

نور۔ نورِ اول۔ خالق۔ تخلیق۔ کلمہ۔ توحید و رسالت۔ نفی اثبات
اصول تعلقِ عہد و معبود۔ محویت و مراقبہ اور ابدیت

الحمد لله
الله
نور السموات والارض

عرفان الہی

تالیف

حاجی حکیم اصغر علی اعجاز چشتی

پبلشرز
زاویہ

زاویہ پبلشرز

ڈربار مارکیٹ، لاہور

نور۔ نور اول۔ خالق۔ تخلیق۔ کلمہ۔ توحید و رسالت۔ نفی اثبات
اصول تعلق عین و معبود۔ محویت و مراقبہ اور ابدیت

عزفان الہی

تالیف:
حاجی حکیم صغریٰ اعجاز چشتی

زاویہ پبلشرز

8-C دربار مارکیٹ - لاہور
voice: 042-37300642 - 042-37112954 - 042-37248657
Email: zavlapublishers@gmail.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں
2015ء

500..... بار اول

250..... ہدیہ

ناشر..... نجابت علی تارڑ

{ لیگل ایڈوائزرز }

محمد کامران حسن بھٹہ ایڈووکیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-8800339
{ ملنے کے پتے }

<p>ظہور ہوٹل، دکان نمبر 2 داتا در مار مارکیٹ، لاہور Email: zaviapublishers@gmail.com 042-37300642</p>	<p>شروع</p>	<p>زاویہ پبلشرز</p>
---	-------------	---------------------

021-34219324	مکتبہ برکات المدینہ، کراچی
021-32216464	مکتبہ رضویہ آرام باغ، کراچی
051-5558320	احمد بک کارپوریشن، کمیٹی چوک، راولپنڈی
051-5536111	اسلامک بک کارپوریشن، کمیٹی چوک، راولپنڈی
022-2780547	مکتبہ قاسمیہ برکاتیہ، حیدرآباد
0301-7728754	مکتبہ متینویہ، پرانی سبزی منڈی روڈ، بہاول پور
0321-7387299	نورانی ورائٹی ہاؤس، بلاک نمبر 4، ڈیرہ غازی خان
0301-7241723	مکتبہ بابا فرید چوک چٹی قبر پاکپتن شریف
0321-7083119	مکتبہ غوثیہ عطاریہ اوکاڑہ
041-2626250	اقرا بک سیلرز فیصل آباد
041-2631204	مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد
0333-7413467	مکتبہ العطاریہ لنک روڈ صادق آباد
0313-4812626	مکتبہ باب الاسلام، فیضان مدینہ، حیدرآباد
0331-2476512	مکتبہ حسان اینڈ پرنٹرز پرانی سبزی منڈی کراچی
0300-6203667	رضابک شاپ، میلاد فوارہ چوک، گجرات
040-4226812	مکتبہ فریدیہ، ہائی سٹریٹ ساہیوال

انتساب

”عرفان الہی“ کتاب کا انتساب ہر کسی مطلوب ہدایت کے نام ہے جو کسی بھی اسم سے مسکئی ہو کر ”نور من اللہ“ محمد ﷺ کی سنت و راہ پر چلے خدا کے انعام ”انوار“ کا حقدار ہو جائے اس کے نور سے منور جنت کا راہی بن جائے۔

فہرست

7 عرضِ مؤلف	*
13 منعم انعام اور خوشنودی	*
18 غرضِ تخلیق انسان	*
33 دینِ حقہ	*
40 کائنات کی تخلیق	*
49 نبوت اور رسالت	*
55 قرآن مجید فرقانِ حمید	*
58 منصبِ رسالت اور مراتبِ حضور ﷺ	*
64 خلاصہ قرآن درسِ مجمل و بلیغ	*
73 اسلام اور اسلام کے ارکان	*
77 زکوٰۃ	*
85 ”ایمان“	*
101 ضرورت و حاجتِ موجد و خالق	*
109 آثار و اثرات سے اوصاف و صفات اور اسماء	*
112 تجدد اور امثال	*
118 نکتہ عرفان	*
123 تذکرہ صفاتِ باری	*

- 127 امانت و رزاقیت اور اسباب *
 125 توکل اور تقدیر *
 138 اصل ذات، ذاتِ حقیقی *
 141 حیات اور قیام *
 144 موجودِ حقیقی *
 154 روح امر ربی *
 161 آدم، سجدہ، ظہور محمدی ﷺ *
 167 ”ہمہ اوست“ *
 171 دو ذاتوں کا ایک کرنا *
 174 معیت ساتھ ہونا *
 180 یقین اور اس کی قسمیں *
 183 توحیدِ غیب اور العلمِ حجابِ اکبر *
 187 احسان *
 196 عروج و سلوک *
 205 راہِ طریقت *
 210 ”راہِ حقیقت“ *
 212 راہِ معرفت *
 216 حقیقتِ حقائق *
 231 مرتبہ الہیت اور نفی و اثبات *
 242 احسان و بیان *

عرضِ مؤلف

نور بمعنی روشنی، اجالا، چمک، رونق، روپ سروپ بہروپ استعمال ہوتا ہے۔ عرفان الہی کا سب سے اہم لازم اور بڑا موضوع اللہ کا نور ہے جس کا سمجھنا روح تصرف ہے۔ نور کے بعد آجانا، اڑ جانا، افزاء، افشاں، العین، الھدی، بخش، چشم، نظر، ظہور، چھنا، چھننا اور اس سے پہلے پر، ابر، نور علی لگا دینے سے بہت سے اور دیگر الفاظ بنتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے عبارت میں جامعیت اور بلاغت کا سبب بنتے ہیں، نور روشنی کی رفتار، برق رفتاری کی طرح سے بہت زیادہ سرعت میں ہوتی ہے۔

نور کی جمع انوار اور نور کی جمع النوارات ہے، یعنی انوار کی جمع انوارات ہے۔ نور سے مستعفی ہونے والے کو منور کہتے ہیں۔

نور اسماء الحسنی اسمائے الہی سے ایک اسم مبارکہ ہے، جو جمالی اور کمالی اسم ہے۔ بہت سے انوار و تجلیات کا حامل صاحب جمال نام مبارک ہے۔ اللہ کے اس صفاتی نام کے ورد ذکر سے صاحب ذکر پر انوار و تجلیات الہی کی بھرمار ہوتی ہے۔ جس سے وہ صاحب کشف و بصر صاحب نظر ہو جاتا ہے۔ اللہ نور سے جب ڈاکر کو معیت ملتی ہے تو وہ اس کے اثر سے اس کا پیارا بندہ بننے اور اپنے خالق کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کتاب ”عرفان الہی“ کو ”انوار الہی“ کا مقصد بندہ کو اس کے معبود کے قریب ہو جانے کے لیے راہ دینا صراطِ مستقیم دکھانا ہے تاکہ اس مستعار مجازی دنیا سے وہ حقیقی ابدی عالم کے خالق و مالک سے جا ملے اور انا لله وانا الیہ

راجعون کلام اپنے انجام خیر کو پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے کہ احادیث و قرآن سے لیے مواد پر بحث سے مدعا حاصل ہو مگر کسی جگہ پر امثال و تمثیل کے لیے مجازی مثالیں نقل بہ مکان اصل حقیقت کی آشکاری کے لیے بھی رقم ہیں، جن کو وہ طریق سمجھنا اچھا رہے گا منزل و مقصد سمجھنے سے غلطی ہو جائے گی نفی اثبات اور تخلیق پر روشنی ڈالنے کی صورت میں اگر کجی و کمی رہ گئی تو قارئین سے التماس ہے کہ تدبر سے اور صبر سے کام لیں تاکہ ان کے ذہن کو جلا و انوار کا سہارا ملے، تذبذب، عناد اور حسد سے پریشانی بڑھتی ہے احتیاط کر کے خود کی عقل و بصیرت سے کام لیں تاکہ آپ کو سکون ملے اس سلسلے میں میرا حامی و ناصر اللہ آپ کا بھی حاجت روا اور مستعان پروردگار ہے اسی سے ہدایت قرآن و سنہ کی روشنی میں مانگئے گا باذن اللہ ضرور ملے گی میرے لیے بھی ہدایت اور نجات کی دعا ضرور کریں۔ شکریہ

مؤلف

الحاج اصغر علی اعجاز چشتی

لاہور: 0092 42 36812282

کویت: 00965 67099806

أعوذ بالله من شيطان الرجيم

عرفان الہی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء پر تدبر کریں وہ بھی خاص کر ”نور“ پر لفظ نور تین حروف کا مرکب ہے۔ پہلا حرف ”ن“ نور ہی کی دلالت کرتا ہے اور آخری حرف ”ر“ رحمت کے لیے رحمن و رحیم کی ترجمانی کرتا ہے جبکہ درمیانی ”واو“ وودیت، محبت، معرفت عرفان بر مکان ربوبیت ہے جسے سمجھنا جاننا معرفت الہی ہے عرفان الہی بھی۔

اسم الہی نور کے پہلے حرف ”ن“ سے پہلے اور آخری حرف ”ر“ سے پہلے دو الف کے اضافہ سے نور میں اضافہ ہوا اور وہ نور سے انوار بن کر نور کی جمع ہوا۔ کتاب کا نام ”عرفان الہی“ رکھا گیا ہے۔ جس سے مراد اصلاح تجلیات کا حصول ہے انوار اللہ میں الف، نون، واو، را، لام اور یا میں سے نون کے علاوہ پانچ حروف کلمہ طیبہ کے نو حروف (ا، ل، ح، م، ح، د، ر، س، و) سے لیے گئے نکتہ کی بات نقطہ سے لینے کو ”ن“ کا ایک نقطہ استعمال ہوا جو غیریت، ہے اسی کا دور کرنا یا ہونے کے باوجود اس کا تصور نہ رکھنا ہی صراط مستقیم ہے سو اسی وجہ سے انوار الہی میں حروف کی تعداد بھی کلمہ کے حروف کے تعداد کے برابر رہی، اپوزیشن قائم ہونے کی وجہ سے دائمیت میں جمہوری عناصر زیادہ تعداد میں اصلاح و راہ دیتی ہے کہ آپ کلمہ طیبہ پر قائم و دائم زندگی ایک میں ایک ہی نکتہ کا خیال رکھیں تاکہ ایک نقطہ سے آپ محرم سے مجرم نہ بن جائیں اور خدا سے جدا نہ ہو جائیں بلکہ شیطان مردود سے آپ خدا کی پناہ میں رہیں ”آمین“

انوار اللہ سے چھ حروف ملے جسے دوبارہ چھ لکھیں تو چھیاسٹھ 66 کا عدد البجدی عدد اللہ کے اعداد 66 میں ملتا ہے لفظ اللہ کے اعداد کو بلا کسی نشان علامت دو دفعہ لکھیں تو اللہ اللہ سے 6666 چار دفعہ چھ لکھا ملتا ہے، اس سے ہمیں قرآن کی سبھی آیات چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ کلام الہی میں ملتی ہے۔ اگر ان چھ لکھوں کو ایسے ہی چار دفعہ ”جمع +“ کے نشان سے لکھیں تو $24 = 6 + 6 + 6 + 6$ کی تعداد حروف ملتی ہے جو ہمیں کلمہ طیبہ کے چوبیس حروف سے معرفت دلاتا ہے جس کے دو جزو لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ برابر برابر بارہ بارہ حروف کی تقسیم کے دو مجموعے سے چوبیس حروف میں مکمل کلمہ طیبہ ملتا ہے۔ اسی ”نور اللہ“ کے چھ حروف کو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کے مشتمل 19 حروف سے ضرب دیں تو اس کے نسبت ہمیں 114 کا عدد قرآن کی تعدادی سورتوں پر لے جاتا ہے۔ جیسے اللہ اللہ (6666) چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات قرآن ہیں ایسے ہی 114 سورتیں اولیاء اللہ (کے 114 نمبر) بھی قرآن ہی ہے۔ جسے محمد ناطق قرآن ہی تصور کیا جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ”انوار اللہ“ میں ہی کلمہ توحید و رسالت قرآن اور صاحب قرآن، صاحب وحی محمد کے کردار اور اطوار اور سنت سے ہمیں ہدایت ملتی ہیں، پھر اللہ اللہ کہنے میں محمد ﷺ محمد ہے۔ اور محمد محمد ﷺ کہنے سے اللہ اللہ ﷻ کہنا ادا ہوا۔ محمد کی اطباع اللہ کی اطاعت ہے اللہ کا فرمان تسلیم کرنا ہے۔ خدا کے قریب ہونا ہے خود کے ہاتھ کو دیکھنا اگر اللہ کو دیکھنا مطلوب ہو تو آپ نے اللہ لکھا دیکھ کر عبادت کی بڑے بوڑھوں اور بزرگوں کی کہاوت تھی کہ صبح اٹھتے ہی اپنے ہاتھوں کو پہلے دیکھ کر اپنے چہرے پر مل لیا کرو اس بات کی اب سمجھ آئی ہے کہ اللہ لکھے دیکھ کر برکت کے حصول سے چہرے کو پر نور کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسم اللہ تعوذ اور تسمیہ دونوں میں استعمال ہوا ہے اللہ کا ذاتی نام ہے اعضاء میں ہاتھ بنائے اس اللہ نے اپنے شاہکار انسان کی ساخت جسم پر اپنے نام کی (STAMP) مہر ثبت کر دی۔

اوپر سب نیچے اور نیچے سے اوپر دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں قوس پر قوس قوسین کی تطبیق سے وہی ملتا ہے جو کہ ان کی تطبیق سے پہلے تھا ”اللہ“ ”۱۱۱۱“ ہی رہتا ہے جیسے کہ ہاتھ کی تطبیق سے ہاتھ ہی ملتا ہے۔

پانچ ”۱۱۱۱“ الفوں سے بنے ہاتھ کو اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں سامنے سے یا عقب سے پیچھے سے آگے سے منطبق کریں تو لکھاؤٹ اور بناؤٹ میں ہاتھ اللہ کی طرف منطبق ہی رہتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی دیکھتے وقت ہاتھوں سے ہر کام لیتے وقت صبح و شام سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس کے نام کے دیدار سے مشرف رہے اسی کے ذکر میں مجھو مشغول رہے، اسے نیند سے بیدار ہوتے ہی بوقت آغاز صبح اور انجام صبح انتہائے شام کو سونے سے پہلے لکھا ”اللہ“ دیکھتا رہے تاکہ اسے اس کے بنانے اور پیدا کرنے والے خالق کی پہچان رہے عرفان الہی سے پر شعور ہے اسے بھول کر یاد کرنے کی رحمت نہ ہو معیت الہی میں اس پر ہر وقت اللہ کی رحمت ہمیشہ برسی رہتی ہے کسی کے آگے ہاتھ کا جوڑنا اسے اللہ کا واسطہ دینا ہی مقصود ہے۔

منعم انعام اور خوشنودی

سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے رب خالق کو پہچانیں۔ اس کی صفات اور خوبیاں جان اور سمجھ کر ان کے مطابق اپنے مالک حقیقی کے احکام اور سمجھ سوچ کر ان پر عمل کریں تحقیق کر کے حق تعالیٰ کس کس اور کون کون سی اچھی باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کن کن بری باتوں اور کاموں سے ناخوش و ناراض رہتا ہے، سو اس عمل میں برے کاموں سے بچنا اور اچھے کاموں کا کرنا ہی نیکی اور بندگی ہے، اور بندہ بندگی کے بغیر بندہ کہلوانے کا حقدار نہیں، بندگی اطاعت سے جو دور ہے گستاخ، نافرمان، سرکش، باغی، نہایت گناہگار ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے سبھی جانتے ہیں کہ جب انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بولنا تک نہیں جانتا ارد گرد اور استعمال میں آنے والی تمام چیزوں اور اشیاء سے ناواقف اور اناجان ہوتا ہے۔ پھر تربیت و تعلیم کے درمیان سیکھنے سکھانے سے مضر و مفید تمام اشیاء کو جان لیتا ہے اس کی پہچان میں چیز قابل استعمال یا قابل عمل آ جاتی ہے۔

ایسے ہی حق سچ حقیقت اور قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جاننا اس کی قدرت سے اس کی صفات کو پہچاننا اس کے احکام امر و نواہی سے شعور رکھے، اس پر چلنا یا ان سے رکنا اس کو سیکھے سمجھائے یا سمجھنے سے آ جاتا ہے قدرت کاملہ نے اپنے محبوب بندوں انبیاء کے ذریعے تعلیم کی تکمیل کو ہادی برحق حضرت محمد ﷺ پر نزول قرآن کے ذریعے سے قرآن میں تفصیل سے جملہ اہل اسلام کو ہدایت دی، اور پھر اس کتاب ہدی کے ساتھ ساتھ ناطق قرآن محمد کی ذات مقدسہ کے عوالم و کردار

سنت کو سمجھ کر ان کے نقش قدم پر عمل کی روشنی میں زندگی گزارنے کے حکم صادر کیے جو اثر برکت، ہدایت اور وعظ و نصیحت ہمیں قرآن اور ناطق قرآن سے ملتی ہے، وہ کسی اور کتاب یا شخصیت سے ہرگز میسر نہیں ہے پس اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث مبارکہ سے روابط رکھنے ہوں گے کہ ہم خدا اور مشیت ایزدی کو بخوبی سمجھ کر اچھے مسلمان اور مومن بن سکیں۔

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

”بلاشبہ بیشک ہم نے آپ کو کوثر (خیر کثیر) عطا کی سو پھر بندہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ قربانی کر“

کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں بہت زیادہ اچھائی، بھلائی اور بہتری و بہبود نہ صرف دنیا داری کے لیے بلکہ آخرت کی زندگی عالم برزخ کے بعد ابدیت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مفید و پر تعیش چیز اجر و ثواب مراد ہے۔ معانی کے اعتبار سے اس کے چھبیس سے زیادہ معانی ثبوت میں ملتے ہیں گویا اس لفظ کے تحت ہر قسم کی دینی و دنیوی دولتیں نعمتیں اور حسی و معنوی برکتیں رحمتیں اس میں داخل ہیں مخاطب تو نبی کریم ﷺ محبوب خدا کو ہے مگر اصل میں ان کے ذریعے تمام احکام امر و نواہی ان کی امت مرحمتہ کے لیے ہے آپ ﷺ کے طفیل ان کی امت مرحومہ کو ملنے والی تمام انواع اقسام کی نعمات میں نعمت حوض کوثر کا ذکر ہے مشہور و مقبول و منظور ہے کہ نبی رحمت محمد کریم ﷺ میدان حشر کی گرمی کے باعث شدت پیاس رکھنے والوں کو اس حوض کوثر کی نہر جو جنت سے میدان حشر میں آئے گی اس سے پانی پلایا جائے گا۔ اس حوض کوثر کا ثبوت محدثین کے نزدیک حد تو اتر تک واضح اور متسلم تسلیم شدہ ہے، ہر مسلمان کو اس پر اعتقاد رکھنا لازم اور ضروری بھی ہے اصل نہر ہے ہی جنت میں جس کا پانی حوض میں اکٹھا کیا ہوگا جو حوض کہلانے سبیل کے طور پر لوگوں میں رحمت محمدی کی وجہ سے پیاسوں میں تقسیم ہوگا یہ کتنا بڑا

انعام ہے جو امت محمدیہ کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں دوسری الگ نعمتوں کے اعتبار سے کفار و ہندو یہود سب ہی کے لیے ربوبیت کے دائرے میں مضمر ہے جس کے لیے ہر کسی کو اپنی روح و بدن اور مال و اسباب سے برابر اپنے رب کی عبادت میں شکرانے اور احسان کے لیے روحانی اور جسمانی طور پر لگے رہنا چاہیے۔ بدنی و روحی عبادت میں سب سے اچھی چیز اور اچھی قسم نماز پڑھنے کی عبادت ہے، مالی اور وقاری صورت میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔

قربانی کے اصل مقصد اور حقیقت کو جان کر قربان کرنا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بحکم خدا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ عملی طور پر باپ بیٹا اس پر رضا مند ہی نہ ہوئے انہوں نے پوری کوشش سے ایسا کر کے سعی و کاوش پر عمل کیا۔ خدا نے قربانی منظور کر لی اور جبریل نے جنت سے لایا دنبہ ابراہیم علیہ السلام کی چلی چھری سے ذبح کروانے کے اس حکم کی تکمیل میں ابراہیم و اسماعیل سے تعاون کیا مگر یہ عمل خدا کی منشا و رضاء سے ہوا جبریل کی اپنی مرضی نہ تھی چنانچہ قصہ قرآنی کے اس وقوع کے ساتھ ساتھ بعض دوسری جگہوں پر قرآن میں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر ہے۔

قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

لَا شَرِيكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

(سورہ انعام: آیت 162، 163)

ترجمہ ”تو کہہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا مجھے حکم ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان (فرمان بردار) ہوں۔“

اس آیت میں توحید و تفویض کے سب سے اعلیٰ اور اونچے مقام کا پتہ دیا ہے

جس پر ہمارے آقا و سید حضرت محمد ﷺ فائز ہیں۔ نماز اور قربانی کا خصوصیت سے ذکر اس لیے کیا گیا کہ مشرکین کے نظریہ کار وہ بدنی عبادت اور قربانی غیر اللہ کے لیے کرتے تھے۔

وانا اول المسلمین میں سب سے پہلا طابع فرمان ہوں گویا میری فرمانبرداری میں کوئی شک نہیں ہے امت محمدیہ کے اعتبار سے آپ ﷺ اول المسلمین ہیں ترمذی کی حدیث کنت نبیاء و آدم بین الروح والجسد میں محمد ﷺ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام ابھی جسم و روح کے مدارج میں تھے کے موافق و مطابق رسول اکرم محمد ﷺ اول انبیاء ہیں سب سے پہلے نمبر پر رہے تو آپ کے اول المسلمین ہونے میں کیا شبہ و شک ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ یہاں اولیت معانی مراد نہ ہو بلکہ تقدم رتبى مقام و عہدہ مراد ہو گویا سارے جہانوں کے فرمانبرداروں کی صف میں نمبر واحد اول اور سب سے آگے ہوں۔

نحر کے معنی سینہ پر ہاتھ باندھنے کے ہیں، مگر ابن کثیر نے ان روایات میں جو کلام کیا ہے، ان میں اس قول کو ترجیح دی ہے کہ نحر کے معنی قربانی کرنے کے ہیں۔ اس میں مشرکین پر تفریض ہوئی کہ وہ نماز اور قربانی بتوں کے لیے کیا کرتے تھے مسلمانوں کو حضرت محمد ﷺ کے مخاطب میں اللہ سے یہ حکم ملا کہ ان کی قربانی نماز ہی نہیں بلکہ زندگی کی حیات و موت کے ساتھ سب کام صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی و رضا کے لیے ہیں ہر نبی، نبی ہی اس وقت بنتا کہلاتا ہے جب وہ اپنی ذات میں اپنا خود ہی امتی پیروکار مسلمان ہوتا ہے سو اس روش اور ترغیب میں ہر امتی کو اپنے نبی کی تقلید و پیروی میں خاص خیال رکھنا چاہئے، اسے کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ اس کے پیدا ہونے کا کیا مقصد اور وجہ ہے، خالق ہر دوسرا سبھی عالمین کے لیے وہ کیوں رب ہوا وہ بلا کسی مقصد کے ہر ضروری کام اور احتیاج ضرورت پوری کیوں کر رہا ہے، اور اس کے تمام ربوبیت کے کار و کردار کی

وجہ سے اس پروردگار کا رازق کا اس کے مرزوق پر کیا فرض بنتا جسے وہ ادا کرے
خالق کو اس کا حق پوری حقانیت اور حقیقت کے ساتھ ادا ہوتا ہے تاکہ اس خالق و
خالق و قاطر کی رضا و خوشنودی کے حصول کے بعد اس کا قرب کمال حسن سے
نصیب و رسد ہو۔

غرضِ تخلیقِ انسان

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

”اور نہیں پیدا کیا جن اور انسان مگر صرف اس لیے کہ وہ عبادت

کرے۔“ (سورہ الذریت آیت نمبر 56)

جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت و فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کی پیدائش کی کوئی اور وجہ یا غرض و غایت نہیں، ہاں تو انسان جب خدا کی بندگی، عبادت اور اطاعت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ خدا کے اس حق کو حق کے ساتھ ادا کرے، اس کی مرضی و منشاء کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں جو علم درست، ٹھیک اور صحیح ہمیں عطا ہوا ملا اسی ہدایت کے ساتھ بندگی کی جائے۔ اگر بندی درست نہ ہوگی تو وہ بلا مقصد اور غلط انداز سے گزری ہوئی توشہ آخرت نہ دے سکے گی بیکار و غیر مفید بلکہ نقصان دہ اور عنید و شمن بن جائے گی۔

اس زمین پر حضرت انسان کی حیثیت عہدہ اور منصب خلیفہ اللہ خدا کا نائب اس کے بعد مالک و آقا کا ہے۔ قدرت کی تمام تخلیق میں یہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے اس وقار دینے کے لیے اس نے آدم میں اپنی روح داخل کر کے اس سے جہت قبلہ بنائے خود کو سجدہ حقیقتاً کرایا، جو دکھاوے میں اسی انسان کو تھا۔ آدم مسجود ملائکہ ٹھہرا اس کے جسم کی کیفیت کا تعلق مٹی زمین سے ہونے کی وجہ سے پوری مخلوق اس کی مانگیں، طلب و غرض بھی الگ الگ رہیں، وہ مختلف قسم کی مادی

ضروریات کی آماجگاہ بن گیا جس کی وجہ سے خواہشات نفسانی کسی لمحہ بھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہیں، جن کی تکمیل کے لیے وہ اپنی زندگی کے تمام تر لمحات کو فرح و صرف کر رہا ہے۔ اس کے خیال میں یہی یہ مقصد حیات و زندگی ہے یہ اس کی کوتاہ اندیشی اور کور چشمی ہے کیونکہ دوسری طرف اسے اپنے جسم کے بعد روح کی بلندیوں پر فائز ہو کر بالا و اعلیٰ ہو کر صحیح طور پر خلیفہ اللہ بننے کے بعد خدائے حق کو صادق "جانتا ہو وہ آپ فرشتے نہیں جانتے" اور سچا ثابت کرنا ہے ملائکہ کو یہ کہنا پڑے کہ انسان واقعتاً عبادات و فرمانبرداری میں ہم سے بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ اس کی ایسی خواہش تمنا اور آرزو کب اور کیسے پوری ہو سکتی ہے، یہ نرا خالص جاہل اور بے علم ٹھہرا اس کا برزخی رول مثال جس کو قلب کہتے ہیں صحیح علم سے آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے۔

العلم صحاب الاکبر علم کی بہتات الخطاط علم کی دلیل بن چکا ہے۔ اس کی کوشش کو اکتساب نصیب نہیں، آج انسان اصل اور حقیقی علم سے دور بہت دور ہو چکے اگر کسی کے پاس کچھ علم ہے تو وہ بناوٹ اور تفسیح کی وجہ سے ناقص سا ہے، پھر بھی وہ اسی زعم میں ہے کہ اس جیسا عالم فاضل اس دنیا میں اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، جبکہ اس کے تمام تر صحیح یا غلط اعمال کا دار و مدار اس کے اپنے علم پر ہے جیسا اس کا علم ہوگا اس کی روشنی میں اس کے کردار و اعمال کے ثمرات اس کو میسر ہوں گے۔ یہ علم ادیان کا ہوگا تو وہ مذہباً نیک و پارسا اچھا اور غیر مضر ہوگا، اور اگر ابدان کا ہوگا تو وہ ہوشیار و ضرر برساں ہو سکتا ہے۔

اطاعت و بندگی کے لیے دینی علم کی دانست سمجھ بوجھ کا ہونا ضروری ہے وہ کسی بھی تذبذب کا پیروکار ہو اس کی دانش و عقل میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس تک پہنچا ہوا اس کا مذہب درست بھی ہے یا غلط ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اتنی درست ہی گوارہ نہیں کرتا تدبیر اور فکر سے کام لینے کی بجائے اندھا دھند اپنے

آباؤ اجداد کی پیروی میں تقلید اس لیے کرتا رہتا ہے کہ جو علم اسے ان کے والدین سے ملا ہے اگر غلط ہوتا تو وہ خود کیوں اس پر عمل کرتے ہر شخص اپنے آباؤ کے نقش قدم پر چلنے ہی میں خود کی نجات و رستگاری سمجھتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ اس اندھی تقلید کا نتیجہ اسے گمراہ کن گڑھے میں دھکیل پھینکے گا۔ اس کو زندگی کی مادی ضرورتوں کی وجہ سے اس نہج اور ڈگر پر سوچنے کا وقت ہی میسر نہیں ہوتا، اصل میں جو اصل مقصد تھا یہ مادی زندگی اس کا ایک ذریعہ اور سبب تھا وہ سبب اور ذریعہ ہی کو اپنی منزل سمجھ کر اصل منزل سے بہت دور ہوتا اپنی سوانح حیات کو برباد کر گیا۔

آج کے اس دور میں خاص کر مسلمانوں کو ایسی اندھی تقلید سے بچنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اصل اور خالص راستہ ”صراطِ مستقیم“ تلاش کر کے اسلام کے طریقہ و راہ میں پڑی دراڑیں اور رخنے چھوڑ کر اپنی منزل کو گامزن ہوں، لوگ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد دور تبع و تابعین میں ایسے دشمنان اسلام سند خلافت پر فائز ہوئے جو مسلمان کہلاتے ہوئے بھی اسلام کی بیخ کنی کرتے رہے ان میں مسلمانیت کم اور منافقت ذہنی زیادہ تھی ان میں خلافت کی جگہ شہنشاہیت کے رجحانات پیدا ہو چکے تھے سو انہوں نے علم دشمن علماء کو زور و جواہر عہدہ و القامات و اعزازات سے اور جاگیروں کے لالچ سے خرید لیا وہ مسائل کے بیان میں اپنے رب فرعون کی خواہش کا خیال رکھتے اپنے مادی فوائد کی روشنی کی وجہ سے ان کے دلوں میں علم کی منور روشنی دھندلی اور ماند پڑنے لگی ان کا قلب بموجب الٰہی اللہ ہونے کی بجائے اپنے ان دنیوی آقاؤں کی طرف مائل ہونے لگا چنانچہ انہوں نے اپنے ان حکمرانوں کے کہنے پر ان کی مرضی اور منشاء و رضا سے دین کے علم میں غلط سلط آمیزش سے دین حقہ اسلام کی شکل بگاڑ دی۔

جبکہ اس وقت کے کچھ علماء جو یہ جان چکے تھے کہ اسلام کے لبادے میں کچھ ان کے ساتھی مسند خلافت پر بیٹھنے والے خلفاء درحقیقت مسلمان نہیں رہے بلکہ وہ

سچے مسلمانوں کے دشمن ہیں کیونکہ وہ دین کی سچی سقری اور اجلی تعلیم کو چھوڑ کر مذہب اسلام کو داغدار کر رہے ہیں ایسے بکے ہوئے علماء اور شہنشاہ جو حقیقت میں خلیفہ نہ ہو کر بھی خلیفہ کہلاتے تھے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں چین چین کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ حجاج بن یوسف نے اموی حکومت کی پختگی کے لیے سو لاکھ سے زیادہ علماء و مشاہیر کو تہ تیغ کیا اس پر ہی بس نہیں ہوئی جہاں دین کا علمی خزانہ تھا اس ذخیرہ کتب کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا کیا یہ دین کی بیخ کنی نہ تھی ایسی روز روشن کی طرح حقیقتوں سے انکار تاریخ کے اوراق کبھی نہیں کر سکتے خدا نے قرآن کو لوح محفوظ پر محفوظ رکھا ہے، جبکہ پرانی مذہبی و الہامی کتابوں کا اصل وجود اور عبادت ناپید ہے مگر قرآن کی عبادت میں فقرے جملے تو درکنار لفظ اور حرف بھی نہیں بدلے کیونکہ یہ آخری کتاب لائحہ و عمل حیات دین استوار اسلام کا بے بہا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس سے دین کی ستھرائی دھلائی اور صفائی کے لیے قرآن کی ضرورت ہر وقت ہی رہے گی، اور یہ قرآن بھی اپنی اصلی حالت میں تا بہ ابد قیوم کی طاقت سے قائم و دائم رہے گا۔

بات چل رہی تھی آمیزش و ملاوٹ علم کی صدیوں سے وہی مخلوط علم غلطی کچی سے ملوث مختلف ذہنوں سے نکراتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے اس کا مسخ شدہ چہرہ اپنی اصلی ہیئت چمک دمک کھو کر اپنی صورت شکل بدل گیا ہے کئی نسلوں سے یہ گمان قائم نہیں رہا کہ کبھی کوئی صحیح اور درست علم تھا، پشت در پشت کئی نسلوں سے اندھی تقلید پر چلنے کی وجہ سے شیطان نے مسلمانوں کے دماغ سے مذہب اسلام کے بنیادی اولین رکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مفہوم کو بدل کر رکھ دیا۔ اس پر مذہب اسلام کی بنیاد اور دار و مدار ہے مگر اس شجر اسلام کی جڑوں میں کیڑا اور دیمک لگنے سے کیا اس درخت کے پتے سرسبز و شاداب رہ سکتے ہیں ہرگز نہیں، جب یہی شاداب نہیں اس پر پڑمردگی چھالی ہو تو باقی ارکان اسلام نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ

کی ادائیگی صالحیت سے کیسے ہو سکے گی۔ وہ بے فائدہ اور ضائع ہوگی۔

شیطان ابلیس لعین کو عدم سجدہ کے بعد اس کی التجا و دعا سے چھوٹ ملی کہ وہ تا ابد مسلمانوں کو گمراہ کر سکے قدرت کاملہ نے فرمایا ”میرے بندے گمراہ نہ ہو سکیں گے“ جو خدا کی راہ پر نہ چلیں انہیں خدا اپنا بندہ نہیں مانتا مگر پھر بھی ربوبیت کے وعدہ پر اسے میں حیات میں اور موت کے بعد رزق دیتا رہتا ہے کیونکہ وعدہ الست پر اس نے پالنے کا وعدہ خود سے لیا جسے وہ پورا کر رہا ہے، مگر ہم لوگ اس احسان نعمت کے صلہ میں اس کی عبادت کما حقہ نہیں کر رہے جبکہ اللہ کو ناز ہے کہ میرے بندے گمراہ نہ ہو سکیں گے۔ شیطان نے حرص و ہوا کے بندوں کو ورغلا کر مذہب اسلام کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے، قتل و غارت کی وجہ سے علماء اپنی جان بچائے گوشہ نشین ہو گئے راستہ چھوڑ کر بھی وہ صراط مستقیم پر رہے، اور خدا کے کہنے کے مطابق گمراہ نہ ہوئے الگ تھلگ رہ کر وہ راہ مستقیم پر کار بند رہے مگر ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا کہ دین اسلام کی اصل روح مٹ رہی ہے مسلمانوں میں کسی اور علم و دانش کی وجہ سے گمراہی بڑھ رہی ہے، اگر ان کو اس بھنور سے نہ نکالا گیا تو نہ صرف وہ ہی ڈوب جائیں گے بلکہ آنے والی نسلیں بھی تباہ و گمراہ ہو جائیں گی۔ صالح دین اور صحیح علم سے محروم ہو کر تاریک راہوں اور ظلمتوں کے شکار ہو کر صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گی۔ ان لوگوں کو قلب کی اس اضطرابی پکار نے گوشہ نشینی چھوڑ کر باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے اس احساس زیاں نے انہیں کمر بستہ کر دیا چنانچہ انہوں نے کوشش کی کہ عام مسلمان شیطان کے چنگل اور دامن سے نکل کر اس کی گرفت سے باہر ہوئے صراط مستقیم پر چل سکیں اس کوشش میں ان مخیر لوگوں نے اپنے شاگردوں کو بکھر گھوم کر خدمت انجام دینے پر آمادہ کیا لیکن ایسی صورت حال میں یہ خطرہ بھی لاحق رہا کہ اس کی اطلاع حکمران طبقہ کو نہ ہو سکے، اس خطرے سے بچنے کے لیے انہوں نے شاگردوں سے یہ عہد و پیمانے لیے کہ جو بھی

علم حاصل کرو گے باہم دوستوں اور ساتھیوں کے علاوہ دوسرے غیروں پر ظاہر نہیں کرو گے اور خود اس پر پابندی سے عمل پیرا رہیں گے یوں تالے پڑے بند کمروں میں بیعت سے لے کر تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ یوں صحیح علم پہلے پہلے چند لوگوں کو اچھے اساتذہ سے ملا پھر اس طرح رشد و ہدایت کا جاری سلسلہ مزید بڑھا۔ یہ علم وہی علم تھا جو نذر آتش خلفاء اور شہنشاہ ہو رہا تھا۔ اب سینہ بہ سینہ بذریعہ تحریر و نوٹ کے زبانی کلامی بیان ہو کر دیا جانے لگا، یہی علم جو امیر ارباب اختیار کی دست برد سے پہلے ظاہری علم کہلاتا تھا، اور اس کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری اور فرض تھا۔ اب یہی عمومیت سے نکل کر خصوصیت میں خاص ہو کر احوال اور خاص الخاص کا علم باطن کہلانے لگا چونکہ جب بھی کسی سے اس کا تحریری ظہور و ثبوت اسے قتل تک کی سزا مل جاتی، وہ نکات جو اس سے قبل کھلے بندوں عام لوگوں کے لیے عام جگہ پر بیان ہوتے رہے، اب راز ہائے سینہ بن کر رہ گئے۔ گویا صحیح اور درست اب سینہ بہ سینہ ہونے کے باعث صرف سینوں تک ہی محدود ہو گیا۔

اس صورت میں وہ علماء جو اس پوشیدہ سینے میں چھپے باطن علم کو جانتے تھے مرشد اور پیر کہلانے لگے، جو ان کے حلقے میں آ کر ان کی بیعت کرتے۔ وہ ان کے شاگردوں کی بجائے مرید کہلانے لگے یوں ان ایسے شاگردوں مریدوں کا ان کے استاد کے نام سے جو بھی سلسلہ قائم ہوا ان کے پیر کے نام سے موسوم ہوا یوں جس قدر بھی علمائے باطن رہنما تھے، ان کے ناموں سے الگ الگ سلسلے قائم ہونے لگے مریدین اور مرشدین کے مابین اس علمی طور طریق کو سلوک کا نام ملا اور آج تک اسی نام سے موسوم چل رہا ہے۔

اب علم کی ترویج و تشہیر کے لیے دو گروہ ہو گئے ایک وہ علماء جو حکومت کے ہاتھوں سے ہونے لگے تھے، وہ اسلام کو ایک نئی صورت میں پیش کرنے میں پیش پیش تھے ایسی شکل بدل رہے تھے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا، دوسرے وہ علمائے

باطن جو حکومت کی نہ خرید پر ان کی دست برد سے بچے آزاد و حریت سے حضور نبی کریم ﷺ کے بعد صحابہ کرام اور تبع تابعین کے درست اور صحیح علم کے داعی تھے۔ ان پر مختلف علماء کے پاس ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی ہی تعلیم تھی، مگر اس کے معانی ایک ہی ہونے کے باوجود تفسیر اور تشریح اسی طرح Same وہی نہ تھی الگ الگ اور جدا تاویل و تعبیر تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں گروہوں کے علماء میں ایک خلیج حائل ہوتی گئی علمائے سوء کو چونکہ حکومت کی سرپرستی حاصل تھی، اس لیے وہ اپنے مقام و مرتبہ کو بچانے کے لیے اور اپنی ہی ہٹ دھرمی سے بات منوانے کے لیے علمائے باطن اور صالح عالموں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ جب بھی وقت ملا علمائے صالح و باطن کو جام شہادت نوش کروا دیا عوام الناس کو ان سے اور ان کی صالح تعلیم سے بدگمان کر کے نفرت کا بیج بوتے رہے، اور انہی کو گمراہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ جنہیں کلمہ طیبہ کے اصل مفہوم کی جگہ کچھ اور مطلب معنی میسر ہوں وہ کیسے صراط مستقیم کے راہی رہ سکتے ہیں سادہ لوح اور ڈرپوک لوگ ان باطن علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے ڈرنے لگے احتیاط کرنے لگے کترانے لگے، یوں دین حقہ اور اس کے پیروکاران کا بہت نقصان ہوا۔ کہانی عروج و زوال کی ہمیشہ رہی ہے دشمنان اسلام کا دور ختم ہوا مابعد اس کے مسلمانوں میں بے چینی سی پیدا ہونے لگی کہ ان کے پاس جو دین پہنچا ہے سابقہ حکمرانوں کی منشاء و مرضی میں ڈھیلی تصویر ہے تاریخ کے ابواب میں اس تلخ باب سے ہر مسلمان واقف تھا ان کی بے چینی اور بے قراری درست و بجا تھی، ان میں علم صحیح کی آرزو اور جستجو پیدا ہوئی وہ درست مواد تلاش کرنے لگے، جو ملتا نا کافی اور بامقصد نہ ہوتا کیونکہ سارا علمی تحریری ذخیرہ تلف و برباد ہو چکا تھا۔ علمائے باطن کی طرف رجوع و رجحان و نائل سے دلوں کی کدورت اور نفرت و عناد کے باعث وہ بہت فاصلے پر تھے۔ ان کی طرف انہیں بڑھنے میں تردد اور مشکل پیش تھی دوسری

شکل یہ تھی کہ ان کے مریدین بھی عوام الناس سے دور رہتے ہیں۔ ان کا باہمی میل ملاپ بھی کم تھا، جب روابط نہ ہوں مراسم نہ ہوں عدم باہمی گفتگو کی وجہ باہم ایک دوسرے کو علم کی ترسیل رک جاتی ہے گویا ناواقفیت کی وجہ سے لوگ علم سے دور ہوئے کیونکہ پیران طریقت سے وعدہ تھا کہ کسی غیر جماعتی بندے پر اظہار و علم کے دروازے نہ کھولے جائیں، اس صورت میں صحیح علم کی تلاش مشکل و مسدود اور دو بھر ہو گئی۔

لیکن قدرت کاملہ قادرہ چاہنے والے کو مسبب الاسباب ہونے کی وجہ سے منزل پانے کو خود سبب پیدا کر دیتا ہے۔ ایک راستہ اب بھی ہے جو ہمیشہ رہے گا وہ کلام الہی قرآن حکیم و رشد کا سیارہ لوگ اس کو یکسوئی قرار دے کر ملے ہوئے علم کو پرکھنے لگے تاکہ سیدھے راستے پر چل کر سعادت دارین حاصل کر سکیں، اپنے رب کو پہچان کر کما حقہ اس کی عبادت میں سر بسجود رہ سکیں، اس ایک راستے کے چکر نے کئی چکر دے کر چکرا کر رکھ دیا مختلف علماء نے اپنی اپنی زبان میں قرآن کے تراجم بھی مختلف انداز سے کر رکھے ہیں جن سے جس کو جو راستہ پسند آیا وہ اسی پر چل نکلا اور یوں حضرت محمد ﷺ کا ارشاد صحیح ہوا نظر آ رہا تھا کہ ”مذہب اسلام میں تہتر فرقے ہوں گے جس میں صرف ایک راہ راست پر ہوگا اور باقی بہتر فرقے تاری دوزخی ہوں گے علمائے باطن بھی اپنی ذہنی اور علمی صوابدید پر علماء سوء کی طرف سے الگ الگ فرقے بنائے گئے ان تہتر فرقوں میں سے ہر فرقہ کا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ وہ ہی راہ راست پر گامزن ہے باقی سب غلط ہیں آخرت کی منزل کو کھوٹی کر رہے ہیں، جبکہ ان میں سے واقعی ایک ہی فرقہ بقول ہادی و خبیر محمد ﷺ عربی قابل رستگاری و نجات و بخشش ہوگا۔“

اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں تاکہ سیدھے راہ راستے پر چل کر اچھا شعار اسلام حاصل کیا جاسکے ہر مسلمان کو اپنی جگہ یہ فکر لاحق رہتی

ہے، وہ دعا کرتا ہے ”اھدنا الصراط المستقیم“ نماز پڑھنا اچھی بات اچھا راستہ ہے وہ اس سیدھے راستے پر چل کر پھر بھی دعا کرتا ہے۔ ان کی پانچ نمازوں میں وہ تقریباً اڑتالیس بار یہ دعائے خیر اپنے آقا و مولیٰ خالق و مالک سے کرتا رہتا ہے تمام فرقوں میں اچھے لوگ ملیں گے، جو پوری پابندی کے ساتھ نیک کام اور عمل کرتے ہوں گے صراط مستقیم پر چلتے ہوں گے لہذا وہ فلاح اور نجات پانے والے ہوں گے گویا سب ہی اچھے ہوئے۔

مگر حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ صرف ایک ہی فرقہ نجات پائے گا، اس کا یہ مطلب ہوا کہ نیک عمل اور بندگی ہی صراط مستقیم نہیں ہے۔ اس کے حصول کا دار و مدار کسی خاص عقیدے پر منحصر ہے جس پر سب کے سب تہتر فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ عمل پیرا ہے گویا اسی کے عقیدے اور شعار و عبادت کے انداز پر عمل پیرا ہونے کو صراط مستقیم کہیں گے اور اسی کی طرح ویسا کرنے والوں کا شمار نجات پانے والوں میں ہو جائے گا علمائے باطن کا ایک فرقہ جو صراط مستقیم پر ہونے کی وجہ سے نجات پانے والا تھا۔ شیطان نے اس گروہ میں بھی پھوٹ ڈال دی ہوا کیا کہ علمائے باطن پیران عظام نے اپنے اپنے سلسلہ سے وابستہ لوگوں کو اپنی زبانی علم دیا۔ ان کے بعد ان کے خلفاء و جانشین حضرات نے بھی انہی کی اتباع اسی طریق سے اپنے اپنے مریدوں اور شاگردوں اور عقیدت مندوں کو تعلیم دی یوں وابستگان میں ہر کسی شخص نے اپنی اپنی عقل کی بساط کے مطابق ملے ہوئے علم کو سمجھ سمجھ کر اس میں ترمیم و اضافہ عقیدت و محبت کی وجہ سے کیا اصل مطلب و مقصد کی روح محفوظ نہ رہ سکی۔ مفہوم مطالب جداگانہ انداز میں قبول کر لیے گئے مگر پھر بھی جو درست صحیح اور صالح معنی و مطالب سمجھے عمل پیرا رہے، ان کا شمار کاملین میں ہوا وہی لوگ صوفیاء کہلائے۔ جن میں تفہیم کی قابلیت نہ تھی ان کو پورا علم نہ بھی دیا گیا بعد میں وہ اپنے شاگردوں اور معتقدیوں کو برابر پورا علم نہ دے سکے اس طرح ہر سلسلہ اور

گروہ کارہ سلوک الگ الگ اور جدا جدا ہو گیا نئی نئی باتیں اور مقصود ذاتیں رہ سلوک میں شامل کر لی گئیں یہی بگڑی ڈگر کو علم تصوف جانا جانے لگا، پھر ہر ایک سلسلے کے بانی نے اپنی مروئی علم کی حفاظت کی خاطر کتابیں لکھنا شروع کیں، ان کتابوں کا موازنہ کرنے پڑھنے پر معلوم ہوا کہ ہر ایک کا مقصد و مطلب اور غرض و غایت جدا جدا ہے ایک طلبگار علم کے لیے پھر وہی مصیبت کھڑی ہو گئی وہ کس جگہ اور کیسے مطلوبہ درست علم حاصل کرے ویسے بھی مشائخین اکرام نے اس تصوف کے علم کو مشکل حد تک کے درجہ میں پہنچا دیا ہوا تھا لوگ حاصل کرنے کی خواہش سے دور سیدھے سادھے رہ کر زندگی گزارنے کے عادی راضی ہو چکے تھے پیچیدہ ہی یہ علم ثبوت میں نہ تھا بلکہ شریعت کے خلاف تصور تھا ساتھ شیطان کی کارکردگی پوری طاقت کے ساتھ شامل تھی کہ لوگ گمراہ رہیں اسے تو اس علم کو مٹانا اور ختم کرنا تھا، علماء کے دماغوں جہلا کی فطرت سے پراگندہ کر کے رکھ دیا پھر کسی نے ”ہمد اوست“ کا نعرہ بلند کیا اس کے برعکس کسی اور نے ”ہمدانہ اوست“ سے روشناس کرانے کی کوشش کی کسی نے صرف ایک ذات کالاپ الایا تو کسی نے دو ذاتوں کی دہائی دی کسی کا کچھ کہنا کسی اور کا کچھ کہنا بلکہ یہاں تک کہ کوئی خود آئی میں خود ہی خدا بن بیٹھا اور یوں بعض لوگوں کو تساہل کی سوچھی وہ عبدیت کی اہمیت اور ضرورت سے جان چھڑانے کی وجہ سے بس دل کی نماز پڑھنے کے بہانے تراشے عملی نماز و صلوة و تقافت نہ کرنے کی وجہ سے صنم بت بن کر رہ گئے جبکہ بعض لوگ اپنی عبدیت میں عبادت سے نجات بھی ڈھونڈتے رہے، لیکن راستہ سیدھا اور درست نہ تھا منزل مراد سے بعید رہے بہت سے مشائخین کے معتقد حضرات کو خدا کی بجائے صرف اپنے ان غلط رہنماؤں کی خوشنودی نے حلوئے مائذے کھانے کھلانے کی راہ دے رکھی تھی کھانے والے کو کھانے سے کام تھا مرید کی اچھائی اور سدھارت اس اگلی طعام و کلام کی نظر نذر ہوتی رہی مرید چوری و فرار سے میسر شدہ روزی سے ان کے

پیٹ بھرتے رہے اس کا انجام جنت ہو یا جہنم اس سے اس کے رہنما کو کوئی سروکار نہ تھا جب کبھی علم کا سوال ہوتا تو جواب دیتے ابھی تو کچا ہے کچی عمر گزرنے دو بعد میں سبق ملے گا حالانکہ اصل بات یہ تھی وہ سرچشمہ علم تھے ہی نہیں ترسیل علم کو ان سے آب علم حیات کہے باہر آتا خود نابلد تھے ناواقف تھے مریدوں کو جاہل اور نادان علم رکھا جواب مزید میں کہتے کہ جس شخص کو کھانا گندی دیا جاتا ہو اس کو صرف وہی نہیں دیا جاسکتا کیونکہ دودھ پیتے بچے کو تو صرف دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اسے اگر مرغن غذا کھلائی جائے تو اس کی صحت کو فائدے کی بجائے نقصان دے گی ابھی آپ فہم و فراست میں پختہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے سوالات کے جوابات کے متحمل نہیں آپ میں قوت جذب کیف ابھی پیدا نہیں ہوا، وقت آنے دو آ رہا کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں مگر یہ وقت شاگرد و مریدوں پر آ ہی نہ سکا حتیٰ کہ وہ اس دنیا سے سدھار گئے اور حقیقی طور پر واصل حق ہونے کی بجائے وصل جہنم کی منزل پا گئے ہاں کسی سے اگر ان پیران طریقت کو کچھ لالچ غرض اور فائدے کا حصول ہوتا تو اسے وہ اپنی بیعت پر مجبوری سے رضا مند کر لینے کے بعد مہربان ہو کر ازراہ کرم ایک آدھ اسم ربانی ورد کے لیے عطا کرتے اس کے ساتھ ساتھ تعویذ گنڈے دینے دلانے کو انہیں اپنے طواف میں مصروف رکھتے، اسی دوران انہیں اپنی نسلی بزرگان کی قبروں کا سہارہ لے کر وہاں بیٹھ کر ایسی دکانوں کو چمکانے کا سوچھا جو ہر مسئلہ کا حل ہو سکتا ہے، لوگ خدا کو بھول کر اس کی جگہ گدی نشیں شہزادگان و صاحبزادگان کے بزرگوں کو پکارنے لگے جو شرک اور ظلم رہا شیطان، نے یہاں پر ان کو بھائی دیا کہ ارکان اسلام کی ادائیگی کی کوئی ضرورت نہیں پیران زہمان کی خوشی بس اور بس ضروری ہے رحمن سے دور ہو کر شیطانی راہ کو اپناتے چلے گئے باطنی راستہ فولادی ثابت کیا یوں علم کا حاصل کرنا مشکل ترین کام تھا جو لوہے کے چنے چبانے کے مترادف تھا جسے ولی یا فقیر بننا ہے اسے یہ لوہے

کے چنے غصبا چبانا ہوں گے چنانچہ کٹھن اور مشکل کام کو سامنے کرنے سے لوگ بھاگنے لگے۔

کچھ لوگوں نے اس علم کو علم ذوقی کے نام سے موسوم کرتے ہوئے کہا، بھئی یہ علم ہر ایک مسلمان کو حاصل کرنا ضروری نہیں کسی پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ اسے ضرور حاصل کرے اس لیے اس علم صحیح کو غیر ضروری اور غیر ضروری علم کو ضروری جانا جانے لگا حالانکہ ہر علم اپنی جگہ پر ایک علم اور روشنی ہے، جو حصول کے بعد مادی و روحانی ضرورت پادری کی سکت طاقت اور اہمیت رکھتا ہے مگر اس ترغیب اور رائے سے متلاشیان راہ مستقیم کو تعلیمی سوچہ بوجھ کے حاصل کرنے دروازہ ہی بند کر دیا گیا جبکہ عام تصور یہ بھی رہنے لگا بھئی جب ہمیں ولی یا فقیر بننا ہی نہیں تو ہم ایسی تعلیم کیوں حاصل کریں جو ہمیں اپنے آپ اور دنیا سے دور کر دے یہ بات سراسر غلط تھی۔

دین کے علم کو صحیح طور پر جاننے کے ساتھ دیگر علوم کا جاننا حاصل کرنا بھی ضروری تاکہ دین و دنیا ہر جگہ میں طالب علم کو کامیابی و کامرانی ملے۔ ارشاد محبوب باری تعالیٰ حضرت محمد ﷺ یوں ہے ”علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے آپ کو چین جانا پڑے“ بوقت اس ارشاد رسول ﷺ کے چین اسلامی ملک نہ تھا جو کہ اب بھی نہیں ہے وہاں کس تعلیم کی ضرورت بھی ظاہر ہے کہ دنیاوی و اقتصادی و معاشی ضروریات کے تحت یہ حکم رسول تھا۔ اس وقت ہی نہیں تاہذا الوقت عرب کو ہی مذہبی تعلیم کا بلجاہ و مادی سمجھا جاتا ہے گویا دنیاوی امر کو رسول اکرم ﷺ نے تفویض فرمایا جبکہ باری تعالیٰ کا کلام الہی میں ارشاد ہے۔

”فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ تو پھر علم حاصل کرو جان لو کہ لا کچھ بھی نہیں ہے الا کہ صرف اللہ جس کی عبادت ہو، گویا مضبوط و حقیقی صرف اور صرف اللہ جس عہد کو عبادت کرنا ہے کلمہ طیبہ ہیں یہ جز جزو دین حقہ ہے، جسے لوگ عمومی طور پر پڑھ

کر آگے نکل جاتے ہیں اسے سرسری تلاوت و ذکر کی بجائے عمیق اور گہری سوجھ بوجھ سے حاصل کو حصول میں لانا ضروری ہے مندرجہ بالا حکم اصیام کی ضرورت ہے، اور یہ دوسرا حکم صحیح علم کی جانکاری روح کی ضرورت ہے اور یہی ضروری ہے، اس تک پہنچنے کے لیے دیگر علوم کی ضرورت ضرورت ثانی ہے مگر اس پہلے حصہ کلمہ طیبہ ”لا الہ الا اللہ“ کی اہمیت جاننے اور سمجھنے کے لیے دوسرے جزو ”محمد رسول اللہ“ کے ظاہری و سری معانی و مطالب کو جاننا نہایت ضروری اور اہم ہے جسے ولی یا فقر بننے کے لیے ہی نہیں ہر مسلمان کو حقیقتاً سچا مومن بننے کے لیے اس کی دانست و سمجھ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب کوئی مسلمان سے مومن بننے کی کوشش کرتا ہے اور سیدھے راستے پر صراط المستقیم ان کی راہ بن جاتا ہے تو فقری و ولایت اسے خود بخود بغیر خواہش و طلب سے مل جاتی ہے چاہت سے راحت کی بجائے زحمت ملتی ہے جبکہ رحمت اور انعام میں یہ اعجاز علم کی کرامت ہے طالب صاحب کرامت ہو جاتا ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اتباع رسول ﷺ میں یہ عالم تھا کہ انہیں رسول ﷺ کی پیروی کرنا تھی۔ وہ کرتے رہے انہیں ولی یا نبی اور فقیر و مدبر بننے کا خیال و شائبہ نہ تھا، مگر وہ کندن کی بھٹی میں کڑھ چھٹ کر نظر کرم رسول اکرم ﷺ کی برف سے اس قدر چمک گئے کہ آپ ﷺ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا ہر صحابی ایک شمع و ہدایت کا ستارہ ہے کوئی جس سے بھی چاہے روشنی و علم حاصل کر کے فلاح دارین پائے گا گویا صحبت رسول ﷺ اور پیروی نبوی نے انہیں ایسا صاحب نور بنا دیا کہ وہ صاحب کرامت ولی اور صاحب فقر فقیر ہو گئے۔

مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے موضوع اور خطبہ سے ہٹ کر ”یا ساریہ اجبل“ کی آواز لگادی یہ پکار اور ندی خطبہ جمعہ سے ہٹ کر تھی مگر کسی کو جرأت نہ تھی پوچھنے کا حوصلہ نہ ہوا کہ حضرت

عمر رضی اللہ عنہ یہ ساریہ جہاد پر دور افتادہ مقام پر گئے ہوئے کو کیوں پکار رہے ہیں ساریہ جب فاتح بنے وطن واپس آئے تو ان سے پتہ چلا کہ وہ اور ان کے ساتھی مجاہدین پہاڑ کے دامن میں ستائے خوشیاں منا رہے تھے پہاڑ کے دوسری جانب دشمن گھات میں تھا کہ آگے بڑھ کر ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر میں یہ واقعہ نظارہ ان کی بصیرت کی وجہ سے آ گیا تو انہوں نے ساریہ کو آواز دی کہ وہ پہاڑ کو بغور دیکھے ساریہ نے آواز سنی اور اس راہنمائی پر عمل کیا دشمنوں کو ان کی گھات میں ہی سلا دیا۔

بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے

اڑھائی ہزار میل کی دوری پر عمر رضی اللہ عنہ کی نظر کا پہنچنا اور چھپے ہوئے لشکر کی خبر گیری رکھنا یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے آپ بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ علم تصوف کس خاص غرض و غایت سے سیکھا تھا، جو اس کو صاحب نظر و بصیر ہونے میں مفید رہا ہے بلکہ یہ کرامت خدائے بخشندہ کی وجہ سے اور محبوب باری تعالیٰ کی تربیت و عنایت کے باعث پیدا ہوئی۔

تمام صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درست اور صحیح علم ملا تھا جس پر وہ حضرات سختی سے ملاوٹ اور شکر کے بغیر عمل پیرا رہے لہذا ان میں وہ تمام چیزیں پیدا ہو گئیں جو ایک صالح اور سچے مسلمان میں ہونا چاہئے تھیں۔ ان کی طرح جس قدر بھی پیر فقیر اور ولی ہو گزرے ہیں ان میں سے کسی کا بھی یہ منشور نہ تھا جو وہ بنا صراط مستقیم پر چلنے کی وجہ سے ان کی سدھارتھ سچائی خلوص و احسان اور نیکیاں ان کے کام آئیں جن کی وجہ سے ان کو ولایت عظمیٰ کا مرتبہ حاصل ہوتا رہا۔

وقت کے گزر جانے اور اصل حقیقت سے دور رہنے کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوئی اس کا ازالہ عام عوام سے الگ تھلگ دور دراز گوشہ نشین عافیت کے لیے پناہ گزین حضرات پر باران رحمت ایزدی کے طفیل درست علم ملنا متوقع ہوا کیونکہ

انہوں نے وقت کے آگے ہتھیار نہ پھینکے، اور اصل قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی علمی زندگی گزارتے رہے۔ ان کی اسی استواری اور یقین نے انہیں ایمان کامل دے کر ایقان کامل سے مومن کامل بنا رکھا ہے چنانچہ وہ راہیں جس کو وقت کے دست برد سے مسلمان چھوڑ چکا تھا اس پرانی گلقتند کو پرانے چاولوں کے ساتھ نئے نوجوانوں جو ابھی کچے ہیں پکا مسلمان بنانے کی غرض سے جسم و روح دونوں کی خوراک پیش کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے نسخہ تجویز کر کے پیش کر رہا ہوں کہ شاید اچھے لوگ اپنی الجھن میں اس سے سدھار سے سلجھن پیدا کر سکیں، مذہب و ملت سے ہی نہیں جو خود سے بھی دور ہو چکے ہیں وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے اپنے خدا اور اس کے محبوب ﷺ کو پہچان لیں ”کل شیء یرجع الی اصلہ“ جس راستے سے زوال لیے پیدا ہوئے کمال حاصل کر کے عروج کے باعث اسی راستے واپسی سے اپنے خدا اور اس کے رسول ﷺ کے قریب ہو جائیں یہی جو ان کا اصل ہے اسی سے وہ علیین اور اولیاء ہوں گے، خدا کے دوست اور جنت نعیم کے وارث ہوں گے دنیائے کھیتی سے کشت عمل کے ذریعہ استعماریت سے چھوٹ کر ابدیت کے اقرار میں قرار پاتے ہوئے عرش بریں کے نیچے کے مقام علیین کے حامل زیر سایہ عرش بریں کا مقام پائیں۔

دین حقہ

ہمارے پیارے رسول ﷺ ہادی برحق آقائے دو جہاں خیر البشر سید البشر سرور کائنات رحمت بردو عالم ﷺ میں جو خوبیاں ہیں، ان کو سمجھنے اور پانے کی کسی اور کی شان نہیں ان وصفی خوبیاں اور توصیفی مراتب سوائے اس کے خالق جو خالق و فاطر ہے کے سوا کوئی اور نہیں جان سکتا۔ اس عالم آب و گل میں ان کی کچھ خوبیاں مظہر نے مظہر میں ظاہر فرمائیں جن کی وجہ سے وہ منفرد ارفع و اعلیٰ ہوئے عالم برزخ میں بھی ان کے اوصاف صاحب عالم لوگوں پر کھلیں گے، پھر میدان حشر میں ان کی شخصیت کو عیاں اور واضح دیکھنے کا موقع ملے گا جہاں پر وہ دامن شفاعت سے گنہگار ان امت کو بخشواتے نظر آئیں یہی نہیں حوض کوثر کی سیرابی کے ساتھ ساتھ جنت میں ارفع مقام اپنے ساتھ دلائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عالموار ہر عالم میں اپنا منفرد مقام اور منصب پیش و ظاہر کرنے کے قابل ہیں سب خوبیاں اور تمام تر کمالات تو پھر وہی دیکھ سکتا ہے، جو اپنی نیکی اور اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ ساتھ رہنے کے کمال کو حاصل کرنا کمال ہی نجات و بخشش کا نل بھی اس بندے ”محمد رسول اللہ ﷺ“ عبد اللہ کو سمجھنا ہی خود کا جاننا اور خدا کا پہچانا ہے۔

اس سمندر میں کبھی میں سے ہر کسی نے غوطہ زنی کی در معرفت صرف انہی لوگوں کو ملا جن پر خدا کا فضل و کرم وارد و صادر اور قربان تھا اور نہ سوجھ بوجھ کی قوت پیدا کی ہے جو نابلد تھے بتوں میں ایسے گم ہوئے کہ واپس ہوش و ساخت اور

ہت و بود میں نہ آسکے وجود کھو گئے مگر جس کے لیے کھونا چاہتے تھے، وہ گوہر مقصود
انہیں میسر نہ ہو سکا اکتسابی عمل اور کوشش بیکار رہ گئے۔

ایں سعادت بزور بازو نیست
تانه بخشد خدائے بخشندہ

سبھی کو سبھی مقام مل جائیں ایسا انبیاء میں بھی نہیں ہے، ہر نبی نبی اور ضرورت
وقت کی توصیف کے باعث علم سے علیم تھا کوئی صفی اللہ کوئی روح اللہ، کوئی کلیم اللہ،
کوئی خلیل اللہ، کوئی ذبیح اللہ جبکہ ایک واحد الاحد حبیب اللہ ہو کر رسول اللہ ﷺ
بھی رہے ہیں۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری
آنچه خوباں ہمہ دارند تو تنها داری

یہ شعر بھی ان کی تعریف میں جامعیت نہیں رکھتا کیونکہ اس کا تعلق صرف اسی
دنیا میں تو صفی خوبیوں سے ہے، باقی عالمین و عوالم کی خوبیاں اس سے اجاگر نہیں
ہوتیں۔ باری تعالیٰ نے خود بھی عالم کن کی تکوینی ضروریات کے تحت نظام کی غرض
و ضرورت کی وجہ سے فرمایا۔ ”وما اوتیتم من العلم الا قلیا“ ”نہیں دیا گیا آپ
کو علم مگر تھوڑا سا“ بہت سے علم سے تھوڑا سا گویا وہ سب کے لیے نہ تھا تھوڑا
سا تھوڑے لوگوں کو ہی نصیب ہو سکتا ہے حقیقی شان اور قابلیت کے سمندر سے قطرہ
ملے یہ شان کریں نہیں مگر حکمت حکیمی ضرور ہے، محبوب کے اوپر سے وار تے وقت
طلبکاران معرفت میں سے جس نے ایک جھلک دیکھی اس کی معرفت اور دانست
سے وہ لوگ قطب و ابدال اور غوث کا مرتبہ و منصب پا گئے، اس صدقہ
محمدی ﷺ کو جن لوگوں نے جس قدر لوٹایا ان کے حصہ میں انہیں جو بھی ملا وہ اسی
سے سرمست الست ہو کر قرب حق حبیبیت سے محبوب ہو گئے۔

کم ظرف کے ہاتھوں پہنچی ہوئی دولت اس کا اپنا دامن بھرنے کے باوجود

فائدہ مند نہیں رہتی وہ نہ خود اس سے مستفید ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے قابل ہوتا کیونکہ وہ حقیقت اور رمز آشنا نہیں ہوتا وہ غلط اور دھوکہ میں آجاتا ہے اپنے ناقص علم کی وجہ سے بے تدبر بنا اصل کا انکار کر بیٹھتا ہے رائی برابر ایمان پر جنت کے حصول سے دست بردار سوئے جہنم روانہ رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت کا اصول ہے کہ وہ کسی کو اس کی قوت و استعداد سے زائد امتحان میں نہیں ڈالتا گویا حواس و ہمت کو یکجا کر کے حقائق کا مطالعہ ہو سکتا ہے خدا جو سمجھانا چاہتا ہے اس کا فہم و ادراک انسان کی عقل سوچ سے بالا نہیں ہے، اللہ خود ہی عسرت میں یسرت مشکل میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔

انسان دنیا کی آلائش و زیبائش کی وجہ سے عیش و عشرت اور آرام و سکون کی زندگی گزارنے، بھول بھلیوں میں پڑ کر اصل مقصد زندگی کو بھول گیا ہے۔ اسے یہ یاد ہی نہیں کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا مرنے کے بعد اسے قبر میں بھی جانا ہوگا۔ اس کے لیے اسے کس توشیحہ آخرت کی ضرورت ہے، سوچ کی اس الجھن کی دلدل سے اسے نکالنے کے لیے کوئی آواز دینے والا نہیں ہے، زندگی برباد ہو رہی ہے یہی وقت عمل و کردار ہے مرنے کے بعد اعمال کا عمل ختم ہو جائے گا پھر سزا میں پچھتاوا رہے گا، اور جزا میں کم اعمال و نیکیوں کا رونا ہوگا چنانچہ اسے جو کچھ کرنا ہے یہ اب ہی کرنا ہے موت سے پہلے صالح اعمال کا حصول کرنا ہوگا بعد کی دنیا باز پرس کی دنیا میں سوالوں کے جواب دینے کو اعمال صالح کی ضرورت ہے، گو زندگی حیات موت سے قبل اس لیے درگاہ ہی نہیں اعمال وقت ہے روزگار و معاش کے ساتھ ساتھ اس کو وہ بھی سیکھنا ہے جس کا مرنے کے بعد جواب دینا مطلوب ہے طالب علم سال بھر کورس اور سلیبس کے مطابق تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے، سال کے اختتام پر اس سے اس کو دیے گئے اسباق سے سوالوں کے جواب مطلوب ہوتے ہیں جو بہتر اور درست جواب دے سکا کامیاب و کامران ہوا جس

نے وقت کھوٹا کیا محنت نہ کی ٹائم ضائع کیا وہ جواب نہ دے سکا پہلے کو ترقی و عروج انعام میں ملا دوسرے کو امتحان میں فیل ہونے کی صورت میں سزا اور لعنت میسر آئی پھر سے ذلت کی وجہ سے پرانی کلاس میں رہنا پڑا۔

ایسے ہی خداوند کریم نے اس امتحانی دنیا میں انسان کو اتار کر ایک کورس اور سلیبس لائحہ عمل حیات دیا۔ اس کی مزید تعلیم و تربیت کے لیے فطرت کے ساتھ ساتھ تدریب کے لیے کو انبیاء کرام کو بھی مبعوث فرمایا یعنی سلیبس اور کورس کے ساتھ پڑھا سمجھانے کو اساتذہ بھی نبیوں اور رسولوں کی شکل میں مبعوث فرمائے تاکہ وہ اچھی تعلیم صراط مستقیم کی اچھی نہج اور راہ پر چل سکے۔ اب اسے بسر ضروریات زندگی کی احتیاج میں بے کس بیچارہ بھی نہ چھوڑا ہر آسائش اور ضرورت مہیا کی گئی، وہ زندگی گزارتا رہا ایک دن اسے اس دار فانی دنیا سے موت کی وجہ سے منتقل ہو کر اگلے جہان جانا ہے اس کو کونسا مقام و منصب ملے گا وہ اجر ہوگا انعام یا سزا کی صورت میں اس کی محنت اس کے اعمال ہوں گے، وقت مال دولت اولاد روپیہ پیسہ سب دھرے کا دھرہ رہ جائے گا مرنے سے اس کے کورس اور سلیبس پر چلنے کا وقت اس کا سال ختم ہو گیا۔ اب اگلی کلاس جماعت اور وقت کے لیے دوسرا لائحہ عمل ہوگا کامیابی اور خوشخبری کی صورت میں جنت الفردوس عطا ہوگی اور ناکامی اور کمی کے باعث جہنم کی سزا دوزخ ملے گی۔

سارے کے سارے نبی اور پیغمبروں نے وہی سبق پڑھائے جو مرنے کے بعد جواب میں استعمال سے فائدہ دے کر انسان کو خدائی قربت جنت دلانے میں احتیاج رکھتے تھے۔ اب یہ کام محمد ﷺ کے آخری نبی خاتم النبیین ہونے کے باعث ولیوں کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ انہیں بتایا گیا کہ وہ بتائیں قبر میں منکرین سوال کریں ”من دینک من ربک“ انہی سوالوں کے درست جواب پر انسان کی اگلی زندگی کا دار و مدار ہے اگر درست ہوں گے تو راحت ملے گی اگر غلط جواب

دیے گئے تو زندگی بھر کی ساری محنت ضائع کی ہوئی عبادت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا
ٹھکانہ جنت کی بجائے جہنم ہوگا۔

جذباتی کیفیت چھوڑ کر بالکل ٹھنڈے دل کے ساتھ کوئی اپنے دل سے
پوچھے کہ اپنے دین اسلام کے بارے میں کس قدر واقفیت رکھتا ہے۔ اس کی
دانست میں کیا ہے اور دین کسے کہتے ہیں جس پر چل کر اسے خود کا ملا سلیپس اور
کورس پورا کرنا تعلیمی سال کی تکمیل پر موت کے وقت اس سے کون سے سوال ہوں
گے جن کا جواب دینے سے کامیابی کی صورت میں ابدی زندگی جنت یا ناکامی میں
فیل ہونے کی صورت میں سزا و ذلت پر جہنمی ہونا پڑے گا۔

یہ دین کیا ہے اس کے بارے لوگوں میں عوام الناس میں مختلف آرا اور
خیالات پائے جاتے ہیں، جن میں کچھ کا خیال ہے کہ فطرت انسانی کے عین
مطابق ضابطہ حیات و بندگی کا نام دین ہے۔

اس خیال میں دو چیزیں باتیں ظاہر ہوئیں پہلے نمبر پر حیات اور دوسرے نمبر
پر بندگی یعنی حضرت انسان کے زندہ رہنے اور عبادت کرنے کے اصول انسانی
فطرت کے مطابق ڈھلے ہوؤں پر زندگی گزارے اور خدا کی عبادت بھی کرے۔ یہ
بات یاد رہے کہ دین اسلام کا دوسرا نام دین فطرت ہی ہے۔ دور رسالت اور صحابہ
کے ادوار کے بعد آئمہ کرام نے جو فقہی مسائل بیان فرمائے وہ قرآن و حدیث کی
روشنی میں انہی دونوں حیات و بندگی کے بارے بیان کیے تاکہ انسان کو معلوم رہے
کہ پیدا ہونے کے بعد موت تک اسے کیسے انداز سے زندگی گزارنا ہے یعنی
معانت کیسی ہو ایک دوسرے پر حقوق فرائض کیا ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے باہمی
رسم و رواج اور سلوک موافقت ہمدردی اور صلہ رحمی کیسی ہونا چاہیے سفر و حضر
میں زندگی کیسے گزارے، اسے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے علاوہ ہر ہر
قسم کے کرداری عمل کے وقت کے مطابق بتایا گیا کہ اس کو کس ڈگر سے چلنا ہے

حقوق العباد کیا ہے کیسے ادا کرنے میں سعادت ہے، کس قدر ضروری ہے حقوق اللہ کیا بحیثیت انسان اس پر فرض اللہ کا حق کیسے ادا کرتا ہے ارباب اختیار ہونے کی صورت اس پر کیا کیا فرض ہے کہ محکوم کے حقوق ادا ہوں کوئی عمل تشنہ تفصیل و تفسیر نہیں رہا جس پر انسان کو ہدایت میسر نہ آئی ہو نماز روزہ حج زکوٰۃ کس کس انداز و طریق ادا ہوتے ہیں سکھایا اور سمجھایا گیا محبوب رب کریم ﷺ فرماتے رہے شعار دین مجھ سے سیکھ لو، ان کی ادائیگی میری پیروی کرو حج کر کے روزے رکھ کر اور نمازیں پڑھ کر ان کی ادائیگی شعار و طریق سکھائے مقدار وزن کا تعین کیا گیا زکوٰۃ فطرانہ، رکوع و سجود و قیام و تشهد غرض کوئی چیز تشنہ لب نہ رہی فہما ہش میں فہم کو تفہیم میں ہر چیز سمجھائی ”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“ (آل عمران: 19) اللہ کے نزدیک اسلام ایک دین ہے گویا فقہی مسائل کا نام دین ہے جو شارح عظیم محبوب ﷺ خدا سے شرح پا کر یہ تبع تابعین اور اولیاء علماء کے ذریعے ہمیں ملا۔ زمانہ اور حالات اطوار کی تبدیلی کے باعث آئمہ و علماء کا اجتہاد پیش آنے والے مسائل کا حل دیتا ہے۔

قرآن کریم میں اللہ رب العزت جگہ جگہ جس دین کی تکرار فرما رہا ہے وہ کیا ہے اس دین کا مطلب کیا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک خیال واثق ہے، اسلام ہمارا دین ہے انہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ اسلام لانا مسلمان ہونا دین کا پہلا حصہ ہے۔ اوامر و نواہی کے عین مطابق فرائض و سنن کی ادائیگی کو دین کا نام دیا جاتا ہے گویا ان لوگوں کے خیالات کے مطابق اعمال صالحہ کا نام دین ہے امر و نواہی کی تکمیل کو ہی اعمال صالحہ کہا جاتا ہے تو اس لیے عمل کو دین کہنا کہاں تک درست ہے۔ قرآن کو دین نہیں کہہ سکتے حالانکہ یہی رموز و آموز دین ہے۔ اس کا مقام الگ اور حکم و اثر جدا ہے۔

احادیث رسول بھی دین نہیں کہلاتیں وہ قرآن کی شارح اور تشریح ہیں۔

تشریح و تفصیل مقصد کو سمجھانے کی غرض سے ہوتا نہ کہ اصل مقصد قرآن و حدیث کی روشنی میں نظام اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے جو اصول و قوانین وضع ہوئے مذہب کے ذریعے مدون ہوئے وہ فقہ کہلاتے ہیں دین نہیں کہلاتے۔ گویا یہ بھی دین نہیں ہے۔

قرآن حدیث اور فقہ کے مجموعے کا نام اگر دین رکھ لیا جائے تو یہ بھی ایک مفروضہ ہوگا، مفروضہ کو بجائے اصل اہمیت تو دے سکتے ہیں مگر اسے حقیقی تسلیم کرنا عقل سے بعید ہوتا ہے۔ اب دین کیا ہے معلوم ہو جانے کے بعد اس پر چلنے سے نجات ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے تخلیق کائنات کو سمجھنا ہوگا۔ اس کی غرض و غایت اہمیت فوائد سمجھ آئے بغیر دین کی سمجھ نہیں آئے سبب و وجہ کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

کائنات کی تخلیق

إِذَا أَرَادَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (سورہ النحل آیت 40)

خدا خود فرماتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ”کن“ ہو جا پس وہ ”فیکون“ ہو جاتی ہے یعنی بن جاتی، اس میں خالق باری تعالیٰ کو پہلے اپنی قدرت، طاقت اور قابلیت کا علم ہوا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اس کو معلوم ہوا پھر اس کو اس کے کرنے میں جمیع کرداروں ذرائع اشیاء کی حصولی و موجود کا احساس و یقین ہوا گویا وہ مسبب الاسباب اس اسباب کی دنیا کے سب اسباب پیدا کرنے کے لیے وہ خالق و فاعل و فاعل تھا اور ہے ”سوی“ کر لینے کے بعد اسے قائم رکھنے کے لیے وہ قیوم ہے اسے معلوم ہوا پھر ارادہ بنا گویا کن کہنے سے پہلے علم و توصیف اور طاقت محسوس میں آئی، پھر ارادہ کیا نیت کا فیصلہ کیا، کر لینے کے لیے ہر طرح کے ذرائع پر قدرت رکھنے کا احساس ہوا پھر کن کہا اور حکم خدا سے وہ سب کچھ فیکون ہوا جس کا خالق باری ارادہ رکھتے تھے۔ ساری کائنات بن گئی جس کے تین عالم ہیں اور انہی تین عوالم سے کائنات کا وجود موجود ہوا وہ یہ ہیں۔

(1) عالم شہادت۔ (2) عالم برزخ۔ (3) عالم امر۔

(1) عالم شہادت

عالم شہادت کی مخلوق میں چھ چیزیں پائی جاتی ہیں، جن کے دیکھنے سے اس کی عالم شہادت میں موجودگی کی تمیز آ جاتی ہے۔ صورت، شکل، رنگ، مادہ مہارت اور وزن چھ چیزیں انہی کو حالات جسم میں محسوس کرنے کے بعد کہا جاسکتا ہے، اس

چیز کا تعلق عالم شہادت سے ہے۔

مثلاً چاند، سورج، ستارے، آسمان و زمین میدان صحرا، پہاڑ، انسان اور حیوان عالم شہادت کی عرش اولیٰ سے لے کر پاتال میں تحت الثریٰ تک ہے، اس حدود میں جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین کے اوپر اس میں یا اس کے نیچے عرش کے اوپر یا عرش کے نیچے ہوا میں فضاء میں سبھی کا تعلق عالم شہادت سے ہے۔ ان ساری مخلوق میں کسی نہ کسی انداز میں ایک جسم کا ہونا ضروری ہے۔ جس کی وجہ سے اس عالم شہادت کے بعد عالم اجسام کہا جاتا ہے۔

بغیر اسباب و علل کے کسی بھی شے کا ظہور ممکن نہیں گویا اسباب کی محتاج دنیا کو عالم اسباب کہیں گے۔ اس میں جسم دکھائی دیتا ہے محسوس کیا جاتا ہے محسوسات میں آ جانے والی چیز مشاہدہ دیکھنے دکھانے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے عالم کیفیت کو عالم شہادت کہتے ہیں۔

(2) عالم برزخ

عالم برزخ میں صورت، شکل اور رنگت تو ہوتی ہے لیکن وزن مادہ اور مدت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے صورت و شکل و رنگت ہونے کے باوجود خواب میں نظر آتے ہیں مگر کبھی آنکھ سے ان کا دیکھنا نہیں ہوتا گویا خیالی صورتیں صرف خواب میں دیکھی جاتی ہے یا تصوراتی ذہن میں خیال سے جنم لے کر وہیں پر عدم ہو جاتی ہیں قدم میں نہیں آسکتیں یعنی وجود میں موجود نہیں رہتیں۔

(3) عالم امر

عالم امر بھی کن فیکون سے ہی تخلیق ہوا۔ اس کی مخلوق کے جسم نہیں حادث مگر ہیں حقیقت سے ملحق ہیں جیسے نور اور روح امر ربی ہے اور نور جو ہر نور ربی۔ دونوں کا باہم ساتھ ہے مگر وہ ایک نہیں ہیں۔

عالم شہادت عالم برزخ اور عالم امران ہی تین عوالم کا تمام کائنات ٹھہرا شنید اور کہاوت ہے کہ خالق باری نے اٹھارہ ہزار عالم پیدا کیے وہ سب بھی اگر موجود ہیں تو انہیں تین عالم کے زمرے میں موجود اس کی خالق حق کی یہ ساری مخلوق مظاہر حق کہلاتی ہے جو تعداد میں انگنت بے شمار، اسے قدرت جس تقدیر و عمل کے لیے پیدا فرمایا اسی مقصد کی برآری و تکمیل میں ہر آن مصروف و مشغول رہتی ہے۔

اپنے فرائض منصبی کو کسی وقت نہیں بھولتی اور نہ مقصد کو پورا کرنے سے کسی وقت کوتاہی، تساہل اور سستی سے کام لیتی ہے۔ فطرت میں فطرتی تقاضے پورے کرتی ہے سرکشی، بغاوت عداوت کسی میں نہ تھی طابع فرمان تھی و فادار تھی یوں قادر مطلق کا منشا پورا نہ ہوا تو اس نے چاہا کہ ایک ایسا مظہر پیدا کیا جائے جو مظہر اتم کامل اکمل ہو کر خالق حق سبحانہ تعالیٰ کو ظاہر کرنے والا ہو جس میں ہر صفات حق موجود ہو۔ اس ارادے کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کلام باری سے یوں ملتا ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّيٰ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً

جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں تو انہوں نے کہا

آپ ایسا (خلیفہ) بنا کر زمین پر فساد اور خون ریزی چاہتے ہیں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قَالَ إِنِّيٰ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کے اس جواب کا یہ مطلب تھا کہ جو تم کہہ رہے وہ سچ ہے مگر میں یہ کام اس لیے کروں گا۔ اس نتیجے برائی فساد و خون ریزی سے زیادہ اچھے کام کریں گے میرے بندے گمراہ نہ ہوں گے جیسا کہ بعد سجدہ ریزی کے شیطان ابلیس سے مخاطب میں ذات الہی نے ایسا ہی جواب دیا کہ تو گمراہ کر سکے گا مگر میرے بندے

گمراہ نہیں ہوں سکیں گویا جو گمراہ نہ ہوں گے، وہ اس کے بندے ہوں گے اور جو گمراہ ہو جائیں گے وہ اس کے بندے ہونے کے باعث بھی اس خدا کے بندے نہ رہیں گے کیونکہ وہ بندگی اطاعت اور فرمانبرداری گویا صراطِ مستقیم چھوڑ معبود سے اپنا عبیدی رشتہ ناطہ توڑ چکے ہوں گے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے غلط رویے اور سلوک کے باعث کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ تو میرا نہیں قرآن سے نوح کو ہدایت ملتی ہے تیرا اصلی بیٹا تیری اولاد نہیں، اس کے بارے میں سفارش و دعامت کرو جبکہ کردار و اعمال صالح کاموں کی وجہ سے غیر بھی اپنے ہی نہیں خاندان اور فیملی میں گن لیے جاتے ہیں۔ ان کے اصلی رشتہ کی بجائے معنوی رشتہ گننا جاتا ہے ابو لہب و ابو جہل سگے چچاؤں کو خاندان سے الگ گننا اور سلمان فارسی، ابوذر غفاری، صہیب رومی اور کئی دیگر خاندان سے باہر کے لوگوں کو حضور اکرم ﷺ نے اپنے خاندان کا حصہ شمار کیا، زید کو اپنا بیٹا کہہ سنایا۔

خدا نے تو رحمت و کرم میں حد کر دی بندے سے پوچھا کہ بندے تو نے خود کھانا کھایا اور میں تیرے پاس بھوکا سویا تو نے مجھے کھلانا نہ چاہا بندہ عرض کرنے لگا باری تعالیٰ کھانا پینا سونا تیری عادت و فطرت نہیں۔ اللہ نے فرمایا تو نے خود کھانا سیر ہو کر کھایا بلکہ باقی بچے کچھے کو باہر پھینک دیا تیرے بازو میں تیرا ہمسایہ بھوکا سویا گویا میں بھوکا سویا۔ ایسے ہی تیمارداری جہاں سنت رسول ﷺ ٹھہری وہاں وہ رشتہ عبدیت کی رو سے عبد و معبود کا جو تعلق استوار ہے، اللہ اس کے ناطے کہتا ہے (بندہ) بیمار تھا تو نے (اس بندے کی) میری خبر گیری نہ کی بیمار پرسی اور تیمارداری سے گریز کیا دور رہا کیوں اس خدا نے اپنی ربوبیت کے اعتبار میں خود کی بے وجود ذات کو مجسوم سمجھ کر اپنے بندے کی ذات کو خود کی ذات مانتے جانتے ہوئے بندہ کو بطور خود سے تسلیم کیا، یہ بات تو عام لوگوں کے زمرے میں آتی ہے جبکہ اس کے محبوب پارسانیک لوگ تو قریب میں اور بھی زیادہ قریب ہوتے، قربت کی یہ منزل

صراطِ مستقیم پر چلنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ منزل پر پہنچنے والوں کے رب کریم ہاتھ، کان، زبان تک بن جانے کا اقرار کرتا ہے۔

دینِ حقہ میں اسلامی روح کی بہتر دید فہمید کے لیے ہمیں آدم کی تخلیق کے وجوہات اور اسباب پر غور کر کے یہ جاننا ہے کہ اس کے حقوق اور اس کے فرائض مابین خالق باری تعالیٰ کیا ہیں۔ یہ بات بتاتا چلوں کہ تخلیق اور چیز ہے اور پیدائش اور چیز ہے تخلیق کا کام عالم کن کی کڑی عالم ارواح سے متعلق ہے، اور پیدائش و ولادت کا اس عالم آب و گل دنیا کی کیفیات سے متعلق ہے۔ یہاں عالم بالا عالم امر کی بات بھی موجود ہے مگر وہ ان سے کام نہ لے۔

پچھلی ساری مخلوق کی خوبیوں کو یکجا جمع کر کے اللہ رب العزت نے انسان میں ودیعت کیسے بلکہ باقی پہلے کی مخلوق میں معلوم خوبیوں کے ساتھ اور بھی زیادہ خوبیاں ودیعت کیسے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں صرف خیر یا صرف شر ہی نہیں رکھا خیر اور شر دونوں کو انسان میں ودیعت کر دیا۔ یہ صرف نوری نہ رہا اور نہ ہی صرف شر سے متعلق تعلق میں دونوں کا اس میں باضمیر ہونا ہی انسان کا امتحان ٹھہرا کہ وہ شریر ہونے کے باوجود خیر و نیک رہے اور خیر ہونے پر مخیر رہے جبکہ اس میں شر شریر پن اور شرارت بدرجہ اتم موجود ہے۔

چنانچہ ساری خوبیاں انسان میں ودیعت کر کے تخلیق میں ایک اور مخلوق کا اضافہ کیا پھر دیگر سب مخلوق پر اسے فوقیت اور منفردیت دینے کو مجبور ملائکہ بنایا اسے اپنا خلیفہ بنا کر ارضی و سماوی سبھی چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا یعنی وہ اپنی صوابدید نیکی و پارسائی کی وجہ سے ان پر تصرف رکھ سکتا ہے گویا اس کی خادمیت میں دے دیا کائنات کی سبھی مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک انسان جسے انفس (ان فوسا) سے تعبیر کیا گیا دوسری ساری کائناتی مخلوق اللہ تعالیٰ کے ملائکہ سے یہ کہنا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں اللہ جو بہتری جانتے والا عظیم عظیم حکیم

ہے۔ اس حقیقی حالت کو ملائکہ جاننے سے قاصر مجبور اور محدود تھے۔ انہوں نے آدم کی ظاہری کیفیت کو دیکھا جو ظاہری اوصاف ان پر واضح ہوئے چنانچہ اسے فتنہ و فساد اور خون ریزی میں دیکھا ملائکہ کا یہ علم بھی ذاتی نہ تھا قدرتی تھا مگر عطا میں ضرورت اور غرض کی حد تک تھا۔ جب تک خدا کی عطا نہ ہو اس معطی کے بغیر عطا کا ہونا ملنا مشکل ہے۔ یہاں تک کہ خود انسان اپنے اندر خفتہ خوبی کو جاننے سے قاصر و معذور ہے وجہ پیدائش میں جو چیزیں مقصد و غرض تھیں ان کی یابی اور یافت کے لیے خیر و شر کو اس میں ودیعت کیا گیا خیر علم بڑھائی دانست اور بزرگی ہے جبکہ شر برائی ذلت جہالت اور صغریٰ رذیل پن ہے، اس میں فقر و احتیاج صبر و بیقراری داخل ہونے کی وجہ سے ان کی تکمیل و حصول میں انسان لگا رہتا ہے، جو چیزیں اس کی پہنچ اور دسترس سے دور باہر ہوتی ہیں جب وہ ان کو پانے حصول کرنے سے مایوس و ناامید ہوتا ہے تو ہر نفع و ضرر پہنچانے والی چیز سے اعانت مدد طلب کرنا شروع کر دیتا ہے یہ اس کی عجلت اور جہالت ہے وہ اپنے اصل خالق مالک رب اور مستعان حقیقی کو بھول کر انہی مضر و مفید چیزوں کو اپنا معاون و مددگار سمجھ لیتا ہے، منتیں اور مرادیں مان کر چڑھاوے چڑھانے لگتا ہے انہیں حاجت روا جان سمجھ کر ان کے سامنے ہی سجدہ ریز ہونا اس کی عبادت بنی جبکہ اس کا وجود حیثیت خود کی ذات میں زیادہ عظیم و بزرگ اور بڑا ہے۔ اس سے بڑا کون ہے اس کا خدا جو رب ہے بلا تحقیق صغیر و کبیر نیک و بد صاحب دین حقہ اور بے دین سبھی کو ترسیل رزق میں مرزوق بہترین رازق و رب ہے، پالنے والا ہے انسان کو اسی کے آگے جھکنا سجدہ ریز ہونا چاہیے کیونکہ وہی پوجے جانے عبادت کے لائق ہے۔

اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ دیگر تمام مخلوق سے اس کا کیا تعلق و رشتہ ہے، ان سے اس کا باہم کیسا ربط ہے کوئی کس کے لیے پیدا کیا گیا ملکیت برکان نفس نہیں

تصرف ہیں آنے والی چیز خادم ہے آقا نہیں ان کے وجود کے رہنے یا ملنے سے کیا فوائد اور نقصان ہیں جان کر ان کے مقام کا تعین کرنا ہوگا۔ گویا تمیز اور پہچان سے کام لینا ہوگا۔

اس کائنات کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں صرف اور صرف انسان باقی رہ جائے تو اس صورت میں اس انسان کا زندہ رہنا کتنا ممکن ہے مشکل ہے بلکہ وہ ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت ہے جبکہ اگر انسان دنیا سے ختم ہو جائے تو اس کے فنا ہو جانے سے کائنات کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، وہ جیسے اس کی تخلیق سے پہلے قائم و دائم تھی ویسے ہی رہے گی، ہر چیز اپنے معمول کے مطابق اپنے فرائض منصبی کو پورا کرنے میں لگی باقی رہے گی۔ انسان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ باقی ساری کائنات کو انسان کی بقاء کے لیے اس کی حیاتی و روحانی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا“ وہی ہے جس نے زمین میں بھی چیزوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ گویا پیدائش انسان کا مقصد ان چیزوں سے خدمت لینا ان پر تصرف استعمال رکھنا ہے ان چیزوں کا مشکور و ممنون ہونے کی بجائے اصل خالق حق کے شکرانے کے لیے سجدہ ریزی انسان پر فرض اور ذات الہی اللہ کا حق ہے مگر انسان اس اصل مقصد کو فراموش کر کے اتنا گرا کہ وہ احسن تقویم سے اسفل سافلین بانی و اعلیٰ مقام سے گر کر ذلیل و رذیل نشیب اختیار کی اور خود سے ہی کمتر کو خدا اور ب حقیقی سے بڑا و اعلیٰ سمجھ کر خالق کی بجائے مخلوق کے آگے جھکنے لگا، اور اپنے اور بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے خدا پر توکل کرنے کے بغیر درندوں اور بھیڑیوں کی طرح سے دوسروں کا خون چوس رہا ہے جائز و ناجائز ہر انداز اور طریق اپنائے، ہے وہ اپنے وجود کے حقیقی مقصد سے دور ہو چکا ہے۔ راہ راست کا راہی نہیں رہا یوں انسان اور کتے میں

کیا فرق ہے جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے صبح و شام گلی کوچوں میں مارا مارا پھرتا رہتا ہے۔ اس کی مادہ بیوی اور بچے ہوتے ہیں وہ بھی صحت و بیماری سے دوچار ہوا رہتا ہے، اور اپنے ہم جنس ساتھیوں پر غراتا ہے۔ ان پر جھپٹتا ہے ان سے ان کے کھانے کی ہڈی منہ سے چھین لیتا ہے، انسان دوسروں سے خود غرضی کی بنا پر ایسا ہی کرے تو اس میں اور کتے میں کیا فرق رہ جائے گا۔ ایسی صورت میں انسان انسان ہونے کے باوجود حیوان بنا انسان نہیں رہتا۔

ایک فرق واضح اور ظاہر ہے جو ہم انسانوں اور کتوں میں بین واضح ہے کتا اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے پاسبانی اور چوکیداری خطرے کے وقت اپنی جان تک اپنے مالک کے لیے قربان کر دیتا ہے، اس سے ایک لقمہ نوالہ کھا کر اس کے صلے میں اپنی جان قربان کر دینے کو اپنا فرض سمجھتا ہے، اور ہم انسان شروع ازل سے ابد تک کی خالق کائنات کی تمام نعمتوں اور احسانوں کو بھول کر اس سے وفاداری اختیار نہیں کرتے۔ ربوبیت کے باعث اس کا حق معبودیت خود کی عبدیت و بندگی سے ادا نہیں کرتے خود بتائیں ہم اچھے رہے یا کتے اچھے رہے، جو فقط ایک وقت کے کھانے میں صرف ایک نوالہ کھا لینے سے جاں نثاری و قربانی کے لیے تیار ہو گئے، ہم پوری حیات بلکہ قبل از حیات اور بعد الہمات ہر عالم کے پروردگار پالنے کا احسان نہیں مانتے اس کے آگے نہ جھکانے سے گریز کرتے ہیں گویا ہم وفادار ہی نہیں رہے بلکہ احسان فراموشی میں خود غرض ہیں گویا اس صورت میں ہم جانوروں سے بھی ابتر اور برے ہو گئے ہیں۔ وفاداری میں انسان سے حیوان جیتے نظر آتے ہیں۔

خالق اکبر و احد الاحد رب باری تعالیٰ کا فرمان ہے ”انَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا“ تمہارے حساب و گمان میں ہم نے کیا تمہیں بیکار پیدا کیا ہے۔ نہیں بلکہ ”وَقَدْ خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ الْأَلْبَعْدُونَ“ جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ

وہ عبادت کریں اس مقصد کو وہ کیسے اور کس طرح پورا کریں اللہ نے بندے کو گمراہ نہ رکھا اس کی ہدایت کے لیے انہی جیسے بندوں سے انہی کی زبان میں ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے کہ وہ ان کے بتائے ہوئے سمجھائے ہوئے اصولوں پر چل کر خدا کے حق عبادت کو اپنے اوپر فرض کی روشنی میں ادا کر سکیں۔

نبوت اور رسالت

اللہ رب العزت نے تخلق آدم کے بعد بنی آدم کی دنیا میں حیات اور بود و باش اور مقصد حیات کی جانکاری کے لیے انبیاء کو معبوث فرمایا، ہر قوم اور ہر خطہ زمین پر پیغمبروں کو بھیجا۔ ہر نبی نے اپنی قوم اور امت کو ہدایت دینے کے لیے ان کی اپنی زبان میں انہیں تعلیم دینے کی کوشش کی اصل ذات حق کا تصور دے کر بتایا سمجھایا کہ جس کو تم نفع و نقصان پہنچانے والا رزق دینے والا حاجت پوری کرنے والا معاون و مددگار سمجھتے ہو یہ ہاتھوں کے بنے ہوئے بت صنم یا خدائی کا دعویٰ کرنے حق فراموش نا خدا اور خدا عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے جس کے قبضہ قدرت میں سبھی کچھ ہے علی کل شیء قدر ہے اللہ آپ کی سبھی ضرورت کو پوری کرتا ہے وہی حاجت روا ہے اس لیے وہی سجدہ کے لائق اور قابل عبادت ہے سبھی نبیوں نے یہی پیغام دیا کہ ”يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ“ (سورہ ہود: آیت 84) اسے میری قوم بندگی کرو اللہ کی اس کے سوا کوئی الہ اللہ نہیں ہر ضرورت کے پوری کرنے کے اختیار کی وجہ سے صرف اور صرف حق سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت و سجدہ کے لائق ہے، قدرت نے اپنے انبیاء کے ذریعے طفیل اور واسطے سے انسان کو اس کے اپنے بنائے دین بت پرستی سے نجات دلا کر دین حق اور سچ سے روشناس کرایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ظاہر کیا گیا مگر صرف ظہور الوہیت اور الہیت کو دین اس لیے نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے بارے میں پیغام اور پیغمبر کو بھی سمجھنا ضروری

ہے پھر پتا چلے کہ اللہ اور خدا میں کیا فرق ہے اللہ رب ہے اور خدا خدا ہے اللہ اللہ ہے جس کا ترجمہ خدا نہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ رب العزت ہے: ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ“ (سورہ انبیاء: آیت 25) اے محبوب محمدؐ آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کو وحی نہ کی گئی ہو کہ میرے (اللہ کے) سوا کوئی الہ (معبود) نہیں پس میری ہی بندگی کرو سابقہ انبیاء کرام کے لیے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ آدم صغی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کے جیسے انبیاء کے کلمے رہے ان سب میں الوہیت اور الہیت کا واضح نشان اور انبیاء کی جزوی تعارفی صفت کا اظہار رہا لیکن محمد ﷺ کے مقام کو ان کی جزوی کسی تعریف کے تحت مخاطب نہ کرنا کلی صفت شان رسالت کو بیان کرنا خدائے احد کو مقصود تھا، اسی لیے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کا ذکر تسلیم صمیم قلب سے مسلمان ہونے کی اول شرط خدا کے ہاں مانوس مقبول ہے، گویا خود کی الوہیت کے ظہور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رسالت کو بھی ظاہر کر کے دین کو مکمل کرنا مقصود تھا۔ اس لیے اختتام نبوت کے لیے بغیر لاکھوں سال انسان کو مفہوم الہیت سمجھاتے رہنے کے بعد رسالت سے واقفیت دلانے اور اس کی حقیقت کو سمجھانے کی غرض طلب سے خاتم النبیین کو رحمت العالمین محمد ﷺ کو رسول بنا کر عالم کائنات میں جلوہ افروز کر دیا گیا کہ رسالت کے ظہور کے بعد نبوت کو ختم کیا جائے، اپنی بعثت کے بعد حضرت محمد ﷺ نے کلمہ طیبہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پیش کر کے بنی آدم انسانوں کو توحید کی دعوت دی اسی کلمہ طیبہ کو کلمہ توحید اور کلمہ دین بھی کہتے ہیں جس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ اس انداز سے کلام الہی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔

الْمُتَرَكِّفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا
ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا - ترجمہ کیا
آپ نے نہیں دیکھا اللہ پاک کیسی مثال دیتے ہیں کہ کلمہ طیبہ ایک پاک طیب
درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط (زمین ہے ثوابت سے ثابت) اور ڈالیاں
شاخیں آسمان تک پہنچی ہیں یہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دیتا رہتا ہے گویا
تحت الثریٰ سے لے کر آسمان تک اہمیت اور عظمت رکھنے والا یہ کلمہ زمین کی
مادیت سے نکال کر آسمان کی نورانیت سے مشرف کر دینے والا ہے ”کلُّ یومِ ہونی
شان“ کلمے کی دونوں ذاتوں اللہ اور محمد رسول اللہ میں ایک اللہ ذات خود دوسرا محمد
اللہ کا مرسلہ رسول وقفہ دین اللہ ایک منظر کا دوسرا منظر کا جو اپنے ظواہر میں اپنے
قیوم کی طرح ہمیشہ ہمہ وقت شاداب و شمر بارہتا ہے گویا قائمیت کی وجہ سے اس
میں استمرار ہے تکرار مکرر اور تعطل نہیں، کیونکہ اس کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی
الوہیت اور محمد ﷺ کی رسالت دو ذاتوں کو جمع فرما دیا، ان میں خفیف حجاب اصغر
ہے جس باعث دونوں ذات میں الگ الگ ہو گئے اور ہیں جیسا کہ ارشاد باری
تعالیٰ ہے فَزَجَّ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ اِلَّا يَبْغِيْنَ دُوْرًا سَاثِدًا سَاثِدًا
بہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے
اس پردہ حجاب کو دور کر کے ان دونوں کے ملاپ کی نوعیت کو سمجھنا ہی توحید ہے گویا
اللہ کو صرف الہ تسلیم کرنا اور ماننا ہی توحید نہیں ہے، جس کی دعوت سابقہ انبیاء دیتے
رہے اور ان کی امتیں اسے مانتی بھی رہیں مگر واحدانیت توحید نہیں ہے واحدانیت
اور احدیت میں فرق ہے۔

ہر وجود سے از حکمیہ وارد

اگر حفظ مراتب نہ کئی زندیق

دو دریا کا پانی باہم نہیں ملتا کیوں وہ الگ الگ رہتے ہیں، ان میں ساتھ نہ ملنے کی وجہ سے عذر کو جانے بغیر اہلیت اور حقیقت سمجھ نہیں آتی آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں کہیں احد ہے اور کہیں پر واحد بلکہ کہیں وحدت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اس پر اور مثال کہ کہیں توحید کے لفظ کا استعمال بھی ملتا ہے ان سب الفاظ کے معنی ایک ہیں مگر مراتب و مدارج اور اہمیت کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کا مفہوم جدا جدا ہے سب کا ایک ہی معنی مفہوم اور مطلب سمجھ لیں تو غلطی ہو جائے گی ان میں لطیف پردہ اور فرق ہے علمی فوقیت دکھانا مقصود رہی نہیں بلکہ اگر اس خدا نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہاں پر ان کے مطالب بھی مختلف رہیں گے واحدانیت الگ اور توحید الگ ہے سابقہ پیغمبروں کی امتیں واحدانیت سے مستفید تھیں مگر توحید سے محروم تھیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ نعمت حاصل کرنے کی تمنا و خواہش تھی وہ فرمایا کرتے تھے کاش میں نبی ہونے کی بجائے محمد ﷺ کا امتی ہوتا، امتی تو سبھی افراد ہیں یعنی ”زمان محمدی میں پیدا ہوتا“ عیسیٰ مسیح بھی کہا کرتے تھے۔ کیسا وہ مبارک وقت ہو گا جب محمد رسول بن کر دنیا میں آئیں گے ان کی دعا تھی کہ وہ محمد ﷺ کے امتی ہوں دعا و التجاء بشرط حیات بشری خدا کے ہاں مقبول ہو چکی وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں باقی ماندہ زندگی گزار کر پھر سے آسمان پر سے اتارے جائیں گے، اپنی نبوت کے تحت نہیں بلکہ شریعت محمدی کے تحت تبلیغ میں اپنی باقی دنیاوی زندگی گزاریں گے فرماتے ہیں، جن لوگوں کی روحوں نے عالم ارواح میں نبی کریم ﷺ کی زیارت کی ان کو محمد ﷺ کے فیضان نظر سے دنیا میں نبوت ملی جب میں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے محمد ﷺ کو دیکھا تو انہوں نے کہا میری روح سکون و سیکنیت سے بھر گئی میرے منہ سے نکلا کہ اے

محمد ﷺ اللہ آپ کے ساتھ ہے کاش وہ اللہ مجھے آپ ﷺ کی جوتی کے تے باندھنے کے قابل بنا دے اگر مجھے یہ مرتبہ مل جائے تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی مقدس مخلوق میں یکتا ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قول سے بھی نبی مقدس محبوب خدا کی ذات مبارکہ کی شان اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ حق اور سچ ہے کہ سبھی انبیاء بھی آپ ﷺ کی ہی امت ہیں۔

باری تعالیٰ نے سابقہ توحیدی کلمہ کو تکمیل بخشا اور آخری حجتہ الوداع کے موقعہ پر ارشاد فرما دیا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے اور اپنی تمام نعمتیں تم پر نزول کے لیے نچھاور کرنے وارنے کو مکمل کر دیں۔ یہ ارشاد الہی بدولت رسالت محمد امت محمدیہ کو عظیم نعمت انعام اور احسان الہی ہے کسی اور نبی اور رسول کو تکمیل دین کی خوشخبری قطعاً نہیں دی گئی یہ محبوب کا محبوب کو تحفہ اور گفٹ جو بیکران اہمیت سے مول میں انمول ہے چنانچہ توحید کی اصل نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ”لا الہ الا اللہ“ کو سمجھیں جس کے سمجھنے کی اہمیت اور ضرورت خود خدا کے حکم و فرمان سے ہے کہ ”فاعلم انه لا الہ الا اللہ“ جب تک اس کی سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک کوئی مسلمان مومن کہلانے کا حق دار نہیں موجد ہونا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔

کلمہ طیبہ دین کی مجمل اجمالی صورت ہے جسے سمندر کامل کو کوزے میں بند کیا ہوا اس بہت ہی اختصار کی وجہ سے اسے سمجھنا بندہ کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ دین کے اس بنیادی اور اولین رکن کو سمجھنے کے لیے بہت تفصیل تشریح اور تفسیر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے اس خلیفہ کو بے ہدایت اور بے سہارا نہیں چھوڑا وہ ہمیشہ ہر وقت مستعان و مددگار پروردگار رہا اس نے اپنے بندے کی تفصیلی ہدایت کے لیے ہادی برحق محمد ﷺ کے سینہ پر قرآن نازل فرمایا گویا قرآن

کے تیس پارے کلمہ طیبہ کی تفصیل کو کوشاں نظر آئے، مگر ان کے اجمال کو سمجھنے کے لیے ہمیں سنن محمدیہ احادیث کی ضرورت پھر بھی رہی، کیونکہ اجمال میں اجمال تھا اور کمال کا حصول بلا تفصیل معلومات کے بہت مشکل تھا چنانچہ قرآن مجید کے روپ میں کلام فرقان حمید کو سمجھنا بہت ضروری اور اہم ہے، سواب قرآن فہمی کی کوشش کرتے ہیں۔

قرآن مجید فرقان حمید

”لا الہ الا اللہ“ کے سری رموز کی تفصیل سمجھانے کے لیے قدرت نے بذریعہ وحی محمد ﷺ ہمیں قرآن ہدایت و درس کے لیے عطا فرمایا، جس کی تلاوت و تفہیم سے ہمیں الا کا اصلاً حق معلوم ہوتا ہے اور طریق و شعار سمجھ آتا ہے کہ کس انداز اور کس طور پر اس ذات حقیقی کا حق کما حقہ اور سچ کیفیت کے ساتھ ادا ہو سکے قاصد وحی کی امانت دیانت سے متاثر ہو کر وحی اور صاحب وحی کے ساتھ رسول کے مرسل اللہ کی ذات کریم کو جانے پہچاننے کا موقعہ اسی خدا کے اپنے کلام کی روشنی میں ملتا ہے۔ یہ قرآن بار عظمت کے اعتبار سے اس قدر عظیم ہے کہ خود خدا ارشاد فرماتا ہے۔ لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ تَرٰ جَمْرًا ۗ اِذَا سَمِعُوا رِیْءًا سَمِعُوْهُ لَمَّ يَتَسَوَّوْنَ لَهَا لَیۡلًا وَّ نَهَارًا ۗ ذٰلِكَ لِقَدَرٍ عَظِیۡمٍ ۗ

اگر ہم اسے پہاڑ پر اتارتے تو وہ دب جاتا اور خدا کے ڈر سے پھٹ جاتا اس کی یہ ہیبت ضخیم و گراں ہونے کے باعث نہیں بلکہ اس پر تدبر و فکر کی کمی کا ہونا یا سرے سے شعور و عقل کا نہ ہونا بیان ہے۔ پہاڑ میں بول، چال اور جواب دینے کا ملکہ نہیں ہے پھر وہ کسی کو امانت ہدایت کیسے پہنچا سکتا ہے۔

کوئی صاحب بیان جب تک کلمہ و فقرے بیان نہ کرے اس کو سکون نہیں ملتا قرار نہیں ملتا تحصیل شدہ وہ ہدایت جس کی تاکید آگے کسی کو نہ پہنچائی جائے تو اس کا قلق اور دکھ محسوس ہوگا۔ پہاڑ کو زبان عطا نہیں ہے وہ چل پھر کر مختلف جگہ پر جا کر پیغام رسائی نہیں کر سکتا۔ سو اگر اس پر یہ نازل ہو جاتا تو اس خوف سے کہ وہ امانت کو دیانت سے غرض مندوں کو نہ پہنچا سکتا تھا پڑی ہوئی ڈیوٹی منصب اور عہدہ پورا

نہ کرنے کا خوف اسے ریزہ ریزہ کر دیتا الحمد للہ محمد ﷺ کے ساتھ اللہ کی معاونت استعانت تھی انہوں نے کما حقہ پیغام رسائی سے کام لیا لیکن پھر بھی وہ استغفار کرتے رہے اور فرماتے رہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں مجھے اپنی کمٹیوں کا پورا احساس ہے تو غفور و غفار غفران ہے، عفو درگزر سے کام لے کر مجھے معاف فرمانا پہاڑ جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا بول نہیں سکتا کیا تبلیغ کرتا ذمہ داری کے خوف سے ضرور پھٹ جاتا ٹوٹ جاتا ریزے ریزے ہو جاتا۔

اس خدائے حکیم نے قرآن حکیم کے ذریعے حکمت کے موتی اپنے بندوں پر نچھاور کیے جنہیں لوٹ پا کر حاصل کر کے الوہیت و رسالت کا علم سمجھنے کے قابل اور لائق ہوئے معاشی و اقتصادی اور سوشل علم کی جگہ توحید و رسالت کا علم لدنی کہلایا جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری و لازمی ہے۔ باری تعالیٰ خود اپنے کلام الہی قرآن میں فرماتا ہے ”وعلماہ من لدنا علما“ جانو کہ علم لدنی کیا ہے ہم نے بندہ کو علم لدنی سیکھایا کیونکہ اس کے بغیر صراط مستقیم کا حصول بہت مشکل تھا۔ یہ قرآن سینہ رسول پر اتارا گیا اور رسول ﷺ نے سوتے صدر سے اس کی سیرابی ہر طالب مسلمان تک کی جس سے وہ مومن بنے موجد ہوئے اس رتبے کو سمجھنے کے لیے حامل قرآن محمد ﷺ کے مراتب و مقام سے بھی واقف ہونا ضروری ہے تاکہ ذات حق کی طرف لاریب کلام کے پہنچانے میں ذات رسول بھی لاریب رہی یا نہیں معلوم ہو سکے خدا کے چاہنے کے مطابق رسالت سے رسول نے انصاف کیا اور توحید کو بیان کرنے میں عدل سے کام لیا کیونکہ ذات رسول حبیب اللہ ہے، وہ کیسے خدا کو محبوب ہوئی ہمیں کیسے ان کے فرمودات و سنت اور نقش قدم پر چل کر ان کی طرح خدا کے بندوں میں شمار ہونا ہے، ہم زوال میں ہیں عروج و کمال تک کل شیء راجع الی اللہ کیسے پہنچنا ہے، رہنما و رہبر ہادی ہدایت سے راستہ دے رہا ہے یہاں پر اس پیغام پر رسول اور ہادی کی

ہدایت پر چلنا ہے۔

اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا

اور اک نسخہ کیا ساتھ لایا

حرا میں سوچ بچار پر کثیر تفکیر سے ادراک اور ہدایت سینہ محمدی میں کھلی واضح

ہوگی تو ہماری ہدایت کے لیے کتاب حکمت ”قرآن سینہ محمد ﷺ پر اتارا گیا اور محمد

ﷺ کی زبان سے اسے اس کی امت کے لیے صادر اور تفسیر کیا گیا۔

منصب رسالت اور مراتب حضور ﷺ

ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ اس کا کردار شروع سے ہی مستحسن اور پارسائی پر رہتا ہے، اس کے اعمال و کردار کو باعث ترغیب و نمونہ مثالی پایا جاتا ہے، فطرتاً نیک ہوتا ہے اپنے حلقہ احباب میں وہ ہر دلعزیز، بے ضرر اور مفید خدمت گزار پایا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول کریم حضرت محمد ﷺ سب کے نزدیک ہمدرد، ہنگامہ اور پرسان حال رہے بچوں سے پیار محبت اور بزرگوں سے عزت و ادب سے پیش آتے بلا تخصیص اپنا وغیر ہر ایک کا بھلا کرتے، نیک کاموں میں وقت گزارتے برائی اور بدی سے دور رہتے چوری چکاری اور غیبت و برائی کا شائبہ بھی ان میں نہ تھا، جو شراب اور ہر انسانی و حیوانی وحشت آمیز اعمال سے بہت دور کا بھی انہیں واسطہ نہ تھا۔ انہوں نے بقول قرآن اپنے مثالی ماحول میں چالیس سال کا عرصہ گزارا وہ صادق اور امین عملی طور پر معروف ہوئے لوگ اپنی امانتیں ان کے سپرد کر چھوڑتے تھے، اہم فیصلوں میں ان کا خاص عمل دخل تھا، وہ پسندیدہ شخص رہے، ان سے کسی کو بھی نفرت نہ رہی تھی۔ گو ہادی ابتداء شروع سے ہی ہادی آخر تک رہا ہوتا ہے۔

نبی اقدس محمد ﷺ غار حرا میں وہ خلوت گزینی کے بعد وہ اپنے معبود الہی کی طرف سے نبی منتخب ہوئے۔ یہ ان کی بعثت ہے انہوں نے نبوت کا اعلان چالیس سال کی عمر میں فرمایا۔ نبی کا کام اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنی امت میں اللہ کے

بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ نبی کا تعلق نبوت کے کام کی وجہ سے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو درجہ نبوت کہا جاتا ہے۔ آپ حقیقت میں بقول حدیث قدسی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی گارے میں تھے گویا ان کا یہ مقام نزولی ہوا کہ وہ دنیا میں آئے اور انہوں نے بندوں کو سکھلایا کہ جیسے میں احکام دین ادا کرتا ہوں میری نقل پیروی میں تم بھی عبودیت میں اپنے معبود کے لیے عبودیت سے کام لو، احکام دین میں تم کو بھی اعمال و کردار میں میری مطابقت اختیار کرنا ہوگی، جس طرح میں خود عمل کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں آپ بھی ویسے ہی کریں میرا عمل آپ کے لیے میری سنت شریعت کا درجہ ہے جس کی مشعل اور روشنی تمہارے قرآن مقدس میں ہے جو مخزن ضابطہ حیات اور رہنمائے دین صراط مستقیم ہے، اور انہوں خود کو اعمال و کردار کے حساب سے ناطق قرآن ثابت کیا تلاوت ہونے والے قرآن کی حضور عملی تفسیر و نمونہ رہے۔

لوگ حضور ﷺ کی اس نزولی جہت و منصب و نبوت سے واقف ہو گئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے بعد کلمہ طیبہ کے دوسرے جزو یعنی محمد رسول اللہ کا مثالی دور عیاں و روشن ہوا گویا مراتب الوہیت و نبوت دونوں کا ظہور ہو، اللہ رب العزت اپنے منشاء سے نبوت کو ختم کرنا چاہا اس لیے معراج کے بہانے سے انہیں قاب توہین کے درجہ میں قربت سے ہمکنار کیا حکیم خدا سے انہیں خود کی مرضی سے وہ بار نبوت کی تکمیل کو پھر سے نزولی جہت میں اپنی امت سے آئے اس عروج میں وہ ولی کامل ہوئے ولایت کا تعلق حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے اس لیے مرتبہ نبوت کے بعد مرتبہ ولایت آپ کی معراج عروجی جہت کہلائی جو کلمہ طیبہ کا پہلا جزو ہے نبوت و ولایت کا اکٹھے رسالت ہے دونوں جہتیں

مراتب ٹھہریں جن پر عمل کر کے آپ نے اپنی امت کو سنت کی روشنی میں پیروی کا سبق دیا، چنانچہ کلمہ طیبہ کے دونوں اجزاء لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو سمجھ کر ان کے احکام کے مطابق عمل کا نام مسلمانی ہے، جس کی رہنمائی حدیث و قرآن سے میسر رہتی ہے۔ ولایت ولی کا حصول ہے اللہ کو ملے بغیر پائے بغیر ولی ہونا ناممکن ہے اس لیے اللہ کو پانا اس کی رضا چاہنا ضروری اور اہم ہے۔

کلمہ طیبہ کے دونوں اجزاء کی تعلیم کو باری تعالیٰ نے کتاب اور حکمت سے تعبیر و تاویل فرمایا۔

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
ترجمہ: ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جو آپ پر میری آیات پڑھتا ہے تمہیں زکی کرتا ہے کتاب اور حکمت کا وہ علم سکھاتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ کتاب کا علم سکھانا آپ کی نزولی جہت نبوت سے متعلق ہے۔ (سورہ البقرہ آیت نمبر 151)

اور حکمت کا علم جو علم لدنی ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ میں موجود ہے مگر تفہیم کی خاطر محمد رسول اللہ ﷺ کی مثال و تمثیل سے درس لینا ہوگا جبکہ اصل مقصد کلمہ کے پہلے جزو کو سمجھنا ہے دین کے صحیح درست ہونے کا دار و مدار اسی پر ہے سمجھ آ جائے تو زندگی سنور گئی ورنہ زندگی کی ہر عبادت و ریاضت اور بندگی اکارت اور ضائع ہو جانے کا امکان ہے۔ بخشش اور جنت کی بجائے جہنم رسائی بلکہ واجب دوزخ ہو جانا مقدر ہو جائے گا۔

اسی لیے نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو قرآن کے ان دونوں علوم کی آگاہی سے روشناس کر دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ

سے علم کے دو پناے حاصل کئے جس میں سے ایک کو میں نے لوگوں پر ظاہر و نشر کیا مگر دوسرے کو پھیلانے بیان کرنے میں مجھے مشکل پیش آئی جیسے کہ میرے حلق میں کاٹا چبھا ہو۔ گویا میں بیان تشہیر سے قاصر اور عاجز رہا۔

ہر علم کے لیے اس کا حکم اور اثر میں موثر ہونا جدا جدا اور الگ الگ ہے ان کو پرکھنے کے لیے ان کی کسوٹیاں بھی مختلف اور جدا ہوں گی لا الہ الا اللہ یقین کی الگ کسوٹی ہے اور محمد رسول اللہ کردار و عمل کو پہچان میں جدا کسوٹی سے پرکھنے کو عالمین کے افعال بھی ان دونوں کے لیے جدا جدا اور الگ الگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے نوعیت میں مختلف ہونے کے باعث ایک دوسرے سے مل سکنے میں مماثلت نہیں رکھیں گے۔ جب ان پر دو علوم کو آپ ایک ہی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کریں گے غلطی ہو جائے گی مقصد حل نہیں ہوگا سونے کی کسوٹی پر ہیرے کی پرکھ نہیں ہو سکتی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ہیرے جیسے قیمتی چیز کو بھی ایک معمولی کانچ کی چیز سمجھ کر بے بہا دولت ضائع کر کے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیتل اور سونا دونوں کا ایک ہی رنگ ہونے کے باوجود ان میں کس قدر عمومی اور خصوصی فرق ہے قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہ کیوں ہے اس کا جاننا تدبیر اور حکمت ہے پرکھ میں دونوں کی کسوٹی الگ جدا اور علیحدہ ہوگی۔

کسوٹیاں اور ان کا طریق استعمال قرآن پاک میں پوشیدہ ہے، جن سے ہر مسلمان کا واقف ہونا بہت ضروری ہے گویا اس واقفیت کی غرض سے قرآن کا سمجھنا ضروری ہوا۔

ہر آدمی ایک معمولی شاعر کے کلام کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس کے کلام کے رموز و اسرار کو اس کے بغیر عین ممکن ہے کہ نہ سمجھ سکے سو کسی شاعر کے کلام کو سمجھنے

کے لیے اس کے حالات زندگی، فطرت، وطنیت عادت و کردار کا جاننا اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ایسے ہی خدا کے کلام قرآن کو سمجھنے کے لیے صفات الہیہ اور عادات رسول کریم کو سمجھنا ضروری ہے نبی کریم ﷺ نے سائل کو جواب اس کی فہم و ذکاء کی استعداد و قابلیت کے مطابق دیا خاص طور پر معراج کے بارے میں..... اللہ تعالیٰ نے قرآن کو خود سیر آسان فرمایا بندے کے معیار پر آ کر کلام دیا پھر بھی اس کی تفسیر و تشریح حضور ﷺ سے عملی صورت میں ہمیں ملی جس سے ہم کلام الہی کو سمجھنے میں آسانی پاتے ہیں اگر خدا نے اپنے معیار و علم کے اعتبار سے کلام کیا ہوتا تو بجز نبی محمد کے سمجھانے پر بھی کسی کو سمجھ نہ آتا درس و تدریس میں زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کرنے میں طالب علم شاگرد کی ذات اور قابلیت کی استعداد کو دیکھا جاتا ہے۔ پہلی جماعت کے طالب علم کو کالج کا پروفیسر اپنے معیار کی وجہ سے پڑھانے سے قاصر ہے اسی طرح پرائمری سکول کا ٹیچر یونیورسٹی کے طالب علم کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے میں ناکام ہو گا وہ بچوں سے تو تلی زبان میں بات کرنے کا عادی بن چکا ہے مگر لڑکپن کے احاطہ میں آنے کی وجہ سے بچے ایسے معلم سے علم حاصل کرنے میں غیر ممکنات کا شکار رہیں گے قابلیت میں استوار پختہ لوگ اپنے معیار سے طالب کے علم معیار پر نہ آ کر ناکامی مقصد کا شکار ہو جاتے ہیں معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسی ڈور میں تلمیذ ان ایسے اساتذہ سے ایک راہ نہ لے سکنے کی وجہ سے دور اہوں سے ہٹ کر ایک تیسری رائے کا شکار ہو جاتا جیسا کہ دو ملاؤں میں مرغی حرام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا نبی ﷺ کو حکم قرآن میں ہے، آپ کا کام تبلیغ ہے آپ داروغہ نہیں کہ غضباً کس کو دائرہ اسلام میں لائیں، اور اگر اللہ کی یہ چاہت ہوتی کہ حضرت انسان ملائکہ کی طرح سے بس وفادار و تابع فرمان رہے تو ان جیسی فطرت میں انسان کو پیدا

کرتا اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ انسان کے علاوہ تمام مخلوق میں کوئی سرکشی و باغی نہیں بس حضرت انسان ہی اختیار سے تجاوز کر کے خود خدا بن بیٹھتا ہے۔ خدا کی رضا و عنایت جس پر ہوتی ہے وہ اسے سوجھ بوجھ اور تدبیر و حکمت عطا کرتا ہے اس کے فضل و کرم سے کچھ کو قرآن کی سمجھ دانست میں آ جاتی اور کچھ سدھ بدھ سوجھ بوجھ ہونے کے باوجود قاصر اور عاجز رہ جاتے ہیں۔

خلاصہ قرآن درس مجمل و بلغ

پچھلے سارے ابواب و تحریری اقتباسات سے قرآن فہمی کی ضرورت محسوس ہوئی سو اس کے لیے ہمیں آیات قرآنی کو موضوع کے اعتبار سے الگ الگ کرنا ہو گا، اس کی جتنی بھی آیات ہیں، ان تمام میں سے سب سے پہلے حکمیہ آیات کو جن میں کچھ کرنے کا حکم امر ہے اور یا نہ کرنے کو رکنے اور منع رہنے کا حکم ہے الگ کر لیں جیسے واتموا الحج والعمرة لله حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، لا تقربا الدنہا، بدفعی نہ کرو۔ جیسے امر ونہی عن المنکر کو الگ کر لو۔

پھر ان کے بعد پورے قرآن سے ایسی آیات جن لو جن میں قصے کہانیاں اور واقعات ہیں مختلف اقوام کا ذکر عبرت ہے جیسے جنت دوزخ کے تذکرے موسیٰ اور فرعون کے واقعات، یوسف علیہ السلام کا قصہ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ہم تمہیں بہترین قصوں میں سے ایک قصہ کہتے ہیں اس دوسری قسم کو پہلی قسم سے الگ کر کے یہ دوسری قسم کی آیات ہوں گی لو اب ان آیات کو ایک جگہ جمع کر لو جن کے معنی پڑھنے میں آسان ہیں مگر ان کی تفہیم سمجھ میں آنا مشکل ہے جیسے فَاَیْنَمَا تَوَلَّوْا فِئْتُمْ وَجْهَ اللَّهِ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سامنے شجر حجر اور اینٹ دیوار نظر آتی ہے حالانکہ نعوذ باللہ باری اللہ تعالیٰ غلط نہیں جو وہ فرما رہا وہ حق ہے اور کلام سچ ہے۔ ہمیں یقین ہے لیکن اس کا مفہوم سمجھنا بلا دلیل مشکل ہے سمجھ سے باہر ہے۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ

قریب ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَمَّ جہاں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایسی تمام آیتیں ایک جگہ کر کے ان کو تیسری جگہ رکھیں اب آپ کو کوئی بچی آیت نہیں ملے گی جو چوتھی الگ میں گنی جاسکے یوں قرآن تین حصوں میں تقسیم ملا۔ حکم۔ قصہ۔ اور تدبیر پر ادراک کے لیے جوش اور زور پیدا ہوا۔

پہلا حصہ وہ تھا جس میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم امر و نواہی صورت میں تھا ان آیات کو ”احکام“ کا نام دیں گے۔

دوسری کاوش کے حصہ میں وہ آیات تھیں، جن میں تذاکر قصے اور واقعات بیان ہوئے معلوم ہوتے تھے یہ ایسی آیات عبرت کے لیے اذکار کہلائیں گی تیسری نوعیت میں وہ آیات جن کا مفہوم عقل سے باہر رہا، جمع کی گئی اسرار کہلائیں گی سمجھنے سوچنے تدبیر سے مدبر ہونے کی دعوت ہیں۔

یوں آپ کی اس کوشش سے قرآن موضوع کے اعتبار سے تین حصوں میں بٹ گیا تقسیم ہوا یعنی احکام اذکار اور اسرار تین اقسام میں اپنی معانی صورت کی وجہ سے منقسم ہوئی معلوم ہوئیں یہی تین جواہر جو قرآن میں موجود ہیں ان سے ان کی نوعیت کے اعتبار سے تدبیر و فکر کی روشنی میں استفادہ لینا طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے مگر اس صورت حال سے مستفید ہونے کے لیے انسان کو خود درجات و نچ و فطرت یعنی اعتبارات کا علم ہونا ضروری ہے جب تک وہ کیفیات کو سمجھ نہیں پائے گا قرآنی خزانے سے جواہرات کے حصول میں ناکام ہوگا سو کون سا جوہر اس کو جوہری بنانے میں کامیاب ہوگا جاننے کو خود کی ذات کو انسانی اعتبارات کا علم ہونا ضروری ہے خود کی تخلیق اور ودیعت شدہ فطرت سے آشنائی بہت ضروری اور اہم ہے ورنہ موثر پیرتا شیر سے بھی اثر نہیں لے سکے گا۔ یہ امر ”من عرف نفسه“ کا ملنے کے بعد ”فقد عرف ربه“ کا حصول ہوگا۔

احکام حکم کی جمع ہے جس میں امر و نواہی دونوں شامل ہیں حکم صادر صرف

مالک اپنے غلام کو کر سکتا ہے جیسے اللہ رب القادر اپنے بندوں پر حکم چلانے کی قدرت رکھتا ہے جو حکم کی بجا آوری کرے گا فرمانبردار اور وفادار تصور کیا جائے، گا اس کے برعکس جو خلاف ورزی کرے گا وہ نافرمان سرکش اور باغی کہلائے گا حکم کی تکمیل کے لیے بندے کا حرکت کرنا ضروری ہے چاہے جسم کلی کی ہو یا جزوی طور پر کسی ایک یا دو اعضاء کی حرکت ہو اسی حرکت و فعل کے بعد معلوم ہوگا کہ وہ طابع فرمان ہے یا نافرمان، باغی ہے فرمانبرداری یا نافرمانی کے اطلاق کے بعد اسے جزا یا سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ انسان اپنے جسم یا اس کے کسی بھی ایک حصہ و عضو کو آسانی سے حرکت دے سکتا ہے، اس لیے ان احکام کا جوہر اس کے جسم سے منسلک اور متعلق ہو اسی وجہ سے دین کا پہلا اصول اسلام قرار پایا۔

اسلام سوائے امر و نواہی اقرار و فرار کے علاوہ کچھ نہیں، اس کی تکمیل کے لیے فعل کا ہونا لازم و ملزوم ہے فعل کو ہی عمل کہتے ہیں جس سے فعل سرزد نہ ہو وہ کسی جزاء یا سزا کا مستحق نہیں ہو سکے گا، وہ نیک کام کرے تو جزا ملے گی اور اگر برا کام کرے تو اس کو سزا و تادیب ہوگی، کاموں کی تکمیل میں انسانی جسم یا اس کے کسی بھی اعضاء میں تحریک پانا حرکت کا ہو جانا ضروری ہے، جو شخص نماز یا جماعت ادا کرے گا صاحب اجر و ثواب ہوگا جو نیک کام کا صلہ اور اس کے برعکس زانی زنا کا مرتکب حد شرعی میں عذاب کی سزا پائے گا۔

حالانکہ نمازی نے جب نماز پڑھ لی تو وہ امام کے پیچھے کھڑا نماز تو پڑھ رہا تھا مگر اس میں خشوع خضوع نہ تھا، اس کے خیال نے اسے رات کی رنگینی میں گھیرے رکھا گزاری رات میں لی ہوئی لذت سے دوبارہ مزہ لیتا رہا مگر اس کی اس کیفیت اور جرم کی گواہی اس کے ساتھی نمازی نہ دے سکے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ نیک کام نماز پڑھنے میں مشغول تھا انہوں نے اسے زنا کرتے ہوئے نہ بالمشاہدہ دیکھا اور نہ ہی اس کے تخیل کی دنیا میں وہ جھانک کر اسے زانی

کیفیت میں دیکھ سکے مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی نظر صرف عمل پر رہتی ہے اور عمل جسم انسان کی حرکت کا نام ہے صرف نیت اور نخیل کا نام اور کام نہیں یہی دین کا یہ پہلا اصول ہے جس کی وجہ سے دین میں اسلام خارج میں آیا۔ گویا جسم کی حرکت کی وجہ سے انسان قرآنی احکام کی نوعیت میں مواد سے مستفید ہو سکتا ہے۔ یہی امر و نواہی کی تفصیل ہے۔

دوسرے نمبر پر اذکار ذکر کی جمع ہے کسی مقام انسان اور شے کے بارے میں تذکرے سے ذکر سننے والا اس کے بارے میں وہ معلومات حاصل کر لیتا ہے جسے وہ پہلے نہیں جانتا تھا واقفیت سے مراد آشنائی ہے اس کی جہالت اور نادانی جاتی رہتی ہے علم سے اس کی دانست میں اضافہ ہوتا ہے اسے کہاں کیوں اور کیسے کا علم حاصل ہوا، یہ حاصل شدہ علم کہاں پر ہے آپ کہیں گے میرے دل میں ہے جواب لینے والا کہے گا بھئی دل تو ایک خون سے بھرے گوشت کا ٹوٹھڑا ہے، اس میں خون ہی خون ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا، علم وجود میں موجود نہیں ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے بزرنی اعتبار مثال کی کیفیت کا نام قلب ہے اور یہی قلب محل علم کہلاتا ہے جو دراصل ایک پوشیدہ چھپی ہوئی قوت ہے جس میں دو طرح کا علم حصول پانا ممکن ہے ایک پہلی قسم نزولی ہے اور اس کی دوسری قسم عروجی ہے۔ جو مشاہدہ اور مجاہدہ کی علامات ہیں۔

نزولی علم خالص عالم شہادت سے متعلق ہے جبکہ عروجی علم متعلقات اس سے الگ اور جدا ہیں۔ قلب کو علم حاصل کرنے کے لیے دو قسم کے ذرائع میسر ہیں۔ ایک ظاہری جو نظر آئے محسوسات میں آسکے گویا بذریعہ حواس خمسہ (1) سامعہ سننا (2) باصرہ دیکھ سکننا (3) شامہ سونگھنا (4) ذائقہ چکھنا اور (5) لامسہ مس کرنا جس سے محسوسات لینا یعنی چھونا ان پانچ چیزوں کے ذریعے قلب دنیاوی علم حاصل کرتا ہے قلب قبول شدہ علم کو اپنے ذخیرہ یعنی سنور "یقین" کے حوالے کرتا ہے جو اسے

سٹور محفوظ کر لیتا ہے جسے قلب قبول نہیں کرتا اسے مسترد کر دیتا ہے مگر جو علم یقین کے ذریعے محفوظ ہوتا ہے خاص تاثیر اور کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اثر لینے والا متاثر ہوتا ہے کردار و عمل کا مرتکب ہوتا ہے۔

قلب کی قبولیت سے محصول شدہ علم یقین پیدا کرتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں انسان خود ایک کردار بن جاتا ہے اور اسے خود سے منطبق کرنے پر تطبیق کی وجہ سے مانوس گھل مل کر صاحب عمل و شغل رہتا ہے۔ اس کی مثال یوں لیں کہ آپ کا ایک دوست زید یا ایک رشتہ دار بکر امریکہ میں رہائش پذیر ہے آپ اسے ایک دفعہ جا کر مل آئے ہوئے ہیں۔ اب جب بھی اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے آپ خود کو اس کے پاس امریکہ میں موجود محسوس کرتے ہیں حالانکہ آپ نے خود کو اس سے دور کسی اور جگہ شہر گھر میں مقید کیا ہوا ہے کیا شنید واقعہ سے آپ کا جسم امریکہ پہنچ گیا، نہیں ہرگز نہیں بہت دور مسافت میں اپنے گھر موجود ہیں مگر اس کے ذکر سے آپ خود کو اس کے پاس امریکہ میں محسوس کر رہے ہیں گن اور شمار کر لیتے ہیں یہ ایک مثالی قوت ہے جو آن واحد میں آپ کو امریکہ پہنچا چکی اسے ہی ”خیالی صورت“ کہتے ہیں۔ دوست کے بارے میں جب بات ہوئی تو اسی لمحہ آپ کو اپنے دوست سے خیالی قرب حاصل ہو گیا۔ اس میں پورے جسم یا اس کے کسی اعضاء کی حرکت کا عمل دخل نہ تھا وصال بالفصل ہی ہوا مگر سکون اور خوشی مہیا کر گیا۔ وصل ہوا اتصال نہیں ہوا۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے ہدایت کی کہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پینے چلتے پھرتے اپنے رب اللہ کا ذکر کرتے رہو تا کہ جسمانی طور پر نہ سہی خیالی اور روحانی طور پر خدا کا قرب حاصل رہے۔ اس غرق بہ خیال حالت کو ”شغل“ کہتے ہیں، شاغل شغل میں مشغول اعمال سے ہو یا بلا عمل خیالی طور پر کام میں لگا ہو مصروف کار ہے۔ اس کا تعلق قرآن کے دوسرے مرتبہ ”مثال“ سے کیا گیا اور اس

دوسرے اصول سے ”ایمان“ کہلایا قرار پایا انسان خود کی مثال سے اس جوہر ثانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

گویا پہلا حصہ اسلام و عمل احکام کے زیر اثر ہے جس میں ارکان خمسہ، کلمہ نماز روزہ، حج اور زکوٰۃ جبکہ دوسرا حصہ ایمان، نیت اور عقیدہ پر مبنی ہے قلب کے مصدقہ اقرار ظہور کی تصدیق ہے جو اذکار و قصوص سے میسر ہوا۔

”اسرار“ سر کی جمع ہے جس کے معنی بھید اور راز کے ہیں۔ وہ باتیں جاننا جو عوام سے پوشیدہ سری مکتوم ہیں اس میں کثافت سادہ نہیں لطافت ہی لطافت کثافت کا وہاں سے گزر نہیں ہو سکتا لطیف شے ہی پردوں کے پیچھے سے جھانک سکتی ہے، انسان کے تینوں اعتبار میں صرف روح ہی لطیف ہے جو پردوں کے باوجود دیکھنے کے لیے دید کی قوت رکھ سکتی ہے۔ اس لیے کہ بس وہی اسرار کو پا کر اصلیت دیکھ سکتی ہے روح کے دخول کا عمل انسان کو قرآن کے تیسرے جوہر سے متعلق کر کے دین کے آخری تیسرے اصول احسان کا شعور دے سکتا ہے۔ انسان اپنی روح کے ذریعہ سے اس جوہر سے باحسن مستفید ہو سکتا ہے اسی احسان کو اخلاص روح و ضمیر کی روشنی میں مخیر نیت کا موجود ہونا ضروری ہے خدا کو بوقت عبادت دیکھنے کا تصور اگر قائم نہیں رہ سکتا تو یہ خیال کرنے میں عافیت و فائدہ ہے کہ وہ معبود اپنے عبد کو حالت عبدیت میں دیکھ رہا ہے جیسے اولیں قرنی نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا نہیں تھا مگر لگتا تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کچھ صحابہ نے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا جبکہ نہ دیکھنے والوں کا تصور اس قدر پختہ تھا کہ ان کے فصل میں بھی وصل باوجود فصل تھا پہلا حصہ احکام جسم کی حرکت دوسرا حصہ اذکار قلب کی کیفیت اور تیسرا حصہ اسرار روح کی حمیت والبت ہوا۔

اللہ یوں قرآن کے ان تینوں جوہر انسان کے باعث انسان کو تینوں عوالم میں موجود رکھتا ہے۔ دین انکی تین اصولوں، اسلام، ایمان اور احسان کا نام ہے۔

اور ان کا انسان سے متعلق تعلق کچھ اس طرح ہے۔

1۔ اسلام کا تعلق جسم انسان سے ہے جو اقرار باللسان ہے اور حرکات بالجسم

ہے۔

2۔ ایمان کا تعلق انسان کی مثال سے ہے جو تصدیق بالقلب ہے ولی اثرات

سے ہے۔

3۔ احسان کا تعلق انسان کی روح سے ہے جو بالتحقیق بالروح ہے امر ربی روح

سے متعلق ہے۔

انسان ہر وقت دین کے ان تینوں اصولوں پر کاربند رہے گا تو ہی متقی پرہیز

گار خدا سے ڈرنے والا ہوگا، جسم سے احکام کی پابندی صرف مسلمانی ہے کیونکہ وہ

قرآن کے ایک جوہر سے مستفید ہو رہا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ وہ کہے میں

قرآن حمید کے عین مطابق عمل کر رہا ہوں اور حقیقت میں وہ قرآن کے ایک تہائی

یعنی تیسرے حصے پر عمل پیرا ہو چکا ہے مگر باقی دو حصوں پر اس کی نگاہ نہیں نادانستی

ناواقفیت کی بنا پر یا جان بوجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے سے عاری یا باغی ہے۔ دو

تہائی عمل سے یکسر خالی ہے جبکہ ہر سہ تینوں کیفیات کا حامل ہونا انسانیت ہے۔

اگر کسی کا یہ قول ہے کہ جسم احکام کی پابندی کرے تمام اعضاؤں کی حرکت

کے بنا صرف دل کی نماز پڑھ لی جائے تو مشکل اور ناممکن ہے کیونکہ صرف جسم یا

صرف مثال کو انسان نہیں کہتے پورے تین اوصاف سے ہی یک ذات تین

اعتبارات میں سمجھیں گے کیونکہ اللہ کی بندگی کے لیے انسان کو ان تینوں کی

ضرورت ہوگی جو کسی صرف ایک سے پوری نہیں ہوتی۔

کلمہ طیبہ جو توحید کا مجمل اور اجمال ہے۔ اس کی تفصیل اور تفسیر قرآن کے

جس میں تین جوہر ہیں یہی دین کے اصول ہیں، جب ان تینوں اصولوں پر انسان

کاربند نہیں ہوگا وہ کلمہ طیبہ کی اصل حقیقت سے نا آشنا اور اس کے سر کی رازوں

سے محروم رہے گا۔ راز دان نہ ہونے کی بنا پر محرم نہیں مجرم بن جائے رحمت کی بجائے زحمت کا حقدار ہوگا۔

کلمہ طیبہ ہی اولین زینہ ہے، بنیادی زینہ کو چھوڑ کر کوئی بھی منزل بام پر چڑھا عروج حاصل نہیں کر سکتا چنانچہ مقام توحید کے حصول کے لیے کلمہ طیبہ کا پہلے زبان سے اقرار مقصود ہے کیونکہ اس کے اقرار سے ایک غیر مذہب کافر یا مشرک دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اقرار احکام دائرہ اصیام سے تعلق رکھے گا، پھر اذکار اور پراسرار سے مکمل ہوگا۔

روح اور نفس: ارشاد ربانی کے مطابق ”فَاِذَا سَوَّيْتَهُ فَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيْ“ جب ٹھیک کر لیا (بت جسم بنا لیا) تو اس میں روح پھینکی، یعنی پھونکی وہ جسم کہلایا اس میں دو چیزیں مسلمہ رہیں روح جس کو فصل حق کہیں گے جیسا کہ خود ارشاد باری تعالیٰ ہے ”قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ“ کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے فصل واقع ہو جانے سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے روح فصل حق ہے جس کے ظہور سے اس کا اثر پیدا ہوا جسم کہلایا، اب اس روح اور جسم کے درمیان تمثیل پیدا ہونے کا عمل مثال کہلایا گویا ”انسان“ روح مثال اور جسم کا نام ہے جبکہ صرف جسم کو انسان نہیں کہیں گے اور نہ ہی صرف روح انسان کہلائے گی، ان تین چیزوں روح مثال اور جسم کے تجميع کا نام انسان ہوگا جس کو آپ زید بکر عمر کی جگہ عبداللہ کہہ سکتے ہیں مگر جب عبداللہ کے نفس عنصری سے روح نکل جائے پرواز کر جائے گی تو وہ عبداللہ نہیں رہے گا عبداللہ کی لاش کہلائے گا خالی جسم روح کے بغیر تھا، روح کی یافت کے بعد روح کے پرواز کرنے پر اسے مردہ کہیں گے جبکہ یہی جسم روح کے دخول کے بغیر بے جان جسم تھا مگر مردہ نہ تھا یوں اس انسان کے جسم کا تعلق عالم شہادت سے جزا مثال کا تعلق عالم برزخ سے ہے، اور اس میں روح

کا تعلق عالم امر سے ہے گویا انسان جب ان تینوں عوالم میں موجود پایا گیا تو معلوم ہوا وہی کائنات ہے، ہاں اس کو کائنات بسیط کبیر کہنے کی بجائے کائنات صغریٰ یا کائنات اصغر کہتے ہیں گویا انسان مکمل طور پر ایک چھوٹی سی مکمل کائنات کہلاتی ہے۔ اگر وہ خود کی پوشیدہ قوتوں اور قابلیت سے واقف ہو کر ان سے کام لے سکے تو اس کا تصرف پوری کائنات پر ہو جائے گا مگر افسوس کہ لاعلمی یا جہالت کی وجہ سے وہ خود کو کمزور اور مجبور سمجھ کر قوت تصرف میں متصرف نہیں ہو سکتا۔ یہی بات حدیث کی روح سے من عرف نفسه فقد عرف ربه جس نے نفس کو پہچانا رب کو جان لیا، جب رب خالق پہچان میں آ گیا تو مخلوق کہاں پوشیدہ رہے گی۔ ساری مخلوق خالق کی کڑی میں موجود پوشیدہ واقفیت پہچان میں آ جانے سے دانا بیجا جاننے والے کی یک ذات سے متعلق ہو کر رہ جائے گا۔

اسلام اور اسلام کے ارکان

اسلام کیا ہے اس کے لغوی معنی اطاعت کرنا ماننا سر تسلیم خم کرنا کے ہیں۔ خدا اور اس کے رسول کے احکام ماننے پر عمل کرنے کے لیے گردن جھکانے کا نام ہے۔ دین کا یہ پہلا اصول ہے اگر اس پر پوری طرح سے کوئی فرد کار بند ہوگا تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ اسلام کے پانچ ارکان ہیں کلمہ اس کا اقرار، صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم، اور حج اس کے پہلے ارکان ایک کلمہ طیبہ میں دو جز توحید اور رسالت نظر آتے ہیں جن کی حقیقت میں یکتائی ہے۔ دکھائی میں دو آئی ہے۔

کلمہ طیبہ

”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ یہی پہلا بنیادی رکن ہے، جس پر سارے اسلام کا دارومدار ہے کلمہ کا پڑھنا زبان سے اقرار ہے جسے اقرار باللسان کہتے ہیں۔ اس اقرار میں دراصل ہم الوہیت الہیہ اور رسالت محمدی کا اقرار کرتے ہیں توحید کے لیے اللہ کے سوا کوئی مستحق معبود نہیں کی گواہی دینا ہے ساتھ محمد ﷺ کا رسول ماننا جاننا نہیں بلکہ گواہی دینا ہے ایسا کرنے سے ظاہری شرک جلی دور ہو جانے سے غیر مذہب فرد و مشرک کفر اور شرک کی ظلمت کے اندھیرے سے نکل کر نجات حاصل کر کے نور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے ساتھ ”داغی“ دعویٰ نبوت سے وابستہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے اللہ کے فرشتوں پر قیامت پر نبیوں رسولوں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر خیر و شر، نیکی و بدی پر اللہ کے خالق و مالک اور

رب جانے پر یقین رکھنا ہے۔ اس اقرار و تصدیق سے اس ایمان مجمل رائی کے دانے کے برابر ایمان حاصل ہوا یہی ایمان آخرت میں نجات کا باعث ہوگا۔ اس کی پختگی اسی پہلے رکن کلمہ طیبہ میں اللہ و خدا لا حد ہر صفات میں کامل احد پر قدرت میں قادر اور اپنی تخلیق کلی پر مقتدر ماننے جانے کو یقین کی اتھاہ گہرائی سے ہر غیریت کو نکال کر باہر کرنا ہے، نیز محمد ﷺ کو رسول اللہ اس وقت ہی تسلیم کرنے میں کامیابی ہوگی جب اسے اللہ کے بعد ہر تخلیق پر برتری جو کہ انسان کو حاصل ہے احسن الخالقین ہونے کے ناطے سے دینے میں اس کی اپنی جسم و جنس بنی آدم پر بھی آپ فوقیت دیں گے خالق حق کے بعد اللہ کے دیے ہوئے ہر اختیار میں اسے مختار باری تعالیٰ کے ”وما ارسلناک الا رحمت اللعالمین“ کے ارشاد ہیں۔

رحمت اللعالمین و خیر البشر ملک یوم الدین کے زیر حکم شفیع المذنبین خالق حق اور قادر مطلق معطی کی عطا سے وارث حوض کوثر اور شافع یوم حشر اول خلق اللہ نوری، انا من نور اللہ و کلی شیء من نوری احادیث کی زبان کے بعد قرآن کے بیان پر اللہ نور السموات والارض زمین و آسمان میں سب کا سب اللہ کا نور ہے امر ربی میں روح بھی شامل ہے جو بغیر جسم نوری ہی ہے کے ناطے سے اسے محبوب خدا کو نور بھی تسلیم کریں گے، جب ہر چیز نور ہے تو اس نبی کو نور کہہ اور سمجھ لینے میں کیا حرج ہے جس پر ایمان لایا مومن بھی خدا کے نور سے دیکھ سکتا ہے۔ حالانکہ بشر ہونا ہی زیادہ سعادت کی بات ہے نوری بلائکہ تو بشر کی خادمیت میں ہیں کرانا کاتبین کے علاوہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے یک صد میں فرشتے اس کی خدمت میں رہتے ہیں عالم ارواح و عالم امر میں نور اول ہونے کے باوجود عالم شہادت میں آجانے سے خاکیت مٹی میں رہ کر خود آماجگاہ میں رہتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ ہر چیز جو انسانی احتیاج و ضرورت ہے مٹی کے مخزن میں پوشیدہ و جمع ہے، یہاں پر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نور و بشر کے جھگڑے میں

پڑ کر ذات محمدی ﷺ ہی نہیں اپنی حیثیت کی تنقیص نہ کریں اس کے بغیر ہی نبی مقدس کو ذات الہی مقدسہ کے بعد خدا کی محبوب ذات سبھی مخلوق میں افضل و اعلیٰ و با اختیار تسلیم کریں تاکہ مسلمانی میں مومن ہونے کا یقین پختہ ہو سکے جس کی پختگی کے لیے ارکان اسلام کے باقی ارکان صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج کو بھی خود کے اعمال میں عملی طور پر جاری و ساری رکھے اپنانا ہوگا۔

صلوٰۃ

نماز ارکان اسلام میں دین کا دوسرا رکن ہے، بے دین غیر مذہب کفار و مسلم میں مسلمان ہونے کی ایک پہچان ”الصلوٰۃ معراج المؤمنین“ کے ساتھ ساتھ بندے کو خالق حق سے ملانے اور نلے جانے کے لیے سیڑھی اور معراج ہے، ہر نیکی کی جڑ ہے، اس پر کار بند شخص آہستہ آہستہ ہر برائی سے دور رہنے کی کوشش میں سعی و کاوش کرتا نظر آنے لگتا ہے۔

صلوٰۃ کے معنی ذکر، دعا رحمت التجا اور استغفار کے ہیں، اقرار توحید و رسالت کے بعد یہ عملی صورت میں پہلی عبادت ہے جسے ہم نماز کا نام دیتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے خود کو نمازی کہلانے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یہ باعث رحمت باری اور باعث نجات گناہ و دشواری ہے یہی شاہد نمازی کو محل شہود پر لاکھڑا کرتی ہے کیونکہ اسی کے باعث نمازی فاعل اور اپنے فعل نماز ادا کرتے رہنے سے نفسانی خواہشات کو مجاہدہ کی آگ میں جلاانے کی مدد سے گناہوں اور برائیوں سے باز رہتا ہے۔ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو توحید الی اللہ کے عمل سے ما سوا اللہ اس کے میلان چاہت اور خیال میں کچھ اور نہیں رہتا خشوع و خضوع سے اس کے نظرو خیال میں کچی کمی کا دخل نہ رہنے کی وجہ سے وہ عین ذکر میں مشغول اپنے ذکر کی محویت اور لگن کی وجہ سے خیالی قربت الہی میں فعل سے فاعل ہوتا ہے۔ اس عبد

کے اس معبود کے درمیان تیسری کوئی چیز حائل و فاعل نہیں ہوتی وہ مصلے پر کھڑا خیالی معیت باللہ کی وجہ سے ہر قسم کی دیگر خواہشات و منکرات اور منہیات سے باز رہتا ہے عبادیت میں بندے کا ایسا اظہار ہی خدا کو اپنی معبودیت میں عبادت سے مقصود ہے، جو اسے اپنے اصل سے ملانے میں معاونت کرے۔

زکوٰۃ

زکوٰۃ فہم و فراست حکمت و علم میں جانکاری کا ایک نام ہے، اور ذال کی بجائے ”ز“ سے زکات (زکوٰۃ) پاکی صفائی طہارت زیادتی اور توصیف و ستائش کے معنوں میں ہے جبکہ اپنے مال پر پچی ہوئی سال بھر کی نقدی سے اڑھائی فیصد حسب حکم باری تعالیٰ شرعی غربا و مساکین اپنے سے کمتر افراد پر مالی مدد کے لیے خرچ صرف کا نام ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل لوگوں میں حمید و محمود ہے اس پر عمل پیرا ہونے سے ثواب میں زیادتی مال و دولت میں ترقی جو دوسخا کی وجہ سے بطور صدقہ جانی و مالی حفاظت کا مضمحل ہے نیز باہمی افراد و قوم میں غربت کا سدباب ہے بھوک اور افلاس کا اختتام ہے۔

فرداً فرداً تھوڑا تھوڑا روپیہ پیسہ بہت سے لوگوں کو دینے میں ریاء کے شائبہ اور خود پسندی کے لیے خوشامدی ہو جانے سے بچنے کی غرض میں ثواب لینے کی بجائے گناہ سے بچنے کی احتیاط میں محتاط رہنے کی کوشش کریں، آپ تھوڑا تھوڑا تقسیم کریں گے بھوکوں مرنے والے کھاپی کر پھر سے افلاس و غربت کا شکار رہیں گے محتاج و گدا گر نہیں رہیں گے، اس میں بہتر صورت یہ ہے کہ آپ کسی ایک مستحق کو اچھی مقدار میں زکوٰۃ ادا کریں جس سے وہ کاروبار شروع کرنے پر منافع سے خود کا اور اپنے متعلقین بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا بھرتا رہے۔ خدا کے فضل و کرم پر کاروبار میں ترقی کی وجہ سے وہ شخص چند سال میں خود زکوٰۃ لینے کی بجائے زکوٰۃ دینے کے قابل امیر بن جائے گا جو دوسرے حق دار زکوٰۃ کو زکوٰۃ

دے گا، یوں اس طرح عمل سے اسلام میں کوئی بھی مفلس پریشان حال غریب نہ رہے اور نہیں تو کم سے کم نادار اور غریب نظر آئیں گے۔

اس کی ادائیگی سے ہمدردی قربانی اور ایثار کا جذبہ بڑھتا ہے مال و دولت کی محبت باقی نہیں رہتی اور اگر ہو بھی تو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جذبہ میں سرشاری کے لیے رہے گی، اس کی ادائیگی سے ماسوا اللہ ہر کسی کی محبت دل سے دور ہو جاتی ہے یوں خدا کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت کے باعث مشرک کے ظلم سے بچت ہو جاتی ہے شرک کے ظلم سے بچنا ہی تو تزکیہ نفس ہے، جس کی دین حقہ اسلام میں بہت اہمیت اور قدر و منزلت ہے۔

صوم

صوم عربی کا لفظ ہے جس کو ہم اپنی زبان اردو میں ”روزہ“ کہتے ہیں۔ روزے کی صورت میں روزہ دار انسان کو دن بھر کھانے پینے اور جماع و مباشرت سے اپنے آپ نفس کو بچانا ہوتا ہے، گویا شہوت اخلاق زمیمہ سے اور خورد و نوش سے باز رہنے اور رکنے کا نام روزہ ہے۔ اس سے نقاہت کی وجہ سے غیض و غضب اور غصہ و دشمنی کے صف میں کمی پیدا ہوتی ہے ضبط و نظم اور وقت کے تعین کی وجہ صبر و بردباری، تحمل اور حلم پیدا ہوتا ہے فضول خرچی اور اسراف کی خرابی پیدا نہیں ہوتی احساس بھوک سے دوسروں کی بھوک کا احساس پیدا ہونے سے ان کے خورد و نوش کے انتظامی امور میں مدد کا جذبہ وجود پاتا ہے، اور ذاتی و حرص ہوا سے بچنے کے لیے خوف خدا کے باعث ڈر اور خوف پیدا ہونا خدا کے دیے ہوئے رزق کو خدا کی مخلوق پر صرف کرنے سے بخل کی عادت جاتی رہتی ہے روزہ میں جماع سے رکنے کی وجہ سے شہوانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پر عبور حاصل ہوتا ہے مجرور و انکساری پیدا ہونے کی وجہ سے خواہش دولت و مرتبہ نہیں دیتی یوں تکبر و تکبر اور غرور

سے بھی بچنے کا موقع ملتا ہے۔

روزہ دراصل انسان میں صفات حق تعالیٰ سے متصف کرنے کا ایک ذریعہ ہے بندے کی انہی مجازی صفات کے باعث وہ حقیقی خلیفۃ اللہ بن سکتا ہے، ذات باری تعالیٰ شرب و اکل کھانے پینے سے بے نیاز ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی صفت میں روزہ رکھے کچھ کھاتا پیتا نہیں یہ روزہ دار طبعات بشری سے استغناء لے کر اخلاق حمیدہ سے واصل ہوتا ہے، پھر وہ اخلاص، انس، تفکر، توبہ، توکل، رضاء، شکر، صبر، خوف کے جذبوں سے سرشار خود کے دل کو مثل آئینہ متقی صاف شفاف محسوس کرتا ہے، اسی سے اس میں پیدا شدہ تقویٰ اسے قربت الہی بخشتا ہے۔ وہ خود کی ذات سے نکل کر مخلوق خدا کا ہمدرد و غمگسار و رہنما ہو کر خدا کے بندوں میں شمار ہونے لگتا ہے، کیونکہ خود نہ کھا کر دوسروں کو کھلانا بڑی بات ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی تعریف سے متصف ہونے کا نام روزہ ہے۔ رازق سب کو رزق دینے پر قادر ہے مگر خود کچھ کھاتا پیتا نہیں۔

حج

حج کے معنی غالب ہونے کے گویا حاجی کو اپنے نفس پر غلبہ رکھنے اور غلبہ پانے کا نام حج ہے، دیکھنے کے لیے ”زید“ اور مشاہدہ کا ذریعہ حج ہے قصد بیت اللہ سے مناسک حج کو یوں ادا کرنے کا نام کہ حاجی کو اپنی ہوش نہ رہے وہ خود سے خود ہی کفن پوشی کی حالت میں گزر جائے مردہ جیسے سنے محسوس کیے بھی بول دیکھ نہیں سکتا ایسے ہی حاجی حواس ہونے کے باوجود بھی ہر غیر اللہ سے بے خبر رہے کیونکہ اس دوران اللہ اپنے بندے کی ”توجہ الی اللہ“ کا امتحان لے رہا ہوتا ہے اس کے علم تحمل اور بردباری کا جائزہ لیتا ہے کہ وہ کس معیار تک صبر شکر سے کام لیتا ہے دھنگا فساد ہو جانے کا بہت امکان ہونے کے باوجود وہ اس سے یہ کہتا ہے یا نہیں ذاتی

غرض طلب کو نظر انداز کے لیے دوسروں کا خیال باعث خوف خدا کرتا ہے یا نہیں۔ گھر اور عیش کی دنیا چھوڑے اسے لات مار کر سفر کی صعوبات سے آرام سے بے آرام ہو جانے پر بھی اس کے اندر کا انسان دوسروں کے لیے مونس، ہمدرد اور نغمگسار ہوا یا نہیں اگر نہیں تو وہ ایک ہی لباس احرام میں دوسروں میں دوڑتا کیوں ہے، وہی ایک کیوں نہیں بنا جسے خدا سے بننے کا موقعہ تربیت لینے کی توفیق دی۔ اس میں ہر قسم کی عبادت کا شعور عملی طور پر پیدا ہوا یا نہیں خدا کو لبیک کہنے پر بھی حاضر ہے یا حاضر ہونے کے باوجود حضوری سے غائب ہے۔ اس کے جسم کی موجودگی کے باوجود اس کا دل قلبی کیفیت میں مع اللہ اس سارے سفر حرج کے دوران رہا یا نہیں، کس لیے اس نے اپنے گھر کے اہل و عیال اور مال و دولت اور پسندیدہ چیزوں کو چھوڑا ہے اس جزوقتی کیفیت کے اثرات جو تربیتی کورس تھے، اس کی زندگی میں ہمہ وقت رہیں گے یا نہیں اس سلسلے میں حاجی میں خود کے عزم میں کیا تبدیلی کی یاد دیکھی بعدہ کہاں تک وہ اس پر کاربند ہوا نماز تو بار بار پڑھنے کا حکم ہے بلکہ روزانہ پانچ بار پڑھنا ہوتی ہے زکوٰۃ ہر سال ایک بار دینا پڑتی ہے روزے ہر سال میں ایک مہینہ رکھنے ہوتے ہیں، مگر حج زندگی میں ایک بار وہ بھی اگر توفیق ہے تو فرض و واجب ہوا ورنہ اس کی ضرورت ادائیگی ضروری نہیں کبھی کسی نے یہ جانا ہے کہ اس خدا نے یہ توفیق کس مقصد اور غرض کے لیے اعزازی طور پر دی ساری زندگی کے شرک علاوہ گناہوں کی معافی کا یہ موقعہ حاصل کیے وہ کہاں تک حج سے شرمبار ہوا۔ اس امتحان میں پاس ہوا تو مولود بچہ کی طرح بے گناہ اور معصوم ہوا اگر توجہ الی اللہ جو بوجہ ہر جگہ ہر مقام پر سانس سانس اور نفس نفس ساتھ نہ رہی تو حاجی انعامات الہی میں اجر و ثواب سے نامراد رہا۔ اس نے باوجود کوشش کے خود کو تردد اور مشکل میں رکھا اور اگر بفضل ذات مقدر رب قدیر کامیاب امتحان حج ہو گیا تو دنیاوی آلائش سے پاک منزہ صاحب منزل فردوس بریں ہوا اللہ ایسی توفیق

نعمت سبھی کو عطا فرمائے۔

کلمہ طیبہ صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج کے ارکان کو کما حقہ پوری طرح ہر وقت توجہ الہی اللہ سے حیات میں ادا کرنا اسلام کی راہ پر چلنا مسلمانی ہے، مگر کلمہ طیبہ کا اقرار اقرار باللسان جس قدر ضروری ہے دل کی تصدیق سے اقرار بالتصدیق قلب بھی اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ زبان سے اقرار اسلام لانا ہے دل سے تصدیق ایمان مکمل کرنا زبان سے بلا اقرار مسلم نہیں جسم اعضاء اور جوارح ہی جو ہر ثلاثہ تین میں پہلے جو ہر استفادہ فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ زبان کی حرکت سے اقرار کا فعل انجام دیا۔ اس اقرار کے بعد مسلمان ہوا مسلمان ہوتے ہی باقی اربعہ ارکان پر عمل کیے بغیر وہ مر بھی جائے گا تو بروز قیامت شفاعت رسول کا حقدار ہوگا کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا آدمی قلبی لحاظ سے مومن ہوا مگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کی بجا آوری نہیں کر سکا پھر بھی وہ اہل ایمان سے ہوگا۔

اسلام اور ایمان ہر حالت میں الگ الگ حقیقت شریعہ رکھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں ایک کی تکمیل و تہذیب دوسرے کے بغیر ہونا ناممکن ہے کیونکہ ایمان تو قلبی تصدیق کا نام ہے صرف اعمال و افعال کا مرہون منت نہیں ایک آدمی جو صاحب ایمان مسلمان نہیں اس کے افعال و کردار کا بظاہر اس کے لیے مفید ہونا دنیا میں ثبوت سے ثابت ہے مگر اس کو اس کے اعمال کا ثواب آخرت میں نہیں ملے گا گویا بلا ایمان اعمال اور نیکیاں ضائع جائیں گی مگر ان اعمال و کردار سے سعادت دارین لینے کے لیے قلبی یقین ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے مگر اس استمرار سے قائم اور پختہ کرنے کے لیے اسلام کے باقی ارکان کی روشنی میں احکام کی پیروی کرنا ہوگی حافظ ابن حجر نے ”احکام کی پیروی“ کو اسلام کا تسلیم و قرار گناہے جبکہ عمل اور پیروی کا اطلاق اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمان پر ہوتا ہے، اسلام لانا گویا عملی پیروی کی بجائے اقرار لسانی کہلوانا زیادہ مناسب

رہے گا۔

حاصل تحریر یہ ہے کہ انسان جسم مثال اور روح کا مرکب ہے، صرف جسم یا قلب کو انسان نہیں کہہ سکتے جسم ایک چیز ہے اور قلب و روح کا حکم اثر الگ جدا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جب کوئی کلمہ طیبہ کا اقرار زبان سے کرے تو دل سے قلبی کیفیت کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کرے کیونکہ زبان سے اقرار و سلام ہے، اور دل سے تصدیق ایمان ہے بہ روایت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث رسول مقبول صحیح مسلم کی رو سے صحابہ کرام خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر بیٹھے تھے ایک شخص وجہ کلبی کی شکل میں آ کر دوزانو رسول کریم کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگا حضور اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں فرمایا تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کا رسول ہے اور یہ تم نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، رمضان کا مہینہ روزے رکھو، طاقت و استطاعت ہو حج بیت اللہ کرو جب وہ شخص چلا گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویاں ہوئے یہ شخص اصل میں جبریل تھا جو تمہارے سامنے اس لیے سوال کر رہا تھا کہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے اسلام کیا ہے۔ اس کو حدیث جبریل بھی جبریل کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے۔

جبریل کا دوسرا سوال پہلے کے جواب کی درستی صداقت کہہ پالینے کے بعد یہ تھا حضور بتائیے ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ”دل سے اللہ کی اور اس کے رسول کی تصدیق کے بعد فرشتوں، کتابوں، قیامت اور خیر و شر کا خالق اللہ کی ہی ذات ہے تصدیق کریں جبریل نے تصدیق کے جواب میں آمنا و صدقاً کہا اور اجازت سفر لے کر نظروں سے اوجھل ہو گئے چلے گئے، جبریل کا آنا سوال کرنا اور نبی کا انہیں جواب آشنائی دینا نبی اور مسلمان کے اعمال کردار میں عقیدے کا نام ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے دو چیزیں ظاہر ہوئیں ایک عملی گواہی جس کے لیے اقرار لسانی کو زبان کا متحرک ہونا ضروری ہے، یہی اسلام ہے دوسرا کہی ہوئی

بات کی تصدیق بالقلب ایمان ہے۔

باقی اربعہ ارکان اسلام، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے احکام شریعیہ کی پیروی اعمال کا صالحہ ہونا جزو ایمان نہیں ہے، اچھے برے اعمال سے ایمان میں کمی یا زیادتی کی صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایمان اسلام لانے کے بعد ایمان کا قائم رہنا کی اور زیادتی سے متعلق نہیں رکھتا، مثلاً زید اور بکر کلمہ طیبہ کی تلاوت سے اقرار لسانی اور تصدیق بالقلب کر چکنے کے بعد مسلمان ہوئے، زید نے احکامات شریعیہ کی پوری پوری پابندی کے ساتھ تمام باقی چار اربعہ ارکان اسلام کی ادائیگی کی قائم الصلوٰۃ قائم اللیل اور صائم الدہر صالحہ اعمال میں خدا کی بندگی و عبادت کی برعکس صورت میں بکر ایمان تو لایا فاسق و فاجر سراپا گناہوں میں ڈوبا کوئی بھی اسلامی عمل نہ کر سکا لیکن پھر بھی وہ صاحب ایمان ہے، ان دونوں کی ایمانی قوت کا وزن اگر ترازو میں تو لا جائے گا تو وہ مساوی الوزن ہو گا زید کے نیک اعمال کا انعام الگ اور جدا ہے جنت میں اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کا درجہ مدارج میں بلند ہو گا بکر کے برے اعمال کی سزا سے ملنے کے بعد ایمان کا اجر کم درجہ کی جنت ہو گا۔

امام اعظم ابو حنیفہ اور امام بخاری کے نزدیک زمانہ اور عصر میں تفاوت اور فرق کے باوجود ایک ازائے متفق نہیں۔ امام بخاری کو امام اعظم ابو حنیفہ سے شدید اختلاف ہے امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایمان فی نفسہ غیر کب شے اعمال اس کا جزو رکن اور حصہ نہیں۔

جبکہ ایمان کے سلسلے میں امام بخاری اپنی کتاب ”صحیح کتاب الایمان“ کے شروع میں رقمطراز ہیں ”ایمان قول و فعل کے مجموعے کا نام ہے وہ بڑھتا اور گھٹتا ہے“ انہوں نے اپنے اس خیال کی اتنی شدت پیدا کی وہ آگے چل کر کہتے ہیں ”میں نے اپنی صحیح میں کسی ایسے شخص کی روایت نہیں لی جو یہ کہتا ہو کہ ایمان قول و

فعل عمل سے مرکب نہیں اور اس میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی۔“
 ایسے اکابرین اور علمی شخصیات کا ایسے مسائل میں یوں مختلف رائے ہونا
 ثابت کرتا ہے ایسے مسائل کا آج تک درست حل نہیں مل سکا۔
 من بندہ فقیر حقیر صاحب رائے نہیں ہے، مگر حقیقت ایمان سے واقف
 ہونے کی صورت میں یہی کہے گا جو امام اعظم ابوحنیفہ نے کہا وہ بات اور قول
 درست ہے اب ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔

”ایمان“

اسلام میں مسلمان ہونے کے بعد ایماندار مومن کہلانے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا یا جاننا ضروری ہے، کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ اس کے لازم ملزوم ہونے میں کیا امر ہے بیان ہو چکا اب اس کے گھٹنے بڑھنے اور اس کے اثرات و نتائج کے سلسلے میں بات ہوگی وہ لوگ جو کلمہ گو ہوئے، اور انہوں نے خود کے لیے یہ کہا کہ ہم صاحب ایمان ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے اللہ ﷻ نے اپنے کلام پاک سے انہیں سمجھایا بتایا۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

سورہ الحجرات کی آیت کے مطابق رب باری نے بدوؤں کے احسان کے طور پر کیے کلام کے جواب میں فرمایا اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے آپ ان سے کہیں تم (تو ابھی) ایمان نہیں لائے ہاں تم یہ کہو کہ ہم (ابھی) مسلمان ہوئے (ہیں کیوں کہ) اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا..... اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

گویا کلمہ طیبہ کی تلاوت کے بعد جس اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب سے ایمان حاصل ہوا، اس سے مسلمان مومن نہیں کہلا سکتا، مومن بننے کے لیے

مزید کچھ درکار ہے اس کو جاننے کے لیے ارشاد باری تعالیٰ کو دوسری جگہ سورہ فتح آیت نمبر 4 میں تلاوت کیجئے کیا سمجھاتے ہیں وہ اپنے بندوں کو۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا
مَعَ إِيمَانِهِمْ

وہ (اللہ ہی) ہے جس نے مومنوں کے دل میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایک اور ایمان بڑھ جائے۔

اطمینان اترا یعنی مجاہدین خلاف طبع بھی رسول ﷺ کے حکم پر جمے رہے ضدی کافروں کے ساتھ ضد نہیں کرتے اس کی برکت سے مراتب عرفان و ایقان میں ترقی ہوئی اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے مزید ڈٹ گئے، یہ ایمان کا ایک رنگ تھا پھر مسلمان مجاہدین کے جذبوں کے خلاف اللہ کے حکم سے صلح حدیبیہ قبول و منظور ہوئی تو پر جوش جذبات کے باوجود غواطف و لطافت کے زور سے خود پر قابو کیے کسی قسم کی حکم عدولی نہ کی بلکہ اللہ و رسول کے فیصلہ کے آگے گردن خم کر دی اور عجلت کی بجائے خیر و تاخیر سے اچھے انعام کے منتظر رہے اور جوں جوں اللہ و رسول کی بتائی ہوئی باتوں کی حقیقت کھل کر سامنے آتی گئی تو اعتبار اور بڑھتا گیا کیونکہ اللہ اور رسول ﷺ کی کسی بات میں پہلے سے یہی شک نہ ہوا ہے اور اب بالکل نہ رہا اسے نفس ایمان میں اضافہ تسلیم کر لیا جائے تو مضائقہ نہیں بخاری کی روایات میں قرآن بھی اضافہ اور گھٹنے بڑھنے کا ذکر ہے۔

سورہ مدثر آیت اکتیس وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا اور بڑے جو ایمان لائے ایمان..... ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے جب دیکھیں گے کہ اہل کتاب کی کتابیں قرآن کی تائید کر رہی ہیں تو قرآن اور پیغمبر پر ایمان مزید پختہ ہو جائے گا ایمانداروں کا ایمان بڑھنے سے مراد ایمان محض بس ایمان ہے ہاں ایمان بڑھ سکتا ہے یعنی پختہ و قوی مضبوط ہو سکتا ہے جو شک و شبہ سے پاک ہو گا کم

ہونے کی صورت میں بھی وہ موجود ہے اس کا موجود ہونا یا عدم موجود مفقود ہونا دونوں میں سے ایک عمل ممکن ہے کافر و مسلمان میں فرق، کافر ایمان نہیں لایا اس سے ایمان مفقود غیر موجود نہ ہونا غیب ہونا ثبوت پاتا ہے۔ یہ اس کے اسلام لانے سے پہلے کی کیفیت ہے اب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہوا وہ صاحب ایمان ہوا اعمال صالحہ سے بہت نیک پارسا ہو کر اوصاف محمودہ میں حمید ہو گیا۔ ایمان کی روشنی اور نور سے وہ توحید پرست بس صاحب ایمان ہے پھر ایک ایسا برا وقت آیا اس نے توحید و رسالت کا انکار کر دیا۔ اس انکار کا یہ مطلب ہوا کہ نور ایمان کی الیکٹرک قوت اس کے جسم میں جو موجود تھی وہ کم نہیں ختم ہو گئی سو اس کے مردود ہونے کی وجہ سے توحید پرستی کی سادی طاقت جاتی رہی، جب طاقت ایمان کم یا زیادہ تھی مگر تھی موجود تھی تو صاحب ایمان رہا تکذیب اور کفر سے پہلے جب وہ کافر تھا ایمان نہیں رکھتا تھا ایسے ہی مردود ہونے کی وجہ سے کفر پر ثابت ہونے کی حالت پر پھر سے ایمان سے عاری و خالی ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا ایمان اس میں سرے سے موجود نہیں غائب ہو گیا اس میں تو کم یا زیادہ کا ذکر کچھ اہمیت نہیں رکھتا تھا ہونے کی صورت میں موجود پایا گیا غائب ہونے کی وجہ سے غیر حاضر بمکان بے وجود و عدم از موجود ہوا کم کا ذکر مبہم ہے اور مہمل ہے، پھر بھی اگر اس کے گھٹنے اور بڑھنے کی بات ہو تو لوجہ فکریہ کی دعوت ہے۔

ابن البرازی اپنی خود کی کتاب المناقب جلد اول ص 141 میں امام اعظم ابوحنیفہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ

آسمان والوں اور تم زمین والوں میں سب کا ایمان برابر ہے اولین و آخرین انبیاء و رسل کا بھی ایمان برابر و یکساں ہے کیونکہ ہم سب خدا پر ہی ایمان رکھتے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں بہت سی تعداد میں کثیر فرائض ہیں جو سب کے لیے ہی تھے اور ہیں اسی طرح کافروں کی بہت سی قسمیں ہونے کے باوجود کفر یکساں ہے

پہلے میں تسلیم مسلمانی ہے دوسرے میں تکذیب و انکار کفر ہے۔ انبیاء جن چیزوں پر ایمان لائے ہم بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں شرک و شک کی انہوں نے تکذیب کی ہم بھی کرتے ہیں وہ اجر و ثواب و اطاعت میں ہم سے بڑھ کر برتر ہیں مگر دائرہ ایمان میں ہم ان سے کم نہیں جیسے کسی ساٹھ طالب علم کی جماعت میں بحیثیت معلم شاگرد بھی برابر ہیں یہ الگ بات ہے کہ کوئی ذہین ہو یا کوئی غبی نالائق مگر کہلائیں گے تو ہم جماعت اور کلاس فیلو ہی برابر ہونے بحیثیت نبی بھی انبیاء برابر ہیں خیر تھے خبر لائے پیامی کی صورت میں پیام سنایا پیغامبر تھے پیغمبری میں بھی برابر ہر نبی خود پر بھی ایمان لایا وہ خود کا امتی بھی تھا اس وجہ سے پیغمبر اور امتی میں ایماندار ہونے کی خاصیت و خوبی برابر ہے بڑے اور چھوٹے ایماندار کی بات نہیں ایسے ہی ایمان کے ہونے میں کم یا زیادہ کا ذکر نہیں، ہونے یا نہ ہونے کا بیان ہوگا۔

ایمان میں کمی بیشی گھٹنے بڑھنے کی کیفیت نہیں امام اعظم ابوحنیفہ کا ہی مسلک نہیں بلکہ کثیر علماء اور عظیم دیگر آئمہ کا بھی یہی قول ہے، امام رازی کے استاد امام الحرمین بھی اسی کے حق مسلک کی وجہ سے فرماتے ہیں ”اگر ایمان کی حقیقت فقط تصدیق ہو اور اعمال جزو ایمان نہ ہوں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اصل ایمان میں کمی و بیشی ہرگز نہیں ہو سکتی“

ابن حزم نے بھی اپنی کتاب الفصل میں بڑی تحقیق سے لکھا ہے کہ ”تصدیق کسی چیز کی بھی ہو اس میں کمی بیشی کا سوال نہیں، گویا تصدیق تصدیق ہے اگر زید کسی چیز کا اعتقاد دل سے رکھتا ہے اور زبان سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے تو تین حالتوں میں سے کوئی سی ایک حالت لازماً پائی جاتی ہے یا تو وہ واقعہ کی تصدیق کر رہا ہے یا واقعہ واقعی دل سے تکذیب و انکار کر رہا ہے۔ تصدیق یا تکذیب دو چیزیں ہیں جن میں تیسری چیز شک کا شائبہ نہیں ہے تصدیق تو نام ہی اس کیفیت کا ہے جس میں تکذیب کی گنجائش نہ ہو یہ بال محال اور غیر ممکن ہے کہ ایک شخص کسی

شے کی تصدیق بھی کر رہا ہوں اور اس میں تکذیب انکار بھی ملا دے تکذیب کا ملانا شک کے ہم معنی ہے اور شک کے ساتھ تصدیق قطعاً نہیں ہوتی۔ ان دونوں کا جمع ہونا غلط اور ناممکن ہے ایک اول تصدیق تسلیم ہے یعنی خالص تکذیب کے خلاف اور دوسری صورت انکار برعکس تسلیم خالص کفر تکذیب لہذا ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ آدمی کسی شے کی بلاریب و شک و شبہ تصدیق کرے اس میں کمی بیشی کا کیا سوال باقی رہا تصدیق تصدیق ہے یا عدم تصدیق ہے تکذیب جو بھی ہے بس ہے اس کی کمی بیشی اور کم یا زیادہ کا کوئی چکر نہیں ایمان ایمان کم یا زیادہ مادی مقدار سے مبرا ہے۔

حضرت محی الدین ابن عربی شیخ اکبر فتوحات میں رقم طراز ہیں ”اصلی ایمان جس میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا یہ ایمان اصلی اللہ کی اس واحدیت کی گواہی دینا ہے جو میثاق ازل میں موجود تھی پس ہر بچہ اسی میثاق والی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے لیکن جب وہ طبیعت کے حصار دائرے میں آ گیا تو یہ محل جسم نسیان بھول چوک کا ہوا ازل کی حالت کو بھول گیا تو اسے ضرورت پڑی کہ واحدانیت خالق کی دلیلوں پر غور و فکر کرے۔“

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایمان اصلی جس پر بخشش و نجات کا دار و مدار ہے صرف توحید باری تعالیٰ کا وہ اقرار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ازل ابتدا میں ذریات آدم سے لیا تھا جس میں کمی و بیشی کا سوال پیدا نہیں ہوتا اگر یہ لاشعور دائرہ نسیان سے نکل کر شعور اور یادداشت میں آجائے گا تو پھر نجات یقینی امر ہے عمل کی بجائے تخیل کا کام ہے کردار و عمل سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

جبکہ امام بخاری نے قول امام اعظم ابو حنیفہ سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے ایمان قول و فعل کا عملی مجموعہ ہے وہ گھٹ اور بڑھ سکتا ہے اس پر وہ اس قدر مصرحتے کار بند تھے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں کسی بھی ایسے

آدی سے روایت نہیں لی جو یہ کہتا ہو کہ قول و عمل سے ایمان مرکب نہیں اور اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی۔

مگر امام اعظم ابو حنیفہ کا قول پیچھے نقل کیا گیا ہے، جس کی رو سے اولین و آخرین انبیاء و رسل جن چیزوں پر ایمان لائے ہم بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں چنانچہ وہ اور ہم سبھی خدا پر ایمان رکھتے تصدیق کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا اور ہمارا دونوں کا ایمان یکساں و برابر ہے ہم دونوں کا دین مساوی ہوا قائم رہا۔

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ“ آج تمہارے سے تمہارا دین مکمل ہوا۔ ایک سوال اور اٹھا ایک سوچ تدبیر کے لیے اور پیدا ہوئی سابقہ انبیاء و رسل اور ان کی امتیں ایمان جو لائیں وہ کیا مکمل نہ تھا۔ حضور اکرم ﷺ کی بعثت کے بعد یہ دین اسلام مکمل اکمل ہوا بہ نسبت سابقہ دین موجودہ دین میں کونسی زیادتی ہوئی جس سے پہلے انبیاء و رسل اور ان کی امتیں محروم تھیں۔ وہ کون سی چاہی جانے والی بہتری تھی جس کی وجہ سے موسیٰؑ و عیسیٰؑ نبیوں نے محمد ﷺ کے دور رسالت میں پیدا ہونے یا رہنے کی آرزو کی نبی ہونے کی بجائے امت محمدی ﷺ میں پیدا ہونے کو بہتر سمجھا۔ (جن کے جواب اسراء معراج الہی کے موقع پر نبی محمد ﷺ کو ان کا امام بنائے ان کی اقتدی میں انہوں امام کے مقتدی ہو کر نماز پڑھی اس امامت کی وجہ سے وہ امتی ہو گئے) وہ تھیں وَاَقْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پر (قربان و عطا) کر دیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو بڑھا کر محمد رسول اللہ سے کلمہ مکمل کر دیا، الہیت اور رسالت میں عمومیت کر دی جس کی تصدیق سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوا کیونکہ کلمہ کے پہلے حصہ اللہ کو الہ تسلیم کیا اقرار و تصدیق کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں تھا۔

اب ایک مثال میں ایک شخص صرف الہیت کا اقرار کرتا ہوا تصدیق کرنے والا بھی ہے جبکہ دوسرا ایک اور شخص الہیت کے اقرار کے ساتھ رسالت کی بھی

تصدیق تسلیم سے کام لیتا ہے آپ غور و فکر کر کے بتائیں ان کا ایمان مساوی کیسے ہوا اس سلسلے میں آئمہ کرام اور علمائے کبار کا آپس میں یوں مختلف الرائے ہونا اس بات کی دلیل ہے تبیین میں بھی اختلاف کے باعث ایمان کا مسئلہ پیچیدہ پڑا رہے گا۔ مفروضہ ہے کہ ایک کافر مشرک اللہ کے الہ ہونے سابقہ تمام پیغمبروں رسولوں پر اللہ کی کتابوں پر قیامت پر فرشتوں ملائکہ پر مرنے کے بعد زندہ کیے جانے بعثت پر خیر و شر کا خالق اللہ ہی کو تسلیم کرنے پر یقین کرے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرے تو کیا وہ مشرک کافر مسلمان شمار ہوگا نہیں ہرگز نہیں کیونکہ اس نے گو الہیت کا اقرار کیا مگر مسلمان اس لیے نہ ہو سکا کہ اسے ابھی رسالت محمدیہ ﷺ کا اقرار کرنا باقی ہے اسی آخری ایک چیز کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکا۔

دوسری مثال میں ایک شخص نے اقرار و تصدیق کی کہ سوائے اللہ کے کوئی اور معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وہ شخص اب بھی مسلمان نہیں ہو سکا کیونکہ اس نے محمد ﷺ کو گو برحق نبی جان مان لیا مگر اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے نبوت کی تصدیق کی رسالت کی تصدیق نہ کرنے پر مسلمان نہ ہو سکا ”و کنت نبینا کان آدم بین الماء والتین“ بقول حدیث رسول مقبول ﷺ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی اور پانی میں گل سڑ رہا تھا گویا سابقہ انبیاء پر ایمان اللہ کو معبود ماننے کے بعد انہیں نبی تسلیم کرنا ہوتا رہا لیکن محمد ﷺ محبوب خدا کی امت کو ان کے رہنمائے ہدایت محمد بن عبد اللہ کو نبی جاننے ماننے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا تسلیم کرنا ضروری ہے سابقہ انبیاء کی امتوں کو کورس و سلیبس ان کی ضرورت اور امتحان کے مطابق رہا، جبکہ نبی آخر الزمان کا مذہب جزوی اور وقتی موقت نہیں ہے دائمیت کے لیے آفاقی ہے مختصر مجمل نہ رکھنے کی وجہ سے بہتات سے تفصیل کا حامل ہے اس کا کلی ہونا ہر فرمان و مکان انس و

جان کے لیے ہونا ہے نبوت رسالت میں عمومیت سے موجود ہوتی ہے ہر رسالت نبوت کی خصوصیت میں نہ ہونے کے برابر ہے واحدانیت کا تعلق نبوت سے ہے، اور حدیث اور توحید کا تعلق رسالت سے ہے جو شان تشبیہ ہے یہ نبوت سے نہیں اس لیے الہیت مع رسالت کی تصدیق کو توحید کہیں گے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ باری تعالیٰ نے ذریعات آدم سے جو اقرار لیا تھا، وہ توحید کے لیے نہ تھا، وہ اس خدا نے اپنی ربوبیت کے اقرار کے لیے لیا تھا۔

اب ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کہنے پڑھنے ذکر کرنے والا مراتب رسالت سے ناواقف و نا آشنا ہو کر بھی پھر انجانے میں لاشعوری طور پر محمد ﷺ کے مبارک نام کے ساتھ لفظ ”رسول“ ادا کر کے رسالت کی تصدیق کا عمل کر لیتا ہے، سو اس کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ روز قیامت شفاعت رسول کا حقدار بنا دوزخ سے نجات پالینے میں کافی ہوگا کیونکہ اس اقرار و تصدیق سے وہ مسلمان ہو چکا مومن بننے کے لیے اسے مدارج رسالت اور مراتب رسالت کی پاسداری کرنا مزید ہوگی ایمان میں اضافہ کرنا ہوگا جس کا انحصار صرف اور صرف رسالت مقدسہ پر ہے۔

ایک مثال قابل غور ہے شاید مطالعہ فہمی میں کچھ مدد دے کر کام آئے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی دل ہار بیٹھا کیا اس کا دل اس کے جسم سے نکل چکا، نہیں اسی کے جسم میں موجود ہے کام کرنے سے پہلے اس نے کہا میرا ایک دل کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں مگر دوسرا دل کہتا ہے یہ کام مت کرنا مضر ہے مصیبت میں ڈال دے گا میں کس کا کہا مانوں اور کس کا کہا نہ مانوں۔ سوچتے سوچتے ایک وقت آیا اس نے وہ کام کر لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے جسم میں دو دل ہیں جبکہ ہر ذی روح میں ایک دل کا ہونا ہی فطرتی اصول ہے اس امر سے اس کے جسم میں ایک دل ہے مگر وہ کہہ رہا ایک دل مجھے رو کے نا کارہ کم ہمت بزدل (بکری کے دل سے دل

کا مالک) بنا رہا ہے کام کرنے سے باز رکھ کر ذلیل و رسوا نا اہل سے اہل کار نکما بنانے کو تیار تھا، مگر دوسرے دل نے مجھے کام کا جوش و خروش دیا جذبہ دیا مجھے شیر دل (شیر کے دل والا) بنا دیا میری ذلت رسوائی جاتی رہی میں نا اہل سے اہل کار نکما فناں ہوشیار کاریگر ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا خود میں طاقت محسوس نہیں کرتا تھا بزدل تھا جب اس نے ہوش حواس قائم کیے جوش ملا جذبہ سے اس نے وہ کام کیا اس کو تحسین و داد ملی راحت اور خوشی سے پھولے نہ بہایا یوں سبھی نے اس کو شیر دل کہا بہادر دلیر جانا دو دل تو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا نہ کسی میں دو دل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل سے پہلے فاعل میں ایک ہی دل تھا اور کام کرتے وقت اور کام کرنے کے بعد بھی ایک ہی دل رہا تو کیا اس نے کام کرنے سے پہلے والا دل کسی طریقہ سے کسی جگہ کسی ماہر سے کام کرنے کے لیے اس کو تبدیل کرانے کو شیر کا دل سینے میں رکھوا لیا نہیں یہ بات بھی ہرگز کبھی نہ ہوئی اور نہ ہونے کی توقع ہے۔

معاملہ صاف ظاہر ہے دل یکتا کا ہر مالک رائے اور تخیل میں ہاں یا نہ پر اختیار رکھ سکتا ہے وہ تصدیق یا انکار میں صرف اور صرف ایک ہی رہتا ہے ایک اعضاء رکن یا فرد کو لڑائی کے لیے دوسرے کا میسر آنا ضروری ہے دل ہر جسم کا ایک حصہ ہے جو اس میں موجود ہے حیات میں بھی اور ممات میں بھی جسم کا جزو ہے، جب روح قفسِ عنصری سے پرواز کر جاتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء نا کارہ مثل اور مردہ ہو جاتے پر اس شخص کے جسم کو عبد اللہ کہنے کی بجائے عبد اللہ کی لاش کہیں گے اس کے جسم سے جب روح نکل گئی اس کے عمل کا فعل میں رہنا بند ہو گیا۔ اب بھی اس کے جسم میں دل موجود ہے مگر وہ محو شغل و عمل نہ ہونے کی وجہ سے دل نہ رہا کیونکہ عمل جاتا رہا ہے دل بیدل ہو گیا۔

ایک شخص کو بڑے دل والا کہا گیا وہ سخی دیا لوروف و رحیم عفو و درگزر سے کام

لیتا ہے ایک دوسرا شخص چھوٹے دل کا مالک بخیل کنجوس اور کمینہ ہے کسی کی مدد نہیں کرتا کسی کا ہمدرد و غمگسار نہیں کسی کا پرسان حال نہیں خود غرض ہے خود پسند ہے گویا پہلے والا ایک نیک تھا، اور دوسرے والا ایک بد برار رہا۔ ان دونوں کے دلوں کو کس ترازوں میں تولا کیا جس سے بڑا یا چھوٹا کم یا زیادہ کا تصور ملا ظاہراً ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے جیسے چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ایسے ہی ایک جسم میں دو دلوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

پریشانی اور بیماری میں کسی سے شنید ملتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میرا دل گھٹ رہا ہے عارضہ اور بیماری میں دل بڑھ جاتا اس صورت میں وزن گو کہ زیادہ ہو سکتا مگر اور اس کی تخیلاتی کیفیت میں گھٹنے بڑھنے سے کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی اس ساری تحریر سے مثال سے یہ واضح ہوا کہ دل گھٹا جو گھٹ کر حقیقت میں کم نہیں ہوا، اس میں جرات ہمت کی کمی محسوس کی گئی جب جذبہ و جوش سے دل بڑھا تو اس کیت اور مقدار وزن میں اضافہ نہیں ہوا حقیقت جیسا تھا ویسا ہی رہا کسی بزدل نے شیر دل بننے کے لیے کبھی دل کو چینیج یا تبدیل نہیں کرایا کسی میں بھی دو دلوں نے لڑائی نہ کی نہ ہوئی اور نہ ہی ہوگی ہر ایک جسم میں دل ایک ہی ہوتا ہے ایک رہتا ہے ایک ہوتا رہے گا گویا اس کی حیثیت میں کم ہونا یا زیادہ تعداد میں ہونا ہرگز نہیں۔

ایمان کے گھٹنے بڑھنے کم یا زیادہ ہونے سے یہ مثال میں دل دل ہے کچھ اور نہیں ایسے ایمان ہے تو ہے اس کو کمی یا زیادتی سے سروکار کا واسطہ نہیں مضبوطی غیر مضبوطی کی دنیاہلی میں بھی اس کا وجود قائم رہتا ہے تخیل اور فعل کے فرق سے بھی اس کے وجود کی مقدار جسمانی طور پر نہیں بڑھتی تو پھر اس کے گھٹنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تخیل جتنا بھی ہو کم ہوتا کیونکہ یہ جسم و تول میں نہیں آتا ایمان کا تعلق اعمال سے نہیں بلکہ تعلق سول روح اور تخیل سے ہے اس لیے اس کی مقدار وزن میں نہیں ہوگی کہ گھٹنے بڑھنے کا اندازہ ہو سکے واللہ اعلم بالصواب خدا بہتر جانتا

ہے۔

آپ اپنی مالی حیثیت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو دولت کی ضرورت ہوگی اس کے حصول کے لیے آپ کو ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا وہ کہاں سے کس سے اور کس قدر میسر ہو سکتی ذرائع و سبب تلاش کرنا ہوں گے ایسے ہی حصول ایمان کے لیے آپ نے سوچا آپ کو معلوم ہوا کہ لفظ رسول کے اقرار سے یہ میسر آیا حاصل ہوا سو رسالت کے مراتب سے جس قدر زیادہ واقفیت ہوگی اس قدر اس کا زیادہ حصول ہوگا۔ دولت ایمان جو قوی نہیں جاسکتی پختہ و قوی ہوگی اس کا پین بڑھا پین بڑھاؤ ہے۔ جس کی پختگی کا نہ ہونا عدم وجود کا ثبوت نہیں اور نہ ہی ہونے کا انکار ہے، جمہوریت میں ووٹروں کی تعداد کو گنا جاتا ہے۔ ان کے وجود کا اقرار تسلیم ہے اس کے وزن کو نہ تو لایا جاتا ہے اور نہ اس حساب سے جانا جاتا ہے یہ کس وزن تک پہنچ گئے بس گنتی ہوتی ہے ووٹر پہ گو عمر کی قید بالغ رائے دہی کی وجہ سے مگر کبھی یہ قدغن نہیں لگتی کہ اگر وہ وزن میں کم ہو یا اس کا وزن اس قدر زیادہ سے زیادہ ہو تو اس کا ووٹ کا حق جاتا رہے گا نہیں ہوگا ضائع ہو جائے گا ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا کہ 35 کلوگرام وزن کا فرد ووٹ دے سکتا ہے جبکہ 280 کلوگرام وزن کے شخص جو آٹھ گنا وزن زیادہ رکھتا ہے کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ ایک سے زیادہ گنتی و شمار میں نہیں آئے گا ایسے ہی علم کے کم یا زیادہ ہونے پر ایمان میں یعنی ایمانی وزن میں کمی یا زیادتی کی بات بھی اس کے وزن پر گھٹاؤ یا کم ہونے کے متعلق نہیں ہوگی اسی مثال سے ایک عالم فاضل یونیورسٹی کا چانسلر کسی جامعہ کا شیخ یا کم علم بلکہ جاہل فرد ایمان لانے میں ایماندار کہلائے گا۔ ایمانی قدر و قیمت کے لحاظ سے اس کا وزن برابر تسلیم ہوگا، جیسے وزن جزو شمار ووٹ نہیں علم کم یا زیادہ ہونے پر بعد ایمان ایماندار کو بے ایمان نہیں کہا جاسکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال جزو ایمان نہیں بوقت ایمان ایمان لانے والا مراتب رسالت کو جانے بغیر

ایمان لاتا ہے جس میں فاسق فاجر اور پارسا و نیک دونوں مساوی ہیں یہ سمجھ لینا کہ نیک اعمال سے ایمان بڑھتا ہے صرف ایک خوش فہمی ہے۔ ایمان دار ایمان والا رہتا ہے اس کا ایمان بڑھوتری سے ناقص ہے اور اگر ہے کی بجائے نہیں ہے وہ بالکل خارج از ایمان ہوگا مسلمان نہیں مرتد و مردود کہلائے گا۔

جس طرح سے مراتب و درجات الہیہ کلمہ میں ہیں، اسی طرح سے کلمہ طیبہ میں مراتب رسول درجات رسالت بھی موجود ہیں اس لیے کلمہ کے دو حصے کر کے غور کریں آپ میں واضح طور پر سمجھ بوجھ پیدا ہوگی۔ کہ

محمد رسول اللہ میں

لا الہ الا اللہ

- 1- جز اول میں بارہ حروف ہیں اور 1- اس جزوم میں بارہ حروف ہے
- 2- تکرار کی وجہ سے یہ حروف بارہ ہیں جبکہ الہ 2- بارہ حروف کی تعداد میں م ح در س ول ا ہ نو حروف ہیں م دو بار اور ل تین بار استعمال ہو کر نو سے بارہ ہوئے
- 3- یہ پہلا جز شان تزیہ کہلاتا ہے 3- یہ دوسرا جز شان تشبیہ کہلاتا ہے
- 4- پہلے حصے کے اس جز میں "الہ" صفتی نام ہے 4- اس دوسرے جز میں "رسول" صفتی نام ہے
- 5- اس میں "اللہ" اسم ذات ہے 5- جبکہ اس میں "محمد" اسم ذات ہے
- 6- الہ "اللہ" سے مشتق ہے لفظ الہ اللہ کے حروف "ال ل ہ" موجود ہے۔ 6- لفظ "محمد" میں موجود حروف م ح د ہیں لفظ رسول کے "رس ول" حروف میں الگ ہیں
- 7- الہ اور اللہ کے فرق کو سمجھنا حق معبود ہے جس کے سرعبد معارف الہی سے دور رہتا ہے 7- محمد رسول کے الگ الگ لفظوں کے مدارج اور معانی کو سمجھنا تشبیہ کے راز اور سر کو جاننا ہے
- 8- اللہ کے چار حروف اربعہ مراتب ہیں اشیاء سے نفی فرار لے کر اللہ کی معیت رائے اس کا اثبات حاصل کرنا ہے جس کے چار ذات 8- لفظ رسول کے بھی چار حروف ہیں گویا یہ اربعہ مراتب کا ہی حال ہے جس کی اشیاء سے نفی کر کے محمد ﷺ کی ذات میں اثبات کرنا ہے جو خلافت امانت رسالت اور شفاعت پر مبنی ہیں۔

9۔ اللہ سے حرف اول الف الگ کرو تو اللہ کے لیے پھر پہلا لام دور کرو تو لہ اس کے لیے پھر لام دور کرو تو "ہ" ہو "اس" کی ضمیر یا معنی حروف میں لفظ ملتا ہے ہر حرف اپنی جگہ یا معنی لفظ ہے۔

9۔ محمد سے پہلی میم الگ کرنے سے لفظ حمد ملتا ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں اسی سے محمد اور حمد بنا ہے میم کے بعد "ح" کو الگ کرنے سے "د" رہ جاتی ہے مد سے بھی میم کو الگ کر دو تو "ذ" دال دلالت کے معنوں میں یک حرف لفظ بنا ملتا ہے۔ ہر جزو اور حرف یا معنی ہے۔

10۔ اللہ کے یکے بعد دیگرے تمام حروف کے الگ ہونے سے باقی ماندہ لفظ یا معنی رہتا ہے۔

10۔ محمد ﷺ کے حروف کو ایک ایک کر کے الگ کرو تو باقی ماندہ بھی یا معنی لفظ رہتا ہے۔

”انا من نور اللہ و کل شیء من نوری“ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر شے میرے نور سے ہے بقول اس قول و حدیث رسول ﷺ ہر شے اللہ کے بعد اللہ کے نور جزو محمدی ﷺ سے ہے گویا اللہ سب میں اپنی قدرت اور ربوبیت کے فضل و کرم سے معیت کے اعتبار سے ہے، جسمانی اعتبار اور تخلیق کے لحاظ سے نہیں ہے خدا کی ذات خالق ہے وہ تخلیق پر خود قادر ہے کسی سے پیدا ہونے کو مخلوق کا مکلف نہیں ہے جیسا کہ کلمہ طیبہ کے پہلے حصہ کا ”الہ“ محمد رسول اللہ میں معیت کے اعتبار سے موجود ہے، لیکن نور کے بعد محمد ﷺ اور رسول کا اشیاء میں شمار ہونے کی وجہ سے ذات کے ہونے کے باوجود بے ذات یعنی بے وجود خدا کے ساتھ ذات میں تخیل و حلول نہیں یہ قرب بلا اتصال ہے اسی کا خیال موکھنا توحید ہے معبودیت حق سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا حق نہیں حتیٰ کہ محمد ﷺ کا بھی نہیں خدا کی ذات صفات افعال اور اسماء میں حقیقتاً ذات الہیہ کے علاوہ کسی اور کا حق ہرگز نہیں دوسرے حصہ میں کلمہ طیبہ کے لیے محمد رسول اللہ کے اللہ سے عطاء رشده و دیعت کے خلافت، امانت، رسالت اور شفاعت کا حق حق مصطفیٰ و حبیب خدا ہے ذات تخلیق میں کسی اور کا حق نہیں جیسے معبودی اعتبار سے اللہ کی ذات ہے ایسے ہی تخلیقی

اعتبار میں یہ اربعہ عناصر اعتبارات کے حصہ میں رسول ہونا محمد ﷺ کا حق ہے کسی اور مخلوق کا حق نہیں حقیقی اور مجازی میں فرق ہے حقیقی استعارہ مستعار ہونے کی وجہ سے معطی سے عطاء خوردہ ہے اسے حقیقی ہرگز شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے مجازی میں اس کے حقیقی ہونے پر خدا پر نظر رکھنا ہوگی حقیقت صرف خدا ہے باقی سب مجازی تخلیق میں ہیں موتی مخلوق ہے۔

کلمہ پڑھتے وقت مسلمان جب ”لا“ کہتا ہے تو نفی کرتا ہے کہ اللہ کے سوا ذات صفات افعال اور اسماء میں کوئی شے نہیں ایسا کہنے سے شے باقی نہیں فنا ہو جاتی ہے اصل ذات اللہ نظر میں رہتی ہے اسی نفی کے باوجود اگر ان اعتبارات کو کسی شے سے منسوب کر دیا تو یہی شرک ہے، جس سے بچنے کی توحیدی راہوں پر ”لا“ سے فناء کی راہ پر چلنا ہوگا۔

جیسے ”لا“ کہنے سے مخلوق کو حق معبودیت نہ دے کر آپ نے حق اللہ کا اثبات کیا صرف خدا کو عبادت کے لائق تسلیم کیا، اس کے علاوہ سب کی نفی کی بالکل اسی طرح سے کلمہ گو کے ذہن میں رسالت کے اعتبارات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی ”لا“ کا تعلق کلمہ کے دوسرے حصے سے بھی ہے ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ اور حرف عطف کے بغیر ہونے کی وجہ سے ایک ہے محمد رسول اللہ پر بھی ”لا“ سوائے کا تعلق ہے محمد ﷺ ”انسان“ کے علاوہ مخلوق میں کوئی محمد رسول ﷺ کے سوا کوئی محمود و مقام کے لائق حقدار نہیں ہے گویا لا الہ الا اللہ کی طرح لا محمد الا محمد رسول اللہ کہنے کے بغیر سمجھنا اور اقرار کرنا ہوگا۔ اعتبار رسالت کی ہر شے سے نفی کر کے محمد ﷺ کی ذات میں اثبات کرنا ہوگا گویا کوئی شے آپ ﷺ کی ہمصر برابر مساوی نہیں ہے آپ ﷺ کا مرتبہ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ سب پر فائق ہے رحیم و کریم و رؤف و شفیق ذات دوسروں سے بالاتر رتبہ میں اعلیٰ درجہ ترمیم میں غلاموں کی مولیٰ غریبوں کی بچاؤ ماویٰ ہمدرد و ہمسار خود محتاج نہیں ہوتی

دوسروں کے لیے کفیل و سازگار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے خود کے کلام میں ارشاد فرمایا "وما ارسلناک الا رحمت اللعالمین" کی دلیل بنا کر بھیجا اور انہیں تمام مخلوق سے الگ اور منفرد کر دیا اب اگر کوئی ان کی اس خصوصیت کو عمومیت سے مخلوق کی ہر قسم میں شامل کر دے تو یہ عدل نہ ہوگا ظلم اور غصب کہلائے گا رسول کو شے سے منسوب کریں تو یہ بھی الحاد ہوگا خود کو خدا کہلایا کہلوانا ہی الحاد نہیں کیونکہ اعتبارات رسول کو غصب کر کے اس کا حق چھین کر کسی دوسرے کو دینا بھی الحاد ہی ہے۔

اعتبارات الہیت کے ساتھ اعتبار رسالت کو جان سمجھ کر ان کی تصدیق کرنا ایمان ہے، اس فعل امر کو اللہ قبول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی کلمہ گو ہے وہ قیامت نہیں لائے گا جبکہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا "من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة" جس نے کہا اللہ کے سوائے کوئی الہ معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوا یعنی ہو گیا۔

کلمہ طیبہ کا اقرار اور اس کی تصدیق جاننے سمجھنے اور علم و دانش سے متعلق ہے، اس کے لیے لازمی ہے درست علم ہو کیونکہ غلط علم کے باعث عمل بھی غلط ہو سکتا ہے اس لیے علم کو فوقیت دی گئی نبی علیم و فہیم یسین راز دار الہی اور محرم راز حق تعالیٰ نے فرمایا ہے "آپ میں سے عالم کو عابد پر یوں فضیلت حاصل ہے جیسے تم ادنیٰ پر میری فضیلت ہے۔"

کلمہ طیبہ میں جو علم پوشیدہ ہے۔ اس کے سری مکتوم راز کو جاننے کے لیے پہلے الہیت کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ زندگی میں بندگی کا اسی پر دار و مدار ہے اگر یہ نہ سمجھ سکیں تو عبادت کا سبب از عمل کردار و افعال ضائع جانے کا یقین ہے۔

قرآن پاک کی تلاوت کے وقت آپ نے لا الہ الا هو خالق کلی شئیء فعبدوه "نہیں ہے کوئی الہ معبود سوائے اس کے جو ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے پس اس کی بندگی کرو" کوئی بار پڑھا ہوگا مگر اس کے معنی پر غور نہ

کیا ہوگا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس آیت مبارکہ کے تین حصے ہیں نمبر ایک لا الہ الا ہوا نمبر دو ”خالق کلی شیء“ نمبر تین ”فعبدوہ“ ان میں آخری تیسرے حصے کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ بندگی کرنا لازمی ہے مگر جس کی بندگی کرنا ہے اس ذات کے مراتب حق پہلے جان سمجھ لو تا کہ بندگی کما حقہ، غلطی کے بغیر صاف مصفا اور شرک کے بغیر ادا ہو سکے۔ اب اس آیت کے پہلے گو دیکھیں جس میں تذکرہ ذکر ہے نہیں کوئی الہ سوائے اس کے یہاں پر لفظ اس کے لیے اشارہ و دلیل ملتی ہے کہ کوئی ذات الہ ہے اب آپ دوسرا حصہ کہ وہ کیوں معبود ہو سکنے کے قابل ہے پر غور کریں ساری چیزیں اسی نے پیدا کیں آخری تیسرے حصہ کے شروع میں ”ف“ حق معبودیت بوجہ ”خالق کل شیء“ سے ثابت ہوا کہ بس وہی عبادت کے لائق ہے ”ف“ تو پھر یا بس فقط کے معنی میں استعمال ہوا گو پھر ”وہی عبادت کے لائق ہے سو“ اسی کی عبادت کرو عبادت کرنے سے پہلے اللہ کو حق بندگی سے مستحق جان لیا گیا تو عمل درست ہوگا اگر نیت غلط ہوئی تو اچھا عمل بھی ضائع ہوگا نیت درست کی وجہ سے کوئی عمل سرزد ہو جائے جس کے نتائج کچھ اچھے نہ بھی ہو تو بھی آخرت میں پکڑائی نہیں ہوگی آپ حسن ظن جو کریں طہارت ہوگی سوء ظن سے پاکبازی میں نجاست اور بغاوت رہے گی۔

ضرورت و حاجت موجد و خالق

عالم اسباب اور اس مستعار دنیائے آب و گل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایجاد کرنے کی طاقت و سوجھ بوجھ دی بہت سی چیزیں جو اوائل عالم ابتدا میں نہ تھیں اپنے فوائد کی وجہ سے انوکھی و متنوع خادم نظر آتی ہیں ان کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں جس کے زمرے میں بے شمار وان گنت اشیا کو بیان کرنا اور گنتا مشکل اور دقت و تحریر کے باعث دو بھر رہے گا۔

لیکن پھر بھی مثال کے لیے ریل گاڑی، ہوائی جہاز، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سائیکل، موٹر سائیکل، کار اور گاڑی وغیرہ قسم کی چیزیں کسی انسان کی بنائی ہوئی بہت فائدہ مند نظر آ رہی ہے۔ ان کی سروس اور حرکت سے کسی کو انکار نہیں ان سب کی ایجاد میں کسی نہ کسی موجد کی ذہنی دسترس اور قابل علمیت کے ہم مرہون منت ہیں۔ انہوں نے ان کے بنانے میں ہر ضروری اور احتیاطی کل پرزوں کا خیال رکھا اس کو چلانے کے لیے پاور طاقت اور قدرت دی وہ خواہ گیس، تیل، پیٹرول، ڈیزل یا دست و پا سے کسی قسم کی بھی تھی اسے چلنے کی قوت دینے میں کامیاب ہوئی ہر اک اپنی نوعیت میں اپنی جگہ مختلف شکل و صورت کی حامل ان اشیاء کے بنانے والے کو ہم خالق نہیں کہیں گے کیونکہ ان لوگوں نے پہلے سے موجود شدہ اسباب و ذرائع سے فائدہ لیا انہیں کیے ہوئے کو ملا جلا کر متناسب مقدار کی آمیزش سے کام لے کر ان کو فعال بنایا ان کی خوبصورتی اور ان سے مفید فائدہ لینے کو یقینی بنانے کے لیے ہر سال پہلے سے زیادہ اچھا کارگر اور مفید ماڈل ڈالا بنا

ان میں استعمال شدہ چیزوں میں اضافہ کیا گیا گویا ان کی سہولیات سے مفید ہونے کو ان میں آلٹریٹیشن تبدیلی و اضافہ سے بغرض ضرورت اضافہ و ترمیم کی غور و خوض سے نقائص اور خرابی کو دور کیا اپنی بنائی ہوئی چیز پر یا ان موجودوں کی بنی ہوئی چیزوں کو خرید کر وہ ان کے مالک آقا ہوئے، سو ان کو ان کی خدمت کرنا تھی وہ کرنے لگیں ان کا حکم ماننے میں سرکش و بغاوت نہیں کر سکتی تھیں لہذا وہ باغی نہیں کہلائیں بلکہ سعادت مندی سے خدمت میں رہ کر وفادار رہیں۔

ان کی ضروریات کو پورا کرنا ان کے مالکان کے لیے بہت اہم رہا ضرورت کو پہلے سے پورا کیا جیسے تریبل فیول (Fuel) و پانی غذا کے طور پر اور چلنے کو اس قسم کی نوعیت سے ٹائر ٹیوب اور ہوا و مضبوطی کا خیال پہلے سے کیا کل پرزوں کی ٹوٹ پھوٹ اور گیس گسانی کے بعد ان کی مرمت اور یا تبدیلی سے ان کو دوبارہ کارگر کام میں آنے کے قابل بنایا، گویا بیماری میں ان کا علاج کیا تا کہ وہ دوبارہ ٹھیک ہو کر صحت یابی سے کام کریں جن کی غرض طلب میں انہیں بنایا گیا تھا۔ اس کو ٹھیک رہنے کی ایک مدت معیار رکھی گئی گویا یقین تھا کہ بنائی ہوئی چیز خراب بھی ہوگی اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل ناکارہ ختم ہو جائے گی یعنی زندگی لینے کے بعد موت کا شکار ہوئے کام چھوڑ دے گی گویا اس کے اعمال کی دنیا ختم ہو جائے گی اسے پھینک دیا جائے گا، جو مدفن ہو کر نظر بھی نہ آئے گی حالانکہ اسے گلاسٹرایا پکھلا ڈھلا کر کسی اور شکل میں لایا جائے گا۔ اس کا پہلا وجود نہیں رہے گا یہ بات اٹوٹ ہے جس نے ان کو ایجاد کیا وہ بنانے والا ٹھہرا بنا کر وہ ان کا آقا و مالک ہوا ان کی ضروریات پورا کرنے کی وجہ سے وہ ان کا حاجت روا ہوا ان کو قوت دینے کی وجہ سے اس پانی بجلی یا گیس تیل ڈیزل کی صورت میں ان کی خوراک کا خیال کیا گیا گویا تغذیہ سے وہ ان کا رزاق ہوا وقتاً فوقتاً ان کی خرابی اور توڑ پھوڑ میں ان کی مرمت کرنے لگایا کروانے لگا اس صورت میں وہ ان کا مسیحا و معالج صحت و درستی

دینے والا ہوا وہ چیزیں اس کی محکوم ہوئیں اس کی مرزوق رہیں ایسے حق سے وہ اس کی وفادار و طالع فرمان ہوئیں اپنے آقا و مالک کی مرضی و منشاء سے اس کا حکم ماننا ان کا فرض تھا سوائے انہوں نے اسے پورا کیا جنہوں نے خرابی ڈالی اس سے ناراض ہو کر مالک نے نکال باہر توڑ پھوڑ دیا یا اسے کسی دوسرے کے ہاتھ بیچ چھوڑ دیا۔

دوسری مثال میں چوپائے چرند پرند گھر میں رکھے گئے۔ یہ جانور جو خریدے اور پکڑے یا شکار کیے گئے اور پالے گئے کی ضروریات صحت اور خوراک کا خیال رکھنا ان کے مالک کا فرض عین ہے۔ ان کی دیکھ بھال یا قیمت خریدنے کی صورت میں ادا کرنے کی وجہ سے ان پر مالکانہ حقوق ملے آپ انہیں آزاد چھوڑ دیں پنجرے میں قید رکھیں کھلا رکھیں حتیٰ کہ آپ انہیں ذبح کر کے کھا جائیں آپ پر کوئی جرم نہ ہوگا بلکہ ان میں سے کچھ خاص جانور اپنی وفاداری کی وجہ سے آپ پر جانثاری کے باعث اپنی جان پر خود کھیل جاتے ہیں آپ کی عزت نفس و حیات پر آنچ نہیں آنے دیتے۔

ایسے ہی آپ نے باہم دوستی میں تعلقات کے معیار و اطوار اور شعار و طریق سے خود کو ہمدرد و غمگساری اور تعاون مدد میں اور افسر و حاکم میں ارباب اختیار ہونے کی وجہ سے کیسا نام کمایا۔ اس میں آپ پہلی دوسری مثال میں چسپاں رزاق مالک آقا رہے ہیں تیسری مثال میں حاکم آمر قوام ہونے کی صورت میں جابر قاہر ظالم دشمن بھی کہلانے کے مرتکب ہوئے جبکہ اچھی فطرت سیرت کی وجہ سے آپ نے رحم کیا رحیم کہلائے آپ نے کرم کیا کریم کہلائے آپ نے تعاون کیا آپ معاون کہلائے، آپ نے شفقت کی آپ شفیق کہلائے آپ نے رافت سے کام لیا آپ ارفوف کہلائے، آپ نے مدد کی آپ مددگار کہلائے، غرض جس قسم کی آپ میں خوبی تھی آپ کو اس کا نام سے پکارا گیا اچھا کام کیا تصویر بنائی مصور ہوئے صنعت کو عروج دیا صنعتکار کہلائے، شعر کہے شاعر ہوئے مضمون لکھے کتاب لکھی

ادب پروری کی وجہ سے ادیب کہلائے، کام و کردار خراب کی صورت میں غلط کاری کے باعث آپ کو ایسے نام سننا پڑے جو آپ کو پسند نہیں تھے آپ عناد کی وجہ سے عنید حسد کی حاسد و حسید ظلم کی وجہ سے ظالم، ستم کی وجہ ستم گر کہا کسی نے اچھائی دیکھی تو ان ناموں کی بجائے آپ کو رشید حمید سعید محمود طاہر اطہر نیک سخی پارسا متقی نہ جانے کتنے اچھے ناموں سے مستفید ہونے سے آپ کو شہرت و تشہیر دی جبکہ برائی کی وجہ سے یا برائی کی تشہیر و شک سے آپ مختلف ناموں سے بدنام ہوئے جن میں آپ کے القاب اچھے نہ تھے۔

آپ مخلوق سے تعلق رکھتے ہی نہیں مخلوق بھی ہیں آپ کو دیگر مخلوق پر بلکہ باہمی طور پر مابین انسان بھی چلتے وقت قدرت نے صاحب اختیار کیا جس میں آپ نے عدل کیا یا نہیں اختیار سے متجاوز ہوئے یا نہیں اس کی صورت میں آپ کے کردار و اعمال کی جزا و سزا ہے جو دنیا میں بھی ملتی ہے، اور آخرت میں بھی ملے گی جیسے آپ نے اپنی زندگی میں اپنے علاوہ دوسری چیزوں اور مخلوق سے حق دینے اور دوسروں کے جو حق آپ پر فرض تھے وہ پورے کیے حقوق العباد کی ادائیگی سے کام لیا یا نہ لیا آپ کے متعلق یہ کردار آپ کی زندگی میں کس قدر عمل و عمل سے کام لیتا ہے، جبکہ آپ کی اپنی زندگی مجاہزی ہے کسی کی دی ہوئی نہیں آپ کا بھی خالق مالک رب ہے۔ اس کی آشنائی ایسے ہی آپ پر فرض ہے اس کے تعلق کردار کی روشنی جو اس کے حقوق، حقوق اللہ بنتے ہیں اسے بحیثیت انسان خالق حقیقی کے حق ادا کرنا بہت ضروری ہیں کس قدر انگنت مقام و امکان اعتبار سے قدرت خداوندی آپ پر رحیم و کریم وکیل و کارساز رہتی ہے کیوں اس کی انوار و انعام کی بارش رہتی ہے اس کے صلہ میں حق سبحانہ تعالیٰ آپ سے کیا مانگتا ہے وہ خالق اپنی مخلوق اپنی ملک سے تصرف رکھنے کی وجہ سے رزاق اپنی مرزوق تخلیق کو رزق دینے کی وجہ سے حیات موت کے دوڑ میں ہر ضرورت پوری کرتے کی وجہ سے تمام تر ذرائع اور

اسباب حیات کما حقہ مہیا کرنے کی وجہ سے خود کہتا ہے۔ ”خلق کل شیء لا الہ الا اللہ انا“ چنانچہ ”فعبدنی“ ہر چیز کا وہی میں خالق ہوں میرے علاوہ کوئی ایسا معبود نہیں پس میری فقط میری عبادت کرو۔

انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی عبادت بجز اکراہ کرتی ہے کسی میں سرکشی کی تاب و طاقت نہیں مگر انسان میں خیر و شر ہونے کی وجہ سے اختیار میں فرق ہے اس کے اندر کا شیطان اسے غرض طلب کی وجہ سے جن سے مقاصد ملے انہی کو اپنا خدا سمجھ کر انہیں کی عبادت میں لگ گیا حالانکہ وہ سب مجازی کیفیت سے تھے۔ اس کی عقل سوچ پر پردے پر وہ حقیقت آشنا نہ رہا علم کے باوجود ابو جاہل ہو گیا اصل تخلیق کار خالق حقیقی کی بجائے ہاتھ کے گھڑے بتوں کو جن کو ضرورت پوری نہ ہونے پر توڑ پھوڑ سکتے تھے یا ہاتھ سے بنے ہوئے بتوں کی شکل میں بسکت بنائے جب بھوک لگی تو ان پوجنے والے پجاریوں نے اپنے ہی خدا کو کھا لیا۔ ایسے ہی موجد خالق نہیں، اس لیے کہ اس نے خدا کے بنائے ہوئے اسباب و ذرائع سے کسی چیز کو بنایا اس کے بعد کسی دوسرے نے پرانی چیز کو جدت دے کر تجدید کیا۔ اور پہلے سے بہتر چیز بنا ڈالی جو چیزیں ساخت میں تھیں وہ اوہل ایہل موجود مہیا تھیں اور بہتر سے بہتر ہونے کی وجہ سے مماثل اور تشبیہ میں مشابہ تھیں۔ مادہ کی موجودگی پہلے سے تھی جن سے موجد نے اس کی صنعت میں صنعتکاری کی جبکہ اصل صانع و خالق و فاعل نے جب کئی کہا تو اسباب و ذرائع تھے ہی نہیں خود سے خود ہی ضروریات کے مطابق ہر چیز مادیت میں درست ہو کر ”فیکون“ سے وجود میں آگئی، جو کہ پہلے سے قطعاً موجود نہ تھی ہر چیز کی تخلیق میں کن سے پہلے جو فیکون کا عمل ہے اس کا خالق حقیقی کے ارادے سے متعلق ہونا ہی کافی ہے بناوٹ کا مرحلہ میٹرین اسباب سامان و اغراض کا مرہون منت نہیں جب ہم کسی چیز کے مکلف ہوئے بہت سی قوت و سامان کے محتاج مقصود چیزوں کو بنانے کے لیے

مختلف مشینوں کے بھی محتاج ہوئے لیکن خالق حقیقی کو وکیل و کارساز ہونے کی وجہ سے خود کی کفالت خود ہی سے حاصل ہے۔ وہ محتاج نہیں نیاز مند صمد ہے نواز تا ہے خود کسی سے نیاز حاصل نہیں کرتا اس میں یہ فطرت جسے فطرت کہنا بھی غلط ہے قدرت اس کی ذاتی ہے وہی خالق کل شیء ہے مالک حاکم رزاق ستار، غفار، وہاب، مصطفیٰ، کریم و رحیم ہے جو اس کے صفاتی نام ہوئے صفت کس سے موصوف ہے گویا ذات کے بغیر نام قرار نہیں پاتے ایک ذات میں کئی صفات ہو سکتی ہیں اور اس کے کردار عوامل کے اعتبار پر اس کے ہی کئی نام ہو سکتے ہیں مگر صفات سے اس کی ایک شخصیت کو ایک الگ علیحدہ مفروض و تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کی اپنی ذات کئی رشتوں میں مختلف نام پاتی ہے آپ کے منصبی عہدہ سے آپ کے مدارج کے مطابق آپ کا نام آپ کے کردار کے مطابق آپ کے اچھے نام یا کئی خرابی کی وجہ سے برے کئی القاب بنتے ہیں تو کیا آپ کی ایک شخصیت گویا کئی حصوں میں تقسیم ہو کر ایک کی بجائے سینکڑوں شخصیتوں میں آچکی نہیں ایسا نہیں ہوا آپ ایک فرد منفرد تھے واحد اور ایک رہے، جبکہ آپ کے نام کردار و اعمال کی وجہ سے بے شمار بھی تھے۔

ایسے ہی ذات باری تعالیٰ جو اصلاً ایک ذات ہے۔ اللہ ہی کئی صفاتی اسماء کی وجہ سے متصف صفت ذات ہو کر ایک ہی ذات رہے گی کئی ایک ذاتوں کا مجموعہ نہ ہوگی جبکہ تو صیغہ و خوبی اور صفت کی وجہ سے اس ایک کے ہی کئی نام ہو سکتے ہیں مگر یہ صفت کے اعتبار سے اس ایک کو زیادہ مقدار میں نہیں لے جاسکتے حقیقتاً وہ یکتا منفرد ایک واحد اور واحد الا احد ہی ہے۔ اس کا کوئی عصر مساوی برابر اس سے بڑا یا چھوٹا کوئی نہیں ذات میں اسے واحد لا احد ہی کو ایک ہی جانتا ماننا ضروری ہے۔ آئینے کے سو ٹکڑوں میں آپ ایک رہ کر سو دکھائی دیے تو کہا آپ سو تھے نہیں سو ٹکڑوں میں آپ کی ایک ہی ذات تھی جو سو ہو کر بھی ایک ہی رہی۔

دو مثال میں چاند ہزاروں جگہ منعکس ہو کر بھی ایک ہی رہے گا جبکہ سورج لاکھوں کروڑوں عکس میں منعکس ہو کر کروڑوں کی جگہ ایک ہی اصلاً حقیقت میں ہوتا ہے۔

اثر فعل سے حرکت کی سرزدگی ہوئی تمثیل میں جو صورت پیدا ہوئی، وہ عمل کا نتیجہ تصویر سے مصور، کرسی بنانے والا بڑھئی کار پنٹر بنا مصور کو نجار نہیں کہہ سکتے اور نجار کو لوہار یا مصور نہیں کہتے جس قسم کا فن فنکار سے عیاں ہو گا اسے اسی کی مناسبت سے اصل نام کی جگہ کوئی دوسرا نام دیا جائے گا۔ جو صفاتی اور قائم مقام ہو کر بھی اصل نہیں ہے اور نہ ہو گا۔ زید بکر عمر کی جگہ انہیں خز انچی تقسیم کار یا نانی دھوبی کہنے سے وہ اصل میں وہی رہیں گے۔

چنانچہ پتہ چلا کہ دنیا میں رہنے والا تخلیق کار اصل میں خالق نہیں ہے موجد ہے، جو استعمال کی چیزیں بنا سکتا ہے مگر خدا کی طرح سے ذی روح انسانوں حیوانوں اور دیگر جانوروں کی طرح کوئی چیز نہیں بنا سکتا بلکہ جمادات و نباتات کو بھی بنانے اور تخلیق کرنے سے قاصر ہے، پھر وہ خالق حقیقی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی تخلیق کی موجودگی کو قائم رکھنے کے لیے قادر قیوم ہے، اس کو پالنے پوسنے میں ربوبیت سے رب نام پاتے ہوئے سب کا پروردگار ہے پالنے ہار ہے صفیت صفت ہے اصل ذات نہیں جب بلا کسی صفت کے ذات کا تصور ہو گا تو اس کا مقصود ذات ذات الہی ہے اللہ ہے جس کے لیے اس نے خود ہی فرمایا "لا الہ الا هو خالق کل شیء" اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا (یہ ولادت عدم سے قدم ہے جبکہ ایجاد قدم سے قدم میں ہی رہتی ہے) پس پھر اسی کی عبادت کرو کیونکہ وہی خالق و مالک و رزاق قیوم قائم ہے جو چیزیں رزق کھاتی نظر نہیں آتی ہیں وہ چیزیں بھی قیوم سے قائمیت کے لیے قوت لے کر گویا رزق کھا کر لے کر ہی قائم رہتی ہیں اگر قائم ہونے کے لیے قیوم کی قدرت تغذیہ

کے لیے کارگر نہ رہے تو نظام تعطل اختیار کر کے ختم ہو جائے سو قدرت کا قادر و قیوم وحی یعنی حی قیوم ہونا فاطر ازل خالق کل خالق شجر و حجر و نباتات و جمادات مختلف تو صنفی نام کے باوجود واحد الاحد ایک ذات ذات اللہ ہی اصل ذات ہے، جو موجودوں کا بھی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے پھر وہی تمام ضرورتیں بھی اپنی مخلوق کی پوری کر لینے کی قدرت رکھتا موجود کو اپنی ایجاد کے کارگر کرنے کے لیے مادہ کے علاوہ دوسروں کی مدد لینا مجبوری ہوتی ہے موجود خود کی ذات میں خود کفیل نہیں سو ضرورت و حاجت پوری کر دینے کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ قادر مطلق خالق اکبر کے برابر کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا۔

آثار و اثرات سے اوصاف و صفات اور اسماء

پچھلی بات چیت اور تحریر و عبارت سے خالق حق کے کھجے آثار پائے نظر آئے ان کو دو قسموں میں لیا جائے گا جو ان ناموں سے موسوم ہے۔

1- آثار ذات 2- آثار صفات

ایسے اثرات عوائل کو کردار و اشکال جن کے دیکھنے سے کسی ذات کا تصور ذہن میں آئے، جیسے آنکھ، ناک، کان، دانت اور بال وغیرہ ان کے علاوہ استعمال میں رہی ہوئی دیگر چیزیں اعضاء، جوتی، ٹوپی، کرسی، رومال وغیرہ آثار ذات کہلائیں گے، مگر یہاں پر ذات کے آثار کی بات ہو رہی ہے، جو وجود سے پاک ہے اس لیے سارے کے سارے آثار آثار صفات ہی ہوں گے۔

آثار صفات وہ کہلائیں گے جن کے نظر آنے سے صاحب آثار کی پوشیدہ خوبیاں اور اس کی قابلیت غیاں و اجاگر ہوتی ہے جیسے کسی مورتی کو دیکھ کر سنگتراش اور تصویر دیکھ کر مصور کا خیال آتا ہے دیوان میں گو منظر کشی نظارہ پتخیل میں آجائے یہیں پھر سینسری نظر آنے پر مصور یا فوٹو گرافر کا تصور نہیں آئے گا فوراً الفاظ کا فقرات میں جادو جگانے والا سخنور شاعر شار ادیب کی جگہ ایک شکل میں متشکل نظر آئے گا یہ آثار صفات کہلانے والی چیزیں صفات کے ظہور کا رزلٹ اور نتیجہ ہوتیں۔

مورتی، تصویر اور دیوان اثر فعل ہوتیں اثر فعل نہیں ہے اور نہ ہی صفت ہے اس کو سنگتراش مصور اور شاعر نہیں کہا جاسکتا یہ ذات نہ ہوگی اور نہ ہی صفت

سے موسوم ہوگی کیونکہ مورتی بنانے کا فن آنا تصویر بنالینے میں مہارت ہونا اور شعر کہنے کی اہلیت اور قابلیت کی صفت کا ہونا ہوا تو مورتی بنانے والا سنگتراش تصویر بنانے والا مصور شعر کہنے والا صاحب دیوان کہلایا یا ذر ہے کہ وہ صاحب دیوان سے دیوان نہیں ہے مورتی الگ ہے اس کا سنگتراش الگ مصور الگ ذات ہے اور مصور کی ذات الگ ہے، ایسے ہی شاعر الگ ہے اور اس کا لکھا شاعری کا دیوان الگ حیثیت میں جدا ہے۔ یعنی عامل عمل نہیں ہوگا عمل اور عامل دو الگ الگ و منفرد رہیں گے۔

مورتی میں اس کے سنگتراش کی صفات نہیں ہوتی ہیں، تصویر میں مصور کی خوبیاں اجاگر و عیاں نہیں ہوتیں گویا نہیں پائی جاتیں اور نہ ہی دیوان میں شعر گوئی سخنوری کی خوبی بذات خود موجود ہو سکتی ہے۔

صفات کا ذات سے جدا ہونا الگ ہونا محال و مشکل ہے، اور یہ آثار فعل میں ذات کا فعل سرایت نہیں کر سکتا ہے جبکہ مورتی تصویر اور دیوان دیکھنے سے چار چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی تو ہے جس کے یقین سے کوئی ذات تو ذہن و خیال میں ضرور آئے گی دوسرے نمبر پر وہ ذات ان کے بنانے کچھ کر لینے کے فن سے ضرور متصف ہے جس کی وجہ سے اس ذات نے ان کو بنایا گویا ان کا بنانے والا صاحب قوت ہے چوتھے نمبر پر اس کو جیسی چیز اس ذات نے بنائی اس کی مناسبت سے اسے نام دیا گیا جس کی وجہ سے وہ سنگتراش مصور یا شاعر کہلوا یا۔ لیکن سارے آثار جو گننے میں شمار ہوئے صفات ہونے کی وجہ سے غیر ذات ہوئے اصل ذات نہ ہو سکے کیونکہ وہ خود ان سے الگ ہے الگ رہے گی۔

اسمائے الہیہ یوں ہی کائنات میں موجود چیزوں کی مناسبت سے قدرت کی صفات میں ظہور پانے کی وجہ سے ظاہر ہوئے گویا تمام آثار آثار صفات ذات ہوں ہر مظہر کا مظہر ظہور کے لیے جدا جدا اور الگ الگ ہے مظہر احتیاج مند

ضرورت مند کو مظہر حاجت روا کی ضرورت پوری کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے مظہر کی تجلی کے بغیر مظہر میں تجلی پیدا نہیں ہوتی اس کا ظہور نہیں ہو پاتا۔ مظہر کی تجلی اپنے مظہر کی رب پالنہار پروردگار کہلاتی ہے۔ ایک مظہر پر دوسرے مظہر کی تجلی نہیں ہوتی ہر مظہر کا تعلق اپنے مظہر سے الگ ہوتا ہے جس تجلی سے مظہر اپنے مظہر کی حاجت روائی کرے گا اسی کی احتیاجی مناسبت سے رب کا وہی نام قرار پائے گا ایک خاطر خطا کا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا محتاج ہے گنہگار مظہر ہو گا صفت بخشش سے غفاریت ظہور پائے گا اس لحاظ سے گناہ معاف کرنے کی تجلی سے گنہگار متجلی ہوا گناہ معاف ہوئے چنانچہ مظہر گنہگار کا مظہر غفار و غفور ہوگا۔

اس میں عفو و درگزر معافی کے لیے رزاقیت اور ستاریت کی تجلی نہیں ہوتی بلکہ غفاریت کی تجلی ملتی ہے کیونکہ عبد کو اپنے معبود سے غفاریت کی تجلی چاہیے تھی، رزاقیت اور ستاریت کی تجلی اسے درکار نہ تھی چنانچہ اسے غفاریت کی تجلی ملی گناہوں سے بخشش ہو گئی تو اس صورت میں اس کا مظہر غفار ہوگا اگر عیبوں سے ندامت کی وجہ سے چھپانا ضرورت ہو تو غفار کی بجائے ستار کو پکارنا ہوگا ایسے رزق روزی کے لیے رازق اور رزاق کو پکارنا ہوگا گویا ضرورت کے مطابق معطی کو پکارنا ہوگا عطا تو معطی سے ہی ملے گی، اسی ایسی مثالوں سے باری تعالیٰ کے وجود کی بجائے اس کی قدرت سے ضرورت و احتیاج پوری ہوئیں وہ اپنے معروف شانوں سے ناموں کے علاوہ بھی لغہ زبان مکان کے تغیر کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں ناموں سے پکارا جانے کے باوجود ایک ہی ایک رہا ہر الگ مظہر کی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے اس کی مناسبت سے الگ مظہر کے نام سے پکارا جانے لگا بتایا جا چکا ہے کہ صفت اصل ذات نہیں گویا تمام اسمائے الہیہ صفاتی نام اصل نام اللہ کی جگہ نہیں ہوں گے ہر اسم صفاتی خدا کے ذاتی اسم اللہ کی جگہ نعم البدل اصل مکان پر نہیں ہے۔

تجدد اور امثال

تجدد کے معانی بار بار وقت بدلنے پر نئی صفت سے ہمکنار ہونا ہے باری تعالیٰ نے خود قرآن سورہ رحمن آیت نمبر 29 میں فرمایا ”كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ“ ہر روز نئی شان اور آن ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں اس کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے ”تجلی کو تکرار نہیں اور حقیقت کو انقلاب نہیں“ حقیقت چینیج تبدیلی اور انقلاب سے پاک ہے حقیقت بدل نہیں سکتی تجلی یکبارگی ہوتی ہے بار بار رک رک کر نہیں ہوتی مگر کیفیت سے پاک رہتی ہے۔ اس سلسلے میں صوفیائے کرام میں تضاد پایا جاتا ہے کوئی تکرار کو تسلیم کرتا ہے اور کوئی اسے ماننے سے ہی انکار کرتا ہے۔

ہمارا سانس لینا بعض مشائخین کے نزدیک اطباع روح حیوانی کی مانند ہے جسے مثالی کہا جاتا ہے جو ہر وقت نئی ہوتی ہے دوبارہ وہی نہیں ہوتی اس کے تغیر کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے تجلی کو تکرار نہیں مگر رک کی آرزو و خواہش بیکار رہتی ہے مفید نہیں ہوتی ایک دفعہ روح نکل گئی جس مثالی جسم سے روح باہر نکل جائے وہ نام سے پکارے جانے کی بجائے اس نام کا مردہ کہلائے گی پہلے وہ زید تھا اب زید کی لاش رہ گئی تجلی کے مثال میں آنے سے بقاء پیدا ہوتی ہے، اسی روح کے قفس عنصری سے پروازی کا نام فنا ہے یہ فنا و بقاء جب تیزی سے ہونے لگتی ہے تو اسے احساس کرنا مشکل ہوتا ہے، لگتا ہے وہی چیز برقرار رہی گویا بقاء ہی بقاء ہے فنا احساس میں نہیں رہتی..... اعتراض ہے کہ اب جب ہر آن فنا ہو رہی ہے تو قاتل کے

مقتول کو قتل کرنے کے بعد اس کی جو فناء ہوئی اس پر اس کو جرم کی سزا کیوں دی جائے پہلا انسان قتل کرنے سے فنا ہوا اور دوسرا فنا کے عمل کے تحت خود ہی فنا ہو گیا اس سلسلے میں اب مشائخ کرام کا فرمان یہ ہے کہ فناء و بقاء سے حقیقت میں کوئی فرق نہیں آتا انسان کی وہی کیفیت رہتی ہے جو پہلے تھی وہی بعد میں رہی یہی وجہ ہے قول و کہاوت صادر ہوئی کہ ”حقیقت کو انقلاب نہیں“ اس فنا و بقا کی مثال یوں دیتے ہیں لوہے کی تار کے سرے پر کپڑے کا گولہ بنا کر اسے آگ لگا دیں اب اس آگ کے گولہ کو تار کے ذریعے گھمائیں تو گولہ کی جگہ خود کی جگہ مختصر نہ رہی وہ گولہ دائرے میں گول آگ کا گول لگنے لگا دکھائی دیا آگ کا گولہ جہاں سے شروع ہوا تھا، اس کے بار بار اس جگہ پر آ جانے سے تیزی کے ساتھ دائرے میں گھومنے سے گولہ اپنی چھوٹی سی کیفیت حیثیت کی بجائے بڑے دائرے میں نظر آیا اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا تیزی کی سے فنا و بقا کا امتزاج باہم ہوا چھوٹا نظر آنے کی بجائے بڑا اور وہ بھی دائرہ نظر آیا۔

”تجلی و روح کی مثال میں اسی طرح تیزی سے آنا جانا انسان کو مارتا اور زندہ رکھتا ہے“ اس امر کی مثال عمل تنفس سے ہے پھیپھڑوں کے ذریعے جب سانس اندر داخل ہوا بقاء ملی حیات ہوئی جب یہی سانس کی ہوا جسم سے باہر نکلی تو عدم ہوا کی وجہ سے فنا کے اجراء میں ممات ملی موت واقع ہوئی گویا اس مثال سے مثالی انسان ہر لمحہ مرتا رہا اور جیتا بھی ان میں یہی فنا و بقاء تجد و امثال کہلائی سانس کے عمل سے حیوان و انسان یا ہر ذی روح میں اس عمل کا جاری و ساری رہنا تسلیم ہوا کیونکہ بے جان اشیاء اس لحاظ سے محدود ہو جانے پر تقاضہ ربوبیت سے باہر ہوئی لکن لکھیں، یہ تو غلط ہوا نباتات اور جمادات شجر و حجر بے نیاز ہوئے جبکہ رب عظیم کی ربوبیت بھی کے لیے ہے فقط ذی روحوں کے لیے ہی فقط ہیں ملائکہ پر ایمان رکھنا اسلامی نظریہ میں ضروری ہے یہ بھی کھانے پینے سے مبرا ہیں ان کی اولاد نہیں نہ ہی

یہ کسی باپ دادا کی اولاد کن کے امر سے فیکون میں اور قیوم کی وجہ سے قائم ہیں تکرار سانس کی ان کو ضرورت نہیں۔

ایک گروہ کی سوچ تدبیر سے ان کے خیال میں یہ معلوم ہوا کہ ”ہر لمحہ لخط قہرا حدیث سے فنا ہوتی ہے اور نفس رحمانی کی وجہ فنا غائب ہو کر بقا کو جگہ دیتی ہے اسی کو ”تجدد و امثال“ کہتے ہیں۔

گویا احدیت کی وجہ سے مخلوق ختم ہوتی ہے رحمانیت کی وجہ سے عطا پا کر وجود میں آتی ہے یہی فنا و بقا کا سلسلہ اس قدر تیزی سے جاری رہتا ہے کہ مخلوق ہر وقت موجود نظر آتی ہے۔ اگر شان ربوبیت کی ایسی تجلی فعال نہ رہے منقطع ہو جائے تو آن واحد میں مخلوق فنا و معدوم ہو جائے اس دوسری سوچ سے یہ مسئلہ حل ہوا، اگر ایسا سرزد فعل صرف انسان کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا ساری مخلوق پر ہر نوع میں اطلاق ہوتا ہے۔

اب ایک اور سوال پیدا ہوا تیزی فنا و بقا سے مخلوق نظر آتی ہے۔ یہ نظر آنے بقا کی بجائے معدوم نظر نہ آ کر فنا کیوں ہو جاتی، جاننا ہو گا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو مخلوق کو موجود رہنے پر ہی مجبور و پابند رکھتی ہے لٹو لیجئے اس پر ایک جگہ سرخ نشان لگا دیجئے اس کو ہاتھ سے رسی کی مدد لے کر زور سے میز پر گھمائیے لٹو کے گھومتے رہنے کی تیزی میں لٹو پر لگا نشان آپ کو دائرے میں نظر آتا ہے جب وہ لگا تا مسلسل سرخ دائرہ ہی نظر آئے حالانکہ خالی جگہ تھی مگر بقا تو اترو مسلسل دائرے میں نظر آتی رہی نشان کو سامنے سے ہٹا ہی نہیں اس کے ہٹنے اور غائب ہونے سے فنا ہی ہوئی مگر ایسا نہ ہونے کی وجہ سے بقا میں وہ نشان ہر آن باقی رہا۔

پیچھے آگ کے گولہ کی مثال دی گئی غور و خوض سے معلوم ہوا کہ آگ کا گولہ اپنے ہی مرکز پر جلتا رہا جب وہ گردش سے دائرے کی صورت میں گھوما تو جس جس جگہ و مقام اور درجوں سے گزرتا رہا جلتا ہی گیا جلتا ہی رہا، یہاں تک کہ وہ سفر کر

کے اپنے مرکز پر جہاں سے چلا تھا وہیں پر آتا رہا پورے چکر میں وہ بجھا بھی نہیں اور جلا ہوا نظر آتا رہا مرکز کو چھوڑ کر آگے بڑھا تو اس کا مرکز اس کے لیے فنا ہوا دوبارہ جب وہ مرکز پر عود آیا لوٹ آیا تو اس کے فنا کو فنا ہوئی اس کی بقا کو بقا ملی گویا اس مثال میں یہ فنا و بقا آگ کے گولے کی نہیں مرکز کی ہوتی رہی آگ کا گولہ تو ہر مقام پر ہر حالت میں باقی رہا اس کو مرکز سے ہمکناری بار بار ملتی رہی مرکز پر لوٹ آنے سے مرکز کا حصول سے اسے بقا دیتا رہا۔

اگر کائنات کی بقا و فنا اسی طور پر تسلیم کر لی جائے تو کس اعتبار سے اس کا مرکز تسلیم کیا جائے گا وہ کونسا ہوگا، اس پر کس طاقت کی نظر ہوگی جس کی تجلی سے کائنات کی فنا و بقا کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔

اس سلسلے میں ایک تیسرا گروہ مسئلہ ”تجدد امثال“ کی کچھ اس طرح سے وضاحت کرتا ہے کہ ”اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کے ظہور کو تجلی کہتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اس سلسلے میں اس کے حصول کے لیے خدا کی محتاج ہے۔ وہ حاجت روا محتاج کی حاجت روائی کے لیے اپنی تجلیات کا سلسلہ ہر آن جاری و ساری رکھتا ہے جو ہر وقت ہر آن نئی نئی ہوتی ہیں ان کی بھرمار میں وقفہ و تعطل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اصول یہ نکلتا ہے کہ ”تجلی کو تکرار نہیں“ وہی پہلے جیسی تجلی دوبارہ نہیں ہوتی صفات کی تجلیات رک نہیں سکتیں کیونکہ اگر صفت کی تجلی رک جائے گی تو صفت ناقص عدم تو صیغہ ہوگی باری تعالیٰ خود نقص و زوال سے مبرا پاک ہے۔ اس کی ذات مطلق کی طرح اس کی صفات بھی مطلق ہیں صفات مطلقہ کی تجلیات جس وقت جس آن شے سے متعلق ہوتی ہیں اسی آن غیر متعلق ہو کر جو عمل دہراتی ہیں وہی فنا و بقا کہلاتی ہیں اتنی تیزی سے متعلق و غیر متعلق وابستہ و غیر وابستہ ہونے کے باوجود تسلسل سے متواتر رہنے کی وجہ سے بقا حقیقت موجود رہتی ہے اسکی وجہ سے کہتے ہیں کہ ”حقیقت کو انقلاب نہیں“ جو ایک سچ ہے۔

گویا یہ جماعت گروہ بہت حد تک تجد و امثال کو سمجھ لینے میں راہ راست پر رہا، پھر بھی ان کے نظریہ فعال میں پوشیدہ خاصی جگہ نظر سے اوجھل رہی جسے اعتراض کناں اس انداز سے ظاہر کرتا ہے کہ ”جب اللہ تعالیٰ کی صفات مطلقہ کی تجلیات بغیر تعطل و بلا وقفہ ہر شے سے متعلق ہوتی ہیں ان کا متعلق ہونا ظہور صفات کہلاتا ہے اسی سے تمام مخلوق کی حاجت روائی ہوتی ہے اور سلسلہ ہر آن جاری و ساری رہتا ہے جس کی ایک خاص صفت کی تخصیص نہیں ساری صفات کا ظہور ہر آن جاری رہتا ہے۔

سوال: اگر اس پر یقین کر لیا جائے تو اس کا تسلیم کرنا بھی یقینی ہوگا کہ باری تعالیٰ کی ایک صفت غفاریت بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ غفار کہلاتا ہے۔ یہ تجلی بھی ہر آن جاری رہتی ہے جس لمحہ انسان سے گناہ سرزد ہوا تو اسی آن اس کو غفور نے بخش دیا وہ گنہگار نہ رہا تو پھر مرنے کے بعد دوزخ میں گناہگاری کی بنا پر مورد عذاب کیوں ٹھہرایا جائے گا، بلکہ دوزخ کا وجود ہی کیوں ضروری ہوا۔ اس پر یہ واضح ہوا کہ تجد و امثال کو سمجھنے کے لیے صفات باری تعالیٰ کو مزید سمجھنا بے حد ضروری ہے ورنہ صحیح راہ کا پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا۔ اب سے پچھلے ابواب و سطور میں آپ پڑھ چکے کہ باری تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور اس میں اپنی ساری مخلوق کو بن مانگے ان کی ضروریات کو پورا کیا جن صفات کو اس امر میں دخل تھا۔ ان کی تجلیات ہر آن نئی نئی ہوتی رہیں انہی کے بارے میں کلیہ تسلیم ہوا کہ ”تجلی کو تکرار نہیں“ ان کا تعلق ربوبیت سے ہے۔ اس خدا کو اپنی مخلوق کی پروردگاری کرنا ہے مخلوق خود سے چاہے یا نہ چاہے۔ وہ شغل رب باری یا نہ ہا کرتا رہتا ہے۔

مگر اس کے برعکس کچھ احتیاج کو پورا کرنا مخلوق کی اپنی مرضی اور منشاء اور غرض و طلب پر موقوف ہے ایسے ان کی طلب دعا و التجا کو پورا کرنا یا نہ کرنا باری رحمت یا باری حکمت کا نام ہے۔

خواہش سے زیادہ دے دے ضرورت سے کم دے یا پھر التجا کو کسی بہتری کی وجہ سے رد کر دے مانگ کے مطابق دے یا نہ دے، باری تعالیٰ اگر ان کی حاجت کو پورا کرنا نہیں چاہتا تو اس صورت میں سائل پر تجلی نہیں ہوتی ایسی تجلی کے ہونے نہ ہونے سے حقیقت مخلوق میں کسی قسم کا فرق نہیں آتا ”حقیقت کو انقلاب نہیں“ کا یہی مطلب ہے یعنی حاجت روائی میں جزوی تعطل سے کلی سالمیت پر اثر نہ پڑنے سے حقیقت قائم رہی بڑی نہیں اور نہ ہی گھٹی یا ختم ہوئی۔

نکتہ عرفان

فعل کی حقیقت کو حرکت کہتے ہیں۔ ایک حرکت کی دو نسبتیں ہیں حرکت کی پہلی نسبت مخلوق کی طرف ہے اور اس کو کسب کہتے ہیں۔ دوسری نسبت خالق کی طرف ہے اس کو فعل کہتے ہیں۔ اس میں فعل کی حقیقت اور اصل ”قوت“ ہے جبکہ کسب کی حقیقت اقتضاء ہے جس کا خود اللہ ہی خالق ہے فرمایا خالق نے ”واللہ خلقکم وما تعلمون“ ”اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو“ یہاں اعمال کا مطلب انسان کا کسب ہے بندہ ہر چیز کو اپنی ملک جائیداد سمجھتا ہے۔ اس میں مالکیت کی سمجھ بوجھ اور ادراک موجود ہے ایسے ہی اسے خود کی فاعلیت کا ادراک بھی ہے، اسی بنا پر وہ ہر فعل کو اپنی ہی قوت کے سبب سے طاقت سے سمجھتا ہے لیکن خالق کل شے سے مالکیت اور حاکمیت کی جس طرح خود سے نفی کی گئی ایسے فاعلیت کی بھی نفی ہونا بھی ضروری ہے۔

کسب اور فعل میں کیا فرق ہے اس کو سمجھ لینا انسان کے لیے بہت ضروری ہے کسب فعل کا محتاج ہے اور فعل انسانی منشا و رضا کے زیر اثر ہوتا ہے جیسے انسان کی منشا ہوگی کسب بھی اسی کے مطابق ہوگا گو یہ عین منشا ہے آپ ایک شخص سے عداوت رکھتے ہیں آپ اسے مارنے کو قطعاً پیار نہیں کریں گے کسب کا ظہور بغیر حرکت ممکن نہیں اور حرکت کے لیے قوت درکار ہے جو ہم میں موجود نہیں جب قوت بقدر منشا مل جائے گی تو ہاتھ پاؤں اٹھیں گے ہاتھ اٹھا کہ آپ ہاتھ سے مارنا چاہتے لات مارنے کو پاؤں اٹھایا پاؤں کو قوت ملی ہاتھ یا پاؤں کا اٹھنا کسب ہے

قوت کاملنا منشا کی وجہ سے ہوا تو فعل تحت منشا کہلایا جو قوت بہم پہنچ پاتی ہے۔ اس سے حرکت فعل ہے مارنے یا پیار کرنے میں فعل کی اپنی کوئی مرضی نہیں نہ ہی فعل کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تم کسی کو مارنے قتل کرنے جا رہے ہو یا کسی کو پیار کرنے پھول پہنانے جا رہے ہو، جو تم کام کر رہے ہو وہ آپ کی منشا و مرضی ہے اور مرضی کے مطابق تمہیں قوت پہنچ رہی ہے۔ بس

بڑھئی نجار کے کام میں نجار اپنے ہاتھ سے جب آرے کو قوت پہنچاتا ہے تو آرے کے کسب سے لکڑی کٹ جاتی ہے، مگر جب وہ یہی قوت رندے کو دے دیتا ہے تو رندہ سے لکڑی کٹنے کی بجائے سطحی طور پر ملائم اور چکنا ہو جاتی ہے۔ ان دونوں میں کاٹنا یا چکنا کرنا کسب ہے اگر بڑھئی اپنے ہاتھ سے آرا چھوڑ دے اسے قوت بخشی نہ کرے تو کسب کاٹنے میں ظاہر نہیں ہوگا۔

اس مثال سے پتہ چلا کہ کسب محتاج فعل ہے، اور فعل منشا کے تحت ہوتا ہے جیسے آپ نے کاٹنا چاہا تو آرے سے لکڑی کٹی اور آپ لکڑی کو ہموار مساوی برابر چکنا کرنا چاہا تو وہ رندے کے ذریعے سے ملائم و چکنا ہوئی۔

”بندہ اپنے ارادے میں مجبور ہے اور کسب میں مختار ہے“ العبد مجبور فی الارادۃ و مختار فی فعلہ باطنی اس بخشی ہوئی قوت کی دو قسمیں ہیں ایک سے کسب ظاہر ہوتا ہے، جو فعل انسانی ارادے میں مجبور ہے ارادہ ہی حقیقت میں منشا ہے جو علم کے نفس مجرد سے متعلق ہونے کے بعد پیدا ہوتا ہے اس کی چار اقسام ہیں۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔

منشاء: نفس مجرد کے کلیے سے انسان میں چاہت یا خواہش پیدا ہوتی ہے انسانی قلب محل علم ہے جس میں اچھے برے ہر دو قسم کے علم موجود ہیں۔ نفس مجرد کے ابھرنے سے جب انسان میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو چاہت نفس مجرد کی خواہش کی مناسبت کا علم اس سے متعلق کر دیتی جب یہ علم نفس مجرد کے متعلق ہوا تو یہ منشا

بن جائے گا اس کے منشا بنتے ہی اچھائی یا برائی دونوں صورتوں میں نفس امارہ منشا پر غلبہ پا کر اپنی تحریک شروع کر دیتا ہے نیک کام ہونے جا رہا ہو تو نفس امارہ فاعل کو کام کرنے والے کو ورغلائے گا اس کے ذہن کو پراگندہ کرنا شروع کرے گا مگر منشا ہی ایسی ہو جس کی وجہ سے وہ پہلے ہی برا کام کرنے کا سوچ چکا تو نفس امارہ اس کی تحریک میں مزید تقویت پیدا کرے گا منشاء سے فعل کے ظہور سے پہلے ہی نفس لوامہ کی ٹیسیں ضربیں لگنا شروع ہوں گی جس سے فرد درجہ میں بے قراری سی پیدا ہونے لگی وہ سوچتا ہے یہ کام کروں یا نہ کروں۔

نفس لوامہ کے روکنے ٹوکنے پر اگر وہ شخص اپنے کام سے باز آ گیا تو اس کی منشا کا بدل جانا بھی یقینی ہو جائے گا تو پھر نفس ملہمہ اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے اس باعث منشا چاہت میں بدل جانے کے بعد ”قاب“ میں اس کی اچھائی اور برائی کی تمیز اور فرق کھل کر سامنے آتا ہے، سوچتا ہے واقعی وہ کام برا تھا جسے وہ کرنے جا رہا تھا مگر کیا نہیں رک گیا اس طرح رکنے سے اس کے قلب میں نفس مطمئنہ کے اثر سے اس کو سکون حاصل ہو گا ان چاروں اعتبارات میں تمام عرصہ ارادہ اپنی جگہ ساکت رہ کر بلا سکتے صرف منشا کو نظر میں رکھے رہ گیا۔

جب کوئی فرد نفس لوامہ کے روکنے ٹوکنے سے باز نہیں آیا تو ارادہ متعلق ہو کر منشا کو باہر کر دیتا ہے، فعل اپنا کام شروع کرنے کے لیے ہاتھ کو طاقت قوت بخشتا ہے کسب ظاہر قاتل نے قتل کر دیا۔

”لا تحرکہ ذرۃ الا باذن اللہ“

اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ حرکت نہیں کرتا جب کوئی بھی حکم خدا سے اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا تو مقتول کے قتل ہونے میں رضا الہی شامل تھی، جب قتل با رضا ہوا تو قاتل کو قتل کی سزا کیوں؟

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے بندوں کو وعظ و نصیحت سے

ہدایت دی، اچھائی برائی کیا ہے فلاں کام کرو فلاں کام مت کرو امر و نواہی کا انسان کو علم ہے نفس لوامہ کی لعن طعن سے روکنے ٹوکنے کے عمل پر کار بند نہ ہو اسے خود سے بری ڈگر پر چلنے کا جو موقعہ ملا اس کی وجہ سے جیسا خدا نے اس کو بتا دیا سمجھا دیا کہ اس کی سزا ہے عذاب ہے لیکن وہ برائی پر تلا رہا برائی سے باز نہ آیا نہ رکا تو وہ اپنے جرم کے ارتکاب میں خود سزاوار ہوا، کسب و فعل کے لیے قوت دینا ربوبیت کے زمرے میں آتا ہے جس کی یاوری سے خدا کبھی بھی نہیں چوکتا منشا کے پیدا کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں خود مختار ہے۔ وہ اگر نفس مجرد سے غلط علم کی بجائے صحیح علم سے متعلق ہوتا تو وہ ارادہ قتل سے بچ سکتا تھا منشا پیدا ہو جانے کے بعد اس کے عین مطابق ظہور کرنے میں جو قوتیں درکار تھیں یعنی ارادہ اور فعل ان میں وہ مجبور ہے اور اللہ کا حکم فعل اور ارادے کی صورت میں انسان کے کسب کے ظہور کو قوت دیتا ہے۔

پھر سے کچھ آسان طریقے سے عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بے ہدایت نہیں چھوڑتا انبیاء و رسل ہدایت کے لیے آتے رہے، ان کے پیروکاران نے ان کے بعد اپنے ہم عصر ساتھیوں کو ہدایت کی روشنی سے نوازا غلط راستے پر چلنے کی سزا و تادیب اور اچھے راستے پر چلنے کو جزا اور اجر و ثواب کے بیان رغبت دینے کی کوشش انبیاء و رسل نہ رہے مگر ان کے فرمودات کتابوں اور احادیث میں ملتے ہیں ناپید نہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ پر محفوظ کر رکھا ہے، اور خود اس کے اپنے کلام کی روشنی میں امر و نواہی کا حکم موجود ہے اچھا برا راستہ بیان ہو چکا اچھے مفید راستے کے ثمر و بار اجر انعام بیان میں آچکے برے راستے کے نقصان مضر نتائج سامنے رکھے گئے سابقہ عبرت آموز قصے کہانیاں خود ان کی اپنی زبان میں سنائے گئے کہ لوگ اس کی روشنی سے منور ظلمت کے اندھیروں سے نکل سکیں اس سب کچھ کے بعد اب انسان کو اختیار دیا کہ وہ کون سے راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتا

ہے، اس کی اپنی صوابدید پر مبنی ہے ہدایت دینے کے بعد اور ہدایت کے راستے دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے اس نے اگر شیطان کا وجود اپوزیشن رحمان رکھا ہے تو اپنی رحمانیت سے رحم و کرم کو سیدھے فطرتاً بھی دکھائے اور ہدایت دکھانے کو انبیاء مبعوث فرمائے کون سے راستے پر چلنا ہے دونوں میں کس راہ کو اختیار کرنا اس میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا چنانچہ وہ اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے اسی وجہ سے انعام و سزا کا مستحق ہو کر وارث جنت ہو گا یا داخل جہنم ہو کر کیے جرم کی پاداش میں دوزخ میں جلے گا جیسے اس خدا نے اچھے یا برے اس کو ماننے والا یا نہ ماننے والوں کے رزق کی ذمہ داری لی ہے ان کا رزق نہیں روکتا ایسے وہ رزق کے زمرے میں آنے والے تمام مراحل حیات میں ہر آن ہر قوت کی تجلی دینے سے ربوبیت کے امر کی ادائیگی کرتا کوئی نیکی کرے یا برائی کے کام کرے طاقت اسی کی ہے مگر منشا صاحب فعل کی اس کے ارادے کے مطابق پر ساری ذمہ منظر کے کسب پر ہو جاتی ہے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا اگر یہ خود مقصد پورا نہیں کرتے تو اجر کی بجائے سزائے مرتکب ہوں حیوان ناطق انسان کے علاوہ کسی مخلوق میں نبوت و رسالت کا امر مضمحل نہیں اس لیے ان کو انعام و اکرام جزا و سزا کی ضرورت نہیں مگر انسان کو انہی مراتب کی وجہ سے اچھایا برا سفر کرنا ہے۔

تذکرہ صفات باری

رب العزت کی صفات مطلعہ کے تعلق سے شیوخین میں بھی سخت اختلاف پایا جاتا ہے کچھ حضرات کی نظر بصر میں سبع صفات سات خوبیاں یعنی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت اور کلام امہات الصفات ہیں، لیکن بعض نے ان کو مختصر کر کے تین حیات، علم اور قدرت پر انحصار کیا سماعت و بصارت کو ذریعہ علم میں سمعی و بصری معاونین میں گن لیا، اور ارادہ و کلام کو قدرت کے مددگار کی حیثیت میں تسلیم کر لیا جبکہ کچھ مشائخین نے ارادہ کو امہات الصفات میں داخل فرما کر قدرت اور کلام کو اس کا مددگار ٹھہرایا۔ صفات باری تعالیٰ کو انتزاعی بھی مان لیا جاتا ہے جبکہ انضمامی بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔

کاملہ اور ناقصہ صفات: اللہ کی صفات کاملہ قدیم اور باقی تسلیم ہیں، جو صفات ناقصہ کی مشاق ہیں، صفات ناقصہ بندے کی صفات ہیں جو موت جہل بیقراری اندھا و بہرا پن گونگا پن اور عجز و انکساری ہیں، اور بالقوت صفت کاملہ قابلیت لینے کے میلان میں رہتی ہیں۔

مثلاً زید کا مردہ پن حیات لینے کے لیے مشاق ہے، اور بندے کے مردہ پن سے ظاہر ہونے کو حیات مشاق ہے یوں سب کے سب صفات ایک دوسرے کے مشاق ہیں، انہی کے باعث زید سا بندہ اپنی کمی کو پورا کر کے معدوم سے موجود عدم سے قدم میں آ جاتا ہے سوال ہے کہ بندے کی پیدائش سے پہلے ہی بندے کے صفات ناقصہ ظاہر ہو گئے؟ جواب یہ ہے کہ بندہ تخلیق سے قبل علم الہی میں ثابت

ہوا جو معلوم کہلایا ثابت الذات مسلوب الوجود عاری صفات ہوتا ہے، وہ اگرچہ علم الہی میں ثبوت پایا مگر صرف علم کی صورت میں آ جانے سے اسے ذات نہیں کہہ سکتے، جب تک کہ وہ علم سے خروج لے کر حیات سے متعلق نہ ہوا، اور فعل کی صورت میں صفات و اسماء کے لیے قرار نہ پاسکا۔ ثبوت علمی کی حالت میں بھی مردہ پن اس کی صفت نہیں کہلا سکتی کیونکہ اس نے ابھی وجود حیات اور زندگی پائی ہی نہیں وہ صفات بالقوت اور قابلیت موجود سے یکسر خالی تھا۔

مردہ کی یہ تعریف ہے کہ ایک بار اس نے صفت حیات پائی۔ بعدہ اس صفت حیات سے خالی و محروم ہوا پھر وہ مردہ کہلایا لیکن جس میں زندگی نہ تھی، اس نے صفات حیات کا ابھی مزہ ہی نہیں چکھا ہے اسے حیات دے کر اس سے حیات چھینی نہیں گئی وہ مردہ نہیں بے جان تھا بے جان رہا اور مردہ کی بجائے بے جان کہلائے گا۔

حمل کی صورت میں نطفہ ٹھہرا جو مضغہ لوٹھڑا کہلاتا ہے ابھی اس میں جان ہی نہیں آئی اسے نکال کر ایک عمر رسید مرے ہوئے بزرگ کی لاش کے برابر رکھ دیں۔ اس وقت دونوں میں حیات جان نہیں ہے مگر بوڑھا شخص مردہ کہلائے گا اور جو ابھی بچہ ہی نہیں بنا لوٹھڑا ہے وہ بے جان کہلانے کے جواز میں ہوگا گویا کوئی بھی مرے ہوئے شخص کو بے جان نہیں کہے گا اسے مردہ کہے گا جبکہ لوٹھڑے کو بے جان کہا جائے گا کوئی بھی مردہ نہیں کہہ سکے گا بوڑھا حیات کا مزہ چکھ چکا ہے، اور بچہ کے لوٹھڑے گوشت کے ٹکڑے میں صفت حیات کی بوتل بھی نہ تھی۔ اس لیے وہ بے جان کہلائے گا علم الہی میں بے جان اور محتاج حیات کی قابلیت کے ساتھ شے ثابت تھی کہنا درست ہوگا مردہ پن کی صفت کے ساتھ علم میں ثبوت کو درست قرار نہیں دیا جائے گا۔

یہ ایسے شیوخ کا مقصد اگر حیات کی تمیز کرانا مقصود تھا تو وہ مثال میں ایسی چیز

لاتے جن میں حیات نہ پائی جاتی ہو روشنی کی ضد اندھیرا ہے جہاں روشنی نہ ہو وہاں اندھیرا ہوتا ہے اندھیرے کی تمیز اجالے سے اور اجالے روشنی کی تمیز اندھیرے سے ہوتی ہے اسی طرح بے جان کو دیکھ کر جان دار یعنی صاحب حیات کی تمیز ہو جاتی ہے، بے جان کا مطلب مردہ پن نہیں ہے اور جاندار کا مطلب بھی صاحب حیات بالروح نہیں ہے یہ دونوں حالتیں بالکل جدا اور الگ ہیں۔ دونوں میں واضح فرق ہے۔

اللہ کے اعتبار سے حیات علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت اور کلام کامل صفات ہیں بندے کے صفات میں موت جہل اقطرار عجز بہرا پن، اندھا پن اور گونگا پن کو ناقص صفات کیوں کہتے ہیں، بندہ سے متعلق ہونے کی وجہ سے یہ بندہ کے لیے کامل ہی ہیں مگر خالق کائنات میں یہ نقائص نہ ہونے کی بناء پر ناقص کہلائیں گے۔

صفات کو ناقص یا کامل کہنا اس وقت تک درست نہ ہوگا جب دونوں میں ایک ہی قسم کی خوبیاں یا صفات نہ پائی جاتی ہوں تاکہ دونوں کا تقابل ہو سکے تقابل کے بعد ہی حکم صادر ہو سکتا ہے فلاں صفات میں کامل ہے یا فلاں صفات میں ناقص ہے، جو کامل ہے وہ کامل صفات کی وجہ سے ہے اور جو ناقص کہلایا کی سزا میں وہ ناقص صفات کی وجہ سے ہے جیسے دو برتنوں میں گھی رکھا ہوا ہے دونوں کو تقابلی جائزے میں دیکھ کر کہیں گے کس میں کم ہے کس میں زیادہ کونسا رنگت میں اچھا ہے کونسا رنگت میں برا ہے کس میں خوشبو تازہ ہے کس میں پران خراب کی باس و بو ہے۔

آب اگر ایک برتن میں گھی رکھتے ہیں اور دوسرے برتن میں تیل رکھے ہوئے ہیں تو ان کا تقابل کیسے ہوگا آپ کس کو کامل اچھا اور کس کو ناقص خراب کہیں گے ناقص اور کامل کا اطلاق ایک نوعیت کی دو الگ الگ چیزوں پر ہوگا دو قسم کا گھی

یا دو قسم کا تیل باہم ایک دوسرے سے تقابل میں تقابلی جائزہ کے لیے ہو سکتا جبکہ تیل اور گھی اشیاء میں الگ الگ ہیں ایسے ہی خالق کائنات اور کائنات کے افراد الگ الگ دو ذاتیں ہیں ان کا تقابل کیا معنی رکھتا ہے جو کہ ہمسرا اور ہم عصر کے ساتھ ساتھ ہم نوح کا ہونا بھی ضروری ہے خالق اور تخلیق کا باہم تقابل نہیں ہو سکتا خالق کائنات کو تخلیق سے کسی سے تقابل میں لانے پر ذات الہی کی تنقیض نہیں جو ہرگز جائز ہے نہ ہو سکتی ہے بندے میں صفات ناقصہ ہیں عین ممکن ہے کہنا جواز میں ہے مگر حق تعالیٰ کی کسی صفات کو ناقصہ کہنا ظلم ہے غصب ہے اندھیر ہے سمجھ آئے یا نہ آئے قدرت کی قدیریت پر کسی صورت میں حرف نہ آنے دو۔ سمجھ اور عقل سے وراء رکھی مان لو تسلیم کر لو۔

امانت و رزاقیت اور اسباب

نائب اور خلیفہ میں اپنے آقا مالک و پیشرو کی خوبیاں اور اوصاف موجود ہونے ضروری ہیں لیکن خالق و مخلوق کے ناطے سے اللہ اور بندے میں ان صفات کی موجودگی کی نوعیت الگ مختلف ہے، بندے کے پاس ان کا ہونا مستعار اور امانتاً ہے، لیکن رب مکرم میں حقیقتاً ذاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی ملک و امانت امانت کے طور پر بندے کے حوالے کرتا ہے چنانچہ بندہ کے حوالے آنے والی امانت اسے من و عن خود کے مرنے سے پہلے واپس کرنا ہوگی، اور ہاں اگر رب القادر کی مرضی ہو تو وہ موت سے پہلے بھی کسی وقت واپس لے سکتے پر قادر ہے قدرت رکھتا ہے۔ بندہ کو کوئی شکوہ یا گلہ نہیں ہو سکتا اس سے ثابت یہ ہوا کہ سبع صفات صرف اللہ کی امانت ہیں، امانت کیا ہے جاننے سمجھنے کے لیے باری تعالیٰ کے فرمان کے تحت ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے۔

”بے شک ہم نے آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر اپنی امانت پیش کی مگر انہوں نے ڈر کے مارے اسے قبول نہ کیا انسان نے جو بڑا ہی ظالم اور جاہل تھا اسے اٹھا لیا“

معلوم ہوا کہ یہ سبع صفات امانت نہیں۔ باری تعالیٰ کے صاف اور واضح الفاظ سے پتہ چلتا ہے ڈر کے مارے امانت کو اٹھا لینے سے غذر کیا صرف انسان ہی نڈر نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا سو اس انسان کے سوا یہ چیز کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں یہ سبع صفات جانوروں اور جنوں میں بھی پائے

جاتے ہیں۔ اگر ان کو امانت تسلیم کر لیا جائے یہ غلط ہوگا ہاں ان کو جاندار مخلوق کے لوازمات کہہ لینا درست رہے گا کیونکہ بندگی کا یہی خاصہ ہے۔

جو چیز کسی کو امانت دی جائے اس کی واپسی سے اس امانتدار پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے وہ امانتدار اس امانت پر حق ملکیت نہیں رکھتا بلکہ امانت کے استعمال میں وہ تصرف و خرچ و استعمال کا حق نہیں رکھتا، اسے امانت کو جوں کا توں رکھنا فرض ہے امانت کو اپنی اصلی حالت میں برقرار رکھنا چاہیے۔ اس کی واپسی میں ترمیم و اضافہ دونوں غیر مروت رہیں گے وہ امانت دار امانت رکھنے سے پہلے جیسا تھا امانت چھن جانے اور واپس ہونے پر بھی ویسا ہی رہے گا ایسا نہیں کہ امانت چھن جانے سے امانت کا رکھنے والا ہی باقی نہ رہے۔ امانت واپس لوٹانے پر وہ ویسا ہی رہے گا جیسا امانت رکھنے سے پہلے تھا یا بعد میں ہوگا۔

چنانچہ کچھ شیوخ کے نزدیک ”انیت“ کو امانت قرار دیا گیا ہے، مگر یاد رہے کہ یہ بھی امانت نہیں ہے کیونکہ جو بھی چیز تخلیق ہوئی اس میں انیت ہے، اور وہ زبان حال سے خود کی ہستی کا اقرار کرتی ہے ایک کنکر بھی کہتا ہے کہ وہ یعنی کنکر ہوں کسی نے عشق محبت باہم کو امانت قرار دیا یہ ورثہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ جنوں اور جانوروں میں بھی موجود ہے جانور باہم عشق کرتے ہیں جن بھی عشق کرتے ہیں نوع انسانی سے عشق میں زیادہ فاعل ثابت ہوئے ہیں۔

بعض لوگوں نے خلافت کو امانت قرار دیا۔ اس لیے کہ انسان کے علاوہ ذات خدا کا کوئی اور خلیفہ نہیں جو چیز آسمانوں زمین اور پہاڑوں کو پیش کی گئی اور انہوں نے پیشکش کو کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے قبول نہ کیا انسان نے اس کو قبول کر لیا، جبکہ ملائکہ نے بقول قرآن بکلام الہی کہا آپ زمین پر ایک فسادی اور خونریز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں (جبکہ) ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں بات عام سی ہے اس سخن اور بات سے ملائکہ نے اپنی عبادت کے ذکر

سے اصل میں خود کو اس خلافت کے قابل حق دار گردانا یہ ڈرنے نہیں اور خوف نہیں کھاتے گویا امانت وہ چیز ہے جو زمین و آسمان اور پہاڑوں نے قبول کرنے سے معذرت کی لیکن ملائکہ نے اپنی حمید و تقدیس سے خلافت کا حق مانگے کے معنون میں طلب کی کوشش کی گویا زمین و آسمان و پہاڑ کو خلافت نہیں ملی اور فرشتوں کو خلافت بھی نہ مل سکی۔

باری تعالیٰ کی صفات مطلقہ کو اس سلسلے میں دیکھنا ہوگا اللہ کی امہات الصفات جن کو اللہ کی ذاتی صفات کہا جاتا ہے کی چار اقسام ہیں۔ (1) حیات (2) قیام (3) ارادہ (4) قدرت ہیں۔

جبکہ افعال کے زمرے میں افعالی صفت کی دو قسمیں صفات افعالی مشروطی اور صفات افعالی غیر مشروطی ہیں۔

1۔ صفات افعالی مشروطی وہ صفت ہیں، جن کے ظہور و ظاہر کے لیے مظہر کے ہونے کی شرط لازم و ضروری ہو جو مظہر کی حاجت روائی میں تجلیات کے ہونے یا نہ ہونے میں مظہر کی مرضی پر منحصر ہوتی ہے تب ہی تو دعا و التجاء کا حکم ہوا جس سے بندے کا محتاج و فقیر ہونا اس کے تعین میں آئے گا دعا کے جواب میں صفات غفاریت اور ستاریت عطاء مظہر سے مظہر میں نظر آئے گی۔

صفات افعالی غیر مشروطی وہ صفات ہیں جن کے لیے ظہور کو مظہر کے ہونے کی شرط لازم و ضروری نہیں بغیر ”مظہر کے مظہر“ کی تجلی ہر آن ظہور کی جاری رہتی ہے وہ تجلیات جو مقدر ہو چکی ہیں تقدیر کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ وہ بندے کی ضروریات کو مسلسل تواتر سے پورا کرتی رہتی ہیں۔ اس کے لیے مانگنے یا نہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دعا کرنے یا التجا گزارش کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے خالقیت اور رازقیت کی تجلی رکھتی ہیں انہی کو صفات مطلقہ کہتے یہ نقص و زوال سے خالی اور پاک ہوتی ہے کیونکہ قدرت کی اپنی مرضی سے ہوتی بندے کے تصرف و

بصر میں جھولی اور دامن سے اسے کوئی سروکار نہیں۔

صفات انفعالی جو صفات افعالی کی محتاج ہوں صفات افعال کا اثر قبول کرنے والی ہوں پیچھے مرتبہ ذات، ذات کے عہدہ مدارج کے سلسلے میں بیان پا چکی ہیں پیدا ہونے میں کسی کی رضا مندی پوچھی نہیں جاتی گویا خدا نے اپنی تکوینی ضرورت کے زیر اثر پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اسے پیدائش کے بعد حیات کو برقرار رکھنے کے لیے ہر اس امور کی یاوری کی جس سے اس کا موجود رہنا باقی رہنا ضروری تھا کسی کے قائم و دوام میں رہنے رکھنے کا سارا عمل عمل رازقیت ہے رازقیت اور رازقیت میں جو ہلکا سا فرق ہے اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بندہ معترض۔ ہے جب اللہ ہی سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے جس کا سب کو یقین بھی ہے اس کی یہ صفت ہر وقت ہر آن اپنے مظہر پر ہوتی رہتی ہے تجلی کی صفت رکھتی ہیں اگر رک جائے تو وہ صفت مطلق نہیں رہی جبکہ خدا کی صفت ناقص بھی نہیں ہے تو پھر میں اور میرے بیوی بچے کیوں بھوکے مر رہے ہیں ہمیں رزق نہیں مل رہا کیا ہم اسی اللہ کے بندے نہیں ہیں، جس کے آپ امیر کبیر بندے ہیں۔

معترض سے یہ پوچھا گیا کہ وہ کونسا طریقہ ہے جس کے ذریعے باری رحمت دوسروں کو رزق دیتا ہے اور تجھے روزی نہیں دیتا، اس نے جواب دیا دوسروں کو کس طرح رزق دے رہا ہے مجھے اس سے سروکار نہیں مجھے کیوں رزق نہیں ملتا میرے بیوی بچے کیوں بھوکے ہیں۔

ایک خادم کے ذریعے اسے کھانا دیا کہ وہ خود بھی کھائے اور بیوی بچوں کو بھی کھلا آئے خادم کو معترض کے سامنے کھانا رکھتے ہی کہا کہ اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں نوکر نے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جب وہ بندھ چکا اس سے کہا گیا چلو اپنا پیٹ بھر لو اور خود کھانا کھانے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا لے جاؤ مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔

معتراض اعتراض کرنے والے نے کہا بھی ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے اپاہج اور معذور بنا دیا ہے کہتے ہو کھانا کھاؤ میں کیسے کھانا کھا سکتا ہوں چلنے سے قاصر بیوی بچوں کے لیے کھانا کیسے لے جا سکتا ہوں۔ اس کو سمجھایا گیا کہ اس نے اپنے اعتراض کا جواب خود سے خود دے دیا ہے، دیکھو رزق تمہارے سامنے موجود ہے پھر بھی تم بھوکے ہو کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں آپ نے خود کو اپاہج سمجھ لیا ہے اگر تم معذور نہ ہوتے تو سامنے پڑے ہوئے رزق کو کھا لیتے بھوکے نہ رہ سکتے تھے پاؤں بندھے نہ ہوتے تو گھر والوں کے لیے کھانا بھی لے جاتے وہ بھی بھوکے نہ رہتے۔

یہ عالم دنیا عالم اسباب ہے یہاں بغیر سبب کے کوئی کام نہیں ہوتا تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے اپاہج بن کر بیٹھے رہو گے جس طرح سے ابھی ابھی بندھے بیٹھے تھے ایسی صورت میں کس طرح اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکتے ہو رزق سامنے ہونے کے بعد بھی ہاتھ سے لقمہ بنا کر منہ میں ڈالنا اور منہ سے اسے چبا کر گلے میں اتارنا بھی سبب ہے یہاں بیوی بچوں کے لیے رزق لے جانا بھی اسباب سے تعلق رکھتا ہے تم سب یہ کچھ نہ کرو گے تو تم اور تمہارے بیوی بچے کبھی بھوکوں مریں گے۔ خود بخود رزق آپ کے پیٹوں میں نہیں بھرے گا، پھر بھی تم شکایت کرتے ہو کہ باری تعالیٰ کی صفت رزاقیت کی تجلی ہم پر کیوں نہیں ہوئی کیا وہ آپ کے پیٹ میں ہی رزق پیدا کر دے۔

باری تعالیٰ کی اس صفت رزاقیت کی تجلی ہر آن ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ اس کے لیے مظہر کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس سلسلے کی ہوت یا نہ ہوت برابر دیکھنا ہے، اس پروردگار نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ بساط رزق دسترخوان بچھا دیا ہوا ہے وہ خود اپنے کلام پاک سے اس کی تصدیق کرتا ہے فرماتا ہے۔ **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا** (سورہ بقرہ)

آیت (29) وہی (رب) ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا پھر دوسری جگہ فرمایا۔

”وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ“

(سورہ بقرہ: آیت 21)

”اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے لیے میوؤں سے رزق پیدا کیے“
گویا زمین سے رزق جو گندم، چاول، مکئی، باجرہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے پانی برسایا، نباتات کھا کر چرند پرند پلے بڑھے جن کے گوشت سے رزق کی ضرورت بھی پوری ہوئی شہد کی مکھیوں نے شہد پیدا کیا، دودھ دینے والے جانوروں نے دودھ دیا ترکاری اناج، کھجور و انگور اور دیگر پھل مہیا کیے جو ہمہ وقت انسان کا پیٹ بھرنے کو تیار ہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہاں ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش اسباب اور ذرائع کی ضرورت ہے قدرت نے اپنے خزانے کو پانے کا پتہ دے دیا رزق پانا اب مرزوق کی سعی و کاوش پر رزاق اپنی رزاقیت کی تجلی سے اسے مہیا کیے رکھتا ہے۔

مثلاً ایک امیر کبیر ایک بڑی دعوت رچائے اقرباء رشتہ دار اور محلے داروں کو کھانے پر بلاتا ہے۔ دسترخوان پر پکوان میں بہت سی انواع و اقسام کا پکا کھانا دافر مقدار میں رکھتا ہے۔ اس کی کوشش یہ رہی ڈشز اور رکابیوں میں کھانا کم نہ ہو، اور ہر آن مہمانوں کو گرما گرم کھانے بھی بلے سو اس کی نظر دسترخوان کی بچھی بساط پر رہتی ہے کہ ہر ایک پیٹ بھر کر کھانا کھائے کھانا بیچ جانا بہتر ہے کم ہو جانے پر لوگوں سے زیادتی ہوگی اور اس کی اپنی امیری اور عزت جاتی رہے گی کھانا نہ ملنے کی کسی شکایت کو وہ نہیں سننا چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ کھانا لذیذ، خوش ذائقہ نئی ورائٹی میں مزیدار بھی رہے ہر کسی کو اس پیشکار کی تعریف امارت، قدرت کی بھی تعریف مد نظر رہے گی۔

ایسے ہی جیسے اس شخص نے مہمانوں کے آنے سے پہلے دعوت طعام میں ہر قسم کی کوشش میں پکوانی و کھلائی کے لیے ہر قسم کی سعی و کاوش سے کام لینے کو اپنا فرض سمجھا ایسے ہی خالق رب باری نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی تمام تر ضروریات رزق کو پورا کرنے کے لیے زمین و آسمان کی کھلی فضا آباد و غیر آباد جگہوں پر رزق پیدا کر رکھا ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بچے کو ترسیل رزق کے ذرائع و اسباب پیدا کرنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے بچے کو دودھ مانگنے کے بغیر ہی پینے کو اسے دودھ مہیا کر دیتا ہے۔ گویا وہ رزاق بن مانگے ضرورت کے مطابق رزق دینے پر قادر اپنی مرضی سے رزق دے سکتا ہے۔

پسند میں بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا زیادہ سے زیادہ کھانے کا حصول اسے اپنی کوشش سے ہوگا سامنے پڑی ہوئی پلیٹ سے نوالہ و لقمہ ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالنا جیسے انسان کا کام ہے، ایسے زمین کی وسعت اور آسمان سے نزول شدہ پانی اور پانی سے پیدا ہونے والی ترکاریوں اور پھل کو مہیا کر لینا اس کی کوشش میں ہوگا، جن کا تعلق اسباب سے ڈائریکٹ مسبب الاسباب سے ہوگا۔

دعوت طعام میں ایک شخص گوشت کی بھری ڈش سے اپنی پلیٹ میں لبالب گوشت بھر کر ٹیبل پر رکھی تھالی کو خالی کر دے۔ یہ اس کی اپنی مرضی ہے کسی نے اپنی پلیٹ میں صرف ایک دو بوٹیاں وہ بھی چھوٹی چھوٹی لیں کسی کے حصے میں ہڈیاں آئیں اور ایسا بھی ہوا کسی کو چوسنے کے لیے ہڈی بھی نہ ملی اسے صرف شور بہ لیے ہی گزارا کرنا پڑا اس میں جلدی اور سستی کوشش اور ظرف کے صرف کا عمل فعل رہا، جو جتنی محنت مشقت مناسب وقت پر کرے گا اسی نسبت ہے اسے اس کی محنت کا پھل خدا عطا فرمائے گا۔ جو کھڑا ہے بغیر سوچ قول آگے نہیں بڑھتا اسے تو گوشت پوست کے بغیر ہی چاول کھانا ہوں گے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ

کسی کو کھانا حاصل کرنے کے لیے پلیٹ تک بھی نہ ملی ہو اور وہ اس قدر کثیر مجمع اور بڑی دعوت سے کچھ کھائے پیئے بغیر ہی گھر واپس لوٹ کر گھر سے بچی کچھی باسی خوراک پر گزارہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔

وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ انتظام اور کھانا کم اور ناقص تھا، مجھے دعوت دینے والے نے کھانا نہیں کھلایا حالانکہ داعی نے کھانا بلا تخصیص دسترخوان پر چنا ہوا تھا خود چستی سے کام نہ لے کر سست رہا اپنی غلطی مانتا نہیں دوسروں کو کوس رہا ہے یہ اس کی غلطی ہے۔

ہر فرد رجل کا فرض ہے کہ وہ محنت کر کے اللہ کے دیے ہوئے سامنے موجود رزق سے اپنے حصہ کا رزق حاصل کرے قدرت کی ذمہ داری ختم ہوئی کسی کے منہ میں ڈالنا خدا کا فرض رزاقی نہیں، ہاں کوشش اور اسباب کے باوجود اگر رزق نہ مل سکے تو قناعت اور صبر سے کام لے حرص اور طمع جیسی بری صفت و عادت سے کام نہ لے کر پریشان نہ ہو۔ حرص کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی کی عادت سے دوسروں کی حق تلفی ہوگی، جو حصہ حاصل کرنے سے محروم ہوں گے وہ ذخیرہ اندوز لوگوں کو اچھا نہ سمجھیں گے ان سے ان کو نفرت اور عداوت پیدا ہوگی حق رسائی فرض ہے حق شکنی نیکی نہیں برائی ہے۔ کسی کا حق نہ دینا اسے اپنے حق میں حق رکھنا غصب و ظلم و ستم ہے۔

ذخیرہ اندوزی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو خالق حق کی رزاقیت پر یقین کامل نہیں رہتا۔ اس کے گمان میں اسے جو چیز آج مل رہی ہے عین ممکن ہے کہ کل کو وہ اسے حصول وصول میں ناممکن ہو شاید جو کل نہیں مل سکتا، وہ آج مل رہا ہے کل کا حصہ مطلوب بھی آج ہی ذخیرہ کر لو اس کو خدا پر بھروسہ نہیں رہتا، وہ کلمہ گو ہو کر دل میں اس شک سے منافق کہلائے گا اس کی مسلمانی خطرہ میں ہوگی احتیاط رکھیں۔

توکل اور تقدیر

آپ نے اسباب تلاش کیے ذرائع اختیار کیے محنت کی مشقت سے کام لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت مزدوری کے جواب میں پورا پورا ثمرہ پھل اجر دیا تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس شکر کی برکت سے مل جانے والی محنت کا اجر زیادہ مفید و بابرکت ہوتا ہے اور جیسا کہ خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا پھر بھی کسی کجی کمی اور غلطی کی وجہ سے آپ کی محنت ضائع و رائیگاں جانے سے کوئی فائدہ و ثمرہ نہ ملے تو صبر کر کے اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دو وہ خود فرماتا ”ان اللہ مع الصبرین“ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب نقصان و خسارہ پانے والا صبر سے صابر صمیر ہو جاتا ہے تو اس میں موجود صبر شکر سے توکل پیدا ہوتا ہے اس توکل کی توصیف سے وہ متوکل ہو جانے پر تقویٰ کی خوبی سے متقی ہو جاتا ہے۔ متقیوں کے حق میں ذات باری تعالیٰ کی یہ رائے ہے۔ ”جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے لیے آسان راستے پیدا کرتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے“ اتنی اچھی صفت رزاقیت کو بھول کر یہ کہہ دینا کہ فلاں کی قسمت میں رزق زیادہ ہے، اور ہماری تقدیر میں رزق کی کمی ہے نہایت کم فہمی، کم علمی اور جہالت ہے۔

کچھ چیزوں کا تقدیر میں ہونا ہی ناممکن ہوتا ہے۔ ایک امیر کبیر انسان جو کروڑوں اربوں روپوں کا مالک ہے اسے خود کے لیے رزق فراہمی کوئی مشکل نہیں

ہے۔ اس کے گھر، گودام اناج و رزق سے بھرے پڑے ہیں، خورد و نوش کی چیزوں کے انبار لگے ہیں کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کی تقدیر میں بہت زیادہ رزق ہے۔ آپ اس کے نزدیک قریب ہوئے تو دیکھا کہ اتنا زیادہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی تقدیر میں کھانا کتنا لکھا ہے سلائس کے دو ٹکڑے اور چائے کا ایک کپ حالانکہ اس کے سامنے لگی میز گونا گوں کھانوں سے بھری پڑی ہے۔ جسے وہ حسرت سے دیکھ سکتا ہے کھانا اس کا نصیب نہیں وہ کھانا کھا نہیں سکتا۔

اس کے ساتھ بیٹھے عزیز و اقارب اور دوست احباب اس کے سامنے خوب لطف اور چٹخارے سے کھانا پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، لیکن یہ شخص طبیعت کے بگڑ جانے کے ڈر سے ایک لقمہ بھی زائد نہیں لے رہا، دیگر کھانے والوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے بعض امیر لوگ تو کھانا رزق کھانے میں وہ کھانے کی جگہ بیماری دور کرنے کی گولیاں کھاتے ہیں اور پانی پینے کی جگہ انجکشن کے ذریعے پانی کی جگہ دوائی کا مواد جسم میں پیاس کی تسکین کے لیے داخل کرواتے ہیں، کیا ہوا اللہ نے انہیں رزق و دولت میں کشادگی دی اس خوشحالی کے باوجود ان سے رزق کھانے پینے کا حق واپس لے لیا وہ کھانے پینے کے لیے مہیا وافر رزق کے باوجود کچھ بھی نہ کھا پی سکے۔ یہاں پر یہ اصول صادق ہے کہ جو ان کی تقدیر ہے زائد میسرگی کے باوجود اسی مقدار میں کھائیں گے۔

رزق کا فراہم کرنا اور چیز ہے، ربوبیت کی وجہ سے خالق کی ذمہ داری ہے۔ رزق حاصل کرنا اور بات ہے تقدیر کے باوجود اسباب سے متعلق ہے جو محنت مشقت کے باوجود لکھی قسمت سے زیادہ کھانے کو میسر نہیں ہوتا یعنی حاصل شدہ رزق سے فائدہ لینا یا نہ لینا اس کی اپنی تقدیر ہے، خدا کے ہاں مرزوق کے لیے رزق کی ہرگز کمی نہیں بعض کے نزدیک قسمت میں رزق نہ ہونے کی وجہ سے فاقہ کشی ہو رہی ہے۔ رزق کا حصول اسباب کا متلاشی ہے پیدا ہونے والے بچہ کی

ماں کی چھاتی خدانے دودھ سے بھردی جس سے فائدہ لینے کے لیے پہلے بچہ کو رونا پڑے گا دوسرے نمبر پر دودھ کے نپل سے دودھ پینے کے لیے انہیں چوسنا ہوگا ورنہ مہیا شدہ دودھ کو پینے سے محروم رہے گا۔

گویا رزاقیت کی تجلی ربی تقدیر کی وجہ سے محتاج اسباب و قسمت ہے، تو پھر اسباب کا ترک کرنا حصول نعمت کا ترک کرنا ہوا جو ایک غلط بات ہے اسباب و ذرائع کے سبب سے حصول رزق کی تمام کوشش کرنے کے بعد انجام کو خدا سے مانگنا توکل ہے سعی و تمام اور کوشش کام سے جو کچھ ملا وہ تقدیر کا لکھا ہے گویا توکل بھروسہ اور یقین ہے، اور اس پر عمل پیرائی سے جو ملا مقدر ہوا تقدیر کا لکھا ہوا کہلایا۔

اصل ذات، ذاتِ حقیقی

متصف بہ صفات مجتمع الکمالات منزہ از صفات نقص و زوال بالجامع الصفات ذات وہ ذات ہوتی ہے، جو کسی تغیر و تبدیلی کی و بیشی کی مختلف قسم کی نوع میں اپنی قدرت و قابلیت کی بنا پر ظہور پانے کے قابل ہو، یہی ذات، ذاتِ مطلق کہلاتی ہے۔ ذات کے تفصیلی بیان سے پہلے ذات کو سمجھنے کی تکلیف دشواری کو دور رکھنے کے لیے چند حقائق سے واقفیت ضروری ہے۔

1- پہلی بات کہ وجود کیا ہے۔ وجود حقیقت میں کس کو کہتے ہیں۔ اس کی کتنی اقسام ہیں، صوفیاء کرام کے نزدیک اس کی وجود ذاتی، وجود ذہنی، وجود اضافی اور وجود حسی چار اقسام ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر شے کے دورخ ہیں ایک تعین اور دوسرا حقیقت۔ اس میں رنگ شکل اور کیفیت کا نام تعین ہے، جو حادث قانی اور مفید ہے۔

2- حقیقت قدیم اور باقی رہنے والی ہے، سونے کے زیورات میں سونا حقیقت ہے اگر ان کو پگھلا کر ڈھال لیں تو سونا باقی رہ جائے گا، اور زیورات کی شکل اور انواعی رنگ ختم ہو جائیں گے۔

3- مٹی کی بنی چیزوں کا مختلف شکل رنگ صراحی آنچورہ پلیٹ یا ہانڈی کی صورت میں ہونا بھی اپنی اصلیت اور حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔

4- موم سے بنا ہوا گھوڑا، گھوڑا کہلائے گا اس کو موم نہیں کہیں گے۔ اس کے کسی اعضاء پر رنگی رکھیں گے تو کہیں گے گھوڑے کے ناک، کان، سر، دھڑ یا ناک

ہے زیادہ سے زیادہ مزید تفصیل میں جائیں تو کہیں گے یہ موم کا گھوڑا ہے۔
ان تین مثالوں میں سونا، مٹی اور موم وجود ہیں، حقیقت میں دوسرا مرئی تعین
زیورات صراحی اور گھوڑا ہیں جن کی موجودیت کا انحصار سونے مٹی اور موم پر ہے۔
اس کے مصداق ساری مخلوق جو صرف رنگ شکل اور کیفیت کا نام ہے کی وجودیت
کسی وجود کی بدولت ہے۔

اب وجود واجب اور وجود ممکنہ کا وجود بھی بعض کے نزدیک جدا جدا ہے حق
سبحانہ تعالیٰ کا وجود وجود بالذات حقیقی ہے جبکہ ممکنات کا وجود وجود بالفرض مفروضہ
ہے حقیقی باقی رہنے والا نہیں۔ اختلافی مسائل وجود کے باوجود۔ وجود کے معنی اور
حقیقت کے متعلق باہمی ہم خیالی پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وجود ”ہیت“ ہونا پن
ہے ”نہیں“ سے بھی ہونا کی راہ ملتی ہے، انہوں نے خارج میں ہونے پن کو وجود
اور علم میں ہونے پن کو ثبوت کا نام دیا ہے۔

شے جو نظر میں نظارہ ہے دکھائی دے رہی ہے وہ کسی وجود کی وجہ سے ہے،
اگر اس شے سے وجود متعلق نہ ہوتا تو وہ وجود میں دکھائی نہ دیتی، دکھائی دے کر
وجود کہلائی اس لحاظ سے رنگ شکل اور کیفیت ایک خیالی انتزاعی چیز ہوتی، جو اللہ
کے سوا اور کوئی نہیں جیسے دریا میں موج کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو ایک خیالی چیز
ہے اصل چیز دریا ہے موج اصل نہیں کیونکہ اس کا وجود دریا کے بغیر کچھ نہیں۔

موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں

شے کی حقیقت اس کے بنانے والے کے سامنے کچھ نہیں دوتی کو لازم قرار دیتی
ہے، اور دوتی کا خیال شرک ہے جبکہ ممکن مفروضہ بھی واجب نہیں ہوتا گویا وجود ایک
ہے جو مختلف تعینات کی صورت میں جلوہ گر ہو کر بھی اپنی حقیقت میں الگ ہیں۔

وجود کے متعلق یوں مشائخین کا باہم مختلف الراے ہونا سوچنے پر مجبور کرتا
ہے کہ وجود باری تعالیٰ عزوجل کس حد تک شے و اشیاء سے متعلق ہے شے میں

کون سا مادہ وجود رکھتا ہے ”ہونا ہے پن“ کو وجود ہے کہہ دینے سے مادی نظر کسی وجود پر نہیں نکلتی نظر میں مادہ ہی مادہ ہوگا۔ ہستی محض تصور رہے گی منظر نہ ہو سکے گی۔ ساری مخلوق جو عناصر سے ظہور پائی ہے، انہی کے ایک دوسرے کے امتزاج و ترتیب و ترکیب کا نام رنگ شکل اور کیفیت ہے، وجود ہی مختلف صورت و اشکال میں ظاہر ہے کہنا سراسر غلط ہے، جبکہ ان میں مختلف صورت و اشکال میں مادہ ہی ظاہر ہو رہا ہے۔

واضح ہوا کہ وجود صرف ایک اعتبار اور حالت کا نام ہے، اور وہ صرف ایک ہی ہونے کی وجہ سے ”وحدۃ الوجود“ کہلایا مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر شے میں وجود سے موجود ہے جبکہ حقیقت یہ ہے مخلوق کی سب انواع میں کوئی نوع بھی اس وجود کی بوتک نہیں سونگھ سکی۔

ہر جاندار و بے جان مخلوق کا کسی مادے پر ٹکاؤ انحصار ہے تو ایک ترکیب و ترتیب کی وجہ سے رنگ، شکل اور کیفیت کہلایا مگر اس کا ظہور گویا اس کے منظر کا ظاہر ہونا منظر کی صفت خالقیت سے ہوا اس کے موجودنی الخارج ہوتے ہی صفت قیام اس سے متعلق ہوئی چنانچہ قیوم کی قائمیت اپنی اصلی حالت کی تجلی سے اسے باقی رکھتا ہے بقا دیتا ہے یعنی اس شے میں اس کے ہونے پن میں جو ہونا پن ہے وہ وجود کی وجہ سے نہ ہوا بلکہ وہ ”قیام“ کی وجہ سے شے میں موجود ہے، قیام کی وجہ سے ہی ہر چیز قائم ہے مٹی کا ہونا پن اور اس سے بنے جام کا ہونا پن قیام کی وجہ سے ہی ہے آپ کی انگلی جہاں بھی ٹکے گی وہ مادہ ہی کہلائے گا۔

موم اور موم کے گھوڑے کی موجودیت دونوں یکساں صفت قیام کی وجہ سے باقی ہیں شے اگر قیام سے متعلق نہ ہوتی تو چیز موجود ہی نہ ہوتی عدم وجود رہتی جبکہ کسی شے کا موجود ہونے کا مطلب ہے کہ وہ قائم ہے، اور غیر موجود ہونا اس کا عدم و موت ہوگا۔

حیات اور قیام

اللہ ”ہو الحی القیوم“ ہے حیات قائم کہنے کی بجائے حیات رکھنے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، کتنا سمجھنا زیادہ مناسب ہوگا تمام تر مخلوق میں قیام کا ہونا مسلم و تسلیم شدہ ہے۔ مخلوق جاندار ہو یا بے جان ہاں جس مخلوق میں حیات ارادہ اور قدرت پائے جائیں گے، وہ مخلوق جاندار کہلائے گی جبکہ جن میں یہ تین صفات موجود نہ ہوں گی وہ بے جان کہلائیں گی۔

یہ چاروں صفات قیام، حیات، ارادہ اور قدرت جو امہات الصفات کہلاتے ہیں ان کا تعلق ذات باری سے نہیں اللہ نے ان صفات کو مخلوق کی ضرورت میں رکھا اگر وہ ان صفات کو اپنی ذات کے لیے لازم و ضروری اور اہم رکھتا تو ذات خدا ان کی محتاج ہوتی مگر ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا ہوتا تو ذات پر حیات کو فوقیت رتبہ ملتی ذات کی بقا حیات سے مقصود ہوتی اللہ تعالیٰ کی ذات والی قدر ان تمام چیزوں سے پاک و منزہ ہے اس کی ذات کے لیے کسی صفت کی ضرورت نہیں صفت کو اس کی ذات کی ضرورت ہے۔

باری تعالیٰ کی ذات میں جو بھی صفات ہیں، وہ صرف مخلوق کی بقا اور اس کی حیات میں اس کی حاجت روائی کے لیے جو مخلوق سے متعلق ہیں اللہ کی تمام صفات میں ”حیات اور قیام“ ایسی دو صفتیں ہیں جو باقی تمام صفات پر رتبہ فوقیت رکھتی ہیں کیونکہ قیام کی صورت میں دیگر صفات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے حیات نہیں تو مخلوق بے جان ہوتی۔

مثال یہ ہے کہ ایک شخص عمر لوہے کی یا لکڑی کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ عمر میں حیات زندگی موجود پائی جاتی ہے جبکہ وہ جس کرسی پر بیٹھا ہے وہ بے جان ہے۔ یہ بات، بات واضح اور ثبوت سے متسلم ہے کرسی میں حیات بالقوۃ موجود نہیں وہ بالکل بے جان ہے لیکن جاندار عمر اور بے جان کرسی دونوں وجود سے نظر آ رہے ہیں، دونوں میں ہونے کا پین ”ہوتا پین“ موجود ہے، عمر میں حیات اور قیام دونوں پائے جاتے ہیں جبکہ کرسی میں حیات نام کو نہیں مگر قیام پایا جا رہا ہے۔

اب آپ ایک اور مثال کو اسی سے منسوب کرتے ہوئے غور کریں۔ اسی کرسی پر بیٹھا بیٹھا عمر مر جائے تو اس صورت میں عمر اور کرسی دونوں بے جان ہیں مگر یہاں پر عمر بے جان نہیں مردہ کہلائے گا جو مردہ ہو جانے کے باوجود موجود نظر آ رہا ہے اس کی یہ موجودیت قیام کی وجہ سے ہے تعینات کے بدل جانے سے جس حال میں چیز شے باقی ہے وہ قیام کی وجہ سے ہے، چنانچہ اسی وجہ سے تعین کو فانی اور حقیقت کو باقی کہیں گے عمر نے حیات کا ذائقہ چکھا ہے، اس لیے وہ مردہ کہلایا کرسی میں ذائقہ حیات نہیں تھا اس لیے مہمت کا ذائقہ اس پر اثر انداز نہیں ہوا وہ بے جان کہلائی۔

مادہ کی حقیقت کو جاننے کے لیے غور کرنا ہوگا ارشاد خالق باری تعالیٰ ہے۔
 ”اللہ نور السموات والارض“ زمین آسمان میں اللہ ہی کا نور ہے یعنی اللہ کے نور سے زمین و آسمان بنے ہیں ادھر ہمارے ہادی برحق حضور اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے ”انا من نور اللہ و کل شیء من نوری“ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر چیز میرے نور سے ہے حدیث قدسی قائم بمقام وحی کی سچی بات اور قرآنی قول کے ثبوت، ثابت ہوا کہ کائنات کی ساری چیزیں نور سے بنیں ہیں گویا نور مختلف اعتبارات سے مختلف مراحل و مقامات سے گزر کر عناصر کی صورت اختیار کر گیا، اور اسی عناصر سے مادہ کی تخلیق ہوئی عناصر رنگ شکل اور کیفیت میں داخل ہو

کرتعین ہی کہلائے تعین فنا ہوتا ہے اسے بقا نہیں نور شے کی حقیقت ہے باقی رہتا ہے جو ہر وجود سے خالی بھی۔

شے بننے کی ضرورت و حاجت میں مجبور ہے، اور علم الہی میں ثابت ہونے کو مختار ہے، جو اپنے بننے سے پہلے اپنی تفصیلات و اقتضایات حاجات کے ساتھ علم الہی میں ثابت ہونے پر مختار ہے۔ علم الہی معرفت ذات سے شے کا طابع ہوا اور شے مطبوع ہوئی علم الہی میں جو بھی شے ثابت ہوئی اسے اس کی اقتضیات حاجات کے ساتھ موجود فی الجارج کیا گیا اس وجہ سے ذات شے طابع اور علم الہی اب مطبوع کہلایا شے ظہور کے بعد مجبور ہوئی کہ اس میں کمی بیشی ترمیم و اضافہ ممکن نہیں ہو سکتا۔

موجودِ حقیقی

موجودِ حقیقی باری تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ اس کے علم میں جن چیزوں کا ثبوت پایا گیا وہ موجود اضافی کہلائیں کیونکہ وہی چیزیں خارج میں آ سکتی تھیں، آپ کی ایک ذات ہے جو حقیقت میں موجود ہونے کی وجہ سے موجود حقیقی کہلا سکتی ہے۔ آپ کے تصور و خیال میں ایک خوبصورت حسین صورت اپنے تمام لوازمات کے ساتھ تکمیل نمودار ہے اس طرح علم میں نمودار ہونے کو ثبوت کہتے ہیں آپ اور وہ صورت دونوں الگ الگ ہیں لیکن آپ کے خود ایک ذات ہونے کے ناطے سے وہ دوسری ذات آپ کے علم میں ظاہر ہوئی، آپ اگر پہلے سے ذات نہ ہوتے تو یہ دوسری ذات آپ پر علم سے ظاہر نہ ہوتی اس لیے وہ اضافت زیادتی میں آنے کی وجہ سے موجود اضافی کہلائی موجود میں دوسری موجود ہوئی خارج میں آنے سے پہلے کے مرحلہ کو ثبوت علمی کہیں گے جب آپ اس تصوراتی تصویر کو کاغذ پر لے آئیں گے تو یہ موجود فی الجارج ہو جائے گی جو چیز ثبوت علمی میں نہ آئے نہ ہو وہ بے حقیقت مسلوب رہتی ہے، اور وہ عدم اضافی بھی کہلانے کے قابل نہیں ہوتی عدم وجود کی ضد نہیں ”ہے“ کو کہتے ہیں جب وجود ہی نہیں تو عدم کا قدم میں کیا مقام ہے گویا جو چیز علم الہی میں ثابت ہو گئی وہ مسلوب سلب شدہ ضائع نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے جو چیز علم میں آئے گی، وہ معلوم ہوگی پس صورتوں کا علم میں آنا صورت علمیہ اور اعیان ثابتہ کہلائے گا۔

آپ کے علم نے جو خوبصورت چہرہ تصور کیا تھا، اس کو صورت علمیہ اور اعیان

ثابتہ کہیں گے اس چہرے کے خدو خال رنگ ڈھنگ کے علاوہ اس پر حادثاتی واقعات کا اثر وہ کتنے دن تک باقی رہنے کی توفیق میں ہے کا معلوم ہونا علم کی رو سے معلوم کہلائے گا۔ معلوم علم ہونے کے سبب سے ہے گویا معلوم ہونا علم کا وصف و خوبی ہے۔

اللہ تعالیٰ اعیان ثابتہ کے تمام میلانات، لوازمات اور اقتضات کو ان کی تخلیق سے پہلے جانتا تھا، اس کے علم میں معلوم صور علمیہ میں تھا اعیان ثابتہ اور علم الہی میں ثبوت کے باوجود خارج میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ ان کو خارج میں لانا تخلیق کرنا مرضی الہی پر منحصر ہوتا ہے وہ خلق کرے یا نہ کرے اس کی چاہت کے بعد جو خلق ہوا وہ اس کا فضل کہلایا جیسا وہ علم الہی میں ثابت ہوئے، اس میں کمی بیشی کے بغیر جوں کا توں من عن وہی تخلیق کیا یہ اس کا عمل ہوا دونوں صورتوں میں خدا کی ذاتی صفات کا تصرف ہوا مگر اس کی ذات کا تصرف حقیقتاً نہیں ہوا۔

اعیان ثابتہ کی ذاتوں اور حقائق کا علم حق میں جب نمایاں ہوا تو اسے فیض اقدس کہا گیا مگر چونکہ ذات اور حقیقت کا میل جول نہیں ہوتا، اس لیے اس کو جعل بسیط کہتے ہیں اعیان ثابتہ کے ظہور کے لیے ان کی ذات سے حقیقت کا اقتراب ہونا ضروری ہوا جب دونوں مل گئے تو موجود فی الخارج ہو گئے تو اس کو جعل مرکب کہا گیا ذات اور حقیقت کو ملا کر وجود فی الخارج کرنے کے عمل کو فیض مقدس کہتے ہیں۔

اگر خداوند قدوس خود کے علم میں کسی شے یا اس کی اقتضاد کو پیدا کرے جس کا ثبوت اس کے علم میں نہ ہو تو نقص ظلم اور جہالت کا وجود محسوس ہوتا ہے پہلے نہ جاننا بعد میں علم میں آنا جہالت ظالم اس لیے کہ جس کو جس صورت میں چاہا امیر و فقیر بنا دیا باری تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے ظلم و جہل اس کی صفات ہرگز نہیں وہ عالم و عادل ہے ہم اس کو تکوینی بہتریوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گستاخی میں الزام

تراشی کر دیتے ہیں حالانکہ ہر شے علم الہی میں بے جعل جاعل ہے۔

کائنات کی تخلیق سے پہلے خالق کائنات کے علم میں ہر چیز ثابت تھی موجود تھی جو تخلیق کے بعد وجود پائی جس کو جب اللہ تعالیٰ نے موجود فی الجارج کرنا چاہا تو اس خواہش چاہت میں ”کن“ کہا جو ”فیکون“ ہو گیا یعنی کائنات بن گئی اس پر غور کیا تو پتہ چلا کہ کائنات کا بننا دو طریق سے وجود پایا ایک ”کن“ کہتے ہی فوراً اپنے پورے کمالات سے پیدا ہوئی وہ حادثات دہری دنیائے حادث کہلائی جس کی تفصیل عالم ارواح اور عالم مثال حادث دہری ہے کن کے امر کے ساتھ ہی یہ تکمیل پا گیا۔

کچھ چیزیں تدریجاً آہستہ آہستہ مرحلہ وار تکمیل ہوئیں ان کو حادثات زمانی ”جن کا تعلق عالم شہادت کی سبھی چیزوں سے ہے“ کہا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ”لا الہ الا هو خالق کل شیء“ کے فرمان سے اپنی شان الہیت واضح و صاف شفاف طریقہ سے بندوں پر ظاہر کی الہ ہونے والی ذات کے کیا اعتبارات ہیں، اور وہ کس طرح اور کیسے صفات کاملہ سے متصف ہے وہ کس قدر صاحب قدرت ہے نافع و ضار رحیم و کریم یا جبار ہے حاجت روائی و رزق رسانی میں اپنے مرزوق کا کس قدر خیال رکھنے والا ہے ساتھ ہی اس کو یعنی بندہ کو بندگی کے سبب پیدا کیے جانے کے ساتھ وہ کس طرح کیسے کس کی بندگی کرے ہدایت کے لیے رسالت کا مکمل لائحہ عمل بھی تیار جامع صفات سے نقص کے بغیر کار کردار میں کارگر و مفید کیا۔

الہیت کی ضرورت سے ہم آسمان سے نیچے عدم سے قدم میں آئے جبکہ رسالت کے باعث مرسل ہمیں چاہتا ہے کہ ہم واپس جا کر اپنے بھیجنے والے ”اللہ“ سے اقتراب و نزد حاصل کریں رسالت ہم رجوع الی اصلہ اپنے اصل تک واپس لے جانے کی اہم کڑی ہے چنانچہ جب تک ہم رسالت کو نہ سمجھیں گے تو حیدری

الہیت کا بھی ہمیں شعور نہیں ملے گا یعنی اگر دونوں مراتب و درجہ کی تمیز نہ ہوگی ہمیں ہمارا راستہ صراطِ مستقیم ہمیں نہ ملے گی سو الہیت شانِ تزیہی اور رسالت شانِ تشبیہی کے فرق کو جاننے کے بغیر ہم فاروق نہیں ہو سکتے تصدیق تو بعد کی بات ہے جو صمیم دل سے صدقہ ہوگی تو صدیق درجہ اولیٰ میں شمار ہونے کو صداقت بعد میں آتی ہے لیکن فاروقیت پر فوقیت لے جاتی ہے جب غیریت کی سمجھ نہیں آئے گی تو اس کی نفی نہیں ہو سکے گی اس صورت میں اثبات کرنا بھی مشکل ہوگا ایسی صورت میں ایمان کی سلامتی خطرے میں پڑنے کا امکان ہے۔

ایک برا شخص خود نیک پارسا بننا چاہے تو اس کو یہ علم ہونا ضروری ہے کہ کون کون سی برائی ہے اور اس میں خود کون کون سی برائی بدی پیدا کیے ہوئے انہیں جانے بغیر وہ کہے کہ میں نے برائی چھوڑ دی حالانکہ اپنی برائیوں پر اس کی نظر ہی نہیں ہے تو اس کا یہ کہنا غلط ہوگا، پھر اس کا نیک اعمال کو جاننا بھی ضروری ہے جس کے کرنے سے وہ صالحین و علین میں شمار ہو سکے گا جب ان امور سے اسے واقفیت ہو جائے گی وہ آن واحد میں برائی چھوڑ کر اچھائی پر ڈٹ سکے گا۔

اسی طرح الہیت اور رسالت میں جو غیریت دینی چھپی پوشیدہ ہے، اس سے واقفیت رکھے بغیر جانے سمجھے بغیر اس کو کیسے دور کر سکتا ہے غیریت کو ہی دور کرنے کا نام ”دنی“ ہے، اسی دنی کے عمل میں طہارت و سدھارت نہ ہوگی تو یہ درست نہ ہوگی جب یہی درست نہیں تو اثبات کلی طور پر غیر صحیح ہوگا ان دونوں دنی و اثبات کو سمجھ کر رسالت کی غیریت کا جاننا بے حد ضروری و اہم ہے۔ رسالت کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی اور رسول کے مراتب کو الگ الگ طور پر سمجھنا ہوگا۔ ان میں جو واضح فرق ہے اسے جاننا ہوگا۔

نبی نباء سے مشتق ہے۔ اس کے معنی خبر دینے والا ہے ہیں گویا ہر خبر دینے والا نبی ہے ”الانباء“ اخبار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور خبر کی تعریف یہ ہے کہ

اس کے نہ جاننے والوں کو اس کا علم دیا جائے خبر سننے والوں میں ان کے علم میں معلوم آشنائی پا جائے۔

مگر باعتبار مذہب عام اصطلاح میں نبی صاحب وحی من اللہ کو کہتے ہیں یعنی اللہ سے وحی کے ذریعے محصول شدہ علم و ہدایت کو اس کے بندوں تک پہنچانے والے نبی ہوتے ہیں۔ اس پیغام رسانی میں وہ امانت پیام میں بددیانتی نہ کرنے کی وجہ سے معصوم بھی ہوتے ہیں اور نبی کہلاتے ہیں ہر نبی، نبی ہونے کے ناطے سے نبی ہے ضروری نہیں کہ وہ رسول ہو جبکہ ہر رسول، رسول ہو کر بھی نبی بھی ہوتا ہے بلکہ پہلے نبی اور بعد میں رسول ہوتا ہے جیسے تعلیمی میدان یا چھوٹی کلاس بڑی جماعت میں آنا یا عہد و منصب کی رو سے معاشی کاموں میں نیچے سے اوپر کا بڑا رتبہ مل جانے پر چھوٹے درجہ کی تعلیم یا رتبہ اس میں آ شمار ہوتا ہے، نبیوں پر صحیفے نازل ہوئے یا وحی کے سلسلے میں چند ایک امور کی وعظ و نصیحت نبی کے ذمہ میں ہوتی ہے جو زمانی اور مکانی اعتبار سے بھی کسی حد تک محدود ہو سکتی ہے۔

جبکہ رسول نہ صرف صاحب وحی ہوتا ہے بلکہ یہ صاحب کتاب بھی ہوتا ہے، جس کے بھیجنے والا مرسل ارسال کے فعل میں ہوتا ہے رسول بھیجا جانے والا فعل کا اثر ہے مگر حضرت داؤد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحبان کتاب کو اللہ نے مبعوث فرمایا وہ رسول ہونے کے باوجود رسول اللہ نہیں کہلائے، ایسا کیوں ہے جبکہ یہ بھی نبی صاحب وحی اور صاحبان کتاب بھی اتھے حضور اکرم سرور انبیاء ﷺ کو ہی رسول کیوں کہا جاتا ہے جبکہ کوئی خلیفۃ اللہ کہلاتا رہا کوئی کلیم اللہ کہلایا اور کوئی روح اللہ موسوم ہوا کوئی صفی اللہ ہوا مگر رسول اللہ سوائے حضور اکرم ﷺ کی ذات اقدس کے علاوہ کوئی نہیں رسالت کی اہمیت یہ ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر کوئی چیز بھیجی جا رہی ہے وہ پہلے سے موجود ہے بس انتقال مقام کسی مقصد یا غرض کے تحت میں ہوا۔ موجود کو دوسرے موجود تک ارسال کیا گیا۔

آپ ایک ایچی کو پیغام رساں کو لاہور سے کراچی بھیج رہے ہیں۔ آپ اس کے مرسل ہوئے لاہور سے کراچی تک جانے کے لیے اسے جن جن مراحل و مقام سے گزرنا پڑا وہ اس کی رسالت کے مراتب ٹھہرے وہ گھر سے نکلا ریل یا ہوائی جہاز سے سفر طے کیا زاد سفر ٹکٹ وغیرہ لینے کے بعد سفر کی صعوبت کو برداشت کیا مقام مقصود پر پہنچ کر مطلوبہ شخص و اشخاص کو آپ کا پیغام من و عن خیانت کے بعد امانتاً کامیابی سے دیا یہ سارے کارکردار سفر حضر و عطا نصیحت رسالت ﷺ کے کام کے جزوی کردار و مراتب ہوئے۔

یہ رسالت ہی ایک خاص کامل اکمل امانت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد ﷺ کے علاوہ کسی اور کے ذریعے نہیں بھیجی اسی کے کرداری عمل کے انتہائی اواخر پر حجۃ الوداع کے موقع پر اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ کے ساتھ اَتَيْمَتْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ کے فرمان سے رسول اکرم ﷺ کی اہمیت ضرورت اور غرض و غایت بیان کی، بتایا گیا کہ یہی یاسین راز دار الہی ہے جس کے علاوہ کوئی اور تعریف میں محرم راز کی صورت میں نہیں ہے چنانچہ حقیقت میں رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کوئی دوسرا رسول ہم پایہ حقیقت محمد رسول اللہ نہیں ہو سکتا عامیانہ طور پر بھی کلمہ طیبہ کے پڑھتے وقت خاص طور پر قاری پڑھنے والے کے دماغ و ذہن میں لفظ رسول کا ”محمد“ کے تعلق سے ہی یہی مفہوم ہونا چاہئے تاکہ وہ صاحب ایمان ہو سکے، ورنہ عام اعتبار سے مفہوم و معنی پر غور کیے بغیر لفظ رسول ادا ہو جانے سے وہ مسلمان ہوا ایمان داری میں تقویت سے محروم رہے گا جیسا کہ اس سے پہلے اوراق میں فرمان رسول بقول الہی لکھا جا چکا ہے ”اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مومن ہیں آپ رسول اللہ کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہوئے تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔“

کلمہ پڑھنے والا اسلام کے دائرے میں اس لیے مسلمان ہوا کہ اس نے

نبوت کی بجائے رسول کا لفظ ادا کر کے رسالت کا اقرار کیا اگر وہ محمد ﷺ کے صرف نبی ہونے کا اقرار رکھتا تو وہ شخص مسلمان بھی نہ ہوتا کیونکہ اس نے رسالت کا اقرار نہیں کیا۔

اب رسالت کا تعلق اور الہیت کا ربط کائنات سے کیا ہے جاننا بھی ضروری ہے تخلیق کائنات کے سلسلہ میں پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ خالق باری تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السموات والارض زمین آسمان میں اللہ ہی نور ہے یعنی اس کے نور سے بنے ہیں جبکہ ارشاد محبوب باری تعالیٰ یہ ہے کہ ”انما من نور اللہ وکل شیء من نوری“ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر شے میرے نور سے ہے جبکہ دوسری جگہ فرمان رسول کریم ﷺ یہ ہے کہ ”اول ما خلق اللہ نوری“ سب سے پہلے اللہ نے جو خلق کیا پیدا کیا وہ میرا نور ہے اس سے یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے آپ محمد کا نور ہی پیدا فرمایا جو مختلف روپ اور تعینات مدارج سے گزر کر صورت محمدی میں جلوہ گر ہوا اس میں جلوہ گری کی تفصیل ہی کو مراتب ”نزول“ کے طور پر جانا گیا۔

اول نور مطلق کائنات کو بنانے سے پہلے خالق قدرت نے پہلے اپنی قابلیت کو تفصیل سے جاننے کے لیے کہ اس میں کن کن صفات و قابلیت کی خوبیاں موجود ہیں اور ان اعتبارات میں کسی کامل ذات سے اپنے بطون پر قدرت الہی متوجہ ہوئی خود کی شان اور مرتبہ کو کما حقہ صفات سے بدرجہ اتم کامل پایا نور مطلق کا یہ علم یعنی جان لینا غیر کا جاننا پہچاننا پن کہلایا حالانکہ یہ خود کی قابلیت کا جاننا پن ہی تھا اسی وجہ سے اس علم جاننا پن کو شیون ذاتیہ کہتے ہیں نور مطلق الہی خود کو جس شان میں پایا وہ بھی ایک مرتبہ درجہ خاص کہلایا اسی کو حقیقت انسانی کہا گیا جو بلا کسی اعتبار کے ایک خاص داخلی شان ہے اس حصے میں آنکر ذات کا مرتبہ بدل گیا جو نور مطلق کی جگہ حقیقت انسانی کہلانے لگا یہی علم حقیقت خودی کا علم علم ”انیت“ ہے

جس کی وجہ سے چار مختلف اعتبار سے ذات مرصع ہوئی پائی۔ (1) مجھ سے زندگی کے آثار پیدا ہو سکتے ہیں۔ (2) مجھ سے ہی شے کا قیام بھی ہو سکتا ہے۔ (3) مجھ سے ہی ارادہ کا ظہور ہو سکتا ہے۔ (4) میں صاحب قدرت قدر ہوں یہ چار حیات قیام ارادہ اور قدرت میرے اپنے تصرف ہیں، ان کا جاننا کہ یہ صفات ہیں یہی صفات الہیات الصفات کہلانے لگیں جب یہ علم اجمال میں آیا تو تفصیل ملاحظہ ہوئی تو اس میں خود کی دو جہات ظہور میں آئیں ظاہر ہوئیں ان میں سے ایک عروجی جہت اور دوسری کا نام نزولی جہت ہے معروف ہوا۔

عروجی جہت میں ذات نے خود کو بحیثیت فاعل ہونا جان لیا کیونکہ اس جہت میں صفات افعال سے ذات خود کو مدصف جان گئی گویا خالقیت یا ملکیت حاکمیت رازقیت ستاریت اور غفاریت کی تعریف میں خود کو کامل اکمل پایا۔ خالق مالک حاکم رزاق، ستار اور غفار اسماء کو اسمائے الہی یا حقائق الہیہ کہتے ہیں حقائق الہیہ کا لازمہ وجوب میں ہمیشگی سے موجود ہے۔ اس جہت میں ذات نے خود کو فاعل کے طور پر جان کر ”اَنَارِبُ“ کہنے کے مشتاق حقدار ہوئی۔

دوسری نزولی جہت میں ذات نے خود کو مفعول کی صورت روپ میں دیکھا ملاحظہ کیا اس جہت سوف سمت میں اس نے اپنی صفات انفعالیہ پر نظر ڈالی تو انواع و اقسام میں مختلف صعواشکال میں علم نمایاں ہوئے پیچھے لکھا جا چکا ہے اسی کو صور علمیہ کہتے ہیں صور علمیہ کی سبھی تفصیل کا جب علم ہوا تو وہ معلوم علم ”معلوم حق“ کہلوا یا صور علمیہ جب پوری تفصیل سے علم حق میں ثابت ہوا اس کو ہی اعیان ثابتہ کہا گیا گویا عیون و ظہور میں روشن بین ثبوت سے ثوابت پر ٹھہرا اعیان ثابتہ ہوا۔ گویا جب ذات کے صفات انفعالی اعیان ثابتہ کے روپ سلو پ میں علم ثابت ہوئے تو ذات خود کو اپنے ہی صفات افعال کا اثر قبول کرنے والی حیثیت سے پہچان گئی یہی بلحاظ حقائق کوئی تکوینی مدارج جانے پہچانے گئے اسم اور نام اور

کام کے حساب سے یہی اسمائے کونیہ تکوینی اسماء کہلائے کیونکہ ان کا لازمہ امکان مشتق از ممکن و مکان یعنی ہونا یا نہ ہونا دونوں مساوی ٹھہرے، ہونا نہ ہونے کی ضد اور نہ ہونا ہونے کی ضد پر برابر ہوئے..... اس جہت میں ذات بہ اعتبار صفات انفعال خود کو ”اناء العبد“ کے تعین سے مطمئن ہوئی حقائق الہیہ کثرت کی مقتضی نہیں صفات کے تعداد میں بڑھنے زیادہ ہونے میں بھی وہ ذات ایک ہی رہتی ہے اور ایک ہی ہے، صفت الگ ہونے سے ذات الگ نہیں ہوتی شخصیت میں ایک ہی رہتی ہے شخص کثرت میں نہیں آتا اسے ہی کثرت نسبتی کہتے ہیں کون مکان کے نظام تکوینی میں حقائق کونیہ کو مگر کثرت حقیقی لازم ہے اس لیے کہ ہر ایک ماہیت میں حیثیت سے جدا جدا ہے۔

صفات انفعالی صفات افعالی کا محتاج نہیں کیونکہ یہ صفات اصفا می مظہر اور صفات افعالی مظہر کہلاتے ہیں، اور یہ حقیقی امر ہے کہ ہر مظہر اپنے کسی مظہر کا محتاج ہوتا ہے مظہر اپنے مظہر کے علاوہ کسی اور دوسرے وصف سے مظہر کو قبول نہیں کرتا ہر مظہر کی تجلی اپنے مظہر کے لیے ہوتی ہے مظہر اپنے مظہر کا رب ہے ذات نور مطلق نے تفصیل کے ساتھ اپنی قابلیت کو جاننے سے کہ صفات ذاتی صفات افعالی اور صفات انفعالی سب اسی کے وصف ہیں وہ ربوبیت کے تمام تر مراتب کو باحسن کما حقہ پورا کر سکتا ہے جس کی بناء پر اسے حق الہ سے مرتبہ الہیت ملا جو ذات کا نزول اول ہے اور داخلی بھی ہے خارجی نہیں۔

ذات الہ نے جو تفصیل سے خود کی قابلیت کو جان لیا تو اس نے چاہا کہ دانش علم کو بینش نظر میں ”دیکھتا“ دیکھے یعنی عدم کو قدم میں تبدیل کر دے اعیان ثابتہ علم میں بالثبوت بالقوة ثابت شدہ کو بالفعل کر دینا چاہا جو وصف خوبی قابلیت ظہور سے پہلے علم میں آئے وہ بالقوة کہلاتی ہے، اور جب یہی ظہور میں ظاہر موجود پائی جائے تو اسے بالفعل کہتے ہیں۔

الہیت کا درجہ ذات میں صفاتی مرتبہ ہے۔ جب ذات اپنے صفات انفعالی کو ظاہر کرنے کے ارادہ سے فعل کرنے پر آمادہ ہوئی تو اس نے ”کن“ کہنے سے تخلیق کر دی مسلمہ امر ہے کہ صفات ظہور کے لیے فعل کی محتاج ہے۔ اس لیے ذات فعل کے میدان میں آنا پڑا فعل کی ضروری حرکت پوشیدہ نہیں ظہور میں ہوتی ہے، چنانچہ ذات نے اپنے فعل کو امہات الصفات بخش کر ایک تعین جہت میں اس کو ظہور بخشا ظاہر کیا۔ ظاہر ہونا پوشیدہ نہ رہا بیرونی اعتبار سے خارجی ہے جو ذات کا دوسرا نزول مرتبہ خارجی تخلیق کا اعتبار ہوا ”روح“ کہلا کر مخلوق اول کہلائی۔

روح امر ربی

روح مراتب خارجی کے طور پر ذات کا پہلا نزول ٹھہرا، جسے عالم ارواح یا عالم امر کہلانے کا حق اسم ملا ارشاد باری تعالیٰ عزوجل ہے "قل الروح من امر ربی" (آپ ﷺ فرمادیتے ہیں میرے رب کا حکم ہے) اس کی لطافت پر لطف اور الطفات اتنے پرکشش ہیں اور دل آویز ہیں، خدا خود مثال میں فرماتا ہے۔

"اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ" (سورہ نور: آیت 35) زمین و آسمان اللہ کے نور سے ہیں جس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک فانوس ہو جس میں چراغ ہوں اور وہ چراغ کانچ کے ہوں جھلک چمک کو جب شیشے سے گزار دیا جائے تو اس کی لو اور روشنی میں مزید اضافہ ہوتا ہے سورج کی کرن منعکس ہو کر مزید روشن اور چندھیادینے والی خیرہ نظر ہوتی ہے۔

عربوں میں بانسری ساز سے پوچھا جاتا کہ بانسری تیار ہوئی؟ تو وہ عربی زبان میں کہتے "سویتہ" ہاں ٹھیک ہو چکی جیسے ہندوستان میں ستار کو بجانے سے پہلے اس کے تاروں کو ٹھیک کر کے ان کے سر باہم ملایا جاتا ہے، اس کو ٹھاٹھ درست کرنا کہا جاتا ہے ایسے خالق باری نے آدم کا پتلا ٹھاٹھ میں کر کے "سویتہ" کے الفاظ سے اس کی درستگی کا بیان دیا۔ فرمایا "فاذا سویتہ فنفت فیہ من روحی" (جب "آدم کو" ٹھیک کر لیا میں نے پھونکی اس میں روح اپنی) فنفت پھر میں نے پھونکی، من روحی، اپنی روح سے، دونوں دو مرتبہ باری معظم کا خود کو تکرار

سے بیان پانے کا نام روح ہوا تکرر کے باعث اسے یافت مکرر اور بسیط مجردہ کہتے ہیں جیسا کہ پیچھے نفس مجرد کا ذکر میں لکھ چکا ہوں اور آپ پڑھ چکے ہیں۔

اب حضور اکرم ﷺ کے ارشاد مقدسہ حدیث قدسی کے مطابق ”اول ما خلق اللہ روحی“ (نوری) سب سے پہلے اللہ نے میرے نور میری روح کو پیدا کیا پھر کیا ہوا سارا عالم ارواح اسی روح اول کی تفصیل ہے جیسا کہ معروف حدیث جابر سے تفصیل ظاہر ہے لہذا روح محمدی کو امر کلی جانا ہوگا۔

امر کلی کیا ہے ہر جگہ سب چیزوں میں پائی جانے والی چیز امر کلی ہے۔ اگر اس کو پورے طور میں کسی میں موجود ہونا نہ پایا جائے تو یہ ”امر جزوی“ کہلائے گا کلی نہیں ہوگا۔

ذات کی بازیافت کا اسم ابوالارواح کا نام پایا ذات تکرر مکرر کے ساتھ خود کو جب اعتبار میں پائی تو روح الروح کو اپنے نور کے ہونے پن کا احساس ہوا، یہی اس کی انیت خود کا علم ذات ٹھہرا۔ اس انیت سے روح الروح پر ظاہر ہوا کہ وہ باوجود مختلف اعتبارات کے ایک ہی ذات ہے یہی ذات روح کا اجمال حسن کا اظہار ہوا جن کے اعتبارات (1) جوہر مہیا (2) طبعی شکل (3) شکل کل اور (4) جسم کل تعداد میں چار ہیں۔

جوہر مہیا: مجھ میں صورت محمدی کی بالقوہ قابلیت موجود پائی جاتی ہے۔ چیزوں کا ہونا پن شے کا ہونا اور اس کی صورتیں اسی صورت محمدی سے تفصیل میں ہیں۔

دوسرے نمبر پر طبیعت کل گویا مجھ میں طبیعت محمدی کی بالقوہ قابلیت موجود ہے عالم کی تمام مخلوق کی طبیعتیں اسی طبیعت کل کی تفصیل ہیں مرکز کی تفصیل ہیں۔ تیسرے نمبر پر شکل کل ظہور محمدی کے لیے جسم اطہر کی قابلیت کا موجود ہونا مختلف اشکال کی وجہ سے بائیک دیگر کی تمیز کر لینا اختلاف اشکال شکل محمدی کی وجہ

سے موجود ہے پہچان اور تمیز کا مسئلہ حل ہوا۔

چوتھے نمبر پر جسم کل مجھ میں ظہور محمدی کے لیے جسم اطہر کی قابلیت بھی بالقوہ موجود ہے شہود کی قابلیت مشاہدہ میں جسم سے شواہد و ظہور پائی جاتی ہے اس لیے سارے اجسام اسی کی تفصیل ہیں تفصیل اجسام کی وجہ سے ظہور کا مشاہدہ ممکن ہوا۔
روح الروح کی انیت سے جو یہ چار مندرجہ بالا اعتبارات کا ظہور ہوا اصل میں در عالم شہادت صورت محمدی طبیعت محمدی شکل محمدی اور جسم محمدی کے ظہور کی حقیقت تھیں جس میں ساری مخلوق کی تفصیل طاہر ہوئی حدیث کی زبان میں قول ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”لو لاک لما خلقت الافلاک“ اگر آپ کو پیدائش کرنا ہوتا تو مخلوق کو پیدائش کیا جاتا۔

اس عالم اجمال کے بعد روح الروح تفصیلی علم سے واقفیت ہو کر اپنی قابلیت کا جائزہ لینے کلی اس نے خود میں دو قسم کے عوامل عروجی اور نزولی ہونے کا انکشاف پایا عروجی مراتب سے آگاہ ہو کر خود مع الحق سمجھ بیٹھی۔

منشا باری تعالیٰ کچھ اور تھا، روح کے شعور میں خیال کی پختگی ہونے سے قبل ہی ذات خود کی حقیقت جان چکی تھی جسے سنہلنے کا موقعہ دیے بغیر اس سے سوال کر دیا گیا۔ ”الست بربکم“ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں روح الروح جو ابھی ابھی تخلیق ہوئی تھی، پوری طرح سے باشعور بھی نہ تھی کم نہیں اور جہالت کے باعث سوال کے جواب میں قول اقرار دے بیٹھی اور ”قالو بلی“ کہہ کر اقرار کر بیٹھی ہاں تو میرا رب ہے عبدیت گلے کا ہار لے کر لاعلمی سے خود فراموشی کے باعث عروج سے نزول ظلم اور غیریت کا شکار ہوئی غیریت سے آزاد ہونے اور دوبارہ مع الحق ہونے کے لیے رجوع الی اصلہ کے سفر پر گامزن ہونے کا سوال پیدا ہو گیا۔

عروجی اعتبار سے خود کو مع الحق جاننے کی تمیز پیدا ہوئی عقل کل یا عقل اول جاتی رہی ”قالو بلی“ کے اقرار میں اس امانت کو اٹھالیا گیا باری تعالیٰ کے قول

کے مطابق پہلے بھی بھی پیچھے نقل کیا جا چکا ہے کہ ”بیشک ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا سبھی اس کو لینے سے ڈر گئے لیکن انسان نے اسے اٹھالیا کیونکہ وہ نادان ظالم و جاہل تھا۔ امانت کے بوجھ کے احساس سے محروم تھا۔

اب روح الروح اپنی نزولی جہت سے متوجہ ہوئی تو اس میں اس نے انیت کی وجہ سے عروج اور زوال و نزولی کو ذاتی جانا اپنی سمجھا خود کو اس نزولی جہت میں نفس کل کی حیثیت سے دید کی قلم اعلیٰ نہیں تو صیف ہے تفصیلی علم سے واقف ہونے پر فعل صادر کرنے پر مامور ہوئی فعل بغیر حرکت کے ظہور نہیں پاتا روح افعال اللہ ہونے کے باوجود کثافت اور تعین میں کثیف ہوئی مگر مع الحق ہونے کی وجہ سے کثافت بہت ہی الطاف اور الطف رہی روح کی حرکت سے فعل کا آغاز ہوا حرکت جیسی تمثیل پیدا ہوئی جس کو عالم مثال کہا گیا۔ اسی تمثیل کو خالق باری نے جسم لطیف عطا فرمایا جو روح سے نسبتاً کثیف ہو کر بھی ہلکا رہا۔

مرتبہ مثال اخراج میں ذات کا دوسرا نزول ہے، جو فعل حق کا تمثیل کہلانے کی وجہ سے مثال کہلایا۔ تمثیل کی شکل و صورت بھی فعل و کردار جیسی ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے زمین پر انگلی سے ایک لکیر کھینچی اس سے تین یا تیس حیاں ہیں ہاتھ سے حرکت ہوئی جو فعل کہلانی لکیر ”الف“ جیسی شکل میں آ کر فعل کہلانی جو ظہور صفت میں دکھائی دیا تیسرے نمبر پر کہ حرکت اور اس کے اثر کے درمیان کی خلا الف جیسی شکل میں اسی کو تمثیل ہے۔ فعل کی صورت کے جیسا تمثیل ہونا مثال کہلانا ہے جیسے خواب کی تصویر یا تصور کی صورت۔

روح انسانی کیا ہے، ذات نور مطلق بہ اعتبار صفات الہیہ کہلانی بہ اعتبار فعل روح تمثیل کے لحاظ سے مثال کی صورت میں آئی تو روح الروح کی نظر بوجہ نزول جہاں پر قرار پائی روح انسانی کہلانی جسے خود کی ذات کا علم ہوا، اس کا اعتبار بدل گیا کیونکہ اب روح انسانی کہلانے کی بجائے وہ ذات مثال کہلانے گی۔

روح کو جب اپنے ہونے کا علم ہوا خود کے ہونے کی اس میں سمجھ پیدا ہوئی یہی میں ہوں پن کی انیت ہے اس انیت کی وجہ مثال چار قوتوں (1) جبرائیل (2) میکائیل (3) عزرائیل (4) اسرافیل میں پائی گئی ہونے کے علم میں مثال کا یہ علم اجمالی ہے قابلیت کی تفصیل جب جانی گئی تو عروجی کیفیت میں ملکوت اعلیٰ جبکہ نزولی مرحلہ میں ملکوت اسفل کے روپ میں نظر آئی قوت اور قابلیت ملکوت اعلیٰ سے فیض یاب ہو کر ملکوت اسفل پر آگری۔

مندرجہ بالا امثال کے وصف و جہات روح انسانی کی ذات سے ہیں مندرجہ ذیل بیان بڑی حد تک بجائے روح انسانی ذات کی قوت کے اعتبار سے ہے گویا ذات نے اپنے مراتب و جہات کو قوت میں تفصیل سے بیان کیا۔

روح انسانی اسی مرتبہ کی ذات ہے، جو اعتبار نور یعنی قوت کے اعتبار میں تفصیلی نور کہلایا نور تفصیلی کو علم انیت کی وجہ سے انہی چار قوتوں کا علم انہیں ملائکہ اربع چار بڑے فرشتے کہا گیا عروجی جہت میں وہ خود روح علوی اعلیٰ اور نزولی کیفیت میں روح سفلی جانا گیا اربعہ قوتیں ملائکہ کہلائیں۔ علوی روح اور سفلی روح کے درمیان برزخ بنے نور کی نظر بہ یک وقت روح علوی اور روح سفلی پر رہنے سے انقلابی حالت جوش میں رہتی ہے۔ اس وجہ سے مثال جو ذات و جسم کا اعتبار ہے اس میں قوت کے اعتبار سے دل ”قلب“ کہلایا جسے انیت کے علم کی وجہ سے ”قلب مجرد“ کہا گیا۔ یعنی قلب انیت علمی کے باعث ہی قلب مجرد کہلانے لگا اس محل علم کے ظاہری و باطنی چار پانچ مراتب ہیں جو کلیات و جزیات کا علم وصول کرے قلب مجرد کو تسلیم کرنے کی قوت پہنچاتے ہیں۔

حواس خمسہ ظاہری، حواس خمسہ باطنی، حواس خمسہ ظاہری جزیات کا علم حاصل کرنے والے مندرجہ ذیل ہیں۔

(1) سامعہ سننا (2) باصرہ دیکھنا (3) شامہ سونگھنا (4) ذائقہ چکھنا (5)

لامسہ سن کرنا چھونا ظاہری علم ہے۔

خواس خمسہ باطنی کلیات کا علم حاصل کرنے کو مندرجہ ذیل ہیں۔

(1) مشترک (2) متخیلہ (3) متصرفہ (4) واہمہ (5) حافظہ

کلیات کا علم علم لدنی باطنی علم ہے۔

جب قلب کو کلیات کا علم میسر ہو تو اسے قلب مجرد کہنے کی بجائے روح مجرد

جب اسے جزیات کا علم ہو تو اس صورت میں اسے نفس مجرد کہتے ہیں مگر جب قلب

مجرد کو نہ علم کلی ہو اور نہ ہی علم جزوی تو اسے قلب کی جگہ دل کہتے ہیں عام نا سمجھ

لو تھڑہ کہتے ہیں۔

کلیات کا علم جب قلب مجرد کو ہوا تو اس محصول شدہ وصولی علم نے عروجی

جہت میں اصل کی طرف راغب ہوئے رجوع کیا جن قوتوں کا علم ہوا وہ روح

نامیہ، روح متحرکہ، روح ناطقہ اور روح قدسیہ کہلائیں۔

جزیات کا علم حاصل ہونے سے پایا جانے والا علم قلب مجرد کو نزولی جہت میں

غیر سے رجوع میں کارگر ہوا، چنانچہ غیر کی محبت کی وجہ سے قلب مجرد کی جگہ نفس

مجرد کہلانے پر اس میں بھی چار مراتب کا آثار ملا جنہیں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس

ملہمہ اور نفس مطمئنہ کہا گیا کلیات اور جزیاتی الگ الگ درجہ و مراتب کے لحاظ پیچھے

ان پر لکھا جا چکا ہے کہ پھر قلب و دل ایک معنی میں نہیں رہتے۔ فرق سے بیان

تاثیر لیتے ہیں۔ عام اور خاص سے تمیز پاتے ہیں۔

..... ہوا کیا ہے وہ کون ہے خارجی طور پر ذات کا تیسرا نزول ہے نور کی

نظر مثال کی نزولی جہت کے ذریعے گزر کر جس جگہ مقام پر آ کر رکھی وہ ہوا کہلایا

اس سے نور تفصیلی میں اسے تین قسم کا علم حاصل ہوا ایک ”انیت“ خود کے ہونے

پن کا جاننا یعنی اس علم سے وہ ”ہوا“ کا جسم کہلایا اس ہونے پن انیت سے جسم میں

چار عنصر باد آتش آب اور خاک یعنی ہوا آگ پانی اور مٹی کے موجود ہونے پر اور

علم آنے کی وجہ سے علم اجمالی ہوا اس پر بھی وہ دو جہات عروجی اور نزولی کا مسافر نظر آیا عروجی جہت کے اعتبار سے عرش کرسی ملائکہ و کرو بیان ہوئے اور نزولی جہت سے بروج و افلاک کا تعین ہوا اس میں خود کو دیکھنے لگا۔ گویا ہوا سے جو انیت کا علم ملا اس نے دونوں تعینات میں ظاہر ہو جانے کی قابلیت میں قدرت ہونے کا اعتبار دیا عرش و کرسی اور افلاک و بروج کی شکل دکھادی۔

ہوا میں نور کے استقرار سے نظر جب حرکت میں آئی تو وہ ”باد“ کہلائی نظر کی قراری اور باد سے جوش وحدت کا باہم غلبہ ”آتش“ کہلایا آتش کی گرمی اور باد کی سردی یعنی آگ کی تپش اور ہوا ٹھنڈک سے جو معرق ہوا عرق یا پسینہ ملا وہ آب۔ پانی کہلایا پھر آتش کے جوش سے پانی آب میں کمی آئی معرق ہونے کی وجہ سے اس پر باد ہوا کی ٹھنڈک سے منجمد ہونے کو پختگی ملتی گئی پختگی کے اثر فعل سے جو چیز میسر آئی وہ خاک مٹی کے نام سے موسوم ہوئی۔ یوں ہوا، آگ، پانی اور مٹی چار عناصر میسر ہو گئے جو اصل میں ”نور“ کے ہی چار مختلف پرتو پیکر اور جسم تھے اور رہیں گے۔

ملکوت اعلیٰ کو آتش و باد پر حق تصرف ملا اور ملکوت اسفل کو آب اور خاک کے اختیار میں مختار کیا گیا ہوا کی نظر قراری جب ان عناصر پر رکی مکی تو چار قسم کی روحمیں ظہور میں آئیں۔ ملکوتی نوری اعلیٰ کہلائے اور اسفلی خاکی ہوئے جنہیں نوری ہو جانے کا احساس دیا گیا۔

(1) روح نفسانی (2) روح حیوانی (3) روح نباتی (4) روح جنادی یعنی

انسان حیوان نباتات اور جمادات ان چار روحوں کی قوت عناصر کا امتزاج ہونے سے عالم غیب اور عالم شہادت کے تمام اجسام کا ظہور پایا یہ ”حادث زمانی“ کہلانے کے زمرے میں آیا۔ عالم غیب و عالم شہادت دو عوالم کے تعینات مظاہر حق اور اثر فعل سے آثار غیر ذات میسر آئے پیدا ہوئے۔ انسان حیوان (چرند پرند اور حشرات) نباتات اور جمادات تمام اجسام کا ظہور ہوا۔

آدم، سجدہ، ظہور محمدی ﷺ

کائنات ساری کی ساری آدم و نبی کے بغیر بن چکی لیکن اس میں کوئی نوع و قسم ایسی نہ تھی جو ذات حق تعالیٰ کو کاٹھنہ ظاہر کرنے کے لیے اس مظہر کی مظہر ہونے میں جامع صفات مجتمع الکائنات ہوتی سو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اپنا ایسا مظہر پیدا کرے جو اس خود کی آئینہ ذات ہو اور تمام درجات مراتب و آثار کے باوجود اس کی کثافت غیریت دور رہ کر اس میں اس کی اپنی کوشش اور چاہت سے لطافت و الطاف سے عرفان و آگہی حاصل کر سکے۔ خود کو پہچان کر میری قدرت کو بخوبی جان اور سمجھ سکے۔

تمام عناصر کی ترتیب سے ایک پیلا باری تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے خود کی شکل پر بنایا "ان الله خلق آدم علی صورته" جب اسے ظاہر کرنا چاہا تو روح کو حکم دیا کہ اس کے جسم میں داخل ہو کر روح جسم آدم میں داخل ہوئی جو کثافت و تاریکی کی وجہ سے گھبرا کر اندر نہ ٹک سکی باہر آگئی حکم باری سے دوبارہ داخلہ کے لیے کہا گیا لیکن روح دوبارہ واپس آگئی وجہ کیا تھی روح کے شعور میں الست برکم سے پہلے کی کیفیت موجود تھی اور وہ ذات حق کو ہی حق سمجھ رہی تھی اپنی ذات کی اہمیت اور حاکمیت نہ چاہتی تھی روح کے دوسری دفعہ باہر نکل آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے "اول خلق اللہ نوری" تخلیق میں سب سے پہلے نور محمدی کو ظہور محمدی کی غرض سے صلب آدم میں ودیعت کیا اس ودیعت کی وجہ سے پیلائے آدم میں کثافت و ظلمت نہ رہی بلکہ نورانیت اور لطافت کی کیفیت نے سینے کو منور کر دیا اب تیسری

بار روح کو جسد آدم میں دخول کا حکم ہوا وہ داخل ہوئی اس بار اسے ظلمت و کثافت کی بجائے انوار و لطافت ”انوار الہی“ کا ساتھ ملا چنانچہ روح جسم میں مقیم ہوئی رک گئی بس گئی نئی مخلوق جو کہ اشرف المخلوقات تھی، قدرت باری تعالیٰ نے اعزاز دینے کو اسی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا لکنہ کو دیا یہ سجدہ بظاہر آدم کو تھا جیسے لوگوں کی نظر اور بے دین لوگوں کے دھوکہ میں ہم کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں مگر جو دکھائی دے رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے رب اکبر ”اللہ“ کو سجدہ ریزی سے کام لیتے ہیں۔

روح کے دخول سے پہلے آدم کا پتلا صنم بت جسم جسد بن چکا تھا خدا نے اگر آدم کو سجدہ کروانا ہوتا تو وہ روح کے دخول سے پہلے سجدہ کروانا جو آدم کو سجدہ ہوتا مگر یہاں معاملہ قابل فہم و سوچ و تدبیر ہے کہ حکم باری پر روح اندر نہیں ٹک رہی یک بارگی نہیں دوسری دفعہ بھی نہ ٹکی دوسری بار بھی دخول نہ لے کر روح باہر آ گئی تیسرے حکم پر روح کو آخری قطعاً باعث تسلیم حکم میں اقرار ہوا کیوں عالم ارواح سے آدم کی روح لے کر پتلے آدم میں دخول کا حکم دراصل روح کا امتحان تھا کہ وہ ”اول خلق اللہ روحی“ یا اول خلق اللہ نوری کی فوقیت کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں اس کے اولیت کے حق کو غصب و ظلم سے خود کا حق فائق لیتی ہے اس پر تقدم سے کام لیتی ہے روح آدم نے حق سے کام لے کر حقدار کے حق کو فائق لیا بڑا اور عظیم جانا اللہ نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے کہ ”میں ایک مخفی خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ ظہور پاؤں تو اس سے ایک نور ہویدا کیا جو مدتوں مجھ سے الگ رہ کر سفر عبادت و ریاضت میں تیرتا محو حرکت رہا جبکہ خود بفرمان رسول اللہ وہی پہلے عابد وہی پہلے زاہد اور وہی پہلے نبی ہیں انہیں نبی ماننا جانتا عمومی بات ہے ہم سب انبیاء کو نبی تسلیم کرتے ہیں ہم ان کے دور میں تھے یا نہ تھے این بات سے کوئی سروکار نہیں اس تسلیم و قبولیت کے بعد محمد ﷺ کو نبی مانتے ہوئے بھی ہم مسلمان نہیں ہوتے جب تک ہم انہیں ان کے حقیقی مقام رسالت سے رسول اللہ نہیں تسلیم کرتے ہر نبی

خود کا امتی خود پر ایمان لانے والا ہوتا ہے آدم کے نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا ہدایت دینے کو انہیں نبی بنانا ضروری بھی تھا اس اول انسان نے نبی ہونے پر رسالت رسول اللہ ﷺ پر نظر رکھی اور حق اولیت ذات حبیب خدا وجہ کائنات کے لیے چھوڑا جب معیت روح ہوئی ملی تو آدم نے خود کے جسم میں رضائے الہی سے روح میں استقرار لے لیا۔ جو اصل میں معیت ذات الہی پر راضی رہنے کا ایک منشا بھی تسلیم تھا۔

اب گویا سجدہ آدم کے جسم کو نہ تھا اس کے اندر روح کو تھا روح کیا ہے ”امر ربی“ روح پروردگار عالم کا حکم ہے یہاں ایک اور حدیث جو پچھلے اوراق میں کوٹ ہو چکی بیان ہو چکی بفرمان ارشاد باری تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ ”اناء من نور اللہ وکل شیء من نورى“ نور اللہ سے نور حضور انور ہے اور باقی ہر چیز نور حضور انور سے ہے تو ثابت یہ ہوا کہ روح امر ربی ہی دراصل اصلاً آدم کے جسم میں ودیعت ہوا جیسا کہ خالق کائنات نے خود فرمایا ”ونفخت من روحى“ میں نے اپنی روح کے تصرف سے کام لیا۔ اب روح آدم یا روح محمد کی بات نہیں رہی اصل مقصود کیا ہے اور تھا جیسے آدم جہت قبلہ تھے روح محمدی نور محمدی کی تخری سے راستہ تھی آدم کی روح بھی ایک سبب ذریعہ تھی اصل سجدہ تو خالق باری تعالیٰ کے حکم پر اس کے ”امر“ کو تھا۔ جیسے سجدہ کعبہ کو نہیں خدا کو ہوتا ہے۔

ملا کہ اس حقیقت کو سمجھ جان گئے تھے مخالفت تخلیق انسان کے باوجود انہوں نے آدم کو سجدہ کیا جو حقیقت میں آدم کے اندر نور ربانی کو سجدہ تھا جن ابلیس کی نظر بصیرت سے خاکی تھی اندر کی بات حقیقت نہ سمجھ سکی ظاہر دکھاوٹ دکھاوا پر مکی اسے خاک اور نارا کے چکر میں لا کر گستاخ حکم عدول بنا گئی۔ اس نے سجدہ نہ کیا وہ ابلیس شیطان کہلا لیا لعنت کے طوق سے مردود بارگاہ خداوندی سے راندہ درگاہ ہو گیا۔

یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب العزت نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جو ملائکہ

کو خطاب میں تھا ابلیس جو جن تھا آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ ناری مخلوق میں شمار تھا نوری مخلوق میں شامل نہیں ایسی صورت میں حکم باری تعالیٰ کا ابلیس پر کوئی اطلاق نہیں جب اسے حکم نہیں اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ مردود و لعین کیسے ہو گیا وہ دائرہ حکم میں تھا باہر نہ تھا قرآن بھی صاف بیان کرتا ہے کہ حکم ملائکہ کو دیا گیا سبھی نے سجدہ کیا مگر جن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ملائکہ میں سے کسی نے سجدہ نہ کرنے کی غلطی نہیں کی سعادت مند رہے طائع فرمان الہی رہے جو خدا کا حکم کسی وجہ سے عذر کے باعث بھی نہ مانے وہ ملعون باعث لعنت رہتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ سجدے کا حکم بلاشبہ ملائکہ کو ہی تھا کسی اور نوع مخلوق کو نہ تھا۔ ملائکہ کسے کہتے ہیں پچھلے صفات میں مرتبہ امثال آپ پڑھ چکے ہیں کہ رتبہ "انیت" کے اعتبار سے چار اعتبارات جبریل، میکائیل، عزرائیل و اسرافیل ملائکہ کہلائے درحقیقت یہی روح انسانی کی قوتیں ہیں جس میں کلیات و جزیات ہیں کلیات اولیٰ و اعلیٰ ملکوت ہیں اور جزیات اسفل نوری کی جگہ ناری ہیں، اس حکم باری میں تفصیل احسن الخالقین اسفلا سافلین نہیں سجدے کا حکم ساری قوتوں کو تھا جس میں اعلیٰ و ادنیٰ نوری و ناری کی تفصیل نہ تھی چنانچہ ابلیس اس شرط پر بھی سجدہ کے لیے مکلف حکم تھا دوسری بات یہ کہ وہ معلم الملکوت ہونے کی وجہ سے وقت و حکم سجدہ انہیں میں تھا اس لیے شاگردان کے حکم کو بطور تربیت و ہدایت معلمین کے ساتھ ساتھ معلم استاد پر زیادہ فرض تھا کہ وہ غلطی نہ کرتا یوں نور ہدایت سجدہ سے حکم عدولی پر اسے راندہ درگاہ ملعون لعنتی قرار دیا گیا، اقرار سجدہ کی بجائے انکار سجدہ کی غلطی سے مردود ہوا۔ فرض و واجب کو مفروض جاننے کی سزا میں شیطان لعین کہلایا۔ اللہ کی اولین تخلیق سب سے پہلے زاہد و عابد خدا کے بعد باقی تمام مخلوق میں قدیم و اول کا وہ نور۔ نور محمد رسول اللہ جو آدم علیہ السلام کے صلب اطہر میں رکھا گیا گیا پوشیدگی میں مختلف صلیبوں اور ارحام مطہرہ سے سفر طے کرتا ہوا آخر ظہور محمدی

کے لیے حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب آپ کے والد محترم کے صلب میں آیا، جس سے بعد وہ حضرت بی بی آمنہ والدہ رسول مقبول کے رحم اطہر میں بطور حمل قرار پایا اور شہر مکہ میں جلوہ افروز ہوا والدہ نے احمد اور دادا نے محمد نام رکھا قرآن میں احمد ایک بار سورہ صف میں متذکر ہے جبکہ محمد کے اسم مبارک کا کلام الہی میں چار دفعہ تکرار یعنی چار جگہ پر ذکر ملتا ہے۔

درحقیقت نور تفصیلی کو رحمت اللعالمین مظہر اتم محمد رسول اللہ ﷺ کی شان میں ظاہر ہونا تھا۔ ”انا من نور اللہ“ یکتا و واحد کی تفصیل ساری کائنات ”کل شیء من نوری“ کائنات کا ذرہ ذرہ خود کی تخلیق میں ذات محبوب باری کا محتاج ہے اسے خود کے ہونے میں محبوب باری کے ہونے کی سخت احتیاج و ضرورت ہے اس کے بن وہ کچھ نہیں۔

کچھ نہ تھا تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا

ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا

وجہ و اسباب کو درمیان سے نکال دیا جائے تو وجود کا مقصد عدم و وجود کا باعث بن جاتا ہے جبکہ اصل کا ظہور مجازی ایک حقیقت کے سبب سے ہے۔

کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی

اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی

اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا تھا کہ انسان جمال ذات کا آئینہ ہو کمال صفات کا منبع و منشاء ہو، اسرار الہی کا رمیز رمز شناس محرم راز یا سین، ہو خدا کا راز دار ہو لطیفہ ربانی کے انور و الطاف سے پر کامل نام نوح محفوظ پر ایک طلسم عجائب ہو، چنانچہ منشاء الہی اور مشیت ایزدی سے ہی ہوا، جو ملائکہ کو ثبوت میں پیش ہوا کہ ”جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے“ ذات محمد مظہر نور خدا منعکس آئینہ ذات بن کر تشریف لائے آمد مصطفیٰ ہو گئی یہی نور خلق نے الافلاک وجہ تھی پوری ہوئی۔

گزارش میجا کی محفل میں لولاک لمانہ کا شور نہ ہو
 یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ملتا ہو سیاروں میں

”ہمہ اوست“

ذات مطلق (اللہ) پردے میں ہے

”ہمہ“ سب تمام ”او“ وہ وہی ست یعنی است ہے، ہر شے وہی ہے مجازی حالت کی بات ہے جس میں نور مطلق کا نزول الہیت داخلی ہے عالم امر سے متعلق ہے باقی روح امثال عالم اجسام خارجی ہے، دونوں کے ذکر میں پہلا درجہ کلی اور دوسرا درجہ جزوی ہے، کلی خالق حق نظر سے پوشیدہ ذات ہے جزوی تخلیق حق نظر آنے والی فعل کی نوعیت میں خالق فاعل صاحب امر کن فعل تخلیق کرنا اور اثر فعل مخلوق کا ہونا نور مطلق کا نزول بیان ہونا ہے۔

الہیت کا مرتبہ ذات کا ہے، جس سے مرتبہ روح نزول ذات الہ کا ہوا یوں مثال اور اجسام میں ذات ہی ہے جو مرتبہ جسم میں مظہور ہے گویا جسم و روح اسی کا ہے کوئی چیز بھی خود کے امر حکم سے نئی و رضا سے نہیں سو مثال و روح اسی کے نزول و مراتب کا نام ہے دوسرے کی ملک کو اپنی ملکیت بنانا غضب ظلم ہے ہمیں ہمارا جسم کہہ لینے کا حق حقیقتاً نہیں مجازاً ہے نزول ذات کے عالم شہادت میں نزول سے اس مختار کا اختیار ختم نہیں ہوتا۔ اس کا حق قائم و دائم مسلمہ امر ہے سب وہی ہے جو حقیقت سے نزول کے کر بھی خود حقیقت رہ کر دوسری حقیقت صفائی سے خود کی قابلیت کو ظہور ہوا، چنانچہ مظہر اپنی جگہ مظہر کی وجہ سے عدم حقیقت کا شکار نہیں ہوتا وہ ہے موجود ہے قائم ہے مظہر اسی کی دلیل و ثبوت میں ظہور پایا نہ کہ خود ظہور میں وجود پایا کر اپنے مظہر کو سرے سے غائب اور جھل اور مفقود جانتے ہوئے ذات سے

انکار کر دیتے بلکہ وہ کہہ بیٹھتا ہے ”میں نہ ہی سب تو“ سب وہی ہے سوچ کی بات ہے کہ وجود کا تصور صرف تخیل کی میراث خوبی نہ رہے بلکہ حقیقت میں مع الحق حقیقت کے قریب رہنے کی غرض و غایت کو اہمیت دے خدا نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے ”نحن اقرب الیہ من حبل الودید“ ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں گویا بہت قریب ہیں ہم مجازی ہیں جواز میں ہونے کے باوجود حقیقت نہیں حقیقت اور مجاز دونوں یکجا نہیں ہوتے اور اگر ہوتے بھی ہیں تو مساوی و برابر درجہ میں نہیں ہوتے۔

اہمیت اور درجہ و مقام کے اعتبار سے مجاز کی جگہ حقیقت کو فائق بڑا اعلیٰ مان کر اسے اقرار میں لینا ہوگا خود کی انکساری اور عاجزی کی تو صیف حق کو سچ اور مجاز کو استعاری کیفیت میں مستعار سمجھ کر خود کو مفقود ”میں نہیں“ میں شمار کرنا ہوگا اور اواست میں تو است تو ہی ہے وہی ہے کہہ لینا انصاف و عمل ہوگا۔

کلمہ طیبہ میں پہلے حصہ میں الہیت کا ذکر ہے، دوسرے حصہ میں رسالت متذکرہ ہے بیان ہوئی ہے پچھلے صفحات میں ان دونوں کی تفصیل تحریر ہو چکی ہے مراتب داخلی حقیقی کو تزیینہ اور مراتب خارجی مرسلہ از مرسل رسالت کو شان تشبیہ کہتے ہیں مشبہ کسی سے مشابہت کی کڑی سے فعل اثر ہے تشبیہ کے لیے دوسرے وجود کا ہونا ضروری ہے گویا تشبیہ دیئے جانے والی دوسری چیز جس سے تشبیہ دی جاتی ہے جو پہلی چیز کا علم دیتی ہے جس میں پہلی چیز حقیقت اور دوسری مشبہ چیز مجازی حقیقت ہے اصل کی نقل ہے اس صورت میں بھی ان میں دو کا وجود ہونا پایا جاتا ضروری ہے لیکن تصدیق تو اصل کی ہو رہی اس لیے اصل پر نظر و بصیرت ہی چاہئے اگر نقل تشبیہ پر نگاہ رک گئی تو انصاف اور عدل نہ ہوگا گمراہی غصب و ظلم ہو جائے گا۔ جو ناشکری اور غداری ہوگا۔

ایک انجینئر ایک عظیم عمارت بنانے کے لیے ذہن و تخیل میں ایک پلان

منصوبہ تیار کرتا ہے، پھر اس کے مطابق ہر چیز و اسباب ذرائع میں لے کر اسے تیار کر لیتا ہے جو چیز تیار ہوئی وہ بلڈنگ تھی، اس کے ہنر و فن کے ہونے اور اس کے اثر و فعل کا ظہور تھی وہ خود اس عمارت کے ظہور میں شامل نہیں تھا، اس میں اس منظر انجینئر کا جسم الگ اور منظر بلڈنگ کی صورت و شکل و مثال میں الگ رہی دونوں میں شکل و توصیف الگ الگ اور جدا ہیں۔ مگر باہمی یکتائیت کا تصور بھی ملتا ہے۔ اللہ کی ایسے ہی الہیت میں پلان کے مطابق حقیقت سے تو خارج میں نظر آیا وہ مرتبہ رسالت ظہور محمدی خروج و نزول حقیقت کا دوسرا مجازی نام ہوا گویا یہ دونوں مراتب شان تزییہ اور شان تشبیہ ایک ہی بات راز سے متعلق ہیں دونوں میں غیریت اور دوئی نہیں مگر اس میں تصوراتی فرق کلی و جزوی ضرور ہے۔ گویا واحد ہونے کے باوجود ثنائیت ثابت ہے۔

شاعر مشرق علامہ اقبال جانتے محسوس کیے فرماتے ہیں۔

کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں

کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں

حقیقت الہیت کے داخلی اعتبار کا خارجی اعتبار مجازی ظہور محمدی سے باہم اختلاف و غیریت نہیں، مگر اسے تمیز کیے بغیر کلمہ میں متذکرہ دو ذاتوں کی کس ہستی میں اثبات اور کس حصہ سے نفی کرنا مقصود ہے یہاں پر بندے کا کام ہر دو مراتب کا ذات مطلق میں اثبات ہے یہ اثبات اول کس ذات میں ہوگا جبکہ کلمہ طیبہ میں دو ذاتوں کا ذکر ہے ذات مطلق پر دے میں ہے دونوں ذاتوں سے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ محل اثبات درست اور موزوں رہے اسی اثبات اول کا درست اور صحیح ہونا صراط مستقیم ہے ہر نمازی مسلمان دن میں تقریباً اڑتالیس بار خود کی نمازوں میں اھدنا الصراط المستقیم ”مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے“ جس سے یہ سیدھا راستہ پوشیدہ اور چھل اور مکتوم رہتا ہے وہ گمراہ و مغضوب

بندوں میں ہو جاتے ہیں مگر جو اس سیدھی راہ چل دیے ان پر خدا کی نعمتوں کا نزول ہوتا رہا وہی صدیقین، شہداء و صالحین و ولین و نبین و علین سے مشمول شمار ہوئے۔ یہ فضل الہی کرم معطی کی عطا سے ہوتا ”واللہ یھدی من یشاء الی صراط مستقیم“ اور اللہ ہی ہے جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے جس کے اثر فعل میں فضل یا عدل کا اجر انعام و سزا میں ہوگا ملے گا۔

دو ذاتوں کا ایک کرنا

جب معلوم ہو چکا کہ اثبات اول کا صحیح و درست ہونا ہی معرفت کی کنجی کلید عرفان و آگہی اور حصول صراط مستقیم ہے تو اس راہ پر چلنا ضروری ہے، اور مقصد تخلیق انسان سمجھ لینے میں ہی عافیت ہے ہم بتا چکے کہ شان تزییہ اور شان تشبیہ میں غیریت دوریت اور دوئی ہے مگر ہم ان دونوں کو ایک کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان ہر دو کو ایک ذات کہنا غلط ہی نہیں سراسر خطا ہوگا، دونوں الگ الگ ہیں ان کا ایک کرنا اجتماع ضدین کے اصول سے محال و مشکل، بلکہ ناممکن ہے مگر ان کو ایک کرنے کے بنا بنتی بھی نہیں، جب تک ایک نہ کریں گے تو حید مکمل نہیں اکمل و تام نہیں ہوتی ان دونوں ذاتوں کے ایک کرنے کے فن سے واقف ہونے کے بعد ہی کلہ پڑھنا درست ہوگا ورنہ غلطی کا امکان سزا کا موجب ہو جائے گا۔

اثبات کرتے وقت دونوں ذاتوں کا سامنے موجود ہونا غلطی کا امکان پیدا ہونا ہے ان دونوں میں کون سی ذات مستحق اثبات اور کون سی ذات سزاوار دلائق نفی ہے کا علم ہونا ضروری ہے۔

ایک شخص اکیلا پلا بڑھا جوان ہوا محنت شاقہ اور کوشش تام سے امیر کبیر بن گیا۔ اس سے تعلق جوڑنے کو کسی لالچی نے اسے اپنا بیٹا کہا بولا اس کو باپ ملنے کی خوشی محسوس ہوئی جبکہ عین اسی وقت کسی دوسرے غریب شخص نے ان کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے پر اصرار و شہوت دے کر منوانا چاہا کہ وہ اس کا باپ اصلی ہے، اور دوسرا ڈوونگی غلط مکار و حریص ہے اصلی نہیں ہے اس تحقیق کے لیے باپ بیٹے کے درمیان

ایک برزخ پردہ ہے اس حائل حجاب کی وجہ سے بیٹا اپنے اصلی باپ کو پہچاننے سے قاصر و عاجز ہے اس کو ماں کی تلاش ہوئی جس سے وہ جان سکتا تھا کہ حقیقت اور صداقت میں کون اس کا باپ ہے، ماں کا یہ رول جو صداقت ظاہر کرے گا برزخ ہے، جو اپنی جگہ نشور صداقت کے لیے بلند و بالا مقام رکھتا ہے، اس شخص نے ماں سے مل کر پوچھا ماں بتاؤ ان دونوں میں اس کا اصل باپ تمہارا شوہر کون ہے وہ کسے اپنا والد اور کس کا خود کو ولد کہے اس شخص کے نزدیک ماں کا اب وہ مقام ہے جس کی حرکت عزت میں اسی کے کہنے کو حقیقت تسلیم کر کے اس کے فرمودہ و ارشاد میں جسے وہ کہے گی وہ اسے اپنا باپ تسلیم کر لے گا چنانچہ ان دونوں میں جس کی طرف اشارہ تسلیم ہوا اس کو اس نے اپنا باپ تسلیم کر لیا، اگر وہ تصدیق کے مصدقہ امر سے کام نہ لیتا تو کئی قسم کی غلطیاں سرزد ہوتیں برے نتائج سے ضرر و نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں یقین ہوتا ماں کی تصدیق سے وہ اس کے ملنے جلنے والے اور خود والدہ کئی مضر اور ضرر رساں حالتوں سے بچ نکلے۔

کلمہ طیبہ میں اسی طرح سے دو ذاتیں سامنے آگئی ہیں الہیت اور رسالت کون اثبات میں ہے کسی کی نفی ہوگی اس برزخ اور پردہ کو اٹھانا ضروری اور اہم ہوا یہ برزخ حجاب عبدوالہ کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے، عبد و معبود کے بین کیا تعلق ہے برزخ عالم باطن اس کا راستہ بتلانے والا ہادی و مرشد ہے ماں جو دنیاوی رشتہ ہے اس کی عظمت بوجہ تصدیق باپ کتنی ہے اس کے پاؤں تلے جنت ہے یعنی اس کی خدمت و توقیر کے باعث فردوس بریں کی وراثت مل جانا یقینی ہے۔ دوسری صورت میں ہادی رہنما مرشد پیر اور استاد کا کتنا احترام ہو جانا چاہیے ایک باپ جس کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی پوشیدہ ہے۔ اس کی یہ ہستی ہے کہ وہ تکوینی ضرورت سے اسمائے فلک عالم ارواح سے بچنے کو زمین پر لایا جبکہ استاد پیر رہنما مرشد اسے راہ دکھا کر پھر سے اسے خدائے لمیزل تک کی قرابت دلائے معنوی

باپ کہلائے صراطِ مستقیم دکھانا مقصد تخلیق انسانیت پورا کرتا ہے اس کا یہ رول اس کی عظمت میں کس قدر عظیم اور پروقار ہے، اور اللہ کو اس کی مشیت بہت پسند ہے۔ مگر افسوس کہ آج کے خود کی نظر میں رہنما و مرشد خود ہدایت یافتہ نہیں ہیں دوسروں کو کیا صراطِ مستقیم دکھائیں، جن کو حقیقت اور مجاز کے فرق کا علم نہیں ہاں اگر اس پیر و مرشد کی عزت ضرور ہونا چاہیے جو اپنے مرید کو حقیقت آشنائی میں ذاتِ الہ سے واقفیت دلا دے، مراتبِ الہیت و رسالت کا اثبات بتلائی ہوئی ذات میں کرنے پر آمادہ کر کے اسے راہِ مستقیم کا راہی بنا دے، خاک سے اٹھا کر افلاک پہ ذاتِ حقیقی خدا سے ملا دے، اگر ایسا کامل مرشد مل جائے تو اس کی ہدایت پہ یقین نہ کر کے نہ چل کر مرید اپنی منزل کھوٹی کرے گا خود کا نقصان کرے اس میں کس کا قصور اور غلطی ہوگی ظلمتوں اندھیروں میں وہ خود گمے گا جو تدبر سوچ عقل اور یقین سے کام نہیں لے گا۔

کلمہ طیبہ میں زیادہ زور الہ کو سمجھنے پر دیا جاتا ہے الہ واحد ہے یہ تو سبھی مانتے ہیں جس کا کوئی منکر نہیں اللہ بہ زعم خود انکار سے بھی اللہ ہی کے ہونے کا ثبوت ملتا ہے جو ازا نہیں حقیقتاً جس کا انسان مکلف ہے کہ اسے واحد کئی ایکوں میں ایک تسلیم کرنے کی بجائے احد یکتا ایک فرید منفرد تسلیم کرنا ہے واحد کئی ایک ہو سکتے ہیں ہمسر اور ہم عصر ہو سکتے جبکہ یکتا "احد" ایک ہی ہے دو سے دوئی اور دو سے فرار نزدیکی کا شکار نہیں ہے وہ خالق ہے مخلوق نہیں اسی کا صفات و اختیار سے قدرتوں میں مختلف ظہور ایک سے زیادہ وجود میں نہیں لاتا اکیلا ہی رہتا ہے۔ ایک ہی احد ہے۔ اس کا کوئی شریک و وارث نہیں ہے۔ وہ یکتا و فرد و تر ہے۔

معیت ساتھ ہونا

”وہو معکم اینما کنتم“ اللہ خود فرماتا ہے ”وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو“ دوسری جگہ قرآن پاک میں اسی خدا کا فرمان اپنے محبوب حق محمد رسول اللہ کو تھا کہ اذ یقول لصاحبه جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن غم نہ کھا ان اللہ معنا غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں ساتھیوں نے شکایت میں کہا فرعون سر پر آ بیٹھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا گھبرائیے نہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے ہدایت دے گا ادھر نبی رحمت ابو بکر صدیق کو یقین دلا رہے ہیں کہ اللہ ان کے ”دونوں“ کے ساتھ ہے یہاں پر زبان وحی زبان وحی غیر متلون کی تصدیق میں خود فرما رہی ہے اس سے انکار نہیں کر رہی کہ وہ ان دونوں کے ساتھ نہیں ہے صرف اے محمد تیرے ساتھ ہوں بلکہ تصدیق اقرار میں تصدیق سے کام لے کر منع نہیں کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے قرآن میں بیان پر مہر تصدیق سے بتا دیا کہ سچ میں حق ان کے ساتھ ہے وہ دو ہو کر بھی اکیلے ہیں ان کو خدا کا ساتھ درکار ہے یہ ساتھ بالمشافہ مجازی نہ تھا بلکہ تعاون مدد میں نصرت الہی کی شکل میں فضل و کرم سے لبریز حقیقت پر مبنی تھا یہ معیت ہے کہ اس کا بندہ کہیں بھی ہو کس کس گفتہ یا نہ گفتہ حالت کی کسی بھی حیثیت میں ہو وہ خدا اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے مدد

گار پروردگار رہتا ہے۔

صلوں و تحلیل

ذات حق تعالیٰ حلول و تحلیل و اتحاد سے پاک ہے، حلول سے مراد ایک چیز کا

کسی دوسری چیز میں اتر جانا جیسے صراحی میں پانی اتر کر اسے لبالب کر دے یا تھوڑا رہ کر بھی اس کے اندر موجود رہے تحلیل ایک چیز کا دوسری میں حل ہو کر خود کی حیثیت ختم کر کے جس میں حل ہو۔ اسی کی شکل و صورت میں گم ہو کر وہی دکھائی دینے کے قابل ہو جاتا ہے، جیسے نمک کا پانی میں حل ہو جانا یا کھانڈ شوگر کا پانی میں مکس ہو جانا خود کی شکل و رنگت ضائع کر لینا پانی کے نظر آنے میں نمک اور کھانڈ کے وجود کا نظر نہ آنا۔

اتحاد اتصال اور انفصال

اتحاد کی گنتی تیسرے نمبر پر آئی ہے، اس کا مطلب متحد ہونا دوسرے کی حدود میں شامل ہونے خود کی ہستی گنوا کر اتصال انفصال سے متصل و منفصل صورت میں آ جانا اس صورت میں دودھ کا پانی میں یا پانی کا دودھ میں ملانا اتصال ہے جبکہ دونوں ہاتھوں کا باہم ملانا انفصال ہے ہاتھوں کے ملاپ و وصل میں فصل دوری کی حضوری ہمیشہ قائم رہتی ہے سو اللہ کی معیت نہ اتالی ہے اور نہ ہی انفصالی ہے۔ اللہ کی معیت کوزہ عصری کی خصلت سے لے لیا جائے اس کو جتنے ٹکڑوں میں بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے اس کی مٹھاس کا اس سے الگ ہونا ممکن نہیں ایسے ہی کوہستانی نمک کے ٹکڑوں سے اس کی نمکینی ختم نہ ہوگی ان میں بھی نقص ہے کیونکہ مٹھاس مصری کی صفت اور نمکین ہونا نمک کی تعریف ہے اس خوبی و تعریف کا مصری اور نمک کی ذات سے الگ ہونا ناممکن ہے صفات کا ذات سے انفکاک محال و مشکل ہے خدا سے ایسی معیت بھی مشکل و غیر ممکن ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ اس کی صفات بھی اللہ کی ذات میں شریک ذات نہیں صفت اصل ذات نہیں ہوتی۔

لوہے کو آگ میں ڈال دیا وہ پگھل کر سرخ ہو جائے تو کیسا نظر آئے گا۔
لال آگ کی طرح آگ ہی دکھائی دے گا اس میں جلانے کا کستر کرنے والی

آگ کی خوبیاں پیدا ہو جائیں گی جس نے اس کو آگ میں ڈالنے سے پہلے نہیں دیکھا وہ اسے آگ کہہ کر ہی پکارے گا کیونکہ لوہا سرخی میں نظر نہیں آ رہا۔ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا یہ ٹھنڈا سرد ہونے سے پہلے سرخ آگ ہی دکھائی دیتا رہا، دیکھنے والا اس کو لوہا کہنے کی بجائے آگ کا انگارہ کہہ کر پکارتا تھا۔ لوہا آگ سے کہہ رہا ہے اے آگ تو جہاں ہے تیرے ساتھ ہوں مگر لوہا نظر نہیں آتا آگ نظر آ رہی ہے لوہا خود پوشیدگی میں ہے آگ اس کا ظاہر ہے لوہا مظہر ہے جس کا مظہر اب آگ ہے لوہے کی طرح آگ میں حق پوشیدہ کا جس کا ظاہر مظہر بندہ معیت حق بندہ کے ساتھ اسی نوعیت کی ہے جیسے لوہے پر آگ محیط ہے، اسی طرح کل کائنات پر حق اللہ محیط ہے۔

”وکان اللہ بکل شیء محیط“ اور اللہ ہر شے پر محیط ہے الحاصل نزول عالم شہادت میں حق اور بندے کا یکجا ہونا معیت کہلاتا ہے، لوہے میں آگ اور بندہ میں معبود دیکھنا یہ یکجائی معیت ہے۔

اور بالعروج مرتبہ وحدت میں دو ذاتوں کا اجماع جمع ہونا توحید ہے، معیت میں حق اللہ پوشیدہ ہے بندہ ظاہر ہے جبکہ توحید میں عبد بندہ پوشیدہ ہے، اور حق خدا میں ظاہر ہے معیت میں حق پوشیدہ اور توحید میں بندہ پوشیدہ رہے گا۔

اناء العبد اور اناء الحق

حق تعالیٰ کی ذات لبادہ کثافت اوڑھے بندے کی صورت میں ”انا العبد“ میں بندہ ہوں کہہ رہی ہے، مگر جب بندہ اپنی کثافت اتار پھینکتا ہے تو اپنی انیت گتوائے فنایت تائمہ کے حصول پر کہہ اٹھتا ہے۔ ”انا الحق“ جبکہ کوئی بندہ کتنا بھی عروج کیوں نہ حاصل کر لے وہ بندہ بندہ ہی رہے گا۔ خدا ہرگز نہیں ہو سکتا حق ہی اپنے آپ اناء الحق کہہ سکتے پر قادر ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ غلط ہے درست نہیں

کہ بندہ جب فنا ہو جائے تو اس میں حق تعالیٰ کی صفات پیدا ہو جاتی ہے جب بندہ بندہ ہی نہ رہا تو اس بندہ میں صفات کی موجودگی کا جواز کیسا؟ صفات کی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ پہلے صفات موجود نہ تھیں اب یعنی پہلے کے بعد میں پیدا ہوئیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ بندے کو فنایت حاصل نہیں ہوئی تو حق کی صفات کیسے حاصل ہوئیں جب فنا ہوا تب صفات کا حصول ہوا پھر وہی سوال دہرایا جاتا ہے کہ جب فنا ہو گیا وہ بندہ بندہ نہ رہا تو صفات کا حاصل کرنے والا کون ہے شنید وید میں آنے والے کن جگہ اس میں کسی نظر نہ آنے والے کا بولنا انا الحق کہنا جس سے معیت ہوئی اس کا تسلیم و اقرار ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بندہ فنایت نامہ کے بعد حق کی صفات سے متصف ہوا اس میں حق کی معیت پہلے سے ہی تھی حق زائد ہونے کی وجہ سے دوسرا حق اس میں آ موجود ہوا مگر حق بھی دو نہیں ہیں اللہ تو ایک ہی ہے۔ اس صورت میں مجاز سے حقیقت آملی یا حقیقت سے مجاز کا وصال ہوا دونوں ایک ہو کر بھی الگ الگ رہے کچھ غلط سا لگتا ہے کہ حق زائد ہوا یا دوسرا حق حق سے آ ملا۔

حق ہمیشہ سے موجود

حق بندہ کے ساتھ ابتدا سے ہے آخر تک رہے گا پوشیدہ رہا اور پوشیدہ ہی رہے گا جب تک کہ بندہ اسے ظاہر نہ کر دے حق کو ظاہر کرنے کے لیے بندے کو خود کا لبادہ دور کرنے پر چھپی ذات پاہر آ جائے گی۔ وہ لبادہ کیا ہے جسم نہیں اس کی اپنی انیت ہے اسی انیت کو خود سے گنوانے اسے محسوس نہ کرنے کا نام فنایت ہے۔ یہ خیال ناقص و وہم ہے کہ فنایت نامہ کے بعد جسم باقی ہی نہیں رہتا جسم ہر حال میں موجود رہتا ہے اور ذائقہ الموت تک موجود رہے گا۔ اس کی انا غرور تکبر عجز و انکساری صبر و شکر سے بدل جائے گی وہ برائی چھوڑ کر یکسر نیک یا رسا ہو جائے گا۔ برائیاں ترے گا اپنی انا و انانیت کو چھوڑنے کا نام فنا

لینے میں آیت ہے۔

یہ جسم جو اسے دیا گیا ہے، ذات حق کا نزولی مجازی اثر فعل ہے جبکہ اس کا عروجی اور حقیقی اثر فعل حق پر ہی مبنی رہ کر اس بندے کے ساتھ رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے صفات و اثرات اس کے جسم کے اعضاء میں قادرِ قدرت کی قدرت سے قدرتنا ظہور پاتے ہیں پھر اس کی تصدیق میں خدا خود کہتا ہے۔

”كنت له سمعاً و بصرأ ویدا و رجلا و کل جوار حها“

”میں اس کی سماعت، بصارت، ہاتھ، ٹانگیں، پاؤں بلکہ کل اعضاء ہو جاتا ہوں“

خدا خود کہتا ہے میں اپنے بندے کے ہاتھ پاؤں کان اور آنکھیں بلکہ ہر اعضاء میں ہوتا ہوں، اسی وجہ سے بوقت ہجرت مدینہ اور بدر کے موقعہ پر اللہ نے فرمایا صرمیت اذرمیت ولا کن اللہ ابرمءاء اے محبوب آپ نے ریت یا کنکریاں نہیں ماریں وہ جو ماریں تو وہ میں نے ماریں۔ محبوب بندے کے فعل کو خدا اپنا فعل کہہ رہا ہے یہ بھی معیت کی ایک قسم ہے، جو حقیقت بھی اور حقیقت کے بہت نزدیک مجازی بھی ہے دیکھ اور دید میں فرق ہے تدبر و سوچ کی وجہ سے کوئی ظاہر پر رک کر منزل کھوٹی کرتا اور کوئی اندر جھانک کر حقیقت بصارت اور بصیرت سے جان لینے والا بامراد بر منزل ہوتا ہے۔ یہ تو صوابدید اور تقدیر کا کھیل ہے کہ کسی کو حقیقت میسر ہو جائے۔

بعض مشائخین معیت حق کو علمی معیت کہتے ہیں حق کہیں دور آسمانوں پر ہی نہیں ہے وہ ہر جگہ اور یہیں ہر ہر شے میں موجود ہے اطلاقیت کی وجہ سے وہ ذات ذات مطلق کہلاتی ہے وہ بحالہ اور باوصافہ جیسی ہے ویسی ہی ہے مگر اپنی قدرت کی وجہ سے ہر تعین روپ میں جلوہ گر ہونے کی قابلیت رکھتی ہے کوہ طور پر موسیٰ سے بات کرتے وقت قدرت کی قدرت نے درخت بے زبان کو قوت گویائی دی کھجور کا وہ تنا جو منبر رسول کے طور پر مستعمل ہوتا رہا جدائی کے وقت

خدا کے رسول سے جو گفتگو ہو کر خود کو داغ مفارقت جدائی رسول سے خود کو بچا گیا
 خدا کی معیت احادث اور محیطیت ہر شے پر مجازی نہیں حقیقی اور اس کی ذاتی
 ملکیت ہے کسی سے مستعار لی ہوئی ہرگز نہیں ہے۔ اس کو اس کے دوام کے
 دوام اور قیام کے ساتھ قیام حاصل ہے اس میں زوال و کمی نہیں ہے، قرار و
 قائمیت ہے۔

یقین اور اس کی قسمیں

یقین کی جمع ایقان ہے۔ ہر قسم کا علم جو میسر آئے حاصل ہو وہ قلب قبول کرے اس میں قلب کو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو تو اسی قبولیت کا نام یقین ہے۔ اس کے تین مراحل درجے اور حالتیں ہیں۔ (1) علم الیقین (2) عین الیقین اور (3) حق الیقین جسم کے ذریعے جو یقین پیدا ہوتا ہے اسے علم الیقین کہتے ہیں جب کسی مثال و دلیل سے واضح حقیقت ہے تو اسے عین الیقین کہتے ہیں روح کی تصدیق سے جو علم پختہ میسر آئے اس کو حق الیقین کہتے ہیں علماء و مشائخین کے نزدیک بچے بوڑھے ہر ادنیٰ و اعلیٰ علیم و غبی کن ناکس کو ان تینوں کا یقین بیک وقت ہو سکتا ہے جو یقین کامل کہلائے گا۔

علم الیقین وصول شدہ علم درست اور صحیح ہو تو اٹھتے ہوئے دھوئیں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہے دھواں اٹھنے والی جگہ پر جا کر دیکھا تو واقعی وہاں آگ لگی ہوئی تھی مگر اندھا جو دیکھ نہ سکتا ہو پھر اسے علم کی پہلی کڑی علم الیقین کیسے پیدا ہو سکے گا عین الیقین جو عینی شواہد سے ہو گا کیسے آئے گا جب یہ پہلے دونوں نہیں ہوں گے تو تیسرے اور آخری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

عین الیقین: عین آنکھ کو کہتے ہیں دیکھنا حواس خمسہ کا ایک رکن ہے۔ عین الیقین کے حصول سے انسان تزکیہ نفس کی وجہ جھوٹ کی کثافت دور ہو جانے پر قلب میں طاقت سچائی پیدا ہوتی ہے کدورت کا بوجھل پن جاتا رہتا ہے۔ اس نے حواس خمسہ سے دیکھنے کی قوت سے دیکھ لیا کہ آگ جل رہی ہے۔ اس علم پر یقین ہونے کے

بعد اس کے باطنی حواس خمسہ (1) مشترک (2) متخیلہ (3) متصدقہ (4) حافظہ (5) واہمہ کام لگ جاتے ہیں بذریعہ قلب کلیات کا علم حاصل ہو جانے سے اس کی ملکوتی قوت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ میلوں دور پڑی چیزوں کو بصیرت کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام تاریک رات میں اندھیرے کے باوجود کالے پتھر پر سیاہ چوٹی کو تیس میل کے فاصلے سے باحسن دیکھ سکتے تھے۔ جلتی آگ کو آنکھ سے دیکھ لینے کے بعد علم الیقین عین الیقین میں بدل گیا گویا وہ اپنے بیان پر عینی شاہد ہے، عینی بصیرت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساریہ کو آگاہی سے مدد دی۔

حق الیقین: علم الیقین عین الیقین کے بعد تیسری سٹیج پر آ کر رکتا ہے جسے حق الیقین کہتے ہیں۔ علم الیقین میں جب انسان تزکیہ نفس کرتا ہے تو عین الیقین کی منزل ملتی ہے اب اسے تزکیہ نفس کے بعد تصفیہ قلب سے کام لینا ہے تاکہ قابلیت مزید بڑھے کہ وہ قادر اس قدر ہو جائے کہ اس کا تصرف بالروح ہو جائے یعنی روح پر تصرف ہو جائے حالانکہ یہ بات معلوم علم میں ہے کہ روح انسان کے جسم اور مثال پر خود تصرف رکھتی ہے وہم کے ذریعے جسم کو تحریک ملتی ہے تحت منشا و رضاء سے کام انجام دیتی ہے۔ فاعل انسان اپنی روح سے غیریت دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے جب غیریت لمحہ بھر دور ہوئی اسرار حق سے واقفیت ہوئی جو عین ذات ہو گئی عین ذات منعکس اصل ذات نہیں ہوتی لیکن پھر اسی لمحہ جلالی و جمالی تجلیات کے مشاہدہ سے ہر طرف نور ہی نور ہونے کی وجہ سے اناء الحق کے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں کیونکہ روح کے عین ذات ہونے سے وہ دوبارہ غیریت کے حال و دور میں آ جاتی ہے منزہ عینیت جو اسے یقین دلاتا ہے وہی حق الیقین ہوتا اناء الحق کی راہ ہے۔

آگ کا کام تپش و حرارت دینا ہے، آگ میں صرف سرخی نہیں ہوتی بلکہ جلا

دینے اور خاکستر کر دینے کی طاقت بھی ہوتی ہے دھوئیں کے دیکھنے سے آگ کا علم یقین ہوا جا کر اس کو دیکھا تو عینیت کے اصول میں عین الیقین حاصل ہوا سرخ یا قوت لال پکھراج سرخ گلاب یا گل لالہ کی سرخی میں جلانے کی کیفیت اور طاقت نہیں ہوتی مگر آگ میں جلانے کی قدرت و بساط ہوتی ہے۔ آگ کے پاس جانے والے نے اسے تاپ کر دیکھا اسے گرمی وحدت محسوس ہوئی مگر جلا نہیں انگلی آگ میں ڈالی جو وحدت و تپش سے جل گئی، خاصیت اور فطرت پر آگ کو پا لینے کے بعد سچائی اور صداقت سے حقیقی خوبی آگ پور ثبوت کو پہنچ گئی تو حق الیقین کا حصول ہوا لوہا پگھل کر آگ کی مانند سرخ ہو گیا بلکہ اس میں آگ کی طرح جلانے کی خوبی نے اسے اپنی حقیقت لوہا کو پوشیدگی میں رکھتے ہوئے محیط آگ کی پوزیشن کو ظاہر کر دیا، لوہا ہی آگ ہو گئی تو لوہے کی جگہ آگ کے تصرف نے ”اناء الحق“ میں حقیقت میں آگ کہہ دیا حالانکہ وہ آگ نہیں لوہا تھا، حق الیقین کا ایمان ہی اناء الحق کہنے کا سبب بنتا ہے جو اصل میں معیت حق کا اثر فعل نتیجہ و اجر ہوتا ہے۔ اناء الحق کی آواز اصل ذات کی آواز ہے جو دکھائی دینے والی ذات کا قول و سخن نہیں ہوتا۔

توحید غیب اور العلم حجاب اکبر

توحید: توحید حقیقی ہی ایمان صحیح ہے، جو تین امر پر منحصر ہے لا الہ الا اللہ اس میں پہلے نمبر پر ہے کلمہ جملے فقرے کا یہ حصہ اللہ کے واحد تھا یکتا ہونے کا ثبوت ہے، ساخت کے اعتبار سے تین حروف ”الف، لام، اور ہا“ کا مجموعہ ہے اس میں جو ہر کلمہ اسم اللہ ہے اللہ کی ذات جامع جمیع صفات ہے جو کلمہ کے جز اول مجتمع ہے، اسی سے ذات کا تحقق ہوتا ہے دوسرا حصہ محمد رسول اللہ کے فرق میں ظاہر ہے اس فرق کے حساب میں ذات محمدی کا مرتبہ جمع سے اثبات میں ہے اسی نور سے کل شیء ساری مخلوق ہے پس خالق ذات الہ اور مخلوق محمد ذات رسول میں ربط کا باہمی نسبتی اثبات توحید کی رمز و اسرار ہے۔

کلمہ طیبہ کے شروع کا لفظ ”لا“ معنی نہیں ہے کوئی شے ”الہ“ سوائے اللہ الہ معبود کے اور محمد رسول اللہ کے اللہ غیر مخلوق اور محمد غیر خالق کے تعلق اور ارتباط کو حقیقت سے سمجھنا اور ان کی معیت کے اعتبار سے اثبات کا نام توحید ہے، دونوں جزو کلمہ الگ ہو کر ایک جگہ یہاں کیوں ہیں ان دونوں میں حرف عطف ”و“ ان میں ان کو الگ کرنے کے لیے جب نہیں ہے تو پھر وہ الگ نہیں ہونے پر بھی یقین ہونا چاہیے جبکہ تفریق خالق و مخلوق سے نظر کا اٹھانا بھی ہر امر توحید کے منافی غلط ہے، نیت اور تخیلی صورتی نوعیت میں اس پر دھیان رکھنا ایمانی کڑی طوطے کے قرآن رٹنے کی طرح کلمہ بغیر تدبر و سوجھ بوجھ کے پڑھنا مفید ہے صحیح ہے مگر کما حقہ مقصد سے پڑھنا مگر نہیں ہوگا۔

غیب: غیب غیر حاضر سامنے نہ موجود ہونے والی شے و اشخاص کو کہتے ہیں، مگر اس کے ہونے سے انکار نہیں کر سکتے بلکہ غیر موجودگی میں عدم وجود کی بجائے وجود میں ہونے کا اقرار ہے چھپی یا پوشیدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں جو موجود مخفی ہے ظاہر نہیں ہونے کے ثبوت میں ہے جو اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کے لئے وہ غائب نہیں جس کے علم میں اس کا ہونا دکھائی میں نہیں ہے اس کے لیے وہ غائب ہے گویا ہم جسے غیب کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے، وہ عالم شہادت ہی مخفی اور دور افتادہ گوشے میں ہے۔ جہاں پر آنکھ کی بصارت کا پہنچنا ممکن نہیں مگر اگر صاحب بصیرت کی قلبی کیفیت میں تقویت ہے اور وہ امور کشف کی طاقت مالا مالی سے نوازا گیا ہے وہ اس غیب چیز کو اپنی بصیرت سے دیکھ سکتا ہے اس علم کی دو حالتیں ہیں جس میں ہر امر کا ادراک دو طرح سے ہوتا ہے ایک بطور عقل اور دوسرا بطور کشف اور سطحی علم کا نام عقل ہے اور اعلیٰ علم کو کشف کہتے ہیں۔ ادراک تدبر کی کیفیت کا نام عقل ہے عقل کسی چیز کو غیب سے شہود میں لانے کے لیے ثبوت دلائل مانگتی ہے جس کے بسیدہ ہونے پر مقصود جب خود مشہود ہو جاتا ہے تو کوئی دلیل یا ثبوت نہیں چاہتا کیونکہ اسے اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی عقل ساقط اور معطل ہو جاتی ہے کشف اپنا کام دکھاتا ہے اسی لئے امور کشف کو ورائے عقل کہا جاتا ہے جو تحقیق میں آچکا وہ غیب نہیں رہا نظر سے اوجھل ہو کر بھی عالم شہادت میں موجود ہے پوشیدہ و مکتوم رہ کر بھی بصارت سے نہیں تو بصیرت سے ضرور دیکھا جاسکتا ہے۔

متعلقہ علم وابستہ تعلیم علیم کے علم میں ہے جس کی خبر خیر اپنے مرسل مخر کو دیتا ہے کہ عالم امر کے جن امور کو عالم شہادت میں مبعوث کیا گیا ان سے وہ واقف رہ کر ہدایت سے گمراہی پر نہ چلا جائے بلکہ کم علم نادان لوگوں کو آشنائی و آگہی دینے میں ان کا رہنما و ہادی رہے بلکہ ان کی راہ پر چلنے والے عالم و مبلغ بھی عوالم نظر انسانی

سے اوجھل بصیرت سے دیکھ سکتے ہوں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ”یا ساریہ الجبل“ کی آواز دی یہ معیت رسول کا معجزہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے اگر یہی رشتہ خدا سے معیت کا جوڑ لیا جائے تو کیا اس سے زیادہ خوبی پیدا ہونے کو شک ہوگا نہیں اللہ کو عالم الغیب اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی نظروں سے اوجھل ہر چیز وہ جانتا ہے خدا سے کوئی چیز چھپی نہیں اس کا عالم ہر شے پر محیط و غالب ہے۔

اصل غیب وہ ہے جس کا حال کوئی نہیں جانتا، جہاں بصارت اور بصیرت کی دسترس اور پہنچ نہ ہو سکے وہ غیب الغیب ”ہوبت“ اور مرتبہ گنج مخفی ہے، جو صرف خدا کے علم میں ہے جیسا کہ تخلیق مخلوق سے پہلے کا علم یا کسی اور جہان عالم کی تخلیق کا علم جو ابھی بنا نہیں مگر خدا کے علم و دانش میں شاید بننے والا ہوگا، اللہ نے خود فرمایا کہ اس یعنی میرے علم کو کوئی محیط نہیں کر سکتا مگر جسے وہ چاہے ”میں چاہوں“

العلم حجاب الاکبر: ایک انسان علیم، فہیم عقل و دانش میں قوی جب کبھی کوئی نئی چیز سیکھتا ہے، اس نئے حاصل شدہ علم کا پہلے سے تحصیل علم کے علم سے موازنہ و تقابلی جائزہ لیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ نیا علم درست ہے بھی یا نہیں اس کی کوشش صحت اور درستگی سے وابستہ ہوتی ہے حالانکہ وہ نئے علم کو غلط کہنے یا ثابت کرنے کی کوشش میں نہیں بلکہ درستگی، سچائی اور حقیقت اسے یہ بھی منوا سکتی ہے کہ اس کا سابقہ علم غلط تھا، اور نیا علم تجربات مشاہدات میں اس سے کہیں بڑھ کر صداقت اور سچائی پر مبنی ہے مگر اس بات میں حقیقت ہے کہ نیا علم اس کے پرانے علم گراں و بھاری گزرے گا جسے وہ کسی حالت میں خیر آباد کہنے اور چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا اپنے ناقص موجودہ علم کی بناء پر نئے علم کو رد کرنے کی کوشش میں تکبر و نخوت سے کام لیتا ہے اگر ضد پراڑ جانا ایک کیر پر رے کے رہنا اس کو نئے علم کی افادیت سے محروم رکھتا ہے اس نقص و نقصان اور خسارے کا باعث اس کی جہالت

جو اس علم کی برتری کی دیوار بن کر کھڑی درمیان میں حائل ہو گئی ہے اسی کو العلم حجاب الاکبر کہتے ہیں عروج میں خود کا مقام نظر آیا سامنے والا جو ہادی و رسل رہنما ہے تحقیر میں دکھائی دیتا ہے آپ ﷺ کا چچا عمر بن ہشام فہیم مدبر اور صاحب ادراک اور صاحب البرائے شخص تھا دلیر اور جری بھی تھا مگر شیطانی دلائل کی بناء پر دولت اسلام سے محروم رہا دانش و ہوش کا مالک عاقل بالغ ابو جہل کہلایا۔

آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا
منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

سچائی کو سمجھے بغیر بلکہ سمجھ میں آ جانے کے باوجود اپنی ضد پر اڑے کفر و انکار پر قائم رہنے کا نام العلم حجاب الاکبر ہے۔ شیطان ابلیس بھی اس زمرے کا حوالہ ہے کیونکہ وہ استاذ الملائکہ ہونے کے باوجود اصل تعلیم حق سے دور رہا، اس کے علم اور دانست اس کے لئے حجاب اکبر کا کام کر کے اسے راندہ درگاہ ایزدی بنا دیا۔ با علم جاہل اور بیوقوف نادان دانائی و بینش سے دور ہو گیا، یہ ایسی کیفیت ہے جو ہر رحمت سے محروم ہر زحمت سے مظلوم کا حالی و خالی کیفیت کا حامل رکھے رکھتا ہے، بندگان خدا کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے حفیظ و مامون و حمید رہتا ہے۔

احسان

”احسن کما احسن اللہ الیک“

”احسان کرو جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔“

اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے جیسا بندے پر احسان کیا بندہ بھی اللہ پر ویسا ہی احسان کرے، خدا کی عطا کے مطابق جو دو سخا اور احسان کرنا بہت مشکل اور ناممکن ہے ”کما“ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ احسان بندے پر نہیں بلکہ بندے کو اللہ پر احسان کرنا ہے، جس کی اسے ضرورت ہی نہیں ہمیں ہی ضرورت ہے خدا کسی بات میں بھی محتاج و عاجز نہیں اس کو معبود حقیقی سمجھ کر اس کی عبادت کرنا ہمیں ہی فائدہ دے کر اس ذات حقیقی سے قربت دلاتا ہے اللہ نے جیسے ہم پر احسان کیا ہے ایسے ہی ہمیں خود پر احسان سے کام لینا ہے احسان کا بدلہ احسان سے ہی چکانا پورا کرنا ہے فرمایا ذات ربانی نے ”هل جزاء الا احسان الا الاحسان“ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ جیسا رب نے تم پر احسان کیا ہے ویسا ہی احسان تم بھی اپنے آپ پر کرو۔ کوئی اچھا ہے تو خود اپنے لئے ہی اچھا ہوتا ہے۔

اللہ کے بہت سے احسانوں میں اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب ﷺ کی امت میں مسلمان پیدا کیا، عالم ارواح میں اور ماں کے پیٹ رحم میں بن مانگے ہر ضرورت حیات اور رزق، صحت ہر ضرورت کو پورا کیا ہر حاجت میں حاجت روائی کی سورہ رحمن میں دی گئی نعمتوں کا ذکر خدا نے

خود کر کے پوچھا آپ کس کس نعمت احسان کو ٹھکراؤ گے اس قدر خیر و برکت میں انوار و عطا کی کس کس تجلی کے احسان کو چکانا من عن کتنا مشکل اور ناممکن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی سے اس کی طاقت سے زیادہ امتحان نہیں لیتا اس پر بوجھ اس کی بساط کے مطابق ڈالتا ہے بندہ احسان کرنے پر مجبور ہے جیسا اس نے کیا گویا ویسا ہی احسان لوٹانا خدا کی چاہت ہے اگر بندہ احسان کی طاقت نہیں رکھتا، اس میں اس کے احسان کو ویسا ہی لوٹانے کی ہمت نہیں تو پھر خدا کیوں اس چیز کا متنی ہے کہ بندہ ویسا ہی احسان کرے یہ جہل علم نہیں جہالت نہیں بلکہ تصدیق یہ ہے کہ جیسے اس کا محبوب عبادت احسان میں عبادت کی ادائیگی کرتا ہے ایسے اس کی پیروی تقلید میں اس کے پیروکاران اپنے خدا کی عبادت کریں۔ حدیث احسان میں محبوب عالی شان کا فرمان مقدس ہے ”ان نعبد الله کانک سراہ“ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھتے ہو۔ یہی مشاہدہ کہلاتا ہے دوسری صورت میں ”وان لم تکن سراہ فانہ یراک“ اور اگر تم اسے نہ دیکھ سکو تو پھر یقین رکھو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ خدا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا مگر قدرت سے ظاہر ہے اگر آپ اس نوعیت کے مشاہدہ سے قاصر، عاجز اور نابلد ہیں تو یہ سوچنا اور جان لینا ہوگا کہ قادر مطلق سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں آپ بھی اس سے پوشیدہ نہیں اللہ کے محبوب بندے اس کے محبوب کو بن دیکھے دیکھتے تھے جسے اولیں دیکھتا نہیں تھا مگر لگتا تھا کہ دیکھ رہا ہے ”صحابہ میں رسول اکرم ﷺ کی بھوؤں کے متعلق سوال کا جواب کوئی بھی نہ دے سکا وہ قریب رہ کر جلالت نبوت کے باعث چہرہ منور نہیں دیکھ سکے جبکہ دور بہت دور رہنے والا اولیں وہیں سے روح بصیرت سے جلال و جمال رسول ﷺ کو دیکھ سکتا تھا احسان کی یہ قسم خلوص پر مبنی مجازی کیفیت کی عکاسی ہے جب یہی روش حقیقت سے حقیقت میں ہو تو اسی صاحب حقیقت کی وجہ سے جو عروج و کمال ملتا ہے تو نظر نہ آنے والی چیز بھی مشہود ہو کر شاہد کو مشاہدہ میں

نظر آتی ہے یہ تصوراتی معیت کیسے اشکال میں نظر آتی ہیں گزشتہ اوراق میں اس بارے میں لکھ چکا ہوں۔

اسلام مخلص سنسیر او بیڈی اینٹ وقادار قلب کی فرمانبرداری کا نام ہے۔ اسلام لانے کے بعد قلبی تصدیق سے اجر و ظہور کا نام ایمان ہے جس میں اللہ و رسول ﷺ پر کما حقہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے مابعد مخیر نیت کے ہونے پر اخلاص کا نام احسان ہے۔

احسان کے معنی دیکھے اور دیکھے جانے کے بھی ہیں، دیکھنا اولیت ہے اور دیکھے جانے کی حیثیت دوسری اور ثانوی ہے دیکھنے والے میں خشوع و خضوع تحری اور جہت کا ہونا بہت ضروری ہے، جس سے اس کی نظر کا ارتکاز ایک مرکز پر رہ سکے گویا اسے اپنی موجودہ حالت سے کچھ بڑھ کر تردد اور کوشش کرنا ہوگی رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ جس نے خود کے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، گویا رب کو دیکھنے اور پہچاننے کو پہلے اسے خود کو پہچاننا ہوگا۔ وسیلہ اور واسطہ کو نہ ماننے والوں کو اس خود کے واسطہ سے انکار نہیں ہو سکتا۔

باری تعالیٰ خود ایک مخفی خزانہ تھا، اس نے خود کی قابلیت کو جانا کہ وہ کس قدر قادر قدر ہے اس علم خود آگہی کے بعد اس نے خود کا ظہور چاہا سو وہ خود کے گنج مخفی سے باہر نزول کر کے قدرت سے ظاہر ہوا وہی حق تعالیٰ رب اپنے بندہ سے چاہتا ہے کہ یہ نادان بندہ اپنے خول گنج مخفی سے باہر آنے کو اپنی قابلیت سے بہرہ ور ہو، وہ ذاتی خوبی و توصیف سے بے بہرہ نہ رہے خود کے عالم امثال سے عروج لے کر خود کو پہچانے جو نزول سے اس کا عروج ہوگا جبکہ ذات رب کا قدرت و توصیف میں آنا کمال و عروج سے زوال تنزل ہے۔

اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنی قابلیت کی وجہ سے گنج مخفی سے جمال کمال حسن

کے ساتھ مجسم صورت میں ظہور کیا تو اس ظاہر پر خود ہی عاشق ہو گیا، اللہ اور بندے کے درمیان نور ہی برزخ بنا مگر یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے بندے کو ایسی نعمت اور واسطہ عطا کیا جو پھر سے دونوں عبد و معبود کو ملانے والا ہے کمال شئیء یرجع الی اصلہ کا اصول پورا کر دینے والا خدا چاہتا ہے کہ بندہ اس راستے پر چلنے کو گنج مخفی کے مجازی خول سے نکل کر عروج کر لے کمال تک پہنچے بندے کا ایسا کرنا ہی احسان ہے ایسا کرے گا محسن کہلائے گا گویا اس فعل میں بندے کا دخل ہے کہ تنزل سے عروج لے کر مع اللہ ہو جائے اس سے جا ملے یہی ”احسان“ ہے۔

باہم الفت حب اور محبت کی عروجی کیفیت کوشش ہے، کہتے ہیں عاشق اور معشوق کے مابین فعل کا اثر فعل عشق ہے وہ عشق میں طالب و مطلوب ہونے کو دو کا ہونا ضروری ہیں اور ان دونوں کے درمیان برزخ پردہ حجاب عشق ہے، اسی برزخ عشق کی وجہ سے ایک عاشق اور دوسرا معشوق ہوتا ہے اگر یہ برزخ حاصل پردہ اٹھا لیا جائے تو مابین تعلق کے اختتام پر نہ عاشق رہا اور نہ ہی معشوق باقی رہا گویا وصل سے ہجر جاتا رہا۔

عشق کی دو قسمیں ہیں (1) عشق مجازی اور (2) دوسرا عشق حقیقی۔

عشق مجازی وہ عشق ہے جو دو شخصیات میں پیدا ہوتا ہے محبت و محبوب اور طالب و مطلوب کے درمیان عشق محبت اور طلب پردہ برزخ ہے، اسی کی وجہ سے وہ طالب مطلوب محبت و محبوب عاشق اور معشوق کہلاتے ہیں یہ عالم مثال و اجسام کا مجازی دور ہے دونوں میں مخلوق ہوتی ہے عاشق بھی مخلوق اور معشوق بھی مخلوق جہاں دو شخصیات ہوں گی ان میں وصل ہوتا ہے جب وصل ہوگا تو فصل بھی ہوگا ملاپ ہے تو جدائی بھی لازمی ہے، اس میں ہمیشگی نہیں رہتی یہی دوئی دوری جدائی عشق مجازی کی خوبی نہیں خرابی ہے۔ عورت سے عورت مرد سے مرد یا پھر بندے کو

اپنے اللہ سے ہو دوئی ہوگی یہی عشق مجازی ہے۔ مخلوق کو مخلوق سے عشق عشق مجازی ہے۔

عشق حقیقی وہ عشق ہے جس میں ایک خالق اللہ لازمی امر ہے۔ ایک موجود کو دور سے وجود سے ملنا ہوتا ہے ذات قائم رہتی ہے اور جس عیس کو عیس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دوئی کا شائبہ نہ ہو جب دوئی پیدا ہی نہیں ہوئی تو فصل جدائی اور علیحدگی کا سوال ہی نہیں رہتا مجازی عشق کی طرح عاشق اور معشوق کے برزخ کو ہٹا بھی دیا جائے تو بھی عاشق اور معشوق الگ نظر آنے والے الگ الگ نہیں ہوتے معشوق کی جدائی محال ہوتی دوئی سے دوری الگ پن کا شک و شبہ نہیں رہتا کیونکہ اس عشق حقیقی میں ایک ہی ذات ہوتی ہے جس کے ظاہر کو اپنے ہی باطن سے محبت ہوتی ہے ظاہر میں مظہر عاشق ہوتا اور باطن میں مظہر معشوق خود ہی عاشق اور خود ہی معشوق فاطر بھی خود منظور بھی خود محبوب و محبت خود ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے ایک نور ہویدا کیا اللہ حقیقت ہے ذات ہے دوسرا نور مخلوق ہے جو مجازی ذات ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بس یہ دو ہی تھے بلکہ ان کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اور نام بھی نہ تھے اپنے ہی نور کا خود نور عاشق ہو اس کے جمال حسن سے متاثر اس کا عاشق ہو عالم امر و مثال اور برزخ سب بعد کی باتیں ہیں ”کن پیارا“ کل کی بات ہے بہت پہلے اس سے قبل عشق کا رشتہ مابین اللہ و احمد و جودات کی دنیا سے پہلے وجود پا چکا تھا۔ رحمن نے مرآة الرحمن میں خود کو دیکھا تو رحمن کی تجلیات کا احسان رحمن کو ہوا، جس کا ظہور اس نے چاہا تو عالم تخلیق کر دیے کن فیکون کا عمل اثر فعل مکان ہو اور رحمن اللہ کا دوسرا اسم ہے، جو اس کے ذاتی اسم اللہ کے بہت قریب ہے۔

عشق کے احوال و اعتبار کیسے بدلتے ہیں عشق مجازی سے مثال پیش ہے۔
قیس کو لیلیٰ سے عشق ہوا اس نے اسے قیس سے مجنون بنا دیا اس کے دل میں

لیلیٰ کے سوا کچھ اور نہ رہا گلی کو چوں میں بس اسی کو پکارتا پھرتا رہا لیلیٰ بدنام ہوئی، رسوائی اس کو گوارا نہ تھی مگر لیلیٰ مجنوں کو روکنے کی رائے سکت اور ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس لئے اسے روک نہ سکی مجنوں نے لیلیٰ لیلیٰ اس قدر پکارا کہ وہ اس پکار سے فناء الائم لیلیٰ ہو گیا جس سے لیلیٰ کی ساری صفات اس میں پیدا ہو گئیں تو اس نے اب لیلیٰ لیلیٰ پکارنا بند کر دیا مجنوں سے لیلیٰ کی کو پکارنے کی صدائیں جب ختم ہو گئیں تو لیلیٰ کی سہیلیوں نے اس کو طعنہ دیا کہ تمہارے مجنوں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، وہ تیرے عشق سے باز آچکا ہے تجھے چھوڑ کر الگ ہو گیا ہے حالانکہ یہ اصل بات نہ تھی۔

لیلیٰ نے کہا ایسی بات ہرگز نہیں وہ میرا سچا عاشق ہے، میری خاطر دیوانہ وار گھومتا پھرتا رہا لوگوں سے پتھر کنکر کھا کر اف تک نہیں کرتا رہا بلکہ تمہارے عاشق جھوٹے اور کاذب ہیں چاہو تو امتحان لے لو۔

سبھوں نے ایک ایک پیالہ اور ایک ایک چھری اپنے اپنے عاشقوں کے پاس یہ کہہ کر بھجوائی کہ آپ کی محبوبہ کو تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت ہے اس پیالے میں اپنا خون اور گوشت بھر دو تمام عشاق گھبرا گئے محبوباؤں کو برا بھلا کہنے لگے اور سبھوں نے چھری کے ساتھ پیالے خالی از خون واپس بھیج دیے صرف مجنوں نے اپنی محبوبہ لیلیٰ کے لیے جسم سے خون نکال کر پیالہ بھر کر لیلیٰ کو بھجوا دیا جسے دیکھ کر اس کی سہیلیاں شرمندہ ہوئیں، اور انہوں نے تصدیق کر دی کہ تیرا مجنوں ہی پکا اور سچا عاشق ہے مگر لیلیٰ اپنے عاشق صادق مجنوں کی اس حرکت سے اداس و غمگین ہوئی سہیلیاں پوچھنے لگیں لیلیٰ تو خوش ہونے کی بجائے اداس کیوں ہے کہنے لگی میرے اداس ہونے کی وجہ یہی ہے کہ مجنوں نے ایسا کیوں کیا وہ عشق میں ابھی کچا ہے اس نے محبت میں مجھے لینے کی بجائے خود کو مجنوں گن لیا گیا وہ اپنی ذات سے نکلا نہیں اس نے اپنی نفی کر کے مجھ سے اثبات نہیں کیا وہ وہ رہا وہ

میں نہیں ہو سکا۔ خود میں مجھ کو سمالینے کے قابل نہ ہونے پر وہ پختہ نہیں ابھی کچا بچہ ہے۔

اس قصہ ماجرا کے بعد مجنوں میں لیلیٰ کی صفات پیدا ہوئیں، وہ فنا فی الصفات ہو گیا بڑھ چڑھ کر فنا فی الذات ہو کر خود کو لیلیٰ سمجھنے لگا پہلے لیلیٰ لیلیٰ پکارتا تھا اب انا لیلیٰ پکارنے لگا میں لیلیٰ ہوں کہنے پر مجنوں کو لوگوں نے پاگل سمجھ لیا اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے کہتے مجنوں وہ دیکھ تیری لیلیٰ آرہی ہے وہ جواب میں کہتا وہ کہاں سے آرہی ہے وہ تو میں ہی لیلیٰ ہوں وہ لیلیٰ ہو گیا جبکہ وہ لیلیٰ نہ تھا مگر فنا فی اللیلیٰ تھا۔ انا الحق کی بجائے انا لیلیٰ کہتا رہا مریض عشق مجازی تھا۔

مجنوں جب لیلیٰ کی ذات میں فنا ہوا خود کی ذات بھول کر خود کو لیلیٰ کہنے لگا وہ خود پر لیلیٰ کی کیفیات کو وارد و صادر کرنے کے بعد پہلے جیسا نہ رہ کر خود کو تبدیل کر چکا تھا اس کی اس بدلتی حالت نے بظاہر مجنوں کو باطنی طور پر لیلیٰ بنا کر رکھ دیا۔

منصور بن حلاج نے بھی ایسے ہی حالات میں خود کو محسوس کر کے ”اناء الحق“ پکارا جب کہ صداقت یہ ہے کہ اگر اللہ بذریعہ نباتات ”درخت“ خود کو خدا کہہ کر موسیٰ سے بات کر سکتا ہے، جو اس کی طرف سے شجر درخت منصب خلافت پر متمکن نہیں تو خود کے خلیفہ حضرت انسان کے گلے سے کیوں کلام نہیں کر سکتا جبکہ وہ خود یہ کہتا ہے کہ وحی میرا کلام ہے اور میرا محبوب حضرت محمد میری وحی کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا یہ کیفیت بطور شخصے

گفتہ او گفتہ اللہ بود
گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

اللہ کے بندے کے حلق سے کون بولا، جب وہ بولا تو عبد اللہ کے حلق سے اللہ نے کلام کیا، یہ منزل جذب و کیف و مستی کی ہر ایک کی برداشت سے باہر ہے اور محبوب کا حق عزت ہے بدنامی قبول نہیں کرنا اسے بدنامی دینا دلانا گناہ ہے،

جبکہ عاشق کو خود امتحان میں رسوائی و ذلت کے ایثار و قربانی سے بھی کام لینا ہوتا ہے چنانچہ بولنا راز داری کو کھولنا ہے جس کی پاداش میں عاشق کو کڑی سزا ملتی ہے سولی چڑھ جانا اس کی مجبوری ہو جاتی ہے، عاشق کے عشق کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے معشوق اور محبوب کی ذات پر اس کے محبت و عشق کا کوئی اثر نہیں ہوتا چنانچہ معشوق اثر عشق کے نہ ہونے سے رسوائی محسوس کرتا ہے۔

مجنوں لیلیٰ بن گیا مگر لیلیٰ لیلیٰ ہی رہی کیوں مجنوں کے عشق کا اس کے ذاتی فعل کی وجہ سے اس کی ذات کے باہر کسی دوسرے پر اثر نہیں ہوگا، لیلیٰ کی صفات لیلیٰ میں اسی طرح سے من عن موجود رہیں اور وہ خود کو لیلیٰ ہی کہہ رہی ہے مجنوں کہلانے کو تیار نہیں اسی لئے کوئی اسے مجنوں کہے تو وہ آواز میں لبیک نہیں کہے گی اس کا تشخص قائم ہے اور مجنوں لیلیٰ ہو کر ذاتی تشخص سے فنا پا گیا خود کو مجنوں نہیں کہتا لیلیٰ کہتا ہے۔

جب وہ خود کو لیلیٰ کہتا ہے تو گویا وہ ہے تو ہی لیلیٰ خود کو کہہ رہا ہے جب وہ ہے تو ہی وہ خود کو لیلیٰ کہہ سکا پھر اس کی فنایت نہ ہونے کے برابر رہی گویا وہ فنا نہیں قائم ہے قائمیت کو فنا نہیں بقا ہوتی ہے۔

لیلیٰ اب خود مجنوں کے پاس پہنچی اس سے کہنے لگی قیس تجھے لیلیٰ سے عشق ہے دیکھ تیری لیلیٰ تیرے پاس کھڑی ہے کوئی تو بات کر مگر مجنوں اپنی دھن میں مست است بے خود بنا صامت بیٹھا رہا لیلیٰ نے سخن کے لیے کئی باتیں کیں مگر مجنوں نے نہ بولنا تھا اور نہ ہی بولا، لیلیٰ بے چین ہو کر رونے لگی جسے دیکھتے ہی مجنوں نے بھی رونا شروع کر دیا اب لیلیٰ پہلے سے زیادہ گھبرا کر زمین پر پاؤں پٹک پٹک مارے چیخنے چلانے لگی پاؤں میں پڑی جھاٹھھر سے آواز آنے لگی اور پاؤں بھی زخمی ہونے سے خون بہنے لگا اس رونے دھونے میں لیلیٰ کی نظر مجنوں کے پاؤں پر پڑی دیکھا اس میں سے بھی خون بہہ رہا ہے مجنوں لیلیٰ کی ذات میں فنا ہوا خود لیلیٰ بن چکا تھا

اس لئے لیلیٰ پر جو گزرتا اس کا اثر مجنوں بھی قبول کرتا تھا ایسا ہونا ضروری ہے اور ایسا ہی ہوا کہ مجنوں کے پاؤں بغیر پٹکے ہی زخمی ہو کر خون آلود ہوئے۔ الصوفی لا یحتاج الا اللہ ولا الی غیرہ۔

صوفی کو اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں، اسے اللہ کے سوا کسی اور غیر کی بھی ضرورت نہیں یہی عشق حقیقی ہے جس میں ایک ذات ذات حقیقی تھی مجنوں کی نظر بصد لیلیٰ پر نہ تھی بلکہ اس کے خالق حقیقی اللہ پر تھی اس کی صلوٰۃ کعبہ کی بجائے مالک و خالق کعبہ پر تھی۔

مجنوں یہاں پر مجازی عشق میں معہ لیلیٰ تھا مگر عشق حقیقی سے جانی پہچانی کیفیت میں معہ اللہ تھا کیونکہ دونوں کا ملاپ تولید و مولود سے پاک عروج پر رہا مجنوں خود کی نظر میں کیسا بھی عاشق تھا مگر اہل علم و عقل اور عشق محبت کے نزدیک اور دوادیت کی زد میں صرف اپنے خالق حقیقی کی مخلوق سے اس لئے عشق رکھتا تھا کہ وہ زینہ بہ زینہ سیڑھی بہ سیڑھی اپنے خالق حقیقی تک پہنچ سکے گا۔

عروج و سلوک

عشق حقیقی کے سفر میں عبد کو اپنے معبود بندہ کو خدا سے ملنا ہے، اس وارو صادر سے مرتبہ عشق سے دائرے بن کر اعتبارات سے حالات بدل جاتے ہیں، ان کو جاننے ان کے کھولنے کو سلوک کہتے ہیں، اس نہج اور ڈگر پر چل کر آدم زاد اپنے نزول سے عروج لے کر حقیقت و کمال کو پاتے اپنے رب خالق احد سے جا ملتا ہے اس راہ پر چلتے وقت قدم پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا شیطان کو سجدہ نہ کرنے پر راندہ درگاہ کیا گیا اس لئے وہ حضرت انسان کا ازل سے دشمن ہے اور تابہ ابد دشمن رہے گا۔ اس کی یہ کوشش رہتی کہ یہ احسانا لائق اپنے کمال سے گر کر تنزل اسفالا سافلین کے گڑھے میں آگرے رحمن تک نہ پہنچ سکے، جنت الفردوس اعمال صالح سے حاصل نہ کر سکے واصل جہنم دوزخ کا ایندھن ہو جائے۔ خدا کا نافرمان رہے انسان رحمن سے دور و جدا ہے۔

خدائے قدوس کا اسم اللہ اس کا ذاتی نام ہے، جو ہر کمال میں باصفات اور ہر عروج تک بکمال پہنچا دینے والا ہے۔ ہر نقص و خرابی سے پاک اور زوال تنزل سے مبرا ہے اللہ کے اسم ذاتی اللہ کی طرح سے خلق کا ذاتی اسم آدم عبد یا بندہ ہے اللہ کے امہات الصفات کامل و اکمل عروج و کمال کے ساتھ ہیں جبکہ خلق کی ذاتی امہات الصفات ناقص معہ زوال و تنزل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات کے علاوہ افعالی صفات بھی ہیں جو مشروطی اور غیر مشروطی کہلاتی ہیں عبد کی نسبت سے باری تعالیٰ کے صفات افعالی بھی ہیں افعالی اور افعالی کے بارے میں پیچھے بات

ہو چکی ہے اس کو ذہن میں لائیے گا تا کہ معاملہ سمجھ آسکے دانست و دانش سے باہر نہ رہ جائے۔

خالق ذات حق کمالات کا مرجع صفات کا منبع ہے ذات خلق مخلوق نقص زوال کی حامل ایک کا وجود نہیں ایک کو وجود نہیں گویا وجود ایک اور ذاتیں دو ہوئیں، دو اقراروں میں انیت ایک دو نسبتوں کی حرکت ایک ایک فعل کی حرکت کی دو نسبتیں کون کون سی (1) تزییہ (2) اور تشبیہ اہل توحید کی نظر میں بس صرف ایک وجود ہے جو ہست ہے اور یہی ہست حقیقی اللہ کی ذات ہے ہست کی فہمائش کے لیے اور اس کی ضد عدم کو ظاہر کیا جاتا ہے یہ ہست یہی ہے جس کی وجہ سے عدم کی اہمیت ہے ورنہ عدم کی کوئی حقیقت نہیں۔

ذات کیا ہے وہی جس سے اسماء و صفت منسوب ہو سکتے ہوں اللہ کی ذات کے ساتھ مختلف صفات و افعال پر رحیم کریم حی قیوم علیم قادر قدیر سمیع بصیر رشید مرید نام ہیں۔

مجنوں کہنے کی بجائے لیلیٰ کہنے پر سوال کا جواب دیتا تھا، لوگوں کو سمجھ آئی کہ مجنوں کے عشق کا بھوت اس کے سر سے اتر گیا ہے اور وہ حالت عشق سے نکل چکا ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا۔

اس صورت حال میں محبوب کو عاشق بدنام نہیں کرتا، اور نہ ہی خود کو خود سے پہچانا جاتا ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ عام سطحی حقیقت سے ایک دنیا دار ہی رہتا ہے یعنی عبد بندہ رہتا ہے باطن میں وہ محبوب کی شان میں بقول کلام باری ”بسی یسمع بسی ینطق“ ہماری ہم سے سنتا ہے اور ہم ہی سے کہتا ہے ظاہر ا عبد اور پوشیدگی باطن میں حق ہی حق حقیقت ہوتا ہے۔

مجنوں کی مثال سے مثل لیلیٰ میں روش جب دوبارہ عود آئی تو وہ لیلیٰ پکارنے پر جواب دینے لگی کیونکہ ظاہر میں تو لیلیٰ اور باطن میں مجنوں کی روش ہی تھی جسے

باری تعالیٰ فرمان خود فرماتا ہے۔ ”کنت له سمعا و بصر و یدا و رجلا و کل جواح“ میں ہو جاتا ہوں اس کی سماعت اور بصارت اس کے ہاتھ پاؤں اور سارے اعضاء دوسری پوزیشن اور حالت سے واپس پہلی حالت میں آنے کو دوبارہ وہی پہلی حالت پانے کو یافت مکرر کہتے ہیں انہی دائروں میں چل کر حالات بدلنے کے لیے رستہ کھولنے کو سلوک کہتے ہیں۔

سالک رہ سلوک سلکی راستوں سے یافت مکرر سے کام لے کر عادی راہ حق ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے مع اللہ کی منزل تک لے جاتی ہے۔

غیوب کے منقطع اشارات جو گنج مخفی کے ضمن میں پائے جاتے ہیں جن کا حقیقت اور خلقیت سے کوئی ربط نہیں ہوتا اسے نہ تو ذات کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہست کے زمرے میں آتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ذات اور ہست ہونے کی قید علامت میں آتے ہیں چنانچہ اسم سے باکی نام دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ وہ کمالات اور صفات سے عاری و خالی ہے یا اس میں ان کی قابلیت ہی سرے سے نہیں کسی بھی پہلو سے اس کی شان ادراک نہیں ہو سکتا قرآن میں اللہ پاک کہتا ہے حوالہ سورہ انعام آیت 103 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ کچھ نہ دیکھ سکتا عما پن اندھا پن ذاتی نقص ہے کہ مشاہدہ نہیں ہے۔ تاکہ وہ مجاز سے حقیقت کی طرف راجل ہو چلے حقیقت پانا ہی اصل کمال ہے اس سے دور رہ کر مجاز میں گم ہونا گمراہی کجی اور عیب ہے فقراء اس قسم کی غلطی سے ہمیشہ باز رہنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔

مجنوں کے پاؤں سے خون نکلتا دیکھ کر لیلیٰ جو بیقرار و بے چین ہوئی یہ اثر عشق مجنون تھا لیلیٰ کی رونے کی حرکت سے جو ظاہر ہو رہا تھا کیوں اب لیلیٰ مجنوں کی عاشق تھی گویا عاشق معشوق اور معشوق عاشق بن گیا کیفیات بدل گئیں لیلیٰ

مجنوں کے رنگ میں رنگی فنا فی الجنوں ہو گئی تو اس نے خود کو مجنوں کہنا شروع کر دیا جیسے بقول وارث شاہ صاحب

رانجھا رانجھا کہندی نی اڑیوں میں آپے رانجھا ہوئی
دھیدو مینوں سدونی اڑیوں ہیر نہ آکھیوں کوئی

ایک اور بات نکتہ کی تحریر کرتا چلوں کہ میں اوپر لکھ آیا کہ عاشق کا فعل عشق اس پر خود اثر انداز ہوتا ہے اس کی معشوق پر اثر نہیں کرتا قیس کا نام مجنوں اور دھیدو کا نام رانجھا ہوا، مگر معشوق کا نام عاشق کی مثال کی طرح سے نہیں بدلا جیسے ہیر ہیر ہی رہی اور لیلیٰ لیلیٰ ہی خود کے اصلی نام سے معروف و موسوم رہیں مشہور رہی۔

جیسے لیلیٰ مجنوں ہو گیا ایسے ہی لیلیٰ مجنوں بن گئی لیلیٰ میں تبدیلی مجنوں کے عشق کا اثر تھا، جس نے لیلیٰ کے دل میں اثر چھوڑا لیلیٰ نے یقین سے دل کو خود کو مجنوں جان لیا کیونکہ اسرار مجنوں لیلیٰ کے دل پر چمک اٹھے سو وہ خود کو مجنوں سمجھنے لگی۔

ادھر مجنوں جو خود کو لیلیٰ کہنے لگا تھا اس نے دوبارہ خود مجنوں کو لیلیٰ کہنے کی بجائے جان لیا ہے تو حقیقت مگر اس لئے ہوا کہ جب لیلیٰ کے دل پر محبتوں کے اثرات محیط ہوئے تو انہوں نے لیلیٰ بنی مجنوں کی کیفیت پر اثر ڈالا تو وہ پھر سے خود کو مجنوں جاننے لگا مجنوں کی جو ابتدا تھی اس پر دوسری کیفیت سے واپسی ہوئی پہلے خود مجنوں تھا دوسری بار وہ لیلیٰ کی شان میں مجنوں ہوا اس دوران جب کوئی مجنوں کو مجنوں کہتا تو وہ ان کی طرف آنکھیں بھاڑ کھول کر دیکھنے لگا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اب مجنوں کو عقل آگئی ہے، جب اسے مجنوں کہہ کر اس سے سوال کیا جاتا تو وہ سوال کا جواب دیتا تھا۔

شُرک

اسلام تسلیم رب ہے ایمان تصیم رب ہے احسان تحصیل رب ہے، ان تینوں پر عمل پیرا ہو کر عمل کرنا تکریم رب ہے جس میں ذاتی وقار سب موجود ہونے سے

عامل عمل کرنے والا عبد کامل ہے۔

شرک شریک کرنے کو کہتے ہیں شرک کرنے والے مشرک جو شامل کیا جائے اسے شریک کہا جاتا ہے خدا کی ذات واحدہ لا شریک ہے ذات الہا میں کسی مخلوق کو شریک کرنا شرک ہے۔

شرک، شرک صفات اور کفر و الحاد کیوں کر اور کب واقع ہوتا ہے جو اب میں جان لیں کہ غیر اللہ کو الہ بنا لیں اسے قابل پرستش و عبادت جان لینا شرک ہے خدا کی معبودیت مسلم ہے اور محمد رسول اللہ کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے غیر کوز رسالت کے مراتب پر سمجھ لینا الحاد ہے جبکہ غیر اللہ سے استعانت اور اس کی عبادت سے شرک واقع ہو جاتا ہے۔ جو گناہ عظیم ہے۔

اولیاء و انبیاء شجر و حجر ارواح لطیفہ و ارواح خبیثہ علم شدہ ہے گندے تعویذ اور نفس و خواہشات کو جب نافع و ضار صاحبان قوت حاجت روا جان کر ان کی بندگی کی جائے تو یہ آپ کے الہ ہوئے ان سے ہی استعانت اور مدد چاہے گا شرک ہوگا ان کو محتاج اور مخلوق جان لینے سے وہ الہ نہیں رہیں گے آپ ان کی عبادت نہیں کریں گے سو آپ مشرک نہیں ہوں گے ورنہ آپ مشرک ہو جائیں گے۔ جو قابل تلافی و معافی نہیں اس کی سزا و تادیب ضرور ہوگی شرک کی دو قسمیں ہیں شرک جلی مانع دخول جنت نعیم ہے اور شرک خفی مانع ترقی درجات و مدارج و کمالات ہے، شرک الاغنی مانع قرب ذات رب و حق ہے اور شرک خفی الاضمغی مانع شہود رویت حق ذات مشہود شاہد کے کبھی مشاہدے میں نہیں آسکتی چنانچہ تمام شہودی مراحل شرک خفی الاغنی سے حصول میں مشکل و ناپید ہو جاتے ہیں۔ رہ سلوک ان تمام نقصان دہ راہوں سے بچائے رکھتی ہے خود کے عبد کو چھڑا کر خالق سے ملا دیتی ہے احساس دلاتی ہے کہ عبد و بندہ ہونے کی نسبت سے اس کا خالق ان چودہ پاتوں سے پاک و منزہ ہے۔

کن کن باتوں سے اللہ پاک ہے

(۱) جسم (۲) تولد و مولد (۳) تعداد عدد و معدود (۴) تسلسل (۵) جہت و
مطروف (۶) زماں (۷) مکان (۸) غرض (۹) جوہر (۱۰) حلول و تحلیل
(۱۱) اتحاد (۱۲) نقیص عروج و زوال و قدما (۱۳) بہرہ و پ (۱۴) فنا۔ چنانچہ خدا
کی طرف منسوب و نسبت لانا عیب داری ہی نہیں ایمان سے خروج و مرتد ہونے کا
ڈر بھی باقی رہے گا۔ چنانچہ ان چودوں باتوں سے اللہ کی ذات پاک اور صاف
ہے اللہ کی توصیف و خوبی میں ان کا ہونا جان لینا یا تصور و خیال کرنا بھی گناہ و
شرک ہے۔

توحید کی اقسام معہ فوائد

(۱) توحید اسمی باعث دخول جنت (۲) توحید افعالی باعث ترقی مدارج
کمال و عروج (۳) توحید وصفی باعث قربت حق (۴) توحید ذاتی باعث رویت حق
والہا ہے۔ خدا کی قربت توحید وصفی اللہ کا دیدار اس کا دیکھنا توحید ذاتی جنت میں
داخلہ کے لیے توحید اسمی دنیا و آخرت میں رہنے کے درجات بڑھانے کے لیے
توحید ذاتی کام دکھاتی ہے ان کا خیال کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرنا اللہ کا حق
اس کی مخلوق پر فرض ہے قرض جس کا ادا کرنا ہر ویرج کے لئے بہت ضروری ہے۔
عبارت کلمہ طیبہ کے جملہ و فقرہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ میں کوئی نقطہ نہیں مگر
نکتے کی بات یہ ہے سوائے اللہ الہ نہیں محمد اللہ کا رسول ہے، اس کے سوا کوئی رحمت
اللہ العالمین شافع حشر اور رسول نہیں۔

نفسی کے معنی انکار سے ٹھہراؤ اثبات کے معنی مثبت و ثوابت اقرار پر ٹھہراؤ نفسی
باطل الہ صنم و بت کی اور اثبات الہ برحق ہے اللہ کی الہ باطل جھوٹا معبود الہ برحق
سچا معبود۔ بت اصنام اور الہ باطن ان کی نفسی اللہ سچا معبود ہے۔

1- توحید افعالی کے معنی ہمہ "ازاوست" تمام ہر چیز اسی کی وجہ سے ہے۔ سو اس پر اثبات کرنا ہے۔

2- توحید وصفی کے معنی "ازاوست" بس فقط اسی سے ہے۔

3- توحید ذاتی کے معنی "ہمہ اوست" وہی ہے بس جو بھی دیکھے اس کے پیچھے بس اللہ نظر آئے۔

چھ عدد سنہ لطائف کے اسماء ذیل میں ہیں۔

(1) نفس (2) قلب (3) روح (4) سر (5) نور (6) ذات انا ان کے

مقامات علی الترتیب مندرجہ ذیل ہیں۔

نفس ناف کی جگہ (2) قلب دل کی جگہ (3) روح داہنے کندھے کی جگہ

(4) سردونوں ابروؤں کے درمیان (5) نور پیشانی کے اوپر بالوں سے نیچے کے

حصہ میں (6) ذات (انا) تالو کے آخری پچھلے حصہ میں۔

(1) شریعت (2) طریقت (3) حقیقت اور (4) معرفت کے اربعہ چار کی

اوسبٹ افراط اور تفریط کے اعتبار سے عموماً تشریک اور تعطیل کے لحاظ سے مندرجہ

ذیل تفصیل ملتی ہے۔

تفریط تعطیل نفی ذات و صفات ذات چھوڑ صفات کی بھی نفی کرنا	افراط تشریک اثبات معبود میں دو یا دو سے زائد معبود ماننا	اوسطاً عموماً اثبات الہ واحد ایک ہی معبود پر ٹھہراؤ	راہ کے اسم راہ شریعت
صفات عین ذات توصیف و صفت کو ہی عین ذات جاننا	توجہ بغیر حق غیر اللہ کی طرف توجہ کرنا	توجہ الی اللہ توجہ بحق الی اللہ حق کی طرف توجہ کرنا	راہ طریقت
عینیت حقیقی غیریت اعتباری عینیت کو حقیقی اور غیریت مجازی جاننا	اثبات موجود پن یا زائد دو یا دو سے زیادہ کو موجود جاننا	اثبات موجود واحد ایک وجود پہ ٹھہراؤ	راہ حقیقت

انفکاک وجود ذات ذات اور وجود کو الگ الگ کرنا دونوں میں فرق تمیز رکھنا	نفی و اثبات نفی کی نفی کرنا اور اثبات کا اثبات کرنا	اثبات کا ہی اثبات ہے کو ہی ہے کہنا جاننا	راہ معرفت
---	---	--	-----------

راہ شریعت و عبادت

اس میں قیل و قال کا مقصد اور غایت حق نمائی ہوتی ہے۔ حق نمائی خود فراموشی خود کو جاننے کے بعد بھولنا اور سچ حق اور حقیقت تک پہنچنا اسی کا نام ”حال“ ہے، اس کے لیے عبادت اور طریق عبادت کو جاننا ضروری ہے عبادت کیا ہے اللہ کی رضا اور غیر رضائی کو جان کر اس کے امر و نواہی کے مطابق حرکت و عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ گویا امر و نواہی پر سختی سے کار بند ہونا عبدیت کی عبادت ہے۔ جس کی دو قسمیں ہیں جن میں یہی ایک تحت امر حکم کر لینا ضروری ہے۔ دوسری قسم تحت النفس (خدا کی مرضی کے خلاف خود غرضی میں) نواہی حکم امتناعی کے ساتھ نواہی ممنوع سے رکنا۔

تحت امر عبادت کرنے سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ (1) صحیح نیت اور (2) اخلاص تحت نفس نواہی سے بھی دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ (1) ریا کاری (2) اور غرور تکبر۔ نفس رضائے الہی کے برعکس خلاف چلانے کی کوشش کرتا ہے کلمہ کے اصل معنی جاننے نہیں دیتا نماز روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی سے روکتا ہے سستی کاہلی اور عجلت سے ادائیگی میں فرق ڈالوا دیتا ہے جو عبادت کی جگہ مفید ہونے کی بجائے غلطیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ ان کے علاوہ جوا، زنا، چوری چکاری اور دیگر کئی قسم کی بیماریوں برائیوں میں دھکیل چھوڑتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت پر آمادہ رکھتا ہے نفس کے تحت یوں عبادت کا کرنا معبودیت الہی کی نفی ہو جانے سے انسان مرتکب شرک ہو جاتا ہے امر و حکم تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ تمام غیر اللہ کو عبادت کے قابل ہرگز نہ سمجھا

جائے۔ اس کے امر کے تحت عبادت کرنا معبودیت الہیہ کا اثبات ہوا یعنی خود کی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی عبادت کرنا ہی حقیقی عبادت ہے سجدہ، طواف، نذر منت اور قربانی اللہ کے لئے ثابت کرنا صدق و سچائی ہے ان کو غیر اللہ صنم و مرشد کے لیے اثبات میں لانا شرک و کذب ہے صدق کا تعلق ذات تعلیم کی عطا سے علم سے متعلق ہے جبکہ شرک و کذب جھوٹ کا تعلق جہل و جہالت اور کم علمی سے ہوتا ہے۔

علم کا خاصہ نور ہے نور کا حاصل مال کار جنت ہی نہیں بلکہ رویت حق ہے رویت حق قربت حق ہے یعنی اللہ کا دیدار ہے جہل جہالت کا خاصہ ظلمت اندھیرا حاصل کار جہنم ہے اس صورت میں راہ شریعت کا کلمہ لا معبود الا اللہ ہی ہونا چاہیے۔ اللہ۔ علاوہ ہر چیز مخلوق ہے جو عبادت کے لائق نہیں عبادت صرف اللہ خالق کی ہو سکتی ہے۔

راہِ طریقت

راہِ طریقت کا مطلب شعارِ حیاتِ زندگی میں ایسے طور پر چلنا جینا کہ توجہ صرف الی اللہ خدا پر رہے اگر رہیگر نظر میں غیر ہو بھی تو بصیرت میں اصل حقیقت ہی مرکوز رہے، اس راہ میں کلمہ مفہوم و عبادت ”لا مقصود الا اللہ“ ہی رہے فضلکے تعلق سے جب معبود صرف رب ہے تو وہی اللہ ہی مقصود ہوگا جو اللہ فصلِ ربی یعنی پرورش پالنےہاری کا کام کرتا ہے اور اس کے بعد مخلوق کے لیے افعال اس کا کسب ہوگا جس کو علم الہی میں اقتضاء کہتے ہیں سو اس میں فعل اور کسب میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، عبد کی تخلیق و ربوبیت میں رب ہی فاعل ہے وہی مستعان حقیقی ہے، اسی سے ہر استعانت چاہنا چاہیے کیونکہ وہی کفیل و وکیل و کارساز ہے۔

استعانتِ مدد

استعانت کے چھ طریق ہیں (1) توکل (2) دعا (3) شکر (4) صبر (5) رضا بالقضاء اور (6) صلوة نماز

عملی توحید

توحیدِ افعالی چار چیزوں پر مشتمل ہے (1) بلا مصیبت میں صبر (2) ”کام“ کارکوشش کے بعد توکل (3) بوقت احتیاج و ضرورت دعا (4) ”نعمت“ عطا پر خدا کا شکر پہلے کی مذکورہ چھ اقسام استعانت توحیدِ فعلی عمل کے بعد مذکورہ چار چیزوں میں پائی جاتی ہیں۔

1۔ بلا مصیبت رنج و غم میں صبر سے کام لینا صبر کے لیے اللہ کی طرف سے چار قسم

کی نسبتیں میسر آنا ”إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ“ صابر کے ساتھ اللہ کی ”معیت“ ذاتی ہے۔ گویا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

دوسرے نمبر پر ”وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ“ اللہ صابروں سے ”محبت“ کرتا ہے۔ تیسرے نمبر ”وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ“ مسلمان مومن کی تائید و نصرت ہم پر حق ہے۔

چوتھے نمبر پر ”ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكٰفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ“ جو ایمان لائے ان کا مولیا اور جو کافر ہوئے ان کا کوئی مولیٰ نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ”مولائیت“ صابروں ایمانداروں کے لئے ہے ”معیت“ محبت، تائید و نصرت مدد، اور مولائیت اللہ کی بلا و مصیبت میں صبر کی وجہ سے موجود مددگار ہے تو پھر بلا بلا نہیں رہتی وہ زحمت رحمت اور عافیت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ہمیں ”الحمد لله“ یا سبحان اللہ کہہ کر توکل کرنا ہوگا جو ہمارا اس طرح کہنا توجہ بحق رہنا ہے کیونکہ ہمارا خدا کے سوا کوئی اور مقصود نہ ہوا نہ ہے۔

کام

فعل و کردار کا نام ہے کسب کے بعد بلکہ اسے سبب سمجھ کر اس کے کرنے سے پہلے یہی توکل کرنا خدا کی وکالت کرنا ہے اسے وکیل سمجھ کر متوکل بہ الی اللہ ہونا توکل کرنا ہے بحکم باری تعالیٰ۔ ”فَاتَّخِذُوهُ وَكِيْلًا“ فرماتے ہیں اسے ہی وکیل و کارساز بنائیے اسی پر توکل کیجئے گو اس میں منشا و غیر منشا موافق و مخالف رضا و غیر رضا دونوں سے حال سے کسی میں بھی ہونا ضروری ہے۔

اگر موافق ہوا تو شکر کرنا توجہ بحق رہنا ہے شکر سے نعمت و انعام و عطا میں اضافہ ہوتا ہے ”لَسِنُ شٰكْرٰتِكُمْ لَا زِيْدَانِكُمْ“ قرآنی اصول ثبوت میں پیش ہے..... اور کفر ان نعمت انکار و مخالفت میں شکر ادا نہ کیا تو شدید عذاب میں گرفتاری ممکن نہیں یعنی ہے ”وَلَسِنُ كَفْرٰتِكُمْ اِنَّ عَذَابِنِي لَشَدِيْدٌ“ پر بھی راضی

وصابر کسب خود میں کی فضل ربی پر قانع ہونا بھی توجہ بحق ہے، یہ نتیجہ منشا کے خلاف ہے تو یہ رضا بالقضا کو اختیار کرنا ہے خلاف منشا نتیجہ کا ہونا ذاتی اقتضا نہیں طبیعت سے نہیں مانتی اور طبیعت میں ایک انقباس پیدا ہوتا ہے ہماری چاہت تھی کہ نتیجہ ایسا نہ ہو تو پھر ایسا کیوں ہوا، یہ اللہ کے فعل حکمت اور تکوینی امر کی وجہ سے ہوا طبیعت کا ملال ایک حال ہے میں اللہ کا علم ارادہ قدرت اور اس کی پوری تجویز شامل ہے نتیجہ رضا کے مطابق تجویز کردہ تھا، جب اس پر قلب ٹکا اس نے الحمد للہ کہہ کر تسلیم کر لیا کہ یہ ایسا ہی ہونا بہتر تھا اسی میں رضا بالقضا رہی۔ گویا راضی برضائے الہی ہو گیا۔ حاجت کا محسوس کرنا بلا کے نظر آنے اور انا پر کام و کسب کے وقت ہوتا ہے حاجت ضرورت کے وقت حاجت روا خدا سے دعا کی جاتی ہے کہ وہ اپنی استعانت مدد سے التجا و دعا کو قبول فرمائے مگر اگر دعا قبول نہ ہو تو پھر بھی شکر کرنا ہی توجہ بحق اور توجہ الی اللہ ہوگا کیونکہ شکر سے جب نعمت فضل و کرم بڑھے گی تو احساس میں یہ رہے گا اجابت دعا نہ ہوتی اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہے، چنانچہ تکلیف کرب اور درد و رنج نہیں ہوگا مگر اگر کفران نعمت یعنی شکر سے کام نہ لیا تو عذاب شدید کا خطرہ ہے پہلے دعا کے قبول نہ ہونے کی کوفت اوپر سے اس کا احساس نقصان و خسارہ تکلیف کے احساس کو مزید بڑھانے سے شدید عذاب کا سبب بنے گا، غیر مقبول دعا و التجا کو حکمت رب جان کر رضا بالقضا شمار کرتے ہیں صابر و شاکر پر خدا کی رحمت ہوگی وہ زحمت سے دور رہے گا۔ اسے سکون ہوگا کوفت نہ ہوگی۔

عطاء اور دعا

نعمت کی دو قسمیں ہیں ایک عطا میں اور دوسری التجا کے جواباً انہما کے سوال پر۔ قدرت صفات ربوبیت میں ترسیل رزق کی ہر قسم بندے تک بن مانگے معمولی سے اسباب سے اس تک پہنچتی ہے جبکہ دوسری قسم میں بالحق التجا کرتا ہے خدا سے کسی غرض طلب اور مقصود سے سوال حاجت کرتا ہے وہ خدا اس میں اختیار رکھتا ہے کہ سوال سائل پورا کرے یا نہ

کرے۔ دعا کی التجا کی قبولیت خدا کی اپنی تکوینی اعتبار سے مرضی پر ہوتی ہے۔

اکثر لوگ روپیہ پیسہ مال و دولت اور حاصل عیش و عشرت اور آرام کو دولت سمجھتے ہیں کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، ان چیزوں کے حصول پر بھی خدا کا شکر لازم ہے مگر اس کے علاوہ اصل نعمت تو ہماری جان و زندگی ہے جو دو عالم لے کر بھی اپنی جان کوئی شخصی دینے کو تیار نہیں ہوتا بلکہ جان دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کے حصول کے لیے وہ اپنی ساری دولت جائیداد دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ علاج سے صحت برقرار رہنے کو جان حیات خدا کی ایسی نعمت ہے جس کا کوئی معاوضہ نہیں، انمول ہے بکنے سے بکتی نہیں اور خریدنے سے خریدی نہیں جاسکتی۔ اسی طرح سے ارادہ قدرت، سماعت، بصارت اور نعمت کلام بھی قدرت کی اہم نعمتوں سے ہر ایک انمول نعمت ہے صحت و تندرستی جو خریدے نہ خریدی جاسکے بہت بڑی نعمت ہے ایک بیمار امیر ترین فرد سے نعمت صحت کی کوئی قدر قیمت پوچھے خدا کی ہر نعمت پر اس کا مشکور ہونا خدا کا شکر کرنا لازم ہے منعم حقیقی نے ہر نعمت سے اس قدر نوازا کہ اکثر بندہ کو مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی ہر ایک نعمت کے حصول پر بھی اسے خدا کا شکر کرنا چاہیے، مانگی اور بن مانگی ہر نعمت پر منعم حقیقی کا ہی شکر لازم ہے ایسا کرنے سے شاکر رہ تو حید سے گمراہ نہیں ہوا بلکہ اقرار کے فعل سے دانست کی منزل تک پہنچا دو "2" معبود پر پُر یقین ہونے سے بچ گیا مشرک نہیں ہوا دانست کی منزل سے وہ ذات و صفات کے تعلقات و فرق کو بخوبی سمجھ چکا کہ صفات قائم بالذات ہوتے ہیں عین ذات نہیں ہوتے اور غیر ذات بھی نہیں ہوتے کیونکہ صفت تو آخر کسی ذات کی ہوتی ہے اور ذات بلا صفات معطل سمجھی جاتی ہے۔ اس کی نظر صفت پر ہی نہیں رکتی بلکہ صاحب صفت ذات پر رہتی ہے۔

اگر ان سب باتوں کا ارتکاب قول سے ہٹ کر فعل کی صورت میں ظاہر سمجھا جائے تو تین باتیں کلمہ گوئی سے ہی پوری ہوں گی کہ عبد اپنی استعدادی قابلیت کی

وجہ سے شعوری طور پر اور غیر شعوری توحید پر ڈٹا جمارہا۔ اسباب و آثار سے توجہ اٹھا کر مسبب لا سباب کو موثر توحید فعلی میں ایک جانا اثبات مقصودین دو کے مطلوب ہونے سے بچنا بھی شرک خفی سے بچنا ہے۔

کیونکہ کلمہ گو کو قلب و دل سے ”لا الہ الا اللہ“ کا مفہوم لا مقصود الا اللہ ملا یہی راہ طریقت ہے جسے بقول اکثر احادیث ایمان کا پہلا زینہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد رسالت محمد ﷺ کی بقا میں ایمان کا اہم رکن ادا ہوتا ہے توحید جو کہ اسباب و آثار سے نظر ہٹانے پر ہی ملتی ہے کیونکہ آثار کے نظر سے اوجھل ہو جانے پر صرف شان تنزیہ ہی نظر میں رہ جاتی ہے، جو توحید کا اصل مقصد و تمنا اور منشا ہے شان تنزیہ کے علاوہ باقی سب کے سب مراتب رسالت کے ہیں جو تشبیہ کلی ہیں جس میں اولین تشبیہ حضور اکرم حضرت محمد رسول اللہ کی ہے۔

چونکہ تنزیہ کی پہچان و بصارت بغیر تشبیہ کے ممکن نہیں شان تنزیہ بصر کسی تعین و جہت کے قید شہود میں نہیں آسکتی پس یہ ضروری اہم و لازم ہوا کہ تشبیہ بھی نورانی ہی ہو جس کو محمد رسول اللہ میں ظاہر کیا گیا مقصود متعین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں تو مقصود جزوی کا اختتام ہو کر مقصود کلی پر نظر آجی رک گئی یعنی مقصودیت کلی پر نظر رکھنے کے لیے جزوی مقصودیت سے نظر اٹھالی گئی نشان تشبیہ کو چھوڑ کر اصل متشبہ شان تنزیہ پر نظر قائم رکھنا پڑی جو مقصود تھا اب وہی وقوع ہوا جو اللہ ہے۔ اس طلب غرض میں ہمارے نزدیک کلمہ کا مفہوم ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ ہو جائے گا کیونکہ ہماری بصارت محمد ﷺ کی شان تشبیہ کی جگہ خدا کی شان تنزیہ مطلوب حقیقی مقصود ہے۔ محمد ﷺ کی نورانی تشبیہ سے مقصود حقیقی کی ظاہری شان تنزیہ ملی اس ایسی منزل پر ”عبود“ کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں مقصودیت کی وحدت کی دھن میں اسباب و آثار و اشکال پر سے اس کی نظر گزر کر کائنات کی ہر چیز کی نفی میں ایک ہی ذات موجود پا کر اس میں اثبات کرتا ہے۔

”راہِ حقیقت“

راہِ حقیقت میں سالک پر بہت عجیب سے انکشاف کھلتے ہیں، جن کو وہ اپنے خود کے پیچھے مشاہدات اور واقعات سے موازنہ و مقابلہ کر کے پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی فکر استدلال اگر درست ہو تو اس کی مدد سے وہ ایک ایسی منزل پر رسائی پہنچ حاصل کر لیتا ہے، جو اسے سب کی ایک ہی شان نہیں بلکہ سب کو ایک شان سے دیکھتا ہے یوں وہ مقصودیت کی حد سے گزر کر موجودیت کی حد منزل میں داخل ہو جاتا ہے اسے اثبات موجود واحد کی جستجو ہوتی ہے، اس کی تلاش میں وہ جدھر کدھر بھی دیکھتا ہے اسے وہ ہی وہ دکھائی دیتا ہے چنانچہ وہ صفات الہیہ میں سے کسی بھی صفت کو غیر اللہ میں دیکھنے اور جاننے کے قابل نہیں رہ پاتا تو وہ شرکِ اخفا کا مرتکب ہونے سے بچ جاتا ہے اگر اسے ”تو ہی تو“ نظر نہ آئے تو وہ شرکِ اخفا کا ارتکاب کر لینے پر غیر حق پر ہی نظر ٹکائے اسی کو اثبات دے گا جو کہ غلط ہوگا اور جب آثار و اسباب اور اشکال غیر حق پر اس کی نظر نہ ٹکے گی تو وہ ذاتِ حق کے عین حقیقی کو بھی ذہن و قلب میں قربت جگہ نہ دے گا ذاتِ حقیقی ہی اس کے نظر بصر میں ہوگی، اسی میں سب کی نشی سے اثبات کرے گا جو راہِ حقیقت کی سیدھی راہ ہے۔

اس سے سالک میں ایسی خوبیاں صفات پیدا ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ سوائے ذاتِ حق کسی اور کو موجود ہی نہیں پاتا اس لئے اس تیسری منزل کو ایقان و یقین اور حقیقت کہتے ہیں یہاں پر کلہ کا مفہوم لا موجود الا اللہ ہو جاتا حدیث کی

زبان میں اسی کو احسان کہا جاتا ہے اس جگہ رسالت محمدیہ میں اسے شانِ تشبیہی جگہ حقیقت اللہ شانِ تزییہ دکھائی دیتی ہے اب وہ کلمہ کے مفہوم کو کچھ اس طرح سے سمجھتا ہے "لا موجود الا اللہ محمد حقیقت اللہ" اس وقت سالک کی پرواز صرف ایک فضا فضائے حقیقت میں ہوتی ہے حقیقت اللہ ہے چنانچہ اسے محمد کو دیکھ کر بھی سوائے اللہ کچھ محسوسات میں نہیں ہوتا، رسالت جو وجہ کائنات ہے اس کے تعینات پر سے سالک کی نظر اٹھی رہتی ہے اور حقیقت پر ہی ٹکی رہتی ہے۔ محمد کو دیکھ کر بھی مخلوق سمجھے حقیقت میں خدا کو دیکھتا ہے۔

راہ معرفت

راہ معرفت: راہ معرفت میں سالک اس قدر پر مگن اور محو ہوتا ہے کہ اسے دو وجود کا شبہ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ غیر حق کو عین حق تسلیم کرتا ہے۔ اس کا فہم و ذکاوت عقل و فکر اور دید و نظر میں سوائے حق ہی حق دوسرا کوئی نہیں ہوتا یعنی اب وہ منزل شہود پہ آچکا وہ اثبات کا اثبات کر کے نفی کی نفی کرے گا، جس سے بمعہ ساری کائنات کے وہ ایک اکیلا ہو گیا۔

ذات حق جو اس پر نفس الامری حیثیت سے محیط تھی، جس پر پہلے اس کی نظر نہ تھی اب کلی طور پر اسے محسوس ہوئی اس نے کیا کیا شرک شہود غیر حق سے محفوظ رہ کر بیچ کر شہود حق میں لگا رہا غیر کے گمان نے اسے چھوا تک نہیں حقیقت محمدی کے لئے نظر میں دھوکہ کھائے بنا اور حق میں اسے شامل کیے بنا دونوں کو ایک ذات میں ایک شان دیکھتا جانتا اور محسوس کرتا رہا اور وہ صرف اور صرف شان تزییہ کی وجہ سے ذات حق اور حقیقت محمدی میں نہ وصل پایا اور نہ ہی غیریت فصل محسوس کی بے ساختہ برجستہ پکارا "لا مشہود الا اللہ محمد نور اللہ" گویا اس نے تخلیق سے پہلے کی حالت صورتی تصویر میں تخیل سے پالیا

ایک اللہ کا نور دوسرا محمد نور اللہ دو نوروں سے منور ہو کر سالک صاحب انوار ہوا، اس کو زمین آسمان کی ہر شے حقیقتاً نور ہی نور نظر آیا قرآن کے کلمہ "اللہ نور السموات والارض" کی تصدیق بھی ہو گئی ہر چیز اللہ کا نور ہوئی اس نور مجازی میں نور حقیقی نظر آیا خود سے نکل کر نور میں گم اپنی بھول کو نور پڑی میں پڑا رہا یہی

اثبات خدا کو منظور ہے کہ اس کے سوا ہر ایک کی نفی تشبیہ کے باوجود ہو جائے۔

پہلا نزول داخلی ذات کا نزول ہے جس کا تعلق الہیت سے ہے۔

دوسرا نزول ذات کا خارج میں نزول ہے ”مرتبہ روح“ سے متعلق ہے۔

تیسرا نزول ذات کا خارج میں نزول ہے ”مرتبہ مثال“ سے متعلق ہے۔

چوتھا نزول ذات کا خارج میں نزول ہے ”مرتبہ اجسام“ سے متعلق ہے۔

یہ ذات حق کے نزول میں مراتب کہلاتے ہیں، ان کو عبد کا اپنا کہنا ظالم و

غصب ہے یعنی ذات جب مرتبہ وحدت سے عالم اجسام تک جس زینے سے

نیچے آئی اس کی یہ چار متذکرہ بالا سیڑھیاں ہیں، یہ زینہ کی یہ چار سیڑھیاں اب خالی

پڑی ہیں ”احسن کما احسن اللہ الیک“ کے قول سے باری تعالیٰ اپنے عبد

بندے سے کہہ رہا ہے کہ میں جس طرح سے چار سیڑھیاں اتر کر عالم اجسام تک آیا

ہوں، اب انہی چار سیڑھیوں سے چڑھ کر زینے پر مجھ سے مرتبہ وحدت میں آ جاؤ

آ ملو تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا میں نے جیسا تم پر احسان کیا تم بھی مجھ پر احسان

کرو میں اصل ہوں اور آپ کو حکم ہے بر جمع الی اصلہ میں اصل ہوں مجھ اصل سے آ

ملو ”انا لله وانا الیہ راجعون“ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا سچ

ہو جائے گا۔ بتاؤ اس میں کس کا فائدہ ہمارا فائدہ تو پھر اللہ پر احسان کرنا خود پر

احسان کرنا ہوا۔

یہ چار منازل منزل ناسوت، منزل ملکوت، منزل جبروت اور منزل

لاہوت ہیں۔

(1) منزل ناسوت (2) منزل ملکوت (3) منزل جبروت (4) منزل لاہوت

بندہ کے عروج سے قبل جب وہ کنج مخفی ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ سے نکل

کر راہ طریقت پر قدم رکھنے اور لا مقصود الا اللہ محمد عین اللہ کہے تو اس نے منزل

ناسوت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جو اس کا عروج اول ہے۔ پہلی سیڑھی پر کھڑے اب اسے دوسری سیڑھی پر چڑھنا ہے ناسوت سلوک میں طالب علم کی پہلی کلاس اس نے پاس کر لی، اور دوسری کے لیے جانے کو تیار

(2) منزل ملکوت

پہلے اس نے منزل ناسوت کے لئے ”لا مقصود الا اللہ محمد عین اللہ“ کا ذکر کیا۔ اب راہ حقیقت میں قدم رکھے ”لا موجود الا اللہ محمد حقیقت اللہ“ پڑھا سمجھا اور اس پر ڈٹ گیا پچھلی منزل سے ترقی لے کر اب سالک منزل ملکوت لینے کی دوسری سیڑھی پر کھڑا ہے یہ اس کا عروج دوم ہے۔

(3) منزل جبروت

ملکوتی کلمہ پڑھتے رہنے کے بعد راہ معرفت میں قدم رکھے، جب لا مشہود الا اللہ محمد نور اللہ کا کلمہ شروع کرتا ہے تو منزل ملکوت سے نکل کر منزل جبروت پر آرکتا ہے۔ یہ زینے کی تیسری سیڑھی بندے کا عروج سوم اسے مل گئی۔

(4) منزل لاہوت

ناسوت محمد رسول اللہ ملکوت محمد حقیقت اللہ جبروت محمد نور اللہ کے ساتھ ساتھ کو مقصود، موجود اور مشہود سالک کو ورد میں ذکر میں تین منزلوں کے الگ الگ تین اسباق کا ذکر کرنا پڑا۔ جس سے اس کو ذات سے معرفت ہوئی ایک اور قدم بڑھانے سے وہ فنا فی الذات ہو جانے میں کامیاب ہوا جب بندہ ہی باقی نہ رہا تو کلمہ کون پڑھے گا گویا یہاں کلمہ پڑھنا کفر ہے کیونکہ سالک منزل لاہوت کی اپنی حقیقی منزل پر پہنچ گیا گویا سالک زینے کی چوتھی آخری سیڑھی منزل پر پہنچ گیا یہی وہ مقام ہے جہاں پر طائر لاہوت کو رزق کی ضرورت ہی نہیں رہتی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ طائر لاہوت کو جب رزق کی ضرورت ہی نہیں تو اس کو اس رزق کو کھانا

ہی نہیں چاہیے تاکہ رزق کھا جانے موت کے آجانے کی وجہ سے اس کی پرواز میں کوتاہی نہ آئے یعنی منزل پر پہنچے بغیر پہلے ہی وہ مرنے جائے رزق سے موت اچھی گویا رزق موت ہے اسے نہ کھانے کی تاکید ظاہر لاہوت کو علامہ اقبال کی طرف ہو رہی ہے۔

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی
بندہ خود کے عروجی مقام کو اپنا کہہ سکتا ہے، نزولی مراتب کو اپنا کہنے کا اسے
کوئی حق نہیں ہے، اور جب وہ معہ اللہ ہو جائے تو اس کو اس عروجی مقام کو اپنا
کہنے کا بھی جواز نہیں اسے اس اللہ معنی کی عطا گننا شمار کرنا ہوگا۔ یہ کمال اس کا
کسب نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی خاص عنایت اور عطا و شمار ہوگا۔

حقیقت حقائق

دل تھام لو قلب سے ناقص علم کو نکال باہر کرو، ہر ڈر خوف کو دور کر کے ہر لحظہ ہر لمحہ قدم قدم پر صدقت صدقت کہتے جاؤ، اسی میں نجات و بھلائی ہے، پل صراط سے گزرنے کو کامل یقین جو انردی سے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے ڈمگا گئے تو کٹ کر کفر و الحاد کی گہری کھائیوں میں گر کر ظلمت کے اندھیرے میں ایسا کھونا ہوگا جہاں پر کسی نور کی کرن سے روشنی ملنے کی کبھی کوئی توقع نہیں اب کتاب کی بات نہیں حکمت کی بات اگر شرح صدر یعنی ادراک و تفہیم کی قوت میسر نہیں ہے تو زہر قاتل پینے کی ضرورت نہیں کیونکہ کسی جگہ و مقام پر استجابیہ انداز میں اگر ”ہاں“ کہا تو شاید ایمان کا ہاتھ سے جانا کھو جانا برا نتیجہ حاصل ہو۔

حجابات انھیں تو جلووں کو نظر سے دیکھنے کی تاب ہونا چاہیے قوت برداشت میں اتنی تقویت ہو کہ جلال و جمال کے دیکھنے سے ہوش بڑھیں جاتے نہ رہیں سکت و بساط کے حصول کے لئے درود شریف پڑھ لیں۔

اللہم صلی علی سیدنا و مولنا محمدنا النبی الامتی والہ

واصحابہ و بارک وسلم

حقیقت محمد

حقیقت محمد نکات کے معارف کا ایک نکتہ ہے ایک وجود میں دو ذاتیں ہیں جس پر حقیقت محمدی کا انحصار اور دار و مدار ہے ارشاد ہے کہ ”کان اللہ ولم یکن معہ شیاً“ اس کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔

کنج مخفی

وہ پوشیدہ حالت جس کے بارے میں کوئی بیان اور اشارہ نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے اس کو منقطع الاشارات کہا جاتا ہے صرف سمجھنے کی خاطر اسے ہست محض مفروضہ کہا جاتا ہے یہی لا تعین غیب الغیب غیب ہوتی کہلاتا ہے۔

ہست محض مفروضہ سے قید سے پاک ہے ہست محض اپنی قابلیت اور صفات و اعتبارات کی دید میں لگن سے لگن محو تھا، جیسے کبھی کبھی آپ اپنے خود کے خیالات میں کھوئے سوچتے ہیں کہ آپ میں کون سی طاقتیں قوتیں کار فرما ہیں، اس سوچ میں آپ کو محو ہونے کی وجہ سے ہوش نہیں رہتا ہے جبکہ آپ بیہوش بھی نہیں ہوتے۔

اور نہ ہی آپ اس حالت میں ہیں کہ صفت علم سے پاک ہیں یہی صفت آپ کے ہونے پن کا ثبوت بھی ہے ہونا پن بھی بغیر علم نہیں قوتیں علم سے ہی نمایاں ہو رہی ہوتی ہیں ان ہی کو معلومات کہتے ہیں جن کی دید بصیر میں ہم کھوئے ہوئے رہتے ہیں۔

معلوم ہست محض اپنے آپ کی دید میں محو تھا جو کہ معلوم اول کہلایا جبکہ خود اس کی قابلیت اس صورت میں اس کے علم میں نمایاں تھی معلوم جب ہست محض کے علم میں ثبوت پا چکا تو ہست محض نے خود کو دو جہات میں پایا، ایک عروجی اور دوسری نزولی، عروجی میں خود کو پہچاننے کی خواہش ہوئی نزولی جہت پہچان کا اعتبار اس وجہ سے عروجی جہت کو عشق اور نزولی جہت کو عرفان معرفت کہا گیا۔

حدیث قدسی میں خالق باری تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ”كنت كنزا مخفی فاجبت ان اعرف فخلقت الخلق اخلق“ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا میں نے رجا ہا پہچانا جاؤں تو مخلوق کو تخلیق کیا۔

خود کی پہچان کسی دوسرے کے ذریعہ کرانے کا شوق خود اور دوسرے کے بعد

تیسرے وہ ہیں جو پہچاننے والے ہیں اس کو دلیل و مثال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

مثلاً زید ایک پہلوان ہے جو فولادی جسم میں بلا کی طاقت اور چستی اور پھرتی رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کے فن کشتی سے واقف ہو جائے جبکہ وہ خود میدان میں آنا بھی نہیں چاہتا میدان میں آنے کو وہ کسر شان بھی سمجھتا ہے گویا وہ پردے میں رہ کر حجاب میں کر اپنی دھاک بیٹھانا چاہتا ہے، اس چاہت پر غور و خوض کر کے اس نے اندر ہی اندر بکر کو اپنے تمام فن میں چست چاک کیا اپنا سا جسم بنانے سے اچھی خوراک دی تدریب ایسی کی کہ بکر دیکھنے والوں کو زید ہی لگے، جب اس زید نے دیکھا کہ اس جیسی چستی پھرتی بکر میں آگئی ہے، ہر اس خوبی کا بکر مالک ہے جو زید میں موجود پائی گئی تو اس کو اکھاڑے میدان میں کشتی کے لیے اتار دیا لوگوں نے زید کی پھرتی بکر میں دیکھی اسے زید کہنا شروع کر دیا بکر ان سے کہہ رہا ہے میں بکر ہوں زید میرا استاد ہے جبکہ استاد بھی یہ کہہ رہا ہے گو یہ میرا ہی ہے مگر میں اور ہوں اور یہ اور ہے شادگر بکر نے بھی کہا میں وہ نہیں ہوں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ میرا استاد ہے تم لوگ مجھ میں پھرتی چستی سے کشتی کا فن دیکھ کر زید ہی سمجھنے لگے ہو، میں اپنے استاد زید کا شاگرد بکر ہوں جب مجھ میں اس قدر طاقت اور جسم قوی کی مثال دیکھ رہے تو اس میں کس قدر زیادہ طاقت و قدرت ہوگی جو میرا استاد ہے، اب یہ اپنی اپنی سمجھ دانست اور عقل تھی کہ کسی نے زید کی بات کو سچ مان لیا جو اصلاً حقیقت تھی اور کسی نے بکر پر سے نظر نہ اٹھائی اور ان کی نگاہ وہیں رکی رہی اور وہ حقیقت سے آشنا نہ ہو سکے مجازی بکر کو ترجیح دیتے رہے اور حقیقی زید پوشیدہ کی حقیقت نہ جان سکے فریب اور دھوکہ نے ان کو ”مسلکم“ کے چکر میں ڈال دیا یوحی الیا کے پیچھے کا ہاتھ قادر قدرت ہستی سے انکار کیا زید بکر کو شاگرد کہتا اور بکر زید کو استاد کہتا رہا مگر سننے والوں نے جو دیکھا وہی سمجھا

اور غلط رہے دیکھنے والے تماشاگاہی تھے اپنا فن دکھانے والا زید جو بذریعہ بکر خود کا کمال دکھا رہا تھا ایک خود کی پہچان کرانے والا دوسرا ذریعہ پہچان بنا، اور عوام تماشاگاہی پہچاننے والے ہوئے۔ جو تیسرے نمبر پر تھے۔

ہست محض کو مرتبہ غیر ہویت کے علم سے بوجہ ہستی قید علمی ہوئی استدلال یہ تھا کہ چونکہ یہ ہستی ہر قید سے پاک تھی جسے علم کے آجانے سے اس پر علم کی گرفت ہوئی اس کو قید علمی ہی کہا گیا جو کہ درست نہیں ہستی محض ہر گرفت سے محفوظ تھی جس نے اس کو جانا اپنے ہی علم سے جانا جس کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب وہی دوسرے کی دانست میں آ گیا اب قید علمی میں ”ہوا“ خود کو نفس نہیں جانا قید علمی نہیں کہلاتا اس قید علمی کی زد میں دوسرے کو جاننے کے لئے تیسرے کی ضرورت ہے۔

نور کا ظہور: ہست محض کی چاہت سے معلوم اول جو بالقوہ تھا، اب بالفصل ہو گیا اثر فعل سے ایک نور حسن مجسم کی صورت میں ہویدا و جلوہ گر ہوا اس نور کے انوار و جمال دیکھ کر ہستی محض نے بے ساختہ کہہ دیا ”لولاک لما خلقت الافلاک“ ”آپ نہ ہوتے تو مخلوق کائنات نہ بنتی۔ یہی نور جو ہر مجرد کہلایا جس کا اپنا قول مبارک و تبارک ہے۔ ”اول ما خلق اللہ و نوری“ ”سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا جو ذریعہ معرفت الہی مظہر اتم و کامل کہلایا جزوی انفرادی خلق میں ”کل“ بھی یہی ہوا کیونکہ اس کے بعد کا ارشاد یہ ہے ”انا من نور اللہ و کل شیء من نوری“ میں اللہ کے نور سے ہوں اور کائنات کی ہر چیز میرے نور سے ہے، چنانچہ اسی نور کے حسن و جمال کے دیدار میں اس قدر مستغرق ہوا عاشقی کی یہ مثال اسی کے نور کی وجہ سے خود ہی عاشق اور خود ہی معشوق پر تصدیق ہوئی، ناظر میں خود اور منظور بھی خود ہی کیونکہ بیان پر نور من اللہ اور نور اللہ میں دوئی فرق اور غیریت کا شبہ نہ رہا، جو نور جدا ہوا وہ کس کا نور تھا وہ بھی اسی کا تھا جو خود کی

معرفت چاہتا تھا چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر عاشق و معشوق ہوئے تو ہستی محض نور کی روش سے دائر عشق میں گردش کھا کر خود کو ”انا نور“ خود کو خود کا نور حسن مجسم جان لیا، مگر یہ اس کا نزولی اعتبار نصف دائرہ قوس اول ہے۔

وہی ہستی محض کا عشق جب معشوق پر اثر انداز ہوا تو جوہر مجرد میں ایک جانچ شعور پیدا ہوا وہ کیا تھا ہستی محض کو اپنے ہونے کا پتہ ملا ایک مثال ہے، جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو فوراً ہی یکدم آپ کسی شے کی تمیز میں ہوش سے کام نہیں لے سکتے شعور و لا شعور میں صرف اپنے ہونے کا احساس ضرور رہتا ہے، رفتہ رفتہ آپ کی منوم نیند کی کیفیت دور ہونے سے ہوش آنا شروع ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ شعور کی بیداری سے چیزوں اور اشیاء میں تمیز فرق کا پتہ چلتا ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہاں، وہ بیٹھا ہوں کھڑا ہوں چل رہا ہوں جتنا ذہن صاف ہوتا جائے گا اسی قدر تمیز و فرق کرنے کی قوت بڑھتی جاتی ہے، اس طرح جاگتے شعور میں آنے والے علم کو خودی کا علم کہتے ہیں جس کے چار احوال و اعتبار ہے۔

اپنے آپ کے ہونے کی تمیز کا علم ہونا۔

علم دانست صاحب ہوش علم کے بغیر تمیز فرق کا ہونا مشکل ہے گویا راستہ سبب۔

نور جس چیز کا ہونا پین معلوم ہوا۔ اصل ذات حقیقی۔

شہود دکھاوٹ دکھتا پین۔ شاہد کا عمل اور اس کا اثر فعل مشہود معمول پر عامل کا عمل۔

ہستی محض کے جوہر مجرد کو خود کے ہونے ”بود“ کی تمیز ہوئی تمیز علم کی وجہ سے پیدا ہوئی خود کو ظہور میں دیکھا پتہ چلا وہ ”نور“ ہے جو دکھتے میں دیکھا گیا وہ شہود ہوا شہید کی معرفت شہید مشاہدہ سے ہوئی جس کو دیکھا گیا وہ مشہود دائر فعل سے مشہور ذات ہوئی دیکھنے والا شاہد کون حقیقت میں وہ خود ہے۔ نور نور جدا نور نے نور کو

دیکھا گویا خود نے خود کو دیکھا پہلا نور اصل نور ذات سے الگ ہوا پہلے سے فعل پانے والا نور مرکز تخلیق و خلق ہوا تقسیم اور اقسام میں لا تعداد اصل ذات کا حصہ ہے معلوم ہوا جہاں بھی باہم رابطہ و تعلق ختم ہو وہیں سے ناطہ ٹوٹنے سے صفت و توصیف ختم ہو جاتی ہے، جو اصل ذات سے متعلق تھی ذات نہ ہونے پر صفت خوبی کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔

اب احساس خودی کے بعد جو ہر مجرد کا اعتبار بدل گیا، وہ اس وجہ سے نور مطلق کہلایا مراتب کے اعتبار سے دائرہ بھی بدل گیا۔

نور مطلق نے بیداریت کامل کی وجہ سے خود کی نظر کے مقابل اپنی ہی ہستی محض کو دیکھا پایا نظر پڑنے پر جلال و جمال میں گم اس پر عاشق ہو گیا، یہ ہستی محض کا عشق تھا جو معشوق کو عاشق بنا گیا۔ خود ہی محبت اور خود ہی محبوب رہا۔

دیکھئے اب قوس دوم بننے جاری ہے پہلے ہستی محض عاشق تھی اور نور مطلق معشوق اب نور مطلق عاشق ہے اور ہستی محض معشوق یہاں تک یہ سب عشق حقیقی ہی ہے نور مطلق کا عشق جب انتہائی عروج پر تھا تو وہ خود کو ہستی محض جانا۔ نور مطلق کا اس طرح خود کو ہستی محض جانا ہستی محض کی روش عادت پر ہے گویا نور مطلق اپنے آپ کو خود کو ہستی محض کی شان میں دیکھ کر ہستی محض کہنا نور مطلق کے عروجی نصف دوسری قوس ہے۔

دائرہ عشق ہستی محض کی بناوٹ پر کیا واقع ہوا، ہستی محض کو خود کے ہونے کا جب یقین ہوا تو اس کا انعکاس ہستی محض پر ہوا جو پہلے سے ہی نور کی روش سے ”انا نور“ کا گو بندہ تھا انعکاس نور سے ہستی محض نے دوبارہ خود کو ہی ہستی محض جانا جو دوبارگی خود کا جانا پین نور مطلق کی روش میں تھا کیونکہ نور مطلق خود کو ہستی محض جاننے سے نور ہی جان رہا تھا تو ہستی محض نے دوبارہ خود ہستی محض ہی جانا یہی یافت مکرر ہے ہستی محض کا نزولی دوسری نصف قوس تکمیل پائی تو دائرہ

عشق مکمل ہو گیا۔

نور مطلق کے دائرہ عشق دو دائرے مکمل ہوئے ایک دائرے میں جن کا عمل دخل ہے، یوں دو دائروں میں چھ چکر بنے ان چھ دائروں کی چمک جھلک کو سمجھنے پر چھ کی بجائے ایک کو ہی جاننا سلوک ہے، چاند ایک ہے سورج بھی ایک ہے، مگر ان کی عکسی صورتیں شکلیں کروڑوں ہونے پر بھی یہ ایک ایک ہی رہتے ہیں۔ ان کا بنانے والا پھر ایک سے زیادہ کیسے بڑھ کر احدیت سے باہر جاسکتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں کا ایک تنہا خالق و مالک تنہا یکتا خدا ہے۔ وہی اللہ ہے۔

نور سے نور الگ ہو کر بھی نور تھا نور ہی رہا ہے نور مادیت سے متعلق نہیں نور کو تجلی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ”روح“ کو اقرار میں لایا جاتا ہے نور تجلی اور روح عالم امر حکم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا جسم نہیں حالانکہ روح بھی تخلیق از مخلوقات ہے جسے روحانی و نورانی مخلوق ملائکہ ہیں مگر شان تشریف الہ اور شان تشبیہ محمد رسول اللہ کی تقسیم ابھی کل کی بات ہے نور سے نور ہویدا ہوا ازل میں ابتدائی بہت قدیم پرانی بات اور سچ حقیقت ہے۔

نور نے نور کو دیکھا کس میں منعکس عکس میں ہستی محض اللہ کے نور نے خود کے نور میں خود کو دیکھا جو دیکھنے دیکھانے میں دو+ دو چار ہوئے ہستی محض تو مخلوق نہیں ذات کے باوجود جسم و وجود سے پاک ہے، جسے مفروضہ وجود بھی نہیں کہہ سکتے لیکن اسی کے نور سے جدا ہونے والی نوری کیفیت اور تجلی کو بھی ذات جسم قدم سے اس وقت جب یہ سب نہیں تھا ماننا غلط ہو گا نہیں غلط ہے سو نور کے لیے دیکھنے کی وجہ سے نور عکس آئینہ ہوا آئینہ خود کی تصویر نہیں دکھاتا دیکھنے والے کو ہی دکھاوت میں دکھاتا ہے اپنی آئینہ ہونے کی خوبی کو بھاننے کے لیے خود وجود کے ہونے کے باوجود اپنی ہستی سے عاری بندہ دیکھنے والے کو اس کی شکل دکھاتا ہے دو نوروں میں یہ تیسرا ایک الگ ہے مگر دونوں میں تیسرا شمار بھی نہیں گنا بھی نہیں جاتا، مگر اس کے

بغیر بینائی کو خود آئی نہیں ملتی اس لئے اس کو نکال باہر کرنا مشکل ہے کیونکہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بغیر عکس ذات دید اور دیکھنے میں نہیں آسکے گا اس کا استعمال بھی دو دفعہ ہوا ایک دفعہ اسے دیکھنے والے نے اس کو استعمال کیا، اور دوسری دفعہ وہ دیکھے جانے کی وجہ سے دیکھنے والے کی طرف سے اثر فعل کی زد میں آیا گویا فاعل اور مفعول دونوں کے لیے الگ الگ بار استعمال ہو کر دو دفعہ کام دکھا گیا، مگر جس کی وجہ سے ایک چکر میں تین اور دو چکروں میں چھ دائرے گننے میں آگئے۔

صدیق اکبر صحابی حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے چہرہ انور دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ آپ کا منور چہرہ مجھے آج کمال حسین لگ رہا ہے اس سے نور کی کرنیں نکلتی دکھائی دے رہی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا الحمد للہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔

اسی محفل میں ایک دوسرا شخص ابو جہل آیا اس نے مرآة الرحمن حبیب اللہ کے چہرہ کو بغور دیکھا اور گفتگو محال سے کہنے لگا جناب کا چہرہ آج کچھ صاف نہیں کیا وجہ ہے کیا پریشانی ہے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ نے جواب میں خدا کا شکر ادا کیا اور اس کو کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔

ابو جہل کے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام نے رسول کریم ﷺ کے دونوں کو ایک ہی قسم کے جواب میں حیرانی سے وضاحت چاہی آپ ﷺ نے فرمایا میں آئینہ شیشہ Looking Glass ہوں مجھ میں دیکھنے والا مجھے نہیں دیکھتا خود کو دیکھتا ہے اس کو جیسا وہ ہوتا ہے ویسا ہی دکھائی دیتا ہے پہلے کو صفائی اجلائی میں اپنی یارسائی دیکھ کر راحت سکون آرام ملا، جس سے وہ خوشحال مست دوسرے کو بھی سکون و آرام خوش دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسرے میں ایمانی طہارت تھی ہی نہیں اس لئے اس کو شفافیت میں نظافت نظر نہیں آئی ابھی اسے اعلیٰ و تصدیق ایمان ہونا باقی

و درکار ہے خود کی کمی اسے صوری شکل میں نظر آئی جسے اس نے میرا چہرہ سمجھ کر پڑھنے کی صورت میں کم مصفا سمجھ لیا چنانچہ پہلے نے بھی ٹھیک کہا اور دوسرے نے بھی ٹھیک کہا ان کی دید اور سمجھ میں بندگی الگ الگ تھی۔

یاد رہے یہ وہی آئینہ ہے جس میں ذات حق ہستی محض نے خود کو دیکھا اس مرآة الرحمن نے اللہ کو اللہ ہی دکھایا جسے دیکھ کر وہ خود پر خود ہی عاشق ہوا آئینے شیشے کا کام عکس صوری شکل دیکھانا ہے اپنی ذات سے کمال دکھاتا ہے، مگر خود کی ذات کا احساس نہ دے کر اسے زوال سے دور رکھتا بلکہ خود زوال سے کمال تک پہنچتا ہے کہ خود کی ہستی میں دوسروں کی ہستی دکھا کر خوش ہے۔

وحدت کے معنی ایک کے ہیں مگر یہ کیسی وحدت ہے، جس میں سے ایک غیر ذات پیدا ہوئی تو وہ ایک سے دو ہو گئے جن کے وصل میں فصل نہیں مگر دوئی دوری کے سبب سے فعل کی صورت میں وہ دو کی بجائے ایک وحدت میں ہوں ایک گنا نہیں جاسکتا دوسرا تو لا نہیں جاسکتا وجود ایک ذات دو۔ ”هو السميع البصير“ سمیع کو سننے کے لیے دوسرا چاہے اور بصیر کو دیکھنے میں اپنے علاوہ کسی دوسرے کی ضرورت ہے لیکن قرآن رسول اللہ ﷺ کے سفر اسراء و معراج میں دو کی موجودگی کو ایک گنا ہے کس طرح کیسے اور کیونکر اور کس وقت یہ سب جاننے کا نام سلوک ہے، علم آجانے کے بعد سالک کے لئے یہی توحید ہے زینہ و سیڑھی میں سٹیپ میں درجوں کو نہیں گنتے ان کے ذریعے منزل پر پہنچتے ہیں اسے منزل بھی نہیں سمجھتے کسی مراحل پر رکتے نہیں، چلتے چلتے بام عروج پر زمین سے اوپر نزول کو چھوڑ کر کمال عروج پہنچنے میں کامیاب کو کامران لوگوں کو با توحید، وحدت پرست کہتے ہیں خدا کی رضا ہے کہ دنیائے مافیہا کی ہر قسم کی آلائش سے تخری لیتے ہوئے اصل مقصد حیات کو پالیا جائے اسی کا نام ”احسان“ کہ جہاں سے چلے تھے وہیں آجائیں اصل کی طرف لوٹنا ہی منظور و مقبول امر ہے خدا ہر ایک کو راہنمائی دیتا ہے اپنی

آشنائی میں خود آئی اور خدائی اللہ ہر چیز مہیا کرتا ہے ایسے سالک کی بینائی ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھارائی کا دانہ وہ دیکھ رہا ہے اور بصارت یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح اندھیری رات میں یکسر کالی چیونٹی کو سخت سیاہ پتھر پر دیکھ سکتا ہے اور ایسے سلیمان علیہ السلام کی طرح صرف ہم نوع ہم سخن ہم لغہ زبان ہی نہیں دور فاصلے پر ایک کیڑے کی بات کو سن سکتا ہے جبکہ وہ ان سے مخاطب نہیں تھا کہ توجہ مرکوز کو قائم تھی بلکہ وہ اپنی ہم شکل نوع ماتحت ساتھیوں سے مخاطب تھا کہ تم اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ ورنہ سلیمان کے لشکری گھوڑوں کے پاؤں تلے آ کر روندے جاؤ گے۔

جب وہی دو ذاتوں میں وصل غیریت کے باوجود ہو، اور فصل بھی رہے تو اسے ”قاب قوسین“ کہتے ہیں اتفصالی کی مثال دو ہاتھوں کو ملانا ہے۔ ان میں پھر بھی الگ الگ کی کیفیت جدائی قائم رہتی ہے قوسین دو قوسوں کو کہتے ہیں دو قوسوں کو آمنے سامنے جب رکھا جائے تو دائرہ بن جاتا ہے دائرے بناتے یا بنتے وقت اس کا بھی ایک مرکز درمیان ہے جبکہ محیط گول کی شکل وہ جہاں پہلے نقطہ سے شروع ہوا آغاز پایا تھا وہی تھا جو اس کا انجام و اختتام ہوا وہی رہا۔ آئینہ کی مثال میں حقیقت مجازی، ظاہر و باطنی وہی تھا اس سے ثبوت یہ ملا کہ دو ذاتوں میں غیریت دور ہوئی ان میں ملاپ ہوا وصل سے وہ ملے لیکن فصل کی وجہ سے وہ کئے الگ نہیں ہوئے ایک وجود یکتا واحد ہونا ہی ”توحید“ ہوئی، اور اگر قوس کو اوپر نیچے رکھیں تو ہاف نصف دائرہ میں بھی اس کا مرکز گول دائرے والا ہی رہے گا۔

عاشق و معشوق کے درمیان برزخ عشق نے دوئی پیدا کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں انیت انا کے آجانے سے دونوں الگ الگ ذات ہوئے اور عشق حجاب غیریت بنا درمیان میں پایا جانے لگا۔

نور مطلق کی انیت انا اپنی ہستی محض کو خود سے غیر جان کر اس پر اس میں خود کے ظہور کے لیے ”انا محمد“ کہا اس انا محمد کی انیت نے جب اعتبار بدلا وہ بجائے نور مطلق کے اور محمد بنفس نفس کے نور محمدی کہلانے میں افتخار پایا انا کی ”میں“ نے خود کی ذات کو محسوس کیا، اور دوسرے کسی کی ذات کو سامنے پا کر اسے بھی تسلیم کیا یعنی خود کے سواء غیریت کو بھی پایا دوسرے کو اپنے سے غیر جان کر خود کی تشخیص ”میں“ کہنے سے جس کو وہ مخاطب بنائے بات کرتا اس کے الگ ہو جانے سے اس نے بھی جواب میں خود کو ”میں“ ہی کہا۔ اس طرح سے اللہ نے ”انا اللہ“ اور محمد برحق نے ”انا محمد“ کہہ کر نور کے اتصال کے باوجود دونوں نے فصل میں دونوں ذاتوں کو رکھا انیت کی وجہ سے ہستی محض جب قید علمی میں آئی تو نور مطلق نے خود کو ”انا اللہ“ جدا الگ ہونے کو غیریت پر مہر لگا دی۔

انیت کے پیدا ہونے سے ہستی محض کا اعتبار بدلا تو اس نے خود کو ہستی محض کی بجائے ”وجود“ خود کو کہلایا اور یوں ایک وجود و ذاتوں کا اقرار ہوا ”وحدت الوجود“ کا یہی مطلب ہوا یہ نہیں کہ ہر شے میں ایک ہی وجود ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کسی شے کا اس وجود کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں، اور اگر تعلق ہے تو اس کا کسی مدرک کو ادراک نہیں ہاں سب کو نہیں مگر نور محمدی کو نور اللہ سے پورا پورا وقوف و عرفان ہے، اسی وجہ سے انیت ایک انا ایک میں اقرار دو کا قیام انہیں دو ذات سے ہوا۔

اب وجود ثابت ہوا تو غیریت کا شعور بھی آئینہ نور میں ذات اور عکس کو دو کر گیا جبکہ وہ تھے تو ایک ہی مگر وہ ایک دوسرے کے عین ہو کر بھی ایک نہیں رہتے۔ منعکس عکس عین نہیں اس لئے حقیقت کو حق جانا گیا، اور مجاز کو مجازی۔

غیریت کو جاننے اور اسے ختم کرنے کے لیے ایک مثال عرض ہے ایک برتن میں چاول رکھے ہوئے تھے ایک شخص زید نے ان کو دیکھا تو اس میں سے دھان

چن چن کر نکال پھینکنے لگا عمر نے زید کو ایسا کرتے دیکھا تو اسے کہا کہ میاں دھان کیوں پھینکے جا رہے ہو، زید نے جواب دیا چاولوں سے اسے الگ کر رہا ہوں، ان دونوں کا باہم کیا میل ہے دونوں الگ الگ ہیں عمر نے زید کو کہا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں تم دھان کی حقیقت کو سمجھتے دیکھتے نہیں ہو اس لئے ایسا کہہ رہے ہو جس وجہ سے تم دھان اور چاول کو الگ الگ سمجھ رہے ہو اس وجہ غیریت کو دور کر کے دیکھو دھان پر سے اس کا حجاب برزخ اٹھا دو اتار پھینکو کیا حقیقت نکلتی ہے، پھر ان دونوں کو الگ الگ نام نہیں دو گے جبکہ ان میں غیریت کی وجہ سے فصل ہے ایک دھان مونجی ہے اور دوسرا مونجی سے چھلکا اتر جانے کے بعد چاول بنا نقاب اتر جانے سے پتہ چلا کہ ایک حجاب پردہ میں تھا چاول تھا اور دوسرا بدون حجاب پردہ کے بغیر بھی حقیقت میں چاول ہی تھا۔ پردہ پوش بھی اور بے پردہ ایک ہی حقیقت رکھتا تھا۔

انا محمد کے پیکر نور محمدی میں چار اعتبارات (1) خلافت، (2) امانت، (3) رسالت (4) شفاعت پیدا ہوئے۔ نور محمدی نے جان لیا کہ میں ہی اللہ کا خلیفہ ہوں جو تکوینی نظام کائنات کا بوجھ اٹھائے ہوں خدا کا نائب ہوں صادق اور امین ہوں مجھے میرے پاس رکھی امانت میں مجھ سے کوئی خیانت نہیں ہو پائی جس کو جس طرح سے سوچنا ہے میں سوچوں گا اور بعدہ میں ہی رسول ہوں مرسلہ مرسل ہوں، میں پیغام الہی کو ہر خاص و عام تک پہنچا کر رہوں گا، خلافت امانت و رسالت کے اعمال میں کمی و کوتاہی نہ ہوگی۔ انبیاء کی امانت سے وہ ہی امام الانبیاء ہوں وہی سر تاج الانبیاء امیر الانبیاء اور خاتم النبیین ہوں عالم حیات کے تمام ادوار سے گزر کر ناکام و کنہ کار کی سفارش و بخشش بھی مجھ شفیع المذنبین شافع حشر کی وجہ سے ہوگی۔ ان تمام خوبیوں کی وجہ سے ذمہ داروں کے احساس سے اب یہ نور محمدی ذات مطلق کہلائی کیونکہ صفات تو ذات کے ہوتے ہیں اور ہر ذات ذات مطلق

نہیں ہوتی اس تخلص سے نور محمدی ذات مطلق نے خود کو انا واحد کہا کس طرح اس لئے کہ یہ چاروں اوصاف کسی ایک میں بھی یکجا نہیں موجود پائے گئے گویا وہ بشروں میں واحد بشر رسولوں میں واحد رسول امینوں میں واحد امین نبیوں میں واحد خاتم النبیین کی قسم کے واحدوں میں وہ ایک واحد ہے، مگر شفاعت کے اعتبار وہ شفیع ہونے کے ناطے سے کئی واحدوں میں ایک واحد نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک یکتا اکیلا منفرد تفرید سے فرید ہے جیسے کوئی اور خدا نہیں ایسے ہی کوئی اور مصطفیٰ نہیں دونوں اپنی اپنی جگہ بے مثال و بینظیر ہیں ہم پایہ و ہمسر نہیں رکھتے شان تشبیہ محمد نے ”انا واحد“ کہا۔

واحدیت: محمد رسول اللہ کو حق تعالیٰ نے خلافت، امانت، رسالت اور شفاعت میں واحد ہونے کا درجہ دیا، مگر اس نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک ذات ہوں جس نے مجھے مرتبہ رسالت سے گزار کر کائنات میں اپنی شان تشبیہ سے ظاہر کیا اور مجھے عفو و کرم رحیمیت و رؤفیت دیے روز قیامت شفاعت کا اختیار بھی دینے والا میں ہی ہوں گویا میں ”انا واحد“ ہوں۔

تو واحد کہہ دے میں خود کو واحد کہتا ہوں، تجھ پر ایمان لانے والوں کا کام ہے کہ وہ ان دونوں کے فرق تمیز کو قائم رکھیں اعتدال سے کام لیں میرے اور تیرے مرتبہ کو دینے گئے مقام سے نہ گرائیں یہی ان کا امتحان ہے مگر آپ اے محمد دنیائے مستعار کی عملی زندگی سے وعدہ کریں کہ آپ لوگوں سے میری مخلوق حیوان ناطق یہ کہیں ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ۝“ اس میثاق کی وجہ سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بغیر دلائل و شک و شبہ کے صرف ایک ہی ہے، جو بے نیاز ہے کائنات کا حاجت روا ہے، میں کسی کا نیاز مند نہیں میں نے کسی کو نہیں جنا یہاں تک کہ آپ کو بھی میری کوئی اولاد نہیں اور یہ بھی کہ میں کسی کی اولاد نہیں حتیٰ کہ آپ کی بھی اولاد نہیں میرا

کوئی باپ نہیں آپ یا کوئی اور میرا ہمسرا اور ہم عصر نہیں کوئی میری برابری کرنے والا یا اعلیٰ نہیں، میں ان تمام چیزوں سے میرا الگ ہر اعتبار سے یکتا اکیلا منفرد ایک ہوں۔ واحد الاحد ہوں۔

ذات مطلق ”انا واحد“ کہنے والے کو اپنی عبدیت کا احساس ہوا کہ وہ اللہ جل جلالہ کا عبد و بندہ ہے، جس کو اس عظیم نے مجھے جلیل القدر مقام دیا اور منتخب کر کے خلیفہ الارض بنایا سر بسجود ہونے سے رکوع میں جھکا سبحان ربی العظیم کہہ کر خدا کی عظمت تکریم سے جی نہ بھرا تو سر بسجود ہوا سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ میں اللہ کی تسبیح سے دل کو سکون ملا تو سجدہ شکر بجالانے کو پھر سے دوبارہ سجدہ میں گر کر خدا کا شکر و حمد تو صیف و قرار سے زبان دل سے کیا۔

اس تسبیح سے ذات مطلق نے عبادت سے فرائض منصبی کو پورا کیا، اس کے کرنے سے اپنی قابلیت سے کما حقہ کام لینے کی تفصیل سے واقفیت لی خود کو جانا تو خود کو دو شانوں سے دیکھا ایک تو شان نزولی تھی جس میں نور محمدی نے انا محمد انا واحد خود کہا لیکن عبادت سجدہ ریزی سے ذات الہیہ نے بندے کو عجز و انکساری میں پایا تو عبد اپنے معبود کے قریب ترین ہونے لگا۔ یہ بندہ کی شان عروجی تھی اور ہے اس سے ذات مطلق نے خود کو جب اللہ کے قریب پایا تو ”انا احمد“ یہ مرتبہ ولایت ہے جہاں پر ذات مطلق نے اپنے آپ کو احمد کے نام سے جانا اب اس نے ”انا واحد“ کہنے کی بجائے خود نور اللہ ہونے کی وجہ سے ”انا نور اللہ“ کا دعویٰ کیا اس جہت میں یہ مرتبہ ولایت قرار پایا گویا مرتبہ صفات میں تخلیق کے اعتبار سے ہر صفت کے مالک اور ہر علم عالم علیم ہوئے مثال یا تعالیم کے لئے موسیٰ کو خضر کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہی بلکہ ان کو ”احمد“ کی امامت کا مقتدی ہونا پڑا تاکہ وہ ان کے ذریعہ سے انوار ولایت موتی اپنے دامن میں سمیٹ لیں اظہار عبدیت کے بعد مقام ولایت تک عملی رسائی کا ظہور میں مظہر ہونا تکمیل ذات ہے۔

نزولی جہت میں خود خارجی مراتب کے اعتبار سے ظہور میں قابلیت پائی تو ترسیل رسالہ مرسلہ کے طور پر مرسل کی نظر میں شان رسالت رسائی پایا۔ نبی تو وہ پہلے بھی تھا جب بنی آدم تو درکنار ابھی آدم بھی نہ تھا۔ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ادھر آنا ذات مطلق کی نزولی جہت شان رسالت متسلم ہوا۔ ”انا محمد“ کہنے کے بعد ”کل شیء من نوری“ بھی فرما دیا کیونکہ خود کو تمام اشیاء میں صوری طور پر شکر ملاحظہ کیا جس کو ”شیون ذاتیہ“ کہتے ہیں اس پیرا گراف کو ”مرتبہ رسالت“ میں لیا جائے گا۔

مرتبہ الہیت اور نفی و اثبات

کلمہ طیبہ کے جزو اول ”لا الہ الا اللہ“ اور جزو دوم ”محمد رسول اللہ“ کے درمیان ”و“ حرف عطف نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ایک ہی کر دیا ہے، جبکہ ان میں واضح تمیز و فرق ہے جس کا جاننا بھی عبادت گزار اور مسلمان کے لیے ضروری ہے، الہیت ذات مطلق کا علم اجمالی علم ہے، جس کی تفصیل جاننے کے لیے وہ اپنے بطون پر متوجہ ہوا جس کی تفصیل میں اسے حقیقت انسانی کا روپ ملاحظہ ہوا دکھائی دیا، اس انیت پر چاروں اعتبارات ظاہر ملے جو امہات الصفات یا صفاتی ذاتی کہلائے۔ علم تفصیل کی صورت میں حقیقت انسانی کے دو حیات ”جو جیتیں ہوئیں جہت عروجی میں صفات افعالی کا جاننا ہوا تو ذات نے خود کو اسمائے الہیہ کی شان میں دیکھا تو ”انارب“ کہا اور جب عروجی کی بجائے نزولی شان میں دیکھا تو خود کو صفات انفصالی کے ساتھ ظہور میں اعیان ثابتہ میں پایا چنانچہ خود کو اسمائے کونیہ تکوینی شان میں ملاحظہ کر کے ”انا العبد“ کہا تو حقیقت انسانی کو ملے اس تفصیلی علم کے بعد اعتبار بدل گیا، اور وہ بجائے حقیقت انسانی کے ”الہ“ کہلایا عبد کا معبود ہوا اس اپنی ذاتی قابلیت کو جان کر اسے ظاہر کرنا چاہا تو اس چاہت میں کن کہا سو وہ فیکون ہو گیا جس سے روح امثال (عالم اجسام) سے کائنات کی تخلیق ہوئی جن اعتبارات رسالت کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے پھر سے بغور مطالعہ کیجئے گا تا کہ دانست میں درست اور مصدقہ علم جگہ پائے۔

مرتبہ غیبی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ الہیت تک جن کو مراتب داخلی کہتے

ہیں، وہ سب حقیقت میں حقیقت محمدی ہی ہے جس کی وجہ سے ذات الہ سامنے آ جانے کو تیار ہوئی۔

گویا اسی ذات میں الہ و رسول کا اثبات کرنا ہے تو یہ اثبات اول ہوا جس کی خود اللہ جل جلالہ گواہی دیتے فرماتا ہے۔

”شہد اللہ انہ لا الہ الا هو“ اللہ تعالیٰ شہید گواہی دیتا ہے بلا شک و شبہ ہو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ہو کی ضمیر ذات مطلق کی طرف راجع ہے۔ اللہ کی طرف مترجع نہیں اس لئے کہ عدالت کے نظام عدل میں کسی جگہ بھی اپنی گواہی خود کے لئے کوئی نہیں دیتا، اور نہ ہی خود کی گواہی خود کے لئے کوئی تسلیم کرتا ہے نہ ہی عمل گواہی عمل میں آتی ہے شاید اپنے خود کے سائل میں شہادت دینے کی بجائے کسی دوسرے کے لئے گواہی دیتا ہے خدا گواہ ہے شاہد ہے مگر پھر بھی اس منظر کو منظر مصطفیٰ میں خود کے چھپانے اور ظاہر کرنے ظاہر و باطن ہونا پڑا کیونکہ خود کی گواہی خود کے لئے قبول نہیں کی جاتی۔ اگر خود کے لئے گواہی الہی ہوتی تو ”ہو“ کے استعمال کی جگہ ”انا“ کا استعمال ہوتا۔ جیسا کہ ذات مطلق الہیتنے جب اپنی نسبت سے بیان دیا کہ ”انہ لا الہ الا انا“ میں اللہ نے ہو کی جگہ پر ”انا“ کا استعمال کیا یعنی ”وہ“ کی جگہ ”میں“ استعمال کیا کچھ لوگ ”ہو“ کی ضمیر کو اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کو الہ سمجھے دھوکہ کھانے صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اور سمجھ لیں کہ مکہ معظمہ میں رونق افروز ہونے والا نور ”مصطفیٰ“ ہی نور الہ نہیں ہے وہ تو ”ظہور محمدی“ ہے وہی ذات جس نے صورت اور تعین میں ظاہر ہونا چاہا وہ نور چونکہ منظر منظر کا جلوہ رہا، اس لئے اس نور کی حیثیت سب سے پہلی خلق ہونے کے ناطے سے الہ سے متعلق ہے، جو مختلف تعینات سے گزر کر عالم شہادت تک سارا نزول رسالت کے دائرے میں آتا ہے۔

یہ بات علم میں آچکی دین کیا ہے اور ”رب کون ہے“ چنانچہ مسئلہ صاف ہو گیا

کلمہ طیبہ میں دو ذاتیں سامنے آئیں ایک اللہ کی ذات اور دوسرے نمبر پر محمد کی ذات جو مظہر کی مظہر ہے، مظہر سامنے آنا نہیں چاہتا وہ خود پوشیدہ ہست محض ہے اس کی رضا تو یہی ہے کہ وہ اپنے مظہر کی وجہ سے ظہور میں پہچانا جائے، چنانچہ اس صورت میں الہیت اور رسالت کا اثبات ”نور محمد“ نور اول ہے ”نور عین اللہ“ آئینہ و عکس ذات حق سے کیا جانا بہتر ہوگا۔

اسمائے وصفی اور ذات میں بظاہر دوئی کو غیرت پائی معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ اضطراری کیفیت میں غیر شعوری و غیر ارادی طور پر دونوں مراتب درجوں کو الگ الگ مختلف سمجھ کر الہیت کا اثبات اللہ میں اور رسالت کا اثبات محمد میں کرتا ہے، جبکہ مصدقہ بیان ہو چکا ہے کہ دونوں صفات و مراتب ایک ہی ذات کے ہیں جن میں صرف اور صرف تزییہ اور تشبیہ کا فرق ہے غیریت معلوم ہوتی ہے، مگر یہ تو داخلی اور خارجی اعتبار سے ہے، داخلی اور خارجی کی قید اٹھا لو وصل میں فصل نہیں ہوگا ایک ہی ذات لگے گی اثبات ہو جائے گا بقول ارشاد باری ”لنزدادا ایماناً مع ایمانہم“ ”ایمان میں اضافہ ہوگا ان کے ایمان کے ساتھ“ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو فرمان باری تعالیٰ ”قل انما هو الہکم الہ واحد و انسی یری مما تشرکون“ کہہ دیجئے تمہارا الہ وہی ہے جو الہ واحد ہے اور تحقیق بے شک میں تمہارے شرک ہے بری مبرا بیزار ہوں شرک کے مرتکب شرک قرار دیے جائیں گے۔

”لا الہ الا هو خالق کل شیء“ نہیں کوئی معبود سوا اس کے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کی اب سمجھ آ چکی ہوگی تو اس کے بعد ”فعبودہ“ پھر اس کی عبادت کرو کی منزل باقی ہے۔ آپ کو بڑی احتیاط سے سنبھل کر چلنا ہے بل صراط سے گزرتے وقت ہلکی جنبش اور بغزش آپ کو کفر و شرک کے گہرے غاروں میں پھینک دے گی۔ آپ کبھی پھر منزل مقصود پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ احتیاط سے کام

لیجئے گا۔

مظہر اتم کی قوت اور ربوبیت کو دیکھ کر ہم کو صرف عظمت اللہ جل جلالہ کے آگے سر بسجود ہونا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم مظہر اتم ذات الہ کے آگے جھکیں تو مشرک ہو جائیں محمد نور اول پہلی نورانی تخلیق نور من اللہ کے باوجود لائق سجدہ و عبادت نہیں ہاں بند و عبد کو نور محمدی کی پیروی شان تشبیہ میں فائز ہو کر اللہ جل جلالہ کے آگے سر بسجود ہونا ہے، اسی میں اس کی تکمیل بندگی ہے، دانا جاننے والا موحد ہو جائے گا جبکہ نادان جاہل ملحد ہو جانے سے بچ سکے گا۔

اعلیٰ ظرف دیکھ سکتے ہیں کہ ہر روپ سلو پ تعین سے آپ ہی کا نور ظاہر ہے بقول رسول کل شیء من نوری کی تصدیق بھی اسی سے ہوتی ہے جن پیغمبروں پر بھی تجلی نور و جمال و حسن ہوئی وہ خدا کے نور سے نہیں بلکہ ”انا من نور اللہ“ ”اول ما خلق اللہ نوری“ کے تحت نور محمدی کی جھلک سے ہوئی یاد رہے جھلک سے تلک سے نہیں۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

اجتماعی نور کی جلالت سے نہیں بس جھلک کی کمالت سے ہی تاب برداشت نہ رکھنے کی وجہ سے پہاڑ سرمہ بن گیا۔ منصور بن حلاج نے انا الحق کہا اس نے یہ صدا دی نور محمدی کے تعین میں مظہر میں مظہر کو دیکھا جسے اس نے اللہ ہی کا جلوہ سمجھا جو اسی خدا کی قدرتوں سے دیکھا جاتا ہے، حقیقتاً اس کا دیکھنا سورہ انعام کی آیت نمبر 103 کی روشنی میں ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ“ بہت مشکل ہے ناممکن ہے ہاں یہ خیال اپنی جگہ پر راسخ و پختہ ہے کہ جس کی تفہیم فہم میں ہوگی تصور میں ہوگی تجلی ہونے پر اسے ہی متجلی سمجھ لیا جائے گا، خیال آئے گا وہی تخیل میں ہوگا مثل مشہور ہے کہ ہر ظرف برتن میں جو ہو

گا وہی اس سے باہر ٹپکے گا پانی کے گھڑے سے پانی اور دودھ کے ٹب سے دودھ ہی باہر آئے گا، سو تصور رکھنے والے کے ذہن میں تصور حق دار حقیقت کی ہی صورتی شکل سے معیت کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ وہ شرک سے بچ جائے اللہ کی الہیت کی بجائے تاکہ اللہ کی صنم پرستی سے بچا رہے۔

فنا کی کیفیت

کچھ صوفیاء کا قول ہے کہ سالک فنا فی اللہ ہوتا ہے، اللہ جو ذات کہلاتی ہے ذات ہے جو محض ہست، ایک وجود و ذات جس میں ایک الہ کی ذات اور دوسری مخلوق کی ذات ہے، یعنی معبود و عبد یہاں پر معبود کو الہ سمجھا گیا، اور عبد کو مخلوق جبکہ ہمارا معبود حقیقی الہ صنم و اصنام و جودی ذات تخلیق سے نہیں ہمارا اللہ احد و صمد لم یلد و لم یولد ہے وہ کسی کی تخلیق بھی نہیں نہ کسی کی اولاد اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے سوا سے فنا ہے ہی نہیں فنا ہونے کو فانی کی ضرورت ہے۔ فنا ہونے والی چیز کے ساتھ فنا ہونا تو بات سمجھ آتی مگر جو فنا خود نہیں اس کے ساتھ فنا ہونے کا جواز بھی نہیں، ہاں یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ فنا سے بچ کر فانی کو باقی کے ساتھ بقا مل گئی باقی نے اپنے تصرف سے فانی کو بھی فنا ہونے سے بچا لیا گویا ایسا کہنے والوں نے اللہ جل جلالہ کو فہم و ذکاء اور ادراک کی نظر سے دیکھا ہی نہیں، مقام الہی کو پہچانا ہی نہیں شہود میں شواہد تو صرف ذات مطلق کی صفات ہوتے ہیں اگر کوئی سالک یہ سمجھے محسوس کرے کہ ”ان اللہ معنا“ اللہ اس کے ساتھ ہے یا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس سے کوئی غلطی و خطا نہیں صداقت ہے سچی بات ہے مگر یہ بات قرآن میں ہو کر بھی وحی غیر متلو کی بات ہے ”واذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا“ یہاں پر خدا کے رسول نے کہا گھبراؤ نہیں خدا تمہارے ساتھ ہے خود اپنی طرف سے کہا۔ نا کہ یہ کہا کہ خدا کہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے گویا اس خدا کی معیت کو خود محسوس کرنا ہے اس کو تصور اتنی طور پر نہیں یقینی طور پر محسوس کرنے سے

تخیل کی پرواز میں اڑان میں اٹھان میں اونچائی اور تقویت پیدا ہوگی۔ آپ کا خیال آپ کو تخیل کی تمہیں تمہاری ہستی حیثیت کو بھلا کر بس اسی کی یاد کا ساتھ دے گی پھر آپ آپ نہ رہیں گے باوجود کہ آپ آپ ہیں معیت یہ ہوگی کہ ذاکر میں صاحب ذکر کے صفات موجود نظر آئیں گے تو کیا ہوگا اللہ کا وجود نہیں بغیر جسم و اعضا کے اس میں سبھی خوبیاں اوصاف موجود ہیں جو کسی انسان میں حقیقی طور پر موجود نظر آسکتی ہیں۔ یہ اس کی معیت اور ساتھ کہ تم اس کے مظہر ہو لیکن جب آپ اس کے ساتھ ہوں گے تو اس کی خوبی سے کہ وہ بغیر جسم کے ہے آپ کا جسم بھی ہے اور رہے گا پھر جب شاہ شمس تبریزی نے ”لا الہ“ کہا کہ کچھ نہیں کوئی معبود نہیں اس کا وجود جسمانی طور پر مفقود ہوا وہ خود جسم میں نظر نہ آیا اور ناند پر ناند پٹک گر کر پس میں دونوں مل گئیں جیسے کہ ان دونوں کے اوپر نیچے ہونے پر درمیان میں کچھ نہیں تھا مگر جب ”الا اللہ“ کہا۔ کہا کہ صرف اللہ ہے تو ایک ناند پاؤں کے نیچے رہ گئی جس میں وہ کھڑا تھا اور ایک دوسری والی ناند جو اس نے سر پر رکھی نظر آ رہی تھی دونوں کے درمیان موجود کھڑا نظر آیا اب تکرار سے جو استمرار پیدا ہوا تو جب وہ ”لا الہ“ کہتا وجود غائب ہو جاتا اور جب ”الا اللہ“ کہتا تو اس کا وجود غائب نہیں ہوا موجود نظر آیا یہ ہے معیت ساتھ اس بندے کا جس کو خدا کی معیت پر یقین صمیم قلب سے تھا معبود اللہ کی معیت میں جسم نظر آیا فنا میں نہیں رہا، تو پھر فنا کیسی جب وہ نظر نہیں آیا تو وہ مع اللہ ہو کر الطاف و انوار سے صرف امر ہوا مثال سے باہر نکلا امر میں آ کر بھی وہ ”الروح امر ربی“ کے حکم میں موجود تھا کہاں فنا ہوا فنا ہونے کا مطلب عدم ہے قدم نہیں اس مقام پر جا کر بھی اللہ تعالیٰ کی ”یافت“ ہوئی اس نے اللہ کو پالیا مگر کیسے یہ شہود میں مشاہدہ نہیں ”یافت اور شہود“ میں فرق ہے بلکہ بہت زیادہ فرق ہے شہود تو ظاہر کا ہوتا ہے، مگر یہ ظاہر اپنی قدرتوں سے ہے وجود و جسم سے نہیں وہ خود تو پردے میں چھپا ”باطن“ ہے، آپ پردے کے

پیچھے جا کر اس کو دیکھ نہیں سکتے بن دیکھے شہود کیسا کس کے آپ شاہد بنے آپ نے نظر سے دیکھا نہیں اور دیکھتے وقت آپ موجود نہیں اس دیکھنے اور دیکھے جانے والے دونوں کا وجود ہونا ضروری ایک تو اس کا وجود نہیں دوسرا وہ پردے کے پیچھے حجاب میں ہے سامنے آنا چاہتا ہی نہیں مگر آپ کو یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ پردے کے پیچھے ہے آپ کے اور اس کے درمیان حائل ایک برزخ ہے ہمیں اس کو ظاہر سے باطن میں رکھا یہی آپ کی ”یافت“ ہے مشہود نہیں۔

حدیث رسول مقبول ہے کہ ”من رانی فقد راء الحق“ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا“ کا یہ اشارہ ذات مطلق کی طرف ہے نہ کہ اللہ کی طرف حقیقت محمدی ”من نور اللہ“ کی حقیقت ہے ذات نہیں دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ”ما عرفناک حق معرفتک“

یہی نفی و اثبات کی بات اس کو اصطلاح میں ایک نفی دو اثبات کہتے ہیں، نفی کو اثبات ہوتی اس لیے پہلے اثبات کا اثبات کریں یہی اثبات اول ہے الہیت جو ظہور محمدی سے یہی ہوا اس کو نور محمدی کی ذات کے مراتب ہونے کا یقین رکھنا اثبات اول ہے اب اس کی نفی میں اعتبارات الہیہ و رسالت کا نور محمدی سے یہ ظاہر فہم ہے کہ الہ موجود بالذات نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ نے ذات الہ کو ظاہر کر کے ہر صفات کو اس میں جمع کر دیا جو امانت اس میں موجود ہیں، لیکن ذاتی نہیں اس کی اپنی نہیں کسی اور کی امانت اس میں ودیعت ہے۔ امانتدار امانت کا مالک نہیں ہوتا۔ امانت کا مالک کوئی اور ہوتا ہے۔

عشق مجازی میں سرکشتا ہے اور عشق حقیقی سے بقا میں عہد بڑھتا ہے۔ ایک معشوق کے دو عاشق ہوں گے تو مجازی کا سر قلم ہوگا اور حقیقی کا سر قلم ہوگا قلم کشتا ہے اور علم لہر اتنا قائم رہتا ہے۔

عالم اجسام تک ذات مطلق کے چہ تنزلات ہیں، جو ذات کے نزولی مراتب

ہیں ان رسالت کے مراتب پر یقین رکھنے سے ہمارے ایمان میں پختگی بڑھتی ہے، مگر ذات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی جبکہ خدا کی یہ منشا و رضا ہے کہ جیسے وہ گنج مخفی ”کنت کنزاً مخفی“ سے باہر نزول میں کمال سے روح مثالی اور جسم سے اتر اب اس کا بندہ اپنے نزول سے کمال تک ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت عروج کے منازل طے کر کے نزول وجہ غیریت اور عروج وجہ عینیت سے مجھ تک پہنچ کر فنا فی الرسول ہو جائے یہی میرے بندے کی معراج ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم اور ضروری ہے اس کے لیے ”الصلوة معراج المؤمنین“ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا ہے۔ مع اللہ معیت کا تصور اس قدر پختہ رکھنا ہے کہ ساتھ محسوسات میں محسوس ہو کر رہ جائے ساتھ والے کے ساتھ کا اتنا احساس ہو کہ خود کی ذات کا احساس نہ رہے اسی کو فنا کہتے ہیں کہ دوسرے کی معیت کا ساتھ تجھے بقا دے دے جب بقا مل گئی تو فنا کیسی؟ انا کے ختم ہونے پر جسم ختم نہیں ہوتا وہ قائم ہے یوں فنا کہاں ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ عروج جسمانی یا روحانی کسی طرح کا بھی ہو، اس میں خود کی اپنی غیریت کو ختم کرنا ہے۔ اس کا ختم ہونا آپ کو ذات واحد کی وحدت میں گم کر دے گا تو پھر آپ نہیں صرف ایک ذات باقی رہے گی، وہ ہی جو نور مطلق ذات کہلائی، اسی میں وہ خود کو پا کر عین ذات میں ایک ذات ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ عما بشر کون کے آگے سر بسجود ہونا ہے یہ جانے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں ”اِنْسِي وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ بلاشبہ میں نے متوجہ کیا اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان پیدا کیے اس نیت سے خود کی حقیقت میں گم ہو کر خدا کی معیت میں دید سے نماز ادا کی یہی اس کی معراج ہے کیونکہ ایسا کر لینے کے بعد بندہ عین ذات ہو کر دوئی و غیریت سے نکلا خود کو پہچان لیتا ہے۔ ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ خود کو پہچاننے سے خدا کی

پہچان کر لی یہی فنا فی الرسول کا مقام بندہ میں خدا کو مطلوب تھا اس لئے خدا کے محبوب کہتے رہے نماز ایسے ہی پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔

اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن

اس اثبات اول کے بعد اب دوسرا اثبات کرنا ہے جسے اثبات دوم کہیں گے، اور اسی کو اثبات کا اثبات کہتے ہیں کیونکہ اللہ حقیقت ہے، اور حقیقی ثابت ہے پہلے سے مثبت ثابت شدہ کا مزید اثبات اثبات کا اثبات ہے۔

اضافات توحید کا سقط ساقط ہونا کیسے ہوگا، آپ نے الہیت اور رسالت کا اثبات کیا جس ذات میں اثبات کیا اس کے تصرف اوصاف قائم رہیں گے جبکہ جس کا اثبات ذات میں ہوا، اس کے اعتبارات و اوصاف و معطل ہو جائیں گے ان کو کسی نہ کسی ذات میں یعنی کسی ذات سے منسوب تو کرنا ہی ہوگا پس ہمارے سامنے صرف اللہ کی ہی ذات مقدس ہے کہ اس ذات کا منظر کس قدر عظیم طاقتوں کا مالک ہے تو پھر وہ خود منظر کس قدر معظمو معزز ہے، چنانچہ منظر کو اپنے منظر میں ہی اثبات کرنا اسی کی بندگی کرنا ہے یہی عبادت ہے یہ اثبات کا اثبات اثبات دوم کہلاتا ہے، اس اثبات کے بعد ذات مطلق عبد کا مقام صرف معشوق کا رہ جاتا ہے۔

عبد دیگر و عبدہ چیزے دیگر

این سرایا منظر و او سرایا منظر

خدا عرش پر اپنے بندے کا منظر ہے اس کا بندہ اس کے لیے منظر ہے ہی

اسقاط اضافات توحید ہیں بلا غیریت کے ایک ہوئے اللہ کے سارے اضافات

ساقط ہوئے ایک ہی ذات باقی رہی دو ہونے پر بھی وہ دونہ تھے ایک ہی رہا جیسا

کہ منظر سے پہلے منظر ایک تھا۔

پہلے سوچا تجھے یک جا کر کے
 پھر خیالات میں بٹ کر دیکھا
 آپ ہی میں تھا وہاں کوئی نہ تھا
 میں نے جو پردہ الٹ کر دیکھا
 مجھ اعجاز چشتی کی غزل کی ایک کتاب ”ایک بار محبت ہوتی ہے“ کے صفحہ
 چھیاسٹھ پر لکھی ایک غزل سے یہ دو شعر حمدیہ نوعیت کے تھے کویت میں ملک حبیب
 صاحب کے گھر مشاعرے میں مجھ سے ان کی تشریح لوگوں نے مانگی جس کے مختصر
 مجمل بیان کی یہ کتاب مفصل تفصیل ہے اللہ کے نمبر 66 ہیں، اور یہ غزل بھی
 چھیاسٹھ صفحہ پر رقم ہے میری یہی ایک کتاب ہے جس میں میں نے ”حمد“ نہیں لکھی
 قارئین کو خود ڈھونڈنے کا تکلف دیا تھا۔

حالانکہ حمدیہ کلام پر مبنی میری چار کتابوں میں کوئی سات سو سے آٹھ سو تک
 حمدیں موجود ہیں“

حدیث جابر

یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ
 اے جابر تیرے نبی کا نور ہر شے کے بننے سے پہلے خدا نے اپنے نور سے نیاں
 اس حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور نبی پاک کے نور کے لیے
 مادہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ مادے اور مادیت ظرف اور ظرفیت کم اور کیت کیف اور
 کیفیت سے پاک ہے، محدثین سے من نورہ کی اضافت تشریحیہ یا بیانیہ بیان ہے
 یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف حضور کا نور تشریف اشرف و احترام سے منسوب ہے۔ آپ
 کے نور کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ پیدا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور تقسیم و تجزی سے پاک
 ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے۔ جو تخلیق کو خالق سمجھ بیٹھا ہے۔

سارے نور اس دے نوروں اس دا نور حضوروں
 اسنوں تاج عرش دا ملیا موسیٰ نوں کوہ طوروں
 فاعل نہ فعل ہوتا ہے اور نہ ہی مفعول ہوتا ہے۔ وہ ذات میں امر صاحب
 قدرت ہے سو اللہ کن فیکون سے پہلے بھی قادر جو چاہے کرنے کے قابل تھا، سو اس
 نے اپنی قدرت کے تصرف سے اپنے نور سے نور ہوید جدا کیا مجازی مثال میں
 سورج سے روشنی لینے پر روشنی لینے والے سوچ تحلیل حلول نہیں ہوتا، اس سوچ کی
 ذات کی تقسیم تجزی نہیں ہوتی اس سے روشنی نکلنے پر اس میں کمی واقع نہیں ہوتی،
 اللہ چاند اور سورج سے کتنے زیادہ بھی روشنی لیں ان کی روشنی کلی میں جزوی طور پر
 کم نہیں ہو پاتی، نہ ہی اس سے الگ رہ کر روشن رہ سکتی ہے۔

جو کن فیکون سے بہت پہلے کی بات ہے کن فیکون کا ذکر قرآن میں وحی میں
 وحی کے طور پر نہیں تذکرہ و ذکر ہے کسی نبی یا نبی چیز کو حکم نہ تھا وحی کے لیے کسی نبی
 سے مخاطب یا وعظ و نصیحت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے کن فیکون نبی کے نور کے
 تخلیق کے لیے نہیں کہا۔ اپنے محبوب کے نور کے لیے اس نے ہویدا کیا کہا ہے جو
 تخلیق اول عالم تخلیق میں مرکزی حیثیت کے بعد مظہر میں مظہر کے ظہور کو کن
 فیکون ہوا تخلیق اول گویا تحریک اور ارادہ کی قائم مقام فعالی قوت قدرت کا تصرف
 تھی کچھ بھی نہ تھا بس ذات حقیقت اللہ نے اپنے نور سے نور ہویدا کہا ہو جا کو ہو
 جانے کے لیے فاعل کے ساتھ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے مفعول فاعل کے فعل
 سے اثر لیتا ہے۔

احسان و بیان

کلمہ سے تعلق اور اس کی ادائیگی

علم القرآن	خلق الانسان	علمہ لبیان
جس نے قرآن سکھایا	انسان کو خلق کیا	پھر اسے بیان بات زندگی کا علم سکھایا

اللہ نے اپنے کمال کی رحمت سے انسان کو اس کی بساط طاقت اور اس کے طرف تدبیر سے بڑھ کر عقل و علم دے کر اس کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے وہ ضعیف البیان ہستی ہو کر بھی عظیم المرتبت اشرف المخلوقات ہستی ٹھہرایا گیا، اللہ منعم حقیقی کی عطاؤں میں اس کی نعمتوں میں سب سے اونچی اعلیٰ شان دار نعمت اللہ رحمن و رحیم کی دی ہوئی صحت ہے، جس کی وجہ سے اس نے آسمانوں، پہاڑوں سے زیادہ بھاری بھر کم چیز اٹھانے کے قابل اس نحیف و نزار انسان کو بنا دیا، اس کی بغایت رحم و کرم کی وجہ سے ہی عنایات و عطایات ہیں ورنہ کہاں بشر اور کہاں خدا اور اس کا کلام، انسان کو بنایا قدرت نے حیات جیسی نعمت عطا کی جس میں از قسم و قبیل نعمتوں سے اس کو نوازا پہلی قسم میں ایجاد ذات اس ہستی کو ہست میں لایا دوسری قسم میں اللہ نے اس کی ذات میں ایجاد صفت اس میں سمجھ بوجھ عقل و دانش اور فکر و تدبیر کا ہنر بھی ودیعت کیا تاکہ وہ علم بیان ہونے کی وجہ سے اپنے ماضی الضمیر کو نہایت اچھائی ستھرائی اور ٹھیک انداز سے اور حسن و خوبی سے ادا و بیان کر سکے

دوسروں کی بات سمجھ سکے اور اپنی بات سمجھانے کو اچھی طرح سے کہہ سکے، آداب حیات و حق شہرت وہ اسی خوبی و وصف سے سیکھتا سکھاتا رہے خیر و شر ہدایت و ضلالت ایمان و کفر اور دنیا و آخرت کی ہر بات کو سمجھ سکے۔

علم بیان بات کرنے کا ڈھنگ حیات سے ممت تک کے طور طریقے اسلوب زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے خالق کو جس کو اللہ معبود جاننے کے ساتھ ساتھ رحمن و رحیم کو رحم و کرم میں بے انتہا مہربان جانتا ہے، جس سے اس کا شکرانہ ادا ہو اس کے احسان کو کس طور پر احسان کے ساتھ ادا کیا جائے تاکہ دین و دنیا میں سعادت حاصل ہو تو شہدہ باعث نجات و بخشش ہو کر مجازی دور کے اختتام پر قربت حقیقی جو رحمت میں جگہ پانے کے قابل ہو، بیان کے 63 نمبر ہیں اور حضور اکرم کی پشری حیات معہ بعثت اور قبل از بعثت چالیس جمع تیس 63 سال ہے۔ اس کی مکمل حیات بشری میں ان کی زندگی کا علم پوری حیات انسانیت کا علم ہے، جس میں وہ خود اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے وحی کی ہدایت و علم کی روشنی میں بس خدا کے حکم سے امر و نواہی کی بات ہوتی تھی ان کا اخلاق قرآن ٹھہرایا گیا وہ انسان مظہر اور مظہر رحمان کہلایا گویا بیان کا علم ازل سے تا ابد کا علم ہے، اسی کے سیکھنے سمجھنے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے میں عافیت ہے۔

سورہ الحاقہ کی آخری آیت ”فسبح باسم ربک العظیم“ سے سبحان ربی العظیم اور سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت ”سبح باسم ربک الاعلیٰ“ سے سبحان ربی الاعلیٰ کے ذکر کا رکوع اور سجدہ میں کرنے کا حکم ذاتی تعلق اپنایت کے نیک گمان پر قربت بڑھانے کو ہوا بقول حدیث قدسی باری تعالیٰ فرماتا ہے ”میں تمہارے گمان کے مطابق تمہارے قریب ہوں مزید ثبوت کے لیے قرآن میں فرمادیا ”نحسن اقرب البہ من جبل الوردین“ ہم تمہاری شہدہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں گویا رکوع و سجدہ کی تسبیحات کو ہم نے قرآن میں پڑھا اور اس کو اپنی نسبت میں ڈال کر

اپنا تعلق خداوند قدوس و سبحان سے ملایا اس کی صفائی پاکی اور عظمت میں اعلیٰ اور اچھا سمجھ جان کر ہم خود بھی منزہ و پاک و صاف ہو گئے خود کی جان جانچ میں اللہ کو پا لیا اور غیریت و دوئی سے بچ گئے احساس بیگانگی کی زد سے نکل کر احساس قربت و یگانگت کے باسی و ساکن ہو گئے۔

”کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ“ کے چار لفظوں میں حرف تین حروف ”ال ہ“ کا تکرار تعداد میں بارہ حروف میں ہوا، جبکہ اس کے باقی حصہ ”محمد رسول اللہ“ کے تین لفظوں ”محمد“ ”رسول“ اور اللہ میں بھی تعداد تین لفظوں میں بارہ حروف ہیں حالانکہ یہ صوتی اعتبار سے استعمال ہونے میں صرف نو ہیں ”ال ہ“ کے تین حروف دونوں حصوں میں ”م ح رس و“ اس کے اولین حصے میں نہیں کیوں نکتہ ہے سوچنے اور سمجھنے کو آئینہ محمد رسول اللہ جسے ”مرآة الرحمن“ کہا گیا اس مظہر میں مظہر اللہ نظر تو آتا ہے مگر اس میں موجود نہیں جیسے آئینہ و شیشے میں کسی کا عکس، منعکس نظر آتا ہے جو اصلاً وجود نہیں ہوتا اس میں رسول کو اللہ سے ملایا گیا، جو انوصالی صورت ہے ہاتھ کو ہاتھ ملایا جائے تو وہ ایک دوسرے میں دخول و حلول نہیں لیتے الگ الگ رہتے ہیں ایسے شدید ترین قربت کے باوجود اللہ تعالیٰ لا شریک رہتا ہے، اور مخلوق محمد کی ذات جو کہ ذات مظہر ہے الگ ہے اور مجازی ہے اپنے اصل اور حقیقی ذات کی دونوں میں فرق رکھنا جاننا محسوس کرنا ہر ایماندار پر فرض ہے اللہ کا حق ہے۔

ترجمہ کے لحاظ سے کلمہ فقرہ کا مطلب یہ ہوا ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کا رسول ہے معانی میں اسرار سے یہ رمز موجود ہے کہ ہمیشگی کا اعتبار ہے وہ تھا یا ہو گا ہرگز نہیں، حال ہے ماضی و مستقبل سے پاک و مبرا ہے، جب اسے ہموار و ہمیشگی سے تسلیم کیا جائے گا تو محمد کی حیات بعد الموت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا پہلے نبیوں کی رسولوں کی بات کرتے وقت ہم تھا یا تھے استعمال کرتے رہے پڑھتے

رہے لکھا لکھتے رہے مگر کلمہ طیبہ کے ترجمہ میں ہمیں ماضی پر وف و ثبوت نہیں ملتے اور نہ ہی مستقبل کی نشاندہی کا حصول میسر رہتا ہے بلکہ یہ ماضی و مستقبل دونوں حال ہی میں مدغم پوشیدگی سے نہیں وضاحت سے عیاں و ظاہر ہیں حیات ملتی ہے محمد حیات ہیں ہاں منظر و نظارہ میں بدلی کیفیت کے ساتھ ان کا ظہور ہر وقت رہتا ہے اگر وہ موجود نہیں تو ان کی رسالت کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اس کلمہ طیبہ کی عبارت اور ترجمہ کو دیکھا گیا تو یہ ایک خبر اخباری نے اپنی مخبری سے بتائی کہی کہ محمد رسول اللہ رسول ہیں اور لا الہ الا اللہ میں صرف اللہ ہی معبود ہیں یہ جملہ ”اسمیہ خبریہ“ ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہم اسے پڑھتے ہیں اور ایسے ہی پڑھنے کو آگے ترغیباً اور ترسجاً پڑھنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے ہادی برحق نے ہمیں تاکید فرمائی کہ اپنے اللہ کا ذکر اپنی ذات کے تعلق اور رشتہ سے کیا کرو جیسا کہ پہلے مثال میں عرض کیا جا چکا ہے قرآن نے ”سبحان ربک“ فرمایا اور رسول نے خود کے ذاتی تعلق غرض سے اسے ”سبحان ربی“ میں ڈھلا پڑھنے کی خصوصاً نماز کی دعا و التجا میں تاکید فرمائی گویا تیرا رب پاک کی جگہ پر میرا رب پاک ہے کہا پڑھا جائے گا، جس سے ذات باری حقیقی ذات سے متعلق ہونے کو تعلق اور رشتہ کی اپنایت ملے گی تو اللہ کی بجائے ”الہی“ میرا اللہ ”رب“ کی بجائے ”ربی“ میرا رب کہنے میں قربت ملے گی اور رب یہی چاہتا ہے شیطان سے رحمن کا یہی اصرار ہے کہ میرا بندہ میرا ہی رہے گا چنانچہ اس کو بھی رب اور اللہ کو خود کی ذات سے جوڑنا مرغوب و خوشگوار ہونا چاہیے۔ جب اللہ فرماتا ہے ”یا عباد اللہ“ اے اللہ کے بندو! اللہ اپنے تعلق سے بندوں کو مخاطب کرتا ہے اس صورت میں بندے کو بھی ثبوت دینا ہوگا یہی کہنا ہوگا کہ اللہ و رب اس کا بھی ہے کوئی آپ کو خبر ”کلمہ“ دیتا ہے، آپ کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کا رسول ہے آپ نے اسے یونہی رٹا پڑھا ذکر کیا اور میں رکھا جیسی خبر ملی، اس میں ترمیم اضافہ نہیں ہوا

اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو ہاں و اقرار کا لبادہ نہیں دیا آپ سے کہا گیا آپ کا خدا ایک ہے یا پوچھا گیا کیا آپ کا خدا ایک ہے آپ جواب میں ”ہاں یا نہیں“ کہیں گے ہاں میرا خدا ایک ہے ہاں میرا رازق ایک ہیں خالق صرف اور صرف ایک وہی میرا مالک خالق رازق اور معبود ہے۔

تو پھر کلمہ کا اقرار و جواب عبارتاً وہی من عن نہیں رہے گا بلکہ بدل کر کچھ متغیر ہو جائے گا ورنہ عالم صاحب فہم و ذکا و ہوش نہیں عالم با عمل نہیں صاحب تدبر نہیں فکر و سوچ میں غبی و کند ذہن ہے، اس نے بھی کلمہ طوطے کی طرح سے پڑھا معنی و مقصد جانے بغیر دوسروں کو بھی پڑھ کر سنا تا رہا اور پڑھا کر سنتا رہا جو عدل اور انصاف نہیں اگر اس سے انکار کا ظہور نہیں تو اس میں اقرار اور تسلیم و رضا کا ثبوت بھی نہیں ملتا۔

اگر آپ اپنے تعلق کا تعلق باللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس ذات الباری سے ربط و قربت کے خواہاں ہیں من عن کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس کے مقاصد و غرض و غایت کو سامنے رکھے خدا کی باقی صفات کا اختصار مگر بلیغ اقرار اس کے حق کے ساتھ ہی بیان تسلیم میں پڑھنا چاہئے ہوگا اور ایسے ہی اس کے رسول محمد کو بالتخصیص دی گئی صفات و عنایت کے ذکر کو بھی تسلیم کرنا ہو تو ”کلمہ طیبہ“ کا واضح مفہوم و مقصود کا بھی اقرار کرنا ہوگا۔

چنانچہ کلمہ طیبہ کا آپ اگر جواب دینا چاہیں اور اس کا اقرار کرنا چاہیں اپنے تعلق اور قربت کو تسلیم و رضا میں بیان کرنا چاہیں تو آپ کو پھر کبھی کبھی یوں بھی پڑھنا چاہیے کہ ”الہی اللہ لا الہ الا هو الواحد الاحد سبحان اللہ عما یشرکون و رسولہ محمد رسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین و شفیع المذنبین“

میرا اللہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا یکتا ہے وہ ہر شریک سے پاک ہے اور اس کے بھیجے ہوئے محمد رسول اللہ رسولوں کے سردار

خاتم الانبیاء اور گناہوں سے بخشش دلوانے والے ہیں تسلیم کرنا پڑے گا اقرار کر کے اس کی روشنی میں دوسروں کو پرکھنے کی ترغیب دینا ہوگی۔ خبر کو تصدیقاً درس و ترغیب بنانا ہوگا۔

اس صورت میں اپنایت رنگ لائے گی ذات حق تعالیٰ کا قرب ملنے سے دوریت اور دویت ختم ہوگی ذات حق یہی چاہتی ہے کہ اس کا بندہ اسی کی جانب لوٹ آئے بلکہ یہ فیصلہ ہے ”کل شیء یرجع الی اصلہ“ الحمد للہ رب العالمین خدا کا شکر ادا کرنے والے نیک بندے اپنے معبود سے خود کا رشتہ جوڑے یوں کہہ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

ذات الہا کا شکر ادا کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا تعلق تو ربوبیت کے باعث ہر وقت اس کی ہر مخلوق سے رہنا ہے، مگر مخلوق بندہ کو بندگی شکر صبر کے ساتھ رہ کر اپنے خدا و رب سے تعلق قائم رکھنا چاہیے یعنی اس کا تعلق ہم سے قائم ہے جو ابنا ہمارا تعلق بھی اس سے ہر وقت متعلق رہنا چاہیے، اور اس اٹوٹ رشتہ میں کسی دوسرے کی مداخلت نہ رہے معطلی کی عطا سے جو ملا، اسی میں سے آپ نے جو کچھ واپس ادا کیا نہ ہونے کے برابر ہے، وہ بھی اسی کا اسی کو دیا پھر بھی آپ محسن احسان کرنے والے خدا کے حضور شمار ہیں ”الحمد للہ ربی رب العالمین“ ہاں عبادت و ریاضت میں حاضری کی بجائے حضوری سے کام لیا جائے تو اس سے ”در انوار“ ملتے ہیں انوار و تجلیات الہی کا نزول اس کے بندے پر ہوتا ہے، جس سے وہ بندہ عبد سے عبد اللہ بن جاتا ہے۔ خدا کی خوشنودی اس کی مشیت یہی ہے کہ اس کے محبوب کے مقام کو سمجھا جائے اور اسی کی روشنی میں زندگی گزاری جائے، یوں بیان کا علم جو خدا نے قرآن کے ذریعے انسان کو سکھایا بلکہ اسے سمجھایا کہ اس کی تخلیق اسی وجہ سے ہی کی گئی ہے۔ ظہوریت مظہریت کو سبب اور ذرائع سے حق تعالیٰ کے لئے سب کچھ حتیٰ کہ اس کا محبوب معظم ہے اثبات کے اثبات اور نفی کی نفی سے

اثبات لینا کرنا اسی خدا کی جانب لوٹنے کو ہے۔ يرجع الی اصلہ بنے۔
 شکر ہے الحمد للہ قدرت نے توفیق دی کہ میں اپنی دانست اور فہمائش کے
 مطابق خدا سے تعلق جوڑنے کی بہتر ترغیب دینے کی کوشش میں کوشاں ہوں، جو
 ایک رائے اور راہ کوئی اس سے سبق لے کر سدھرا تو میں بھی قابل اجر و ثواب و
 بخشش ہو سکوں گا ورنہ خطا غلطی کی صورت میں رحمان رحیم اور غفور و غفار خدا کے
 غفران پر نظر جمی تھی ہے ہر صورت میں اسی پر اسی کی توفیق عطا پر نظر رکھے ہوں اللہ
 سبھی کو رشد و ہدایت سے نوازے اور میری کوشش کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کے
 توسط و وسیلہ سے مقبول و قبول کرے ”آمین ثم آمین“

ناقدین سے کتاب میں کمی کچی اور غلطی پر تنقید کی بجائے تحریراً کتابی صورت
 میں ترغیبی جواب کا منتظر رہوں گا تاکہ کتاب اور میری مزید اصلاح ہو جائے۔

خادم الفقراء الحاج اصغر علی اعجاز چشتی

کویت 00965-67099806

پاکستان 092-42-36812282

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
فہرست کتب

2015ء

زاویہ پبلشرز

قرآن و حدیث اور دیگر اسلامی کتابوں کا اشاعتی مرکز

8/C دربار مارکیٹ، لاہور

Ph: 042-37248657 E-mail: zaviapublishers@gmail.com

سیرۃ النبی / احادیث صحابہ کرام

سرور دو جہاں حضور نبی رحمت ﷺ کی بارگاہ عالی میں ادارے کا ادنیٰ سا رمغان عقیدت و محبت

سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرۃ خیر العباد

المعروف

سیرت شامی

حضرت امام محمد بن یوسف الصامی الشامی رحمہ اللہ کی سیرت طیبہ بد شہرہ آفاق کتاب کا ایمان افروز اور روح پرور ترجمہ بدو فیسر
ذوالفقار علی سانی فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بمیرہ شریف کے بہار آفریں قلم سے ادارہ کی جانب سے پہلی دفعہ اردو زبان میں
زبور طباحت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آچکا ہے جو سیرت کے موضوع پر ایک ایسی علمی دستاویز ہے جس کے بغیر لائبریری
ناممکن تصور ہوگی اور سیرت پاک کا خصوصی مطالعہ کرنے والوں کے لیے گراں بہا تحفہ ہے۔

1080	امام محمد بن یوسف الصامی الشامی	(اول، دوم)	سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد
1080	امام محمد بن یوسف الصامی الشامی	(سوم، چہارم)	سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد
1080	امام محمد بن یوسف الصامی الشامی	(پنجم، ششم)	سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد
1080	امام محمد بن یوسف الصامی الشامی	(ہفتم، ہشتم)	سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد
زیر طبع	امام محمد بن یوسف الصامی الشامی	(نہم، دہم)	سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد
زیر طبع	امام محمد بن یوسف الصامی الشامی	(گیارہویں، بارہویں)	سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد

الخصائص الکبریٰ

حضور نبی کریم ﷺ کے دو ہزار سے زائد معجزات و خصوصیات اور سیرت مبارکہ کا حسین تذکرہ
مصنف: حضرت علامہ جلال الدین عبدالرحمن سیوطی رحمہ اللہ
ترجمہ: حضرت علامہ مفتی سید غلام معین الدین نعیمی

قیمت :- 800 روپے

الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ ﷺ

حضور نبی کریم ﷺ کی عظمت شان خصوصیات شمائل مبارکہ معجزات آپ کی تعظیم و توقیر اور امت پر آپ ﷺ کے حقوق کے بیان میں کوثر و سلیل سے دہلی ہوئی زبان میں ایک شاہکار کتاب جس کے ہر ہر لفظ سے محبت نبوی ﷺ کے چشمے پھوٹتے ہیں۔

مصنف: حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ: حضرت علامہ مفتی سید غلام معین الدین نعیمی قیمت: 580/- روپے

رخ مصطفیٰ ﷺ

سیرت انبی ﷺ کے موضوع پر عام فہم زبان میں ایک جامع اور مستند کتاب
مصنف: مرزا ریاض احمد (ناظم اعلیٰ ادارہ تعلیم القرآن، لاہور)

قیمت: 480/- روپے

سیرت مصطفیٰ ﷺ

حضور نبی کریم ﷺ کی سیرت مبارکہ پر ایک مختصر، باحوال اور جامع تحریر
مصنف: علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ قیمت: 300/- روپے

سیرت رسول عربی

آقائے دو جہاں ﷺ کی سیرت، شمائل، معجزات و خصوصیات اور امت پر آپ کے حقوق کے بیان میں تخریج شدہ مستند کتاب
مصنف: علامہ نور بخش تولکی رحمۃ اللہ علیہ قیمت: 300/- روپے

انوار جمال مصطفیٰ ﷺ

حضور سید عالم ﷺ کے اوصاف، جمیلہ اور کمالات، جلیلہ پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ العزیز کے والد گرامی امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے بہادر آقرین قلم سے ایک مستند کتاب

قیمت: 400/- روپے

رسول اللہ ﷺ کی خصوصیات

حضرت علامہ امام عبدالرحمن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب "الخصائص الکبریٰ" میں حضور نبی کریم ﷺ کے درج کردہ فضائل و خصوصیات کا بہترین مجموعہ

قیمت: 160/- روپے

سرکار کی شان بزبان قرآن

پروردگار عالم نے اپنے حبیب حبیب ﷺ کو جو شان اور فضل و کمال عطا فرمایا ان کا تذکرہ بڑے ہی سن موہنے انداز میں ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں کیا گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کی شان میں نازل فرمائیں۔

جس کا مطالعہ بڑی ایمان افروز ہے۔ مصنف: شیخ محمد فیس چشتی قادری قیمت: 350/- روپے

افضل الرسل ﷺ

قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت خاتم النبیین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کے کمالات عالیہ اور خصائل حمیدہ کا بیان آنحضرت ﷺ کے جامع کمالات انبیاء ہونے کا ذکر اور تمام انبیاء کرام اور رسولان مکتشم سے افضل ہونے کا تذکرہ
مصنف: حضرت پیرزید محمد حسین شاہ علی پوری
قیمت: 200/- روپے

جمال مصطفیٰ ﷺ

سلطان حسینان دو عالم ﷺ کو خالق کائنات نے جو حسن و جمال اور صوری و معنوی خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ ان کا ذکر دلپذیر بڑے ہی خوبصورت اور دل موہ لینے والے انداز میں کیا گیا ہے۔
مصنف: علامہ سید شاہ تراب الحق قادری
قیمت: 200/- روپے

صورت و سیرت مصطفیٰ ﷺ

قرآن و حدیث کی روشنی میں فضائل و درود شریف، مختلف معروف درود و پاک کا مجموعہ اور سر مبارک کے بالوں سے پاؤں مبارک کے ناخنوں تک آپ ﷺ کے اعضاء مبارک کی صوری و معنوی خوبیوں کے مشمولات پر ایک خوبصورت کتاب
مصنف: علامہ قاری غلام رسول ایم اے
قیمت: 300/- روپے

بے مثل ولادت و سیرت طیبہ حضرت محمد ﷺ

سرور عالمیاں حضور نبی رحمت ﷺ کا شجرہ طیبہ، ولادت باسعادت کا تحقیقی مطالعہ، آپ کے اسمائے گرامی کی خصوصیات، آپ کا خلق عظیم، سیرت طیبہ کا اجمالی تذکرہ اور معجزات خیر الانام ﷺ پر قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، تفاسیر اور کتب سیر کی ایمان افروز عبارات، حوالہ جات اور نعتیہ اشعار سے مزین کتاب
مصنف: علامہ محمد عبدالخالق تونکی
قیمت: 350/- روپے

عشق مصطفیٰ ﷺ

ایمان ایک دولت لازوال ہے۔ اس نعمت کا حصول، توحید کا اقرار کرنے، دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق کرنے، رسولوں اور فرشتوں پر ایمان لانے اور عقیدہ قیامت اپنانے سے ہے مگر تکمیل ایمان کی شرط محبت رسول ﷺ سے معلق ہے۔ یہ جذبہ دل میں موجزن نہ ہو تو ایمان نامکمل ہے۔ اس جذبہ پر مددی کو بیدار کرنے اور عشق نبی کی آگ کو سبز تر کرنے کے لیے یہ کتاب ایک نسخہ کیسیا ہے۔
مصنف: منصور احمد بیٹ
قیمت: 500/- روپے

عکس سیرت سیرت

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لیب ﷺ کو جو عبادت و کمالات عطا فرمائے اس جگہ جمیل کو جس شان زیبائی اور صوری و معنوی خوبیوں سے مزین کیا اس کی ایک ایک ادا جان پر در اور ایک ایک انداز روح افزا ہے۔ پیارے آقا ﷺ کی دل موہ لینے والی زندگی کے مختلف گوشوں کا الگ الگ عنوانات کے تحت ذکر جمیل ملاحظہ کیجئے۔

300/-	منصور احمد بیٹ (تمغہ صدارت)	پیارے نبی ﷺ کا پیارا بچپن
300/-	منصور احمد بیٹ (تمغہ صدارت)	پیارے نبی ﷺ کے پیارے بچپن

300/-	منصور احمد بٹ (تمغہ صدارت)	پیارے نبی ﷺ کے پیارے اقوال
300/-	منصور احمد بٹ (تمغہ صدارت)	پیارے نبی ﷺ کے پیارے معاہدے
300/-	منصور احمد بٹ (تمغہ صدارت)	پیارے نبی ﷺ کا پیارا عہد شباب
300/-	منصور احمد بٹ (تمغہ صدارت)	پیارے نبی ﷺ کے پیارا خلقِ عظیم
300/-	منصور احمد بٹ (تمغہ صدارت)	پیارے نبی ﷺ کے پیارے فیصلے
300/-	منصور احمد بٹ (تمغہ صدارت)	پیارے نبی ﷺ کے پیارے سفر
500/-	منصور احمد بٹ (تمغہ صدارت)	پیارے نبی ﷺ کے پیارے معجزات
300/-	منصور احمد بٹ (تمغہ صدارت)	پیارے نبی ﷺ کے پیارے خطوط
150/-	فیاض احمد سید	پیارے رسول ﷺ کی پیاری زندگی
380/-	قاضی ثار النبی نقشبندی	پیارے نبی ﷺ کے پیارے شب و روز

مصطفیٰ ﷺ کی سوانح حیات
علوم

حضورِ فخر موجودات ﷺ کے علمِ غیب کے موضوع پر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کی عربی زبان میں ایک ایمان افروز جامع اور مدلل تحریر جس کا اصل عربی متن اور ترجمہ آیات و احادیث عربی و فارسی عبارات کی تخریج کے ساتھ پیش خدمت ہے۔
مصنف: ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ
قیمت: 50/- روپے

نعمتِ کبریٰ (میلادِ مصطفیٰ ﷺ کا ذکر جمیل)

مصنف: شیخ الاسلام علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ
قیمت: 150/- روپے

میلادِ مصطفیٰ ﷺ
میلادِ مصطفیٰ ﷺ

میلاد النبی ﷺ کے موضوع پر حوالوں سے مزین ایک خوبصورت اور عمدہ کتاب
مصنف: علامہ قاری محمد رضا المصطفی
قیمت: 350/- روپے

سلسلہ مصطفیٰ ﷺ کی سوانح حیات اور جدید سائنس

سرکارِ دو عالم ﷺ کی ایک سو بارہ سنتوں پر جدید سائنسی تحقیق جسے بڑھ کر آپ کا دل میں کراٹھے گا۔
مصنف: مولانا محمد شہزاد قادری ترائی
قیمت: 150/- روپے

محبوبِ خدا ﷺ کی دو سو (۲۰۰) سنتوں کا مجموعہ

روزمرہ زندگی میں بخش آمدہ مسائل کے حوالہ سے سرور کائنات ﷺ کی سنتیں دو ماہیں اور آپ کے بتائے گئے علاج پر مبنی صحاح ستہ اور احادیث کی دیگر معتبر کتابوں سے ترتیب دیا گیا خوبصورت گلدستہ
مصنف: مولانا محمد شہزاد قادری ترائی
قیمت: 200/- روپے

الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے صیغوں کا ثبوت

درود و سلام سے متعلق احادیث کریمہ اور حکایات کا بہترین مجموعہ
مصنف: مولانا محمد قاسم مدنی
قیمت: 180/- روپے

عہد نبوی ﷺ کا نظام تعلیم

عہد نبوی کی تعلیمی سرگرمیوں اور تبلیغی کوششوں کو جاننے، اسلامی نظام تعلیم کے مزاج کو سمجھنے اور اسلامی نقطہ نظر سے علم و فن کی اہمیت و افادیت کو جاننے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ انتہائی مفید ہے۔
مصنف: پروفیسر غلام عابد خان
قیمت: -/250 روپے

رسول اللہ ﷺ کی سچی خبریں

رسول اللہ ﷺ کی مستقبل کے حوالے سے کی گئی پیشین گوئیاں اس کتاب کا موضوع ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے مومن کے ایمان کو نئی زندگی ملے گی۔ ذہن پر چھائے شکوک و شبہات کے یادل کا فورہ ہو جائیں گے۔ جو لوگ عصر حاضر کی ایجادات کو اسلام میں تلاش نہیں کر پاتے وہ اس کتاب کو پڑھ کر چونک اٹھیں گے اور ان انکشافات سے ان کے قلوب کو اطمینان ملے گا۔
از قلم: ابو حمزہ مفتی احمد میاں برکاتی
قیمت: -/170 روپے

حضور ﷺ کی بچوں سے محبت

حضور نبی کریم ﷺ بچوں سے کس قدر محبت فرماتے، آپ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کتنے حربے، قیم بچوں کے ساتھ کتنے شفیع تھے۔ اس کی جھلیاں ملاحظہ فرمانے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔
مصنف: علامہ سید شاہ تراب الحق قادری
قیمت: -/50 روپے

اولاد کو سکھاؤ محبت حضور ﷺ کی

جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے مغربی تہذیب کی یلغار کے زہر آلود اثرات سے بچیں اور حضور نبی کریم ﷺ کے بچے پر دکار بن کر نکلیں ان کے گھروں میں اس کتاب کا ہونا از حد ضروری ہے۔
مصنف: ڈاکٹر محمد عبدالہیمنی
قیمت: -/380 روپے

انوار الحدیث

طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، غسل میت، دفن میت، ایصالِ ثواب اور اس جیسے دیگر روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے 113 عنوانات پر 155 احادیث مبارکہ اور 24 مسائل شرعیہ پر مشتمل ایک بہترین کتاب
مرتب: مفتی جلال الدین امجدی رح
قیمت: -/220 روپے

ضیاء الحدیث

ایک انسان کو اپنے معاملات حیات میں مومنانہ مسائل پر دراندہائی درکار ہوتی ہے اس حوالہ سے ترتیب دی گئی احادیث کا خوبصورت گلدستہ
مرتب: علامہ سید شاہ تراب الحق قادری
قیمت: -/150 روپے

منتخب حدیثیں

نیت، ارکان اسلام، مومن کامل، عذاب قبر، ایمان کی محاسن، علامات نفاق، توکل، جنتا، کبیرہ اور اس جیسے دیگر موضوعات پر پالیس حدیثوں کا ترجمہ اور تشریح
مرتب: علامہ عبدالعظیم اعظمی رح
قیمت: -/100 روپے

گلدستہ احادیث

ایک مسلمان کو زندگی میں مومنانہ مسائل شرعیہ سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان سے متعلق 150 احادیث کی مختصر شرح، لغت اور اعراب کی تشریحات پر مشتمل علوم شرعیہ کے طلباء، اساتذہ اور دیگر شائقین کے لیے گران قدر اور معلومات افزا مجموعہ
مرتب: ماسٹر غلام مرتضیٰ میر پوری
قیمت: -/160 روپے

{.....آ الف.....}

60/-	مرزا ریاض احمد (ناظم اعلیٰ ادارہ تعلیم القرآن لاہور)	آداب وصیت و احکام وراثت
300/-	مرزا ریاض احمد (ناظم اعلیٰ ادارہ تعلیم القرآن لاہور)	آداب عقائد و عبادت (اسلام کے بنیادی عقائد، وضو، غسل، مردوں کی نماز، خواتین کی نماز، مسافر کی نماز، نماز جنازہ اور سنون و دعاؤں پر مشتمل ایک مستند کتاب)
180/-	علامہ ناصر الدین ناصر مدنی	آئیے بخاری پڑھیں
30/-	مولانا محمد الیاس رضوی	آداب شبِ عروسی
200/-	محمد ریاض اکبر معصومی	اسلام، پاکستان اور جمہوریت
1400/-	محمد نذیر نقشبندی مجددی کیلانی	انعام یافتہ حضرات (دو جلدیں) (اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی انعام علیہم کی روشنی میں انبیاء کرام، صحابہ کرام، صدیقین، شہداء، صلحاء اور اولیاء اللہ کی زندگیوں کا خوبصورت تذکرہ)
150/-	قاضی محمد برخوردار ملتانوی	ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و نجاتِ اہل طالب
80/-	امام اعظم ابو حنیفہ بریلوی	الفقہ الاکبر
70/-	مفتی محمد خلیل خاں قادری برکاتی	الوظیفۃ الکریمہ
300/-	مفتی غلام رسول نقشبندی	امام حسن رضی اللہ عنہما اور خلافتِ راشدہ
300/-	مفتی ابو محمد اعجاز احمد	امام علی رضا
160/-	مفتی جلال الدین امجدی	اسلامی تعلیم
400/-	رائے کمال	اقوال زریں کا انسائیکلو پیڈیا
300/-	سید مسلم نظامی دہلوی	انوار الفرید (شیخ الاسلام سلسلین حضرت بابا فرید الدین مسعودی شکر روضہ کے مکمل دستہ حالات)
600/-	سید زین العابدین راشدی	انوار علمائے اہل سنت سندھ
600/-	علامہ جلال الدین سیوطی بریلوی	احوالِ آخرت (احوالِ قبور، قیامت، یوم حشر، شفاعت اور جنت و دوزخ کے بیان پر ایک بزرگ کتاب)
200/-	حضرت امام محمد غزالی بریلوی	اسلام کی اخلاقی تعلیمات
300/-	صاحبزادہ محمد عمر بیر بلوی بریلوی	انقلاب الحقیقت (روحانی تربیت کے موضوع پر ایک خوبصورت کتاب)
400/-	پروفیسر غلام عابد خان	انوار عمر بریلوی (ترجمان حقیقت، محبوب الہی حضرت خواجہ محمد عمر بیر بلوی کی سوانح حیات کا جامع مطالعہ)
500/-	صاحبزادہ محمد عمر بیر بلوی بریلوی	انوار و تجلیات (علم و حکمت اور معرفت و روحانیت کے متلاشیوں کے لیے اہم نصاب)
500/-	پروفیسر غلام عابد خان	الرحیق العرفان (سوانح حضرت ماہ شہر محمد شہر قبری رحمت اللہ علیہ)
400/-	پروفیسر ڈاکٹر محمد عبد المجید	اقبال اور جدید سائنسی نظریات
170/-	مفتی محمد خلیل خاں قادری برکاتی	اسلامی گفتگو (اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک عمدہ کتاب)
250/-	ڈاکٹر محمد عبدہ ایمانی	اولاد کو سکھاد محبت اہل بیت کی
300/-	ملک سعد اللہ	اللہ تعالیٰ اور انسان (نور قرآن میں) (اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات، عقین انسانی کا مقصد، انسانی ہدایت کے ذرائع بنیادی اسلامی عقائد پر ایک مستند کتاب)
200/-	ڈاکٹر ظہور الحسن شارب	اللہ والے
240/-	احمد مصطفیٰ صدیقی	اللہ والیاں

200/-	مرتب: پیر محمد الطاف سیدوی	الطاف الاذکار، تنویر الابصار، بجنود الابرار (فضائل ذکر کے موضوع پر ایک ممتاز کتاب جس میں مجلس ذکر اور اہل ذکر کی فضیلت اور بارگاہ نبوی کے آداب، قرآن پاک اور مادیت مبارک کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں)
50/-	علامہ سید شاہ تراب الحق قادری	اسلامی عقائد
180/-	مولانا محمد شہزاد قادری ترابلسی	امام احمد رضا اور ساتھی تحقیق
180/-	مولانا محمد قاسم مدنی	الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ کے صیغوں کا ثبوت
150/-	محمد عاطف رمضان سیالوی	اللہ کی نشانیاں (عجاibat عالم سے اللہ تعالیٰ کی امدادیت کے استدلال اور انسان کے مقصد تخلیق پر ایک لاجواب کتاب)
200/-	ڈاکٹر جاوید اقبال	اسلامی احکام اور انسانی صحت
100/-	پروفیسر حافظ محمد سعید احمد	اسلام میں شادی کا تصور
200/-	محمد اکبر معصومی	اسلامی نظام عدل اور پاکستان
200/-	نجابت علی تارڑ	اسلامی حکایات
350/-	امام ابو بکر بن محمد علی القرشی	انہس الواعظمین (امرونی، عبادت و ریاضت، حقوق العباد، سیاسی و سماجی اور اقتصادی مسائل کے عنوانات پر ایک قابل قدر کتاب)
200/-	علامہ بدر الدین	اسلامی اخلاق و آداب (انبیاء کرام، صحابہ عظام، ائمہ صوفیہ کرام کے ایمان، ارزواحوال و اقوال پر یعنی اسلامی اخلاق و آداب کی بہترین کتاب)
250/-	شاہ نواز ایڈووکیٹ ہائی کورٹ	امام الدنیا (حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ، آپ کے عظیم علمی کارنامے، حیرت انگیز فقہی فیصلے، آپ کا فتویٰ و بدستری گازی، آپ کے اصحاب اور فروعی کے مندرجات کے عنوانات پر ایک لاجواب کتاب)
60/-	ابن مسعود شجاعت علی قادری	انشاء العربیہ (اول)
80/-	ابن مسعود شجاعت علی قادری	انشاء العربیہ (دوم)
400/-	شیخ عبدالحق محدث دہلوی	اخبار الاخبار
160/-	مولانا محمد شہزاد قادری ترابلسی	اسلام اور سیاست

{.....}

	مولانا امجد علی اعظمی	بہار شریعت (3 جلدیں، تخریج کے ساتھ)
180/-	مفتی محمد خلیل خاں قادری برکاتی	برکات روحانی (مغرب و طائف، تعویذات اور عملیات کا لاجواب منتخب خزانہ)
480/-	عنایت عارف	بزرگ خواتین (تاریخ اسلامی کی عظیم خواتین کا تذکرہ)
300/-	مولانا بشیر احمد فاروقی	بارہ ماہ کے اور اردو وظائف
550/-	مفتی غلام رسول نقشبندی	بارہ امام
550/-	مرتب: محمد نواز کھرل	باتوں سے خوشبو آئے (اشفاق احمد کے انٹرویوز) (اعلیٰ)
300/-	مرتب: محمد نواز کھرل	باتوں سے خوشبو آئے (اشفاق احمد کے انٹرویوز) (عام)

200/-	مفتی جلال الدین احمد امجدی	بزرگوں کے عقیدے (اعلیٰ مجلد)
180/-	مسز نصرت احسان	بہار خواتین (عورتوں کے مختلف اعمال پر ثواب کی بہاریں)
120/-	مولانا محمد شہزاد قادری ترابلسی	بدعات کے خلاف سونٹوے

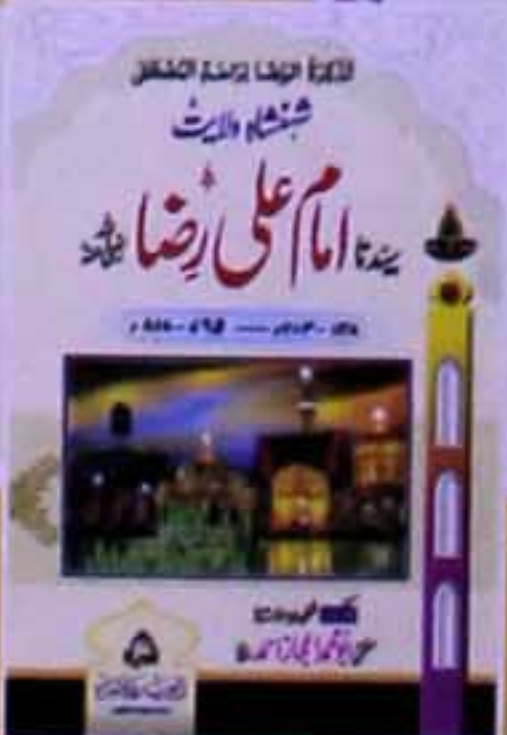
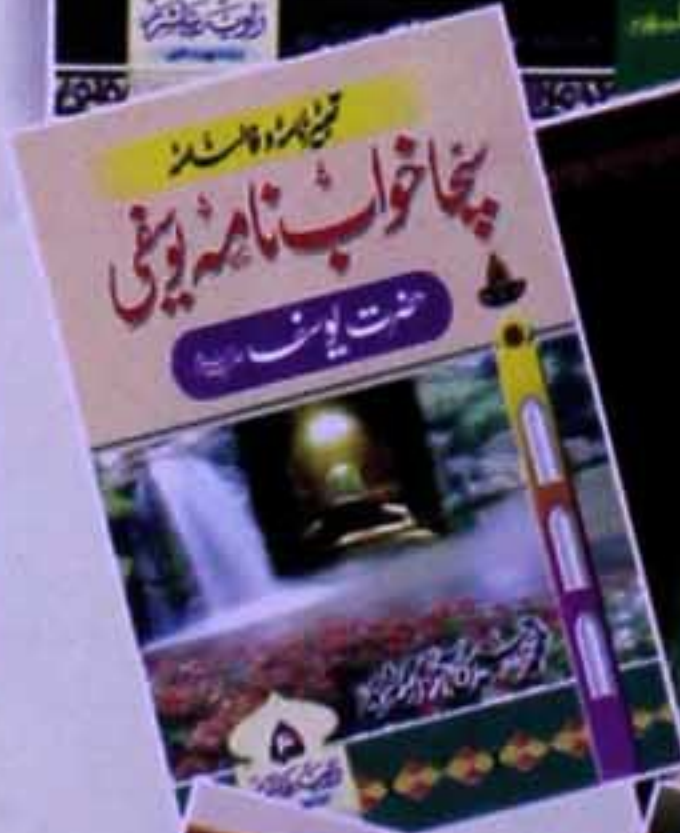
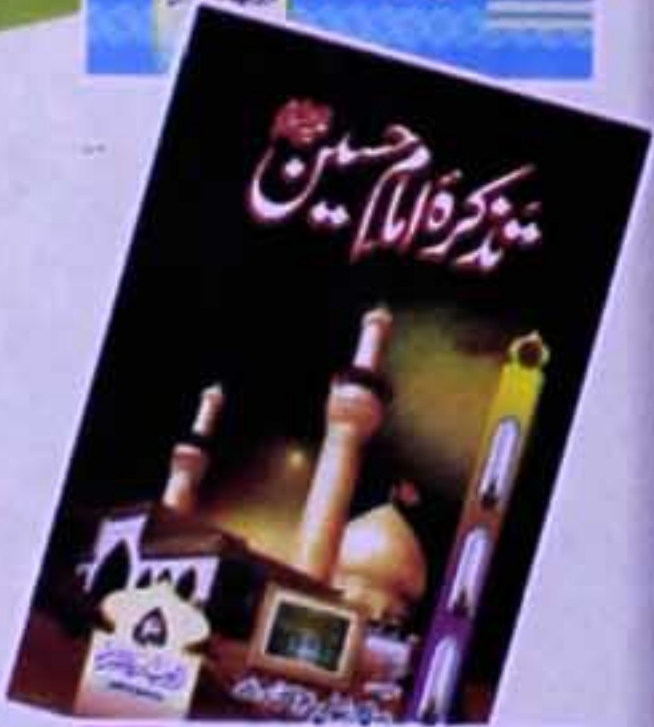
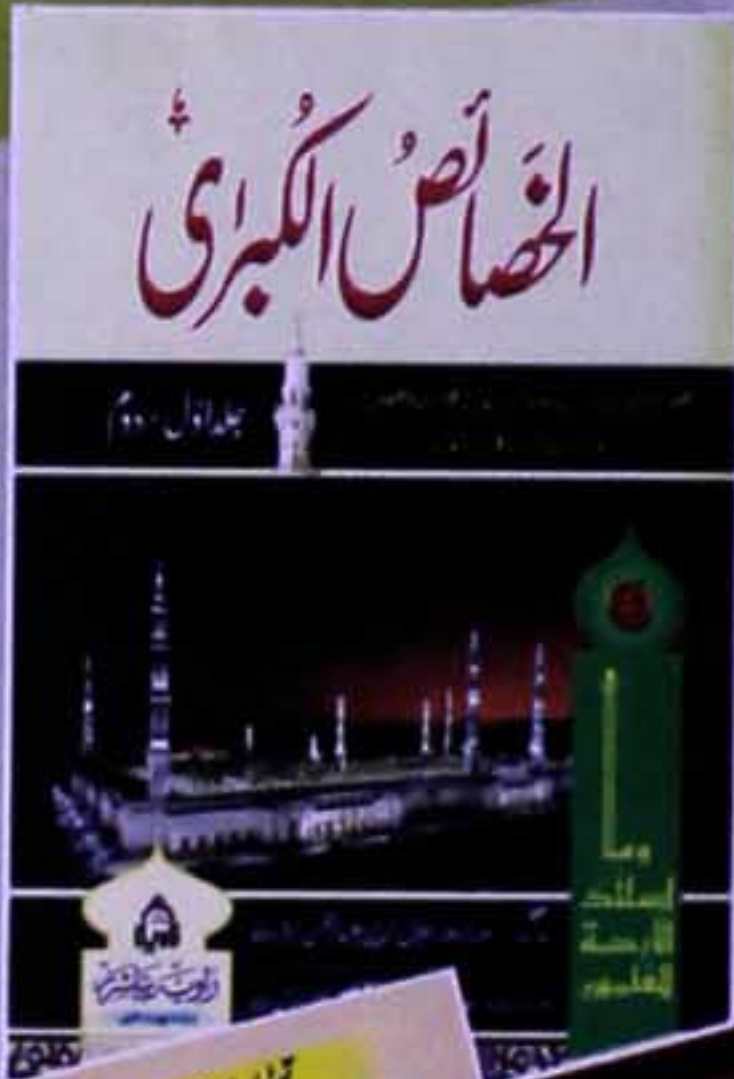
{.....پ.....}

120/-	مفتی محمد حلیل خان قادری بڑکانٹی	پراثر پر نور دعائیں (قرآن و حدیث سے منتخب دعاؤں کا مجموعہ)
250/-	زاہد اسلم افغان	پیار کا پیام بر (حضرت بابا فرید الدین مسعودیؒ کی آفاقی سوچ، محبت اور پیغام پر مبنی دلآویز کتاب)
200/-	ڈاکٹر انوار الحق	پریشانیاں اور ان کا حل
300/-	دردانہ نوشتین	پہلا زینہ (ناول، افسانہ)
70/-	ہمشیرہ صدیق قادری	پردے کے مسائل
100/-	پروفیسر شہباز احمد چشتی	پاکستان میں اسلامی نظام احتساب
400/-	حکیم اصغر علی اعجاز چشتی	پھولوں، پھولوں اور سبزیوں سے علاج

{.....ت.....}

650/-	خلیق احمد نظامی	تاریخ مشائخ چشت
400/-	فیصل خان	ترک و فتح یدین
300/-	مفتی غلام رسول نقشبندیؒ	تذکرہ امام حسینؑ
300/-	مفتی غلام رسول نقشبندیؒ	تذکرہ امام زین العابدینؑ
270/-	مفتی غلام رسول نقشبندیؒ	تذکرہ امام باقرؑ
550/-	علامہ ابن سیرین	تعبیر الرؤیا (خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق اہم دنیا پر جس میں اولیاء کرام اور کاسر مہرین کی بتائی ہوئی خوابوں کا ذکر تفصیلاً کیا گیا ہے)
350/-	امام جلال الدین سیوطیؒ	تاریخ الخلفاء
300/-	محمد صادق قصوری	تاریخ مشائخ نقشبند
200/-	علامہ سید شاہ تراب الحق قادری	تصوف و طریقت
200/-	شیخ احمد بن محمود اویسی	تاجدار یمن حضرت خواجہ اویس قرنیؓ
300/-	محمد نعیم طاہر سہروردی	تذکرہ مشائخ سہروردیہ قلندریہ
300/-	الاستاذ رشاد حسین قادری عطاری	تحفۃ السالکین
450/-	علامہ غلام رسول جماعتی نقشبندی	تعظیم اولاد رسول
250/-	سید شاہ عمر بخاری	تفسیر ذر عرفان
50/-	علامہ سید شاہ تراب الحق قادری	تفسیر سورۃ فاتحہ
20/-	مفتی محمد جلال الدین امجدی	تعلیم الاسلام
200/-	طاہر بابا قادری عفی اللہ عنہ	تعارف تصوف و طریقت

ہماری شاہکار علمی و ادبی کتب

زاویہ پبلشرز

دربار مارکیٹ، لاہور

voice: 042-37300642 - 042-37112954 - 042-37248657

Email : zaviapublishers@gmail.com

