نہیں ہے ایک معمولی فقرہ ہے جو اکثر لوگ مونہہ سے بول دیا کرتے ہیں میری نسبت
 میں تو مضبوط اور کامل صداقتوں کے قبول کرنے کے لئے یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ شاید اسکی نظیر
 پچھلے زمانوں میں کوئی بھی مل نہ سکے۔ ہاں اس زمانہ سے کوئی فریب اور مکر مخفی نہیں رہ سکتا
 مگر یہ تو راستبازوں کے لئے اور بھی خوشی کا مقام ہے کیونکہ جو شخص فریب اور سچ میں فرق کرنا
 جانتا ہے وہی سچائی کی دل سے عزت کرتا ہے اور بخوشی اور دوش کر سچائی کو قبول کر لیتا ہے
 اور سچائی میں کچھ ایسی کشش ہوتی ہے کہ وہ آپ قبول کر لیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ زمانہ صدا

لیکھنا پشاور کی نسبت ایک اور تجربہ

آج جو ۲۰ اپریل ۱۳۸۸ مطابق ۱۴ ماہ رمضان ۱۴۲۸ ہے صبح کے وقت تھوڑی سی غنڈہ کی حالت میں دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان

میں بیٹھا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں ان میں ایک شخص توی بیگلہ شہر کا ایک اسکول کے چیرمین بن گیا ہے سائے آکر کراہو گیا ہے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شامل کا شخص ہے گراں فاسد نہیں ملاک شداد غلام میں ہے اور اسکی بہت بڑی برطانیہ کی اور میں اسکو دیکھتا ہی تھا کہ اسنے مجھ سے پوچھا کہ لیکھنا میں ہے وہ کیا ہے؟ شخص کا نام یہ کہ وہ کیا ہے؟ یہ شخص لیکھنا میں اس وقت سے کہ مجھے معلوم نہیں رہا کہ وہ کس شخص کو کہتا ہے ان سے بعضی لمحہ پر یاد آیا

ایسی نئی باتوں کو قبول کرتا جاتا ہے جو لوگوں کے باپ داداؤں نے قبول نہیں کی تھیں اگر نہ صدائقو نکاحا یا سنا نہیں تو پھر کیوں ایک عظیم الشان انقلاب اُس میں شروع سے زمانہ بیشک حقیقی صدائقو نکاحا دوست سے نہ دشمن اور یہ کہنا کہ زمانہ عقلمند ہے اور سیدھے سادے لوگوں کا وقت گزر گیا ہے یہ دوسرے لفظوں میں زمانہ کی ندرت ہے گویا یہ زمانہ ایک ایسا بد زمانہ ہے کہ سچائی کو واقعی طور پر سچائی پا کر سچرا سکو قبول نہیں کرتا لیکن میں ہرگز قبول نہیں کروں گا کہ فی الواقع ایسا ہی ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر میری طرف رجوع کر نیوالے اور مجھ سے فائدہ اٹھانیوالے وہی لوگ ہیں جو تو تعلیم یافتہ ہیں جو بعض اُن میں سے بی اے اور ایم اے تک پہنچے ہوئے ہیں اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ تو تعلیم یافتہ لوگوں کا گروہ صدائقوں کو بڑی شوق سے قبول کرتا جاتا ہے اور صرف اسقدر نہیں بلکہ ایک نو مسلم اور تعلیم یافتہ یوریشین انگریز ونگا گروہ جنکی سکونت گاہ کے احاطہ میں ہے ہماری جماعت میں شامل اور تمام صدائقوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اب میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے وہ تمام باتیں لکھ دی ہیں جو ایک خدا ترس آدمی کے سمجھنے کے لئے کافی ہیں آریوں کا اختیار ہے کہ میرے اس مضمون پر بھی اپنی طرف جھڑجھڑ چاہیں چاہیں چڑھا دیں مجھے اس بات پر کچھ بھی نظر نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں کہ اسوقت اس پیشگوئی کی تعریف کرنا یا مذمت کرنا دونوں برابر ہیں اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ اسی کی طرف سے ہے تو حق بیت ناک نشان کے ساتھ اسکا وقوع ہوگا اور دونوں کو ہلا دیگا اور اگر اسکی طرف سے نہیں تو پھر میری ذلت ظاہر ہوگی اور اگر میں اسوقت رکیک تاویلیں کروں گا تو یہ اور بھی ذلت کا موجب ہوگا وہ ہستی قدیم اور وہ پاک و قدوس جو تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے وہ کاذب کو کبھی عزت نہیں دیتا یہ بالکل غلط بات ہے کہ لیکھنا رام سے مجھ کو کوئی ذاتی عداوت ہے مجھ کو ذاتی طور پر کسی سے ہی عداوت نہیں بلکہ اس شخص نے سچائی سے دشمنی کی اور ایک ایسے کامل اور مقدس کو جو تمام سچائیوں کا

لیکھنا پشاور کی نسبت ایک اور تجربہ - واسطہ عام علی بن ابی اسدی -

کہ وہ دوسرا شخص نہیں چند آدمیوں سے تھا جن کی نسبت میں اشتہار دیکھتا ہوں اور یہ یکشنبہ کا دن اور ۳ بجے صبح کا وقت تھا فالحمد لله علی خالک۔