

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

For in Christ all the fullness of the Deity lives in bodily form
Colossians 2:9

PERFECT MAN

OR

GOD INCARNATE

The Irrefutable Evidence for Jesus Christ as God Incarnate
from the Vantage Points of Certified Islamic Books

By

The Late Rev. Maulavi Sultan Muhammad Khan Paul

مستند اسلامی کتب کی رو سے سیدنا عیسیٰ مسیح کے مظہر اللہ
ہونے کا لاجواب ثبوت

انسانِ کامل

یا

مظہر خدا

مصنف

رئیس المناظرین پادری حاجی مولوی سلطان محمد خان پال افغان

فاضل عربی

1925

www.muhammadanism.org

(Urdu)

Oct. 8. 2004

The Late Rev. Maulavi Sultan Muhammad Khan Paul
Arabic Professor, Forman Christian College Lahore

واجب الممكن

تو وجود کا اطلاق سب پر ہوتا ہے۔ لیکن سب پر یکساں اور مساوی طور پر نہیں ہوتا۔ واجب الوجود (خدا) پر بھی یہ شامل ہے۔ اور ممکن الوجود (مخلوق) پر بھی۔ مگر واجب الوجود پر اس کا اطلاق بر سبیل اولیت و اولویت ذاتی اور حقیقی ہوتا ہے۔ اور ممکن الوجود پر بر سبیل عرض و مجاز و مستعار ہوتا ہے۔ پس جو واجب الوجود ہے وہ اپنی ذات صفات اور افعال میں کسی غیر کا محتاج اور دست نگر نہیں۔ وہ مبداء فیاض ہے جو سب کو اپنے وجود یا جود سے فیض پہنچاتا ہے۔ اور کتم عدم سے حیز وجود میں لاتا ہے جس کو ہم خدا اور باپ کھمکر پکارتے ہیں۔

واسطہ

اور جو ممکن الوجود ہے وہ اپنی ذات و صفات میں وجود اور عدم میں واجب الوجود یعنی خدا کا محتاج اور متفتر ہے جس کو ہم حادث مخلوق، فای وغیرہ ناموں سے نامزد کرتے ہیں۔ پس موجودات کی دو جانب میں یعنی اعلیٰ یا واجب اور اصغر یا حادث جو نہ تو جمع ہو سکتے ہیں اور نہ مرتفع ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ شان متضاوین سے ظاہر ہے۔ اس عمیق اور ناپیدا کنار غار کے بھرنے کے لئے جو واجب اور ممکن کے درمیان واقع ہے۔ ایک ایسے واسطہ اور درمیانی یعنی برزخ کی ضرورت ہے۔ جسمیں دونوں باتیں ہوں تاکہ واجب اور ممکن میں ربط پیدا کرے۔ ورنہ کھنہ والا کھہہ سکتا ہے کہ موجودات کی لڑی میں کوئی ترتیب اور قاعدہ و نظام نہیں ہے۔

انسانِ کامل

یا مظہر خدا

کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسمیں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے
(کلیوں ۲ : ۹)

ملہید

موجودات کے عمیق در عمیق اور پیچیدہ مسائل پر جس نے بنظر معاون اور تحقیق غور کیا ہے وہ جانتا ہے کہ فقط وجود ہی ایک ایسی الم و اشمیل شے ہے جو کہ موجودات کے ہر بکھرے ہوئے ذرے کو ایک ہی مسلک میں منسلک کرتی ہے خواہ وہ مادی ہو یا مجرد خالق ہو یا مخلوق۔ سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور سب کو اپنے زاویہ عاطفت میں جگہ دیتا ہے۔ کوئی چیز چیز نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ اس کے ماندہ فیض کے فیضان نہ ہو۔

واسطہ مابین الواجب و ممکن کی نسبت عقائد

اس مسئلہ کی نسبت کہ آیا واجب اور ممکن واسطہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟

تین فریق ہیں۔ اور ہر ایک کے جدا خیالات ہیں:

۱- اول ہمہ واستی یا وحدۃ الوجود کے معتقدین کے نزدیک واسطہ فیما بین الواجب و ممکن کی مطلق ضرورت نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک دوئی ہے ہی نہیں۔ جب دوئی نہیں تو واسطہ نہیں کیونکہ واسطہ تو دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ان کا تو ترانہ ہے کہ

خود کوزہ و خود کوزہ گرو خود گل کوزہ۔ خود ند صبوح کش

خود بسر آن کوزہ خریدار برآمد۔ بشکست ورواں شد

۲- دوم وہ لوگ جو واسطہ تو مانتے ہیں۔ لیکن ان کا ماننا نہ ماننے کے برابر

ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم مظاہر ذات و صفات الہی ہے۔ عالم ہمہ مراتب جمال ازلیست۔ جو تعلق اور واسطہ ظاہر کو مظہر کے ساتھ ہے وہی واسطہ واجب اور ممکن میں بھی ہے۔ اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ذات مخلوقات جو کسی صفت مثلاً وجود، علم، قدرت وغیرہ کے ساتھ موصوف ہوتی ہے۔ تو اس اتصاف میں ذات و صفات باری (خدا) واسطہ ہے۔ اور مخلوقات اپنی صفات کے ساتھ ذمی واسطہ ہیں اور اس واسطہ کی تین صورتیں ہیں۔

الف۔ واسطہ العروض۔ کسی صفت کے ساتھ حقیقتہً وبالذات واسطہ ہی

متصف ہو۔ اور ذمی واسطہ میں وہ صفت مطلقاً نہ ہو۔ مگر چونکہ واسطہ اور ذمی واسطہ میں ایک طرح کا تعلق اور تلبس ہے۔ اس بنا پر ذمی واسطہ کی طرف بھی اس حقیقت کی نسبت کر سکتے ہیں مثلاً ریل گاڑی کے بیٹھنے والے حقیقت میں متحرک نہیں ہیں۔ بلکہ گاڑی متحرک ہے۔ لیکن ایک خاص قسم کی مناسبت کے لحاظ سے ہم ریل گاڑی کے بیٹھنے والوں کو بھی متحرک کہہ سکتے ہیں۔

ب۔ واسطہ فی الاثبات۔ کوئی صفت ذمی واسطہ میں موجود ہو اور واسطہ میں

صلاً موجود نہ ہو۔ بلکہ ذمی واسطہ کے موصوف کر دیتے ہیں۔ سقیر محض ہو۔ مثلاً نگریز واسطہ ہے۔ لیکن صفت رنگینی ذمی واسطہ یعنی کپڑے میں پائی جاتی ہے۔ اور خود نگریز میں مطلق یہ صفت موجود نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کھلا یا جزاً رنگین کر دے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ جو صفت مستقل طور سے ذمی واسطہ یعنی کپڑے میں موجود ہے۔ وہ بعینہ واسطہ یعنی نگریز میں موجود نہیں ہے۔ اور اگر مستقل طور سے ایسی ہی صفت اس میں بھی پائی جائے تو اس کا ثبوت مستقل دلیل سے ہوگا۔ کپڑے کی اس کی مستلزم اور دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔

ج۔ واسطہ فی الثبوت۔ وہ صفت واسطہ اور ذمی واسطہ دونوں میں حقیقتہً

موجود ہو لیکن واسطہ میں بطور علت اور ذمی واسطہ میں بطور معلول ہو۔ مثلاً لکھتے وقت قلم کی حرکت ہاتھ کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ پس ہاتھ حرکت میں واسطہ اور قلم

ذمی واسطہ ہے حرکت دونوں کے ساتھ قائم ہے۔ لیکن ہاتھ کی حرکت علت ہے۔ اور قلم کی حرکت معلول۔

وسائط ثلاثہ کی تشریح اور تفصیل سے آپ خود معلوم کر سکتے ہیں۔ کہ خدا کا واسطہ ہونا عالم کی ذات و صفات میں بمعنی فی العروض و فی الشبو ممکن نہیں۔ اس لئے کہ واسطہ العروض سے لازم آتا ہے۔ کہ مخلوقات میں جتنی صفات ہیں۔ حقیقتہً خدا ہی کی صفات ہیں۔ اور مخلوقات کی طرف ان کی نسبت محض مجازی ہے۔ اس کے ماننے میں یہ قباحت ہے۔ کہ مخلوقات میں اکثر صفات ذمسمہ واد صاف دنیہ ایسی ہیں۔ جن کی نسبت خدا کی ذات کی طرف کرنا سراسر کفر اور گستاخی ہے۔ واسطہ فی الثبوت ہونا اس لئے غلط ہے کہ اول تو اس میں وہی قباحت پائی جاتی ہے جس کی تردید ابھی ہم کر چکے ہیں اور دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ معلول کا تحلف علت سے جو محال ہے ماننا پڑے گا۔ اس کی توضیح یوں ہے کہ صفات باری قدیم ہیں۔ پس اگر یہ صفات مخلوقات کی صفات کی علت ہیں تو لازم ہے کہ مخلوقات کی صفات بھی قدیم ہوں۔ اور یہ مقللاً اور نقلاً باطل ہے پس واسطہ فی الاثبات میں کسی قدر گنجائش ہے۔ یعنی باری تعالیٰ اپنی قدرت اور ارادہ سے اپنی مخلوق کو جو صفت چاہتا ہے۔ عطا فرماتا ہے۔ اور خود ان صفات سے مبرہ و مزہ ہے۔ خدا کی صفات کو مخلوق کی صفات سے بجز مشارکت لفظی اور کوئی مناسبت مشابہت نہیں ہے۔ اس صورت میں واسطہ کے یہ معنی ہونے کہ جس طرح مصنوع اپنے صانع کے وجود پر اور مکتوب اپنے کاتب کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ بعینہ

عالم اپنے خالق کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اس قسم کے واسطہ کو اصلاح میں مظهر ناقص کہتے ہیں۔ اور یہ مفید مطلب نہیں۔ کیونکہ مطلب تو یہ ہے کہ واجب اور امکان کے درمیان کوئی ایسا واسطہ ہو جو دونوں کو ملائے۔ نہ یہ کہ خالق کے وجود کو ثابت کرے۔ کیونکہ ہم تو اس کو مان چکے ہیں۔

۳۔ دم وہ فریق ہے جو واجب اور ممکن کے درمیان کے ایسے واسطہ کے قائل ہیں۔ جس میں وجوب اور امکان دونوں صفتیں موجود ہوں تاکہ واجب اور ممکن میں ربط پیدا کر سکے۔ اس واسطہ کو وہ اپنی اصطلاح میں انسان کامل، برزخ کبریٰ، اور مظهر جامع اور اتم کہتے ہیں چنانچہ مولانا جامی علیہ الرحمۃ خصوصاً الحکم کی شرح میں یوں لکھتے ہیں کہ:

لمہ اعلمہ ان شیخ الکبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ریحی کتاب الفلک ان الانسان الکامل الحقیقی ہو برزخ بین الرجوب والامکان والمرآة الجامعۃ بین صفات القدم واحکامہ و بین صفات الحدثان وهو واسطۃ بین الحق والحق وبہ ومن مرآۃ ایصل فنیض الحق والممد الذمی هو سبب لقاء ماسمری الحق الی العالمہ کلہ علو اور سفلاً واللہ من حیث بر فیتہ التي یتقا اطرین لمہ یقبل شئی من العالم المدرا العی الرحد فی العدم المناسبة الارتباط ولمہ یصلی الیہ انتہی کلہ۔

ترجمہ " پس جانو کہ شیخ الکبیر " کتاب الفلک " میں لکھتے ہیں کہ حقیقی انسان کامل وہ ہے جو وجوب اور امکان میں برزخ ہو۔ اور صفات قدیمہ اور حادثہ کا آمینہ ہو۔ یہی حق اور خلق کے درمیان واسطہ ہے۔ اسی لئے اور اسی کے آمینہ سے خدا

کا فیض تمام مخلوقات کو علوی یا سفلی ہو پھینچتا ہے۔ اور یہی بجز ذات حق کے تمام مخلوقات کی بقا کا سبب ہے۔ اگر یہ برزخ جو وجود اور امکان کا مغائر نہیں ہے نہ ہوتا۔ تو دنیا کو خدا کی مدد حاصل نہ ہوتی۔ یہ سبب نہ ہونے مناسبت اور ارتباط کے (یہاں تک شیخ الکبیر کا کلام ختم ہوا)۔

مزید توضیح کے لئے ہم ایک اور مستند فلاسفر اور صوفی عبدالکریم جیلانی کی مشہور آفاق کتاب الانسان الکامل کے حصہ ودیم سے جس کا اردو ترجمہ مولوی ظہیر احمد سوانی نے کیا ہے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے۔

پھر جاننا چاہیے کہ انسان کامل وہ ہے جو کہ اسماء ذاتیہ اور صفات الہیہ کا اصلی اور ملک کے طور پر متقضاء ذاتی کے حکم سے مستحق ہو۔ کیونکہ وہ ان عبارات کے ساتھ اپنی حقیقت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ان اشارات کے ساتھ اپنے لطیفہ کی اشارہ کیا گیا ہے اس کے وجود میں سوائے انسان کامل کے کوئی مستند نہیں۔ پس اس کی مثال حق کے لئے ایسی ہے جیسے ایک آئینہ کہ اس میں کوئی شخص اپنی صورت بغیر اس آئینہ کے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ورنہ بغیر اللہ کے اسم کے اپنے نفس کی صورت دیکھنا اس کو غیر ممکن ہے۔ پس وہ اس کا آئینہ ہے اور انسان کامل بھی حق کا آئینہ (مظہر) ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نفس پر یہ امر واجب کر لیا ہے۔ کہ اپنے اسماء و صفات کو بغیر انسان کامل کے نہیں دکھاتا ہے" (حصہ دوم صفحہ ۱۰۵-۱۰۶)۔

یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ موالید ثلثہ میں بجز نوع انسان کے اور کسی میں مظہر جامع ہونے کی قابلیت اور استعداد نہیں پائی جاتی اور خود انسان کے افراد میں ہر ایک فرد جیسا کہ بعض اور جاہل سمجھتے ہیں اس کا مستحق ہو سکتا ہے۔ بلکہ صرف وہی اسکے قابل ہو سکتا ہے جو کہ بنی نوع انسان میں کامل اور اکمل ہو۔ مثلاً آفتاب کی روشنی جتنی چیزیں اس کے مقابل اور روبرو ہوتی ہیں۔ ان سب پر چمکتی ہے۔ اور ہر ایک بقدر استعداد اور لطافت اس روشنی کو منعکس یعنی ظاہر کرتی ہے لیکن جس چمک دمک اور کمالیت کے ساتھ جرم شفاف مثلاً آئینہ اس کو منعکس اور ظاہر کرتا ہے۔ کوئی دوسری چیز اس طرح ظاہر نہیں کر سکتی ہے۔ پس آفتاب کی روشنی کا مظہر یا آئینہ جرم شفاف ہے۔ بعینہ اسی قانون کے موافق اگرچہ ہر فرد انسان میں اعلیٰ قدر مراتب استعداد کسی نہ کسی صفت الہیہ کی دھندلی جھلک پائی جاتی ہے لیکن سب اس کے مظہر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بلکہ فقط وہی جو کہ کامل اور اکمل ہونیکے باوجود صرف انسان ہی نہ ہو۔ بلکہ واجب اور ممکن کا برزخ کبریٰ بھی ہو۔ جیسا کہ اوپر کے اقوال سے جو مسلمان اور مستند عالم و صوفی کے ہیں۔ ہم ثابت کر آئے ہیں۔

مسئلہ پر زخیت ایک ایسا صحیح اور یقینی مسئلہ ہے جس سے کوئی عقلمند شخص انکار نہیں کر سکتا ہے۔ زمانہ حاضر کے نیچرل سائنسدان عالموں نے صحیح تجربات اور مشاہدات کی بنا پر نہ صرف اس مسئلہ کو درست تسلیم کیا ہے۔ بلکہ موجودات کے ہر طبقے کو دوسرے طبقہ کے ساتھ ربط دینے کے لئے لابڈمی مان کر ثابت بھی کیا ہے۔ مثلاً:

طبقہ جمادات و نباتات کا برزخ مونگا یعنی مرجبان ہے۔ اس لئے کہ مرجبان میں دونوں طبقوں کی صفات پائی جاتی ہیں۔ یعنی وہ جمادی بھی ہے اور نباتی بھی۔ طبقہ نباتات و حیوانات کا برزخ ایک قسم کا پودا ہے۔ جس کا نام انگریزی زبان میں سنڈیو (Sundeu) ہے۔ اس میں نباتاتی اور حیواناتی صفات ہو رہی ہیں۔ بظاہر یہ ایک خوشنما چمکیلا پودا ہے۔ لیکن یہ کیڑے مکوڑوں کو اس خوبصورتی کے ساتھ شکار کر کے ہضم کرتا ہے۔ جس کو یہ دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔

حیوان مطلق اور حیوان نالحمق (انسا) کا برزخ جد بندر ہے جس میں دونوں صفات موجود ہیں۔ پس جبکہ موجودات کے ہر طبقہ کے سلسلے کا ملانے والا موجود ہے۔ تو کیا طبقہ ناسوت اور لاہوت کا برزخ نہ ہو گا ضرور ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم بخوبی ثابت کر چکے ہیں۔

ایڈیٹر اشاعت اسلام برزخ اور کبریٰ

اب اس کا فیصلہ کرنا باقی ہے۔ کہ یہ انسان کامل برزخ کبریٰ اور مظہر جامع کون ہے ایڈیٹر اشاعت اسلام لاہور۔ اشاعت اسلام بابت ماہ اگست ۱۹۱۹ء کے پرچہ کے نسخہ ۳۴۴ کی آخری سطر میں لکھتے ہیں کہ حضرت محمد جو برزخ کامل ہستی جامع اور عالم کون کی آخری معراج ہے۔"

ناظرین کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ایڈیٹر صاحب نہ تو برزخ کامل، ہستی جامع" کی تعریف سے واقف ہیں۔ اور نہ اس فلسفیانہ بحث کے آشنا ہیں۔ کسی

مولود خون واعظ کے منہ سے سن کر یہاں لکھ دیا۔ ہاں یہ بہت ہی ممکن اور قرین قیاس ہے کہ ہمارے اس مضمون کو پڑھ کر ان کی آنکھیں کھل جائیں۔

بہر حال ہم ایڈیٹر صاحب کو یہ بتلاتے ہیں کہ ہم بحوالہ شرح خصوصی الحکم جامی اور الانسان الکامل کے یہ ثابت کر چکے ہیں۔ کہ برزخ کبریٰ اور انسان کامل اور مظہر جامع۔ صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو کہ کامل خدا اور کامل انسان ہو۔ صفات قدیمہ الہیہ اور صفات ممکنہ انسانیہ کے ساتھ متصف ہو چنانچہ شیخ الکبیر نے صاف لکھا ہے کہ "هو البرزخ بین الرجوب والامکات" جس کا حوالہ ہم دے چکے ہیں۔ اور عبدالکریم جیلانی نے تو صاف صاف لکھا ہے کہ "اسماء ذاتیہ اور صفات الہیہ کا اصلی اور ملک کے طور پر مقتضاء ذاتی کے حکم سے مستحق ہو"۔

اب ہم ایڈیٹر صاحب اور ان حضرات سے جو آنحضرت کو انسان کامل کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا آنحضرت میں آپ الوہیت ثابت کر سکتے ہیں؟ آنحضرت نے تو کھلے الفاظ میں فرمایا ہے کہ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یعنی میں تمہاری طرح انسان ہوں" (سورہ الکہف آیت ۱۱۰)۔ پس جو شخص ہماری طرح انسان ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی برزخ نہیں ہو سکتا ہے۔

ہم حد ذاتی اور ایڈیٹر صاحب کے اس زعم باطل کی پردہ دزی کے لئے ایک فیصلہ کن معیار پیش کرتے ہیں۔ جس پر رکھ کر ہم کامل اور ناقص کھرے اور کھوٹے میں فی الفور اور امتیاز اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتے ہیں۔ اور لطف تو یہ ہے کہ وہ معیار بھی ہمارا نہیں بلکہ مسلمانوں ہی کا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم قدوائی

صاحب اور ایڈیٹر صاحب کو چیلنج دیتے ہیں۔ کہ وہ اس معیار کے مطابق آنحضرت کو از روئے قرآن شریف میں انسان کامل برزخ کبریٰ اور مظہر جامع ثابت کریں۔
" وہ معیار یہ ہے جیسا کہ علامہ جامی شرح فضوض الحکم میں لکھتے ہیں۔

" فان له ثلث نشأة نشأة الروحية نشأة عنصرية و نشأة مرانیة یعنی انسان کامل میں تین نشاتیں ہیں۔ اول نشأة روحانی۔ دوم نشأة عنصری، سوم نشأة مرانی۔
کیا ایڈیٹر صاحب یا قد دانی صاحب یا کوئی اور صاحب یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ کہ آنحضرت نے ان میں سے بجز نشأة عنصری کے کسی اور نشأة کا بھی دعویٰ کیا ہے؟ نہیں اور مطلق نہیں۔

پس ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ کہ کس طرح یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد " برزخ جامع اور بستی کامل یا انسان کامل " ہیں۔
برعکس اس کے ہم ڈنکے کی چوٹ پر اور لکار کر یہ کہتے اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ صرف ربنا المسیح۔ انسان کامل۔ برزخ کبریٰ اور مظہر جامع ہیں۔ اور بس۔

انسان کامل میں وجوب امکان کا ہونا ضروری ہے

ہم حتمی اور قطعی دلائل سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ واجب اور ممکن کے درمیان جو واسطہ ہے۔ اسی واسطہ کو انسان کامل کہتے ہیں۔ اور انسان کامل میں وجوب اور امکان کا ہونا لازمی امر ہے۔ یعنی انسان بھی ہو اور خدا بھی۔ اور جو خدا بھی ہے اور انسان بھی۔ وہی برزخ کبریٰ اور مظہر جامع ہے۔ یہ سب باتیں ربنا المسیح

میں نسب اور اکمل طور پر موجود ہیں یہ صرف ہمارا دعویٰ ہی دعویٰ نہیں ہے۔ بلکہ انجیل مقدس کی حقیقی بنیاد اور مقصد اعلیٰ ہے پس سنئیے۔

۱۔ میں اور باپ ایک ہیں " (یوحنا ۱۰ : ۳۰)۔

۲۔ " میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے " (یوحنا ۱۴ : ۱۱)۔

۳۔ " ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اور کلام خدا تھا (یوحنا ۱ : ۱)۔

۴۔ وہ خدا کی اندیکھی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے " (کلکیوں ۱ : ۱۵)۔

۵۔ کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے (کلکیوں ۲ : ۹)۔

کیا ایڈیٹر صاحب بھی قرآن شریف سے کم از کم ایک آیت اس قسم کی آنحضرت کی بابت پیش کر سکتے ہیں۔ جس سے ان کی برزخیت اور مظہریت یا کاملیت ثابت ہو؟؟؟

اب آئیے کہ ہم اس کا بھی فیصلہ کریں۔ کہ سیدنا مسیح نے ان نشانات ثلثے کا جن کا ذکر ابھی ہم نے بطور معیار کے کیا ہے۔ دعویٰ کیا ہے یا نہیں؟ کیا ہے۔ اور کھلے الفاظ میں کیا ہے۔ چنانچہ ہم نمبر دار ہر ایک نشأة کے مقابل میں ربنا المسیح کا دعویٰ لکھتے ہیں سنئیے:

۱۔ نشأة روحیہ "راہ، حق اور زندگی میں ہوں" (یوحنا ۱۴ : ۶)۔

قرآن شریف نے بھی ربنا المسیح کی نشاۃ روحیہ کا اقرار کیا ہے " وکلمۃ القاہالی مریمہ وروح منہ"۔

۲۔ نشاۃ عنصر یہ " لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں" (یوحنا ۱۴ : ۶)۔

۳۔ نشاۃ مرایتہ جس نے مجھے دیکھا۔ اس نے باپ کو دیکھا" (یوحنا ۱۴ : ۹)۔

یعنی ربنا المسیح خدا کا آئینہ اور مظہر ہیں جس طرح کہ آئینہ میں کسی کی صورت ظاہر ہوتی ہے اسی طرح مسیح میں خدا ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح کے مثال ذی مثال کی مظہر و موجود و ضوح ہوتی ہے۔ بعینہ مظہر ذی مظہر کے کمالات و صفات کا آئینہ اور موجب و ضوح ہوتا ہے۔ جس کے دیکھنے سے خدا معہ اپنی صفات جمالی و جلالی و تمام محاسن کے دکھائی دیتا ہے جس کی تجلی اور دیدار سے تمام شکوک و شبہات کے جس و خاشاک بھسم ہو کر انسان حق اور یقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔

یہ ہے مظہر جامع کی تعریف جس سے ایڈیٹر صاحب محض ناواقف معلوم ہوتے ہیں۔

پس ربنا المسیح کی مظہریت، برزعییت اور کاملیت سے انکار کرنا خدا کے وجود سے انکار کرنے کے برابر ہے۔ کیونکہ خدا کا وجود بغیر مظہر جامع کے کماحقہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مظہر جامع اور برزخ کبرلی۔ بجز ربنا المسیح کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا مسیح کا انکار کرنا خدا کا انکار کرنا ہے۔

ممکن ہے کہ کوئی بے خبر شخص جو اس فن شریف سے محض ناواقف ہو یا کوئی لابلالی قادیانی یا کوئی اور ان کا بھائی ہمارے اس دعویٰ پر کہ خدا کا وجود بغیر مظہر جامع کے کماحقہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اعتراض کرے۔ اس لئے ہم بطور دخل مقدر اسکے دلائل بھی بدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

مجھ کو یقین ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوگا۔ جس نے آنکھ رکھتے ہوئے روشنی نہ دیکھی ہو یا کان رکھتے ہوئے آواز نہ سنی ہو یا ناک رکھتے ہوئے بو نہ سونگھی ہو۔

روشنی کیا ہے؟ ایستھر یعنی ایشر کے توج اور جنبش کا نام ہے۔ اگر ایستھر کے لطیف ذرات ہمارے درمیان حائل نہ ہوں۔ تو روشنی کوئی چیز نہ ہوگی۔ پس روشنی کے وجود کا انحصار ایستھر پر ہے چونکہ ایستھر ہی اس کا مظہر ہے اس لئے اس کی ہستی سے وہ ہست اور اس کی نیستی سے وہ بیست ہوتی۔

اسی طرح اگر ہوا ہمارے درمیان موجود نہ ہو تو آواز اور بو بھی موجود نہ ہوگی۔ کیونکہ ان کا مظہر ہوا ہے۔ پس اس کی ہستی سے وہ ہست اور اس کے فقدان سے وہ مفقود ہوگی۔

مظہر خدا پر قرآن کی شہادت

پس اگر ہم فطرت کے اس قانون سے یہ نتیجہ نکالیں کہ خدا کا وجود بھی بغیر مظہر کے ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم حق بجانب ہونگے۔ اور ہمارا یہ نتیجہ بالکل صحیح اور درست ہوگا اور بالفرض محال اگر ثابت بھی ہو جائے۔ تو اس صورت

میں خدا کا وجود اس بتی کی طرح ہوگا۔ جس پر کوئی شیشے کا خول نہ ہو اور چراغ سحری کی طرح ٹٹمائی ہو۔ قرآن شریف نے خدا کے لئے مظهر کی ضرورت کو ایک ایسی بے مثل مثال سے ثابت کیا ہے۔ جس کو ہم یہاں نقل کئے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں وہ یہ ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

ترجمہ: "اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نور اس کے جیسی ایک طاق جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشہ میں دھرا ہو۔ اور شیشہ چمکتا ہوا تارے کی طرح ہو مبارک زیتون کا تیل اس میں جلتا ہو۔ جو نہ شرقی اور نہ غربی۔ قریب سے اس کا تیل بغیر آگ کے سلگ اٹھے۔ نور پر نور۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ خدا لوگوں کے سامنے مثال پیش کرتا ہے۔ اور سب کچھ جانتا ہے۔ (سورۃ نور آیت ۳۵)۔"

آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ جس وقت آپ اپنے لیمپ کو روشن کریں۔ اس پر چمینی نہ رکھے تب تک آپ دیکھیں گے کہ روشنی کیسی دھیمی اور بُری طرح سے جلتی ہے۔ لیکن جس وقت آپ اس پر چمینی رکھیں گے۔ "توفی

فی النور روشنی دس گنی سے بھی زیادہ تیز اور باقاعدہ ہو جائیگی۔ یہی تعلق ہے خدا کو خدا کے مظهر کے ساتھ۔ مظهر جس قدر کامل جامع اور پاک صاف ہوگا۔ خدا اسی قدر آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہوگا۔

قرآن شریف کی آیت مذکور میں نور خدا کی ذات سے مراد ہے۔ اور نہ حاجہ یعنی شیشہ کے خول سے اس کا مظهر مراد ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے۔ کہ خدا کو آنحضرت نے کس صورت پر ظاہر کیا اور ربنا المسیح نے کس صورت میں؟

قطع نظر اس تاریخی حقیقت سے کہ آنحضرت نے الہیات کی نسبت جو کچھ بھی سیکھا۔ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مدرسہ میں بیٹھ کر سیکھا۔ تو بھی آنحضرت نے خدا کو جس صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر ہم اس کا حلیہ بیان کرنا چاہیں تو ان الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں:

اہل اسلام کا خدا

خدا واحد مطلق ہے جس کا وجود از روئے عقل محال ہے۔ وہ عرش معلیٰ کے تخت پر جلوس فرماتا ہے۔ جہاں سے فرمان نافذ کرتا ہے۔ اور اپنے امرا اور نواہی کو بزور شمشیر منواتا ہے۔ وہ قہار ہے۔ جس کے قہر و غضب سے اس کی رحمت اور شفقت کو سوں دور بھاگتی ہیں۔ وہ انتقام لینے میں اس قدر سخت اور سنگین ہے۔ کہ اس نے کل انسانوں کو بغیر کسی استثناء کے ایک بار جہنم میں داخل کرنے کو اپنی ذات پر فرض ٹھہرایا ہے۔ خود اسی نے دنیا کے ادیان میں ارادۂ اختلاف ڈال دیا

کرتا ہے۔ وہ انسان کو اس کے روحانی رنج و الم، مصیب و تکلیف میں نہ صرف تسلی و اطمینان دیتا ہے۔ بلکہ خود حصہ لے کر انسان کے اندر ایک نئی زندگی کی روح پھونکتا ہے۔ وہ انسانی لباس میں آکر ہمارے ساتھ رشتہ اتحاد قائم کرتا ہے۔ وہ عالم بالا سے انسان کے پاس بطور یار و مددگار کے آتا ہے۔ اور انسان کو شرف اور عزت عطا کر کے عالم بالا تک پہنچاتا ہے۔ وہ گنہگار پر ناراض تو ہوتا ہے لیکن اس کا غصہ اس کی شفقت اور رحمت کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ زمین آسمان اور کل کائنات اس کا تخت ہے۔ وہ ہماری ساری حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ ان کو جو غم و رنج اور دکھ اور درد کے بیماری بوجھ سے دبے ہوئے ہیں۔ اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ کھولے ہوؤں کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ مسیح کی صورت میں ہمارے پاس آکر بیماروں، لنگڑوں، لولوں، کوڑھیوں اور اندھوں کو شفا دیتا ہے۔ مردوں کو زندہ کرتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔

اس کے قانون اٹل ہیں۔ اس کے قانون کا ایک لفظ اور ایک شوشہ بھی نہیں بدل سکتا۔ وہ انسان کو روحانی آزادی دے کر اس کے قومی کو ظاہر اور منکشف کرتا ہے۔ وہ اپنے فرزندوں کو آسمان کی بادشاہت میں داخل کرتا ہے۔ جہاں روحانی سرور اور شادمانی حاصل ہوتی ہے۔

اس کی وجہ ہم ایک مثال کے ذریعہ سے بتلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ:

ایک شاہزادہ تھا جو اپنا باز ہاتھ پر بٹھا کر شکار کو روانہ ہوا۔ باز شاہزادے کے ہاتھ سے اڑ کر ایک بڑھیا عورت کی دیوار پر جا بیٹھا۔ بڑھیا گھر میں گوشت

ہے۔ تاکہ سب کو جہنم کا ایندھن بنائے۔ وہ اپنے بندوں کی روحانی ہلاکت مصائب و تکلیف سے اگرچہ خوش نہیں ہوتا تاہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے۔ خود اس کو انسان سے کسی قسم کی ہمدردی نہیں۔ اس کو اپنے قانون اور سخن کا پاس اور لحاظ نہیں۔ جب چاہتا ہے۔ منسوخ کرتا ہے۔ یا بھلا دیتا ہے۔ پھر اس کے برابر یا اس سے بڑھ کر اور قانون اجرا کرتا ہے۔ اس طرح گاہے ترمیم کرتا ہے۔ اور گاہے تبدیل۔

مسیحیوں کا خدا

اس کے بالمقابل ربنا المسیح نے خدا کو جس صورت میں ہم پر ظاہر کیا ہے۔ اس کا خاکہ یہ ہے:

خدا واحد و مطلق نہیں جس کا وجود از روئے عقل ثابت نہ ہو سکے بلکہ اس میں تین اقانیم ہیں۔ جو باپ بیٹے اور روح القدس کے ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ لیکن تین خدا نہیں۔ بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ وہ صاحب اقتدار اور بڑی طاقت والا ہے۔ وہ بالکل مقدس مبارک، عادل، اور رحم الراحمین ہے۔ وہ بدترین انسان کا رہبر مددگار ہے۔ محافظ اور مرنی ہے۔ اس بزرگ اور برتر قادر مطلق خدا کو انسان کے ساتھ پوری اور یقینی ہمدردی ہے۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی انسان کی روح ہلاک ہو۔ بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کے سب ایمان لا کر حیات ابدی و سرور مدی میں داخل ہوں خدا کامل محبت ہے وہ گنہگار سے گنہگار انسان کو جس کا نامہ اعمال بالکل سیاہ ہو چکا ہے پیار کرتا ہے۔ وہ انسان کے ساتھ باپ اور بیٹے کا رشتہ قائم

کمال و تحسین تھیں۔ سب کو علیحدہ کر کے خدا کو اس صورت میں ظاہر کیا۔ جس کا

حلیہ ابھی ہم لکھتے آئے ہیں۔ فقط۔ سلطان۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کَالْحَقِّ
مَحْفُوظَاتُ

صاف کر رہی تھی باز گوشت کو دیکھ کر بڑھیا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے باز کو پکڑ کر اس کے پاؤں میں جو خوبصورت ارتھسی قیطان میں سونے کے چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے ہوئے تھے قینچی سے کاٹ کر کھننے لگی۔ کہ افسوس! تو کس بے رحم شخص کے ہاتھ میں پڑا تھا۔ جس نے تجھ کو بیڑیاں پہنا کر قید میں رکھا تھا۔ اس کے لمبے لمبے ناخنوں کو دیکھ کر آہ بھر کے کھننے لگی۔ کہ تو کس ظالم کے پالے پڑا تھا کہ جس نے تیرے ناخن تک نہیں کاٹے۔ یہ کھکر اس کے ناخنوں کو بھی اس نے کاٹ دیا۔ اس کی چونچ کو دیکھ کر کھننے لگی کہ تیری چونچ اس قدر لمبی اور ٹیڑھی ہو رہی ہے تجھ کو کھانے میں سخت تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ کھکر اس کی چونچ کا بھی صفایا کر دیا۔ غرضیکہ اسی طرح یکے بعد دیگرے اس کے لمبے لمبے پروں اور اس کی دم کو نوچ گھسوٹ کے اس بیچارے باز کو گوشت کالو تھڑا بنا کر چھوڑ دیا۔ اور کھننے لگی کہ اب تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ معلوم ہونے لگا ہے۔

اس عورت نے جو کچھ اس باز کے ساتھ کیا بدانت خود اچھا کیا۔ لیکن حقیقت میں اچھی نہیں کیا۔ کیونکہ جتنی چیزیں باز کے لئے ضروری و باعث زینت تھیں۔ ان سب کو اس نے برباد کیا۔ اور باز کو ردی حالت میں مسخ کر کے چھوڑ دیا۔ بعینہ آنحضرت نے یہودی، اور عیسائی تعلیم کے ساتھ سلوک کیا۔ کہیں سے چونچ اور کہیں سے دم کاٹ کاٹ کر سب کو برابر کر دیا۔ جتنی باتیں خدا کے لئے باعث