

فلسفہ قرآن و تصوف

بمنظر علوم جدیدہ

از تصنیف - جناب نواب سر محمد یامین خالص صاحب سی۔ آئی۔ ای۔
 بی۔ اے۔ بی۔ اے۔ بی۔ اے۔ ایٹ۔ لا۔ سابق ڈپٹی پریسیڈنٹ
 مرکزی مجلسیٹو اسمبلی۔ غیر منقسمہ ہندوستان۔
 سابق ممبر کورٹ و اگزیکٹیو کونسل مسلم یونیورسٹی
 علی گڑھ۔ سابق ممبر کورٹ و ڈپٹی یونیورسٹی۔ سکریٹری
 مسلم لیگ پارٹی سنٹرل مجلسیٹو۔
 مصنف - گلوٹ۔ سول اینڈ یونیورسٹس ان سائنس اینڈ اسلام و
 اسلامی تعلیم وغیرہ

✓
155
9122

DATA ENTERED

ناشران: ملک دین محمد اینڈ سٹور، اشاعت منزہ لاکھنؤ -
طابع: ملک محمد عارف -
مطبوعہ: دین محمدی پریس لاکھنؤ -
تعداد طبع: ۱۰۰۰

محمد

تمام احسان اس قادر مطلق کا ہے جس نے ایک ناپچیز شے انسان کو روح عطا کر کے اس کو عقل عطا فرمائی اور اشرف المخلوقات بنایا اس پاک بے نیاز کا شکر یہ ادا کرنا انسان کی قوت سے باہر ہے۔ اگر تمام سمندر سیاہی اور تمام درختوں کے قلم بنائے جائیں تو بھی اس کی حمد و ثنا پوری نہیں لکھی جاسکتی۔ جس قوت کو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ عقل سمجھ سکتی ہے لیکن جسکی قوت لا انتہا۔ علم لا انتہا اور خود بہر جگہ موجود ہے اس کو صرف اس کی کائنات سے جو اس نے بہترین اور مکمل اصولوں پر بنائی اور اس کے واسطے قوتوں کو بنایا ہے سمجھا جاسکتا ہے جس اللہ نے ہر چیز اور ہر قوت جو دنیا اور آسمانوں میں ہے سب کو انسان کے تابع کر دیا اور فرشتوں سے اطاعت قبول کرادی اس اللہ کا یہ ناشکر انسان کیا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے انسان شکر یہ کا موقع دیتا ہے نہ کہ منہ سے یہ کہہ کر کہ میں تیرا بندہ ہوں اور کام بندوں کے سے نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تو نے مجھ کو اس وقت تک توفیقاً ترسال کی عمر عطا فرمائی اور سب اعضاء جسمانی درست رکھے۔ بینائی بالکل تیرے فضل سے ٹھیک ہے۔ ہزار کتابوں کے پڑھنے کا موقع دیا۔ چالیس سال تک کی خدمات کا موقع دیا اور اب وزیری طور کا کرنے کا موقع ملا ہے۔ نہ کبھی کسی کا دست نگر آیا اور وہ علم ہے کہ سر تکہ وقت تک کسی کا دست نگر نہ کرنا۔ اپنی محنت کی کمائی میں

سے پس انداز کر کے اتنی آمدنی بنانی ہے کہ کسی چیز کا محتاج نہیں کسی سے کسی امداد کا سوا اتنے تیری امداد کے خواہاں نہیں۔ تجھ سے یہ دعا ہے کہ ایمان کے ساتھ اٹھانا اور اپنی اور اپنے رسول کی محبت میں سرشار رکھنا اور جس قدر گناہ و نسبتہ یا نافرمانستہ ہوئے ہوں ان کو معاف کرنا تو اب الرحیم ہے اور سب مسلمانوں کو گناہوں سے بچاتے رکھنا جو لوگ کم علم ہیں ان کو زیادہ علم اور تیرے سمجھنے کی ان میں عقل آئے اور تیرے احکامات کی پابندی کریں۔ آمین۔

تیرا ناپتیز بندہ
محمد یامین خان

درود و سلام

رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی آخر الزماں جن کران پر قرآن پاک اتارا جس کی روشنی قیامت تک تاریک سینوں کو روشن کرتی رہے گی جو علم قرآن پاک میں اور اس کی ہر آیت میں ہے وہ ہزار ہا کتابوں میں ملا کر نہیں۔ وہ حقیقت ایک ایک آیت کی تشریح کے واسطے متعدد کتابیں معمولی علم کا آدمی لکھ سکتا ہے اور صحیح سمجھنے والا تو ایک ہزار کتاب لکھ سکتا ہے لہذا وہ کتاب اللہ نے اپنے پیارے نبی کو دی جس میں اس قدر علم موجود ہے جو دنیا بھر کے آدمی مل کر ایک وقت میں نہ رکھتے ہوں۔ قرآن پاک نور ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دنیا کو دینے کے واسطے پیدا کیا اس کا سینہ کس قدر نور سے بھر دیا اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔

رسول اللہ کی روح مبارک کو اس درجہ کا عروج دیا کہ وہ خداوندی احکام کو ٹھیک طرح سمجھ کر اور ان کو یاد رکھ کر امانت کے ساتھ ٹھیک ٹھیک لگوں کو پہنچاؤ اس روح کو تمام راز جو کائنات کے اندر مخفی ہیں بتا دئے گئے جس شخص پر قرآن نازل ہوا اس کے مقابلہ کا شخص نہ دنیا میں پیدا ہوا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر گزیدہ ہستی پر اس کی آل پر اور اصحاب پر اپنی تمام رحمتیں بھیجے اور اس کی امت کے ہر شخص کو گناہ سے بچائے۔ آمین

رسول اللہ کا دلنے خادم محمد یامین خان

تعمیر

دنیا میں رسول اور انبیاء شروع ہی سے آئے رہے اور ان کی تلقین دو اصولوں پر ہوتی رہی اول یہ کہ اپنی قوم کو یہ بتائیں کہ کل کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے اور ہر چیز جو کائنات میں ہے وہ اسی پیدا کرنے والے کی ملکیت ہے دوم یہ کہ جب سب چیزیں اور مخلوق اس کی ہیں تو کسی شخص کو دوسرے کی حق تلفی نہیں کرنی چاہئے حق کے معنی ہیں اپنی ملکیت کو آزادی کے ساتھ استعمال کی اجازت۔ اس استعمال میں مداخلت بغیر سے نہیں ہونی چاہیے جب انسان سوسائٹی میں بحیثیت ممبر جماعت کے رہنے لگا تو ہر ایک کے حقوق بنادے گئے جو اس جماعت کی ترقی ترقی کے لحاظ سے ضروری ہے جیسے جیسے سوسائٹی ترقی کرتی گئی انہیں ان حقوق میں ترمیم کرتے گئے۔ بغیر حقوق کے تحفظ کے کوئی جماعت ترقی کر سکتی ہے نہ امن قائم رہ سکتا ہے۔ ان حقوق کو قائم رکھنا ہی امن کی زندگی دنیا میں ہے۔ آخری رسول نے حقوق ہر فرد و بشر کے قائم کر دیئے اور ان اصولوں پر قائم رہ کر فروعیات میں تغیر و تبدل زمانہ کی ضروریات کے مطابق کرنا جمہور مسلمانان کا کام ہے نہ کہ کسی خاص شخص کا۔

دنیا کی تاریخ میں مذہبی بغیر واداری ہم کو دو تین جگہ ملتی ہے

(۱)۔ ہندوستان میں برہمنی مذہب نے بودہ کے مذہب سے بہت تازہ واداری کا برتاؤ کیا اور اس مذہب کو جبراً ہندوستان سے نکالا۔ اس سے قبل تو وید میں برہمنیت

کو برا کہا گیا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس اختلاف تھے جو آریہ قوم کی دو شاخوں میں تھا
کیا نتیجہ نکالا ظاہر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک شاخ آریہ قوم کی جو زرتشت کو نہیں
مانتی تھی وہ ہندوستان آگئی۔

(۲) دوسری بڑی زبردست غیر رواداری مصر میں نوت انخ امون کے اور اس
کے مرنے کے بعد ہوئی۔

(۳) مذہبی غیر رواداری یہودی مذہبی علماء نے برقی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو بقول یہودیوں کے انہوں نے قتل کر دیا۔

(۴) سب سے بڑی غیر رواداری عیسائیوں نے دنیا میں برقی جس وقت
سے شہنشاہ روم قسطنطینہ میں عیسائی ہو گیا اور مغربی رومی سلطنت معہ شہر روم
کی عیسائی ہو گئی اس وقت سے عیسائیوں کی غیر رواداری کے حالات ان لوگوں کے ساتھ
جو دوسرے مذہب والے تھے اور پھر خود ان عیسائیوں کے ساتھ جو پادریوں کے
اقتدار کے خلاف تھے دنیا کی تاریخ میں نہایت شرمناک ہیں۔ آدمیوں کو معہ پورے
بچوں عورتوں کے تزیغ کیا جاتا تھا اس عیسائی کو جو پادری کے اقتدار کے مخالف
ہو ازندہ آگ میں جھونک دیا جاتا تھا۔ جب خود عیسائی عیسائی کے خلاف یہ عمل
کرتے تھے اور اپنی درندگی کا ثبوت دیتے تھے تو صلیبی لڑائیوں میں۔ اٹلس میں
اور ایشیا اور شمالی افریقہ میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اس
پر زیادہ غور کی ضرورت نہیں رہتی۔

نیش عقرب نہ از پے کین است
مقتضائے طبیعتش این است

یہ اس مذہب والوں نے کیا جس کا سکھانے والا کہتا ہے کہ اگر تمہارے منہ پر کوئی چھڑ مارے تو دوسرا کلا اس کے سامنے کر دو۔

رومن کیتھولکس اور پروٹسٹنٹ اور دوسرے فرقوں کے جھگڑے اور غیر رواداری سے دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے۔

اس جہالت کی وجہ سے یورپ ترقی علوم میں نہ کر سکا حالانکہ اندلس کے مسلمانوں نے ان کو کافی علوم سکھاتے تھے۔ آخر کار پادریوں کے خلاف یورپ میں بغاوت شروع ہوئی اور ان کا اقتدار ختم ہونا شروع ہوا اور علوم نے ترقی شروع کر دی۔ اب پادری کی شکل ہی تبدیل ہو گئی اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں خلیق کی خدمت کی واسطے ہوں اور یہی میری زندگی کا مشن ہے۔ بجائے رومن کیتھولک کے پادریوں کے سے لباس کے اس نے گھٹنا پہننا شروع کر دیا اور مثل دوسرے لوگوں کے رہتا ہے۔ لہذا اس کا اقتدار اس کی خدمت سے عیسائیوں کے دل میں ہو گیا ہے وہ اپنے مذہب کی اشاعت میں کامیابی حاصل کر رہا ہے۔

(۵) اسلام میں جہاں سبق دیا گیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین۔ وہاں ان لوگوں نے جو تو مسلم تھے اور ان میں اسلامی رواداری جو رسول اللہ نے سکھائی تھی نہیں آئی تھی ابھی نارواداری دکھانی شروع کر دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ ہی میں خارجی فرقہ قائم ہو گیا اور خلیفہ سے مذہبی اختلاف کر کے لڑا اور نماز میں شہید کر دیا۔ اس وقت سے بہت فرقے اسلام میں پیدا ہو گئے اور ایک دوسرے کے خیالات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ عالم کم تھے جاہل زیادہ۔ جاہلوں کو مذہبی جوش دلا کر ناقبست اندیش علماء لڑانے لگے۔ لڑنے مرنے میں وہ بگڑتے تھے۔

جو مذہبی اصولوں سے قطعی نا آشنا ہوتے لیکن کسی نہ کسی عالم کے طرف دار ہوتے تھے جس طرح آج کل میونسپلٹی کے الیکشن میں لوگ ایک کے طرف دار اور دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں اور یہ قطعی نہیں جانتے کہ شہر کے لئے کس کی خدمات زیادہ مفید ہوں گی۔ اسی طرح بغداد میں مختلف علماء کے طرف دار ایک دوسرے کو برا کہتے تھے اور یہاں تک نوبت آئی تھی کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے اور دنیا فساد ہوتا تھا۔

ایک زمانہ میں محض اس بات پر کہ آیا قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہزار ہا آدمی مارے گئے۔ معتزلیہ اور امام احمد حنبل کے اختلاف کو تاریخ میں دیکھا جاتے حضرت امام ابو حنیفہ اور امام احمد حنبل دونوں نے جیل بھگتا جب رواداری کی یہ کیفیت تھی تو تصوف یا فلسفہ کیسے ترقی کر سکتا تھا۔ نہایت شرمناک برتاؤ منصور حلاج کے ساتھ ہوا اور بے قصور آدمی کو ایک طبقہ نے جس سے اس کو اختلاف تھا قتل کر دیا۔ دنیا آج تک منصور کی طرف دار اور ان علماء کی مخالف ہے جنہوں نے اس کو قتل کرنا کر یہودیوں کی سی غیر رواداری قائم کی منصور کے قتل ہونے سے اس کے خیالات کی اشاعت زیادہ ہوئی۔

محمی الدین ابن الصری کو اپنے خیالات کی وجہ سے جا بجا جانا پڑا اور اپنے اعلیٰ خیالات کو مہمل زبان میں لکھنا پڑا کہ کہیں غیر رواداری کا شکار نہ ہو جائے لیکن اب اپنے مرنے کے مرحلہ بعد وہ مجدد اول مانا جاتا ہے۔

اسی طرح ابو علی سینا کو جا بجا جانا پڑا اور بالآخر اس کی کتابوں کو ان علماء نے جو جاہلوں سے بدتر تھے خاکستر کر دیا اور دنیا کو اس شخص کے خیالات سے

محرم کر دیا جو مسلمانوں میں ایک بے نظیر و نادر عالم والا تھا مسلمانوں میں سے کسی یا خدا معلوم کس قدر فرقے اس غیر روادری کی وجہ سے پیدا ہو گئے لیکن علوم کو ضائع کر دینا صرف اخلاقی جرم ہے بلکہ رسول اللہ کی ہدایت کے خلاف ہے۔ علم خواہ کسی قسم کا ہو اس کو ضرور سیکھنا چاہیے خواہ اس کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ باوجود علماء کی تلقین کے کس قدر مسلمان ہیں کہ وہ بخوشی سے اپنی زندگی کا حال معلوم کرتے ہیں۔ پاتھ دیکھنے والا ہاتھوں کی لکڑیوں سے زندگی کا حال بتاتا ہے اگرچہ یہ سب غلط اور لغو ہوتے ہیں لیکن مسلمان ان سے دریافت حاصل کرتے ہیں۔ ان علوم میں غلطی ضرور ہوتی ہے چونکہ نہ تو بخوشی پورے سیاروں سے واقف نہ پاتھ دیکھنے والا ہر لکیر کے اثر سے واقف اس لئے جو نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ غلط بجاتے اس کے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ علم نامکمل ہے اس پر اعتبار نہ کرو ہم مذہبی حکم پیش کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو بلا دلیل نہیں مانتے۔ ابھی کچھ عرصہ ہوا کراچی کے دو علماء نے محرم میں شریعت کی سبیل کے خلاف ایک فتوے دیا تھا اور دوسرے فریق کے بہت سے علماء نے ان کے خلاف فتوے دے کر ایک کتاب ان فتووں کی چھاپ دی۔ دوسرے فریق نے ایک کتاب میں اپنے مخالف فرقہ کے بڑے لوگوں کو برا لکھ دیا۔ یہ ناروادری اگر جاری رہی تو کراچی میں بغزاد کی طرح مسلمان شروع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

مذہبی علوم کو سمجھنے اور مذہبی کتابوں کی ترجمانی کا حق سب کو حاصل ہے نبوت ختم ہو گئی لیکن قرآن کا مطلب سمجھنے کا حق ہر شخص کے واسطے قیامت تک کھلا ہے۔

ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنے علم کے نظریہ میں قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھے۔ بہت لوگ پہلے بھی جدا جدا مطالب سمجھتے رہے ہیں اور آئندہ سمجھتے رہیں گے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کو مٹنے سمجھنے کی اپنے خیال کے مطابق کوشش نہ کرنے دے۔ نہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے اور جو دوسرے کہیں وہ بالکل غلط ہے اور اپنے خیالات کو حیران کن بنائے۔

قد تبين الرشدين الفخريين - پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اپنے اپنے خیالات کو کسی پیش کر دیں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔

انسان ایک بہت چھوٹی طبعی محدود سستی ہے محدود جسم۔ محدود عقل محدود علم محدود تجربہ ہے اس کے واسطے اس لامحدود سستی کی بابت کچھ لکھنا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی عقل سمجھ نہیں سکتی جس کی قوت لا انتہا ہے جس کا علم لامحدود ہے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جس قدر ایک بھنگیہ یا کھلی کے واسطے ایک بیمار انسان کے مرض کی تشخیص کرنا اور نسخہ لکھنا۔ تاہم انسان جو کچھ لکھتا ہے وہ انسانوں کے پڑھنے کے واسطے لکھتا ہے نہ کہ شیطان کے اور ہر انسان مثل دوسروں کے ہے سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بنایا اور اس وجہ سے ان کو عقل اور علم دنیا کے آدمیوں سے زیادہ دیا۔ یہ کتاب میں نے اپنی کمزوریوں کے باوجود لکھنے کی ہمت چن رہی جو بات سے کی۔

اول یہ ہے کہ موجودہ علوم پڑھنے کے بعد نو طریقت قرآن کے ان معنوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے جو بعض علماء اب تک لیتے رہے ہیں اور کوئی دوسرے معنی

قرآن کی اہم آیات کے ان کے سامنے موجود نہیں اس لئے وہ معمولی لفظ کہہ کر کہ ان
دقیقاً نویں بالوں کا وقت گیا۔ قرآن پاک بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیتے ہیں جس سے
اسلام کا مقصد فوت ہوتا ہے اور مسلمان اسلام سے نا آشنا ہوتے جاتے ہیں اور
آئندہ کیفیت اور بڑھے گی۔

دوم - یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ بہت سی مسلمان عورتیں بھی ایسے مسئلوں پر کہ
آیا معراج جسمانی ہوا تھا یا روحانی۔ حضرت عیسیٰؑ کے بارگاہ آسمان پر گئے۔ کافی
دیکھی لیتی ہیں اور یہ ماننے کو تیار نہیں کہ معراج جسمانی تھا۔ حضرت عیسیٰؑ کے آسمان
پر جانے کی قائل چونکہ وہ آسمان کو ایک حد نظر سے زیادہ ماننے کے واسطے تیار نہیں

سوم - یہ کہ غیر مذہب کے آدمی مسلمانوں کے خیالات پر معترض ہوتے ہیں
حالانکہ یہ خیالات خود اسلام کے خلاف ہیں۔ لیکن غیر لوگ تو اسلام کو وہی سمجھتے
ہیں جو عام مسلمانوں کے خیالات ہوتے ہیں۔ اس سے اشاعت اسلام کو سخت
نقصان پورا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کا تعلیم یافتہ
طبقہ ہی کسی بات کو نہ مانے تو مسلمان علماء غیر مذہب کے لوگوں کو وہ کس طرح منا
سکتے ہیں۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ غیر مسلموں کو مشرف بہ اسلام ہونے سے ہم اپنے
غلط خیالات کی وجہ سے روکتے ہیں اور یہ خیالات آیات قرآن کے غلط سمجھنے سے
پیدا ہوتے ہیں۔

اگر ایک مضمون پر جس قدر آیات ہوں ان کو یک جا جمع کیا جائے اور تب
معنی سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بہت آسانی ہوتی ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے
کہ بغیر ان اثرات کے جو اس کے دل پر پہلے سے قائم ہیں اس بات کی کوشش

کرتے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو کہ عالم الغیب سے ہے وہ رسول اللہ کو پیغام کیا دے رہا ہے جس سے وہ لوگوں کو ہدایت کریں۔ اللہ تعالیٰ بد عقلی کی بات تو کہتا نہیں بلکہ برخلاف اس کے ہر بات عقلمندوں سے بتاتا ہے لہذا عقل کا استعمال قرآن پاک کے سمجھنے میں ضروری ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ آل عمران آیت ۱۹۰ و ۱۹۱۔ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اٰيٰتٍ لِّلَّذٰلِمِيْنَ اَلْكِتٰبِ هٰذَا الَّذِيْنَ... وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

بے شک محمد و آلہ اہلبیت کے واسطے اور جو حضور و فکر کریں ان کے لئے مسلمانوں اور دنیا کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے اختلاف میں بہت نشانیاں ہیں۔ نشانوں سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھنے کے واسطے بہت مواد موجود ہے۔ اس آیت سے حقیقت اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جس میں عقل ہے اور خود فکر کا مادہ اس میں ہے یہ حکم دیتا ہے کہ تم دنیا کی ساخت کو اور دنیا سے اوپر پر جو کچھ ہے اس کی ساخت کو سمجھو اور یہ بھی سمجھو کہ رات اور دن کیونکر پیدا ہوتے ہیں انکے سمجھنے سے تم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوگا اور اپنے رب کو صحیح طرح سمجھو گے۔ اس حکم کی تعمیل ہر ذی علم انسان پر لازمی ہے جو نیکو ہمارے مذہب ہی پر مشتمل ہے خود واقف نہ دوسروں کو تلقین کریں کہ وہ اس حکم الہی پر عمل درآمد کریں اس لئے جو عمر طبقہ بھی مانعہ سے نکلا جاتا ہے اور اشاعت اسلام بھی بند ہے۔

اس لئے ضروری ہوا کہ قرآن میں اللہ کی بات سمجھایا جائے یہ کتاب اس لئے لکھی ہے کہ علماء کافرہ اس کو پڑھے، چونکہ ان کو علوم

جدیدہ کی تعلیم حاصل کرنا تو مشکل ہے اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ پہلے تو انگریزی زبان اس قدر سیکھیں کہ ان کتابوں کو سمجھ سکیں جن میں یہ علوم ہیں چونکہ اردو اور عربی زبان میں نہ تو کتابیں ہیں نہ وہ آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس لئے ان خاص خاص باتوں کا تذکرہ اس کتاب میں کر دیا جو موجودہ معلومات سائنس کے ذریعہ ہوتے ہیں علمائے جہلہ کو ان معلومات سے یہ فائدہ ہو گا کہ وہ جب کسی یونیورسٹی کے طالب علم سے مذہبی گفتگو کریں تو اس کو عقلمندہ لٹائل سے سمجھا سکیں جس سے اس کی تسکین ہو۔

اکثر سن رسیدہ اصحاب سے جو درحقیقت سچے مسلمان ہیں کراچی میں دوران گفتگو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو ایک ظالم اور نا انصاف شخصیت سمجھتے تھے اور ان کا دل اس بات کا متلاشی تھا کہ ان کے دل سے شبہات نقل جائیں لیکن موجودہ فضا میں جہاں فروعیت پر زور دیا جاتا ہے ان کے دل میں تشویش اور زیادہ ہو گئی جب خدا ہی کے حکم سے سب کام ہوتے ہیں تو انسان کو کیوں ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور سزا دی جائے جب شیطان کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی کہ وہ انسان کو بہکائے تو ساتھ میں انسان کو ایسا بنانا تھا کہ وہ نا بچکے اور اگر ایسا نہیں بنایا تو اللہ کی ذمہ داری اپنی ہے کہ انسان کو کمزور بنا دے اور شیطان کو بہکانے کی مہلت دے اور جب انسان بہکے تو اس کو دوزخ میں ڈالے۔ یہ کیسا منصف اللہ ہے۔ ان خیالات میں ان سن رسیدہ اصحاب کو مبتلا پا کر ان کو سمجھایا گیا کہ اللہ کیا ہے اور انسان کیا ہے اور شیطان کیا ہے اور سہرا کی ذمہ داری کیا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر اسلام یہ ہے تو پرچ ہے مگر لوگ باگ تو یہ نہیں سمجھتے نہ ان کو سمجھایا گیا

یہاں نوبات بات پر ختم دکھائی جاتی ہے۔ لیکن ان کو تشفی ہو گئی اور شکوک رفع ہوئے۔
 یہ ضرور ہے کہ جاہل طبقہ کے لئے مذہبی اعتقاد پر قائم رہنے کے واسطے یہی کافی
 ہے کہ اس کو عقیدہ دلائل کی الجھن میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ
 ایک آدمی کی طرح سونے کے تخت پر بیٹھا ہے اور وہاں سے حکومت کر رہا ہے اور اسکی
 وجہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے۔ تو اس کے واسطے یہ کافی ہے۔ اس میں اگر وہ
 بدل کی گئی تو اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ لیکن ایک سمجھ دار اور تعلیم یافتہ شخص
 کی صورت جدا ہے اس کے سامنے اگر وہ باتیں کہی جائیں جن کو وہ لغو اور بے معنی سمجھتا ہے اور
 اس کو ان کے منوانے کی کوشش کی جائے تو وہ مذہب کو کمزور اور عقل کے خلاف
 سمجھنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مذہب دنیا کی ترقی میں سب سے زیادہ حائل ہے
 اس کا نتیجہ لادینی ہوتا ہے۔ اور روس کی مثال اس کے سامنے آجاتی ہے۔

اس لئے یہ ضروری ہو کہ مذہب کو اس طرح پیش کیا جائے جس کو موجودہ
 تعلیم یافتہ شخص بھی سمجھ سکے اور علماء کا طبقہ بھی اس سے مستفید ہو کر اپنے مشن
 کے کام میں ملدیں۔

علماء کا فرقہ درحقیقت وہ فرقہ تھا جو اب وکلاء کا فرقہ ہے۔ ان کا کام قانون
 پڑھنا اور لوگوں کی جو غیر تعلیم یافتہ ہوتے تھے امداد کرنا اور ان کو قانون بتانا تھا۔
 اب ایک عرصہ سے یہ کام وکلاء نے لے لیا۔ اب علماء کے پاس بہت مختصر
 حصہ قانون بتانے کا رہ گیا ہے جس پر بھی بہت کتابیں لکھی گئی ہیں لہذا اب علماء
 کو مشنری اسلام بننے کی ضرورت ہے نہ کہ قانون دان بننے کی۔ مشنری کے واسطے
 یہ ضروری ہے کہ اس میں انکسار ہو اور ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہو اور اس

سے بات اس طرح کرے کہ وہ سمجھ جائے نہ کہ وہ متنفر ہو۔ فروعیات کو بالکل چھوڑیں اور اصلیت پر غور کریں۔ ایک مجمع تو مسلم راجپوتوں کا تھا اور ان کے ساتھ ہندو راجپوت مسلمان ہونے کو تیار تھے لیکن یہ بھی طے تھا کہ اگر آریہ سماج اور مولویوں کی گفتگو کے بعد ہندو راجپوت اسلام کو پسند نہ کریں تو مسلمان راجپوت بھی ہندو جائیں گے۔ آریہ سماج والوں نے کہا کہ اگر ہندو راجپوت مسلمان ہو گئے تو ختنہ کرائی ہوں گی۔ مسلمان علماء نے بھی کہا کہ ختنہ ضرور ہوں گی تاکہ مسلمان برادری میں شامل ہو۔ اس پر سب ہندو خاطر برداشتہ ہو سکتے ہیں خواجہ حسن نظامی مرحوم نے معاملہ سن بھالا اور کہا کہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کے آئندہ پیدا ہوں گے یا اب چار سال سے کم ہیں ان کی ختنہ ہوں گی اور جو لوگ بڑے ہیں ان کی نہیں۔ اس سے سب ہندو مسلمان ہوتے۔ یہ مثال اس وجہ سے بتائی گئی ہے کہ اس قسم کی فروعیات پر زور دے کر بعض لوگ دوسروں کو اسلام سے منحرف کر دیتے ہیں اور ان فروعیات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ یہ کسی تاریخ سے ثابت کہ جو لوگ رسول اللہ کے زمانہ میں مسلمان ہوتے تھے ان کی ختنہ کی جاتی تھیں نہ خلفاء راشدین کے زمانہ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے۔ اگر کسی ساٹھ یا مئتر سال کے بوڑھے کو مسلمان کرتے وقت یہ جراحی عمل کیا جا تو کس قدر غلط ہے۔ اسی طرح کم تعلیم یافتہ طبقہ علماء کا جنہوں نے پوری طرح علم حاصل نہیں کیا وہ فروعیات اور رسوم کو اسلام کا اہم مسئلہ سمجھتے ہیں اور یہ غلط ہے چونکہ اس سے بجائے اشاعت اسلام ہونے کے نقصان ہے۔

رسول اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا یعنی۔ کان یرہدی اللہ بہدات
رحلاً خیر لک مما طلعت علیہ الشمس

اے علی اگر تمہاری ہدایت کی وجہ سے اللہ ایک آدمی کو بھی اپنے راستہ پر
قبول کرے تو تمہارا یہ کام اس حصہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہے جس
پر سورج چمکتا ہے

لہذا ہر فرقہ کو اسلام کی طرف لانا ضروری ہے اور میں نے یہ کتاب اس
نیت سے لکھی ہے کہ اس کو پڑھ کر تعلیم یافتہ طبقہ اسلام سمجھے گا اور اس سے متحرک
نہ ہوگا۔

اس کا دعویٰ میں نہیں کر سکتا کہ جن خیالات کا میں نے اظہار کیا ہے وہی صحیح
ہیں اور سب غلط ممکن ہے کہ یہ خیال غلط ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ جو علوم
انسان کو حاصل ہوں گے ان کی روشنی میں یہ خیالات بھی دقیانوسی کہلائیں۔ ایک
زمانہ تھا کہ سر سید احمد خاں کے خیالات کی مذمت اس طبقہ نے کی جو اس وقت
دقیانوسی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج کل یونیورسٹی کے طلباء سر سید احمد خاں کو بھی دقیانوسی
سمجھتے ہیں۔ مجھ کو یہ یقین ہے کہ موجودہ تعلیم یافتہ طبقہ مجھ سے اتفاق کرے گا اگرچہ میرا
علم سائنس کا بہت پرانا ہو گیا ہے اور جدید معلومات اس سے بہت آگے ہیں
جن کا ذکر میں نے کیا ہے۔ لیکن میں نے یہ کتاب سائنس کی نہیں لکھی بلکہ اللہ تعالیٰ
اور تصوف کو سائنٹیفک طریقہ سے ثابت کیا ہے جس میں دلائل صرف سائنس
کے اصول پر ہیں تاکہ مجھ و اس طبقہ اللہ کو سمجھ سکے اور اس پر ایمان رکھے اور متزلزل
ہو۔ اصلیت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ انسان صرف اپنے اپنے

خیالات کا اظہار کرتا ہے بہت لوگ اس میں یا تو مایوس ہو گئے یا جس وقت اس معاملہ پر غور کرنے بیٹھے کہ اللہ کیا ہے تو بہک گئے اور ان کے خیالات منتشر ہونے لگے اس لئے کوشش کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے ۶

دریں درطہ کشتی فروشد ہزار

حافظ شیرازی نے کہا دیا

حدیث مطرب و نے گو و راز و ہر کتر جو

کہ کس نکشود و نکشاید بہ حکمت این محمدا

باوجود اس کے بھی لوگ باگ اس معجزہ پر لکھتے رہے ہیں اس لئے یہ مختصر

کتاب ہے۔

اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آج یوم شنبہ بتاریخ ۱۴ ذیقعد ۱۳۷۵ھ

مطابق ۱۶ جون ۱۹۵۶ء بمقام یامین مینشنس، ناظم آباد، کراچی یہ

جلد فلسفہ قرآن و تصوف بنظر علوم جدیدہ ختم ہوئی۔

خاکسار خادم قوم محمدیامین خاں

فلسفہ قرآن و تصوف

بہ نظر علوم جدیدہ

فلسفہ سے کیا مطلب ہے

فلسفہ سے مطلب ہے کہ کسی چیز کی اصلیت کا علم حاصل کیا جائے چونکہ زیادہ تر اس بارہ میں جو تحقیق ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابت ہے یا یوں کہا جائے کہ اس اصلیت کو معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا۔ اس زمرہ میں بعض لوگ بجائے پیدا کرنے والے کو سمجھنے کے پیدا کو معلوم کرنے لگے یعنی جس سے ابتدا شروع ہوئی اور بعد ازاں نیچر کو یعنی ان قوتوں کو جو کائنات کی بنیادی ہوئی ہیں کائنات کا بنانے والا سمجھنے لگے۔ تصوف نے پیدا کرنے والے ذات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی اور جو کچھ فلسفہ پر یا تصوف پر لکھا گیا ہے وہ سب خیالی استدلال پر مبنی ہے۔ بعض فلسفے کمزور استدلال پر قائم ہیں اس لئے ان سے انسان کے دل کو تشفی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں ایسی آیات بھی ہیں جو ذات باری کو بتاتی ہیں اور ایسی آیات تو بہت ہیں جو صفات

کو بتاتی ہیں۔ عوام الناس کے واسطے صفات کو سمجھ لینا ہی کافی ہے لیکن جو بیاں حق کو صرف ایک نامعلوم ہستی کی صفات معلوم کر لینے سے ذلی تشفی نہیں ہوتی اس کا دل بہر وقت اس ہستی کو معلوم کرنے کا جو بیاں رہتا ہے۔ سائنس اس علم کو کہتے ہیں جو مشاہدات اور تجربہ حیات کی بنا پر ہوتا ہے۔

فلسفہ قرآن میں سائنس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا

چونکہ قرآن پاک کی تعلیم نظام قدرت کے مطابق ہے اور اس میں بار بار نظام قدرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اس سے اس کائنات کو بنانے والے کی ذات اور طاقت اور علم کو سمجھایا گیا ہے اور نظام قدرت کو سمجھنے اور اسکو معلوم کرنے کا کام سائنس کا ہے لہذا قرآن کا فلسفہ سمجھنے میں سائنس کو نظر انداز کر کے محض استدلال سے کام نہیں لیا جاسکتا۔

صرف اللہ تعالیٰ اہل ہے

قرآن پاک کے لحاظ سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات حق یعنی اصل ہے باقی عارضی ہے جس طرح پانی اصلیت ہوتا ہے اور بلبابہ ایک عارضی۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی بابت قرآن پاک میں فرماتا ہے **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** یعنی شروع میں صرف وہی تھا اور کچھ نہ تھا اور آخر میں بھی صرف وہی رہ جاتے گا اور کچھ نہ رہے گا اور ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے اور اس کو ہر شے کا پورا علم ہے۔

ان جملوں سے کہ شروع میں صرف وہی تھا اور آخر میں بھی صرف وہی رہ جاتے
 گا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کائنات کہاں سے آگئی اور کہاں چلی جائے گی۔ آیا

یہ سب چیزیں اس سے باہر ہیں یا اسی میں سے پیدا ہوئی ہیں۔ اگر اس سے

باہر ہیں تو وہ لامحدود کیسے ہو سکتا ہے اس صورت میں نہ لامحدود ہو سکتا ہے

نہ لامکان۔ اور اگر لامحدود اور لامکان ہے اور یہ سب کچھ جو کائنات میں ہے اسی

کا جزو ہے تو پھر آخر میں جب وہ تمہارہ جائے گا اس وقت یہ سب کائنات کہاں

چلی جائے گی۔ دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اس سے کیا

مطلب ظاہر کس طرح سے ہے اور باطن کس طرح ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کو ہر شے کا پورا علم

ہے یہ کس طرح سے اس کو علم ہے

ایک کم علم اور کم عقل والے کو آسانی سے اس کے اعتقاد کے موافق جواب

دیکھ سچایا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ پانچ باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے خود

فرمائی ہیں اس لئے ان پر غور کی ضرورت ہے اور ان کو محض سوار و می میں نہ سمجھا

جاسکتا ہے نہ سمجھایا جاسکتا ہے۔ قرآنی فلسفہ کی بنیاد ان ہی پانچ الفاظ پر

ہے۔ ان الفاظ کی تشریح قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ

وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ سے اور

اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے قرآن پاک میں

لفظ "نور" استعمال ہوا ہے یعنی وہ "چونکہ وہ نہ آدمی ہے نہ شے اس لئے اس کا

تشبہ لفظ "نور" سے کرایا گیا ہے۔ جب آپ کہیں گے "وہ" یہ حکم دیتا ہے۔ "وہ"

زندہ قیوم ہے۔ "وہ" اللہ ہے اور کوئی اللہ نہیں تو اس لفظ "وہ" سے اللہ کا تشبہ

ہوتا ہے جس کے کوئی نہ صورت نہ جسم نہ شکل ہے اور چونکہ وہ آپ جیسا کہ بتاتا ہے
اس لئے اس کی مثال کسی سے نہیں دی جاسکتی صرف ہر شخص اپنے اپنے
خیالات کے مطابق اس کا تخیل اور تصور کر لیتا ہے۔

اللہ کو سمجھنے کی مشیبت انسان کو پہلے کہہ دینا اور کائنات کو سمجھنے

لیکن پیشتر اس کے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا اور تمہارا کائنات کا پیدا کرنے والا قائم
رکھنے والا مارنے والا اور پھر زندہ کرنے والا کون ہے ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ
ہم خود کیا ہیں بغیر اپنے آپ کو سمجھے ہم اپنے پیدا کرنے والے کو کس طرح سمجھ سکتے
ہیں جب تک ہم یہ نہ جانیں کہ ہم کہاں سے آئے اور کہاں جائیں گے یہ کیسے
سمجھ سکتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اور مارنے والا ایک ہے اور وہی دوبارہ پیدا
کرتے گا۔ پیشتر اس کے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں ہمارے لئے یہ ضروری ہے
کہ ہم کائنات کو سمجھیں جس میں ہم رہتے ہیں اور جس کا ہم ایک بہت چھوٹا
ساجزہ ہیں۔

جب ہم کائنات کی ساخت کو اور ان اصولوں کو سمجھ جائیں گے جن اصولوں
پر یہ کائنات قائم ہے تب ہی ہم اپنی ساخت کو سمجھ سکیں گے اور جب ان
دولوں کے سمجھنے کی قابلیت آجاتے گی تب ہی ہم اپنے خالق کے سمجھنے کی کوشش
کر سکتے ہیں بغیر ان دولوں کے سمجھنے خالق کی جستجو بے کار ہے۔ حدیث
شریف میں بھی یہ ہے۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔
جس نے اپنے آپ کو سمجھا اس نے اپنے رب کو سمجھا۔

کائنات کی دو قسمیں ظاہر اور باطن

کائنات میں دو قسمیں ہیں ایک وہ جو ظاہر ہے اور ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں مثلاً دنیا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، نیبولہ، شہاب ثاقب وغیرہ سب ہم کو آنکھ سے بلا امداد کے یا بذریعہ دوربین نظر آتے ہیں۔ دوسری مثال ہوا کی ہے جو محسوس ہوتی ہے اگرچہ نظر نہیں آتی۔ اس قسم کی چیزیں بھی ظاہر کے زمرہ میں ہیں۔ لیکن کچھ مخلوق (یعنی اللہ کی پیدا کردہ اشیاء) ایسی ہے جو نہ ہم کو نظر آتی ہے نہ محسوس ہوتی ہے وہ پوشیدہ یا باطن کہلاتی ہے ان باطن اشیاء یا قوتوں میں سے بعض ایسی قوتیں ہیں جن کے فعل کو ہم یا تو دیکھ سکتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں جیسے بجلی کی قوت، مقناطیسی قوت وغیرہ اور بعض ایسی قوتیں ہیں جن کے افعال کو ہم ابھی تک نہیں دیکھ سکے نہ سمجھ سکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مخلوق ایسی ہے جس کی ساخت آگ سے یعنی صورت سے کی گئی ہے۔ اس پر تفصیلی بحث آئندہ کی جائے گی۔

کائنات کو سمجھنے کے لئے جدا جدا قسم کی مخلوق کو جدا جدا سمجھنا ضروری ہے

ظاہر کائنات

سب سے اول ہم اس حصہ کائنات کو لیتے ہیں جو ہم کو نظر آتا یا محسوس ہوتا ہے اور اسی زمرہ میں کچھ خیالات کا اظہار پوشیدہ حصہ پر بھی ہو جائے گا۔ اس کے سمجھنے میں ہم کو سائنس سے بچنا پڑتی ہے۔

سائنس کی مختصر تاریخ

سب سے پہلے علم سائنس کو یونانیوں کے بعد مسلمانوں نے سیکھا اور اس کے ہر شعبہ میں ایجادات کیں۔ ہسپانیہ اور شمالی افریقہ کے مسلمانوں نے کافی ترقی کی۔ علم کیمیا کے موجد تو مسلمان ہی تھے اور اس کو الکیمیا کہتے تھے جس سے الکیمی اور انگریزی کیمسٹری الفاظ نکلے۔ علم فلکیات میں بھی کافی ترقی کی تھی اس قسم کے آلہ جات بنائے تھے جن سے ان راستوں کی ٹھیک ٹھیک پیمائش کر لی تھی جن پر چلتے ہوئے سورج چاند اور سیارگان معلوم ہوتے ہیں اور ہر برج کے اس ستارہ کو معلوم کر لیا تھا جس کے پاس ہو کر سیارہ گزرتا ہے۔ کرہ کی شکل کا ایک آلہ بنایا تھا جو ہر طرف گھوم سکتا تھا اور اس سے ہر سیارہ کی رفتار کا اندازہ کر سکتے تھے۔ عرب لوگ چونکہ قدیم زمانہ سے راتوں کو سفر کرتے تھے اس لئے ان کو ستاروں کے گچھوں کی خوب پہچان تھی جن میں بارہ برج بھی شامل تھے اور ان کی امداد سے وہ اپنا راستہ بھی معلوم کرتے تھے اور رات کا وقت بھی معلوم کر لیتے تھے۔ قرآن پاک میں اس لئے ستاروں اور سیاروں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں نے ہی قطب نما کو ایجاد کیا اور اس کی مدد سے عربستان سے چین تک کا سفر کشتیوں اور جہازوں میں کیا کرتے تھے۔ سمندری ہواؤں کے حالات سے اور ان کی رفتار اور سمت رفتار سے بھی بخوبی واقف تھے۔ علم ہندسہ جو جغرافیہ اقلیدس الجبرا وغیرہ میں بھی ترقی کی تھی۔ ان علوم کی تفصیل کی ضرورت نہیں جن کو مسلمانوں نے حاصل کر کے تمام دنیا کی قیادت کی تھی۔ عین اس وقت جب کہ مسلمان

سائنس میں ترقی کر رہے تھے منگولین قوم نے شہر بغداد کو تباہ کر دیا اور بغداد کے بڑے
کتب خانہ کی کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا مصر کے قدیم کتب خانہ کو
عیسائیوں نے اس وقت تباہ کر دیا تھا جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تھا
لیکن مسلمانوں نے دنیا بھر سے کتابیں جمع کیں اور علوم کو ترقی دے کر تمام دنیا میں
علم کی روشنی پھیلانی ہسپانیہ کے ایک خلیفہ نے تقریباً تین لاکھ کتابیں جمع کر کے

ان پر خود حاشیہ لکھا تھا۔ تمام یورپ سے طالب علم قسطنطنیہ کی یونیورسٹی میں علوم حاصل
کرنے آتے تھے اس تمام ذخیرہ کو عیسائیوں نے کتب بینی فتح غزناطہ کے بعد تباہ کر دیا۔
اس کے بعد سے مسلمانوں میں زوال شروع ہو گیا اور تمام ترقی بند ہو گئی عیسائی
پادری چونکہ سائنس کے دشمن تھے اس لئے انہوں نے جہاں مسلمانوں پر ظلم کئے
تھے وہاں ان عیسائیوں کو بھی نہ بخشا جو سائنس کی طرف راغب ہوتے یا کسی ایسا
کو کرنا چاہا۔ فلسفہ کے سخت مخالف تھے اور علم فلکیات کا معلوم کرنا تو عیسائیت
سے انحراف کرنا سمجھا جاتا تھا۔ فیثاغورس نے یونان کی ترقی کے زمانہ میں یہ خیال
ظاہر کیا تھا کہ دنیا سورج کے گرد گھومتی ہے لیکن ٹولمی (طاہلیس) نے جو دوسری
صدی عیسوی میں تھا یہ ثابت کرنا چاہا کہ دنیا مرکز ہے اور سورج چاند ستارے
سیارے سب اس کے گرد گھومتے ہیں۔ عیسائیوں کو ٹولمی کی رائے پسند
تھی چونکہ اس سے دنیا کی وقعت بڑھتی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کا بیسیا عیسائیت
ترک آیا اور پھر یہاں سے مکہ شان کے راستہ سے آسمان پر اللہ کے نزدیک
واپسے ہاتھ پر تخت پر بیٹھا۔ اگر دنیا کو ایک چمیر چیر مان لیا جاتا تو اللہ کے پیٹے کی
وقعت کم ہو جاتی۔ اس لئے پادری اس کے لئے تیار نہیں تھے کہ کوئی شخص

ایسا علم سیکھے یا سکھائے جس میں یہ تعلیم ہو کہ دنیا سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے۔ حالانکہ دنیا کی وقعت ہمارے اس عالم میں جو نظر آتا ہے اس قدر بھی نہیں جتنی ریت کے ذرہ کی دنیا میں ہے اور کائنات میں تو جرم کی برابر بھی نہیں مسلمانوں میں بھی علوم کی کمی ہو گئی اور ان کا عیسائے تعلیم قرآن پاک کو بے سمجھے پڑھ لیتا اور کچھ فارسی زبان کی کتابیں پڑھنا اور خوش خط لکھنا رہ گیا جنہوں نے زیادہ تعلیم حاصل کی انہوں نے تھوڑی عمر ہی زبان سیکھی اور کچھ کتابیں حدیثوں کی پڑھیں اور کچھ فقہ پڑھی بعض لوگ منطق اور یونانی فلسفہ بھی پڑھ لیتے تھے صحاح ستہ اگر کسی نے سب پڑھ لیا تو وہ محدث اور بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ تعلیم کے معیار کے گرنے سے مسلمانوں کی ترقی جاتی رہی اور پادریوں کی طرح مسلمان علماء نے بھی فلسفہ اور سائنس کی سخت مخالفت کرنی شروع کر دی۔ بہرے علم کو بدعت کے لفظ سے پکارنے لگے اور رسول اللہ کے ان احکامات کے خلاف تلقین کرنے لگے جو انہوں نے علم کے حصول کے واسطے اپنی اُمت کو دتے تھے اور فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنے میں بھی جانا ہو تو جاؤ یعنی دنیا کے کسی کونہ پر جانا ہو وہاں جاؤ۔ اس کی بابت آئندہ تفصیل کے ساتھ تبصرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلا شخص عیسائی دنیا میں جس نے ہمت کی وہ کارپرنیکس تھا جو جرمنی کا رہنے والا تھا اس نے ۱۵۴۳ء میں ایک مختصر مضمون شائع کیا اور چونکہ وہ پادریوں کی زد سے بچا رہا اور نہ تو ایسے آدمی کو زندہ آگ میں جھونک دیا جاتا تھا اس نے دوبارہ ۱۵۴۳ء میں بڑا مضمون شائع کیا جس میں یہ ثابت کیا کہ دنیا سورج کے گرد گھومتی ہے نہ کہ سورج دنیا کے گرد۔ مسلمان صوفیا کا تو یہ خیال بہت

پہلے سے ہی تھا اور وہ دنیا کو گول جانتے تھے۔ کاپرنیکس کے بعد اور لوگوں نے اس اصول کو معلوم کر کے سیاروں کی چالیں معلوم کرنی چاہئیں اور یورپ میں علم کو ترقی ہونے لگی۔ ۱۶۰۹ء میں گیلیلونی نے ایک دوربین ایجاد کی جس کے ذریعہ وہ دور دراز کی اشیاء نظر آنے لگیں جو آنکھ سے معمولی طرح نظر نہیں آتی تھیں۔ بغیر اس تفصیل میں گتے کہ دوربین میں کیوں کر اضافہ ہوتا گیا۔ صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ کہکشاں جو کہ روشنی کا ایک دل سا معلوم ہوتا ہے اس کے ستارے جدا جدا معلوم ہونے لگے اور معلوم ہو گیا کہ یہ آسمان پر جانے کا راستہ نہیں ہے بلکہ کروڑ ہا ستارے جو کہ فاصلہ پر ہیں ان کی روشنی مجموعی نظر آتی ہے۔ اڑتالیس پانچ قطر کی دوربین بنی پھر ایک پانچ قطر کی بنی اور اب کیلی فورنیا میں دو سو پانچ قطر کی دوربین بنی ہے۔ ان دوربینوں سے معلوم ہوا کہ ایک عالم تو یہ ہے جو کہکشاں کے ستاروں کے دائرہ کے درمیان ہے اور کہکشاں اس عالم کا بیرونی دائرہ ہے اور یہ عالم اس قدر بڑا ہے کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے تک روشنی تقریباً دو لاکھ سال میں پہنچتی ہے جب کہ روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھپا ہوا ہزار میل فی سکند ہے۔ اس حساب کو اعداد میں نہیں لکایا جاسکتا۔ یہ شمارا عالم ایک طرف سے دوسری طرف کو گھوم رہا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایسے ایسے لاکھوں عالم موجود ہیں جو ہم کو آنکھ سے صرف ایک ٹٹھاتا ستارہ معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ اس قدر فاصلہ پر نہیں کہ ان میں سے بعض کی روشنی ہم تک بیس کروڑ سال میں اسی رفتار سے جو اوپر بیان ہوئی پہنچتی ہے۔ یہ بھی مستحکم ہے کہ سب ایک ہی طرح گھوم رہے ہیں۔ ہماری دنیا سورج کے گرد گھومتی ہے اور اس کی رفتار

اٹھارہ میل فی سکنڈ ہے۔ سورج سے اپنے سیاروں کے ایسے بڑے ستارہ کے چاروں طرف گھوم رہا ہے جو اس کا مرکز ہے۔ یہ بھی اب سائنس سے معلوم ہوا کہ پہلے سب ایک بہت بڑا روشنی کا بادل سا تھا جس کو نیبولہ کہتے ہیں اور اس کے ٹکڑے سے اس کے ٹکڑے ہوتے اور پھر ہر ٹکڑے میں سے ستارے بنے اور ستاروں میں سے سیارے بنے۔ اسی طرح ہمارے سورج میں سے نو سیارے جو بڑے ہیں اور بہت سے چھوٹے چھوٹے بنے۔ یہ علم ہم کو سائنس کے ذریعہ دو سو سال کے اندر اندر حاصل ہوا ہے۔

قرآن پاک میں سائنس کی نئی معلومات

لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سبق ایک اُمی کی زبان سے پونے چودہ سو سال قبل سکھا دیا تھا۔ سورہ انبیاء۔ آیت ۳۰۔ اَوَلَمْ يَرِ الْذِّينَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ۔ کیا ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے یہ معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین یہ سب پہلے ایک گول ڈسمہ تھا اور ہم نے ان کو جدا جدا کیا۔ اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے پیدا کیں۔ کیا اس پر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ یہ خداوندی کلام ہے چونکہ اس میں سائنس کی وہ تحقیقات موجود ہیں جو ڈیڑھ سو سال اب سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا یعنی جو کچھ آسمانوں میں یعنی دنیا سے اوپر جو کچھ چاروں طرف ہے وہ اور دنیا سب ایک ہی نیبولہ تھا اور پھر

اس کا ثبوت یعنی غیر منجمد مادہ نے جو گیس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ شکل رکھتی تھی چکر لگانا شروع کیا اور اس چکر سے اس کے کروڑوں ٹکڑے ہو گئے اور وہ بھی اس طرح چکر لگاتے رہے پھر ان کے ٹکڑے ہوئے اور ان ٹکڑوں میں سے ٹکڑے ہو کر ستارے بنے اور سب اس طرح گردش کرتے ہوئے ہمارے سورج میں سے سیارے بنے جو اسی طرح گردش کر رہے ہیں جس طرح سورج سے سب سے قریب سورج کے سیارہ عطارد ہے پھر زہرہ پھر دنیا پھر مریخ پھر بہت چھوٹے چھوٹے سیارے جن کو اسٹارٹڈ کہتے ہیں پھر مشتری پھر زحل پھر یورینس اور نیپٹون پھر نیپٹون *neptune* پھر پلوٹو *pluto* یہ کہا جاتا ہے کہ اب پر مہا سال قبل ایک بہت بڑا ستارہ فضا میں چکر لگاتا ہوا سورج سے پر مہا میل کے فاصلہ پر گذرا اور اسکی قوت کشش سے سورج کا مادہ بہت دوڑ تک اسکی جانب کھینچ گیا وہ ستارہ تو تیز رفتار سے دور لگا گیا لیکن سورج کا مادہ جو شکل سگار دوڑ تک کھینچا تھا وہ سورج کے ساتھ چکر لگاتا رہا چونکہ یہ سورج کی حد تک بہت دور ہو گیا تھا اسلئے یہ منجمد ہونا شروع ہو گیا۔ بالآخر اسنے منجمد ہو کر ان سیاروں کی شکل اختیار کر لی اور یہ سب اسی طرح چکر لگاتے رہے ہیں جس طرح سے سورج چکر لگاتا ہے ہاں آیت میں بھی یہ موجود ہے کہ پہلے یہ سب ایک تھا اور ہم نے جدا جدا کیا دوسری تحقیق یہ ہے کہ جان پہلے پانی سے پیدا ہوئی اور تمام اجزاء ایشیا شروع میں پانی کے اندر پیدا ہوئے اور وہاں زمین پر آئیں

آسمان سے قرآن پاک میں کیا مطلب ہے

اس جگہ یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ آسمان سے مطلب کلام پاک میں دنیا سے

اوپر جو کچھ ہے وہ ہے نہ کہ اس نیلی چھتری سے جو ہم کو نیلی نیلی نظر آتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الحجر آیت ۲۲۔ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ پھر آسمان سے مینہ برساتا ہے۔ آج کل ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ مینہ بادلوں سے برساتا ہے جو کہ تقریباً ایک ہزار گز بلندی پر ہوتے ہیں اور اگر پہاڑ پر آوی ہو تو وہاں بادل اس سے نیچے ہوتے ہیں اکثر پہاڑ پر بادل نیچے سے اکر چلنے والے آدمیوں کو گھیر لیتے ہیں اور جب تک وہ اونچے نہ ہو جائیں اس وقت تک پانی نہیں برستا۔ ابرو پلین بادلوں سے اوپر اڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ آسمان سے سرور دنیا سے اوپر بلندی سے ہے نہ کہ اس نیلی چھتری سے اس سورۃ کی آیت ۱۶ میں ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّازِطِينَ۔

ہم نے آسمان پر برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے آسمان کو خوشنما بنایا۔ برج صرف ستاروں کے گچھے کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے بہت بلندی پر ہیں۔

پہلے زمانہ میں ۱۰ عطارد۔ ۲ زہرہ۔ ۳۔ مریخ۔ ۴۔ مشتری۔ ۵۔ زحل صرف پانچ سیاروں کو لوگ جانتے تھے۔ یورینس۔ Uranus۔ نیپٹیون Neptune۔ پلوٹو Pluto جو آنگھ سے بغیر دور بین نظر نہیں آتے ان کو نجومی نہیں جانتے تھے پلوٹو کو ۱۹۳۰ء کے بعد معلوم کیا گیا ہے۔ لیکن چاند کو بھی سیارہ خیال کیا جاتا تھا۔ حالانکہ چاند دنیا کا ٹکڑا ہے اور دنیا کے ساتھ سورج کے چاروں طرف گردش کرتا ہے لیکن خود بھی دنیا کے چاروں طرف گھومتا ہوا ساتھ رہتا ہے جب ہم دنیا پر کھڑے ہیں تو سورج بھی ہم کو چلتا نظر آتا ہے جس طرح ہم جب بیل

میں جاتے ہیں تو ہم کو درخت چلتے معلوم ہوتے ہیں حالانکہ درخت نہیں چلتے بلکہ خود ہم معہ ریل کے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم کو سورج، چاند، عطارد،

زہرہ، مریخ، مشتری، زحل سات آسمانی کرہ جات چلتے معلوم ہوتے ہیں اور ان ساتوں کے چلنے کا راستہ جدا ہے۔ اگرچہ یہ سب آسمانی بارہ برجوں میں ہو کر گزرتے معلوم ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کی چال دوسرے سے تھوڑی علیحدہ ہے

اس لئے سورۃ المؤمنون آیت ۷ میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمَا تَخْتَاَعَنَ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم نے تمہارے اوپر

سات راستے بنائے اور ہم اپنی پیدا کردہ چیزوں سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔

سات راستے اوپر تو یہی سات راستے ہیں جن کا ذکر ہو لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ

یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم اپنی مخلوق سے کبھی غافل نہیں ہوتے یعنی ہر وقت مستعد

ہیں اور اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو نظر میں رکھتے ہیں اور اس سے وہی کام

لیتے ہیں جو اس کے لئے مقرر کر دیا ہے۔ اس لئے یہ سب سیارے اور سورج

اور چاند ہمیشہ انہی راستوں پر چلتے معلوم ہوتے ہیں جو ان کے واسطے مقرر ہے

اگر یہ ہٹ جائیں تو ممکن ہے کہ آپس میں ٹکرائیں۔ سورۃ السین آیت ۵

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ

النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ سورج کو اس کی اجازت نہیں

کہ وہ چاند کو پکڑ سکے۔ نہ راستوں سے آگے نکل کر جا سکتی ہے ہر ایک آسمان

میں اپنے اپنے گول محور پر گھومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں اس قدر

فاصلہ رکھا ہے کہ ان کے گھومنے کے دائرے ایک دوسرے سے بہت دور

ہیں اور اس وجہ سے وہ ایک دوسرے سے باوجود کشش کے دور رہتے ہیں۔
فاصلہ کا اندازہ اس سے ہو جائے گا کہ دنیا سے ہر ایک کا فاصلہ دیا جاتا ہے جن
سے اندازہ ہر ایک کے فاصلہ کا دوسرے سے کیا جاسکتا ہے۔
دنیا سے فاصلہ تقریباً

چاند	۲۵۸,۸۵۶ میل
سورج	۹,۲۸,۰۰۰ میل
عطارد	۳۵,۰۰۰ میل
زہرہ	۲۶,۰۰۰ میل
مریخ	۳۵,۰۰۰ میل
مشتری	۳۸,۰۰۰ میل
زحل	۹,۳۰,۰۰۰ میل

عیسائی اور یورپ اس سے قطعی ناواقف تھے کہ سورج اپنے محور اور مستقر پر
گھومتا ہے۔ لیکن کلام مجید میں سورۃ السجۃ آیت ۳۸ وَالشَّمْسُ تَجْرِي
لِمُسْتَقَرٍّ كَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج
اپنے مستقر پر اسی طرح گھومتا ہے جو اس کے واسطے بڑے طاقت والے اور
ہر بات جاننے والے نے بنا دیا ہے۔ اب ہم کو معلوم ہوا ہے سورج اپنے محور پر
۲۴ دن میں اس طرح گھومتا ہے جیسے دنیا ۲۴ گھنٹوں میں مثل لٹو کے سورج
کے سامنے گھومتی ہے اور جیسے دنیا سورج کے چاروں طرف ۳۶۵ دن گھومتی
ہے ۲۴ گھنٹوں میں گھومتی ہے جو ایک سال ہوتا ہے اس طرح سورج کسی بہت

بڑے نامعلوم مرکزی ستارہ کے گرد گھوم رہا ہے۔ ڈیڑھ لاکھ سالوں میں ایک چکر لگاتا ہے۔
 دنیا سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے تو اس کی رفتار ۱۸ میل فی سکینڈ ہوتی ہے
 اور چاند دنیا کے ساتھ ساتھ منتقلی رہتا ہے۔ اس طرح تمام سیاروں سمیت سورج
 اپنے راستہ پر ۲۰۰ میل فی سکینڈ کی رفتار سے گھومتا ہے اور ایک ستارہ دیکھا کی
 جانب ۲۰۰ میل پوریمہ اڑا جا رہا ہے۔ جس طرح اپنی دنیا کی اس گردش کو جو سورج
 کے سامنے ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی حساب سے کرتی ہے جس سے دن اور رات
 پیدا ہوتے ہیں اور اس رفتار کو سورج کے چاروں طرف چکر لگاتی ہے جس سے
 سال کے موسم بنتے ہیں ہم محسوس نہیں کرتے چونکہ ہم صرف ایک اوپننگ ہوتے
 ہیں اور ہماری دنیا کا دائرہ ۲۰۰ ہزار میل ہے اس لئے ہم ایک بہت چھوٹی سی چیز
 دنیا پر ہیں ۲۰۰ میل کی گردشوں کو بھی محسوس نہیں کرتے جو وہ سورج
 کے ساتھ ساتھ کرتی ہے۔ ممکن ہے کہ بڑا مرکزی ستارہ جس کے گرد سورج گھوم رہا ہے
 سیارگان کے گھوم رہا ہے وہ بھی اس طرح بہت سے سورجوں اور ان کے
 لوازمات سمیت کسی اور بڑی طاقت ور شے کے گرد گھومتی ہو اور علیٰ ہذا القیاس۔
 یہ سب کرہ جات ایک دوسرے کے ساتھ قوت کشش کی وجہ سے منتقلی ہوتی ہیں جو
 ہم آئندہ مفصلاً بیان کریں گے۔

ہمارا عالم چوں نظر آتا ہے

اب تک صرف نظام شمسی کی گردش کا ذکر تھا اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں
 کہ ہمارا عالم جو کہکشاں کے دائرہ کے اندر محدود ہے وہ کس قدر بڑا ہے یہ

عالم پہلے بہت بڑے نیبولہ *nebula* یعنی غیر منجمد مادہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو بڑے نیبولہ سے بوجہ گردش علیحدہ ہو گیا تھا۔ جب اس نے گردش جاری رکھی تو اس کے ٹکڑے ہوتے اور پھر ہر ٹکڑے میں سے لکھو لکھا ٹکڑے ہو کر وہ ستارے بنے۔ جو حصہ بیرونی اس کا ہے وہ مثل ایک گول دائرہ کے کروڑوں ستاروں میں منقسم ہو کر کہکشاں کی شکل میں نظر آتا ہے اور کہکشاں کے اندر کائنات کا حصہ بالکل گول گیند کی شکل نہیں ہے بلکہ ایک دہلی ہوئی فٹ بال کی شکل ہے۔ اس میں مرکز سے کچھ علیحدہ فاصلہ پر سورج اور اس کا نظام شمسی ہے۔ یہ عالم اس قدر وسیع ہے کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی دو لاکھ سال میں جھنکا ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سکند کے پہنچتی ہے۔ دو لاکھ سال کے سکند بنائے جا میں اور ان کو ایک لاکھ چھاسی ہزار سے ضرب دی جاتے تب اس کا فاصلہ میلوں میں لگے۔ چونکہ یہ نہایت دشوار امر ہے اور انسانی ضروریات میں ایسے اعداد موجود نہیں ہیں اور انگریزی میں بلین *million* اور ہندی میں سنکھ سنب سے بڑے عدد ہیں اس لئے سائنس نے ان کا صلہ جاریت کو روشنی کی آمد سے ظاہر کیا ہے۔ اس لحاظ سے سورج سے روشنی دنیا تک آٹھ منٹ میں آتی ہے اور نظام شمسی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گیارہ گھنٹے میں جاتی ہے اور اس عالم کے مرکز سے سورج تک روشنی دو ہزار سال میں جاتی ہے جو ستارہ نہ کہ سیارہ ہم سے قریب سے قریب ہے اس سے روشنی ساڑھے چار سال میں ہم تک آتی ہے۔ سورج بہت سے ستاروں کے گچھ میں سے ایک بہت چھوٹا ستارہ ہے۔ حالانکہ سورج ہماری دنیا سے لکھو لکھا گنا بڑا ہے۔ دنیا کا دائرہ قطر کے

پاس ۲۴ ہزار میل ہے اور سورج کا دائرہ آٹھ لاکھ اسی ہزار میل جو ستارہ ہمارے قریب تر ہے اس سے روشنی ساڑھے چار سال میں آنے سے اس کے فاصلہ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا سارا عالم معہ ان کڑور ہاکر وڑ ستاروں کے ایک ہی سمت سے چکر لگا رہا ہے۔ اگر مختلف سمتوں کو چکر لگاتے تو سارا نظام بگڑ چکا ہوتا یا یوں کہا جائے کہ نظام قائم ہی نہ ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ستاروں کے چھپے چھپوں کے آسمان پر مختلف شکلیں اختیار کر لی ہیں اور ان میں سے ہی بارہ برج ہیں جن میں ہو کر سورج چاند اور سیارے چلتے نظر آتے ہیں۔ ہمیشہ سے جب سے انسان کا علم جاتا ہے یہی شکل اختیار کئے ہوئے ہیں اور سب ستارے ایک دوسرے سے اسی فاصلہ پر نظر آتے ہیں حالانکہ یہ سب بہت تیز رفتار سے فضا میں اڑے جا رہے جیسے شہاب ثاقب اڑا جاتا معلوم ہوتا ہے۔ ان کے فاصلے ایک دوسرے سے اس قدر زیادہ ہیں کہ انکی رفتار ہم کو نہیں معلوم ہوتی۔ اونچی جبل کی رفتار یا اونچے ایروپلین کی رفتار کا اندازہ ہم کو نہیں ہوتا۔ تینگ اگر ایک ریل اونچی ہو تو اسکو غوطہ دینے کا اندازہ نہیں ہوتا جس طرح تینگ کو بندریہ دوری کے آدمی سمجھا رہتا ہے اور اپنے سے جدا نہیں سمجھتا اسی طرح سورج جو دنیا کو اور سب سیارگان کو بندریہ کشش تھامے ہے۔ اور اس طرح ہمارا سارا عالم ایک دوسرے کو تھامے ہے۔ یورپ میں شارع عام پر بڑی بڑی دوڑیں لگی ہیں اور ان کا محافظ چھ آنہ لے کر ایک سیارہ دکھا دیتا ہے مشتری یا زحل بہت تیزی سے مثل غبارہ کے فضا میں اڑتے نظر آتے ہیں۔ ان کو سوگنا بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ عام لوگوں کو اس سے علم حاصل کرنے میں سہولت ہوتی ہے

یہ سیارے دن میں دیکھے جاتے ہیں۔ رات میں دوسرے نظر آتے ہیں۔

ہمارے عالم کی طرح لکھو کہ عالم ہیں

نیبولاجوستاروں کے کچھ اثر و میدا میں ٹسٹا تا ستارہ نظر آتا ہے لیکن ہمارے عالم کے برابر ہے لیکن بہت فاصلہ کی وجہ سے چھوٹا سا نظر آتا ہے۔

جس طرح ہمارا عالم ہے جو کمکشان سے محدود ہے اس طرح کے کئی لاکھ
عالم بڑی دور بین سے دیکھے جا چکے ہیں اور ان میں سے اکثر قریب قریب اتنی ہی
بڑے ہیں جتنی بڑا ہمارا عالم ہے۔ ستاروں کا گچھا جس کو انڈرومیڈا کہتے ہیں ان
میں ایک ٹھٹھانا ستارہ معلوم ہوتا ہے درحقیقت یہ اس قدر بڑا عالم ہے جیسا ہمارا
عالم۔ اگرچہ اسکو نیبولا (غیر منجمد مادہ) اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے فوٹوجو
لئے گتے ان میں سے بیچ کے حصہ میں صرف ایک بڑی روشنی ہے اور بیرونی حصہ
میں ستارے ہیں۔ اگرچہ سائنس ابھی تک اسکو نیبولا مانتا ہے مگر میرا اپنا خیال
ہے کہ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم کو روشنی کا بادل دور بین سے اس طرح
نظر آتا ہے جیسے کمکشان کے ستاروں کی روشنی ایک روشنی کا بادل آنکھ سے بغیر
دور بین کے نظر آتا ہے۔ اس نیبولا سے روشنی ہم تک بیس کروڑ سال میں آتی ہے
اسی طرح کا ایک بڑا نیبولا ستاروں کے اس گچھے میں ہے جس کو اورائن *Orion*
کہتے ہیں جو ایک شکاری کی شکل ہے اور اس کی پیٹی کے تین ستارے ہیں اور
چترے کے تین ستارے اس میں پیٹی کا ایک ستارہ بھی بڑا نیبولا ہے۔ ان دونوں
کافوٹور دیکھنے سے قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی گچھے اورائن میں ایک بڑا ستارہ ہے
جس کا نام بیٹیل گیس ہے جو بہت چمک دار ہے یہ سورج سے لکھو گنا بڑا ہے
اور ہزار گنا زیادہ گرم اور روشن۔ اگر یہ اس جگہ ہوتا جہاں ہمارا سورج ہے تو
ہماری دنیا بلکہ مریخ بھی اس میں آجاتے۔ سورج ہم سے نو کروڑ اٹھائیس لاکھ
بیل دور ہے اس سے اس ستارہ کی وسعت معلوم ہوتی ہے لیکن جس قدر یہ
سورج سے بڑا ہے اسی قدر ایک ستارہ جس کا نام انٹارس ہے وہ اس سے بڑا

ہے۔ یہ ستارہ برج عقرب کا سب سے زیادہ چمکتا دار ستارہ ہے۔ اس کی سمیت
 کا اندازہ اس سے ہو گا کہ اس کے چاروں طرف روشنی ایک سو چھ منٹ یعنی ایک
 گھنٹہ چھیا لیس منٹ میں جاتی ہے جب کہ سورج سے ہم تک روشنی صرف
 آٹھ منٹ میں آتی ہے۔ اور انڈروسیڈ کے نیولا سے چھپس کروڑ سال ہیں۔ اور
 ایسے ایسے لکھو کہ عالم ہیں جو ایک دوسرے سے دور دراز فاصلہ پر ہیں۔ لیکن
 سائنس نے دو باتیں معلوم کی ہیں اول یہ کہ سب ایک ہی سمت گھوم رہے ہیں
 اور پہلے ایک ہی بڑا نیولا تھا جس کے یہ اور ہمارا عالم جزوی ہیں۔ اس سے سورہ
 انبیاء آیت ہم کی تصدیق ہو گئی کہ دنیا اور جو کچھ دنیا سے اوپر ہے وہ سب ایک
 طرف گھومتا اور ان کو اللہ نے جدا جدا کیا۔ سب کی گردش ایک ہی سمت سے ثابت
 کرتی ہے کہ ایک ہی کڑی ٹکڑے ہیں اور ایک ہی قوت نے ان کو خاص غرض
 سے جدا کیا ہے۔ اور وہ قوت ان کو مثل گھڑی کے پڑوں کے ایک دوسرے
 سے وابستہ کرتے ہوئے ہے اور اس کی صنعت مکمل ہے۔

ایٹم کی حقیقت

یہ حال تو کائنات کے بڑے حصہ کا بتایا گیا اب ہم چھوٹے سے چھوٹے
 حصہ کو لیتے ہیں جس کو ایٹم کہا جاتا ہے۔ یہ تو سائنس کو معلوم تھا کہ مفرد یا عنصر کا
 چھوٹے سے چھوٹا حصہ ایٹم کہلاتا ہے۔ اس وقت تک ۹۰ مفردات معلوم ہو
 گئے ہیں اور چار اور بھی زیر معلوم ہیں۔ لہذا ان میں سے ہر ایک کا چھوٹا حصہ جو اسی
 شکل اور خاصیت میں قائم رہے وہ ایٹم ہے۔ لیکن کسی مرکب کے چھوٹے حصہ کو

ایٹیم نہیں کہتے بلکہ مالی کیوں کہتے ہیں۔ مفروضات کی تین قسمیں ہیں۔ اول جو شکل گیس
 ہیں جیسے ہائیڈروجن۔ آکسیجن۔ نائٹروجن وغیرہ دوسری رقیق یعنی بہنے والی
 جیسا پارہ تیسری تیسری جیسے چاندی۔ سونا۔ تانبا۔ پلاسٹیم۔ ریڈیم وغیرہ۔
 ان سب کی ایٹم میں وہی خاصیت ہوتی ہے جو بڑی مقدار میں مرکبات جیسے
 پانی کا چھوٹا حصہ مالی کیوں ہے جس میں دو ایٹم ہائیڈروجن اور ایک ایٹم آکسیجن
 کا ہوتا ہے لہذا جب یہ دو گیسیں ایک اور دو کی مقدار میں ملائی جاتی ہیں تو وہ پانی
 بن جاتا ہے۔ جب اس کے دوبارہ ٹکڑے کئے جائیں تو دونوں گیسیں علیحدہ علیحدہ
 ہو جاتی ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے سائنس دان اس کوشش میں تھے کہ ایٹم کے
 ٹکڑے کریں۔ چونکہ ایٹم اس قدر چھوٹا ٹکڑا ہے کہ وہ آنکھ تو درکنار طاقت ور سے
 طاقت ور خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا اس لئے اس کے ٹکڑے صرف کیمیائی
 طریقہ سے ممکن تھے۔ بالآخر جب ٹکڑے کئے گئے تو معلوم ہوا کہ ایٹم خواہ کسی
 شے کا ہو وہ صرف بجلی کی دو قوتوں کا ظہور ہے یعنی قوت اثبات بیج میں ہے
 جس کو پروٹون کہتے ہیں اور قوت نفی جس کو الیکٹرون کہتے ہیں وہ پروٹون کے
 چاروں طرف بہت تیزی سے گردش کرتی ہے۔ بعض الیکٹرون کی رفتار
 بیس ہزار میل فی سکینڈ تک ہوتی ہے جب کہ ایٹم کی کل جگہ ایک بیس ہزار
 کروڑواں حصہ ہے اور الیکٹرون ایٹم کا ایک لاکھ واں حصہ ہے۔ الیکٹرون جس
 خلا میں گھومتا ہے وہ اس سے ایک لاکھ گنا بڑی ہے۔ اس چھوٹی سی جگہ
 میں بیس ہزار میل فی سکینڈ کی رفتار سے اندازہ کیا جاتے کہ کتنی پدم پدم چکر
 الیکٹرون ایک سکینڈ میں کرتا ہے۔ اس تیز رفتاری کی وجہ سے یہ ایک ہیئت

اختیار کرتا ہے۔ چونکہ درمیان میں پروٹون ہوتا ہے وہ اس الیکٹرون کی نیز گردش کی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ الیکٹرون اور پروٹون کوئی مادہ نہیں ہیں بلکہ بجلی کی دو قوتوں کے ذریعے ہیں۔ الیکٹرون اسی طرح پروٹون کے گرد گھومتا ہے جیسے دنیا سورج کے گرد گھومتی ہے ایک قوت نیوٹرون بھی بعض ایٹم میں معلوم ہوتی ہے وہ بھی بجلی کی قوت ہے

ہر چیز کا چھوٹا حصہ ایٹم صورت کی قوتوں کا ظہور ہے

دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں خواہ وہ کسی شکل میں ہوں، آدمی، جانور، نباتات، پتھر، اینٹ، جمادات سب یا تو وہ مفردات ہیں یعنی ۹۹ عناصر علیحدہ علیحدہ ہیں یا ان کے مرکبات ہیں۔ اور ہر مفرد ایٹموں کا مجموعہ ہے اور ہر ایٹم سوائے بجلی کی دو طاقتوں کی گردش کے نتیجے کے کچھ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو گا کہ اگر ہر چیز کا ایٹم بجلی کی طاقتوں کی گردش سے پہلے پیدا ہو گیا ہے تو ہر چیز کی شکل، خاصیت، وزن میں کیوں فرق ہے۔ سائنس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک پروٹون یعنی بجلی کی قوت اشبات کے ایک ذرہ کے چاروں طرف ایک الیکٹرون یعنی قوت نفی کا ذرہ گھومنے لگے تو وہ بائیں رخ گیس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر دو پروٹون کے گرد دو الیکٹرون گھومیں تو وہ مسقیم گیس کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اگر آٹھ کے گرد آٹھ گھومیں تو آکسیجن بن جاتا ہے اگر چھبیس ۲۶ کے گرد ۲۶ گھومیں تو لوہا بن جاتا ہے۔ ۲۹ کے گرد ۲۹ گھومنے سے تانبا بنتا ہے ۷۴ کے گرد ۷۴ گھومنے سے چاندی۔ ۹۰ کے گرد ۹۰ گھومنے سے سونا اور

۸۰ کے گرد ۸ گھومنے سے پارہ، اسی طرح ۹۷ مفردات ہیں، ایک سے لیکر ۹ تک جتنے پروٹون ہوتے ہیں اسی قدر الیکٹرون ان کے گرد گھومتے ہیں، اس جگہ یہ کہہ دینا خالی از روپ چسپی نہ ہوگا کہ کیمیا گروہ سے اس کو شش میں ہیں کہ پارہ کو سونا بنا دیں۔ الیکٹرون کو پارہ سے نکال دیتے ہیں لیکن ایک پروٹون کو پینچ سے نہیں نکال سکے اس لئے ایک پینچ کی کسر رہ جاتی ہے۔ اب سائنس کی بہت طاقتور جھٹی میں جہاں بجلی سے حدت پہنچائی جاتی ہے پارہ کو سونا بنا دیا گیا لیکن اس کا خرچ بہت زیادہ ہوتا ہے اور نفع کم۔

دو پارہ زیادہ ایٹم ملنے سے مرکبات بنتے ہیں

جب ان مفردات یعنی عناصر کو ملا یا جائے تو نئی چیز بن جاتی ہے جیسے اوپر بیان ہوا کہ پانی دو گیسوں کے خاص تعداد میں ملنے سے بن جاتا ہے۔ پانی عنصر نہیں ہے اگرچہ قدیم زمانہ میں جب کہ ایٹم سے واقفیت نہیں تھی تو پانی کو پانچ عناصر میں ایک تھا جو یہ سمجھے جاتے تھے۔ آب، آتش، باد، خاک، اب ان میں سے کوئی بھی عنصر نہیں۔ حتیٰ کہ آتش بھی مہمل لفظ ہو گیا ہے آتش کے اندر بھی چمک، حدت، ریڈی ایشن یعنی اپنے میں سے نکل کر پھیلنا وغیرہ قوتیں شامل ہیں اور آتش کسی چیز کے فعل کا نتیجہ ہوتا ہے مثلاً الیکٹری کوئلہ، نیل وغیرہ میں آگ لگنا اور اس سے ان کا جلنا، عرض کہ بعض اشیاء دو چیزوں کے ملنے سے بنی ہیں۔ بعض تین کے بعض بہت سے عناصر کے ملنے سے

مکبات کن قوتوں سے بنتے ہیں

سمجھنے کے واسطے ایک آسان شے درخت سے لے لی جائے اور اس سے ہم ان قوتوں کا خیال لائیں گے جو خالق نے اسکے واسطے بنائی ہیں۔ سورۃ الانعام آیت ۹۵۔

۹۵۔ اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ط يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيَّتِ وَمُخْرِجُ الْمَمِيَّتِ مِنَ الْحَيِّ ط ذٰلِكُمْ فَاَنى تَوَفَّكُوْنَ ۝

تحقیق اللہ ہی ناج کے دانہ کو اور کھجور کی گٹھلی کو بچھاڑتا ہے اور اس میں سے پودا نکالتا ہے۔ وہ مردہ میں سے جان دار اور جان دار میں سے بغیر جان پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ ہے پھر تم سچائی سے کیوں منحرف ہوتے ہو۔ گٹھلی اور ناج کا دانہ بیجان ہیں لیکن ان میں سے درخت اُگتے ہیں جو جان دار ہیں اگر درخت جان دار نہ ہوتے تو ان میں نشوونما نہ ہوتا اور ان میں پتے پھول اور پھل نہ لگتے اور پھر یہ نہ سوکھتے جو ان کی موت ہے۔ زمین بھی بے جان ہے اور اس کی بابت قرآن پاک میں ہے کہ جب یہ مردہ ہو جاتی ہے یعنی جب بغیر پانی کے اس میں پیداوار کی طاقت نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ پانی برسا کر پھر اس کو زندہ کر دیتا ہے اور ہر پانی آگ آتی ہے درخت اس وقت تک نہیں اُگ سکتا جب تک کہ اس کا بیج نہ ہو اور وہ زمین کے اندر نہ دبایا جائے اور زمین میں نمی نہ ہو بیج کے اندر وہ تمام خامعیتیں چھپاں ہوتی ہیں جو اس درخت اور اس کے پھل میں ہوتی ہیں۔ زمین کے اندر وہ اجزاء موجود ہیں جو بیج یا گٹھلی کو بچھاڑ کر اس کو درخت کی شکل میں تبدیل کریں اور زمین میں پانی اور گرمی کی حدت سے کیمیائی فعل شروع ہوتا ہے۔ یہ کیمیائی فعل بیج کو درخت بنا کر بڑھاتا

سے پھر اس میں پتے پھول اور پھل لگانا ہے جب تک زمین میں ان کیمیائی
 افعال کو جاری رکھنے کی قوت قائم رہتی ہے درخت قائم رہتا ہے اور جب زمین
 کی قوت ختم ہوئی درخت سر جھکا جاتا ہے اور سوکھا ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب اس کو
 جلا یا جاتے تو گیسوں بشکل دھواں نکلتی ہیں اور آگ کا شعلہ اور اس میں حدت اور
 روشنی ہوتی ہے۔ اگر جلنا بند کر دیا جائے تو کوئلہ رہ جاتا ہے جب کوئلہ کو جلا یا جائے
 تو اس میں سے زہریلی گیس جو کاربن اور آکسیجن کا مرکب ہوتی ہے نکلتی ہے اور
 حدت اور روشنی۔ انہیں تھوڑی راگھ رہ جاتی ہے۔ اس سے ہم کو درخت کی حدت
 کے اجزاء معلوم ہو جاتے ہیں۔ درخت ہمت سے عناصر کا مجموعہ ہوتا ہے جن
 کو قوت کیمیائی جوڑے ہوتے ہوتی ہے جو جلنے کے وقت بشکل حدت خارج ہوتی
 ہے اور اس حدت سے روشنی بھی پیدا ہوتی ہے۔

قرآن پاک ہدایت کرتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ اور
دن اور رات کی طرح ہونے والے کو سمجھنا چاہیے

اسی طرح سے ایک جاؤر بھی بہت قسم کے عناصر کا مجموعہ ہے اس میں
 مختلف اقسام ہیں۔ ہتک سے لے کر چوپائے تک مختلف قسمیں ہیں سب سے
 زیادہ مختلف عناصر کا مجموعہ انسان کا جسم ہے جس کی تشریح قرآن پاک کی آیتوں
 سے آگے چل کر کی جاسکتی ہے۔ سورۃ آل عمران آیت ۱۹۰، ۱۹۱ میں اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے۔ **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ**
لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِخَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ۔ بے شک سمجھ دار آدمیوں کے واسطے اور جو غور اور فکر کریں ان کے

یہ آسمانوں اور دنیا کی بناوٹ ہیں اور رات اور دن کے اختلاف میں بہت نشانیوں
 ہیں۔ یہ آیت انسان کو جس میں سمجھ ہو متنبہ کرتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ
 کی طرف متوجہ ہو کر اس کا علم حاصل کرے اور یہ معلوم کرے کہ دن اور رات کیسے
 پیدا ہوتے ہیں۔ مختصر اکل کائنات کی بناوٹ کی طرف متوجہ کرتی ہے اس لئے
 یہ مختصر سی کتاب لکھی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعمیل ہو۔ بغیر کائنات
 کو سمجھے کائنات کے بنانے والے کو سمجھنا ناممکن ہے۔ بہرہ پتہ اور دنیا کا ہر ذرہ عقلمند
 آدمی کو سمجھانے کے واسطے کافی ہے کہ وہ اپنے رب کی کارگیری کو سمجھے اور پھر رب
 کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ رب کی ذات کو کوئی ٹھیک طرح نہیں سمجھ سکتا صرف
 اسکی صفات کو سمجھتا ہے لیکن ذات کو سمجھنے کی صرف کوشش کر سکتا ہے رسول اللہ
 بھی خدا کو نہ دیکھ سکے فاصلہ اور حجاب باقی رہ گیا۔ لہذا کائنات کو سمجھ کر پھر انسان
 کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سمجھے تب آگے چلے۔

تسا ماہ ایموں بنا ہے جو برتی قوتوں سے ہیں

لہذا سب ماہ صرف برتی قوتوں سے

یہ بتایا جا چکا کہ ہر شے جو کائنات میں مادہ کی شکل رکھتی ہے یعنی خواہ نظر آتی ہے
 یا محسوس ہوتی ہے وہ سب یا تو مضرواات ہیں یا چند مضرواات کے مرکبات اور ہر
 شے اشیوں کا مجموعہ ہے اور ہر اشیوں خواہ وہ کسی چیز کا ہو صرف بجلی کی دو قوتوں کی
 گردش کا ظہور ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بڑا ہی بوجہ ابتدا میں ایک تھا اور اسکے

ٹکڑے کر کے الٹا لٹاٹے نے یہ سب اشیاء بنا دیں وہ درحقیقت بجلی کی قوتوں سے
 پیدا ہوئے ایٹمیوں کا مجموعہ تھا اور اس میں ہر قسم کے ایٹم موجود تھے جس طرح
 دنیا کی ہر شے ایٹمیوں کا مجموعہ ہے اسی طرح سورج، چاند، ستارے، سیارے
 شہاب ثاقب، ہوا بھی ایٹمیوں کے مجموعے ہیں۔ اس کا ثبوت اس طرح ملتا ہے
 کہ ہر دھات کے جلانے سے ایک خاص رنگ کی روشنی ہوتی ہے۔ جب شب بڑا
 میں آتش بازی چھوڑی جاتی ہے تو اس میں مختلف رنگ کے پھول نکلتے ہیں تجربہ
 سے لوگوں کو معلوم ہے کہ لوہے کے برادہ سے جو پھول بنتے ہیں وہ آگ کے رنگ
 کے ہوتے ہیں۔ تانبہ کا برادہ اگر ملا یا جائے تو سبز رنگ کے ہوتے ہیں اس طرح
 پٹاشیم، پتلی، پوسٹیم وغیرہ کے پھول سرخ اور طرح طرح کے رنگ کے ہوتے ہیں جب
 ہم ایک شہاب ثاقب کو اپنی دنیا کی ہوا میں گزرتے دیکھتے ہیں تو اس کے رنگ سے
 پہچان جاتے ہیں کہ وہ کس چیز کا ٹکڑا ہے۔ یہ علی العموم لہر کے دائرہ کی برابر ہوتے
 ہیں اور نہایت تیزی سے ہماری ہوا میں سے گزر جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض بہت
 سے چل کر پھول چھڑی کی طرح چھٹتے ہیں اور طرح طرح کے پھول ان میں سے
 خوبصورت نکلتے ہیں جو ہماری آتش بازی کی طرح ہوتے ہیں جو اکثر سیاہ، سیاہی
 کے موقع پر چھوڑی جاتی ہے۔ ان سے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شہاب ثاقب
 میں کیا کیا دھاتیں ہیں۔ اکثر تو یہ دنیا کے پاس سے گزر جاتے ہیں لیکن بعض کی رفتار دنیا
 کے قریب ہوتی ہے ان کو دنیا کی کشش کھینچ لیتی ہے اور وہ دنیا میں گر جاتے
 ہیں۔ اس قسم کے گریے ہوئے بہت سے ہیں جو عجائب گھروں میں موجود
 ہیں۔ کلکتہ کے عجائب خانہ میں ان کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اکثر ان میں بالکل صاف

لوا ہوتا ہے جو نیوی لو ہے سے جو صاف کر کے بنایا جاتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ کاتب
 الحروف کے خاندان میں ایک نلو اور اورنگ زیب بادشاہ کی عطیہ موجود ہے جو آسمان
 سے گرنے ہوئے لوہے کی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فضا میں تیز رفتار سے
 اڑے جا رہے ہیں بعض سائنس دان کا خیال ہے کہ یہ پدمہا سال قبل دو ستاروں
 کے ٹکرانے سے ہو گئے جو پاش پاش ہو گئے تھے بعض اس خیال سے متفق نہیں
 بہر حال جو کچھ ہو یہ انھیں چیز ہو گئے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں

سورج کی سفید روشنی قوس قزح کے رنگوں کا مرکب ہے

سورج گرہن چاند کے سایہ سے ہوتا ہے

سورج کی روشنی ہم کو سفید نظر آتی ہے۔ درحقیقت یہ ان رنگوں کا مجموعہ
 ہے جو قوس قزح میں ہوتے ہیں۔ اگر سورج کی روشنی ایسی پانی کی بوند میں سے
 گزرے جو تین کونہ ہو تو آسمان پر قوس قزح بن جاتی ہے اور ہمیشہ یہ رنگ اسی
 ترتیب سے اور اسی موٹائی سے ہوتے ہیں۔ اگر بلور کائین کونہ ٹکڑا یا موٹے آئینہ
 کے کنارہ میں سے سورج کی روشنی گزاری جائے اور کمرہ میں ڈالی جائے تو قوس
 قزح کمرہ میں بن جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورج کی سفید روشنی درحقیقت
 ان رنگوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ایک گراموفون ریکارڈ پر سفید کاغذ لگایا جائے اور
 اس پر اسی ترتیب سے اور اسی موٹائی میں رنگ جو قوس قزح میں ہوتے ہیں
 لگاوتے جائیں اور پھر ریکارڈ کو تیزی سے گھمایا جائے تو ریکارڈ پر کوئی رنگ نظر

نہ آئے گا بلکہ ریکارڈ بالکل سفید نظر آئے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ سورج میں سے
 یہ سب رنگ نکلتے ہیں لیکن اس کی تیز گردش کی وجہ سے ہم کو کوئی رنگ نظر نہیں
 آتا اور روشنی سفید نظر آتی ہے۔ درحقیقت ان رنگوں کی شعاعوں کے علاوہ اور بھی
 شعائیں ہیں جو لال رنگ کے بعد اندرونی جانب اور کاسنی رنگ سے بیرونی
 جانب ہوتی ہیں ان کا تذکرہ ہم آئندہ روشنی کے ذریعہ کریں گے۔ ہم کو سورج
 کی روشنی سے معلوم ہو گیا کہ اس میں کیا کیا دھاتیں ہیں۔ جب سورج گرہن مکمل
 ہوتا ہے یعنی چاند کا سایہ دنیا پر سطرچ پڑتا ہے کہ سورج بالکل نظر سے اوجھل ہو جائے
 اس وقت سورج کے کناروں سے شعلے اٹھتے نظر آتے ہیں۔ اوہام پرست ہندو
 سمجھتے ہیں کہ سورج کو گرچھ لنگل جاتا ہے اور وہ پھیر لگتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ
 علم فلکیا سے واقف نہیں ہیں اور ان کا علم نجوم دوسروں سے حاصل کیا ہوا ہے
 آج کل تو معمولی نجومی بھی آئندہ ہزاروں سال تک کا بتا سکتے ہیں کہ کب سورج گرہن
 ہوگا اور دنیا کے کس ملک میں کس وقت اور کتنا گرہن نظر آئے گا۔ یہ چاند کی گردش
 سے جو دنیا کے چاروں طرف کرتا ہے اس سے حساب لگایا جاتا ہے کہ چاند کا ستارہ
 دنیا کے کس کس حصہ پر پڑے گا اور اس لئے دنیا بھر کے نجومی اس مقام پر جمع ہونے
 ہیں جہاں سورج پورا گرہن ہو۔ کراچی میں ۳۰ جون ۱۹۵۲ء کو پورا گرہن ہوا اور
 اس کے فوٹو لئے گئے۔ حالانکہ اس دن بادل تھما مگر تھوڑی دیر کو بادل ہٹا اور فوٹو
 نہایت عمدہ لئے گئے پھر لنکامیں مکمل گرہن ہوا وہاں بھی فوٹو لیا گیا۔ بعض جاہل مسلمان
 بھی ہندوؤں کی صحبت سے اوہام پرست ہو گئے اور وہ بھی سمجھنے لگے کہ سورج پورا
 تکلیف ہوتی ہے اور جب چاند گرہن دنیا کا سایہ چاند پر پڑنے سے ہوتا ہے

تو چاند کو تکلیف بتاتے ہیں۔ چاند ہمیشہ جب کہ زمین ہو گا جب وہ پورا چاند ہو یعنی دنیا کے ایک طرف سورج اور دوسری طرف مقابل پر چاند ہو اور دنیا کا سایہ چاند پر پڑے۔ کم تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اوپر دوسروں کے اعتقادات کا اثر پڑا ہے۔

سورج اور ستاروں میں بھی وہی مادہ موجود دنیا میں ہے اور

اس سے سورۃ انبیاء آیت کی تصدیق ہے

سورج جس کی بابت ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ مثل لٹو کے گھومتا ہوا ایک بڑے وسیع دائرہ پر اپنے مرکز کے گرد مع تمام سیاروں کے گھوم رہا ہے اور اپنی قوت کشش سے اپنے سیاروں کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتا اس میں معلوم ہوا کہ وہ سب چیزیں موجود ہیں جو دنیا میں ہیں اور وہ مثل ہائیڈروجن بم کے برابر چھٹتا ہے لکھو کہا ہائیڈروجن بم اس میں بنتے ہیں اور چھٹتے ہیں۔ اس کا مادہ بھی ویسا ہی مادہ ہے جیسا ہماری دنیا کا۔ لہذا ہماری دنیا اس کا حصہ ہے اور سائنس کی یہ تحقیقات قرآن پاک کی آیت کی تصدیق کرتی ہے جس قدر ہم ترقی کریں گے اسی قدر ہم کو قرآن پاک کی آیتوں کا مطلب معلوم ہو گا جو ہم اپنے علم کے ناقص ہونے کی وجہ سے نہیں سمجھ سکے۔ اسی طرح سے جملہ ستارے اور نیبولہ بھی اسی مادہ کے ہیں جو ہماری دنیا کا ہے۔ ہماری دنیا بھی اگرچہ اوپر سے ٹھنڈی ہو کر مٹی اور پتھر ہو گئی ہے لیکن اس کے اندر بھی بہت حدت ہے جس قدر کہ اگر کھٹھا کھودا جائے اسی قدر اندر حدت پھلتی جاتی ہے اور زمین کے اندر آتش ہے جو کوہ آتش فشاں کے ذریعہ باہر

آتی ہے۔ بعض جگہ دلدل باہمی ہوتی موجود ہے اور اس میں ابال آتے ہیں بعض جگہ پانی کا فوارہ زمین سے ابلتے پانی کا ٹکٹا ہے اور بہت اونچا جاتا ہے اس کو جیسے کہتے ہیں۔ لہذا کل مادہ ایک ہے اور کل مادہ کی اصلیت بجز اس کے کچھ نہیں کہ بجلی کی دو قوتیں ایک دوسرے کے گرد گھوم رہی ہیں۔

کائنات کے بننے کا اصول گردش ہے

ہم کو ایٹم سے لے کر بڑے نیبولا اور اپنے عالم تک ایک اصول معلوم ہوا کہ بڑی چیز کے گرد چھوٹی چیز گردش کر رہی ہے اور ایک ہی سمت سے سب گردش کر رہی ہیں اور دوسرا یہ اصول معلوم ہوا کہ مادہ بوجہ قوت کشش کے یک جا ہے اگر قوت کشش اس کو ملائے نہ رکھتی تو یہ مادہ منتشر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یعنی ہو جا پس ہو گیا۔ فیکون۔ سورۃ انبیاء کی آیت ۳۰ سے جو اوپر تحریر ہوئی ہے کہ سب ایک نیبولا تھا اور ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا اس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بجلی کی قوتوں کو کہا کن یعنی ان کو محرک کر دیا اور ان کے محرک ہونے سے ہر قسم کے ایٹم بن گئے اور وہ بڑے نیبولا کی شکل میں ہو گئے۔ قرآن پاک میں آیا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی چیز بنائے تو اس کو اشارہ کرتا ہے یا یہ کہیں کہ حکم دیتا ہے کن پس وہ ہو جاتا ہے فیکون۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین یہ شکلیں اختیار کریں تو اس نے نیبولا کو کن کہہ کر گردش دے دی اور اس گردش سے وہ فلک بنے یہ زمین بنی یہ بشر بنے وہ ملک بنے تیرے لفظ کن کا ظہور تھا تیری شان بخل بخل ہے اس تمام کائنات کی ساخت کا راز ہے

قوتوں کو گردش دینا ہے۔ اگر ایٹم میں الیکٹرون گھومنا بند ہو جائے یا پروٹون سے جا ملے اور بجلی کی دونوں قوتیں مل کر تیسری شکل اختیار کر لیں تو کائنات کا کل مادہ ایک دم ختم ہو جائے۔ اگر سورج اور سیاروں میں سے گردش نکل جائے تو ان میں قوت کشش جو گردش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس کا تذکرہ آئندہ ہوگا جاتی رہے۔ پھر دنوں نکلے نہ رات آئے نہ موسم میں تبدیلی پیدا ہو۔ اور دنیا میں سے قوت کشش نکلتے ہی سارا پانی بھاپ بن کر فضا میں اڑ جائے اور آدمی اور جان دار دنیا سے جدا ہو کر خلا معلوم فضا میں کہاں سے کہاں جائیں اور دنیا کا سارا مادہ منتشر ہو جائے۔ لہذا یہ گردش ضروری ہے جس سے کائنات قائم ہے۔ اس گردش کو دینے والی ایک بہت بڑی لاتعداد طاقت رکھنے والی قوت ہے جو علاوہ اس کے کہ اس کا علم لا محدود ہے جس نے ایسی اعلیٰ درجہ کی کائنات بنا دی وہ خود ہر جگہ موجود ہے اور اس کو اس تمام نظام پر قدرت حاصل ہے وہ قوت صرف اس کائنات کو بنا کر اس سے غافل نہیں ہو گئی بلکہ ہر جگہ موجود ہے اور اس کی نگرانی ہے اور اس کو قائم رکھتی ہے اور قائم رکھنے میں تھکتی نہیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهوَ يَبْصُرُ مَا هُنَّ لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

اللہ وہ ہے اور اس کے سوا کوئی اللہ نہیں جو
 رہے یعنی مستند ہے اور تمام کائنات کا قائم کرنے والا اور خود ہمیشہ سے

قائم ہے جس کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگھ جو کچھ آسمانوں میں اور دنیا میں ہے سب
 اس کا ہے اور وہ آسمانوں اور دنیا میں بطور حکمران کے ہر جگہ موجود ہے اور انکی
 حفاظت سے تھکتا نہیں۔ اس آیت کے جزو سے جو اوپر درج ہے ثابت ہے
 کہ اسلام میں اللہ ہر وقت مستعد ہے اور اس کائنات کو قائم رکھنا اس نے
 اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ قرآن کا فلسفہ اس فلسفہ سے جدا ہے جس میں کہا گیا
 ہے کہ ہر ہوجی نے جب اس عالم کو بنا دیا تو خود آرام کرنے لگا اور سکی نگرانی آئندہ
 دوسرے دیوتاؤں پر چھوڑ دی۔ یہودیوں کے فلسفہ سے بھی جدا ہے جس میں
 ہے کہ چھ دن میں یعنی التواتر لغایت جمعہ اللہ نے کائنات بنائی اور ہفتہ کے دن یعنی
 ساتویں دن آرام کیا اس لئے ہفتہ کا دن نسبت منایا جاتا ہے۔ سورۃ المؤمنون
 آیت ۱۷۔ وَمَا كُنَّا خَائِفِينَ ۝ ہم اپنی پیدا کردہ چیزوں
 سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ یہ لامحدود قوت ہر چیز کی نگرانی ہے اور ان کو ان
 اصولوں پر چلاتی ہے جو ان کے واسطے بنائے ہیں اگر ان اصولوں سے ذرا بھی ہٹ
 جائیں تو سب درہم برہم ہو جاتے۔ اس قوت کا صرف علم ہی ضروری نہیں ہے
 اور صرف طاقت ہی کافی نہیں بلکہ اس طاقت کی موجودگی بھی ہر جگہ ضروری
 ہے تب ہی یہ قوت کام کر سکتی ہے جب ہر جگہ موجود ہو۔ اگر یہ قوت ہر جگہ
 خود موجود نہ ہوتی تو دوسری قوتوں پر انحصار کرتی اور پھر ہر ہوجی کی طرح آرام کرنے
 لگتی۔ اس قوت کو جس کو کہا کہ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
 یعنی جو آسمانوں اور زمین میں ہر جگہ پھیلی یعنی موجود ہے وہ زندہ یعنی مستعد کام
 کرنے والی ہے اور نہ اس کو نیند آتی نہ اونگھ اور نہ وہ کسی چیز سے غافل ہوتی ہے۔

بجلی کی قوتوں کے علاوہ اور قوتیں

یہ تو معلوم ہو گیا کہ جو کچھ مادہ ہے وہ بجلی کی قوتوں کی گردش سے ظہور میں آیا۔ لیکن اس میں چند باتیں ابھی تشریح طلب ہیں اول یہ کہ بجلی کہاں سے آتی دوم یہ کہ تمام مادہ کے ایٹم ایک دوسرے سے جڑے کیوں ہیں اور قوت کشش کیا ہے یہ کیسی پیدا ہوتی ہے اور ایسا اثبات میں صرف مادہ ہی ہے اور کچھ نہیں اور روشنی ہم تک ان آسمانی کرہ جات سے کیسی آتی ہے۔

بجلی کی قوتیں کہاں سے آتی ہیں

بجلی کی دونوں قوتیں زمین اور فضا میں بہت بڑی مقدار میں پھیلی ہوتی ہیں اگر قوت اثبات کسی جگہ آئے تو فوراً مقابل پر قوت نفی آجاتی ہے۔ اگر دونوں ہاتھوں کی پتھیلیاں زور سے رگڑی جائیں تو علاوہ گرمی پیدا ہونے کے ایک ہاتھ پر قوت اثبات اور دوسرے پر قوت نفی آجاتی ہے اور یہ ایک دوسرے کی طرف دوڑتی ہیں کالج میں علی العموم مشین سے یہ تجربہ دکھایا جاتا ہے کہ مشین کے دو جہز کی رگڑ سے دونوں قسم کی بجلی پیدا کی جاتی ہے اور دو پتیل کے گولے لگے ہوتے ہیں ان میں سے ایک میں ایک قسم کی بجلی اور دوسرے میں دوسری قسم کی جمع ہوتی ہے اور جب یہ تریب لائے جائیں تو ان میں سے چپکھاریاں نکلتی ہیں اور یہ شعلے اس طرح کے ہوتے ہیں جو آسمان پر بادلوں میں بجلی کے دیکھے جاتے۔ بادلوں میں بھی ایک دوسرے کی رگڑ سے بجلی ہوتی ہے اور جب قسم کی بجلی والے بادل پاس کو آتے ہیں تو ان کی بجلی ایک

دوسرے کی طرف کو دوڑتی ہے۔ اگر صرف ایک قسم کی بجلی سے بھرا ہوا بادل زمین کے قریب آجاتے تو وہ زمین کی طرف دوڑتی ہے اور زمین میں سے دوسری قسم کی اس کی طرف کو۔ اگر کوئی ابھری ہوئی چیز مثل درخت، آدمی یا عمارت ہو تو زمین کی بجلی اس میں سے ہو کر بادل والی بجلی سے ملتی ہے۔ درخت گر جاتا ہے، عمارت بھرتے جاتی ہے۔ آدمی مر جاتا ہے۔ یہی اصول ڈائنامو کا ہے (Dynamo) اور بجلی کی روشنی کا ہے۔ جب بجلی کی قوت باریک تار میں سے جو بلب کے اندر ہوتا ہے گزرتی ہے تو یہ تار گرم ہو جاتا ہے چونکہ اس کی باریکی کی وجہ سے قوت آسانی سے نہیں گزرتی گرم ہو کر یہ چمکنے لگتا ہے۔ چونکہ بلب کے اندر سے ہوا نکال لی جاتی ہے اس لئے تار ٹھنڈا نہیں ہوتا اور خوب چمکتا ہے۔ اسی اصول پر بجلی کا پنکھا چلتا ہے بجلی کی قوتوں کے ایک دوسرے کے طرف دوڑنے میں بے حد قوت ہوتی ہے جس قدر زیادہ ان کا ذخیرہ ہو اسی قدر ان میں طاقت ہوتی ہے اور اسی قدر زیادہ یہ کام کرتی ہیں۔ ایک بڑا بوجھ اٹھانے کا کام کرتی ہے موٹر چلائی ہے۔ روشنی کرتی ہے۔ پنکھا چلاتی ہے۔ انجن چلاتی ہے۔ کھانا پکانی ہے۔ عرض کہ بجلی سے سینکڑوں قسم کے کام لئے جاتے ہیں۔ بجلی کی اس وجہ سے قوت پیدا ہوتی ہے کہ دونوں قسم کی قوتیں ایک دوسرے کی طرف کو دوڑتی ہیں۔ جب دونوں قسم کی قوتیں مل جاتی ہیں تو یہ کون شکل اختیار کرتی ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ قوت کیا ہے جس میں سے یہ دو قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بھی سائنس کو نہیں معلوم کہ وہ قوت جس کی یہ دو شکلیں ہیں کس تعداد میں اور کس شکل اور خاصیت میں کائنات کے اندر موجود ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ دو چیزوں کی رگڑ سے یہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔

کہا جائے کہ ظاہر ہوتی ہیں۔ معمولی بیٹری میں تیزاب کے گہمپائی فعل سے بھی یہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔

مقناطیسی قوت

علاوہ بجلی کی قوت کے ایک قوت ہے جس کو ہم مقناطیس کہتے ہیں۔ اس قوت میں بھی دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک قطب شمالی اور دوسرا قطب جنوبی کے نام سے موسوم ہیں۔ ان میں شمالی حصہ جنوبی حصہ کو اور جنوبی شمالی کو کھینچتا ہے۔ لیکن شمالی اور جنوبی کو اور جنوبی دوسرے جنوبی کو دوسرا کھینچتے ہیں۔ اگر بازار سے دو مقناطیس جو گھوڑے کے نال کی شکل ہوتے ہیں لئے جائیں اور ایک کے شمالی کو دوسرے کے جنوبی کے پاس لایا جائے تو یہ ایک دوسرے کو چپٹ جائیں گے اور اگر دونوں کے شمالی کو ملا لیا جائے یا دونوں کے جنوبی کو تو کبھی ایک دوسرے سے نہ ملیں گے بلکہ ایک دوسرے کو دھکا دیں گے۔ ان میں قوت کشش اس وقت سب سے زیادہ شمالی کو جنوبی کے پاس لایا جائے ورنہ کشش کے خلاف دور پھینکتے والی قوت کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب شمالی شمالی کے پاس یا جنوبی جنوبی کے پاس لایا جائے۔

مقناطیسی قوت اور بجلی کا ساتھ

بجلی کی قوت کا اور مقناطیسی قوت کا بھی ساتھ ہے۔ اگر ایک ملائم لوہے کی سلاخ کو جس میں مقناطیسی قوت بالکل نہ ہو لیا جائے اور اس کے اوپر

ایک تانبہ کا تار پھیلا جائے اور تار کا ایک سر بیٹری کے مثبت حصہ یعنی *Positive* سے باندھا جائے اور دوسرا انتہی یعنی *Negative* کو تار پر باندھا جائے تو اس میں بجلی کی قوت دوڑنے لگے گی اور جب تک اس تار میں بجلی دوڑے گی اس وقت تک یہ لوہے کی سلاخ مقناطیس بن جائے گا جب بجلی چلنی بند ہوگی اس کے تھوڑی دیر بعد اس کی مقناطیسی قوت ختم ہو جائے گی۔ اگر سلاخ پر دو تار باندھ جائیں۔ اور ایک تار میں *Positive* جس طرف ہو تو اس طرف دوسرے تار کو دوسری بیٹری کے *Negative* میں باندھا جائے اور اسی طرح دوسرے کنارے ایک *Positive* میں اور دوسرا *Negative* میں باندھا جائے تو بجلی دونوں جانب سے دوڑنے لگی اس حالت میں لوہے کی سلاخ بجائے مقناطیس بننے کے اس کی مخالف قوت بن جائے گا یعنی بجائے لوہے۔ المونیم وغیرہ کو اپنی طرف کھینچنے کے اپنے سے دور پھینکے گا۔ اگر سوئی پن بیٹری کی المونیم اس کے اوپر کی جائے تو یہ متعلق ہو جائے ہو جائے گی۔

مقناطیس میں قطب شمالی اور قطب جنوبی

ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہر ایٹم میں ایک قطب شمالی اور ایک قطب جنوبی ہوتا ہے اور یہ مقناطیسی قوت ان میں الیکٹرون کے گھومنے سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ایک ایٹم کا شمالی دوسرے کے جنوبی کو بکڑا لیتا ہے اور اسی قوت کشش کی وجہ سے یہ ایٹم ایک دوسرے کو چسپٹ کر ایک بڑی جسم چیز ہو جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے ایٹم بھی مل کر ایک جامع رہتے ہیں۔ جیسے ہم بعض جگہ کی مٹی میں لوہا

ملا پاتے ہیں بعض مٹی ہیں وہ ادویات ہوتی ہیں جن سے سوڈا نکالا جاتا ہے اور کنج بنتا ہے
 بعض جگہ چینی کے برتنوں کا مواد ہوتا ہے بعض جگہ سے نمک اور شور الکلٹا ہے جگہ
 طرح طرح کے ایٹم ایک جگہ موجود ہوتے ہیں۔

مختلف قسم کے ایٹموں کو جوڑنے کیلئے کیمیائی قوت چاہیے

لیکن یہ ایک دوسرے سے اس قدر مضبوطی سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے جس
 قدر مضبوطی سے ایک ہی قسم کے ایٹم ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں مختلف قسم
 کے ایٹموں کو جوڑ کر ایک نئی چیز بنانے کے واسطے کیمیائی فعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً
 درخت کی لکڑی، آدمی کا جسم وغیرہ وغیرہ ان میں مختلف ایٹم ایک دوسرے سے کیمیائی
 قوت کے فعل سے آپس میں جڑے اور نئی چیز پیدا ہو گئی جب انسان کی تخلیق کا ذکر
 آئے گا اس وقت قرآن پاک کی آیات دی جائیں گی۔ ان دونوں قوتوں سے یعنی مقناطسی
 قوت سے جو ایک چیز کو بنانے کے کام آتی ہے اور دوسری مخالف قوت جو بگاڑنے
 کے کام آتی ہے وہ لامحدود قوت ہے جس کا علم اللہ وحدہ ہے ہر وقت کام بنانے اور بگاڑنے
 کا یعنی ہے۔

فرشتہ اور ملائک ہیں فرق

سورۃ النضر عت۔ وَالْمَلَائِكَةُ خَرُّوا وَالْمَنَاطِقَاتُ نَسَطْنَ
 قسم ہے ان قوتوں کی جو جان کو مشکل سے بچھڑ کر نکالتی ہیں اور قسم ہے ہلکی جو آہستگی
 سے نکالتی ہیں۔ عام طور پر یہ سے لفظ فرشتہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے جو کہ

فارسی کا لفظ ہے نہ کہ عربی کا۔ عربی میں ملائکہ کہتے ہیں۔ لفظ فرشتہ استعمال کرنے سے ہم اس شخصیل میں پھنس گئے جو ایرانیوں زرد لشتوں اور مجوسیوں کا تھا یا یہود کے پوجان پوجتوں کے اپنے یہاں قائم کیا تھا جو اس کشتی پر سوسے کی پٹی تھیں جس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس احکام الہی پتھر پر کندہ کر کے اس میں رکھا تھا اور ان کی حفاظت چار بچوں کی سورتیاں جن کے دو دو پر لگے تھے کرتی تھیں۔ یہ سورتیاں فرشتوں کی بنائی گئی تھیں ہمارے پاس اس کی کوئی تصدیق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی نہیں ہے۔ نہ تورات کا کوئی نسخہ اس زمانہ کا یا اس کی نقل دنیا میں موجود ہے۔ موجودہ تورات کو حضرت عزیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پونے سات سو سال بعد اپنی یادداشت سے تحریر کیا حضرت عزیر بابل میں مقید رہے تھے جب تخت نصر شہنشاہ بابل (Melch. Chadrach) بیت المقدس کو تباہ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد کو تباہ و برباد کر کے بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے گیا تھا۔ وہاں سے رہائی ۳۹ قبل مسیح ہوئی اس وقت حضرت عزیر نے یہ کتابیں جو حضرت موسیٰ کے نام سے موسوم ہیں تحریر کرائیں۔ لازمی ہے کہ حضرت عزیر کے اوپر بنی اسرائیل کے ساتھ ستر سال بابل میں رہنے سے وہاں کے مذاہب کا بڑا اثر پڑا اور بہت بائبل ان پانچوں کتابوں میں اور حضرت یوشوا وغیرہ کی کتابوں میں بابل کے مذاہب کی بائبل درج ہو گئیں۔ ایک بھی نسخہ عبرانی زبان کا اس زمانہ کا موجود نہیں۔ لہذا ان کتابوں کو حضرت موسیٰ کی کتابیں کہنا بالکل غلط ہے۔ حضرت موسیٰ پر بھی وحی وقتاً فوقتاً آتی رہی اس لیے اس کی شکل مثل قرآن ہونی چاہیے تھی لیکن برخلاف اس کے ان کتابوں

سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کاتب نے بطور کتاب لکھی ہیں نہ کہ مجموعہ وحی کا ہے۔
 لہذا ہم اس کو آسانی سے باور نہیں کر سکتے کہ حضرت موسیٰ نے فرشتوں کی مورتیاں
 سونے کی بنا کر کشتی پر جو سونے کی قطی نصب کر لی تھیں۔ ایک پیغمبر اور خاص کر
 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسا فعل قابل یقین نہیں ہے۔ قرآن پاک میں
 جو ملائکہ کا تذکرہ ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان قوتوں سے مراد ہے جن کے
 ذریعہ سے لامحدود قوت اس کائنات کو قائم کئے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ بھی
 اور قوتیں ہیں جن کا تعلق کائنات کے وجود یا قیام سے نہیں وہ مقرب بلکہ ہیں
 اس کی تشریح بھی کی جا سکتی ہے۔ چونکہ نجومیوں میں ایک قسم کی بت پرستی تھی اس
 لئے وہ قوتوں کو بھی جسمانی شکل دے کر یہی سمجھ سکتے تھے جس طرح اہل ہنر کے
 بعض فرقوں میں دیوتاؤں کے بہت ہیں۔ حقیقت یہ دیوتا مختلف قسم کی قوتوں کے
 نام ہیں لیکن جاہل آدمی کو سمجھانے کے واسطے ان کو شکلیں دے دی گئی ہیں۔ جیسے
 اس کے کہ جاہل کو عالم بنا ہیں اور زیادہ جاہل اس لئے بنا دیا گیا تاکہ پجاری کا اور زیادہ
 اثر قائم رہے۔ ہم جن کو مذہبی زبان میں فرشتہ یا ملائکہ کہتے ہیں سائنس کی زبان
 میں ان کو قوت یا Energy کہا جاتا ہے۔ تخیل ایک ہی ہے صرف لفظ کا فرق
 ہے جس کی وجہ سے جاہل یا کم تعلیم یافتہ طبقہ وقت میں پڑ گیا۔ ہر قسم کے
 علم و ان عالم کے واسطے اور حروفیاد کے واسطے کوئی تشکل اس کے سمجھنے
 میں نہیں ہوتی۔ لہذا ہم ان سب قوتوں پر غور کریں گے جو ہم کائنات کے بنا
 اور بگاڑنے میں اور ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کرنے کے لئے ضروری

سمجھتے ہیں۔

ریشنی کیا ہے

ریشنی کیا ہے اس پر تھوڑا سا غور کرنے سے آسانی سے سمجھ میں آجائے گا۔ جب کوئی چیز جلتی ہے یعنی اس میں اور اس کی ساخت میں کمیائی تو پھر پیدا ہوتا ہے تو حدت پیدا ہوتی ہے اور یہ حدت اس میں سے خارج ہوتی ہے اور ہر طرف کو پھیلتی ہے جس قدر تیز آہنچ ہوگی اسی قدر زیادہ حدت خارج ہوگی اور جس قدر حدت ہوگی اسی قدر تیز ریشنی ہوگی۔ نگرانی کی آگ میں اور کوئلہ کی آگ میں اور تیل کی آگ میں فرق ہوتا ہے اور اگر کسی بھی ملاوٹی جائے تو اس میں اور زیادہ فرق ہوگا، ہم دیکھتے ہیں کہ ان آگوں سے جو شعلے یا حدت نکلتی ہے ان میں سے ہر ایک کی ریشنی جدا ہوتی ہے۔ لہذا یہ حدت مختلف ریشنی خارج ہوتی ہے اور ریشنی بھی لہروں کے پیدا ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ حدت جب خارج ہوتی ہے تو وہ ایک خاص قوت میں جس کو ایٹم کہتے ہیں لہریں پیدا کر دیتی ہے۔ جیسے کہ آدمی کے منہ سے قوت کے اخراج سے منہ کی لہریں نکلتی ہیں جو ہوا میں لگتے ہیں ان سے ہوا میں لہریں پیدا ہو کر وہ آدمی کی آواز بن جاتی ہیں۔ کھارٹی سچھوڑی۔ ڈنڈا مارنے سے جدا جدا قسم کی لہریں ہوا میں پیدا ہوتی ہیں اور جب یہ لہریں ہمارے کان کے ڈھول پر ٹکراتی ہیں تو ہم ان کو سنتے ہیں اسی طرح ریشنی کی لہریں ہماری آنکھ میں ہو کر جب آنکھ کے عینے پر لگتی ہیں تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں جس پر ٹکرا کر یہ ریشنی کی لہریں ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہیں۔ ہمارا کسی چیز کو دیکھنا اسلئے ہوتا ہے کہ ریشنی کی لہریں جب اس

پھر مگر اگر واپس ہوتی۔ اور ہماری آنکھ کی سیدھی میں آتی ہیں تو یہ ہماری آنکھ کی پتلی میں ہو کر ہمارے ریٹینا پر پہنچ کر اثر کرتی ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی زیادہ تشریح کی اس کتاب میں ضرورت نہیں جو اس پر مزید معلوم کرنا چاہیں وہ اس مضمون کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ روشنی کی لہریں ہمیشہ ان چیزوں پر پڑ کر لوٹتی ہیں جو مادہ کی ہوتی ہیں۔ بغیر مادہ چیز کسی انسانی آنکھوں کو نظر نہیں آسکتی۔ بصورتِ طبیعت جنات کو دیکھنے کے قصے یا تو دائمی خرابی کا سبب ہوتے ہیں یا اس آدمی کے خیالات کا نتیجہ جو ان کو دیکھے یا شعبہ بازوں کے ٹھگائی کا ذریعہ بعض شعبہ باز قرآن پاک کی آیتوں میں سے لفظ جن سے کہ اس سے بے وقوفوں کے ٹھگنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ایک شخص جو طرح طرح کی آوازیں نکال سکتا تھا وہ اندھیرے میں جنات کو بلا دیتا تھا اور جن سر یا نی زبان صرف بولتے تھے جس کو صرف یہ سمجھتا تھا۔ چنانچہ خود ہی جن کی بولی بولتا تھا اور خود اس کا جواب اردو میں دیتا تھا۔ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوتے تھے وہ یقین کر لیتے تھے چونکہ وہ سر یا نی زبان سے نوا ہوتے تھے۔ یہ خود بھی سر یا نی نہیں بولتا تھا بلکہ چند الفاظ گھڑتے تھے جنکو سر یا نی کہتا تھا جن کا نام یعقوب بتاتا تھا اور وہ السلام علیکم کہتا تھا بے چارے جاہلوں کو خوب ٹھگتا تھا۔

رنگ جو ہم کو نظر آتے ہیں ان کی وجہ یہ ہے سورج کی روشنی یا سفید روشنی جو کہ بہت رنگ کا مرکب ہے جب کسی چیز پر پڑتی ہے تو وہ چیز بہت سے رنگ کی روشنی کی شعاعوں کو جذب کر لیتی ہے اور ایک رنگ کو جذب نہیں کرتی اس لئے اس کا وہی رنگ نظر آتا ہے جو یہ جذب نہیں کرتی۔ سیاہ چیز

سب کو جذب کر لیتی ہے اس لئے اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا اور ساری روشنی
 کی شعاعیں جذب ہو جانے سے وہ سیاہ یعنی بغیر روشنی کی نظر آتی ہے۔ جیسے
 اندھیری رات۔ جب روشنی کی لہریں ایک موٹائی میں سے دوسری موٹائی میں
 آتی ہیں تو وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں ورنہ سیدھی جلتی ہیں مثلاً جب ہوائیں سے پانی میں
 لہریں منتقل ہوں تو ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ ہر قسم کی روشنی کی لہریں جدا ہوتی ہیں۔ سرخ
 رنگ، کاسنی رنگ، سرخ رنگ، اور نارنگ، نارنجی رنگ و پتھر کے رنگوں کی لہریں
 میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی بڑی اور کوئی چھوٹی اور ان کے مرکب کی لہر اور ہو جاتی ہے
 جیسے آواز کی لہریں سروں کے اونچے نیچے سے جدا جدا ہوتی ہیں۔ سا۔ رے۔ گا۔
 ما۔ پا۔ و۔ با۔ فی۔ سا۔ جو سروں ان کی آواز اونچی نیچی اس واسطے ہوتی ہے کہ لہریں
 ہوائیں چھوٹی بڑھی ہوتی ہیں ان کو جب الٹ کر بجا یا جاتے تو۔ سا۔ فی۔ و۔ پا۔ ما۔
 گا۔ رے۔ سا ہو جاتا ہے اور اونچے نیچے سروں ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے روشنی
 کی لہریں چھوٹی بڑھی ہونے سے مختلف رنگ نظر آتے ہیں جس سے اونچے نیچے
 سروں سے آواز پہچانی جاتی ہے۔

روشنی کی لہریں ایتھیر میں پیدا ہوتی ہیں جو ہر جگہ

موجود ہے ایتھیر کے اندر بھی ہے

آواز کی لہریں ہوائیں پیدا ہوتی ہیں اور کان پر لگتی ہیں۔ لیکن روشنی کی لہریں ایک
 ایسی چیز میں پیدا ہوتی ہیں جس کی اصلیت سے کوئی نہیں جانتا لیکن یہ چیز کاشفا

میں ہر جگہ موجود ہے جس قدر ہم کو خلا آسمانی نظر آتا ہے جس میں آسمانی کرہ جات گردش کرتے اور جس کو قرآن پاک میں فلک کہا جیسے **كُلٌّ فِي فَكَاكٍ يَبْسُجُونُ** یعنی سب ستارے و سیارے آسمانوں میں گھومتے ہیں۔ خلا تو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کچھ نہ ہو۔ لیکن درحقیقت خلا سے مراد وہ لی جاتی ہے جہاں ہوا نہ ہو۔ ہماری ہوا تو زمین تک ہو چاس میل بلندی تک ہے اور اس کے ٹھوڑے اوپر تک اور مادہ ہوا سے رقیق ہے جس میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس سے ٹھوڑے اوپر اور زیادہ رقیق۔ پھر کوئی مادہ نہیں صرف خلا کہلاتا ہے۔

سوہج ہم سے نو کروڑ اٹھائیس لاکھ میل دور ہے اور ہماری دنیا کی ہوا وغیرہ سب ملا کر صرف ڈیڑھ سو میل سے جو دنیا کو بطور چھینکے کے ڈھکے ہوئے ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ گردش کرتی ہے اس کے بعد سب خلا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ خلا نہیں ہے اس میں ہر جگہ وہ قوت موجود ہے جس میں روشنی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں اور چلتی ہیں۔ لہریں بغیر کسی چیز کے پیدا نہیں ہو سکتیں۔ یہ قوت صرف خلا میں ہی موجود نہیں بلکہ ہر اشیاء میں موجود ہے الکترون جو پروٹون کے گرد چکر لگاتا ہے وہ وہ بھی اس میں چکر لگاتا ہے اور الکترون اور پروٹون کے درمیان جو خلا ہے وہ الکترون سے ایک لاکھ گنا بڑی ہے۔ الکترون کا بھی فلک ہے جیسے ہمارا فلک وہ ہے جس میں دنیا گردش کرتی ہے۔ یہ قوت ساری دوسری قوتوں سے زیادہ وسیع ہے چونکہ ان دور افتادہ نیبولوں سے بھی روشنی اس میں ہو کر ہم تک آتی ہے جہاں سے بیس بیس کروڑ سال میں روشنی ہم تک پہنچتی ہے اور یہ تمام مادہ کے اندر بھی موجود ہے چونکہ الکترون بھی اس میں گردش کرتے ہیں اور روشنی کی شعاعیں جو

اس قدر چھوٹی ہیں کہ جن کی روشنی ہم نہیں دیکھ سکتے وہ ہمارے جسم میں ہو کر نکل جاتی ہیں جن کو ایکس (X) رے کہتے ہیں۔ ان سے ہمارے جسم کے اندر کافی ٹو لیا جاتا ہے۔ یہ شعائیں آدمی کا جسم تو درکنار سیسہ کی موٹی دیوار میں سے بھی پار ہو جاتی ہیں۔ ہمارا علم چونکہ ابھی مکمل نہیں اور اللہ تعالیٰ صرف اسی قدر انسان کو بتاتا ہے جس کا وہ اہل ہوتا جاتا ہے اس لئے ہم اس قوت کو ابھی تک ٹھیک نہیں سمجھ سکے۔ ممکن ہے آئندہ سمجھیں۔ لیکن یہی قوت شدید القوت ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ ہر الیکٹرون کے گھومنے کا علم اس کو ہے۔ زمین میں تخت الٹرنے تک کا علم اس کو ہے اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا علم اس کو ہے اور یہی خبر انسان کی نفسی ہے اور وہ لامحدود قوت جس کا علم لامحدود ہے اس کا یہ ایک جز ہے۔ اس لامحدود طاقت سے اس شدید القوت کے طاقت کو اس لئے بتایا ہے کہ اس کے ذریعہ اس کو ہر چیز کا علم ہو جاتے اور اس کے ذریعہ تمام پیغامات پہنچانے جن کی تفصیل آگے ہوگی۔ اس قوت کا نام بھی نام سائنس میں ایٹمی شعاعیں E مقدر کر لیا ہے لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایٹمی شعاعیں کس قسم کی قوت ہے اور نہ اس سے آدمی کوئی کام لے سکا جیسا کہ بجلی یا مٹھنا طبعی سے لیا جاتا ہے البتہ ولی اللہ اس سے کام لیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔

well idea

کاسمک ریڈیو یعنی وہ شعائیں جو فضا میں ہیں

ایک قوت فضا میں اور موجود ہے جس کو کاسمک ریڈیو، Cosmic Rays یعنی فضا کی شعائیں کہتے ہیں ان شعاعوں میں یہ اثر ہے کہ یہ ہم کو ایک سیکینڈ

کے سووین حصہ میں جلا کر نکال سکتے ہیں لیکن ہمارے ہوانے ہم کو ان کی زد سے بچا رکھا ہے۔ ابھی تک سائنس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ شعاعیں کہاں سے آتی ہیں اور ان کا مخرج کیا ہے اور صانع قدرت نے ان کو کس کام کے واسطے بنایا ہے آیا یہ کائنات کے بنانے میں کام آتی ہیں یا لگاڑنے میں۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ آیا انہی کا سہاگہ ریزہ ہیں سے ہی پہلا بڑا نیوٹرون بنا یا گیا تھا یا نہیں۔ کیا بجلی کی دو قوتوں کا ظہور اس میں رگڑ لگنے سے پیدا ہوتا ہے یا کہاں سے آتا ہے۔ بہر حال سائنس دان آج اس میں مشغول ہیں کیا اچھا ہو کہ پاکستانی اس کی اہمیت معلوم کرنے میں سب سے سبقت لے جائیں۔ بہر حال یہ بہت بڑی قوت ہے جو تمام کائنات میں بطور شعاؤں کے پھیلی ہے۔ اگرچہ ہماری آنکھیں اپنی خستہ کی محدودی کی وجہ سے اس کی روشنی نہیں دیکھ سکتیں تاہم ان شعاؤں کی روشنی موجود ہے جو ہماری روح اس قفس سے جس کو جسم کہتے ہیں آزاد ہو جانے پر اور ان حدود سے جو جسمانی ساخت کی وجہ سے ہماری روح پر عاید ہیں آزاد ہونے پر ممکن ہے دیکھ سکے اللہ تعالیٰ بھی۔ *نور السموات والارض* ہے یعنی زمین اور آسمانوں کی روشنی لیکن ہم اس روشنی کو بھی نہیں دیکھ سکتے کا سہاگہ شعاؤں کی لہریں بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں اس لئے ان کو آلہ سے بھی نہیں دیکھا جاسکتا۔

نیلی چھتری آسمان نہیں نہ پہ کوئی شے ہے

یہ نیلی چھتری جس کو ہم آسمان کہتے ہیں یہ کوئی شے نہیں ہے۔ یہ ہم بنا

چکے کہ مختلف رنگ کی روشنی کی لہریں جدا ہوتی ہیں اور سورج میں ظاہر سفید
 روشنی نکلتی ہے لیکن درحقیقت یہ ان رنگوں کا مجموعہ ہے جو قوس قزح میں نظر
 آتے ہیں۔ بعض لہریں دور تک جاتی ہیں یعنی اسی حالت میں رہتی ہیں جن
 سے وہ رنگ نظر آئے جس کی یہ لہریں ہیں کچھ فاصلہ کے بعد اس قدر پھیل جاتی
 ہیں کہ ان کے رنگ نظر نہیں آتے نیلی شعاعیں سب سے اونچی جاتی ہیں لہذا
 جب سورج کی روشنی ہماری آنکھوں سے اوچھل ہو جاتی ہے تو دنیا سے اوپر
 کچھ دیر تک سورج غروب ہونے کے بعد ہم کو تھوڑی تھوڑی سب سے کم کی شعاعیں
 نظر آتی ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد جب بالکل اندھیرا ہو جائے تو صرف وہ شعاعیں نظر
 آتی ہیں جو سب سے اونچی جاتی ہیں یعنی نیلی۔ درحقیقت کوئی شے نیلی نہیں ہے
 بلکہ اندھیرا ہے جہاں روشنی نہیں ہے مگر اس اندھیرے میں جس حد تک نیلی
 شعاعیں پہنچتی ہیں وہاں ہم کو نیلا رنگ نظر آتا ہے۔ برسات کے زمانہ میں سما
 کارنگا بعض وقت بہتری مال نظر آتا ہے بعض وقت کچھ حصہ بہتر کچھ اوپر کچھ
 نیلا نظر آتا ہے اگر یہ کوئی شے نیلی ہوتی تو ہمیشہ نیلی نظر آتی لیکن یہ رنگ بدلتے ہیں
 شفق جو کہ پھولتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب بہت ہلکا ہلکا بادل مختلف
 بلندیوں پر ہوتا ہے تو ان پر وہ شعاعیں پڑتی ہیں جو اس بلندی پر پہنچتی ہیں اور سورج
 کی ان شعاعوں کے رنگ ہم کو نظر آتے ہیں یہی وجہ آسمان کے رنگوں میں تبدیلی
 کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عقل مند آدمی کے واسطے آسمانوں اور دنیا
 کی پیداوار میں بہت نشانیاں دی ہیں جن سے وہ پیدا کرنے والے کو سمجھے
 لہذا ان کا سمجھنا ہر سمجھ دار کا کام ہے اور جو نہ سمجھنا چاہے اس کو مثل اندھے

کو سما کھا بنا نا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوبِ
 قسم ہے آسمان کی جس میں بہت راستے ہیں۔ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 اور آسمان سے پانی برساتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ
 طَرَائِقَ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ
 كَسَبَ حَوتٍ۔ تمام سورج چاند ستارے سیارے وغیرہ فلک پر گول دائروں میں
 گھومتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ۔
 ہم نے آسمان پر برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے آسمان کو خوشنما بنایا۔
 آج کل دُورین سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر برج کے ستارے ایک دوسرے
 سے بہت اونچے اور بہت فاصلہ پر ہیں۔ اگر ایک ستارہ کی بلندی اس قدر ہے
 کہ اس سے ہم تک روشنی ایک ہزار سال میں آتی ہے تو دوسرے سے روشنی
 چاس ہزار سال میں اور ستاروں کے گچھے اور ان کے درمیان کی بیٹھی ہیں جو بیچ کا
 اندازہ ہے وہ درحقیقت ایک بڑا عالم مثل ہمارے عالم کے ہے اور اس سے
 روشنی تقریباً بیس کروڑ سال میں آتی ہے۔ اگر یہ نیلا پردہ حائل ہوتا تو یہ مختلف بلندیوں
 سے روشنی ہم تک کیوں کر آتی۔ جاہل قوموں میں تو آسمان اس نیلی چھتری کو مانتے
 ہی تھے۔ اب تک بھی آسٹریلیا، انڈونیشیا، کے اور بحر الکاہل کے جزیروں کے
 نیکی قبائلی لوگ۔ آسام کی پہاڑیوں کے ناگ قبائلی یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان پردہ
 کی طاقت والی بیٹھا ہے جو سب کا مالک ہے۔ مصری لوگ جنہوں نے دنیا
 قدیم زمانہ میں بہت ترقی کی تھی وہ بھی مرنے کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ وہ سورج
 بتائیں چلے جائیں گے جو چوتھے آسمان پر ہے۔ ان اولاہم پرست یا جاہل

قوموں کے خیالات کا بہت بڑا اثر عیسائیوں پر ہوا جو زیادہ تر اوبام پرست سورج پرست - متحد اور جاہل طبقہ جات سے عیسائی ہوئے تھے اور ان کے واسطے یہ کافی تھا کہ بجائے سورج دیوتا کے عیسے کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس معمولی تبدیلی سے ان کے اعتقادات میں فرق نہ ہوا اور ٹڈرک خد کا بیٹا ہوا عیسے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس لئے عیسائی مذہب بجائے یہودیوں میں پھیلنے کے جن کے واسطے آیا تھا دوسری قوموں میں پھیلا۔ حضرت عیسے علیہ السلام کی تلقین کے بالکل خلاف اعتقادات پھیلائے گئے اور حضرت عیسے علیہ السلام کو سورج دیوتا کی بجائے خد کا بیٹا قرار دے دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ وہ آسمان پر اڑ گئے اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر قبر سے نکلے اور دو تین دن اپنے حواریوں سے ملنے کے بعد اور ان کو اپنے زخم دکھانے کے بعد اور ان سے بھوک گٹنے کے بعد ابلی ہونی چھلی اور شہر لے کر کھائے کے بعد اپنے باپ کے پاس آسمان پر چلے گئے اور باپ کے پاس اپنے ہاتھ پر تخت پر جا بیٹھے اور وہاں سے حکومت کر رہے ہیں اور اپنا خون بہا کر لوگوں کے گناہ معاف کر دیتے۔ یہ سب اعتقادات اسلام کے خلاف ہیں۔ ان خیالات کا بڑا اثر اکثر مفسرین قرآن پر اور ان مسلمانوں پر پڑا جو قرآن پاک کے معنی سمجھنے سے قاصر تھے اور کم تعلیم یافتہ تھے یا چند کتابوں کو پڑھ کر بالکل جاہل طبقہ کو تعلیم دینے والے بن گئے تھے۔ اس وقت صرف یہ کہنا کافی ہے کہ آسمان کوئی جگہ نہیں جہاں حضرت عیسے علیہ السلام اڑ کر چلے گئے ہوں نہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی محدود و مستحق ہے جس کا کوئی مقام خاص ہو جس کے پاس پہنچ گئے ہوں۔ جسمانی حالت میں نہیں

جا سکتے لیکن جس طرح اور انبیاء گئے وہ بھی گئے اس کی تفصیل قرآن پاک کی آیات سے آگے چل کر کی جائے گی۔ اس وقت صرف وہ آیات کچھ دے دی گئی ہیں جن سے آسمان اور زمین کی ساخت معلوم ہو جائے جس کے طور پر سونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بہر صاحب عقل کو دیا ہے جو کہ آیات ۱۹۰ و ۱۹۱ سورۃ آل عمران میں ہیں اور اوپر بیان ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں کے عقائد کا دار و مدار قرآن پاک پر ہے جس کی تصدیق سائنس سے ہوتی ہے نہ کہ ان روایات پر جو کفار سے منتقل ہو کر جاہلوں میں آگئی ہیں۔

وقت کی پیمائی - ایک کی فنا سے دوسری کی بقا

ماہ اور قوتیں شکل تبدیل کرتی ہیں

صانع قدرت نے ایک قوت ایسی بنائی ہے جو ایک چیز کو دوسری میں تبدیل کر دیتی ہے اور کئی چیزوں کو ملا کر ایک بالکل نئی چیز بنا دیتی ہے یہ قوت کیسی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دو گیس مل کر پانی بن جاتا ہے۔ یہی پانی بھاپ کی شکل بادل کی شکل بارش کی شکل۔ اسی کی شکل برف کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہی پانی زمین میں جذب ہو کر ایک پورے کے اندر اس کے غرق کی شکل میں تبدیل ہو کر اس کی نشوونما کرتا ہے۔ انسان کے جسم میں غذا کو ہضم کرتا ہے اور طرح طرح کے کام پانی سے لئے جاتے ہیں بیڑے چوڑے کی ڈبلیوں پر جب پانی پڑتا ہے تو ایک سخت پیش نکلتی ہے اور پانی بیٹے لگتا ہے چونکہ چوڑے کے اجزاء ہیں

تبدیلی واقع ہوتی ہے اور پانی کے اجزاء ان کو تبدیل کرتے ہیں اس کیمیائی فعل سے
تبدیلی واقع ہوتی ہے اور جڑت جو اس میں بہتا ہے وہ خارج ہوتی ہے اس
طرح کو تندرہ شوراء اور گندھک کو علیحدہ علیحدہ اگر جلا یا جائے ان میں یہ قوت نہیں
ہوتی جو ان تینوں کے ملنے سے بارود میں ہوتی ہے۔ بارود میں قوت یعنی Energy
بہت ہوتی ہے اور بارود کے جلنے سے وہ بارود خارج ہوتی ہے اور ہندوق
کی گولی کو دور پھینکتی ہے۔ نیلا تھوڑا یعنی تانبہ گندھک اور آکسیجن کے ملنے سے
بنتا ہے۔ نمک معمولی کلبشیم اور کلورین گیس کے ملنے سے بنتا ہے۔ غرض کہ جس
قدر مرکبات ہیں وہ دو یا زیادہ مفردات عناصر کے ملنے سے بنتے ہیں اور ان کو
قوت کیمیائی جوڑے رکھتی ہے۔ جب ان اجزاء کو علیحدہ کیا جائے تو وہ شکل حد
یا اندر شکل میں خارج ہوتی ہے۔ اس سے ہم کو ایک اصول معلوم ہو گیا جو کائنات
بصر میں موجود ہے اور کائنات کی ساخت میں صدائے قدرت نے استعمال کیا ہے۔
وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی فنا سے دوسری چیز کی بقا ہوتی ہے۔ بغیر کسی کی فنا کے کوئی
چیز بقا میں نہیں آتی۔ جب دو چیزیں مل کر تیسری چیز بنتی ہے تو ان دو کی فنا ہوتی
ہے اور اس نئی چیز کی بقا۔ یہ اصول کائنات میں ہر جگہ اور ہر چیز میں
موجود ہے۔ درخت کو پانچ یا گٹھلی۔ تاج کا دارہ جب زمین میں بویا جاتے تو وہ پھٹتا
ہے اور زمین کے اندر کے اجزاء اس میں ملتے ہیں اس سے درخت بنتا ہے یا پودا
آنتا ہے۔ گٹھلی یا دارہ کی فنا اور زمین کے اجزاء کی فنا سے درخت کی بقا ہوتی ہے
اور یہ اصول ان الله فالق الحبب والسنوی طہموق اللہ ہی دارہ کو اور
کھجور کی گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ میں ظاہر سے۔ جب کیمیائی قوت گٹھلی یا دارہ پر جو زمین

میں پیا جاتا ہے اپنا فعل کرنے لگتی ہے تو وہ نہ بھی پھٹ کر فنا ہوتا ہے اور ساتھ میں
 وہ اجزاء جو زمین میں موجود ہوتے اور اس کیمیائی فعل میں حصہ لیتے ہیں فنا ہو جاتے
 ہیں اور ان کا مجموعہ درخت کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ گھٹکی یا دارنہ جڑوں جاتی ہے
 جو متواتر ضروری مواد مہیا کرتی ہے اور زمین سے وہ اجزاء نکالتے رہتے ہیں جن سے یہ
 درخت زندہ رہے اور ہر ارہ کر بڑھے اور پھل پھول دینا ہے جس وقت جڑوں میں سے
 مواد ختم ہو جائے یا زمین میں طاقت ضروری اجزاء کے دینے کی ندرت ہے اس وقت
 یہ درخت سوکھ جاتا ہے اور پھل پھول آنے بند ہو جاتے ہیں اور پھر ایک لکڑ
 ہو جاتا ہے جو جلانے کے کام آئے۔ اسی طرح جو غذا انسان کھاتا ہے وہ ہضم
 ہونے پر آدمی کا تخم، بلغم وغیرہ بن کر بقیہ فاضل جو جسم سے خارج ہو جاتی ہے
 لہذا انسان کے جسم کی بقا اس غذا کی فنا سے ہوتی ہے جو وہ کھاتا ہے۔ بشر غذا
 کی فنا کے انسان کی بقا نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان کے خون کی فنا سے تخم
 انسانی بنتا ہے اور اس تخم کی فنا عورت کے رحم میں جا کر ہوتی ہے۔ یہ تخم اور
 عورت کا مولد کر ایک کیمیائی فعل شروع کر دیتے ہیں اور اس تخم میں عورت
 کے تخم سے تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں جتنے کہ دو سو سترون میں بچہ مکمل ہو
 جاتا ہے اور جس طرح آدم۔ سیب سنترہ وغیرہ پھل پکا جانے پر درخت سے
 کر جاتے ہیں اسی طرح آدمی کا بچہ بھی شکم مادر سے باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح اندر
 میں بچہ بن کر پھل کے کوڑو کر باہر آتا ہے۔ اس کیمیائی فعل کو قرآن پاک میں بیان کیا
 ہے۔ سورۃ المؤمنون۔ آیات ۱۲ الغایت ۱۲ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
 مِنْ صَلْوَٰةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ۝

قَدِيرًا مَكِينًا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
فَكَسَرْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَا خَلْقًا آخَرَ وَقَبَّارِكُ
اللَّهِ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعَتُونَ ۝

اور تم میں سے تم نے پیدا کیا انسان کو مٹی میں سے نکلے ہوئے ست سے پھر تم نے
اس کو لطفہ کی شکل میں محفوظ مقام پر (یعنی ماں کے رحم میں) رکھ دیا۔ پھر لطفہ کو خون
کا لوتھڑا کر دیا۔ پھر لوتھڑے کو مضغہ گوشت کر دیا۔ پھر مضغہ گوشت سے ہڈیاں
بنائیں اور اوپر گوشت چڑھایا۔ پھر اس سے دوسرا آدمی بنایا۔ پس بڑائی ہو اللہ کی
جو بہترین بنانے والا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد تم مر جاؤ گے۔ پھر قیامت کے دن
دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ان آیات سے یہ ثابت ہے کہ جو کچھ کام کیمیائی قوت ان
تغییرات میں کرتی ہے وہ اس بڑی قوت کے حکم سے یعنی اس کے بنانے والے
اصول کے مطابق کرتی ہے اور اس قوت کو صالح قدرت نے اسی لئے بنایا ہے
کہ اس کے ذریعہ تبدیلیاں کرنے کا کام لے اور کائنات کو قائم رکھے اور بنانے
میں اور اس میں تبدیلیاں کرنے میں اس قوت کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس
کا کائنات میں بہت دخل ہے۔ انسان کی بقا بغیر ان اشیاء کی فنا کے نہیں ہوتی
جو زمین سے پیدا ہوں چاہے وہ لاشیں ترکاری ہوں یا پھل ہوں یا گوشت کے
جانور ہوں۔ ہر جانور جب تک گوشت کھایا جائے وہ بھی زمین سے پیدا شدہ چیزوں
سے بنتا اور بڑھتا ہے۔ لہذا ایک کی فنا سے دوسرے کی بقا ہے۔ ان آیات کا

مفہوم مولانا جلال الدین رومی نے بہت اچھے اشعار میں لکھا ہے۔

از جہادی مردم و نامی شدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
جملہ دیگر جو میرم از بشر
یار دیگر از ملک پران شوم
پس عدم کردم علم چون اغنون
گویدم کانا الیہ راجعون
واز نہا مردم بحیوان سرزدم
پس چہ ترسم کہ ز مردوں کم شوم
تا بر آدم از ملاکس بال و پر
آہنچہ اندر وہم نہ آید آن شوم

آخری تین اشعار کی تشریح آئندہ ہوگی اس وقت یہ کہہ دینا کافی ہے کہ مولانا روم اس اصول کو کہ ایک کی فنا سے دوسرے کی بقا ہوتی ہے خوب اچھی طرح سمجھتے تھے اور نہایت جامع الفاظ میں ان کا اظہار کیا ہے۔

(جب ہم کھانا پکاتے ہیں۔ اور اگر گوشت میں گھی اور مسالہ ملا تے ہیں تو آگ کی شدت ان سب کو ملا کر سالن بنا دیتی ہے۔ گیہوں کے پسنے سے اس کی فنا اور آگ کی بقا ہوتی ہے اور آگ کی فنا سے روٹی کی بقا۔ روٹی کی فنا سے انسان کے جسم میں جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ان کی بقا اور غیر ضروری مواد کے اخراج سے جسکو فضلہ کہتے ہیں اس کی بقا۔ اس فضلہ کی فنا سے کھاد کی بقا اور کھاد کی فنا سے ان اجزاء کی بقا جو زمین کو پیداوار کی طاقت بخشیں۔ پھر ان کی فنا سے دوبارہ تاج و درخت وغیرہ کی پیداوار۔ یہ اصول صالح قدرت نے کائنات کی ہر چیز کے واسطے بنا یا ہے اور تمام کائنات کو مٹا کر یا فنا کر کے پھر ایسی یا اس سے مختلف قسم کی کائنات بنانے کا اختیار اپنے ہاتھ میں یعنی اپنے اختیار میں رکھا ہے۔)

91073

سورة بنی اسرائیل - آیت ۹۹ - اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ
وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ اٰجُلٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبٰى
الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ؕ

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اس میں یہ بھی طاقت ہے
کہ وہ دوبارہ ایسی کائنات از سر نو بنا سے۔ اس نے ان کے (یعنی جو کچھ آسمانوں
میں ہے اور زمین کے) واسطے ایک مینعاد مقرر کر دی ہے جس میں کوئی شبہ
نہیں۔ لیکن گنہگار اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات
کو مٹا کر پھر دوسری کائنات بنانے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کو مفصل
طور پر قیامت کے ذکر کے تحت بیان کیا جائے گا لیکن اس وقت یہ سمجھنا ہے
کہ ایک کی فنا سے دوسرے کی بقا کا اصول محدود اس کائنات پر ہی نہیں ہے بلکہ
اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس اصول کو قائم اور جاری رکھے گا۔ ایک کائنات کو مٹا
کر دوسری کائنات بنا یا کرے گا یہ اس کی طاقت اور اختیار ہے۔ ہماری زندگی
دنیا میں بہت قلیل عرصہ کی ہوتی ہے اگرچہ ہم اس کو بہت سمجھتے ہیں۔ اس قلیل
عرصہ میں ہم بہت تغیرات دیکھتے ہیں خود اپنی پیدائش کا ماں کے پیٹ میں نشوونما
کا حال قرآن پاک کی آیات سورۃ المؤمنون سے معلوم ہو گیا۔ انسان کا جسم جب ماں
کے پیٹ میں پرورش پانے لگتا ہے تو بنانے والے کی کارگیری کا خیال کیا جاے
ہزار ہا رگیں اور نسبیں جسم میں بنتی ہیں جس میں خون دوڑتا ہے اور گوشت اور پوست
کو بناتا ہے اور قائم رکھتا ہے۔ متعدد کس طرح اپنا فعل شروع کرتا ہے۔ دل

کس طرح دھڑکتا ہے اور خون کو جسم کے ہر حصہ میں پہنچاتا ہے جو رگوں کے ذریعہ ہر حصہ جسم میں پہنچتا ہے۔ قوت اس جسم میں بڑھنے کی پیدا ہو جاتی ہے۔ کان، ناک، آنکھ کس طرح کام کرتے ہیں۔ دماغ کس طرح کام کرتا ہے۔ پیدائش ہی وہ ماں کا دودھ پینے لگتا ہے اور پھر کھینچنے کی مثل اس میں آجاتی ہے اور دنیا میں آتے ہی دیکھنے اور سینے لگتا ہے اس کے جسم کے سب اعضاء کام کرنے لگتے اور اس میں قوت کی سیانی کام کرتی ہے جو غذا کو ہضم کرے اور خون کو بڑھائے۔ دوسری قوت وہ کام کرتی ہے جو خون کو جسم میں پھینکتی ہے۔ تیسری قوت جسم کو بڑھاتی ہے جو حقیقی قوت جسم کے سب اعضاء کو ایک جگہ جوڑے رکھتی ہے۔ چوتھی قوت مثل بجلی اور مقناطیس کے جسم میں کام کرتی ہے اور ان سب کے افعال سے ایک قوت کا نمود جسم میں ہوتا ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ اس قوت کی وجہ سے آدمی میں عقل و فہم۔ سمجھ۔ تیز چمکے برے کی آتی ہے اس سے سوا ذرا آتا ہے اس سے ایجاوات کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے دیکھتا اور سنتا ہے۔ اسی کی وجہ سے چھوٹا ہے اور چلتا ہے غرض کہ زندہ آدمی اسی کی وجہ سے کہلاتا ہے جب انسان مشین میں شریانی ہو جائے اور مشین چلنی بند ہو جائے اور وہ قوتیں جو جسم میں کام کرتی ہیں کرنا بند کر دیں تو یہ قوتیں ہر قوت امتیاز ہے یعنی روح اس جسم میں نمودار ہونا بند ہو جاتی ہے جس طرح کہ بتایا گیا ہے کہ لوہے کی سلاخ اسی وقت تک مقناطیس بنی رہتی ہے جب تک اس کے گرد پٹے ہوئے تار میں بجلی کی قوت دوڑے۔ انسان کے جسم میں ان قوتوں کے جو خون کو پیدا کرتی اور جسم میں دوڑاتی ہیں ختم ہوتے ہی دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور آدمی مر جاتا ہے یعنی قوت

امتیاز اس میں سے غائب ہو جاتی ہے اور اس قوت کے غائب ہوتے ہی وہ وہ قوت مقناطیس جو جسم کے اجزاء کو جوڑے ہوئی ہے غائب ہوتی ہے اور دوسری طرف کو پھرنی چلنے لگتی ہے اور مقناطیس کے مخالف قوت کا کام کرنے لگتی ہے اور جسم کے حصے جدا ہونے لگتے ہیں اور جسم سطر سے لگتا ہے اور گوشت اور پوست ہڈیوں سے جدا ہو کر خاک ہو جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد ہڈیاں بھی خاک ہو جاتی ہیں۔ لہذا جسم جس چیز یعنی مٹی سے بنا تھا پھر مٹی ہو جاتا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیات میں جو کہا گیا ہے کہ کچھ دن کے بعد سر جاؤ گے اور پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے یہ جسم کی بابت ہے نہ کہ ان قوتوں کی بابت جو جسم میں کام کرتی ہیں اور نہ قوت امتیاز یعنی روح کے۔ روح کے بیان میں اس کو واضح کر دیا جائے گا جسم کی بابت ہی سورۃ واقعہ آیات ۴۰-۴۱۔

فَنَحْنُ قَدَرْنَا لَبَسَكُمُ
 الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۗ لَقَدْ آتَيْنَا لَكُمْ
 ذُنُوبًا كَثِيرًا وَلَٰكِن فِی مَا كُنْتُمْ كٰفِرًا ۝

جسم نے تم سب کے لئے موت مقرر کر دی ہے اور تم (اپنے اس ارادہ سے) نہ پھریں گے کہ تم کو دوبارہ اس صورت میں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے۔ لہذا اس جسم کے فنا ہونے کے بعد یہ مٹی ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کو جب دوبارہ اٹھایا جائے گا جیسا کہ سورۃ المؤمنون میں اوپر بیان ہوا ہے تو اس وقت کیا شکلیں ہوں گی کوئی نہیں کہہ سکتا جیسا کہ سورۃ واقعہ میں دیا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہے کہ فنا کے بعد دوسری بقا ملتی ہے۔ فنا کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کوئی مادہ بالکل غائب ہو جائے بلکہ فنا سے مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شے اس حالت میں

نہ رہے بلکہ دوسری حالت میں تبدیل ہو جائے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص
 فنا فی اللہ۔ فنا فی الرسول۔ فنا فی الشیخ ہو گیا تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اسی
 شخص میں سے اپنے پورے عادات اور خیالات نکل گئے اور اب ہمہ تن وہ اللہ
 میں یعنی اللہ کے خیال میں رسول کے خیال میں یا اپنے پیر کے خیال میں بوجہ محبت
 اور عقیدت نامہ کی مستغرق رہتا ہے۔ بہت سے چیزوں کو بقا میں آنے
 اور پھر فنا ہوتے ہم آسانی سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک پروانہ کی عمر ایک دن ہوتی
 ہے اس میں وہ پیدا ہوتا ہے بڑھتا ہے۔ بچہ پر نکلتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ ایک
 موسیٰ پھول کا پورا کئی دن میں آگ جاتا ہے اور آٹھ دس دن بعد اس میں پتے
 اور پھول کی کلیاں آجاتی ہیں اور پھر نہایت خوش نما۔ ملائم چمکنا پھول نکلتا
 ہے جس کے رنگ پتھری کے رنگوں کی طرح نہایت خوش نما ہوتے ہیں اور
 ایک رنگ کی آمیزش دوسرے رنگ سے اس قدر عمدہ آتا اور پھر پھلاؤ
 کے ساتھ ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین مصور بھی برش اور رنگوں سے
 کاغذ پر اس کا ثوبہ نہیں بنا سکتا۔ ملائم اور چمکنا مٹھل سے زیادہ ہوتا ہے۔
 دیکھنے والے کی مٹھل حیران ہوتی ہے کہ ایک ہی ٹہنی میں سے یہ پھول اتنے
 رنگوں والا کیسے نکلا جب کہ وہ شرق یا جزیرہ میں سے یہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک
 ہی جگہ تو اس پھول میں طرح طرح کے رنگ اس عمدہ آمیزش سے کہاں
 سے آئے۔ لیکن یہ پھول دو دن بہار جانتا رہتا ہے اور کھلا کر کھلا جاتا ہے اور
 خشک ہو کر زرد پڑ جاتا ہے اور اگر خاک ہو جائے تو یہ پھول اپنی سوجھ کر
 زرد ہو جاتا ہے اور پھلنے والا نہیں رہتا اس میں سچی خشکی کی وجہ سے آجاتی

سے اور پھر یہ بھی خاک ہو جاتا ہے اس طرح وہ خوب صورت دلیر یا پھول اور
 اس کا پودا کئی دن میں ختم ہو جاتے اور اسی مٹی میں مل جاتے ہیں جس میں
 سے یہ نکلے تھے۔ نہ معلوم کتنے آدمیوں کے جسم کی خاک سے یہ پیدا ہوتے
 جیسا کہ سورۃ واقعہ میں اشارہ ہے۔ دوسرے درخت پھولوں کے ایسے ہوتے
 ہیں جو کچھ دن ہی زندہ رہتے ہیں جیسے خر بوزہ۔ گلڑی وغیرہ کے درخت
 وہ بھی ایک فصل میں ختم ہو جاتے ہیں۔ فلمی ام بسترہ۔ ناسپاتی۔ سیب وغیرہ
 کے درخت تیس سال عالی العموم زندہ رہتے ہیں لیکن ویسی آئینہ کا درخت
 نیب کا درخت سو سال زندہ رہتے ہیں۔ دیو دار کا درخت دو سو سال رہتا ہے
 مگر چنار کا درخت جو کشمیر میں ہوتا ہے اس کا اتنا اس قدر موٹا ہوتا ہے کہ اس
 کا دور چھپس فٹ تک ہوتا ہے ایسے درخت گاندھیرا میں ہیں جن کے تنے
 میں اتنی خلا ہے کہ ایک چھوٹا سا پلنگ بچھا لیا جائے اس کی عمر آدمی سے بہت
 زیادہ ہوتی ہے۔ برگد کا درخت اس قدر بڑا ہوتا ہے کہ اس کے سایہ کے
 نیچے پوری بارہت کے آدمی بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں جڑ کی طرح رسیاں
 لگنی لگتی ہیں جو گدہوں سے نکلتی ہیں اس کی ٹہریوں میں سال کی ہوتی ہے
 کہا جاتا ہے کہ وہ برگد کا درخت جس کے نیچے بیٹھ کر گوتم بدھ نے خدا کا
 دعویٰ کیا تھا وہ اب تک موجود ہے۔ لہذا ہم بعض پودوں کو پیدا ہوتے
 اور مرتے دیکھتے ہیں لیکن بعض کی تمام عمر ہم نہیں دیکھ سکتے درخت اگر زمین
 پر گورکھ زمین میں وسیع جانتے تو ایک لاکھ سال میں وہ بالکل پتھر ہو جاتا ہے۔
 جس کو انگریزی میں (گلدستہ) کہتے ہیں اس قسم کا ایک بہت بڑا

درخت منہ شاخوں کے کلاکتہ کے عجائب خانہ میں موجود ہے اس کے تنے کو آری سے کاٹا گیا تو وہ تمام رگیں اور جوہر جو درخت کی لکڑی میں ہوتے ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ پورا درخت پتھر ہو گیا ہے۔ لبنان کے پہاڑوں میں پتھروں کے ٹنڈے دبی ہوئی سالم پھلیاں کچھ عرصہ ہوا نکلی ہیں اور ان کے نوٹ اخبارات میں آئے تھے۔ اس قدر اونچے پہاڑوں میں سے پھلیاں سالم سوکھی ہوئی جو ۱۶۵۰۰ پاؤں گئی ہیں نکلنے سے معلوم ہوا کہ کسی وقت اس بلندی پر سمندر کا پانی تھا قیاس کیا جاتا ہے طوفان لوح کے زمانہ میں یہ پھلیاں سمندر کی بلندی کی وجہ سے آ کر پتھروں میں اس طرح دب گئیں کہ ان کو ہوا قطعی نہیں لگی اور یہ پتھر ہو گئی چونکہ (۱۶۵۰۰) ایک لاکھ سال سے کم میں نہیں ہوتا لہذا قیاس کیا گیا تھا کہ یہ پھلیاں ایک لاکھ سال سے زیادہ وہاں دبی ہیں اور پتھر ہو گئیں ان کی کھالوں کے رنگ بالکل بدستور رہے پتھر بھی گھستار ہوتا ہے اور اس کا کھسا ہوا مادہ مٹی ہو جاتا ہے پرانے مقام پر کے ستون دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھس کر پانی اور ہوا کے اثر سے کس قدر تیلے ہو گئے۔ ایک قسم کے پتھر کو پھینکنے سے سفید چوہ بن جاتا ہے دوسری قسم کے پتھر کو پھینکنے سے سینٹ ہوتا ہے۔ مگر جن کہ کل مادہ ایک شکل سے دوسری میں متواتر تبدیل ہو رہا ہے خواہ یہ تبدیلیاں ہماری زندگی میں شروع ہو کر زندگی میں مکمل ہو جائیں یا ہماری زندگی سے زیادہ مدت درکار ہو۔ ریڈیم جس میں سے شعاعیں نہایت تیزی سے نکلتی ہیں اور اس وجہ سے آدمی ہاتھ سے نہیں چھو سکتا اس کا ایک حصہ ہر معینہ پیدا ہے۔ یہ فعل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ریڈیم کے ایٹم پھٹتے ہیں اور ان میں سے اکثریون اور پروٹون خارج ہو کر

سپیس کے الیکٹرون اور پروٹون رہ جاتے ہیں کیسیا گہری پارہ کو سونا اسی طرح بنانا چاہئے تھے
 مگر وہ الیکٹرون پروٹون سے واقف نہ تھے کہ پارہ ہیں ۸۰۔ الیکٹرون اور پروٹون
 ہیں اور سونے ہیں ۷۹۔ ۷۹۔ ۷۹۔ صرف اس کوشش میں تھے کہ پارہ میں سے نئی
 نکال دیں جس سے بہنا بند ہو جائے۔ کل مادہ اس ہی قدر ہے لیکن شکلیں تبدیل
 کرتا ہے اور ایک کی لٹا سے دوسرے کی بقا ہوتی ہے۔

قوت ضائع نہیں ہوتی شکل تبدیل کرتی ہے

سائنس نے ایک اور اصول ثابت کر دیا ہے جس سے ہم کو فلسفہ قرآن سمجھنے
 میں بہت آسانی ہوئی وہ یہ کہ قوت (Energy) ضائع نہیں ہوتی بلکہ شکل تبدیل
 کرتی ہے لیکن اس کی مقدار وہی قائم رہتی ہے چاہے وہ ایک شکل میں تبدیل ہو
 جائے یا زیادہ میں۔ ہارو دھلنے سے قوت خارج ہوتی ہے وہ گولی کو روکے جانے
 میں کام آتی ہے۔ گولی چلنے سے ہوا میں رگڑ پیدا ہوتی ہے اس کی لہریں قائم رہتی
 ہیں۔ گولی اگر درخت یا دیوار میں لگے اس میں چھید کر دیتی ہے اور دوسری شکلیں
 اختیار کرتی ہے۔ ایک میٹھا کا فلم جب لیا جاتا ہے تو ریکٹر کی آواز نکلی ہے تو کراہی
 مشین میں جاتی ہے اور آواز کی لہروں کو حدت کی لہروں میں تبدیل کر دیتی ہے
 اور پھر حدت کی لہریں روشنی کی لہروں میں تبدیل کی جاتی ہیں اور ان روشنی کی
 لہروں سے فلم پر عکس لیا جاتا ہے جب سینما کی مشین میں یہ فلم گھمایا جاتا ہے
 تو روشنی کی لہریں پھر حدت میں اور حدت کی لہریں آواز کی لہروں میں تبدیل ہو
 جاتی ہیں اور آدمی کی تصویر کے ساتھ آواز بھی آتی ہے۔ اور ایک قسم کا مادہ

یا قوت تمام فضا میں پھیلی ہوئی ہے جس پر انسان کا ہر فعل اور آواز ثبت ہو جاتی ہے اور جس طرح فلم پر سب تمام اصلی رنگوں کے اور آواز کے آدھی سے فعلی ثابت ہو جاتے ہیں اسی طرح اس قدرتی فضا میں ہماری حرکتیں ثبت ہو جاتی ہیں۔ اس جریدہ عالم پر جو تضاد اور آوازیں ثبت ہوتی ہیں وہ ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے سورۃ ق۔ ۱۸۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ کوئی لفظ جو بولے اس کو کہنے کے لئے قوت پاس موجود ہے۔ سورۃ المائدہ ۵۱۔ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر آؤ گے اس وقت تم کو دکھایا جائے گا جو کچھ تم کرتے تھے چونکہ ہماری آنکھوں کی قوت محدود ہے مگر ہم ان شعاؤں کو بھی نہیں دیکھ سکتے جن کو (Red Ray) آئینہ کہا جاتا ہے لیکن ان چھوٹی شعاؤں کا جو ہمارے جسم میں سے ہو کر گزرتی ہیں۔ عکس فلم پر لے لیا جاتا ہے اور ہم اپنے جسم کے اندر کی خرابیاں دیکھتے ہیں۔ اب بالکل اندھیرے میں بھی فوٹو لیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس کو ہم اندھیرا کہتے ہیں وہ درحقیقت بالکل اندھیرا نہیں ہے وہاں بھی شعاعیں موجود ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتیں۔ سورۃ ق اور سورۃ المائدہ کی آیات سے جو اوپر دی گئیں ثابت ہے کہ یہ مادہ یا قوت فضا میں سہر جگہ موجود ہے جس پر ہمارے الفاظ اور ہماری حرکتیں ثبت ہو جاتی ہیں اور جس وقت ہماری روح جو کہ قوت (Energy) ہے اسی بخبرہ سے آزاد ہو جائے گی جو ہمارا جسم ہے اور اس کی وجہ سے ہر قوت محدود ہے اس وقت ہم سب کچھ دیکھ سکیں گے اور مثل سینما کے اپنی زندگی کے سبب

کرتوت دیکھیں گے اور بہت سی حرکتوں پر نام ہوں گے۔ یہ جملہ معترضہ اس کے سمجھانے کے واسطے لکھا گیا ہے کہ قوت (ENERGY) ضائع نہیں ہوتی بلکہ شکل تبدیل کر لیتی ہے۔ موٹر میں اور ایروپلین میں پٹرول کے جلنے سے جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ اس کو چلاتی ہے۔ کولہ اور تیل کے جلنے سے پانی گرم ہوتا ہے اور پھاپ پیدا ہوتی ہے اس سے اینجن چلتا ہے۔ مگر ضائع قوت ضائع نہیں ہوتی اور جس طرح بجلی کی دو قوتوں سے ایٹم بنتے اور تبدیل ہوتے ہیں اس طرح اور قوتیں بھی ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کرتی ہیں۔

بعض قوتیں مسری قوتوں میں تبدیل ہوتی ہیں

لیکن بعض قوتیں کائنات میں ایسی ہیں جو خود تو تبدیلی نہیں ہوتیں لیکن اور قوتوں کی تبدیلی میں کام دیتی ہیں۔ کائنات میں بہت سی ایسی قوتیں ہیں کہ جن کو انسان ابھی تک تو سمجھا نہیں اور معلوم نہیں کہ قیامت تک ان میں سے کتنے کو سمجھ سکے گا سورۃ المدثر - ۳۱ - وَمَا يَكْمُرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا سَوَاطِیْ - اور اللہ تعالیٰ کی فوج (قوتوں) کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اور آیت الکرسی میں ہے کہ تم اس سے زیادہ نہیں جانتے جو اس نے تم کو علم دیا ہے۔ ہر زمانہ میں عالم میں کوسیع اور تنزیل کرتا رہا ہے۔ باوجود اس قدر ترقی کرنے کے ہم آج کل وہ خوشبو جو مصر کی نمی میں لگی ہے نہیں بنا سکے۔ چھ ہزار سال اب سے قبل جو خوشبو اس کی طرح سے بنی لگائی گئی جو مرد کے جسم پر لپٹا گیا اور اس وقت تک موجود ہے اس کو ہمارے سائنس دان اس

وقت تک نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح وہ رنگ (Paint) جو سر کے بتوں پر ہیں
 وہ ابھی تک نہیں مٹے اور ایسے ٹمڈہ ہیں کہ ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔
 اس سے معلوم ہوا کہ کسی زمانہ میں کوئی علم دوسرے میں دوسرا ترقی کرتا ہے لیکن اللہ
 پوری قوتوں کو ابھی تک کوئی نہیں سمجھ سکا اور جیسا کہا گیا ہے کہ ہوائے اسکے
 بی نہیں جانتا۔

ملاہ اعلیٰ و ملاہ اسفل

معلوم ہوا کہ بہت قوتیں ہم سے پنہاں ہیں اور یہ اللہ کی قوتیں ہیں جن
 کے لئے لفظ جنود استعمال ہوا ہے انسان چونکہ مادہ کا بنا ہے اس لئے
 کے سمجھانے کو مادہ کی چیز سے مثال دی جاتی ہے حالانکہ قوت کو کسی
 ال سے سمجھانا مشکل ہے صرف اس کے افعال سے سمجھایا جاسکتا ہے
 قوت کے نہ شکل ہوتی ہے نہ صورت نہ موٹائی نہ چوڑائی۔ جو قوتیں کہ کائنات
 بنی اور اس کے رد و بدل میں بہر وقت کام کرتی ہیں ان کو صوفیوں کی زبان
 ملاہ اسفل کہا جاتا ہے اور وہ قوتیں یا ملائک جو ان ملاہ اسفل سے اعزاز
 بدلاتے ہیں ان کو ملاہ اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ ملاہ اعلیٰ وہ قوتیں ہیں جو
 قوتوں کی بہ نسبت جو ملاہ اسفل ہیں اس اصل قوت سے جس
 سے یہ سب قوتیں ظہور میں آئیں زیادہ قریب ہیں۔ وہ قوت خود بھی
 بلکہ موجود ہے اور ان قوتوں سے کام لیتی ہے اس کی تفصیل آگے
 ہوگی۔

الشاہ کا تدبیر انداز ہے رطلی اور صفر ہند کا اس جدول نقل کرنا ہے جس میں

۱۰

آدمی کی پیدائش کی بابت آیات قرآنی اور ان کا مطلب

تمام کائنات کی ساخت انیم سے لے کر اس بڑے نیپولا ایک جس کے ٹکڑوں سے تمام آسمانی کرہ جات نیپولا دنیا ہی بیان کی جا چکی۔ ان توہوں کا حال بھی مختصر بیان کیا گیا جو کائنات کی ساخت میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہم کلام پاک کی ان آیات کا ترجمہ دیتے ہیں جو آدمی کے پیدا کرنے کی بابت ہیں۔ ان کو عربی میں لکھنے کی ضرورت نہیں محض حوالہ کافی ہے جس کے ذریعہ قرآن پاک میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ - رکوع ۴۴ - آیات ۴۸ تا ۵۱ دیکھو۔ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ (نائب) پیدا کروں گا۔ فرشتوں نے کہا تو ایسے کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا جب کہ ہم سب وقت پیری تقریباً اور بڑائی کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ کو وہ بابت معلوم ہے جو تم کو معلوم نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دیئے (یعنی سب کی خاصیت بتا دی) پھر اس نے سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور کہا مجھ کو ان سب کے نام (خاصیتیں) بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا تیری شان بہت بلند ہے۔ ہم کو صرف اس قدر معلوم ہے جتنا کہ تو نے بتا دیا ہے۔ حقیقت تیرا علم اور فہم کامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ تم ان کی خاصیت بتاؤ جب آدم نے سب

کی بتا دیں تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھ کو اسماعیلوں اور زہدین کے راز معلوم ہیں اور میں وہ سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا پوشیدہ رکھتے ہو۔

پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو (یعنی اس کو اپنے سے بڑا مان کر اس کی اطاعت کرو) سب فرشتوں نے سجدہ کیا (اطاعت قبول کی) سوائے ابلیس کے جس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے یعنی سر دوزخوں میں سے ہوا۔

تم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری زوجہ اس جنت (باغ) میں رہو اور اس میں ہر قسم کے میوے اور نعمتیں کھاؤ لیکن اس رزقت کے پاس نہ جانا ورنہ تم سخت نقصان اٹھاؤ گے اور گناہ گار ہو گے۔

لیکن شیطان نے بہانہ گراں کر دیاں سے نکلوا دیا اور اس عیش سے محروم کر دیا جس میں وہ تھے۔

اللہ نے کہا کہ تم سب نیچے نکل جاؤ اور آپس میں دشمنی کی زندگی دنیا میں بسر کرو جہاں تمہاری معاشرت اور زندگی کچھ مدت کے واسطے ہوگی۔

تب آدم نے اپنے رب سے الہام کے ذریعہ کلمات سیکھے اور رب ان کی طرف رجوع ہوا چونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے

پھر اللہ نے کہا تم سب یہاں سے نیچے جاؤ۔ اور جب تم کو میری طرف سے ہدایت ملے اس پر جو جو عمل کرے گا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔

لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور میری آیتوں کو جھٹلا بیٹھے وہ ہمیشہ

آگ میں رہیں گے۔

سورۃ الحج - رکوع - ۳۔

اور بے شک ہم نے انسان کو بچنے والی مٹی سے پیدا کیا جو گیلی ہو کر شکل میں لائی گئی۔ اور اس سے پہلے جن کو گرم ہوا کی آگ (تپش) سے پیدا کیا تھا اور نیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بشر کو آدمی کو بچنے والی مٹی سے گیل کر کے موزوں طرح بنانے والا ہوں۔ پھر جب میں اس کو موزوں اور درست شکل میں بنالوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شریک ہونے سے انکار کیا۔ اللہ نے کہا۔ اے ابلیس تجھ کو کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو اور ابلیس نے کہا۔ میں ایسا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بچنے والی مٹی کو گیل کر کے بنایا ہے۔ اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا اور تو زندہ درگاہ ہوا اور تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا رب میرے چونکہ تو نے مجھ کو غلطی پر قرار دیا ہے میں دنیا میں ان کو بری چیز کو اچھا کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو غلطی میں مبتلا کروں گا اور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو سچے اور مخلص ہوں گے۔ اللہ نے کہا کہ جو سیدھا راستہ ہے وہی تجھ تک پہنچنے کا ہے۔

سورۃ طہ - رکوع ۷ - آیات ۱۱۴ الغایت ۱۲۱ -

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ میں
 گر گئے سوائے ابلیس کے جس نے انکار کیا۔ ہم نے کہا اے آدم بیٹرا اور
 تیری بیوی کا دشمن ہے یہ چاہے گا کہ تم دونوں کو جنت سے نکلواوے (اگر ایسا
 ہوا تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تم کو نہ بھوک سنتاے گی نہ تم تنگے
 ہو گے اور نہ پیاسے ہو گے نہ دھوپ کی گرمی سنتاے گی۔ پھر شیطان نے ان
 کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ اے آدم تجھ کو ہمیشگی کا درخت بتاؤں

اور ایسی سلطنت جس کو کبھی زوال نہ ہو۔ پس دونوں نے اس درخت میں
 سے کھایا جس سے ان کو اپنا ننگا پن محسوس ہونے لگا اور وہ درختوں کے پتوں
 سے اپنے منتر چھپانے لگے۔ آدم نے نافرمانی کر کے اپنے آپ کو گمراہ کر لیا۔

سورۃ ص - آیات ۱-۳۷ -

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ
 طِیْنٍ ۝ فَاِذَا سَوَّیْتَهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ
 فَقُوْا لَہٗ سَاجِدٰتٍ ۝ سَاجِدٰتٍ ۝ اور کہا رب تیرے نے فرشتوں سے کہ
 میں ایک بشر کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں اور جب میں اس کو موزوں
 شکل میں بنا کر اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں تو تم اس کے
 سامنے سجدہ میں گر جانا اس کی بعد کی آیات بھی شیطان کی بابت ہیں
 چند اور سورتوں میں بھی انسان کی پیدائش کا حال ہے منجملہ ان کے سورتہما
 الحج - المؤمنون - السجدہ - المؤمن - القیامۃ - الذر - التین - ہیں جن میں قریب

قریب وہی الفاظ ہیں

سورۃ المؤمنون کی آیات کا ترجمہ پہلے دیا جا چکا تھا چونکہ ان میں پیدائش کے مدارج بتائے گئے ہیں جو ایک کی فضا سے دوسرے کی بقا کے متعلق ہیں۔

سورۃ البقرہ میں انسان کی پیدائش کا ارادہ جو اللہ نے کیا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی گفتگو اور اس کا نتیجہ درج ہے لیکن اس سورۃ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ انسان کو کس طرح پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس واسطے پیدا کیا یعنی فرض انسان کے پیدا کرنے کی یہ تھی کہ اس کو دنیا میں اپنا خلیفہ یعنی نائب پیدا کرے اور اس واسطے انسان کو وہ سب علوم سکھائے جو فرشتوں کو نہیں سکھائے تھے اور فرشتوں نے یہ مان لیا کہ انسان کو ان پر فوقیت ہے اور اس وجہ سے انہوں نے انسان کی تابعداری قبول کر لی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت ہے کہ دنیا اور اس کے اندر سب جاندار پہلے سے موجود تھیں ورنہ مٹی کہاں سے آئی تھی۔ انسان کو بتایا اور جاندار چیزیں نہ ہوتیں تو کن پر حکومت یہ تہلیفہ کرتا۔

یہ بھی ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہی اس لئے تھا کہ دنیا میں بھیجے تو انسان کو بتائے کہ بعد کسی اور جگہ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا انسان کو پیدا کر کے دنیا ہی میں رکھا گیا اور یہیں اس کے واسطے جنت بنا دی تھی اور یہیں اس سے وہ عیش کی زندگی چھین لی گئی جو اس کو دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جاؤ اور تم آپس میں دشمنی کی زندگی دنیا میں بسر کرو جہاں تمہاری معاشرت کچھ زمانہ کے واسطے ہوگی۔

ظاہر ہے کہ اللہ نے آدم کو دنیا کے واسطے تو پیدا ہی کیا تھا اور یہی اس کا
 منشا تھا اور پیدا کرنے کی غرض تھی اس لئے دشمنی کی زندگی کا تعلق آدم و حوا
 سے نہیں ہے بلکہ بنی آدم سے ہے۔ دشمنی کی زندگی آدم و حوا نے بسر نہیں کی
 بلکہ بنی آدم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ آدم کو دنیا میں بطور سزا کے نہیں بھیجا
 گیا اگر بطور سزا دنیا میں آتا تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی جو آدم کو پیدا کرنے کا تھا وہ غلط
 ہو جائے گا۔ لہذا آدم شروع ہی سے دنیا میں رہے نہ کہ شیطان کے بہکانے
 کی وجہ سے بطور معقولوں کے دنیا میں آئے۔ جب شروع ہی سے دنیا میں
 آئے تو وہ باغ (جنت) بھی یہاں تھا جس کا ذکر ہے۔ نہ کہ دنیا سے باہر دنیا میں
 کچھ عرصہ کی زندگی ہوگی۔ اس کے دو مطلب ہیں اول یہ کہ ہر شخص جو پیدا
 ہو گا وہ ضرور مقور سے دن کے بعد کے گا۔ دوم یہ کہ خود دنیا بھی کچھ عرصہ کے بعد
 ناپ ہو جائیگی (اس کی تفصیل آئندہ اوراق میں دی جائے گی) انسان کا پیدا کرنا
 اور اس کو عارضی زندگی دنیا میں دینا اس اسکیم سے مطابقت تھا جو اللہ تعالیٰ
 نے بنائی تھی اس کا علم لانا تھا ہے اور اس سے یہ چھپانا تھا کہ انسان عدول
 بنی کرے گا۔ اس کا مشبہ تو فرشتوں تک کو ہوا جن کا علم بہت محدود تھا
 اس کا کہ وہ خود اقرار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو کہتا ہے کہ مجھ کو آسمانوں
 پر دنیا کے سب راز معلوم ہیں اور وہ بھی معلوم ہے جو فرشتہ ظاہر کرتے ہیں
 پوشیدہ رکھتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس اللہ کو یہ نہ معلوم ہو
 انسان کس طرح شیطان کے بہکانے میں آجائے گا۔ اور دنیا کا راز تو
 سب ہی معلوم ہو جب دنیا موجود تھی۔ لہذا یہ خیال کہ انسان کو زمین پر کہیں

پاس سے سزا میں پھینک دیا گیا ان آیات قرآنی کے متضاد ہے اور جو کچھ متضاد ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔

اب سوالات ذیل سورۃ البقرہ کے پڑھنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں جن کی تشریح کی ضرورت ہے

(۱) وہ کون درخت تھا جس کے پاس جانے کی ممانعت کی گئی۔

(۲) شیطان نے کس طرح بہکایا۔

(۳) ابلیس کون ہے۔

(۴) آدم کس چیز سے پیدا ہوئے۔

(۵) فرشتوں پر فوقیت آدم کو کیوں ہوئی اور ان کو سب چیزوں کا علم کیسے ہوا۔

پہلے سوال کا جواب اصل میں سورۃ البقرہ میں خود موجود ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا تو اس سے ظاہر ہوا کہ وہ درخت وہاں سامنے موجود تھا جس کا اشارہ کیا گیا قرآن پاک میں متعدد سورتوں میں انسان کی پیدائش اور ابلیس کے بہکانے کا حال ہے مگر کسی جگہ یہ نہیں بتایا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا بائبل میں سبب کا درخت لکھا ہے اور بابل کے مذاہب میں درخت انسان کی نسل پڑھنے کا ہے اور غالباً یہی خیال ایران میں آگیا تھا جس کی وجہ سے اب بھی لوگ باگ اپنا خاندانی شجرہ بناتے ہیں چونکہ توریت حضرت نوح علیہ السلام سے چھٹنے کے بعد لکھی اس لئے اس میں بہت خیالات بابل کے ستارہ پرستوں کے اور عجمی زردشتوں کے

آگے۔ لہذا انہوں نے بھی ایک خاص درخت کا نام لکھ دیا اور مسلمان جاہل طبقہ نے گیہوں کا درخت اپنے دل سے گھس لیا حالانکہ یہ آیات مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی لیکن اس لیے غرضہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے درخت کا نام بنانا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن اشارہ میں یہ کہہ دیا کہ اس درخت کے پاس رہنا ورنہ سخت نقصان اٹھاو گے۔ مزید روشنی اس پر دوسرے سوال کے جواب میں ڈالی جائے گی۔

دوسرے سوال کا کہ شیطان نے کس طرح بہکایا جو اب سورہ طہ میں موجود ہے کہ شیطان نے آدم سے کہا کہ میں تم کو ایسا درخت بتانا ہوں جس سے ہمیشگی کی زندگی ملے گی اور سلطنت کو یعنی تمہاری حکومت کو زوال نہ آئے گا۔ جس وقت دونوں نے یعنی آدم و حوا نے اس درخت میں سے کھایا تو ان کو اپنا نرنگا پن محسوس ہونے لگا اور وہ بتوں سے اپنے ستر کو ڈھانکنے لگے۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ پہلے وہ دونوں مثل معصوم بچوں کے تھے جو مرد اور عورت کے جسم کا فرق نہیں جانتے تھے اور نرنگا پھرنا کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ لیکن جب وہ سن بلوغ کو پہنچتے ہیں تو مرد اور عورت کے جسم کا فرق سمجھنے لگتے ہیں اور اپنی شرم گاہوں کو چھپاتے ہیں۔ پہلے جب تک دونوں نابالغ تھے ان کو عیش کی زندگی میسر تھی اور دونوں کو نہ کپڑے کی ضرورت تھی نہ کسی اور چیز کی۔ دنیا میں ہر قسم کی خورد و چیزیں موجود تھیں جنکو کھا کر خوش رہتے تھے لیکن شیطان نے ان کو یہ علم سکھایا کہ مرد اور عورت کیا ہوتے ہیں اور ان کے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا جس سے وہ تمام عیش کی زندگی

کا خاتمہ ہوا اور پریشانیوں ہوئیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ منشا نہ تھی کہ انسان کی اولاد ہو تو آدم کی بیوی پیدا کرنے سے کیا مطلب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو سر حیز کا جوڑا اسی لئے بنایا ہے کہ اس کی نسل بڑھے اور یہی مشیتِ ایزدی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے ساتھ حوا کو پیدا کر کے اپنے معمولِ قدرت کو انسانی نسل کے واسطے بھی قائم کیا۔ ظاہر ہے کہ آدم کے اولاد پیدا ہو گئی تھی اس لئے سورۃ البقرہ میں یہ الفاظ ہیں کہ تم سب یہاں سے نیچے جاؤ اور حسبِ میری طرف سے ہدایت ملے اس پر جو جو عمل کرے گا اس کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ ان لفظوں سے خدا نے بنی آدم کو مخاطب کیا نہ کہ آدم و حوا کو چونکہ دنیا بہت وسیع جگہ ہے اس لئے انسان اس میں نہ صرف آپس کی لڑائی میں مشغول ہو بلکہ وہ دوسرے جانوروں سے مقابلہ کرنے پر بھی مجبور ہوا۔ شرع میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو ایسے مقام پر دنیا میں پیدا کیا تھا جہاں ہر قسم کی آسائش تھی اور ان کو بے فکری تھی لیکن بعد میں حسبِ اولاد بڑھنے لگی اور یہ ایک جگہ نہ رہ سکے تو ان کو اس آسائش کی زندگی سے نیچے گرا دیا گیا۔

یہ بات خاص قابلِ غور ہے کہ سورۃ الحج اور سورۃ ص میں اللہ تعالیٰ نے لفظ "بشر" استعمال کیا ہے کہ میں بشر کو پیدا کرنا چاہتا ہوں سورۃ التین میں لفظ انسان استعمال کیا ہے۔

لہذا جو کچھ قصہ آدم کی پیدائش کا ہے وہ درحقیقت انسان کی پیدائش کا ہے نہ کہ ایک خاص شخص آدم کا۔ ہم اس لفظ سے کہ اس درخت کے پاس

نہ جانا سے یہ مرد تو لے نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخالفت آدم کو کی ہو کہ
 وہ اپنی زوجہ سے جنسی تعلقات نہ پیداکریں چونکہ اگر اللہ کو ایسا حکم دینا تھا
 تو وہ دنیا میں انسانی نسل کس طرح قائم رکھنا چاہتا کہ اس کی ایسی کم ہیں یہ تھا
 کہ انسان کو دنیا میں تخلیق بنا کر بھیجے جو ہمیشہ دنیا پر حکومت کرے جب تک
 کہ دنیا فنا ہو لہذا اس درخت سے مطلب کسی اور درخت سے ہے اور اگر ہم اس
 سورۃ کے الفاظ پر غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ ابلیس کی نافرمانی کے بعد یہ لفظ
 استعمال ہوتے ہیں اور ان کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے ابلیس
 نے نافرمانی کی اور وہ مردود ہوا اس طرح اگر تم نافرمانی کرو گے تو تم پر بھی مصیبت
 آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ تم کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔
 یہ کہ تو شیطان نے استعمال کیا کہ ان کو ایچ دیا کہ تم کو ہمیشگی کی زندگی ملے گی
 اور اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنے کو تقابہ کر دیا۔ لایح ان کو اپنی جسمانی خواہشات
 کی وجہ ضرور ہوا اور نہ بہکانے کا کوئی تو ذہنیہ چاہیے تھا بمعلوم نہیں کہہوں
 کے درخت کی کہانی کس طرح گھڑی گئی جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہہوں کا ذکر
 نہیں کیا۔ یہ شخص کسی صاحب کی جدت طبع ہے۔ بہر حال دوسری بات کھل
 سکتے ہیں کہ جس وجہ سے آدم کی عیش کی زندگی جو بے فکری اور غیر ذمہ داری
 کی تھی وہ ختم ہو کر فکر اور پریشانی اور تکالیف کی زندگی بسر کرنی پڑی اور اولاد آدم
 کو لڑائی اور جھگڑوں میں مبتلا ہونا پڑا اور یہ دو وجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اول نافرمانی
 جو انسان کی عادت ہو گئی ہے اور جس کی طرف شیطان مائل کرتا ہے چونکہ وہ
 اس کے جسم میں لیشکل خود غرضی اور لایح موجود ہے جو اس کو ہر موقع پر بہکانا

ہے اس کی تفصیل آگے چل کر کی جا سکے گی۔ دوسری وجہ عیش سے محروم ہونے
 کے سن بلوغ کو پہنچنے سے ہوتی ہے جب تک آدم اور حوا نابالغ تھے وہ رنگا پین
 محسوس نہیں کرتے تھے جیسے کہ چھوٹے بچے محسوس نہیں کرتے۔ لیکن جوان
 ہونے پر شیطان نے ان کو جسمانی خواہشات سے آگاہ کر دیا اس وقت وہ مرد
 اور عورت میں فرق سمجھنے لگے اور درخت کے پتوں سے اپنے جسم ڈھکنے لگے۔
 دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب تک انسان جنگلی حالت میں غیر تعلیم
 یافتہ رہا وہ مثل جانوروں کے زندگی بغير کپڑے کے بسر کرتا رہا لیکن جس
 وقت اس نے ترقی کر لی تو وہ پہلے اپنے جسم کو پتوں سے ڈھکتا تھا اور بعد
 میں کپڑا بنانا سیکھا۔ جزیرہ انڈون میں جیسے کالا پانی کہا جاتا ہے ایک قوم پروا
 رہتی ہے۔ یہ چھوٹے قد کے بالکل سیاہ فام ہیں اور یہ بالکل برہمنہ رہتے ہیں۔
 یہ بہت گھنے جنگلی ہیں جہاں بہت بڑے بڑے درخت ہیں اس میں رہتے ہیں
 اور درخت پر مثل بندر کے چڑھ جاتے ہیں اور درخت کے موٹے گدھے پر
 بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو بوجہ کالے رنگ کے جو درخت کے رنگ کا ہوتا ہے
 کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ لوگ تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کے جو اس جزیرہ میں
 قید کر کے بھیجے گئے تھے سخت مخالف ہیں اور ان کے علاقہ میں نہیں آتے۔
 یہ مچھلی اور جنگلی جانور مار کر ان کو کھا جاتے ہیں۔ ایک یا دو مرد اور عورت گرفتار
 کر کے لائے گئے۔ اور ان کو کپڑا پہنانا چاہا لیکن عورتوں نے بھی اتار دئے
 اور مردوں نے بھی۔ یہ رنگا پین قطعی محسوس نہیں کرتے نہ اس کو سمجھتے ہیں چونکہ
 مثل جانوروں کے رہتے ہیں نہ ان کے مکان ہیں نہ رہائش کی کوئی جگہ سولے

درخت کے گد ہوں کے۔ دوسرے جزیرہ کے جس کو نکو بار کہتے ہیں رہنے والے
 ان سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور ان کے سرد اور شور میں اپنا ستر سامنے سے چھپاتے
 ہیں۔ صرف سامنے ایک چھوٹا سا گھگر اسن کی سی رسیوں کا یا بکھور کے پتے کا
 بندھا ہوتا ہے۔ ان کی جھونپڑیاں بھی ہیں یہ دوسرے آدمیوں کو دیکھ کر وحشت
 زدہ نہیں ہوتے اور تجارت کے عادی ہو گئے ہیں۔ ٹاریل جمع کر کے لاتے ہیں
 اور ان کے بدلے میں کچھ اشیاء لیتے ہیں۔ راقم الحروف ۱۹۳۶ء میں ان لوگوں
 کے معائنہ کے واسطے گیا تھا وہاں سب حالات بھی دیکھے اور بہت نوٹ
 لایا تھا۔ لہذا ان آیات سے یہ بھی معنی نکل سکتے ہیں کہ جس وقت تک انسان
 بالکل جاہل تھا اس کو کسی قسم کی فکر نہ تھی لیکن جس وقت اس کی عقل اور جسمانی
 خواہشات نے علم دیا اس وقت سے ان پر مشکلات کا سامنا ہوا۔

دو سوالات کا جواب دیا جا چکا۔ تیسرا سوال کہ ابلیس کون ہے۔ اس کا
 جواب علیحدہ باب میں دیا جائے گا کافی الحال صرف اس قدر کہ دینا کافی ہے
 کہ شیطان ہر انسان کے جسم میں وہ طاقت ہے جو اسکو خود غرضی، دغا بازی
 اور احکام الہی سے نافرمانی کی ترغیب دیتی رہتی ہے۔

چوتھا سوال تھا کہ آدم کس چیز سے پیدا ہوئے تو سورۃ المؤمنون کی آیات
 سے اور جملہ دیگر سورتوں سے ظاہر ہے کہ آدمی کا جسم مٹی سے یعنی ان اشیاء
 سے جو مٹی میں پیدا ہوں بنا ہے لیکن محض آدمی کا جسم ہی آدمی نہیں ہے۔
 بغیر روح کے وہ صرف بے حس جسم ہے۔

پانچواں سوال تھا کہ فرشتوں پر آدمی کو فضیلت کیوں ہوئی اور اللہ تعالیٰ

نے سب چیزوں کا علم انسان کو کیوں کر دیا۔ سورۃ الحجر۔ سورۃ ص۔ سورۃ
 سجدہ کی آیات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ
 جب میں انسان کو موزوں صورت میں بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں
 سے روح پھونک دوں اس وقت تم اس کو سجدہ کرنا اور اسکی اطاعت
 کرنا جس وقت تک کہ روح نہیں پھونکی تھی اس وقت تک فرشتوں سے
 سجدہ کرانے کا ارادہ نہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے روح
 انسان میں پھونک دی تو انسان کو اس روح کی وجہ سے سب علم ہو گیا جو
 کہ فرشتوں کو بھی نہ تھا۔ اس روح کی وجہ سے جس میں خداوندی صفات
 موجود تھیں تمام فرشتے اس کے مطیع ہو گئے اور اسی روح کی وجہ سے
 اس کو فرشتوں پر فوقیت حاصل ہوئی اور اسی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات
 بنا یعنی جس قدر بھی مخلوق سے ان سب سے یہ بہتر ہے۔ اسی کی وجہ
 سے یہ خلیفہ بنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے روح نہ پھونکی
 ہوتی تو انسان کا جسم تو اس قدر کمزور ہے کہ یہ اپنے قدرتی جسمانی اعضاء
 سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ معمولی نتیجہ محال کی کبھی تک اس پر حملہ کرنے
 ہیں۔ مور اور مورنی آدمی پر چیخ سے حملہ آور ہو کر اس کو بھگا دیتے ہیں۔
 بندر۔ بلی تک انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور یہ اپنے ہاتھوں سے بغیر
 کسی امداد کے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو
 اشرف المخلوقات بنانا مقصود تھا اور خلیفہ کر کے دنیا میں بھیجا تھا لہذا
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

کُلُّ مَخْلُوقِ النَّسَانِ كَيْفَ تَالِبَعْدَارِ كَرُوهُي

سورة الجاثية - آیت ۳۱ - وَنَسَخْنَا لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ طَرِيقٌ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جو دنیا میں
 ہیں اور دنیا سے اوپر اسمانوں میں ہیں سب کو تمہارے حکم کا تابع بنا کر دیا ہے
 دیکھو اس میں بھی سمجھنے والوں اور سوچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں سب
 چیزوں سے مطلب ہے کہ ان میں فرشتے - قوتیں - جاندار اور غیر جان دار
 سب اشیا راگیں - سورة ابراہیم - آیت ۳۳ - میں فرماتا ہے وَنَسَخْنَا
 لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ذَاتَ بَيْنٍ ج اور سورج اور چاند کو تمہارا
 تابع بنا کر دیا ہے اپنے راستوں پر گھومتے ہیں - سب چیزوں کو مطیع بنانے کا
 طریقہ انسان کو اس کی عقل سے سکھایا جو خاص صفت روح خداوندی کی ہے
 جس قدر جانور ہیں ان کو انسان نے اپنے قابو میں اپنی عقل سے کر لیا گھوڑے
 اونٹ - خچر - گدھے - بیل بھینسہ سے بوجھ لے جانے کا گھیت چرتے کا کام
 لیتا ہے - کتے کو جو خونخوار ہے اپنا جان شکار بنا لیا - مجال کی مکھیاں پال کر
 ان سے شہد لیتا ہے - مرغی سے انڈے اور اس کا گوشت اپنی خوراک کے
 لئے لیتا ہے - گائے - بھینس - بکری کا دودھ لیتا ہے اور ان کا گوشت
 کھاتا ہے - ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے اس کی گردن پر بیٹھ کر اسکو بڑھاتا ہے اور
 اس سے بہت قسم کے کام لیتا ہے فوج میں لڑاتا ہے - مال لادتا ہے -

پہلے تو پین کھینچتا تھا اب جنگل سے کٹے ہوئے درخت کھینچ کر باہر لاتا ہے
 سکرس ہیں اس سے نمائشہ کرتا ہے۔ شیر سے بھی سکرس ہیں کام لیتا ہے
 اس کو اور یہ کچھ کو بچہ ہیں بندہ کرتا ہے۔ ہر قسم کے جانور کھڑے کر چڑھایا گھر میں
 کرتا ہے۔ سانپ کو پین پر بچاتا ہے۔ کسی کو ڈنڈے سے قابو میں لاتا ہے کسی کو
 بندوق سے کسی کو جال سے۔ پرندہ کو پھینکنا سے یا لاسہ سے پکڑتا ہے۔ غرض
 کہ سب جانوروں پر حکمران ہے۔ مچھلی کو دریا اور سمندر سے پکڑ لاتا ہے۔ زمین
 پر قابو یافتہ ہے اس میں سے طرح طرح کی ترکاریاں پیدا کرتا ہے۔ نوح پیدا
 کرتا ہے۔ پھل دار اور غیر شجرہ درخت اگاتا ہے۔ زمین میں کانیں کھود کر اس میں
 سے جو اہریشہ بیش قیمت نکالتا ہے اس نے معلوم کر لیا ہے کہ میرہ۔ یا قوت۔
 زہرہ۔ نیلم۔ لہسنیہ۔ پھسراج۔ کرطل وغیرہ وہاں کہاں کہاں نکلتے ہیں ہونا
 چاندی۔ پتھر۔ تانبہ۔ لوہا۔ ریشم وغیرہ وہاں کہاں نکلتے ہیں اور انکو دوسری
 چیزوں سے کیسے علیحدہ کیا جاتا۔ کونکہ۔ پتروں۔ گیس زمین سے جلانے
 کے واسطے نکالے ہیں۔ پانی معمولی کنوئیں سے ہینڈ پمپ سے نکالتا تھا اب
 ٹیوب ویل سے نکالتا ہے۔ زمین میں دس ہزار فٹ اندر تک سورخ کرنے
 کے آگے جاٹ بناتے ہیں۔ سمندر میں غوطہ لگا کر سیپ نکالتا ہے اور اس میں
 سے موتی بیش قیمت حاصل کرتا ہے۔ اندر غوطہ لگا کر سمندر کے اندر کے فوٹ
 کھینچ کر سمندر میں رہنے والی مخلوق کا حال معلوم کر لیا ہے۔ سمندر پر بڑے جہاز
 بنا کر چلائے جہن ہیں ہزار ہاٹن یعنی لکھو کوا من اسباب لاوا ہوتا ہے۔ اور دور
 ملکوں کو لے جاتا ہے۔ سمندر کے اندر آب روز کشتیاں چلا ہیں۔ جو ہزار ہا

سبل پانی کے اندر ہی اندر چلیں اگرچہ بعض اجزاء جہاز کے دوران کشتیوں کے
 پانی سے بہت زیادہ بھاری ہیں۔ پہلے تو بھاری بنا کر پانی سے کام لیا اور
 انجن چلانے پھر تیل اور پٹروں سے گاڑیاں اور موٹریں چلانے کا کام لیا۔ کپڑے
 بننے کا کام کلون اور مشینوں سے لیا۔ فوٹو سے انسان کی تصویر بنائی۔ اب ہوا
 پر بھی قابو پایا۔ گراموفون بنا کر اس میں آواز بھری۔ ہوائی جہاز آ کر سزا میں
 کاراستہ گھنٹوں میں طے کیا۔ بشیر تار کے تار برقی ایجاد کی اگرچہ تار برقی اور ٹیلیفون
 ہی حیرت کی بات تھی اب اڑتے ہوائی جہاز سے اور پانی کے جہاز سے صحیح سمند
 سے بغیر تار برقی ذریعہ اور ریڈیو کے ذریعہ باتیں ہوتی ہیں۔ ریڈیو کی آواز ایک
 سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیالیس سزار میل فی سیکنڈ چلتی ہے لہذا دنیا کے گرد
 ایک سیکنڈ میں سات مرتبہ گھوم جاتی ہے اور ہم لندن کی آواز ریڈیو
 میں اس سے قبل سن لیتے ہیں جس حصہ میں ایک کمرہ میں ایک آدمی کی آواز
 دوسرے حصہ میں سنی جاتے۔ اب ٹیلی فون کے ذریعہ ہم آدمی کی آواز ہی
 نہیں بلکہ اس کو بولتے حرکتیں کرتے دیکھتے ہیں اگرچہ اس کے آلہ جات ہیں
 ابھی تک یہ قوت حاصل ہوتی ہے کہ پچاس میل کے اندر اندر آپ سب
 دیکھ دیکھ سکتے ہیں۔ جام جمشید تو کہانی تھی لیکن آج کل کے سائنس دانوں
 نے ان خیالات کو جو پرانے زمانہ میں گھڑے تھے صحیح کر کے دکھا دیا۔ بجلی
 کی قوت پر اور مقناطیسی قوت پر قابو پا کر طرح طرح کی ایجادات کی ہیں۔
 ایٹم بم بنا کر اس کو توڑا اور تباہی مچائی اب ہائیڈروجن بم بنایا ہے جس سے
 دنیا کی تمام جاندار اشیاء کو تباہ کیا جائے گا۔ ہوائی جہاز بغیر چلانے والے

آدمی کے اڑنے کا اور اس کو اڑنے والا اپنے ملک سے بیٹھا بیٹھا جس طرف
 چاہے گا چلائے گا اور جہاں چاہے وہاں اس کو معہ ہائیڈروجن بم کے گر
 دے گا۔ سورج کی شعاعوں کی گرمی کو آلتشی شیشہ کے ذریعہ کسی دھات
 میں جمع کیا جائے گا اور اس سے دن میں اور رات میں کھانا پکا کر دیکھا دیکھ کر
 میں چیز ٹھنڈی رہتی ہے۔ سورج کی شعاعوں سے کھانا پکے گا اور گرم رہے
 گا۔ پہلے تو آلہ ایجاد کیا تھا جس کو اسپیکٹروسکوپ کہتے ہیں اس کے استعمال
 سے یہ معلوم کیا تھا کہ ستارے ہم سے کس قدر فاصلہ پر ہیں اور آیا کوئی خاص
 ستارہ ہماری طرف کو آرہا ہے یا ہم سے دور جا رہا ہے۔ ستاروں میں کس
 قدر مادہ ہے اور کیا کیا وزن ہے یہ معلوم کر لیا تھا اور سورج گرم اور چاند گرم
 کے وقت اور مقام کو بہت پہلے سے بتانے تھے اب چاند میں اڑ کر جانے
 کا منصوبہ ہے اور ایک مہینہ چاند بنا کر دنیا کے چاروں طرف اس کو گھسایا
 جائے گا اس میں امریکہ اور روس مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون پہلوں کرے۔
 مختصر ایجادات بنائی گئی ہیں۔ انسان نے بہ شعبہ میں بہت ترقی کی۔ اہرام
 مصری۔ تاج گنج عمارتوں میں انسانی دماغ کا ثبوت دیتے ہیں۔ انڈوسن
 کے جبر و قوم سے نگوہار کی قوم سے لے کر اس ترقی کا اندازہ کیا جائے جو
 موجودہ زمانہ تک انسان نے کر لی ہے تو اس قرآنی آیت کی تصدیق ہوتی
 ہے کہ ہم نے تمام کائنات کو جو دنیا اور آسمانوں میں ہے وہ تمہارے تابع
 بنا دی۔ انسان نے دوسو ارب کے آئینہ کی دور بین بنا کر کائنات کا نظارہ کر
 لیا اور اپنے عالم کے علاوہ دوسرے دراز فسادہ عالموں کو بھی دیکھ لیا جہاں

سے روشنی ہمیں کروڑوں سال ہیں ہم تک آتی ہے جو عالم ہم کو آج جس جگہ نظر
 آ رہا ہے درحقیقت وہ اس جگہ ہمیں کروڑوں سال ہونے تک تھا۔ سورج
 ہم کو طلوع ہونے کے آٹھ منٹ بعد نظر آتا ہے اور غروب ہونے کے آٹھ
 منٹ بعد تک نظر آتا ہے چونکہ سورج سے روشنی ہم تک آٹھ منٹ میں
 آتی ہے۔ باوجود ان تمام ترقیوں کے آدمی کسی جاندار چیز کو نہیں بنا سکا نہ
 مرنے سے بچا سکتا ہے۔ پھنکایا جا اور بنا اور کسار معنوی درخت نہیں اگا
 سکتا۔ نہ درخت کا پتہ بنا سکتا ہے پھول بنا اور پھول میں خوشبو پیدا کرنا
 کتنا چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا يَخْتَصِمُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِندِهِ**
لَا يَسْأَلُ كُنْفَىٰ اس کے عالم کو نہیں سمجھ سکتا سوائے اسکے جو وہ خود
 مانے۔ یہ راز انسان کو نہیں بتایا کہ جاندار کس طرح بنائے جائیں چونکہ روح
 میں پھونکنا انسان کا کام نہیں ہے لیکن اور جو کچھ کائنات میں وہ سب انسان کے
 سخر کردی اور انسان اس وجہ سے سب پر حاوی ہے اور سب کے کام لیتا ہے۔

انسان اپنی روح کی وجہ سے کائنات پر حاوی ہے

چونکہ وہ خداوندی روح کا جز ہے دوسرے

جانوروں میں محدود توانت

چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح میں سے روح پھونک دی ہے

اس لئے اس میں عقل و تمیز سے اور یہ نئی نئی ایجادات کرتا ہے۔ انسان کا جسم
 بھی اس روح کے واسطے موزوں بنایا ہے جیسا خدا خود فرماتا ہے۔ دوسرے
 جانوروں میں بھی تھوڑی عقل ہوتی ہے لیکن ان میں تصور اور تصور کی بنا پر ایجاد
 کی ذہانت نہیں ہوتی۔ اگر غور سے جانوروں کو اور ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو
 ان کی ذہانت کا اندازہ ہو جائے گا۔ چینی بٹیاں دور سے مٹھاس کی خوشبو پاکر
 آجاتی ہیں۔ ریل جو چلنے والی ہے اس میں بھی چینی مٹھاس موجود ہوتی ہے۔ گرمی میں
 ایک لائن لگا کر دور دور جاتی ہیں اور وہاں سے اپنے زمین دوز مقامات پر اپنی
 غذا لاکر جمع کرتی ہیں ان کی لگانا رفقار سے راستہ اسی طرح بن جاتا ہے جس
 طرح آدمیوں کے چلنے سے بٹیا بن جاتی ہے چینی بٹیاں بھی بہت قسمیں
 ہیں بعض مثل شیر کے ہوتی ہیں اور اپنے سے بڑی چینی بٹیا پر سوار ہو جاتی ہے اور
 اس کو قابو میں لاتی ہے۔ محال کی نگھی جو کام کرتی ہے وہ انسان اب تک نہ
 کر سکا۔ پھول اور پتے میں سے شہد نکالنا اور اس کو لالچھتے میں جمع کرنا اور چھتے
 کو موسم کا بنانا یہ سب کام اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس کو سکھایا
 ہے اور قرآن پاک میں محال کی نگھی اور چینی بٹیا کا ذکر کر دیا۔ نگھی کی قسم کا ایک جانور
 ہے جسے انجن ہاری کہتے ہیں وہ کہیں سے اس قدر زندہ گیلی مٹی لاتی ہے جو کہ
 کو بھی میسر نہیں آتی اور اس سے اپنا گھر انسان کے مکان کی دیوار میں بناتی ہے
 اور یہیں جھنیکر پکڑ کر بند کر دیتی ہے اور تھوڑے عرصہ میں اس میں سے انجن
 ہاریاں نکل کر اڑ جاتی ہیں۔ نتیجتاً اپنا چھتہ کس قدر عمدہ بناتا ہے۔ چونکہ
 سے نہیں ٹوٹتا حالانکہ کاغذ کی برابر ہار یکساں ہوتا ہے۔ یہ اپنا گھر لسانہ

کا درخت میں لٹکتا ہوا بناتا ہے اور اس کی بناوٹ میں کس قدر کلاگری ہوتی ہے در سر سے پرند درخت کے گدھے پر یا انسانی مکان میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ فرض کہ جس جانور کو دیکھو اس میں ایک خاص قسم کی زراعت ہے لیکن اس کے آگے وہ ایجا نہیں کرتا۔ کو آہنایت چالاک اور چاق چوبند ہوتا ہے مگر اس کا پسیر اور خست کی شہنی پر ہوتا ہے۔ چمکاؤر الٹا لٹکتا ہے اور منہ سے کھانا اور فضلہ کرتا ہے۔ تمام جانوروں سے انسان جدا ہے۔

انسان کی روح اور ابلیس

انسان کے جسم میں بوجہ اس کی دماغی اور دلی ساخت کے اور اس کی روح کے اس میں بہت سے راز پناہاں ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو انسان بنائے اور ان خداوندی صفات سے جو اس میں موجود ہیں کام لے تو یہ فرشتوں سے بہتر ہے اور اگر جسمانی خواہشات کا مطیع ہو جائے جو حقیقت اس کو بہکانے والا شیطان اس کے ساتھ ہر وقت لگا ہے تو انسان انسان سے گر کر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور یہی اس کی جنت سے دھری ہوتی ہے۔ جسمانی خواہشات کا تابع ہونا شیطان کے ہسکاتے ہیں آنا ہے اور اس سے وہ جنت چھن جاتی ہے جو اس کو نفسانی خواہشات پر قابو رکھنے سے ملتی ہے۔ چونکہ انسان کی روح اللہ تعالیٰ کی روح کا جز ہے وہ انسان کو خداوندی صفات کی طرف سے جانا چاہتی اور انسان کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ سب سے مجتہد کرے خود غرضی کو نہ آنے دے وہ کسی منظم

یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی مہربانیت زدہ کی مدد کو تیار ہوتی ہے۔ غمزدوں کی
 قہیموں۔ سیاؤں۔ فاقہ زدوں کی تکالیف دور کرنے سے اسے خوشی ہوتی ہے
 اپنے آرام و آسائش سے زیادہ دوسروں کی تکلیف داری سے فہم کرنے کا اس کو خیال
 ہوتا ہے۔ اگر کسی سے اس کو تکلیف پہنچے یا کوئی نقصان کرے وہ اس کو مدد
 کر دیتی ہے غرض کہ انسان کی روح انسان کو ہر اس صفت کی طرف مائل
 کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن پاک میں ہیں۔ لیکن انسان کی جسمانی
 خواہشات اس کو خود غرضی۔ لالچ۔ حسد۔ کینہ۔ بغض۔ بردہ۔ تکبر۔
 خود نمائی۔ دغا بازی۔ دھوکا دہی۔ دوسروں سے برائی۔ شہوت۔ غیظ۔ غضب
 نفرت۔ غیبت۔ ٹکائی۔ عیش پسندی۔ قتل۔ غارت۔ چوری۔ ڈاکہ۔ زنا
 وغیرہ کی طرف راغب کرتی ہیں۔ یہی خواہشات جسمانی ہیں جنہوں نے آدمی
 کو سجدہ نہیں کیا اور خواہشات ہر وقت بغاوت پر تیار رہتی ہیں۔ انسان کے
 جسم کی ساخت مٹی سے ہے لیکن وہ قوت جو انسان کے جسم میں خواہشات
 کے طور پر ظاہر ہوتی ہے وہ مٹی کی بنی ہوئی نہیں ہے یہ انسان کو بجائے
 ٹھنڈے دل سوچنے دینے کے بھڑکاتی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کو ۲
 میں فرماتا ہے کہ انسان سے پہلے ہم نے جن کو باہموم کی طیش کی آگ سے
 پیدا کیا تھا اور ابلیس کو سورۃ کہف میں کہتا ہے کہ وہ جن تھا جس کی خاصیت
 نافرمانی ہے لہذا وہ قوت جو انسان کے اندر بری خواہشات پیدا کرتی ہے وہ
 شیطان یعنی ابلیس ہے۔ ابلیس کے کوئی شکل صورت نہیں ہوتی بلکہ یہ اس
 قوت کا نام ہے جو نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے انحراف انسان کو

سکھاتی ہے۔ مٹی میں چونکہ قوت کشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اپنی طرف کو
 کھینچے اس لئے انسان کے جسم میں یہ قوت بطور خود غرضی اور اللہ کے نودار
 ہوتی ہے اور اس خواہش کی وجہ سے اور بڑی خواہشات پیدا ہوتی ہیں
 روح انسانی ترغیب دیتی ہے کہ ہر شے اللہ کی بنائی ہوئی ہے ہر ایک کا
 فائدہ کرو اور اپنے اوپر جبر کرو لیکن جسمانی خواہشات چاہتی ہیں کہ چاہے کسی
 کو ملے یا نہ ملے سب میں بہترین سے بہترین چیزیں ملے لوں۔ جو لوگ اس
 کے اثر میں زیادہ آجاتے ہیں۔ وہ ہر جائز اور ناجائز طرح اپنا فائدہ حاصل
 کرتے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ قتل اور دھوکا اور تشدد بھی وہ اپنے
 مقصد کے حصول کے واسطے جائز سمجھتے ہیں۔ اس میں ان کی جسمانی خواہشات
 ہی شیطان ہوتی ہیں۔ بعض وقت دوسرا شخص جو خود مجسمہ شیطان ہوتا ہے
 وہ بڑی خواہشات کو بھڑکانے میں مدد دیتا ہے لیکن حقیقت انسان کی فطرت
 میں خواہش نفسانی موجود ہے بغیر اس کے انسان کو کوئی شے روحانی ترغیب
 کے خلاف مشتعل نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے قضا
 ایک شیطان ہے۔ میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اس پر قابو پایا ہے
 رسول اللہ کو بھی جسمانی خواہشات روحانیت کے خلاف بہکانا چاہتی تھیں
 لیکن انہوں نے ان پر قابو پایا تھا اور ان کی زبردست روحانیت نے جسمانی
 خواہشات کو کبھی درغلانے میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ
 میں مسلمان جہاد میں زخمی ہوئے ایک کو پیاس کی شدت تھی دوسرے شخص نے
 پانی کا پیالہ لاکر دیا اس پیالے سے کہا کہ چومے زیادہ وہ شخص مستحق ہے جو میرے

قریب زیادہ زخمی پڑا ہے جب اس کو دیا گیا اس نے تیسرے کو زیادہ مستحق کہہ کر
 اس کو دینے کے واسطے کہا۔ اسی طرح یہ اللہ کے بندے جو اللہ کی راہ میں
 لڑنے نکلے تھے مگر کئی دوسروں کو مستحق سمجھ کر مرتے وقت بھی پانی پہلے
 پینے کی کوشش یا خواہش نہ کی۔ انہوں نے شیطان پر یعنی جسمانی خواہشات
 پر جو ایک قوت ہیں پورا قابو پایا تھا۔ نفس جو حکم دیتا ہے یعنی جسمانی خواہشات
 جو انسان کو کام کرنے کی ترغیب یا حکم دیتی ہیں ان پر قابو پانا شیطان پر قابو پانا
 ہے۔ بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گمراہ۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا
 تھا کہ میں انسان کو آگے سے پیچھے سے دانتوں سے دانتوں سے بہکاوں گا اور ظاہر
 کروں گا کہ یہ تیسرے کیسے بندے ہیں اور سوائے ان کے جو تیسرے سے بچے بندے
 ہیں سب کو میں بہکاوں گا۔ مجاہدین جن کا اوپر ذکر ہوا یہ وہ نیک بندے تھے
 جن کے پاس شیطان کا گزرنہ تھا وہ تو زہنی جان اللہ کے واسطے قربان کرنے نکلے
 تھے ان کو اپنی جسمانی خواہشات کی ضرورت نہ تھی اگر وہ جسم کو غریب سمجھتے تو
 لڑنے کو نہ نکلنے۔ انسان کی جسمانی ساخت میں بعض خرابیاں ہوتی ہیں اور ایک
 قیافہ شناس صورت دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس شخص میں روحانیت اور نیکی
 زیادہ ہے۔ یا شہوتِ بخشہ۔ حسد۔ دغا بازی۔ پچالائی وغیرہ زیادہ ہے یا یہ
 احمق ہے اور دوسروں کے پھندے ہیں آسانی سے آجاتا ہے۔ یا اللہ کی اس
 میں زیادہ ہے جس وجہ سے اس کو دوسرے لوگ آسانی سے دھوکا دے سکتے
 ہیں۔ غرض کہ ایک آدمی کا شیطان دوسرے آدمی کو اس دوسرے کے شیطان
 کی امداد سے بہکاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب ملائکے سے سجدہ انسان کو کیا سوا ہے۔ ابلیس
 کے۔ اس سے ثابت ہے کہ ابلیس بھی ملائکے ہیں سے ایک تھا۔ یعنی قوت
 کی مختلف شکلوں میں ایک یہ قوت Energy تھا لیکن اس کو کہتے ہیں کہ یہ
 ایک جن تھا یعنی نافرمان تھا لہذا شیطان اس قوت کا نام ہے جو انسان کو
 خداوندی صفات کے خلاف نافرمانی کی ترغیب دیتی ہے جب کہ انسانی روح
 اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ اگر انسان پر نفسانی خواہشات
 غالب آجاتی ہیں تو اس کی روح بالکل اردب میں آجاتی ہے اور اس میں ان
 برائیوں کا اثر آجاتے ہے یہ خداوندی صفات کھو بیٹھتی ہے اور مرنے کے
 بعد اس کو خدا کا دیدار نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں سے کثافت دور نہ ہو جا
 یعنی یہ روح اپنے اس گل سے جس کا یہ چیز ہے پوجہ اپنی کثافت کے جلا
 رہتی ہے اور یہ اس کے واسطے بڑی عمر ہے چونکہ وہ کثافت جو زندگی میں اس
 میں آگئی اور اس میں جسمانی خواہشات کی محبت پیدا ہو گئی اور یہ انکے حصول
 کے واسطے زندگی میں سرگردان بنی لہذا اس میں مرنے کے بعد بھی وہ محبت
 قائم رہتی ہے اور جسم کی خاک تک سے وابستہ رہتی ہے اور چاہتی ہے کہ
 دوبارہ زندہ ہو جائے اور اس کو دوبارہ موقع ملے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنا
 کہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر ایک حوض میں صاف و شفاف پانی
 ہے اور اس میں سے ایک کٹورا پانی بھر لیا جائے تو اس کٹورے کے اندر جو پانی
 آئے گا اس میں وہی خاصیت اور صفائی ہوگی جو حوض کے پانی میں ہے لیکن
 اگر کٹورہ کے پانی میں تھوڑا نیلا یا سرخ یا کوئی اور رنگ ملا دیا جائے اور اس پانی

کو حوض میں واپس ڈالا جاتے تو یہ پانی دوسرے پانی سے جدا ہو گا اور اس وقت تک یہ پانی دوسرے سے جدا رہے گا جب تک کہ وہ رنگ جو اس میں ملا ہے نیچے نہ بیٹھ جائے۔ اسی طرح کسی مقام پر اگر کوئی چیز سٹریے تو وہاں کی ہوا میں بدلہ پیدا ہو جاتی ہے اور دیر تک قائم رہتی ہے۔ یہی حال انسانی روح کا ہے کہ وہ جسم کی خواہشات کی وجہ سے خداوندی صفات کو بھٹکتی ہے اور اس لئے اللہ سے اس کا وصل نہیں ہو سکتا۔ اس جدائی سے زیادہ کوئی بات روح کے واسطے تکلیف دہ نہیں ہوتی۔ یہ روح انسانی اپنی لیشیمانی اور ندامت اور ذلت کی آگ میں جلتی ہے۔ روح کے واسطے یہی دوزخ ہے اور یہی اس کا جلنا ہے کہ وہ اپنے اندر غیب پیدا ہو جانے کی وجہ سے اپنے کل سے جدا ہے اور جب تک اس میں وہ صفات پھرنے آ رہیں اس کو وصل حاصل نہ ہو گا اور جدائی رہے گی۔ اس روح کے علاوہ جو قوتیں انسان کے جسم کے بنانے میں کام آتی ہیں ان میں مٹی سے جدا ہونے کے بعد وہ تمام برائیوں اور خواہشات باقی رہتی ہیں جو جسم کے اندر موجود تھیں اور یہ قوتیں جسم کی مٹی سے جدا ہونے کو اپنے لئے نہایت تکلیف دہ سمجھتے ہیں اور اسی لئے جسم کو انسانی سے نہیں چھوڑنا چاہتیں اور قوتوں کو دوسری قوتیں زبردستی جدا کرتی ہیں انہی قوتوں کی بابت جو زبردستی کھینچتی ہیں کہا گیا۔ وَالْمَنَارُ مَكَاتٍ حَرَّتَا قَسَمٌ سِوَاہِی حَزْبُ رَدَّتِی زَكَالَتِی ہیں۔ دوسری قوتیں وہ ہیں جو آہستہ لگاتار ہیں ان کی بابت ہے وَالْمَنَارُ مَكَاتٍ حَرَّتَا قَسَمٌ سِوَاہِی حَزْبُ رَدَّتِی سِوَاہِی لگاتار ہیں۔ لہذا جسم میں سے ان قوتوں کو لگانے کے لئے جو جسم کی

ساخت میں کام آتی ہیں دو قسم کی قوتیں اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے ایک وہ جو زور کر کے زبردستی ان کو نکالیں اور دوسری اسستگی سے۔ زبردستی ان کے ساتھ کرنی پڑتی ہے جب وہ قوتیں انسان کے جسم سے بہت مالوس ہو جاتی ہیں اور وہ خواہشات پوری ہونے سے باقی رہ جاتی ہیں جن کے واسطے یہ قوتیں اور جسم کی مٹی و لادہ ہیں آسانی سے وہ قوتیں چھوڑ دیتی ہیں جو خواہشات پوری کرنے پر زیادہ اڑھی نہ ہوں۔

انسان کی روح ہیں اور ان قوتوں میں خواہشات انسان کا جسم بننا

اور اسکے نشوونما میں استعمال ہوتی ہیں فرق

یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ انسان کے جسم کی بناوٹ کے واسطے کس کس قسم کی قوت *Energy* درکار ہوتی ہے۔ جن قوتوں کی تفصیل دی گئی ہے یہ مکمل فرسٹ قوتوں کی نہیں ہے بہت سی تو انسان کو عنقریب سے معلوم ہو جاتی ہیں لیکن پوری طرح تو صرف بنانے والا ہی جانتا ہے۔ ان قوتوں میں اور روح میں فرق ہے اس لئے ان کے حالت میں جو موت کے بعد ہوگی فرق ہے روح تو اپنے کل سے ملنے کی خواہش مند ہوتی ہے اور اس کی خوشی اور رنج کا دار مدار اس کے وصل اور جدائی پر ہوتا ہے۔ اسی کی بابت سورۃ الفجر آیات ۲۷ لغایت ۳۰

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۝ الرَّجِئِي إِلَىٰ رَبِّكَ نَاضِيَةً مُّخْضِيَةً
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّاتِي

اسے پہنچانے روح اپنے رب کے پاس خوش خوش واپس آ اور اس کی خوشی میں داخل ہو تو میری عبادت کرنے والوں میں اور جنت میں داخل ہو۔ اگر اس روح میں وہ سب صفات پائی ہیں جن کو اللہ نے انسان کے جسم میں داخل ہوئی تھی تو اگر اس سے یہ کہے گا جو اس آیت میں ہے اور یہ تالبعدا روں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہ سے جنت میں داخل ہوگی یعنی اس کو اصلیت کا دیکھنا اور جانے گا اور یہ اپنے کل میں جو اس کا منہل ہے مل جائے گی۔ اگر اس کے خلاف اس کی حالت ہوگی تو یہ اصلیت کو دیکھنے سے محروم رہے گی اور یہی اس کی تکلیف کا باعث ہوگا۔ لیکن دوسری تو ہیں جو انسان کے جسم میں ہیں وہ ان تو توں کا جز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کائنات بنانے اور اس کی رد و بدل کے واسطے پیدا کی ہیں اور جس وقت یہ جسم کی سطح سے جدا ہوتی ہیں تو فضا میں پھینک جاتی ہیں اور یہ دوسرے کاموں میں آتی ہیں۔ چونکہ ان میں نہ تو قوت ارادہ ہوتی ہے جیسا کہ روح میں ہوتی ہے نہ یہ جسم کے کسی فعل کی ذمہ دار ہوتی ہیں اس لئے نہ یہ سزا کی نہ اجزا کی مستحق ہوتی ہیں۔ البتہ یہ جسمانی خواہشات سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ان خواہشات کے پورا کرنے کی شوقین ہو جاتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ پھر اس خاک کا انسان بنے اور یہ اس کے جسم میں پھر موجود ہوں اور خواہشات کو پورا کریں یا یہ کسی دوسرے ستارہ میں جو جلتی آگ میں فضا میں ہو کر پرخ جاتی ہیں اور وہاں کسی بننے والے کو نہیں داخل ہو کر اس انتظار میں رہتی ہیں کہ وہاں کوئی آدمی بنے اور یہ اس کے جسم میں داخل ہوں۔ سورۃ واقعہ کی آیات ۴۰-۴۱

ذٰلٰکُمْ فَدَلٰرًا یُبٰیعُکُمْ الْمَوْتُ وَمَا تُحٰسِنُ یُبٰیعُکُمْ وَہِیَ اَنْ

نَبِيًّا أَمْثَالِكُمْ وَنُنشِئُكُمْ فِي مَالِكُمْ مَوْتًا ۝

ہم نے تمہارے لئے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے اور تم اس بات سے نہیں پہچان گے کہ تمہاری جگہ تم جیسے دوسرے پیدا دیں اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کو دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے۔ اہل ذہن کا مسئلہ ان لوگوں کا بالکل جدا ہے ان کے یہاں تو جسم کو مرنے کے بعد جدا دیا جاتا ہے اس لئے روح کو سزا یا جزا اس طرح ملتی ہے کہ روح کو یا تو برے جسم میں بطور سزا بھیجا جاتا ہے یا روح اچھے جسم میں بطور جزا آتی ہے اور ایک روح بار بار پیدا ہوتی ہے جب تک کہ اس میں سے زندگانی کی خواہشات بالکل نہ نکل جائیں۔ برہمن کی روح سزا یا کوشور بن جاتی ہے یا اور بھی نیچے گر کر جانور مثل کتے یا سور کے ہو جاتی ہے اسی طرح روح ترقی کرتی ہے شور سے ترقی کرتے ہوئے برہمن کے گھر پیدا ہو جاتی ہے اور جب خواہشات کو چھوڑ دیتی ہے تب ہندوؤں کے اعتقاد میں برہما میں یعنی اس روح میں جو ہر جگہ ہے مل جاتی ہے اور بد مذہب والوں میں اس کو تیران حاصل ہو جاتا ہے یعنی وہ کسی چیز میں بطور روح داخل ہونے سے آزاد ہو جاتی ہے

سورۃ واقعہ کی آیت ۱۰ اور ۱۱ سے مطلب روح

النسانی سے نہیں ہے بلکہ جسم اور جسمانی قوتوں سے

سورۃ واقعہ کی آیات کا مطلب روح سے نہیں ہے بلکہ انسان کے جسم

اور اس کی ساخت میں جو قوتیں ہیں ان سے ہے روح انسانی تو نکل کر پھر دوبارہ
 جسم میں واپس نہیں آتی لیکن وہ قوتیں یعنی مختلف قسم کی ENERGI جو انسان
 کے جسم کو ایک نطفہ سے لے کر بڑا جسم بنانے اور اس کو نشوونما دینے میں
 اور اس کے ایٹم جس قدر ہیں ان کو جوڑے رہتے ہیں اور غذا کو مضمم کرنے
 خون بنانے خون کو رگوں میں دوڑانے وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے یہ پھر اگر
 ہو کر دوسری شکل اختیار کرتی ہیں جسم کی مٹی جب زمین میں مل جاتی ہے تو
 اس سے اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ کروڑوں کروڑوں آدمی جو مرے اور جنکی قبریں
 پکی نہیں ہیں ان کی مٹی زمین میں مل کر زمین ہو گئی۔ کروڑوں کروڑوں مہریں مسلح
 ہو گئیں تو قبرستان کھیت بن گئے۔ جو آدمی لڑائیوں میں مرے ان کو تو ایک
 ہی گڑھے میں دفن کیا گیا ان کی مٹی بھی زمین کا حصہ بن گئی۔ کسی قبرستان
 میں کھیتی ہوتی ہے۔ کسی قبرستان کی جگہ جنگل ہو گیا ہے

نہ گوہر سکندر نہ سہے قبر دارا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے

کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سکندر اعظم اور شہنشاہ دارا کی مٹی کہاں گئی۔ آیا
 ان سے نرکاری پیدا ہوئی یا گھاس یا گلاب کا پھول۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں
 میں پنچ کر کوئی برتن نہیں یا ان کی اینٹیں پانچنی گئیں اس تبدیلی کی بابت
 سورۃ واقعہ کی آیات متذکرہ بالا ہیں اور یہ ہندو فلسفہ سے بالکل جدا ہے
 اللہ تعالیٰ جسم کو فنا کر کے ان ان شکلوں میں پیدا کرتا ہے جو انسان نہیں جانتا
 وہ قوتیں جو جسم کی ساخت میں اور خود مٹی کی ساخت میں کام آتی ہیں وہ
 سب لطیف ہیں یعنی وہ مادہ نہیں ہیں اور تمام قوتوں میں نہ تو جس سے

انسان کو اس سے زیادہ علم جو ان کو کسی کام کے کرنے کا دیا گیا ہے۔ اس
 لئے یہ تمام قوتیں انسان کے سامنے سر بسجود ہوتی ہیں اور انسان کو اپنے سے
 اعلیٰ مان کر اس کی تابعدار ہوتی ہیں۔ اس لئے انسان نے سب قوتوں پر اپنی
 طاقت پر قابو پایا بجز اپنی نفسانی خواہشات کے جو ابلیس ہیں اور ان پر وہی
 اللہ کے بندے قابو پاتے ہیں جو اپنے اندر صفات خداوندی قائم رکھتے ہیں
 اور روحانیت کو طاقت ور بناتے ہیں اپنے ہر فعل میں خداوندی صفت
 قائم رکھتے ہیں۔ حلال کی روزی کھاتے ہیں۔ کسی کے حق کو یا خیال نہیں کرتے
 ہر چیز سے جو خدا کی پیدا کردہ ہے محبت کرتے ہیں ان کو ہر شے میں خدا نظر
 آنے لگتا ہے اور جس وقت کوئی دوسرے آیا اور انہوں نے پڑھا۔ **لَا حَوْلَ وَ
 لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** اللہ کی قوت کو ہی قوت مانتے ہیں اور کوئی قوت
 سوائے اللہ کے قوت نہیں مانتے اس سے تمام دوسرے دور ہو جاتے ہیں
 سورۃ الناس اس قدر بہترین دعا ہے کہ اس کی مثال کسی جگہ نہیں ملتی
 اس کے ذریعہ سے انسان اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے جمہور سے
 امداد مانگتا ہے کہ وہ اس کے دل میں بھی دوسرے نہ آنے دے خواہ یہ دوسرے اس
 کی اپنی دلی خواہشات سے ہوں یا کوئی اور انسان یا طاقت اس کے دل
 میں ڈالے۔ انسان جب کسی فعل کا مرتکب ہوتا ہے تو پہلے اس کے دل
 میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ پھر ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کے بعد فعل کرتا ہے اس
 لئے اسلام میں اس دوسرے کو ہی روک دیا گیا ہے جس کے بعد ارادہ اور
 فعل ہو۔ اس میں یہ بھی بنا دیا گیا ہے کہ برائی کی ابتداء انسان کے دل خدا

سے ہی پیدا ہوتی ہے اور اس وقت اس کو خبردار ہو جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ کے ورد سے جو صبح اور شام کیا جائے انسان ہر قسم کے گناہ سے بچا رہتا ہے اور گناہوں سے بچنے سے اس کی روحانیت کو تقویت ہوتی ہے اور اس کی فتح اور نفس امارہ کی شکست اس لئے ایسا آدمی ولی اللہ ہو جاتا ہے۔

انسان میں وہ قوتیں کس طرح کسی حد تک

ہوتی ہیں جو فضا میں ہیں

دنیا میں مختلف قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور جس قدر قوتیں فضا میں ہیں وہ سب ان کے جسم میں کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتی ہیں۔ کسی شخص کا حافظہ اس قدر عمدہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو یا کسی مضمون کو ایک دفعہ سن لے تو اس کو ٹھیک ٹھیک سب یاد ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص ریاضی میں بہت سمجھ دار ہوتا ہے لیکن اس کو اپنے رشتہ داروں تک کے نام یاد نہیں رہتے ایک شخص موسیقی میں ماہر ہوتا ہے لیکن حساب نہیں سمجھ سکتا۔ کوئی شخص اس قدر قیافہ شناس ہوتا ہے کہ اجنبی کی تمام خصالتیں پہلی دفعہ صورت دیکھتے ہی بتا دیتا ہے۔ ایک عجیب شخص ہے جس کے نہ قورونوں ماتھی ہیں نہ گھٹنوں سے نیچے پیر لیکن یہ اپنے سب کام کرتا ہے اور پڑھنا لکھنا جانتا ہے اور لوہے پیروں سے لکھتا ہے۔ اندھے آدمی کو اکل ہو جاتی ہے اور وہ اکل سے

اپنا راستہ معلوم کر لیتا ہے اور اس کے دل کو آنے والے مصیبت کا خدشہ بوجھاتا ہے۔ فرض کہ دنیا میں کسی آدمی میں کوئی خوبی اور کوئی کمی اور دوسرے میں اور خوبی اور دوسری کمی ہوتی ہے۔

انسان میں پوشیدہ قوتیں - انسان ریڈیو

مشین اور اس میں ٹیلی وژن کی طاقت

انسان کے دل میں پوشیدہ قوتیں ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے۔ سسرینزم پینٹانزم۔ کو آج کل سب سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے خیالات کو دوسرے کے دل میں ان قوتوں کے ذریعہ پہنچاتا ہے جن کی اس نے مشق کر کے اپنے اندر مضبوط قوت خیالی بنالی ہے یہ خیالات دوسرے کے دل میں اس قوت میں ہو کر پہنچتے ہیں جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہے اور جس میں ہو کر بجلی کی اور روشنی کی لہریں چلتی ہیں جس میں ہو کر ریڈیو کی آواز چلتی ہے۔ جب ریڈیو کی آواز کو نشر کیا جاتا ہے تو اس قوت میں لہریں پیدا کر دی جاتی ہیں اور جہاں جہاں ریڈیو سٹیشن ہو یا یہ آواز ان لہروں کی وجہ سے اس وقت سنی جاتی ہے جب ریڈیو کی سونی کو اس جگہ لگا دیا جائے جہاں اس قدر بڑی لہریں آ رہی ہوں جس درجہ پر وہ نشر ہو رہی ہوں۔ مثلاً ۱۲ میٹر بینڈ یا ۱۴ میٹر بینڈ یا ۱۶ میٹر بینڈ یا کسی اور بینڈ کی لہریں اس وقت سنائی دیتی ہیں جب ان بینڈ پر سونی لگا دی جائے اور جب تک ہاں سونی نہ لگے ریڈیو میں آواز نہیں آتی۔ ریڈیو کو برقی قوت سے چلانے سے اس میں

یہ طاقت ہو جاتی ہے کہ جو لہریں ہتھار ہیں ہوں ان کو یہ لے لیتا ہے لیکن جب سونے
 خاص جگہ لگائی جائے تو اس پیمانے کی لہریں ریڈیو میں آجاتی ہیں۔ مسمریزم
 اور ہیناٹرم اور فقیر کی توجیہ کا بھی یہی اصول ہے۔ چونکہ ہر شخص میں براڈ کاسٹنگ
 یعنی نشریات اور ریڈیو کی مشین کی قوت موجود ہے اس لئے اپنے خیالات کو
 نشر کرنا اور دوسروں کے خیالات کو سنا مشق پر منحصر ہے۔ بجلی کا کنکشن ملانا ضروری
 ہے۔ انسان کے دل پر ہوتی محبت کا نار لگاتا ہے۔ ایک پیر اپنے سر پر لگا اپنے
 خیالات بتاتا اور اس کے معلوم کرتا ہے۔ یہ محبت کے تعلق سے دل میں پیدا
 ہوتے ہیں۔ ایک ماں یا بہن یا بیٹی اپنے دور دراز بیٹے یا بھائی یا باپ کی بیماری
 یا تکلیف کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے حالانکہ اس کو کوئی اطلاع نہ ملی ہو لیکن
 اس کے دل پر وحشت طاری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیمار شخص ان
 کو یاد کرتا ہے اور اس کے خیالات سے اس کے دل کے ایٹموں میں بوجہ خون
 نہیں ملدو جبر ہوئے کے حرکت ہوتی ہے اور اس کی لہریں اس قوت میں پیدا
 ہو جاتی ہیں جو فضا میں اور سر ایٹم کے اندر موجود ہے جس میں ریڈیائی لہریں خلیق
 ہیں اور یہ لہریں ان محبت کرنے والوں کے دل پر اثر کرتی ہیں جن سے محبت کے
 کنکشن دیا ہے۔ پیر اور سر ایٹم کا رشتہ بھی یہی ہوتا ہے اور مسمریزم اور ہیناٹرم
 بھی اسی اصول پر ہیں۔ بعض ولی اللہ میں یہ قوت بہت ہو جاتی ہے اور صرف
 سر ایٹم تک ہی محدود نہیں ہوتی۔ وہ اپنے گوشہ میں بیٹھے ہوئے بہت لوگوں
 سے اور بہت باتوں سے باخبر ہو جاتے ہیں اور اپنی روحانیت کے ذریعہ
 دوسری روحوں سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ انسان کے جسم میں ٹیلی وژن کی

بھی طاقت موجود ہے اس کے استعمال کے لئے بھی مشق کی ضرورت ہے۔
 اس کا رشتہ بھی مجت سے قائم ہوتا ہے۔ انسان نہ تو یہ حقیقہ تشریح اپنے
 کانوں سے سنتا ہے جو خاص قسم کی آواز سننے کے واسطے اللہ نے بنائے ہیں
 نہ ان اپنی آنکھوں سے ٹیلی وژن دیکھتا ہے چونکہ معمولی آنکھ یہ نہیں دیکھ سکتی
 یہ دیکھوں باتیں اس کے قلب پر اثر کرتی ہیں اور قلب کے کانوں اور آنکھوں
 سے سنتا اور دیکھتا ہے۔ چونکہ اصل جگہ جہاں احساس ہوتا ہے وہ قلب ہے
 اور کان اور آنکھ تو محض راستے ہیں۔ انسان کی روح میں یہ طاقتیں ہیں نہ کہ
 انسان کے معمولی کان یا آنکھ ہیں۔ اولیاء اللہ جن میں یہ قوت زندگی میں پیدا ہو جاتی
 کہ وہ دوسری روحوں سے تعلق پیدا کر لیں یا ایک جگہ بیٹھے ہوئے دوسری چیز
 دیکھ لیں یا دوسروں کے خیالات معلوم کر لیں ان کی روحوں میں جسم کے مر جانے
 کے بعد بھی یہ قوت رہتی ہے کہ وہ زندہ آدمیوں کی رہبری کریں۔ وہ زندہ
 آدمی کو معمولی آنکھوں سے نظر نہیں آتے ہیں لیکن یا تو خواب میں نظر آتے ہیں
 یا روحانیت کی نظروں سے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کے اصول بنائے
 ہیں لہذا ان اصولوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ انسان کا جسم جو کہ
 فانی ہے اور جس کی بناوٹ کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی اس لئے اس کے
 اعضاء میں صرف وہی قوت ہے جو فانی میں ہونی چاہیے۔ البتہ روح غیر
 فانی ہے اس لئے اس میں ہر قسم کی قوت ہے۔ اولیاء اللہ جو دروازے کے
 آدمیوں کے خیالات معلوم کرتے ہیں یا چیزیں دیکھتے ہیں یہ اس وجہ سے
 ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے مجت ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ اللہ

کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں چونکہ وہ ہر چیز میں اللہ کا ظہور دیکھتے ہیں اور
 ہر چیز کو اللہ ہی کا جزو سمجھتے ہیں اس لئے ان کو ہر چیز سے محبت ہوتی ہے معمولی
 آدمی بھی اپنے معشوق کے کتے کو پیار کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عاشق جو فنا فی اللہ ہو
 جاتے ہیں۔ یہ ہر جاندار اور بے جان سے محبت کرتے ہیں اس لئے ان کے
 دل میں جو کہ آئینہ کے موافق صاف ہو جاتا ہے یہ طاقت ہو جاتی کہ یہ ہر آواز
 کو دل کے کان سے سن سکیں اور ان کے دل پر ہر جگہ سوتی پہنچ جاتی ہے اور
 وہ قوت جو ہر جگہ موجود ہے وہ ان کے دل پر جیسا کہ اوپر بیان ہوا اثر کرتی ہے
 یہ قوت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب یہ اپنے دل کو ہر قسم کے جذبات
 سے آزاد کر لیں اور ان پر نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے نہ کسی چیز کی خوشی۔ نہ ان
 میں حسد ہوتا ہے نہ غم نہ کسی چیز کی خواہش۔ اگر مل گیا کھالیا اور نہ صبر کیا۔
 پاک صاف کپڑا خواہ کتنا ہی پرانا اور پیوند لگا ہو اس کو پہن لیتے ہیں حضرت
 رابعہ بصری فرماتے لگیں کہ مجھ کو اللہ کی محبت سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی
 کہ میں اس کا خیال بھی کروں کہ کون میرا دشمن ہے۔ غرض کہ یہ قوتیں اللہ تعالیٰ
 کم و بیش ہر شخص میں دیتا ہے اور ہر شخص ایک قسم کا ریڈیو سٹ ہے اور
 یہی وژن کی طاقت رکھتا ہے کوئی دشمن عمدہ اور طاقت ور ہوتی ہے کوئی
 کمزور لیکن اس میں قوت کو پورا اظہار محنتی جذبات سے ہوتا ہے حضرت
 غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اب بھی بہت لوگ نے سوالی طور پر فیضیاب
 پوچھے ہیں اور ایک ہی وقت میں ان کی روح مبارک ہزار ہا آدمیوں کی رحوں
 کو فیضیاب کرتی ہے۔ اس کی تصدیق ان اصحاب کے ذاتی تجربات سے ہوتی ہے

جن پر لغوی بیانی - خود بخالی - شیخی یا ذاتی پر وہی کیڑے کا ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔
یہ حالات راقم الحروف کو ایسے اصحاب کے ذاتی معلوم ہوتے ہیں جن کو کسی قسم
کی غلط بیانی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی تھی نہ وہ ایسا تعلق راقم سے رکھتے تھے کہ
وہ اس کو کوئی بات غلط بتائیں۔ بہر حال خود مسمرینم کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن
وہ روحانیت کی نہایت نیچے درجہ کی کیفیت ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے تو وہ
اپنے میں یہ قوتیں ظہور میں لا سکتا ہے۔ جس طرح جسم کی مضبوطی کیواسطے ورزش
ضروری اس طرح اس کے حصول کی ورزش بھی ضروری ہے۔ اور ہر شخص اپنی
قدرتی قوتوں میں ایک حد تک ترقی کر سکتا ہے اور وہ ہی اس کی ترقی کی حد
ہوتی ہے۔

پہلی قوتیں اور ان کی ریلوے لائنیں

لیکن اللہ تعالیٰ بعض بعض نہایت مکمل مشینیں بھی بنا رہا ہے اور وہ شخص
جو یہ اعلیٰ مشین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں شروع ہی سے سرشار ہوتا
ہے اور ہر ایک سے محبت کرتا ہے اور اس وجہ سے ہر ایک کو ٹھیک راہ پر چلنے
کی تلقین کرتا ہے اس کے پاس وہ قوت جو تمام قوتوں کو اور مادہ کو بنانے والی
ہے اور ان پر حاکم ہے اپنی قدرت کے احکام اس قوت کی معرفت جو ہر جگہ
موجود ہے اور جس میں روشنی اور برقی لہریں چلتی ہیں جس کا فنی نام ایٹمی ہے
اس کے دل میں بھرتی ہے اور یہ شخص ان احکامات کو دوسرے لوگوں کو پہنچاتا
ہے۔ اس شخص کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ دنیا میں بہت سی اور رسول آئے

ہیں اور ان کے دل میں یہ پیغام اسی قوت یعنی ایٹھس میں پیدا ہوتی لہروں سے
 پہنچتا ہے ہیں جو کائنات میں بہر جگہ موجود ہونے کی وجہ سے خبر رساں ایکٹس
 کا کام دیتی ہے اور مشل ریڈیو سٹیٹ کے نیوی کا قلب ان اثرات کو حاصل کرتا
 ہے جو وہ کائنات کو اور ہر دیگر قوت کو پیدا کرنے والی ہے نظام قوت سے مطلع
 کرتی ہے اور نیوی کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ دوسروں کو پیغام پہنچا دے۔ بہت
 سی ہدایتیں نیوی کی ذات کے واسطے ہوتی ہیں لیکن جب ہدایت کا مقصد دوسرے
 لوگوں کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو وہ کام رسالت کا ہوتا ہے۔ اس لئے ہر رسول
 نیوی ہوتا ہے لیکن ہر نیوی رسول نہیں ہوتا۔ رسول کے قلب پر وہ قوت جو سب
 قوتوں کو بنانے والی اور ان سے کام لینے والی ہے ہدیہ اس قوت کے جس
 کو ہم نے اوپر خبر رساں ایکٹس کہا ہے نظام قدرت کے راز افشا کرتی ہے اور
 احکام صادر کرتی ہے تاکہ یہ رسول ان احکامات کو دوسروں کو صحیح صحیح پہنچا دے

سب سے زیادہ مکمل انسانی مشین

ان انسانی ریڈیو مشینوں میں سب سے زیادہ مکمل مشین محمد الرسول اللہ
 تھے ان کے قلب پر تمام راز افشا وقتاً فوقتاً کئے جاتے تھے اور ان کے دل میں
 وہ لہریں پہنچاتی جاتی تھیں جو پیغام رساں ایکٹس میں وہ بڑی اور اعلیٰ قوت
 پیدا کرتی تھی جو سب قوتوں کو چلاتی ہے اور کائنات کے قائم رکھنے سے تعلق
 نہیں۔ وَلَا يُوَدُّ كَا حِفْظُهُمْ سَاءَ وَهُوَ الْعَسِيُّ الْاَشَدُّ اِيْمًا اور سب
 سے یعنی سب طاقتوں سے بالاتر اور ان پر حاکم ہے۔ ان لہروں سے دل میں

آواز پیدا ہوتی تھی جیسے ریڈیو میں ہوتی ہے اور ان کا قلب سب سے لیتا تھا اور

اس کو یہ دیکھتے تھے۔ اس لئے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں ہے آیت ۹۰

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّكَ نَزَّلْتَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
مَصْرُورًا فَالْمَآبِئِينَ بِيَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًا

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ کہہ دو (اس کے پیغمبر) لوگوں میں سے جو

شخص بھی جبریل کا دشمن ہو وہ ہوا کرے۔ یہ قرآن اسی نے خدا کے حکم سے تمہارے

دل میں ڈالا ہے۔ تاکہ پہلی باتوں کی تصدیق ہو اور مومنوں کو ہدایت کر اور خوشخبری دو۔

سورۃ الشعراء آیات ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴۔ وَرَأَيْتَكَ لَتَنْزِيلِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ۝ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ عَلَيَّ قَلْبِكَ لِتَكُونَ

مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝

اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن کائنات کے پیدا کرنے والے نے تمہارے

روح (قوت) کے ذریعہ تمہارے دل پر سلیس عربی زبان میں اتارا تاکہ

تم خدا کے عذاب سے ڈراؤ۔

اس مکمل مشین کے دل میں تمام احکامات جو کائنات کا پیدا کرنے والا

دینا چاہتا تھا بذریعہ اس مہتر شہر رساں کہنشی کے پہنچاتا تھا جو احکام ٹھیک

ٹھیک پہنچنے میں غلطی نہیں کر سکتی اس لئے اس کو امین کہا گیا ہے کہ وہ احکام

پہنچانے میں کوئی خیانت نہیں کرتی تھی بلکہ بالکل صحیح پیغام پہنچاتی تھی صحیح

پیغام پہنچانا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ اس شخص میں جس کو پیغام دیا

گیا اس کو صحیح طرح سمجھنے کی قابلیت ہو ورنہ روح الامین تو پیغام پہنچائے مگر جس

کو پیغام پہنچایا جائے وہ اس کو نہ سمجھے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ اس لئے ان ٹھیک ٹھیک لہروں کو وصول کرنے والی مشین بھی مکمل ہونی ضروری تھی تاکہ اس کے قلب پر ٹھیک نقش بن جائیں اور وہ بھولے نہیں اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو ٹھیک ٹھیک دہرا دے یہ ریڈیائی مشین بالکل مکمل تھی اور اس نے نظام ذررت سے آگاہ ہونے پر ان احکامات کو انسان تک صحیح الفاظ میں پہنچا دیا۔ اس کی تصدیق قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے سے ہوتی ہے کہ یہ کلام ایک معمولی انسان کا نہیں ہے بلکہ یہ الفاظ جو قرآن پاک کے ہیں یہ کوئی خاص قوت دل میں پیدا کر کے اس مشین کے منہ سے نکلاتی تھی۔ قرآن پاک کی زبان میں اور رسول کی روزمرہ کی زبان میں جو حدیثوں میں ہے بہت فرق ہے۔ یہ فرق اس قسم کا نہیں ہے جو ایک شاعر کی شعروں میں اور اس کے روزمرہ کے کلام میں ہوتا ہے بلکہ اس فرق کو اہل زبان ہی سمجھ سکتا ہے لیکن ہم مفہوم کو سمجھ کر فرق سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی تصدیق کے واسطے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نہیں نکلا بلکہ بذریعہ وحی قلب پر اترا ہے۔ ان آیات سے ہوتی ہے۔

سورة الشوریٰ آیت ۴۔ کَذٰلِكَ يُوحٰی اِلَیْكَ۔ آیت ۶۔ وَ
 کَذٰلِكَ اَوْحٰیْنَا اِلَیْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لِتُنذِرَ اُمَّ الْقُرٰی۔
 آیت ۵۲۔ وَکَذٰلِكَ اَوْحٰیْنَا اِلَیْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا۔
 سورة النجم۔ آیت ۲۔ اِنَّ هُوَ اِلَّا وَحٰی کَیُّوْسٰی۔ یعنی یہ قرآن سوا
 اس کے کچھ اور کلمہ و بیش نہیں ہے جو پیغمبر کے دل پر ڈالا گیا اور اس کی

تصدیق ہیں کہ روح الامین نے صحیح صحیح پہنچایا سورۃ النجم - آیت ۱۰ اسے
 فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ - اور اپنے بندہ کو سب بتا دیا
 جو بتانا چاہتا تھا۔ یہ سب احکام بدریغہ ان امور کے جو ہر جگہ موجود ہیں
 قوت میں پیدا ہوتے ہیں جس کو قرآن میں سورۃ النجم میں کہا گیا ہے
 پہنچے تھے۔ لیکن جب یہ ریڈیو مشینیں رب العالمین کو بالکل ٹھیک ثابت ہو
 گئی اور اس نے اپنے مکمل ہونے کو ثابت کر دیا تو بنانے والے نے اس کا
 درجہ اور بلند کیا اور اس میں جو قوت ٹیلی ویژن کی پہلے سے ہی دے رکھی تھی
 وہ اس پر ظاہر کر دی کہ نہ صرف الفاظ دل پر بند بلکہ دل کی آنکھوں سے نظام
 قدرت کے راز بھی دیکھے اور ان قوتوں سے پوری طرح آگاہ ہو جائے جو نظام
 قدرت کے واسطے استعمال ہوتی ہیں جن کو ملا استعمال کہا جاتا ہے اور ان قوتوں
 سے یعنی ملا اعلیٰ سے بھی پوری واقف ہو جائے جن قوتوں کے ذریعہ ابتدائی
 گئی جن کے ذریعہ اور تخلیق سے پہلے درجہ کی مشینیں جن کو کائنات کہتے ہیں
 بنائی جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی گھڑی سے بھی بہتر کام کر رہی ہے۔ ان قوتوں
 کو کسی اور انسان کی روح نے نہیں دیکھا تھا نہ کسی روح کو اس عروج کا درجہ
 ملا تھا نہ اس میں یہ طاقت ہوتی تھی کہ وہ ان قوتوں کو اور ان کے اصل کاموں کو
 اور مدارج کو دیکھ سکے۔ یہ خوبیاں صلاح قدرت نے اس ہی مشین میں بنائی
 تھیں اور ان قوتوں کو جو ٹیلی ویژن کا کام کرتی ہیں اس مکمل انسانی مشین میں روشن
 کر دیں۔ اور اس مکمل انسان سے ان قوتوں کے ذریعہ تمام کائنات کا اور اس
 کے ساخت کے اصولوں کا معائنہ کیا اور جس قدر بھی پہلے آپ کے تھے ان کو جو

کچھ بتایا گیا تھا وہ سب اس پر روشن کر دیا گیا۔ اس لئے قرآن پاک کی آیات سے جو آگے دی جاتی ہیں اس روح کو جو کمال ہوا اور خروج ہوا وہ ظاہر ہے سورۃ بنی اسرائیل۔ آیت ۱۔ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِ وَإِنَّهُ لَفِي الصُّورِ الْمُبِينِ

بڑی شان ہو اللہ کی جو اپنے بندہ کو رات میں مسجد الحرام سے (خانہ کعبہ سے) دور کی مسجد اقصیٰ لے گیا جس کے احاطہ کو ہم نے متحرک کیا ہے تاکہ ہم اپنی نشانوں میں سے کچھ اسکو دکھائیں اللہ بے شک سب سنتا اور دیکھتا ہے۔

سورۃ النجم۔ آیت ۱۸۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ يُقِينَا اس نے اپنے بڑے رب کی نشانوں میں سے نشانیاں دیکھیں۔ سورۃ النجم۔ آیت ۱۱۔ مَا كَذَّبَ الْتُورَ إِذْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

اس کے دل (قلوب) نے (صو) کا نہیں دیا اس میں جو اس (رسول اللہ ص) دیکھا۔ رسول اللہ کی روح نے جس میں تجلی و روشن کی بہت بڑی قوت کتنی راستہ کے سفر میں یعنی جس وقت جسم خواب میں تھا اور اس میں انسانی جسم کی ضروریات مثل نیند کے ضروریات نہیں تمام کائنات کا دورہ کیا اور قدرت کے کرشموں کا شمارہ کیا۔ پہلے مسجد اقصیٰ تک جا کر وہاں تمام بنی اسرائیل کے نبیوں کے حوالہ دیا اور ان کی تبلیغ کا سرگزید کیا اور ان کو جو روحانیت ملی تھی وہ دیکھی اس کے بعد صالح قدرت کے کاموں

میں سے کچھ دیکھیے۔ یہ عروج اس روح کو جو اور کسنی روح کو نہیں ہوا تھا۔
 روح انسانی اگرچہ روح خداوندی کا جزو ہے اس لئے اس میں تمام صفات
 موجود ہوتے ہیں لیکن جسم میں مقید ہو جانے سے اس کی سب قوتیں محدود
 ہوتی ہیں یہ اپنی صفات کا پوری طرح اظہار نہیں کر سکتی انسان کی قوت
 بصارت اور قوت سماعت۔ قوت تخیل اور جسمانی ساخت کے محدود ہیں۔
 ہم بہت سی آوازیں نہیں سن سکتے چونکہ پاؤں میں ہوا میں بہت بڑی ہوا
 جاتی ہیں یا بہت چھوٹی اور ہمارے کانوں کی قوت سے باہر ہیں۔ ہمارے
 جسم کے آپاؤں کے ذریعہ ہم دیکھ سکتے ہیں مگر ہمارے آنکھ کے جسم کے اندر
 کا حال نہیں دیکھ سکتے حالانکہ فوٹو پیٹ پر ان کا اثر ہوتا ہے اور جسم کے اندر
 کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ دماغی قوت بھی انسان کی محدود ہے ہر شخص میں
 جدا ہوتی ہے جیسے اوپر کہا گیا لیکن صالح قدرت بعض جسم کی ساخت میں
 یہ قوتیں دوسروں سے بہتر دیتا ہے اس لئے ان کی روح کو اپنے اظہار کا بہتر
 موقع ملتا ہے اور جب روح اپنی صفات خداوندی قائم رکھتی ہے اور
 جسمانی خواہشات کی تابعدار نہیں بنتی اور ان پر قابو پالیتی ہے تو
 اس میں کثافت نہیں آتی۔ اس لئے یہ روح جسم پر حاوی ہو کر
 جسمانی مشاغل سے وہ کام بھی لیتی ہے جو جسم کی ساخت میں
 موجود ہیں مگر وہ روحیں ان سے کام نہیں لے سکتیں جو خود جسمانی
 خواہشات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ قوت روح میں زندگی کے اندر
 ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔

مرنے کے بعد روح سب دیکھی

مرنے کے بعد یعنی روح کو جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد ان حدود و
 سے آزادی ہو جاتی ہے اور سب کچھ دیکھتی ہے لیکن اسکے عمر و ج اور زوال
 کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس نے اس زندگی میں کوئی کثافت تو اپنے اندر
 پیدا نہیں کر لی۔ روح کو وہ سب باتیں دکھائی جائیں گی جو اس کے جسم
 نے دنیا میں کہیں یا جو الفاظ بولے جو نکتہ یہ سب اس نورانی پردہ پر ثبت ہو
 جاتے ہیں جو ہر جگہ موجود ہے۔ سورہ انبیاء - آیت ۲۹ - کُلُّ شَيْءٍ
 أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ہم نے کل باتیں مسل ہیں محفوظ کر دی ہیں۔ اور
 كِرَامًا كَاتِبِينَ یعنی یہ تو ہیں جو اس کام کے واسطے صالح قدرت سے بنائی ہیں
 لکھ دیتی ہیں۔ انسان سے مادہ دنیا میں پیدا ہوتی چیزوں سے اتنا کر کے
 اس کو فلم بنایا جس پر آدمی کی حرکتیں اور آواز ثبت ہوتی ہیں لیکن صالح
 قدرت نے اس قوت کو ہر جگہ پھیلا رکھا ہے جس پر یہ فلم تیار ہو جاتا ہے
 اس لئے انسان روح ان سب کا شاہدہ خود کرے گی۔

جنت اور دوزخ کہاں ہیں اور کب تک رہیں گے

قیامت کیسے آئے گی

جنت اور دوزخ کی بابت کلام پاک میں آیا ہے۔ سورہ ہود آیات ۷۰ اور ۷۱

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ
 رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا
 فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
 إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ط عَطَاءٌ خَيْرٌ مِّنْ حَبْدٍ وَذِيذٍ - وہ یعنی گناہ گار رہیں
 گے اس میں (اور زح میں) اس وقت تک جب تک کہ جو کچھ آسمانوں میں
 ہے اور زمین قائم رہیں گے سوائے اس کے کہ تیرا رب اس میں کوئی تبدیلی
 کرے۔ تیرا رب اپنی مجوزہ باتوں کو پورا کرتا ہے۔

اور وہ جو نیک اور اچھے لوگ ہیں وہ جنت میں اس وقت تک رہیں گے
 جب تک آسمان (یعنی جو کچھ زمین سے اوپر ہے) اور زمین قائم رہیں گے
 بجز اس کے کہ تیرا رب اس میں کوئی ترمیم کر دے۔ یہ خوشی ان کو مسلسل
 حاصل رہے گی (یعنی اس میں توقفات نہ ہوں گے جیسے دنیوی زندگی میں
 خوشی و آرام کے مواقع گاہے گاہے آتے ہیں)۔

سورة آل عمران - آیت ۱۳۱ - وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنَ
 رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ مَّكْرُومًا وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝
 اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں جلدی کرو اور جنت کے حاصل کرنے میں
 تیزی کرو جس کی چوڑائی دنیا کے اور جو کچھ دنیا کے اوپر ہے اس کی برابر ہے
 جو پر سیرگاروں کے واسطے بنائی گئی ہے۔

ان آیات سے یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں

(۱) جنت اور زورخ اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ دنیا اور جو

دنیا سے اوپر آسمانوں میں ہے باقی رہے گا اور اسی وقت تک جنت اور
دوزخ میں لوگ باگ رہیں گے جس وقت یہ کائنات فنا ہو جائیگی جنت
اور دوزخ بھی فنا ہو جائیں گے یعنی قیامت تک ہی یہ سب چیزیں
معہ جنت اور دوزخ کے رہیں گے۔

۴۲ جنت کی چوڑائی اس قدر ہے جتنی کہ دنیا اور آسمانوں کی جس
کے معنی ہوتے کہ جنت اس سے باہر نہیں ہے یعنی دنیا اور آسمانوں میں
ہی جنت ہے۔ اس سے باہر جنت نہیں ہے۔ آسمانوں سے مطلب اس
تمام لانا تھا علاقہ سے ہے جو دنیا سے اوپر چاروں طرف دنیا کے ہے چونکہ
دنیا مثل گیند کے گول ہے۔ لہذا جنت اور دوزخ آسمانوں اور زمین میں
ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بقا اور فنا ہے۔

سورۃ رعد۔ آیت ۲۸۔ یَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ
وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ط ایک دن یہ
دنیا دوسری دنیا میں اور آسمان دوسرے آسمانوں میں تبدیل ہو جائیں گے
اور اللہ کے سامنے لائے جائیں گے جو واحد اور قہار ہے (یعنی جس کے حکم
کو روکا نہیں جاسکتا) اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ کائنات
سب فنا ہو جائے گی اور سوائے اللہ کے کچھ باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ
از سر نو دوسری کائنات پیدا کرے گا چونکہ آسمان اور زمین تو اپنی مقررہ میثاق
میں ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہنئی اسرائیل کی آیت ۹۹۔
میں جو پہلے نقل کی جا چکی ہے یہ فرمایا ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس خدا

نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس میں یہ بھی طاقت ہے کہ وہ دوبارہ
 ایسی کائنات از سر نو بنا دے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کے واسطے ایک
 مبیعد مقرر کی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب سائنس بھی یہ مانتا ہے کہ
 ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر قسم کی انرجی *Energy* ختم ہو کر صرف ایک
Energy باقی رہ جائے گی اور یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ لیکن
 ساتھ میں دنیا کے خاتمہ کو سائنس بالکل اسی طرح مانتا ہے جو قرآن پاک
 میں دیا ہے۔ ابھی تک سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب
 ہوتا ہے چونکہ دنیا مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے لہذا سورج
 مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف کو جانا معلوم ہوتا ہے۔ دنیا کی یہ گردش
 یعنی مثل لٹو کے چکر لگانا سورج کی کشش اور اپنے محور پر گردش کی وجہ سے
 ہے۔ سورج خود بھی اسی طرح گھومتا اور چکر لگاتا ہے اگر سورج کی گردش
 میں فرق آجائے تو دنیا کی گردش میں بھی تبدیلی ہو جائے گی یہ چونکہ سارے
 ستارے محض آگ کے گولے ہیں اور ان میں حدت اس سے لکھو کا گنی زیادہ
 ہے جو حدت ہم دنیا میں آگ کی بھٹی میں پیدا کرتے ہیں اور یہ سب گول
 دائرہ پر گھومنے سے گول ہیں۔ ہمارا سورج بھی ایک چھوٹا سا ستارہ ہے اور
 اس میں حدت بھی دوسرے ستاروں سے کم ہے۔ یہ ستارہ کا مادہ پہلے تو
 سکڑتا جاتا ہے جس سے آگ کا گولہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے
 کہ سکڑنے کی حد پہنچ جاتی ہے اور اندر سے زور پڑ کر وہ ایک دم بہت پھیل
 جاتا ہے اس کو *Red Dwarf* یعنی نیا ستارہ کہتے ہیں۔ ہمارے سورج

میں ابھی یہ ثابت نہیں آئی لیکن سائنس دان آدمیوں کے خیال کے مطابق
 سورج میں ایسے اثرات پیدا ہوتے جاتے ہیں کہ وہ کسی دن بہت پھیل
 جائے اور نہ مٹا کر تدارک دین جائے۔ اگر ایسا ہو تو سورج اتنا پھیل جائے
 گا کہ ہماری دنیا گسٹا آجائے۔ اس حالت میں عطارد اور زہرہ سیارے جو دنیا
 اور سورج کے درمیان میں اٹ رہے ہیں وہ سورج میں فوراً فنا ہو جائیں گے اور
 اور سورج دنیا کو مغرب سے لگتا معلوم ہو گا اور دنیا کا سارا مادہ روٹی کے
 گائے کی طرح اڑے گا اور پھر سب بھاسپا بن جائے گا۔ جب سورج دوبارہ
 سکڑے گا تب عطارد و زہرہ اور دنیا کا مادہ دوبارہ شکل اختیار کرے گا۔ لیکن
 ان تین سیاروں کے ختم ہوجانے سے اور سورج کے اس قدر وسیع ہوجانے
 سے باقی سیارے بھی ذبح ہو جائیں گے اور ان کی چالیں بدل جائیں
 گی۔ اس طرح نظام شمسی سب ختم ہو کر اوسرینڈیمور میں آئے گا۔ ہماری دنیا
 اور نظام شمسی کی یہ قیامت اسی طرح ہے جیسے کہ کلام پاک میں ہے۔ اصول
 سب موجود ہیں اگرچہ ان کی تشخیر کی اللہ تعالیٰ سے ضرورت نہیں سمجھی
 نہ ایسی جامع کتاب میں جیسا کہ قرآن پاک ہے وہی جاسکتی تھی چونکہ یہ
 تو قیامت تک انسان کی رہبری کرے گا خواہ انسان عالم میں کسی قدر ترقی
 کرے یا جاہل رہے۔ یہ ان لوگوں کا بھی رہبر ہے جن کا علم بہت محدود ہے
 اور جو انہی باتوں پر قائم ہیں جو اس سے ایک ہزار سال قبل بعض مسلمانوں
 نے یونانیوں اور اہم پرست عیسائیوں سے حاصل کر کے لکھے تھے یا موجود
 ترقی کے زمانہ کے علوم حاصل کر چکے ہیں۔

ہماری دنیا میں دن چوبیس گھنٹہ کا ہوتا ہے

لیکن دنیا سے باہر ہر دن نہیں ہوتا

ہماری دنیا جو ایک دفعہ سورج کے سامنے گھومتی ہے اور اس سے رات اور دن پیدا ہوتا ہے اس طرح کو ہم ایک دن کہتے ہیں اور اس طرح کے چوبیس حصہ کر کے ہر ایک حصہ کو ایک گھنٹہ کہتے ہیں۔ کبھی دن بڑا ہوتا ہے کبھی رات لیکن مجموعی دفعہ چوبیس گھنٹہ کا ہوتا ہے۔ ۲۳ مارچ کو جب سورج برج گل میں آتا ہے دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں اس کے بعد سے دن بڑھنا اور رات چھوٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ۲۳ جون کو سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور پھر دن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جب سورج ۲۳ ستمبر کو برج سنبلہ میں ہوتا ہے دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں اور پھر دن اور گھٹنا ہے حتیٰ کہ ۲۳-۲۴ دسمبر کو دن سب سے چھوٹے ہوتے ہیں اور رات سب سے بڑھی۔ پھر ۲۵ دسمبر کو دن بڑھنا شروع ہوتا ہے اور سورج کی روشنی زیادہ وقت رہنی شروع ہوتی ہے۔ جس قدر سورج پرست ہیں وہ اس تاریخ کو سورج کی پیدائش کا دن مانتے ہیں اور اوہام پرست مذاہب میں اس کو اپنے پیشواؤں کی پیدائش کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ گوتم بدھ کی پیدائش بھی بدھ مذاہب والوں نے یہی قرار دی ہے اور ان کی والدہ بھی ماتھی کی سونڈہ پیٹ پر گرنے سے حاملہ ہوئیں۔ دیوتا آسمانی ماتھی کی

مشکل میں خواب میں نظر آیا اور سوئذہ پیٹ پر گر ڈری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت بھی عیسائیوں نے ۲۵ دسمبر پیدائشی دن گھڑ لیا حالانکہ کوئی تاریخی ثبوت پیدائش کے دن کا نہیں سوائے اس گھڑے ہونے کے کہ ایک *dear date* دیکھا گیا لیکن اس پر بھی حاشیہ بندیاں کی گئی ہیں چونکہ مصر میں سورج پرستی تھی اور وہاں دیوتا کی پیدائش کا دن ۲۵ دسمبر تھا جبکہ سورج زیادہ وقت رہنا شروع ہوا اور دن بڑھنا شروع ہوا اس لئے ان عیسائیوں نے جنہوں نے اسکندریہ میں عیسائی مذہب کی تشکیل کی ۲۵ دسمبر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن قرار دیا تاکہ سورج پرست حضرت عیسیٰ کو بچا دیوتا کے آسمانی سے مان لیں۔ بعض مفسرین قرآن نے اس تاریخ کو پرمحمان کہتے ہیں لکھنوی اور یہ لکھ دیا کہ حضرت سریم کے واسطے اس نئے موسم میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کھجور کے ٹھنڈے درخت کو ہر کر دیا اور اس میں کھجوریں ایک دم کی پکی لگا دیں یہ عیسائی مذہب کی کتابوں میں نہیں ہے لیکن ان مفسرین نے اپنی جہت طبع آزمائی ہے اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا موقع دے دیا ہے جو قرآن پاک سے کہیں ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کیا زمانہ تھا

فرشتے اور دیوی اللہ تعالیٰ کا ایک دن

ہم نے پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ مسلمانوں کی ہر ایک

بھاری دن دنیا کے اپنے سرگز پر گھومنے سے اور سال دنیا کے ایک چکر

سے جو سورج کے چاروں طرف کرتی ہے پیدا ہوتے یا شمار کئے جاتے ہیں لیکن دنیا سے باہر یہ دن ہمارے چوبیس گھنٹہ کا نہیں ہوتا۔ ہر سبارہ کا دن جدا ہے۔ ہر ستارہ کی گردش کی میعاد جدا ہے۔ چونکہ کائنات بہت وسیع ہے اس کی کوئی شمار ہمارے دلوں سے نہیں ہوتی سورۃ المعارج آیت ۴۰

مِنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۙ تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالسُّورُوحُ الْيُسْرٰى فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۙ

فرشتے اور روحیں اللہ تعالیٰ تک ایک دن میں پہنچتے ہیں جو ہمارے پچاس ہزار سال کی برابر ہوتا ہے۔ اس آیت سے کائنات کی وسعت جو اللہ تعالیٰ نے اب سے پونے چودہ سو سال قبل بتائی ظاہر ہے اس زمانہ میں کوئی اس کی وسعت سے آگاہ نہ تھا۔ ہم بذریعہ سائنس یہ جانتے ہیں کہ بجلی اور روشنی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھپاسی ہزار میل چلتی ہیں اور دنیا کے گرد ایک سیکنڈ میں سات پندرہ لاکھ سے چونکہ روشنی اور بجلی بھی طاقتیں ہیں اور ایک اور طاقت میں لہریں پیدا ہونے سے یہ چلتی ہیں لہذا اس سے اندازہ پچاس ہزار سال کا کیا جائے۔ چونکہ قوتوں کو مذہبی زبان میں ملائکہ کہا گیا ہے اس لئے یہ ملک جو ان قوتوں کی تاثیر اور خاصیت رکھتے ہیں یہ اس قدر عرصہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ ان سے زیادہ تیز خیال صرف انسان کی نگاہ کی اور اس سے بھی تیز خیال خیال کی ہے۔ عربی زبان کے محاورہ میں ایسے الفاظ جیسے پچاس یا ستر سے مراد بہت تعداد کے لئے جاتے ہیں۔ لہذا پچاس ہزار سے مطلب نا تعداد ہے جو شمار نہیں کی جا سکتی۔ چونکہ قرآن پاک سلیس عربی

ہیں عربی عجاووں کے ساتھ اٹار گیا ہے جس سے وہ فصیح اور بلیغ ہو گیا ہے
 اس لئے ہم کو عربی لحاظ سے پچاس ہزار سال کے معنی بہت بڑی سمجھنا چاہیے
 ہے جو پچاس ہزار سال سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ بیس کروڑ
 سال جو لوگ معراج جسمانی ایک پل کی سمجھتے ہیں ان کو فرشتوں کی اس
 رفتار کو اور اس آیت کو سمجھنا چاہیے۔ فرشتہ جو کہ روح ہے اور خاص کر
 جبریل کو روح کہا گیا ہے وہ اس قدر عرصہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جملہ
 کے لحاظ سے لیتا ہے تو جسم کس قدر عرصہ لے گا۔ یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں
 کہ یہ نیلی نیلی چھتری آسمان نہیں ہے اور قرآن پاک میں جو سبع سموات
 ہیں وہ سات سیاروں کی بلندی سے مطلب ہے اور سبع طرائق ان
 راستوں سے مطلب ہے جن پر یہ ساتوں سیارے جن میں چاند اور سورج
 بھی شامل ہیں چلتے نظر آتے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْعُرْوَةِ الْعُظْمَىٰ - یعنی
 قسم آسمان کی جس میں بہت راستے ہیں سے مطلب ان راستوں سے ہے
 جن میں سب شمار ستارے ہیں۔ کواکب کھومتے ہیں عِلَّٰتِ فِي كَلْبِ
 كَيْسِ بْنِ مَرْيَمَ سب آسمان میں چکر لگاتے ہیں چونکہ قرآن پاک جہاں لوگوں
 سے تھی مخاطب ہے جو کہ بہت بڑے بخوش تھے اور ان کے پہلے پانچوں
 سیاروں اور سورج و چاند کی پرستش ہوتی تھی اور ان کی چالوں کا آدمی
 کی زندگی پر پورا اثر سمجھتے تھے۔ انہی سے برہمنوں نے یہ علم حاصل کیا تھا
 بابل اور کالدیہ میں بڑی بڑی ریسد گاہیں بنی تھیں اور پانچ سیاروں کی
 پرستش کے واسطے پانچ منزلہ عمارت بنائی جہاں تھی جس کو زئیر زیار نام

کہتے تھے۔ ہر منزل کے کمرہ کا رنگ اس سیارہ کے مطابق ہوتا تھا
 جس کی پرستش کے لئے یہ بنا ہوا۔ آثار قدیمہ جو عراق میں برآمد ہوئے ہیں اور
 ان کی کتابیں اینٹوں پر لکھی ہوئی جو برآمد ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ وہی
 لوگ علم نجوم کے موجد اور ماہر تھے اور اہل ہنود سے بہت قبل انہوں نے
 اس علم میں ترقی کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر سیارہ میں قوت کشش ہے
 جس سے وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کشش کا اثر انسان کی پیدائش
 اور اس کے جسم پر ہوتا ہے۔ لہذا وہ بھی آدمی کی پیدائش کے وقت جو برج
 مشرق میں طلوع ہو رہا ہو اس کو کونڈلی مان کر اگلے گیارہ برجوں کو گیارہ گھر
 مزید میں یعنی کل بارہ برجوں میں تقسیم کرتے تھے اور جس جس برج میں جو
 سیارہ اور سورج اور چاند ہوتے تھے ان سے انسان کی زندگی پر اثرات قائم
 کرتے تھے۔ مثلاً محل کا رنگ نیلا سمجھا جاتا ہے اس لئے اگر یہ سیارہ اس
 برج میں ہوتا تھا جو پیدائش کے وقت طلوع ہو رہا ہے تو یہ آدمی کلمے رنگ
 کا اور منہوس سمجھا جاتا تھا۔ اگر چاند اس میں تھا تو آدمی گورا اور خوبصورت لیکن
 بیوقوف سمجھا جاتا تھا۔ اگر زہرہ ہوتا تھا تو آدمی خوبصورت اور عاشق مزاج۔ اگر
 مشتری ہوتا تو آدمی عقل مند اور سمجھدار۔ اگر عطارد ہوتا تو عالم فاضل علم کا شوقین
 اگر مریخ ہوتا تو آدمی کے رنگ میں سرخی ہوتی اور یہ لڑنے والا اور بہادر سمجھا جاتا
 اگر سورج ہوتا تو یہ سب پر حاوی ہوتا۔ انہی سے ہر جنموں نے سیکھا ہے جس
 کی شہادت تاریخ دیتی ہے۔ برجوں کی جو شکلیں آج کل رائج ہیں یہ اس
 زمانہ میں یعنی حضرت عیسیٰ سے چار ہزار سال قبل کے کتب خانہ عراق میں موجود

ہیں۔ بعض برج ایسے جانوروں کے ناموں کے ہیں کہ جن کا وجود ہندوستان میں نہیں ہے اور یہ نام عراق سے لئے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ جانبیں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی بخشے جائیں گے اور آسمان پر برجوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ برج کوئی قلعہ کے برجوں کی طرح نہیں ہیں۔ بلکہ ستاروں کے گچھوں کو آسمان کی گولائی پر جو دنیا کی گولائی کے چاروں طرف سے بارہ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ہر حصہ کے ستاروں سے ایک شکل خیالی مان لی گئی ہے۔ یہ بارہ برج اس راستہ گول پر ہیں جن میں سیارہ گھومتا نظر آتا ہے لیکن ہر برج کے ستارے ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر ہیں۔ ایک سے دوسرے ستارہ تک ہزاروں سال میں روشنی پہنچتی ہے۔ قرآن پاک میں علم فلکیات کا سبق دینا ضروری نہ تھا ورنہ تو دنیا بھر کے سبق دیتے جاتے صرف یہ اشارہ دینا کافی تھا جس قدر دیا گیا تاکہ صبائی مذہب والے جو علم فلکیات سے اس زمانہ کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ عالم تھے وہ بھی سمجھ جائیں کہ ان سیاروں میں ہی کشتش نہیں ہے اور صرف یہ ہی انسان کی زندگی پر اثر نہیں کرتے بلکہ ان کو بنانے والی اور ان کو بھی گردش دینے والی اور قوت ہے جو ساری کائنات کو قائم کرتے ہوئے ہے وَلَا یُودُّ اَحْفَظُہُمَا اور اس کو قائم رکھتے ہیں تمھکتی نہیں۔ اصل قوت وہ قوت ہے جو ان سیاروں اور ستاروں اور کل کائنات کو گھما رہی ہے۔ بغیر اس طاقت کی مدد کے سب سیاروں کا گھومنا بند ہو جاتا اور کل کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ پرانے زمانہ کے نجوم کے لحاظ سے چاند دنیا سے قریب تر ہے لہذا چاند کا فاصلہ پہلا آسمان

پھر زہرہ کا فاصلہ دوسرا آسمان - عطارد کا فاصلہ تیسرا آسمان - سورج کا فاصلہ چوتھا آسمان سمجھا جاتا تھا۔ یہ نجومی دنیا اور سورج کے درمیانی سیارگان کو پہلے لیتے تھے بعد میں مریخ کو پانچواں آسمان مانتے تھے حالانکہ مریخ دنیا سے بعض وقت بہت قریب آجاتا ہے لیکن جب وہ سورج کے دوسری طرف دنیا سے ہوتا ہے تو وہ زیادہ فاصلہ پر ہوتا ہے اس لئے اس کو پانچواں آسمان مانا جاتا ہے اور مشتری چھٹا اور زحل ساتواں حضرت عیسیٰ کی بابت جو چوتھے آسمان پر جانے کا قصہ ہے اس کو حضرت یسے علیہ السلام کے بابت جو باب لکھا جائے گا اس میں دیا جاتے گا۔ اس وقت یہ بتانا کافی ہے کہ دنیا سے باہر یہ دن اور سال نہیں ہے جو ہماری دنیا کی گردش سے ہوتے ہیں اور ہماری شمار کے واسطے جہاں تک دنیا کا تعلق ہے یہ کافی ہیں لیکن دنیا سے باہر نہ شمار ہیلوں سے ہوتی ہے نہ دنوں سے نہ سالوں سے۔ اگر کل کائنات کو لیا جائے تو اس کے دن کی شمار کیا ہو سکتی ہے جب کہ سورج کا سال پچیس کروڑ سال ہے تو ہمارے اس عالم کی گردش کا تخیل بھی ہم نہیں کر سکتے جو کمکشاں کے دائرہ کے اندر ہم کو نظر آتا ہے جس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی اپنی مذکورہ بالا رفتار سے دو لاکھ سال میں جاتی ہے اور ان نیبولوں کے دور کا حال جن کی روشنی ہم تک بیس کروڑ سال میں آتی ہے ہم کہاں جان سکتے ہیں وہ کس سرکوز کے گرد گھومتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ لہذا اس کائنات کی یہ وسعت ہے۔

معراج روحانی یا جسمانی

یہ ٹوڑ کرنے کی بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے جسم کو اس وسعت میں کس طرح گھمایا جاسکتا تھا۔ بہر حال جسم مبارک رسول اکرم ﷺ کا ایک انسان کا جسم تھا جو مادہ کا بنا ہوا تھا اور اسی طرح دنیا میں آیا جس طرح اور انسانوں کے جسم آتے ہیں اور اسی طرح بڑھتا اور اسی طرح فوت ہوا۔ قرآن پاک میں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو اے پیغمبر لوگوں سے کہ میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں یعنی جس طرح تم مٹی سے سورۃ المؤمنون کے مطابق بنے ہو اسی طرح میں بھی ہوں اور میرا جسم بھی ویسا ہی جیسا تمہارا اسی طرح میں گھمایا گیا ہوتا ہوں جیسے تم صرف فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مقرر کیا ہے کہ تم تک میرے ذریعہ احکامات پہنچا دے اور جس طرح مجھ سے پہلے جس قدر نبی آئے سب فوت ہو گئے اسی طرح میں بھی فوت ہو جاؤں گا۔ قرآن پاک کی ان آیات سے ثابت ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے جسم اقدس پر بھی وہ محدودی تھی جو اور انسانوں کے جسم میں ہوتی ہے اور یہ جسم اور معمولی انسانوں میں ان لذاتی چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتا جو معراج کے موقع پر آنحضرت کو کرایا گیا۔ اس لئے معراج جو رسول اللہ کو ہوئی وہ روحانی معراج تھی نہ کہ جسمانی معراج۔ معراج روحانی سے یہ مطلب ہے کہ کسی اور روح کو وہ راز الہی جن سے اس نے کائنات پیدا کی ہے اور اس کے مدارج معلوم نہیں ہوتے اور نہ اروحوں سے ایسا تعلق پیدا ہوا جو

رسول اللہ کی روح کو اسی دن سب علم مشاہدہ سے دیا گیا۔ رسول اللہ ص
 کی روح مبارک کو وہ عروج یعنی بلند مرتبہ حاصل ہوا جو دیگر انبیاء کو بھی
 حاصل نہ ہوا تھا بغیر اس عروج کے وہ آخری نبی نہ ہو سکتے تھے نہ ان کا مذہب
 مکمل ہو سکتا تھا۔ ان کی روح مبارک میں یہ قوت سے دی گئی کہ وہ
 اس رات کے بعد سے تمام راز الہی سے واقف ہو گئی یہ عروج اگر جسمانی ہوتا
 تو وہ اس رات کے بعد ختم ہو جاتا۔ لیکن درحقیقت یہ عروج روح کو حاصل
 ہو گیا اور روح میں جذب پیوست ہو گیا اور پھر ذات الہی کے سب قوتوں
 کو اور ان اصولوں کو جن پر وہ کام کرتی ہیں دیکھ لیا۔ پہلے تو مثل ریڈیو کے
 نام آوازیں سنتے تھے اس کے بعد سے بطور ٹیلی فون کے بھی مشاہدہ کرنے
 لگے۔ لیکن یہ پیغامات خواہ دل میں بطور آواز پیدا ہوتے یا بطور شکل صرف
 وہی پیغامات ہوتے تھے جو وہ قوت پہنچانا چاہتی تھی جس نے تمام قوتوں
 کو اور مادہ کو پیدا کیا ہے۔ جب پیغام کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو انہوں نے کہیں
 انسان ہو جاتے تھے اگرچہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی تھے
 جن میں ہر قسم کی خوبیاں موجود تھیں اور ہر قسم کا خدا داد عاقل بوجہ ذہانت
 کے موجود تھا۔ کتابیں پڑھ کر یہ علم حاصل نہیں ہوا تھا بلکہ صالح قدرت
 نے یہ ایسی مکمل انسانی مشین بنائی تھی جس میں ہر قسم کی ذہانت اور عقل
 مندی اور فرقان موجود تھا۔ چونکہ جسم کو اور دماغ کو نہایت عمدہ بنایا تھا
 اس لئے اس روح کو جو اس جسم میں تھی پوری جولانی اور ترقی کرنیکا موقع
 ملا۔ اللہ تعالیٰ کسی بیوقوف کو نہیں بناتا ہے نہ ولی نہ بیوقوف آدمی اللہ

کو سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو انسانی زندگی کے ہر پہلو سے
 نگاہ کرو یا گیا تھا اور ان کی معرفت ہر پہلو کے واسطے قانون انسان کو بنایا
 کم عقل آدمی اگر قانون کو سمجھ بھی لے تو بھی اس میں قانون سمجھانے کی عقل
 نہیں ہوتی۔ کن وجوہات کی بنا پر قانون بنایا گیا یہ ایک عقل والا ہی سمجھ سکتا
 ہے اور قانون بنانے والا ہر بار ایک سے بار ایک حالات کو مد نظر رکھ کر تب
 قانون بناتا ہے۔ جس شخص کی معرفت انسان کی زندگی کے ہر شعبہ پر قانون
 بنایا گیا اس کی ذہانت اور عقل مندی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ معراج جسمانی
 اول تو عقل کے خلاف ہے لیکن اگر ہوتی بھی تو خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ
 تک لے جانے کا کیا مقصد۔ اس راستہ میں رات کے وقت معمولی آنکھوں
 سے کیا دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر جسمانی معراج مانی جائے تو جسم کی سب محدود
 قوتوں کو بھی ماننا لازمی ہو جائے گا اور جسم ان محدود حالتوں میں جو اس
 کی ہیں کیا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ روح کو عروج سے تو اس میں لائٹھانی ثروت
 پیدا ہو سکتی ہے لیکن جسم کے اوپر جانے اور پھر نیچے آنے کا کوئی مقصد نہیں
 ہو سکتا۔ روحانی عروج سے تو انسان میں دائمی ثروت حاصل ہو سکتی ہے اور
 جسمانی عروج تو ایک کھیل ہو کر رہ جاتا ہے گا۔ جسمانی عروج کا خیال مسلمانوں
 میں عیسائیوں سے پیدا ہوا۔ چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان
 پر اڑ جانے دیکھے تھے اور وہ مسلمان جو عیسائی مذہب سے مسلمان ہوتے وہ
 اپنے پرانے خیالات لے کر اسلام میں داخل ہوتے اور دوسرے مسلمانوں کے
 خیالات پر بھی اثر ڈالا۔ لہذا جب مسلمان حضرت عیسیٰ کو بمعہ جسم کے آسمان

پر جانا مانتے لگے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ مسلمان بھی رسول اللہ کو آسمان پر جسمانی
 حالت میں جانا اور لوٹ کر آنا نہ مانیں۔ ایک غلط چیز اور غلط اعتقاد کی بنا پر
 دوسرا غلط خیال بھی ماننا پڑا۔ جو مسلمان اس اعتقاد میں عیسائیوں کے غلط
 اعتقاد کی وجہ سے پڑ گئے وہ خدا کا وہ خیال جو اسلام نے پیدا کیا ہے، قبول
 گئے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ لا محدود، مستثنیٰ ہے جو لامکان ہے اور ہر جگہ
 موجود ہے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ موجود نہ ہو اس کو ایک محدود و
 ایک محدود مقام پر ساکن ماننے لگے۔ آسمان کو خواہ کتنا ہی وسیع مانیں تا
 ہم وہ محدود جگہ ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی آیات کی یا تو قبول گئے یا اپنے
 کو صحیح مان کر قرآن کی آیات پر تاویل لگانے لگے اور خلاف از عقل معنی سمجھنے
 لگے اور خدا کی لا محدود، مستثنیٰ کو ایک چھوٹی محدود، مستثنیٰ بنانے لگے اور بغیر جدید
 علوم کو سمجھے ان کا حوالہ دینے لگے جن کے بالکل متضاد ان کے خیالات ہیں۔

نوٹ: ایک صاحب نے جدت طبع فرمائی اور کتاب میں لکھ دیا کہ براق بجلی کا گھوڑا تھا چونکہ
 براق برق سے بنا ہے اور جب ایلر و پیلین اور پراٹنا سے تو ہم کو یہ ماننے میں کوئی تامل نہیں ہونا
 چاہئے کہ براق اسی طرح اڑا۔ ان صاحب نے تو ایلر و پیلین کے اڑنے کے اصول کو سمجھا نہ
 وہ برق یا برقی قوت سے واقف معلوم ہوتے ہیں نہ برقی قوت کی رفتار سے نہ آسمان سے۔ بلکہ
 اللہ تعالیٰ کو مکانات سے کہہ کر محدود کر دیا اور کلام مجید کی آیات اور ان حدیثوں کو جو ان آیات
 کے مطابق ہیں نظر انداز کر دیا۔ ہمارا مطلب کسی کے اعتقادات پر اعتراض کرنا نہیں۔ ہر
 شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنے اعتقاد پر قائم رہے لیکن بعض جگہ جو ہم دوسروں کے اعتقادات
 کو یہاں بیان کرتے ہیں اس سے ہرگز منشاء ان کے اعتقاد پر اعتراض نہیں بلکہ ہمارا
 منشاء اسلام کو اصل حالت میں پیش کرنا ہے اور امید ہے کہ جو لوگ پہلے دوسرے
 خیالات رکھتے تھے وہ ان خیالات پر جو ہم آیات قرآنی کے تحت موجودہ علوم کے نظریہ
 (بقیہ صفحہ ۱۲۴ پر)

قرآن پاک کی مفصل ذیل آیات پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا حال معلوم ہوگا
سُورَةُ الْأَعْرَافِ - آية ۷ - وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝

ہم کبھی کسی جگہ سے غیر موجود نہیں ہوتے

سُورَةُ ق - آية ۱۹ - وَتَحْنُ أَشْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

اللہ تعالیٰ شہرگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے

سُورَةُ وَقَعَةُ آية ۸۵ - وَتَحْنُ أَشْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَنْصَرُونَ

اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے نسبت تمہارے کہ تم نہیں دیکھ سکتے

سُورَةُ النَّسَاءِ آية ۱۲۶ - وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ حَاطًا

اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اپنی ہر چیز میں موجود ہے

سُورَةُ الْبَقَرَةِ آية ۱۱۵ - وَاللَّهُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ

وَجْهٌ لِلَّهِ طَارَاتُ اللَّهُ تَوَاسِعٌ عَلَيْهِ ۝

مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ہیں۔ تم جس طرف کو بھی منہ کرو اللہ تمہارے

سامنے موجود ہے۔ بیشک اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کا اسکو علم ہے

سُورَةُ الْبَقَرَةِ آية ۲۳۵ - وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ فَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا ۝

اور یہ سمجھ لو کہ اللہ کو سب معلوم ہے جو تمہارے سے دل میں ہے اور اسکا خیال رکھو

سُورَةُ الْأَعْرَافِ آية ۳۰ - لَا تَدْرِيكَ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

یعنی لوٹ بینا نہیں کرتے ہیں غور اور توجہ فرمائیں کہ خواہ وہ ان کو مانیں یا مانیں جو تکہ ہم اس رسول
سے تہذیب رسول اللہ نے اختیار کیا تھا آگے نہیں جا سکتے کہ اہمیت کو پیش کریں خواہ کوئی
مانے یا نہ مانے۔ ہم اسکا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے خیال اور ہمت میں اور دوسروں کے نقطہ

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ - اس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتیں لیکن وہ نظر کو دیکھتا ہے وہ خیالی سے بالاتر ہے لیکن ہر بات سے باخبر ہے۔

سُورَةُ حَلِيدٍ - آیت ۴ - وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو

سُورَةُ الْبَقَرَةِ - آیت ۱۸۶ - وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

اور جس وقت میرے بندے تجھ سے میری بابت دریافت کرتے ہیں

میں قریب ہوتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ جب انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو رسول اللہ

کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب تھا۔ پھر ایک سواری پر سوار کر کے آسمان پر لے جانے کے کیا معنی۔ اگر اللہ ایک خاص مقام پر جس کو آسمان سمجھا جائے

ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے

قریب ہوں۔ شہ رگ سے زیادہ قریب انسان کے قریب کیا ہے اس کو سمجھنا

چاہئے۔ شہ رگ تو محض جسم میں ایک نالی ہے جس میں ہو کر خون سارے جسم

میں دوڑتا ہے اگر اس نالی کو کاٹ دیا جائے تو خون جسم میں دوڑنا بند ہو جائے

تو آدمی مر جائے۔ لہذا شہ رگ سے زیادہ قریب تو خون ہے جو اس میں دوڑتا

ہے اگرچہ یہ نالی تمام جسم کو خون پہنچاتی ہے اور خون سے بھی زیادہ قریب وہ

قوت ہے جو خون کو دوڑاتی ہے اگر یہ قوت جو خون کو دوڑاتی ہے غائب ہو جائے

تو یا وجود اس کے کہ خون بھی موجود ہو اور نالی بھی ٹھیک ہو خون بہنا بند ہو جائے

تھا اور آدمی مر جائے گا۔ مردہ جسم میں بھی شہ رگ اور خون موجود ہوتا ہے

لیکن خون حرکت نہیں کرتا چونکہ اس میں حرکت دینے والی قوت نہیں ہوتی

اس قوت کے بغیر انسان کے جسم میں روح نہیں رہتی اور روح ہی اس

قوت کا اظہار ہے۔ لہذا انسان کی روح شہ رگ سے بھی زیادہ انسان کے قریب

ہے اور اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے

قریب ہوں تو مراد انسان کی روح سے ہے چونکہ روح انسانی روح خداوندی

کا جزو ہے۔ سورۃ السجدہ آیت ۹۔ تَشْرُسُوهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ

رُوحِی۔ انسان کو موزوں شکل میں بنا کر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی

روح میں سے روح پھونک دی۔ انسان کا جسم انسان نہیں ہے وہ صرف

جسم ہے اور سرورہ حالت میں لاش کہلاتا ہے اگرچہ اس کے سب اعضا ٹھیک

ہوتے ہیں تاہم وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ صرف اس کی لاش ہوتی ہے۔ اس

سے معلوم ہوا کہ جسم اور روح مل کر انسان ہوتا ہے۔ بغیر روح کے انسان نہیں

ہوتا۔ لہذا ایک زندہ انسان میں شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک جو شہ ہے وہ

روح ہے جو خدا کی روح میں سے روح ہے۔ لہذا انسان کی روح جب اپنے

اوصاف پر پورا غور کرے اور خداوندی صفات کو اپنے اندر سمجھ کر ان پر پوری

عامل ہو جائے تو اس کو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس خدا سے جو

بہر جگہ موجود ہے ملحق اور وابستہ ہو جاتی ہے اور اس کو تمام راز جو کائنات کی

تخلیق میں پنہاں ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس کے درجے ہوتے ہیں کہ کون

روح کس قدر ترقی کرتی ہے جو روح ترقی کرتی ہے وہ اس کا عروج ہے اور

جو نیچے کو گرتی ہے وہ اس کا زوال ہے۔ روح کے عروج کو معراج کہتے ہیں

یعنی روح کی بلند مرتبہ کی۔ نزول نیچے آنے کو کہتے ہیں جب روح کسی چیز کو جسم میں پہنچاتے تو وہ نزول سے یا بلند پایہ سے نیچے مرتبہ کی طرف آتے وہ نزول ہے۔ رسول اللہ کی روح مبارک کو وہ عروج حاصل ہوا جو کسی اور روح کو نہیں ہوا تھا۔ اس معراج یا عروج کی حالت میں ان کی روح مبارک نے سب رازوں کا علم حاصل کر لیا اور وہ رسول اللہ کا یعنی جسم اور روح کو بلا کر جو شخصیت رسول اللہ کی تھی اس کا جزو بن گیا جس طرح کسی چیز کا علم اس انسان کا جزو بن جاتا ہے جو اس عالم کو حاصل کر لیتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اس لئے جسم کے کسی جگہ جانے کی ضرورت اللہ کی تلاش میں نہیں۔ اللہ اس کے اندر خود موجود ہے وہ اس کی تلاش اپنے دل کے اندر کرے۔

دل کے آئینہ میں سے تصویر یار۔ جب لگا گروں جھکائی دیکھ لی دوسری آیات جو اوپر دی گئیں ان سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود نہ کہ صفات کی وجہ سے ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بیمار کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے بہ نسبت ان لوگوں کے جو اس کے قریب بیٹھے ہوں اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے وَتَمَنُّ أَوْلِيَاءَ الْبَيْتِ مِنْكَ وَلَكِن لَّا تَبْصُرُونَ آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا چونکہ اللہ کے کوئی جسمانییت یا مکانیت نہیں ہے۔ اس لئے سورۃ الانعام آیت ۱۰۳ میں فرماتا ہے۔ لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اس کو نگاہ نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ نگاہ کو دیکھتا ہے۔ وہ خیال سے بالاتر ہے لیکن ہر چیز

سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے یعنی اس کے جسمائیت یا ذویت نہیں ہے
 اس لئے انسان کی عقل سے بالاتر ہے۔ جو چیز عقل سے بالاتر ہو اور خیال میں
 بھی نہیں آسکتی اس کو آنکھ دیکھ سکتی ہے جو صرف مادہ کو دیکھنے کے لئے
 بنائی گئی ہے۔ جب تک کسی چیز پر روشنی پر نظر لوٹ کر آنکھ میں شعاع نہ آئے
 آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ شعاع صرف مادہ پر نظر کر ہی واپس ہوتی ہے۔ وکان
 اللہ بِصَلِّ شَيْءٍ مِّنْ حَيْطَاہِ اَوْ رُبِّ شَاکِ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ
 کئے ہوئے ہے یعنی ہر چیز میں خود موجود ہے۔ اور تم جس طرفنا کو بھی منہ کرو
 اللہ تمہارے سامنے موجود ہے یعنی اس کی ذات ہر طرف اور ہر جگہ ہے
 جہاں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے یعنی تمہارے جسم میں موجود ہے۔ جس
 وقت میری عبادت کرنے والے یعنی مجھ کو یاد کرنے والے میری بابت دریافت
 کریں تو میں ان کے قریب موجود ہوتا ہوں۔ ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان
 کو جو قرآن پر ایمان لایا صاف ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور کوئی
 جگہ ایسی نہیں ہے جہاں وہ نہ ہو۔ بعض لوگوں نے تاویل کر دی کہ وہ اپنے علم
 کی وجہ سے ہر جگہ موجود ہے نہ کہ بذات خود۔ یہ خیال بے بنیاد عقل اور آیات
 متذکرہ بالا کے خلاف ہے اور اسلامی اعتقاد کے مطابق وہ ہر جگہ موجود ہے
 ہر چیز کا اس کو علم ہے اور ہر چیز پر پورا قادر ہے۔ اس وقت ہم اس کی ہر جگہ
 موجودگی پر تبصرہ کر رہے ہیں اس کے چل کر اس کے علم اور قدرت پر تبصرہ کریں گے
 جب ہم وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کی تفسیر
 کریں گے جس کی بنیاد ہم سنہ شروع ہی سے قائم کی ہے۔

سورة النجم آیت ۱۱۔ مَلِكًا كَذِبًا أَلْفَاظًا مَّأْرَاي

پہنمبر کے دل نے اس میں دھوکہ نہیں کیا جو اس نے دیکھا
اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ آنکھ نے دھوکا نہیں کیا بلکہ قلب نے دھوکا
نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو کچھ معراج میں رسول اللہ ﷺ نے دیکھا وہ آنکھ
سے نہیں بلکہ قلب سے دیکھا یعنی روحانیت کے ذریعہ دیکھا۔

اس کی تصدیق کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اس حدیث سے ہوتی ہے کہ
جب رسول اللہ فرماتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي نَفَسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ كَوْنًا
أَنْتُمْ وَكَيْتُمْ بِجَبَلٍ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَطْعَمَكَ اللَّهُ۔ کہ اگر تم ایک
ٹوکری پھینکو تو وہ بھی خدا پر گرے گی۔ پھر رسول اللہ ان آیات اور اس
حدیث کے خلاف یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ معراج جسمانی ہوتی۔ یہ محض قیاس
آرائیاں رسول اللہ کی محبت کے جذبہ میں کی گئی ہیں کہ معراج جسمانی تھا۔
لیکن اس کے اللہ کی شان گھٹتی ہے اور اس کی ذات محدود ہوتی ہے جو اسلام
کے خلاف ہے اور اوہام پرست علیسایتوں کے عقیدہ کا نتیجہ ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امہانی رضی اللہ عنہا اب سے حدیثیں
ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو معراج رویا میں ہوتی نہ کہ جسمانی۔ رسول اللہ ﷺ اس رات
کو حضرت امہانی کے مکان میں سو رہے تھے اور ان کو رات کو وہیں سوتے برابر
دیکھا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی نہایت چہیتی بیوی تھیں جو ہر
بات رسول اللہ ﷺ سے دریافت کرتی تھیں یہ ناممکن تھا کہ ایسے اہم معاملہ کے
متعلق دس سال کی ازواجی زندگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے

سوالات نہ کہتے ہوں اور انہوں نے نہ بتائے ہوں۔ جب ان کا کہنا ہے کہ
 معراج رویا میں ہوئی تو حجت باقی نہیں رہتی سوائے ان اختلافات کے جو
 عیسائیت سے آئے۔ حضرت عائشہ کا جو علم تھا وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی
 حضرت عمر خطاب رضی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہونا چاہئے۔ جو حضرت عائشہ
 کو معلوم ہوا وہی حضرت فاطمہ رضی حضرت حفصہ رضی کا اور یہ تینوں ان تینوں
 حضرات سے وابستہ تھیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے حضرت عائشہ رضی سے اختلاف
 نہیں کیا۔ امام ترمذی جو معراج کی حدیث کے راوی ہیں مانتے ہیں کہ روایا قرآنی آیت

ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔
 ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔
 ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔

سورۃ طہ - آیت ۲ - لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ
 شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ خَزَائِنُ عِلْمٍ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا السَّمَاءِ

اللہ ہی کل ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور دنیا میں اور ان کے درمیان
 میں اور زمین کے نیچے یعنی اندر۔ وہ تمام بھیدوں کو اور اس سے
 بھی زیادہ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔

اللہ کی ملکیت میں ہر چیز ہے اور وہ مالک ہے تو یہ ملکیت کس قسم کی
 ہے۔ ایک ملکیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا مکان ہے جس میں
 وہ رہتا ہے اور اس میں فرنیچر مال و اسباب برتن وغیر سب اس کے ہیں۔
 اس قسم کی ملکیت کے معنی ہیں کہ اس شخص کو ان چیزوں کے استعمال

کرتے کا پورا اختیار ہے اور ان کو بیس و نہ ہین و غیرہ یا اور طریقہ اختیار کرنا اختیار ہے کہ دوسرے کی ملکیت میں دیدے اور ساتھ میں بیہوشی اختیار ہے کہ ان چیزوں کو توڑ دے اور خراب کر دے۔ لیکن یہ چیزیں اس کے جسم سے علیحدہ ہیں۔ ان چیزوں کو تباہ کرنے میں وہ صرف ان کی صورت تبدیل کر سکتا ہے مکان کو کھنڈ کر سکتا ہے برتنوں کو کھیل کر ان کے ٹکڑے کر سکتا ہے مگر مادہ موجود رہتا ہے۔ وہ بالکل تباہ نہیں ہوتا۔

دوسری ملکیت اس قسم کی ہے جیسے کوئی شخص کسی زمین کا مالک ہو۔ وہ اس کو فروخت کر سکتا ہے یا خود اس سے کام لے سکتا ہے لیکن اسکو تباہ نہیں کر سکتا اگرچہ خراب کر سکتا ہے۔

تیسری ملکیت اس قسم کی ہے جیسے انسان کا اپنا جسم۔ انسان اپنے جسم کے ہر عضو کا اس وقت تک مالک ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ چاہے اپنے کسی عضو کو کاٹے یا توڑے اسکو اختیار ہے۔ لیکن ہر عضو میں تکلیف یا چوٹ یا زخم سے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ذرا سا بھی کچا ناخن ٹوٹ جائے یا کٹ جائے تو سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کے احساس اور جسم کی ملکیت اس وقت تک ہوتی اور رہتی ہے جس وقت تک کہ انسان زندہ ہو۔ مرنے ہی لاش کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور تکلیف کا احساس ختم۔

اللہ کی ملکیت کس قسم کی ہے

ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کبھی ہے۔ اگر یہ سب چیزیں

مثل مکان - فریجیہ - برتن - زمین کے اس کی ملکیت ہیں تو یہ سب اس سے
 باہر ہیں اور اس کا جزو نہیں ہیں اگرچہ اس کو ان پر کلی اختیار ہے۔ اس کے
 ماننے سے ہم اللہ کو محدود کر دیں گے اور یہ خیالی بہارا ان آیات قرآنی کے متضاد
 ہو گا جو اوپر دی جا چکی ہیں اور ہم نے اللہ کی مستی کو یہ جگہ موجود ہونے کے
 ثبوت میں دی ہیں۔ نتیجہ میں ہم کو یہ بتانا ہے کہ یہ سب چیزیں اسی کا جزو
 ہیں اور اس سے باہر نہیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا جزو کس
 طرح ہیں۔ صوفیائے کرام میں دو بڑے خیالات ہیں ایک گروہ وجودیہ و روہیہ
 شہودیہ ہے۔ اور ایک گروہ ایجادیہ ہے وہ بھی صوفیاء میں گروانا جاتا ہے اگرچہ
 ان سے اہم اصول ہیں جدا ہے۔ ہم اس تفریق میں فی الحال نہیں پڑتے کہ
 وہمہ اوست و وہمہ از اوست اور وہمہ با اوست میں کیا فرق ہے اور ان میں
 کون اعتقاد ٹھیک ہے۔ اس وقت سرسری طور پر یہ بتا دیتے ہیں کہ حضرت
 نورث الاعظم رحمت اللہ علیہ وجودیہ خیالات رکھتے تھے اور وہمہ اوست کے
 مسئلہ پر یقین رکھتے تھے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت کل کائنات پر اس طرح
 مابین جلیبے ایک انسان کی اپنے جسم پر مورتی سے تو یہی وہمہ اوست ہوتا ہے۔ کوئی
 کا جسم آدمی نہیں ہوتا نہ آدمی کے ہاتھ۔ انگلیاں۔ ناخن۔ بال۔ آنکھ۔ ناک۔ منہ
 دانت۔ زبان۔ پیٹ۔ پیر۔ اندرونی اعضاء مثل دماغ۔ دل۔ جگر۔ آنتیں۔
 معدہ وغیرہ جدا جدا آدمی کے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ سب چیزیں مل کر انسان
 کا جسم بنتا ہے تاہم سارا جسم بھی انسان نہیں۔ یہ جسم بذات خود کوئی قوت
 نہیں رکھتا خواہ اس کے اعضاء سب ٹھیک ہوں لیکن نہ ہاتھ چھو سکتا ہے

نہ اور کوئی کام کر سکتا ہے نہ پیر چل سکتا ہے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ زبان بول سکتی
 ہے نہ پیٹ کچھ ہضم کر سکتا ہے جب تک کہ انسان کے جسم میں روح نہ ہو
 اور وہ روح ان اعضاء کو کام کرنے کا حکم نہ دے۔ پیر ہاتھ اس وقت جو قلم
 سے کام لے رہا ہے پیر طاقت ہاتھ میں بغیر اس روح کے نہیں ہے جو یہ کام ہاتھ
 سے لے رہی ہے۔ اسی طرح روح ان ٹوتوں پر بھی غالب ہے جو انسان
 کے ہر عضو میں جدا جدا ہے۔ مثلاً ہاتھ میں طاقت لکھنے کی۔ بوجھ اٹھانے کی۔
 چیزیں بنانے کی ہے۔ پیر میں طاقت انسان کے سارے جسم کو اٹھانے اور
 ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی ہے۔ آنکھ میں طاقت روشنی کو دیکھنے
 کی ہے۔ ناک میں سونگھنے کی۔ دماغ میں خیالات پیدا کرنے کی۔ دل پہنچان
 کو پھینکنے کی غرض کہ ہر عضو میں جدا جدا طاقت ہے۔ لیکن یہ سب طاقتیں روح
 کے ماتحت اور تابع ہیں جب تک روح ان اعضاء کو کام کرنے کا حکم نہ دے
 یہ قوتیں ان اعضاء میں خیر محرک رہتی ہیں اور وہ اعضاء رہتے ہیں۔ اگرچہ
 یہ اعضاء جدا جدا آدمی نہیں نہ ان میں جدا جدا انسان کی سب خاصیتیں
 ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی انسان سے جدا نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی
 چیز بھی کم ہو تو انسان مکمل انسان نہیں۔ ان میں سے ہر چیز انسان کی ہے
 اور انسان کو اس پر پوری ملکیت حاصل ہے اگر وہ ان میں سے کسی عضو کو اپنے
 کسی نعل سے خراب یا معطل کرتا ہے تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس میں
 سے مکمل ہونے کی خوبی جاتی رہتی ہے۔ سارے جسم بھی انسان نہیں ہوتا۔ جسم
 اور روح مل کر انسان ہوتا ہے۔ ہم نہ صرف روح کو انسان کہہ سکتے ہیں بلکہ

وہ تو اس کی روح ہوتی ہے نہ جسم کو انسان کہہ سکتے ہیں چونکہ جسم میں بغیر روح کے وہ خاصیت نہیں ہوتی جو ایک انسان میں ہوتی ہے۔ وہ توں یعنی جسم اور روح علیٰ انسان ہوتا ہے اور اس میں انسان کی خاصیت ہوتی ہے۔ اور یہ زندہ انسان اپنے سبب جسم کا مالک ہے۔ ہر عضو پر اس کو پورا اختیار ہے۔ اسی طرح یہ کائنات اللہ سے جدا نہیں ہے جس طرح انسان کا جسم انسان سے جدا نہیں ہے جس طرح انسان کے ہر اعضاء کو انسان نہیں کہا جاسکتا نہ اس میں انسان کی خاصیت ہوتی ہے اسی طرح نہ کل کائنات اللہ سے نہ ہر چیز فردا فردا خدا ہے۔ اگر کل کائنات کو مثل ایک آدمی کے مانا جائے تو بھی کائنات میں جسم کے ہوتی ہے اور تمام قوتیں جو کائنات کے بنانے قائم رکھنے اور چلانے میں کام آتی ہیں وہ مثل ان قوتوں کے ہیں جو جسم کو لطفہ سے لے کر آدمی تک بنانے۔ پھر اسکو نشوونما دینے بڑا کرنے۔ پانچمہ دینے۔ ایشیوں کو جسم کے جوڑے رہتے۔ خون بنانے۔ بلغم صفرا۔ سودا بنانے۔ فضلہ غذا سے علیحدہ کرنے۔ فضلہ جسم سے خارج کرنے۔ ناخن بال بڑھانے۔ ایشیوں میں قوت دینے وغیرہ وغیرہ میں کام آتی ہیں۔ کائنات کو بنانے اور قائم رکھنے میں تقریباً وہی قوتیں استعمال ہوتی ہیں جو انسان کے جسم کو بنانے اور قائم رکھنے میں استعمال ہوتی ہیں ان کو سائنس کی زبان میں مختلف قسم کی انرجی Energy کہتے ہیں اور وہی زبان میں ملائکہ۔ انسان کے جسم میں Energy ایک اعلیٰ پیمانہ کی ہے مثلاً قوت تھیل۔ قوت تفکر۔ قوت ایجاد۔ قوت شناخت وغیرہ دوسری انرجی اس سے ذریعہ درجہ پر

ہے مثلاً قوت بصارت۔ قوت سماعت۔ قوت چھونے کی۔ قوت محسوس کرنے
 کے وغیرہ۔ اور قوتیں ان سے اور نیچے درجہ کی ہیں۔ مثلاً پتھروں کی طاقت۔
 قوت ہاضمہ۔ قوت اخراج فضلہ۔ ہاتھ پیر کی طاقت وغیرہ۔ ان قوتوں کے
 مدارج ہیں اسی طرح ان قوتوں کے مدارج ہیں جو کائنات کو بنانے میں اور
 قائم رکھنے میں کام آ رہی ہیں۔ صوفیاء ان کو ملاء اعلیٰ اور ملاء اسفل کہتے ہیں
 اور قرآن پاک میں ملائکہ اور روح کہا گیا ہے۔ جبریل کو روح جبریل۔ روح
 الامین اور روح القدس کہا گیا ہے۔ جو ملائکہ مستقر ہیں ہیں وہ قوتیں ہیں جن میں
 روحانیت مثل قوت تحسین۔ قوت حافظہ۔ قوت ایجاد۔ قوت شناخت ہیں
 وغیرہ جیسے انسان میں ہوتی ہیں۔ لیکن جس طرح انسان کو انسان بنانے کے واسطے
 انسان کی روح ضروری ہے جو انسان کے جسم کی تمام قوتوں کے حکم سے
 اور جسکی یہ تمام قوتیں ماتحت ہوتی ہیں چونکہ بغیر روح کے حکم کے انسان کے
 جسم کا کوئی مشغول کام نہیں کر سکتا اور اعضا کی قوتیں بغیر روح کے حکم کے
 اعضا کو کام نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کل کائنات میں ایک روح چھوٹی
 ہے جو تمام کائنات کی قوتوں سے کام لیتی ہے اور کائنات کے اعضا یعنی
 دنیا۔ سورج۔ چاند۔ سیارگان۔ ستارے۔ نیپوٹون۔ شہاب ثاقب۔ ہوا۔ پانی
 وغیرہ سے کام لیتی ہے۔ بغیر اس روح کے حکم کے یہ اعضا نہ چل سکتے
 چونکہ وہ قوتیں جو ان کو حرکت کرتی ہیں وہ سب اس روح کی تابع ہیں جو
 ان پر حاکم ہے۔ ان اعضا میں جو مخلوق ہے مثلاً زمین پر آدمی۔ جانور۔ درخت
 پہاڑ۔ دریا وغیرہ وہ اس طرح ہیں جیسے انسان کے جسم کے اعضا ہیں ہر ایک۔

گوشت - پوست - رگیں - خون اور خون کے جزائیم - مادہ تولید وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہر عضو انسان کا مثل دنیا کے ہے اور اس میں تقریباً وہ سب مادہ موجود ہے کہ جو دنیا میں ہے اور کل جسم میں وہ تمام مادہ اور طاقتیں اور قوتیں موجود ہیں جو کائنات میں ہیں اور انسان کی روح اس روح کا جزو ہے جو کل کائنات کی روح ہے۔ لہذا انسان ایک چھوٹا سا نمونہ کل کائنات کا ہے۔ اور اس میں سب چیزیں جو کائنات میں ہیں موجود ہیں۔ جیسے انسان اپنے تمام جسم کا مالک ہے اور جسم کے اعضاء اس سے جدا نہیں ہیں اسی طرح کل کائنات معہ اجسام و مختلف قوتوں کے اور کل کائنات کی روح کے مل کر مثل ایک انسان کے ہے اور کل کائنات پر کائنات کی روح حاوی ہے اور تمام اعضاء کائنات کے اس روح کے ماتحت ہیں اور بغیر اس کے حکم کے جنبش نہیں کر سکتے اور جو عضو جنبش کرے وہ اس کے حکم سے اور اس کے علم سے کرتا ہے کوئی بات کائنات کی اس سے پوشیدہ نہیں اگر اس روح کو ہم خداوندی روح کہیں تو درست ہے۔ چونکہ انسان میں جو روح ہے وہ اللہ کی روح کا جزو ہے اللہ خود فرماتا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي اور چونکہ وہی اس میں (اوحی کے جسم میں) ہم نے اپنی روح میں سے روح لہذا کل کائنات یعنی کائنات کی روح اور وہ قوتیں جو کائنات میں قوتوں کی حیثیت سے قائم ہیں یعنی لطیف ہیں ان میں ماوریت نہیں ہے چنانچہ کوئی ایک روح کہتے ہیں اور کل مادہ مل کر کائنات ہوتی ہے جس طرح انسان کی روح انسان کا جسم اور جسمانی طاقتیں مل کر انسان ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ

کو سہر چیز کا علم ہوتا ہے اور اس لئے وہ سہر شے پر قادر مطلق ہے چونکہ سب چیزیں
اسی کا جزو ہیں اور اس سے باہر نہیں ہیں اس کا علم سہر چیز کا اسی طرح ہے
جیسا کہ آدمی کو اپنے جسم کا علم ہوتا ہے اور جس طرح آدمی اپنے اعضاء کا مالک
ہے اور ان پر قدرت رکھتا ہے اسی طرح کائنات کا جسم اور قوتیں اور روح مل
کر جو انسان کامل کی طرح کائنات ہے وہ اپنے سب اعضاء کی مالک ہے
اور ان پر قدرت رکھتی ہے اور ان سب کا اس کو علم ہے۔ اس انسان کامل
کو ہونیا شخص اکبر کہتے ہیں۔

اللہ کا علم و قدرت

سورۃ لقمان - آیت ۱۶ - یَبْنِیْ اِنَّہَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ

تَحْرَدَلِ فَتَكُنْ فِیْ صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ یَاۤتِیْہَا
بِہَا اِنَّہٗ طَرِیْقٌ اِنَّ اللّٰہَ لَطَیْفٌ خَبِیْرٌ ۝

اے میرے لقمان کے بیٹے اگر رانی کے دانہ کی برابر بھی وزن ہو اور رانی
وہ پہاڑ کے پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر چھپا ہو تو اللہ
اس کو باہر نکال لائے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ تمام باریک سے باریک
رازوں کو جانتا ہے اور ان سے باخبر ہے۔

سورۃ الاعلام - آیت ۵۹ - وَجِیْدًا مَّفَاتِحِ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُہَا

اِلَّا ہُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبُیْرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ سَمٰوٰتِہِ اِلَّا
یَعْلَمُہَا وَلَا حَبْبَۃٍ فِی ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا یَاۤسِ الْاَرْضِ اِلَّا فِیْ کِتٰبٍ
مُّبِیْنٍ ۝

اللہ کے پاس غیب کے خزانہ کی کنجیاں ہیں جس کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین پر ہے اور اس کے اندر ہے اور سمندر کے اندر ہے۔ کوئی پتہ بغیر اس کے عالم کے نہیں گزرتا۔ کوئی دانہ زمین کی گہرائی کے اندر پھیریں یا زمین پر سہری یا خشک پتھر ایسی نہیں جو اللہ کے یہاں مسئل میں درج نہ ہو۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ شَرِيفٌ قَدِيرٌ

اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے اور بڑی حکمت والا یعنی بڑا عقلمند ہے

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

اللہ کو وہ سب معلوم ہے جو تمہارے دل میں ہے۔

چونکہ سب کائنات اللہ کا جزیہ ہے اس لئے اللہ کو ہر چیز کا عالم ہے ہر

چیز پر قدرت ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی شے اس سے باہر نہیں ہے اور نہ باہر سے آئی۔

ہر چیز کے خدا کا جزیہ ہے نہ میں قدرتاً نفیس مزاج آدمی کو نامل ہوتا ہے

چونکہ اس کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ کھاد جیسی ناپاک شے کو خدا کا جزیہ سمجھے

اور اس کی طبیعت اس خیالی کو مکروہ سمجھ کر ماننے کیلئے تیار نہیں ہوتی۔ صوفیا

کے طبقہ میں اس لئے شروع میں ساک یا مجذوب کو یہ سبق نہیں دیا جاتا۔

لیکن جب انسان اس پر غور کرے کہ کھاد اسی فضلہ سے بنتا ہے جو انسان

کی غذا کا حصہ ہوتا ہے۔ جب انسان غذا کھاتا ہے تو اس غذا کے بعض اجزاء

کو جسم اپنے میں جذب کر لیتا ہے اور وہ اجزاء جو جسم میں شامل نہیں ہوتے
 ان کو جسم بطور فضل چیز کے خارج کر دیتا ہے۔ لیکن یہ فضلہ ہوتا اسی غذا
 کا جزو ہے جو انسان مزے مزے کے ساتھ کھاتا ہے خواہ انسان کی غذا
 میں مشک و عطران پڑی ہے۔ خواہ گھی کی سرخن ہو۔ خواہ چنے کی روٹی ہو فضلہ
 سب میں سے بنتا ہے اور چونکہ فضلہ میں وہ اجزاء ہائی ہوتے جو انسان
 کے جسم میں تحلیل نہیں ہوتے اس لئے وہ ان اجزاء کا مرکب ہے جن کے
 اس مقدار میں ملنے سے جس میں یہ مرکب ملا ہوا ہے انسان کو بڑا محسوس
 ہوتی ہے اور انسان کے جسم کے لئے غیر ضروری اشیاء اس میں ہائی رہ
 جاتی ہیں۔ اگرچہ غذا میں مشک و عطران ملائی گئی ہو تاہم فضلہ میں بدل
 ہونی لازمی ہے۔ یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہر چیز خواہ مفرد ہو یا مرکب وہ
 ایٹموں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اور ایٹم بخیر بھلی کی قوت کے کچھ نہیں۔ خوشبو اور
 بدبو کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ یہ ایٹم کس مقدار میں ایک دوسرے سے ملے
 ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی کھاد جب مٹی میں مل جاتا ہے تو اس میں سے خوشبو اور
 گلاب کا پھول نکلتا ہے جس کی خوشبو ہر طرف ہمکتی ہے۔ چھوٹا بڑا جو کہ بدبو
 چوہا ہے لیکن اس کو انگریزی میں مشک پیٹ کہتے ہیں۔ اس کی ناک میں
 اور کچھ گوشت و خون میں مشک کی خوشبو ہوتی ہے اس لئے جسٹ
 مصنوعی مشک اس کے خون اور ناک کے گوشت سے بنائے اور فروخت
 کرتے ہیں بہرن کے نافرہ میں مشک ہوتا ہے اور یہ جگہ اس کے قریب ہوتی
 ہے جہاں فضلہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ لہذا اس لحاظ سے کہ ہر چیز کی

اصلیت صرف بجلی کی قوتوں کی گردش ایک دوسرے کے گرد ہے اور کچھ نہیں
 جب نفیس مزاج آدمی اس سے واقف ہو جاتا ہے اس کو سمجھ لے تو اس
 کے دل سے کراہیت جاتی رہے گی بغیر سمجھے تو نہیں جاسکتی
 سزا زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب
 موت کیا ہے۔ انہیں اجزاء کا پریشان ہونا

لہذا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک اس طرح ہے جیسے آدمی اپنے جسم کا
 مالک ہے اور جس طرح آدمی کو اپنے جسم کے ہر حصہ کا علم ہے اسی طرح اللہ
 کو ساری کائنات کا علم ہے اور جس طرح آدمی کا کوئی حصہ اس سے جدا نہیں
 اسی طرح کائنات کا کوئی حصہ اس سے جدا نہیں جس طرح انسان کے جسم
 کے اعضاء جدا جدا انسان نہیں اسی طرح کائنات کے حصے خدا نہیں۔

منصور حلاج اور انا الحق

منصور حلاج نے جس وقت انا الحق کہا وہ صحیح بھی تھا اور غلط بھی تھا صحیح
 اس لئے تھا کہ وہ بھی خدا کا جزو تھا اور خدا سے جدا نہیں تھا اور غلط اس لئے
 تھا کہ اس میں وہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ میں ہیں نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ
 قادر مطلق ہے منصور کو کوئی اختیار اپنے جسم سے باہر نہ تھا جسم کو بھی وہ
 دوسروں سے نہ بچا سکا۔ اللہ کا علم لامحدود ہے منصور کا علم بہت محدود
 تھا۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے منصور ایک محدود جسم تھا اور ایک محدود جگہ تھا۔ اس
 لئے منصور غلط تھا اور اپنے کم علم کے جذبہ میں بول اٹھا اور چند صفات کی

وجہ سے اپنے میں مکمل صفات سمجھنے کا۔

ایکہ درپہنچ جاننا اور ہی جیسا ہے
 بوالعجب ماندہ ام کہ ہر جانی
 مثبت است بر جبریدہ عالم دوام ما
 منصور کی روح خداوندی روح کا جزو تھی اور منصور کو اللہ کے عشق میں فنا
 ہو جانے سے سوائے اللہ کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ وہ جس چیز پر نظر ڈالتا تھا اس کو وہ
 اللہ کا ظہور نظر آتا تھا وہ اس شعر کا مصداق حال تھا جو اوپر لکھا گیا ہے۔

کہ بچستان دل میں جزو دوست
 ہر چیز بینی بداند کہ منظر اوست
 انسان کی یہ کیفیت اللہ کی محبت میں آجاتی ہے اور وہ اپنے آپ میں اور اللہ میں کوئی
 فرق نہیں سمجھتا بلکہ ہر چیز کو اللہ سمجھتا ہے۔ وہ اس حالت میں اللہ کے منظر میں اور
 اللہ میں فرق سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ انسان کی انگلی یا ہاتھ کو انسان سمجھنے لگتا
 ہے اس کو ان میں فرق نہیں معلوم ہوتا اور اس کا جذبہ اس کو دوسرے خیال کی
 طرف نہیں آنے دیتا۔ وہ سمجھتا ہے۔

من نور ذات حقتم اسکا حسب بخت
 اگر ذرہ کا جوش کم ہو تب انکی منزل پہنچتا ہے۔ اس وقت کو ہی جاننے
 لگتا ہے کہ اگرچہ وہ سمندر میں سے آیا ہوا قطرہ ہے اس طرح سمندر کا جزو ہے
 لیکن سمندر نہیں ہے۔

انسان کی روح کو بہت سے علوم اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں لیکن بہت سے
 علوم روح کو حاصل نہیں نہ اس میں وہ قدرت ہے جو پیدا کرنے والے میں ہے
 ہم نے اوپر وہ چند قسم کی ترقیاں بیان کی ہیں جو انسان نے جنگلی پن سے لیکر

ابن ہکیم علوم کے حصول میں کی ہیں لیکن روح میں طاقت نہ تو اپنے ٹکڑے
 کر کے کی سہ نہ اپنی روح میں سے دوسری چیز میں روح پھیر سکتے کی سہ نہ
 کسی چیز کو بلا چیز کے پیدا کر سکتے کی سہ جس کو ابدان کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ
 بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ہے۔ نہ جانور بنا سکتا ہے نہ پھل پھول۔ اللہ تعالیٰ
 خود فرماتا ہے۔ وَلَا يَخْبِطُنَّ اَيْشِيْنَ قَرْنٍ حَسْبُهَا الْاَكْبَامُ شَاَعْرٌ
 یعنی جس قدر اللہ کے علم کے دیا اس سے زیادہ علم نہیں ملتا اس لیے انسان
 کی محدودی جسم عقل۔ ذہانت۔ علم۔ قدر سب میں ہے۔ ایک محدود چیز
 اپنے آپ کو محدود نہیں کہہ سکتی۔ ہاں یہ کہہ سکتی ہے کہ میں لامحدود کا جزو ہوں
 قطرہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ سمندر کا جزو ہے لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سمندر
 ہے اگرچہ قطرہ میں وہ سب شامیتیں ہیں جو سمندر کے پانی میں ہیں لیکن
 قطرہ میں موج نہیں اور نہ وہ طاقت نہ وہ وسعت جو سمندر میں ہے۔

تصوف میں مدارج ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی بھٹک جاتا ہے
 جیسے کم بڑھا آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کو بہت علم حاصل ہو گیا لیکن جو
 آدمی زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ ابھی تو بہت
 علوم ہیں جن کو میں نے حاصل نہیں کیا اور اگر تمام علمیں علوم کے حاصل کرنے
 میں گزار دوں تو بھی ایک علم بھی پوری طرح حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کے
 علوم حاصل کرنا اور کتنا کم تعلیم یافتہ آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور جانتا
 کہ سب اس کو عالم سمجھیں لیکن جب علوم میں ترقی کرتا ہے تو اس کو اس میں
 شرم آتی لگتی ہے کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں اس کو اپنے علم کی وجہ اپنی کی

تعلیم محسوس ہونے لگتی ہے اسی طرح عابد و زاہد کی حالت سے خواہ اس کا طریقہ جذبہ کا ہو خواہ سلوک کا اس کو بتانے والے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس کو آگاہ کر دیتا کہ وہ کیا ہے اور اس کو بہرہ میں بھینسنے سے بچاتا ہے۔ اور انسان آگے بڑھتا ہے پھر اپنی حقیقت سمجھتا ہے اور اپنے آپ میں اور اللہ میں فرق سمجھنے لگتا ہے اور اس کا علم وسیع ہوتا ہے اس کی روح ترقی کرتی ہے۔

تصوف میں شروع میں اسی طرح تعلیم دی جاتی ہے جیسے اور کسی قسم کی تعلیم ہوتی ہے۔ پڑھنے لکھنے کی تعلیم اب تھ سے شروع ہوتی ہے تصوف کی تعلیم میں پہلے تو پاک عارف رہنا سکھایا جاتا ہے پھر خیالات کو منتشر ہونے سے روکنا اور ایک طرف کو پورا مستغرق ہونا سکھایا جاتا ہے پھر اس کو باطنی صومر و صلوة سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ ایک راستہ پر چلنا سیکھ جائے اور جس طرح فوج میں قواعد ضروری ہوتی ہے بغیر اس کے کوئی شخص اچھا فسر نہیں ہو سکتا اس لئے اطاعت اور فرمانبرداری میں صوفی کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے تب اس میں محبت کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے بغیر محبت کے کوئی شخص اپنے اوپر جبر دوسروں کی خاطر نہیں کرتا اور نہ اس میں کسی کام کے کرنے کا شوق پیدا ہو سکتا ہے۔ لہذا ہر چیز کے حصول کے واسطے اس کے حاصل کرنے کی محنت ہونی چاہئے۔ جب تک آدمی کسی کام میں منہمک نہ ہو وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لئے اللہ کو معلوم کرنے کا شوق اس میں محبت کے درجہ پر ہونا ضروری ہے۔ پھر جب یہ شوق کافی ہو جاتا ہے تب وہ اللہ کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے بتانے والے یعنی پیر کا تالبدار ہو جاتا ہے۔ پیر اپنی تالبداری کے بعد

رسول اللہ ﷺ کی تابعداری سکھانا ہے۔ اس شوق میں صوفی اپنے اندر ان خوبون کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو رسول اللہ ﷺ میں تھیں۔ اس کو رسول اللہ ﷺ سے اس قدر محبت ہو جاتی ہے کہ وہ ہر اس کام کے کرنے کی کوشش کرتا ہے جو رسول اللہ ﷺ نے کیا چونکہ اس کو ہر وہ کام بہت عمدہ اور پیارا ہوتا ہے۔ جب وہ رسول میں اس طرح فنا ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ خود فنا فی اللہ تھے تب وہ ترقی کر کے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص فنا فی اللہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی انسانی خواہشات پر پورا قابو نہ پاسے اور ہر شخص کیساتھ محبت نہ کرنے لگے اور یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ سب اللہ کا جزو اور اس کا منظر ہے۔ جو میں ہوں وہ یہ ہے۔ تجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ میں کو بھول جاتا ہے اور ہمہ اوست سمجھنے لگتا ہے اور ہر چیز پر بلند بلند ہمہ اوست۔ اس وقت نفس امارہ پر قابو آتا ہے اور اللہ اور اس کی مخلوق کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے اور خلق اللہ کی خدمت پر اپنا شعار بنا لیتا ہے۔ رنج و جھگڑوں، قصوں سے بالاتر ہو جاتا ہے غم اور خوشی اس کے دل سے نکل جاتی ہیں ہر واقعہ پر خوش اور فانی رہتا ہے چونکہ وہ مشینیت ایزدی اس کو سمجھتا ہے۔ غصہ۔ بغض۔ حسد۔ لالچ۔ شہرت۔ غیبت۔ تکبر۔ وہ اپنے آپ سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ کسی سے بری طرح نہیں بولتا۔ ہر ایک سے محبت کرنا اور ہر امداد چاہنے والے کی امداد کرنا اس کی عادت اور خاصیت ہو جاتی ہے اور یہ سمجھتا ہے دل بدست اور کہ حج اکبر است۔ کسی قسم کے جذبات سوائے محبت الہی کے اس میں باقی نہیں رہتے۔ جب یہ عروج انسان اپنی روح میں پیدا کر لیتا ہے تو اس میں تمام صفات الہی آ جاتی ہیں اور شیطان

اس سے بھاگ جاتا ہے۔ اس شخص کی روح پر بہت باتیں اٹھکا رہی ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ میں فنا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے دل و دماغ میں سوائے اللہ کی صفات کے کوئی خیال نہیں آتا۔ یہ خیالات اس کی طبیعت میں اس قدر پیوست ہو جاتے ہیں کہ وہ ان صفات کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ وہ اپنی انفرادی حالت کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس کل کا جزو سمجھنے لگتا ہے جس کا ظہور سب چیزوں میں ہے جو نظر آتی ہیں اور ان میں جو نظر نہیں آتیں اور انسان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ اس کے دل کی آنکھیں انہیں دیکھتی ہیں اس کے دل کے کان ان کی آواز سنتے ہیں۔ اس کی روح اس روح سے جو کائنات کی روح سے ملحق ہو جاتی ہے۔ اس کے کان یعنی دل کے کان اللہ کے احکام سنتے ہیں اس کی آنکھ اللہ کا جلوہ دیکھتی ہے اس کا دماغ سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں سوچتا جو کچھ ہوتا ہے وہ سب مشیت الہیہ سے ہے اور اس کو منظور کرنا اور اس پر تسلیم کرنا اس کا شیوہ ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اس طرح سے اپنی ختم کیفیت کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ میں جذب کر دیتا ہے اس کی مخلوق سے محبت کرنے لگتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس پر راز افشاء کر دیتا ہے۔ اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ہے اور کیا ہے اور وہ خود کیا ہے۔ اس پر یہ راز کہ ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی۔ اول بھی وہی اور آخر بھی وہی افشاء ہو جاتا ہے۔ اس کی روح دوسری روحوں سے اول اللہ سے ملتی ہے اور دوسری سے جسمانی خواہشات پر پورا قابو پالیتا ہے اور شیطان اسکو ہرگز نہیں سکتا اسلئے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات اسکی روح میں کافی نمایاں ہو جاتی ہیں۔

روح الامین - روح القدس - جبرئیل ملائکہ

یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ روح انسانی میں اور ان قوتوں میں جو انسان کے جسم کو بنانے اس کو قائم رکھنے اسکو نشرو موادینے میں استعمال ہوتی ہیں کیا فرق ہے۔ وہ بھی انرجی کی شکلیں ہیں اور روح بھی ایک خاص قسم کی انرجی ہے۔ لیکن ان شکلوں میں انرجی کی جو جسم کو بناتی اور قائم رکھتی ہیں نہ تو ذہانت ہے نہ قوت ارادہ وہ تو مثل مشین کے کام کرتی ہیں اور وہ ان کاموں سے زیادہ نہیں جانتیں جو ان کے سپرد ہیں۔ ملائکہ نے اسی وجہ سے انسان کی اطاعت قبول کی تھی۔ لیکن روح انسانی میں ذہانت حافظہ۔ یادداشت۔ تفکر۔ معلومات۔ ایجاد۔ قدرت کے راز کا علم وغیرہ موجود ہیں۔ ان کی وجہ سے انسان نے بہت قسم کی انرجی پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ موت۔ یعنی ایک شکل کا خاتمہ اور اس سے دوسری چیزیں جانا۔ انسان کے جسم کو اور اس کے لیے جو مختلف قسم کی انرجی درکار ہے اس کو واقع ہوتی ہے۔ روح فنا اس معنی میں نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اور شکل اختیار کر لے۔ روح تو جسم سے آزاد ہو کر بھی روح رہتی ہے لیکن جسم مرنے کے بعد دوسری شکل اختیار کرتا ہے اور وہ قوتیں جو جسم میں ہیں وہ بھی دوسری شکل اختیار کرتی ہیں۔ اس لیے ان کو موت ہے۔ سورۃ عنکبوت۔ آیت ۵۷۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ تمام جاندار موت کا سزا چکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس واپس آتے ہیں۔ نفس سے مراد روح انسانی نہیں ہے بلکہ وہ قوتیں ہیں جن کی وجہ سے سانس

چلتا ہے۔ لہذا جاندار شے۔ اور جب یہ قوتیں موت کا مزاج پہنچتی ہیں تو روح انسانی اللہ کے پاس واپس جاتی ہے چونکہ یہ روح تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکی تھی اس لئے اس جسم کے خاتمہ کے بعد جس میں اللہ کی روح ہے یہ اپنے اصل کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔

ملائکہ اور روح میں یہ فرق ہے کہ لفظ ملائکہ تو عام قوتوں کے لئے استعمال ہوا اور روح خاص خاص ملائکہ کے واسطے جس طرح لفظ انسان جس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں خواہ وہ گورے ہوں یا کالے۔ پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ترقی یافتہ ہوں یا جنگلی۔ امیر ہوں یا غریب۔ لیکن روح خاص قسم کے ملائکہ ہیں جو اس وجہ سے مقررین بارگاہ خداوندی کہلاتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر ملائکہ سے زیادہ علم دیا ہے اور ان کے واسطے خاص کام مقرر کئے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے روح انسان کے جسم میں پھونکنا ہی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کل کائنات میں بھی مختلف روچیں رکھی ہیں جو اس کل روح کا جز ہیں جو تمام کائنات کی روح ہے۔ ان ملائکہ کو اس وجہ سے خصوصیت ہے کہ یہ مثل انسانی روح کے سمجھدار ہیں اور ان کا تعلق یعنی ان کا کام روحوں سے کام لینا اور ان کو پیغام پہنچانا اور دوسری الٰہی سے کام لینا ہوتا ہے یہ مادہ کے اندر مادہ کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتیں۔ قرآن پاک میں وہ نام چند ملائکہ کے دیتے ہیں جو عبرانی زبان میں انبیاء بنی اسرائیل نے دیئے تھے۔ چونکہ رسول اللہ کو بنی اسرائیل سے بہت واسطہ پڑا اور وہی مختلف قسم کے سوالات رسول اللہ سے کرتے تھے اسلئے ان کو سمجھانے کیلئے

اللہ تعالیٰ نے وہی نام بلائکہ کے قرآن پاک میں استعمال کیے جن سے
 بنی اسرائیل اور ان کی وجہ سے عرب واقف تھے۔ اگرچہ قرآن اللہ تعالیٰ نے
 سنلیس عربی زبان میں اس لئے اتارا کہ رسول اللہ خود بھی سمجھ سکیں اور وہ لوگ
 یعنی عرب جن سے وہ مخاطب ہو کر اللہ کا پیغام پہنچائیں وہ اللہ کے پیغام کو
 سمجھ سکیں اور اس پر عمل کریں۔ موسوی مذہب میں شریعت موجود تھی اور
 یہود بھی اللہ کے ماننے والے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی موسوی
 شریعت قائم رکھی اور انجیل میں بھی فرشتوں کے وہی نام تھے جو انبیاء
 بنی اسرائیل نے لکھے تھے۔ انجیل میں جبریل کا نام بھی جگہ آیا ہے۔ چونکہ علاوہ
 عربوں کے بنی اسرائیل اور نصارا کو بھی قرآن پاک میں مخاطب کیا گیا اس لئے
 ان کے سمجھانے کے لئے وہی نام استعمال ہوئے جن ناموں سے وہ اللہ تعالیٰ
 کی خاص خاص قوتوں کو سمجھتے اور پہچانتے تھے۔ عبرانی زبان میں بنی اسرائیل کو
 کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اللہ نے اسرائیل یعنی اللہ کا دوست
 تجویز کیا اس لئے ان کی اولاد اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسی طرح
 جبریل۔ میکائیل ہیں جو قرآن میں ہیں ان کے علاوہ عزرائیل اور اسرافیل بھی
 عبرانی نام ہیں ان سب کا مفہوم بنی اسرائیل سمجھتے تھے یہ اللہ کی طاقتوں کے
 نام ہیں جیسا کہ ہر ایک کے آخر میں نیل کے لفظ سے ظاہر ہے۔ بنی اسرائیل ہی
 جبریل کو پیغام بردہ ہی مانتے تھے لیکن حضرت دانیال نے میکائیل کو بنی اسرائیل
 کا دوست لکھ دیا اور جبریل سے ڈرا دیا۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل
 رسول اللہ کے زمانہ میں جبریل سے ڈرتے تھے اور میکائیل کو اپنا دوست اور

مرنے سمجھتے تھے۔ حالانکہ حضرت علیؑ کے زمانہ میں کچھ بنی اسرائیل حیرتیں کو
 ہی پیغام بر مانتے تھے جیسا کہ انجیل میں ہے۔ چونکہ یہود اور نصاریٰ دونوں اور
 خاص کر یہود ایک پیغمبر کی آمد کے منتظر تھے جس کی پیشین گوئی حضرت موسیٰ
 کی پانچویں کتاب دترو نامی میں ہے اس لئے ایک فرقہ یہود کا تورہ سہول اللہ سے
 سوالات کر کے یہ اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ آیا درحقیقت یہ وہی رسول ہیں یا
 نہیں جن کا وعدہ ہے دوسرا فرقہ مخالف تھا اور سوالات کا سلسلہ جھڑانا تھا
 نہ کہ تحقیق کرنا۔ دونوں فرقوں کے سوالات جدا تھے لہذا ان کے جوابات اللہ تعالیٰ
 نے بنی اسرائیل کی کتابوں سے دیئے جن پر ان کو یقین تھا کہ وہ صحیح ہیں قرآن پاک
 کی بہت آیتیں بنی اسرائیل اور اہل کتاب سے مخاطب ہیں لہذا ملائکہ کے نام
 وہی لئے گئے جن سے یہ دونوں واقف تھے۔ چونکہ اہل عرب جو بت پرست
 تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اس لئے وہ الفاظ نہیں استعمال
 کئے گئے تاکہ ان الفاظ سے وہی پرانا تخیل قائم نہ رہے اور تخیل کا برا اثر مذہب
 پر پڑتا ہے۔ اس غلط تخیل کی وجہ سے ہی وہ مسلمان جو دوسرے مذہب سے
 اسلام میں داخل ہوئے اور اپنے تخیل ساتھ لائے انہوں نے مسلمانوں میں
 بہت فرقے بنا دیئے۔ اس لئے مسلمانوں کا تخیل خدا۔ فرشتوں۔ آسمان۔ بحر
 حضرت علیؑ کا آسمان پر اٹھانا وغیرہ کے بارے میں دوسروں کے تخیل کے زیر
 اثر ہے۔ ہم پیشتر اس کے کہ روح۔ ملائکہ۔ جبرائیل۔ وحی وغیرہ پر تبصرہ کریں
 یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ آیتیں جن میں ان کا ذکر ہے ایک جگہ دے
 دیں تاکہ سمجھیں آسمانی ہوں۔ اس جگہ تقریباً سب ہی آیتیں دی جاتی ہیں لیکن

محکم ہے کہ کوئی سہوارہ گئی ہو۔ اگر کوئی اس جگہ دینے سے رہ گئی ہوگی تو وہ مثل ان کے ہی ہوگی کوئی مزید بات اس میں نہ ہوگی۔ دو ایک جگہ ہم نے ان الفاظ کو جو پہلے آچکے ہیں اور جنہم دوسری آیات میں ہیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ہم نے ان الفاظ کو بہ ترتیب الفاظ دیا ہے نہ کہ بہ ترتیب سورتہما قرآن

آیات قرآن پاک

سورۃ البقرۃ - آیت - ۹۷ - قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ

نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

وَهُدًى وَقُبْحًا لِلْمُؤْمِنِينَ كَمَا دُخِّنَ لَهُمْ سَائِرُ الْكُفْرِ

وہی تو ہے جو تمہارے دل میں قرآن اللہ کے حکم سے ڈالتا ہے جس سے پرانی

احکامات کی تصدیق ہوتی ہے اور مسلمانوں کے واسطے ہدایت اور خوشخبری۔

سورۃ البقرۃ - آیت - ۹۸ - قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَ

جِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

جو اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا جبریل کا میکائیل کا دشمن

ہو ہو کرے اللہ اس کا دشمن ہے جو اللہ سے انکار کرے۔

سورۃ الشعرا - آیت - ۱۶۲ - وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

یقیناً یہ (قرآن) رب العالمین نے اتارا ہے

” - آیت - ۱۶۳ - نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

اس کے ساتھ روح الامین آئی۔

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ - آيَةٌ ۱۹۲ - عَلَى قَلْبِكَ لَتَكُونُ مِنَ الْمُنذِرِينَ

تیرے دل پر تاکہ تو لوگوں کو سمجھائے

۱۹۵ - بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

سلیس عربی زبان میں

سُورَةُ النُّحْلِ - آيَةٌ ۱۰۲ - قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ

سچائی کے ساتھ کہہ دو کہ پاک روح لائی ہے تجھے رب کے پاس سے اسکو (قرآن)

سُورَةُ الْبَقَرَةِ - آيَةٌ ۲۵۳ - وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

ہم نے اس کو پاک روح سے مضبوط کیا

سُورَةُ الشُّورَى - آيَةٌ ۵۲ - وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِمَّنْ آمَرْنَا

اور ہم نے یہ وحی تیرے پاس اپنے حکم سے روح کے ذریعے بھیجی

سُورَةُ النُّحْلِ - آيَةٌ ۲ - يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ - وہ اپنے فرشتے کے ساتھ اپنا روح (قرآن) اپنے حکم

سے بھیجتا ہے اپنے جن بندوں پر چاہے۔

سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ - آيَةٌ ۱۵ - وَكَيْتَابُونَكَ حِينِ السُّرُوحِ طَقِيلِ الرُّوحِ

مِنْ أَمْرِ رَبِّي - تجھ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں (یعنی روح کی

لائی ہوئی وحی کی بابت) کہہ دے روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ - آيَةٌ ۱۵ - رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ

عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

مرتبہ سے زیادہ بلند صاحب حکومت اپنے حکم سے وحی اپنے جس بند

پر چاہے بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائے ۔

سُورَةُ الْحَجَرِ - ۱۲۔ وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَتْ فَرْجَهَا

فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا ۔ اور مریم بنت عمران جس نے

اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی اس میں ہم نے روح پھونک دی ۔

سُورَةُ الْمُرْجَةِ - ۱۷۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

پھر ہم نے اسکے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اسکو مثل آدمی کے ٹھیک معلوم ہوا

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ - ۹۱۔ وَالَّتِي أَحْصَيْنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا

اور وہ جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی اسکے اندر ہم نے اپنی روح پھونکی

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ - ۴۲۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ

دیکھو فرشتوں نے کہا اے مریم تجھ کو خدا نے چنا اور پاک کیا

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ - ۴۵۔ إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ

بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۔ دیکھو فرشتوں نے کہا کہ اے مریم تجھ کو اللہ

بشارت دیتا ہے اپنے لفظ کی ۔

سُورَةُ النَّسَاءِ - ۱۷۱۔ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ

الْقَسْبَاءُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ

عِيسَى مَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ سَوَاءٌ لِّلَّهِ لَقْدُ الْحُكْمِ اَكْثَرُ

کچھ نہیں جو اس نے مریم کو عطا کیا اور اس کی روح اس کے پاس گئی

سُورَةُ الْمَائِدَةِ - ۱۱۲۔ إِذْ أَيْدِيكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ

اور ہم نے اس کو پاک روح سے تقویت دی ۔

سُورَةُ السَّجْدَةِ - ۹ - ثُمَّ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

پس اس کو موزوں صورت میں بنا کر اللہ نے اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دی

سُورَةُ الْحَجْرِ - ۲۹ - فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

اس کو موزوں شکل کا بنا کر میں نے اس میں سے روح پھونک دی

سُورَةُ ص - ۷۲ - فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

اس کو موزوں شکل کا بنا کر میں نے اس میں سے روح پھونک دی

سُورَةُ الْجَادِلِ - ۲۲ - اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ

وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحِهِمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الْاِيْمَانُ

اور ان کو اپنی روح سے تقویت دی۔

سُورَةُ طه - ۳۸ - اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ اِمْرَاةٍ مَّا يُوْحٰى

وَكَيِّدًا لِّمَنْ يُّرِي الْعَالَمِيْنَ

۷۷ - وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ مُوسٰى

اور ہم نے موسیٰ سے وحی سے کہا

سُورَةُ الْقَصَصِ - ۷ - وَاَوْحَيْنَا اِلَىٰ اِمْرَاةٍ مَّا يُوْحٰى

اور ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی کی

سُورَةُ يُسُف - ۱۰۹ - وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوْحٰى

اَلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى

اور ہم نے تجھ سے پہلے سوائے مردوں کے کسی کو رسول نہیں بنایا۔ اور

وحی بھیجی۔ یہ شہروں کے رہنے والے تھے

سُوْرَةُ النَّخْلِ - ۲۸ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا
سُوْرَةُ أَنْبِيَاءِ - ۷ نُوْحِي إِلَىٰ هُمْ

اور ہم نے تجھ سے پہلے سوائے مردوں کے کسی کو رسول نہیں بنایا نہ
وحی بھیجی۔

سُوْرَةُ النَّخْلِ - ۶۸ - وَأَوْحِي رَبِّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنْ اتَّخِذِي
مِنَ الْجِبَالِ بَيْوتًا وَأَمِّنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَصْرِفُونَ
اور تیرے رب نے شہد کی کھی کو سکھایا کہ وہ اپنا چھتہ پہاڑوں میں۔

درختوں میں اور آدمیوں کے مکانات میں لگائیں۔

سُوْرَةُ مَائِدَةٍ - ۱۱ - فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ
إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

پس ذکر یا اپنے کمرہ سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آئے اور ان سے اشارہ
سے کہا کہ اللہ کی بڑائی صبح اور رات کو کیا کرو۔

سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ - ۱۹ - وَأَوْحِي إِلَى الْقُرْآنِ لِأَنْزِلَ رُكُوعًا

اور یہ قرآن مجھ کو وحی کیا ہے تاکہ میں اس سے لوگوں کو سمجھاؤں

۱۰۶ - اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

جو تیرا رب وحی سے سکھائے اس کا اتباع کر

سُوْرَةُ شُرَاةِئِيلَ - ۳۹ - ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ

یہ تجھ کو تیرے رب نے عقل کی باتیں سکھائی ہیں

سُوْرَةُ الزُّمَرِ - ۲۳ - فَاسْتَمِعْ بِاللَّيْلِ إِذْ يَأْتِيَنَّكَ مِنْ رَبِّكَ الْوَحْيَ

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

پس اس وحی پر جو تجھے کی گئی قائم رہ۔ بیشک تو سچے راستہ پر ہے

سُورَةُ الشُّورَى - ۳ - كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ

اس طرح وہ (اللہ) تیرے دل میں وحی کرتا ہے

سُورَةُ الشُّورَى - ۴ - وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ

اَقْرَبَ الْقُرْبَى - اور اس لئے ہم نے تیرے پاس وحی سے قرآن

عربی زبان میں بھیجا تاکہ تو مشہروں کی باتوں کے لوگوں کو سمجھا سکے۔

سُورَةُ النِّجْمِ - ۲ - اِنْ هُوَ اِلَّا وُحْيٌ يُوحَىٰ

یہ (قرآن) اس کے سوا نہیں ہے جو وحی سے دل میں ڈالا گیا۔

سُورَةُ النِّجْمِ - ۱۰ - فَاَوْحَىٰ اِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اَوْحَىٰ

پس (اللہ) نے اپنے بندے کے دل میں وہ ڈالا جو ڈالنا چاہتا تھا

سُورَةُ اَنْبِيَا - ۱۰۸ - قُلْ اِنَّمَا يُوحَىٰ اِلَىَّ اَنْتُمَا اَللّٰهُ وَرَجُلٌ

کہہ دے۔ جو میرے پاس وحی سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا اللہ ایک ہے

سُورَةُ الْبَقَرَةِ - ۳ - وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلْقًا

خَلْقًا نَّحِيْفًا۔ اور دیکھو تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا

میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔

سُورَةُ الْكَافِ - ۵۰ - وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْ وَاِلٰدِهٖمْ فَسَجَدُوْا

اِلَّا اِبْلِیْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ - دیکھو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم

کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ جن تھا

سُورَةُ الْمَعَارِجِ - ٢٠ - تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

فرشتے اور روحیں اس کے پاس چڑھتی ہیں ایک دن میں جو تمہارے
پچاس ہزار سال کی برابر ہے۔

سُورَةُ الْقَدِيمِ - ٢١ - تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلْمًا - اس میں ملائکہ اور روحیں اللہ
کے حکم سے سب کاموں کیلئے اترتے ہیں۔

سُورَةُ النَّبَاِ - ٣٨ - يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا
وَلَا يَرَوْنَ فِيهَا كُفْرًا بَلْ يَرَوْنَ فِيهَا كُفْرًا بَلْ يَرَوْنَ فِيهَا كُفْرًا
سُورَةُ النَّسَاءِ - ١٤٢ - وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقْبِلُونَ

اور نہ وہ ملائکہ جو اللہ کے قریب ہیں۔

ان آیات کو پڑھنے سے معلوم ہو گا کہ اللہ کا پیغام لانے والی قوت کو روح
روح الامین - روح القدس - جسیرلی کہا گیا ہے۔ اور ملائکہ کے اوپر چڑھنے -
اترنے - لین میں کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ روح کا بھی لفظ ہے جیسا

سورۃ المعارج - القدس - النبأ میں اوپر ہے

اس سے معلوم ہوا کہ لفظ ملائکہ تو ایک جنس ہے روح جیسا کہ اوپر کی
آیتوں سے معلوم ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روح پیغام پہنچاتی تھی اور حضرت مریم
کے پاس بھی اللہ کی روح لبتشکل النسان آئی اور سریم کے اندر اللہ نے اپنی روح
پھونک سادی چونکہ اونہوں نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی اور اپنا روح اپنے

جس بندہ میں چاہے اس میں بھیج دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو نصیحت کرے۔
 اور جس طرح جنس انسان میں ہم کہیں مسلمان تو یہ خاص جماعت انسان کی
 صفت ہوتی ہے۔ اسی طرح روح میں روح الامین۔ روح القدس میں اور
 جس طرح ایک مسلمان کا نام اللہ بخش ہو اس طرح خاص روح کا نام جس
 میں امانت اور قدس کی صفت موجود ہیں۔ جبرئیل ہے۔
 لہذا البہرہ تشبیہ مختصراً لکھا جاتا ہے۔

مثال

جاندار = ملائکہ

انسان = روح

مسلمان انسان = روح الامین روح القدس

اللہ بخش مسلمان = جبرئیل

کافر یا نافرمان = ابلیس

سرزور نافرمان = جن

قرآن پاک میں کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ پیغام زبانی پہنچایا جانا تھا بلکہ بالکل
 صاف ہے کہ دل میں بذریعہ پاک روح کے جو امین بھی تھی یعنی پیغام پہنچانے
 میں خیانت نہ کرے بلکہ امانت کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پیغام پہنچا دے پیغام
 پہنچایا جاتا تھا اور وہ روح الامین رسول اللہ کے جسم میں روح ہوتی تھی۔
 اللہ تعالیٰ کا پیغام آدمیوں تک دو واسطوں سے پہنچاتا تھا یعنی پہلے پاک روح
 امانت کے ساتھ رسول اللہ کو پیغام دے اور پھر رسول اللہ اس پیغام کو پہنچاتا

امانت کے ساتھ آدمیوں کو پہنچا ہیں۔ اگر دونوں واسطوں میں سے ایک بھی کمزور یا خراب ہو تو پیغام صحیح نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ کو سب لوگ ایمن کے لقب سے پکارتے تھے لہذا ان میں صفت امانت کی موجود تھی وہ خیانت نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس صفت کو کہ پیغام کو ذل میں لفظ بلفظ یاد کر لیں اور مجسّم دہرا دیں کہیں لغزش نہ نکھائیں نہ کہیں یادداشت غلطی کرے اور حافظہ بھی ٹھیک ہو وار و مدار اس پر تھا کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل شخص بنایا تھا اور ان میں روح ایسی دی تھی جو ایمن بھی تھی یعنی جو پیغام آیا اس کو صحیح صحیح سمجھا۔ صحیح یاد رکھا اور صحیح دہرایا۔ اور روح القدس یعنی اتنی پاک بھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدسی اور پاکی اپنے میں رکھتی تھی یعنی جسم کی خواہشات سے وہ گنہ اور پرگندہ نہیں تھی۔ اللہ جس کسی شخص کے سپرد یہ کام کرتا ہے اس میں اس قسم کی روح بھردیتا ہے جیسا کہ سورۃ المؤمن آیت ۱۵ میں ہے۔

ایک غلط خیال بعض مسلمانوں میں یہ ہو گیا ہے اور اس کی بنیاد پر بہت مضمون لکھ دی ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل ۸۵ میں جو لفظ قُلِ الشُّرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ہیں یہ انسان کی روح سے متعلق ہیں۔ اگر وہ کل رکوع پڑھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں روح سے مطلب اس پیغام سے ہے جو وحی سے آتا تھا نہ کہ انسان کی روح سے۔ روح کو اس جو کہا گیا ہے وہ بھی مِنْ أَمْرِ رَبِّي ہے۔ یعنی میرے رب کے حکم سے ہے۔

سورۃ الشوریٰ آیت ۵۲ اور سورۃ المؤمن آیت ۱۵ سے روح اور اس کا

معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل میں نہیں بتایا گیا کہ انسان کی

روح جو ہے وہ امر ربی ہے بلکہ جو وحی نازل ہوتی تھی وہ امر ربی تھا۔ انسان کی روح کی بابت تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ آیت - ۹ - و سورۃ الحجر آیت ۲۹ و سورۃ ص آیت ۲ میں صاف کہہ دیا ہے کہ انسان کو ٹھیک صورت میں بنانے کے بعد اس میں ہم نے اپنی روح میں سے روح پھونک دی۔ لہذا انسان کی روح اللہ تعالیٰ کی روح کا جزو ہے نہ کہ امر الہی۔ اگر اس معنی میں امر ربی حکم الہی مانا جائے کہ اللہ نے اپنے حکم سے انسان کے جسم میں یہ روح داخل کی تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن یہ خدا کا جواب روح کی بابت یہی کیا ماوہ کی بابت یہی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے چاہا کہ ایسا ہو جاوے کون پس ایسا ہو گیا اگر ہم روح انسانی کو عالم امر میں مانتیں تو ہم کو تمام کائنات کو عالم خیال مانتا پڑے گا کہ اللہ نے ایسا چاہا یعنی خیال میں پس سب ہو گیا۔ یعنی عالم خلق محض عالم خیال ہو جائے گا جیسے روح عالم امر میں سے ہوگی لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ غلطی اس وجہ سے ہے کہ جب آیا۔ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَاذْكُرْ لِي مِنْ رُوحِ رَبِّكَ مَا مَلَكَ مِنْهُ لَنْ نَعْلَمَ وَرَبُّكَ الْعَلِيمُ سے روح انسانی کا سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اس لئے انہوں نے جواب بھی روح انسانی سے متعلق سمجھا اور حقیقت پورا رکوع ۱۰ سورۃ بنی اسرائیل کا وحی اور قرآن سے متعلق ہے لیکن جن صاحبان نے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي سے مطلب روح انسانی سے لیا ہے انہوں نے تمام رکوع کو نظر انداز کر دیا۔ خاص کر ربی کے بعد کے الفاظ اسی آیت کے ہیں۔ وَمَا أَدْرِيئُمْ مِمَّنْ لَعَلَّكُمْ أَتَى لِقَابَ رَبِّكَ

اور علم کا بہت تھوڑا سا حصہ تم کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ الفاظ
 اسی آیت کا آخر حصہ ہیں اَمْرٌ رَبِّي کے بعد ہیں اور ان سے صاف ظاہر ہے
 کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت سریم کی بابت جو آیتیں ہیں ان میں پہلے ان کو جو
 خوشخبری دی گئی کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے اور پاک کیا دنیا کی تمام خورتوں
 سے اور دوسری خوشخبری بچہ کی کہ اللہ تم کو اپنا لفظ دے گا یعنی بغیر باپ کے
 اپنے حکم سے بچہ دے گا۔ یہ دونوں خوشخبریاں کسی خاص فرشتہ نے نہیں دیں
 بلکہ ملائکہ نے دیں۔ سورۃ آل عمران کی آیات ۴۴ و ۴۵ دونوں میں لفظ اللہ کے
 استعمال ہوا ہے۔ لہذا یہ بشارت دینے والی چند قوتیں تھیں چونکہ جمع کا صیغہ
 اللہ نے استعمال کیا ہے۔ لیکن اس بشارت کے بعد جب درحقیقت وہ حاملہ
 ہوئیں تو اس کی بابت سورۃ انبیاء آیت ۹۱۔ سورۃ التحریم آیت ۱۲ میں فرماتا
 ہے۔ اَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. فَفَتَحْنَا فِيهَا مِنْ رَوْحِنَا
 جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی پس اس میں ہم نے اپنی روح پھونک دی
 اور سورۃ سریم آیت ۷ میں ہے۔ فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا دُرُوحَنَا ذَاتَ مَشَلٍ
 لَهَا بِبَشَرٍ مِثْلِهَا پس ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا جو اس کو بالکل
 آدمی کی شکل میں معلوم ہوئی۔ سورۃ النساء آیت ۱۷۱ اِنَّهَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ
 مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ جَاءَتْهَا مِنْ رَبِّهِ وَرُوحٌ مِنْ رَبِّي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
 جو اللہ کے رسول اور اس کے لفظ ہیں یعنی حکم سے پیدا ہوئے۔ جو سریم کی
 طرف اللہ نے بھیجا اور روح جو اس میں سے یعنی اللہ میں سے نکلی حضرت
 عیسیٰ کو پاک روح سے مدد دی۔ وَآيَةُ نَدْبِ رُوحِ الْقُدُسِ يَعْنِي ان

کو اللہ نے پاک روح دے کر ان پر پیغام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیغام دینے
 کے واسطے صرف مرد ہی بھیجتا رہا ہے جیسا کہ سورۃ النحل آیت ۲۸- اور سورۃ انبیاء
 آیت ۷۰ میں ہے جو اوپر دی گئی ہیں لیکن جب پیغام دوسروں کو دینے کے
 واسطے نہ ہو بلکہ جس کو پیغام بھیجا وہ مخصوص اس کے واسطے ہو تو اس میں یہ
 تخصیص نہیں ہوتی کہ وہ مرد ہی ہو بلکہ عورت اور جانور بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ
 حضرت موسیٰ کی والدہ کو حضرت مریم کو وحی سے اطلاع دی اور جیسے شہد کی
 مکھی کو سکھایا۔ وحی کے معنی سمجھنا ضروری ہے ورنہ لوگ باگ اس خیال میں کہ
 وحی کیا چیز ہے طرح طرح کے خیالات دل میں پیدا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی
 والدہ کے دل میں یہ یقین ہو گیا کہ بچہ کے بچنے کی اور کوئی صورت سوائے اس کے
 نہیں کہ اس کو دریا میں بہا دیا جائے اور کوئی اس کو ضرور نکال لے گا۔ اس
 اعتقاد کی وجہ سے انہوں نے بچہ کو دریا میں ڈال دیا ورنہ کون ماں البسی ہوگی جو
 بچہ کو دریا میں بہائے۔ یہ اس اعتقاد کی وجہ تھی جو ان کے دل میں پیدا ہوا جو
 درحقیقت اللہ کی طرف سے دل میں یہ خیال پیدا کیا گیا۔ اسی طرح شہد کی مکھی
 کے دل میں اپنی حفاظت کا یقین ہوتا ہے اور وہ اونچے رخت یا عمارت پر اپنا
 چھتہ بنا لیتی ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھائی ہے۔ لہذا وحی وہ خیال اور
 اعتقاد ہے جو اللہ تعالیٰ بذریعہ روحانیت کے کسی کے دل میں ڈال دے اور
 وہ شخص جس کے دل پر یہ خیال جمایا جائے وہ اس پر پورا یقین کرنے لگے۔ انبیاء میں
 سے اکثر کے دل پر وحی البسی ہوتی تھی کہ وہ ان کی ذات سے متعلق ہوتی تھی یا ان
 کو کسی بات سے آگاہ کیا جاتا تھا لیکن جب یہ پیغام دوسروں کے واسطے ہوتا تھا

تو اس کے صحیح صحیح اور ٹھیک ٹھیک الفاظ دل پر اسی طرح ظاہر ہوتے تھے کہ نبی
 ان الفاظ کو بھول نہیں سکتا تھا اور دوسرے لوگوں کو پہنچا دیتا تھا۔ یہ رسالت
 ہوئی تھی۔ یہی بات تمام انبیاء کی بابت سورۃ المؤمن آیت ۵۱ میں ہے کہ ہم
 جس کو چاہتے ہیں اس کے دل پر القا بذریعہ روح کے اپنے حکم سے کر دیتے ہیں
 تاکہ وہ دوسروں کو ہدایت کرے۔ لیکن رسول اللہ کے دل پر جبرئیل روح الامین
 اور روح القدس نے قرآن اتارا جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت ۹۷۔ سورۃ الشعرا آیات
 ۱۹۲ لغایت ۱۹۴۔ اور سورۃ النحل آیت ۱۰۲ سے ظاہر ہے۔ پیغام جو یہ روح دل
 پر القا کرتی تھیں وہ کلام پاک ہے۔ قرآن پاک سوائے اس کے کچھ نہیں کہ جو اللہ نے
 دل میں ڈالا۔ وحی کو بتایا جا چکا کہ اللہ تعالیٰ ایک مضبوط خیال دل میں ڈال سکے اور
 جس کے دل میں ڈالے اس کو اس خیال کی سچائی پر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے پورا
 یقین ہو اور کوئی اثر اس اقتدار میں تبدیل نہ کر سکے۔ سورۃ الشعرا ہی آیت ۵۲۔
 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مَنْ آمَنَ مِنْهُ (قرآن)
 اپنے حکم سے تیرے دل میں روح کے ذریعہ بھیجا۔ پھر اس کی تائید میں سورۃ الشعرا
 آیات ۳۔ ۷۔ سورۃ النجم آیات ۴ و ۵۔ سورۃ انبیاء آیت ۱۰۱۔ سورۃ سجدہ آیت ۴
 ہیں جو اوپر دی گئی ہیں۔ ان تمام آیات کو پرستھنے کے بعد اور روح۔ روح الامین۔
 روح القدس اور جبرئیل کو سمجھنے کے بعد یہ آسانی سے سمجھ میں آجائے گا کہ اللہ تعالیٰ
 نے رسول اللہ کی روح مبارک میں دونوں صفتیں یعنی امین ہونے کی اور قدسی
 ہونے کی دی تھیں اسلئے وہ نہ صرف پیغام صحیح صحیح وصول کرتی تھی بلکہ صحیح
 صحیح اسکو یاد رکھتی تھی۔ اور صحیح صحیح اسکو لوگوں کے سامنے دہرا دیتی تھی۔ رسول اللہ کو اس

بات کا بید خیال ہوتا تھا کہ انہوں نے پیغام صحیح اور پورا پہنچا دیا یا نہیں۔ روح جو کہ
 ایمن تھی وہ امانت کو پوری طرح انجام دینے کے واسطے بے چین رہتی تھی۔
 اسی واسطے اپنے خطبہ حجتہ الوداع میں مسلمانوں سے اس کی تصدیق کرائی کہ
 دیکھو میں نے تمہیں سب پیغام صحیح پہنچا دیا یا نہیں اور تم اس کی تصدیق اللہ
 کے سامنے کرو گے۔ جب مسلمانوں نے بیگمہ آواز تصدیق کر دی تب اطمینان
 ہوا۔ قدس ہونے کی یہ ضرورت تھی کہ اگر روح میں ذرا بھی کثافت ہو تو اصل
 پیغام کو غلط معنوں میں سمجھ سکتی ہے چاہے لفظ یاد رہیں مگر مفہوم بدل سکتا
 ہے۔ لہذا اللہ کی طرف سے جو پاک ہے چاہے پیغام وصول کرنے والی
 روح بھی پاک ہونی چاہیے۔ اس لئے رسول اللہ کی روح مبارک ہی روح القدس
 تھی وہ ان برائیوں سے پاک تھی جو روح میں جسم انسانی کے اندر رہنے سے آ
 جاتی ہیں اور انسانی خواہشات اس میں کثافت پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی روح القدس تھی۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۵۳
 وَآيَاتُنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ اور سورۃ المائدہ آیت ۱۱۲۔ رِادۃ
 آيَاتُنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ
 کی روح کو پاک دے کر مضبوط بنا دیا تھا۔ اس پاک کی وجہ سے ان کی روحانیت بہت
 زبردست ہو گئی تھی۔ اوہام پرست عیسائیوں نے تثلیث کا مسئلہ گھڑ لیا اور باپ بیٹا
 اور روح القدس کو ملا کر خدا ماننے لگے۔ اور روح القدس کو ایک خاص جزء اللہ کا ماننے
 لگے۔ حالانکہ خود انجیل میں آیا ہے کہ روح القدس حضرت تبارک میں آگئی حضرت
 تبارک میں آگئی متعدد لوگوں کا ذکر ہے کہ جب ان پر روح القدس کا غلبہ ہوا

تو انہوں نے یہ یہ کہا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ روح القدس اس معنی میں
 لیتے تھے جن معنوں میں آج کل مسلمان لیتے ہیں کہ فلاں شخص میں بڑی روحانیت
 ہے۔ یعنی جسمانی قوتوں کا غلبہ نہیں ہے بلکہ روح پاک صاف اور طاقت ور ہے۔
 لیکن بعد میں عیسائیوں نے اس کے اور معنی لگا دیئے اور روح القدس کو تشکیک
 کا ایک جزو بنا دیا اور بغیر اس کے خدا مکمل نہیں رہا۔ ان خیالات کا اثر وہ عیسائی جو
 مسلمان ہوئے اپنے ساتھ لائے اور دوسرے مسلمانوں کے خیالات پر بھی اثر ڈالا
 اس کی وجہ سے بعض مسلمان روح الامین۔ روح القدس میں فرق سمجھ کر روح القدس
 کو ایک فرشتہ بشکل انسان سمجھنے لگے۔ قرآن پاک کی آیات سے معلوم ہو جاتے گا
 اللہ نے قرآن رسول اللہ پر۔ جبرئیل۔ روح الامین۔ روح القدس۔ روح۔ وحی۔
 کے ذریعہ نازل کیا۔ نزول کے معنی ہیں روحانیت سے جسمانیت کی طرف آنا اور
 عروج کے معنی ہیں جسمانیت سے روحانیت کی طرف جانا۔ لہذا قرآن کا نزول
 ان روحوں کے ذریعہ رسول اللہ کے جسم یعنی دل میں پوسٹ کر دیا گیا۔ اور پیغام
 بر روح یعنی قوت کا نام جبرئیل یعنی اللہ کی قوت ہے۔ عیسائیوں کے خیالات
 سے مسلمانوں پر یہ اثر ہوا کہ نہ صرف وہ ملائکہ کو انسانی شکل کا سمجھنے لگے بلکہ خود
 خدا کو بھی محدود بشکل انسان سمجھنے لگے چونکہ عیسائی خیال کے مطابق انسان بشکل
 خدا ہے۔ ان خیالات کا اثر لفظ فرشتہ سے بھی پڑا۔ چونکہ بہت سے مسلمانوں پر
 مجوسی خیالات کا اور ان کی فارسی کتابوں کا اثر پڑا اور کم تعلیم یافتہ طبقہ مسلمانوں
 کا دوسروں کی کتابوں سے موثر ہوا اور قرآن پاک کی آیتوں کا مطلب ان لوگوں کے
 کے اعتقادات کی کتابوں کے تحت میں سمجھنے لگا۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کی

بنیاد قانون فطرت اور کائنات کے بنانے والے کے سمجھتے پر ہے لہذا قرآن کی آیتوں کو خوب
 غور سے پڑھا جائے تو وہ سب موجودہ سائنس کے مطابق ثابت ہیں۔ ان سب
 دلائل سے ثابت ہے کہ اس قوتِ کاملہ نے جس نے کل کائنات کو خاص اصولوں
 پر بنایا اور اس کے قائم رکھنے کے واسطے اصول بنائے اس قوت نے رسول اللہ صلی
 روح کو جس میں تمام پاک صفات موجود تھیں ان اصولوں سے آگاہ کر کے یہ حکم دیا
 کہ وہ ان اصولوں کو دوسروں تک پہنچادیں۔ ان اصولوں کو پہنچانے کے واسطے
 الفاظ مقرر کر دیئے گئے۔ وہ الفاظ قرآن پاک ہیں اور وہ اصول ان الفاظوں میں درج
 ہیں۔ جس وقت اس قوتِ کاملہ نے حکم دیا۔ **اقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
 خَلْقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَأْ اَوْ رَبُّكَ اَلْاَكْرَمُ ۗ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۗ عَلَّمَ
 الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۗ** پڑھ یعنی لوگوں کے سامنے
 اعلان کرا اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پیدا کیا انسان کو جبے ہوئے خون کے
 ٹکڑے سے۔ پڑھ۔ تیرا رب بہت اکرم والا ہے۔ وہ جس قلم سے لکھایا۔ لکھنا
 اور انسان کو اس کا علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس حکم سے جو ان کے دل میں
 آیا کہ وہ اللہ کو نالا اعلان لوگوں کو سمجھائیں۔ وہ گھبرائے کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے
 میں اگر یہ کام اپنے ذمہ لیتا ہوں تو اس کو کس طرح انجام دوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ
 کو ان کی روح شروع ہی سے جانتی تھی اور وہ اس کی عبادت نماز میں جا کر نہائی
 میں کیا کرتے تھے اور خدا کی وحدانیت پر غور کیا کرتے تھے۔ لیکن خود سمجھ لیتا اور بتا
 ہے اور دوسروں کو سمجھانا اور بات۔ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ وہ اس آیت کے
 آنے سے قبل اللہ کو نہیں جانتے تھے غلط ہے۔ رسول اللہ کو بچپن ہی سے خدا

کی پہچان تھی اور وہ غار میں جا کر تنہائی میں اس لئے وقت صرف کرتے تھے کہ وہ
 اللہ سے لوح لکھائیں اور اس کو سمجھیں۔ خود تو سمجھ گئے تھے لیکن اللہ کی طرف سے
 یہ ہدایت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اوروں کو بھی سمجھائیں۔ اس آیت میں یہ ہدایت آئی
 کہ تم بہت سے کام لو اور اللہ کا نام لے کر لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کون ہے۔ یہ اپنی
 کمزوری دولت سے واقف تھے اور کوئی کتابیں بھی نہیں پڑھی تھیں اس لئے
 ان کی روح پر بڑا سخت بوجھ پڑا کہ ایسی بڑی ذمہ داری کو کیوں کر پورا کروں گا
 بعض مولود خوان نے کم تعلیم یافتہ اور سجاہل طبقہ کے واسطے قصہ گھڑ لیا کہ فرشتہ
 نے دل بچا اور کہا پڑھ۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں کیسے پڑھوں پھر
 فرشتہ نے اور زور سے دل بچا اور وہی کہا پھر انہوں نے وہی جواب دیا پھر فرشتہ
 نے کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھ تو یہ پڑھنے لگے۔ یہ قصہ دلچسپ بنایا گیا ہے لیکن
 قراء سے منسلب کسی کتاب کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام لوگوں
 کو سناؤ۔ ان کے سامنے پڑھو یعنی وہ بیان کرو جو تمہارے دل میں اللہ ڈالے کہ
 یہ کہو۔ عرب کی جو حالت تھی اس پر نظر ڈالو یہ ہوتے یہ کام آسان نہ تھا کہ اس قوم
 کو جو حالت سے بھری تھی سمجھایا جائے۔ اس وجہ سے اس حکم کے ملنے کے بعد
 اور ذمہ داری کو لینے سے پسینہ آگیا اور آپ کانپ گئے۔ چونکہ روح میں سچائی تھی
 اور ذمہ داری کو پورا کرنا خدا واسطے نجانہ کہ نمود کی خاطر اس لئے اتنا بوجھ اٹھانا
 آسان نہ معلوم ہوا۔ مگر حکم کی تعمیل لازمی تھی اور جب تعمیل حکم باوجود تمام مشکلات
 کے کی تو اللہ تعالیٰ نے سینہ کو فراغ کیا اور وسعت دی تاکہ ہمت سے مقابلہ
 کریں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جتادیا۔ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا

عَنْكَ وَذُرِّكَ - الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ - وَرَفَعْنَا كِتَابَكَ ذِكْرًا

وکیا ہم نے تیرے سینہ کو چھرا نہیں کیا اور تجھ پر سے بوجھ نہیں اتار دیا جس نے تیری کمر کو جھکا دیا تھا۔ اور تیرے ذکر کو یعنی تیری عزت کو بلند نہیں کیا۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اور بہت افزائی کی۔

لہذا اور حقیقت روح - روح الامین - روح القدس - جسیر تنلی ایک ہی چیز ہیں اور یہ اس قوت کے نام ہیں جو رسول اللہ کی روح میں مل جاتی تھی اور ان پر احکامات الہی آشکارا کرتی تھی اور ملائکہ یعنی قوتوں میں سے یہ خاص قوت تھی۔

مولانا جلال الدین دہلوی اور کاشانی کی ساخت اور اصول کشش

من پاکباز عشقم ذوق فنا چشیدہ

ہم عین وہم جدایم اے سرور گزیدہ

از جام عشق مستم مستانہ عشقم

یہ فارسی کے اشعار اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں چونکہ زبان بہت

آسان ہے اس لئے ترجمہ کی ضرورت نہیں۔ مسرت السرت بھی روزمرہ کی

زبان میں آگیا ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواحوں سے دریا

کیا کہ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا بے شک ہے۔ اس

دن کو نصرت کا دن کہتے ہیں۔

موجودہ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر ذرہ میں کشش ہے اور ہر ذرہ دوسرے

ذره کو کچھ چھتا ہے۔ اسی کشش کی وجہ سے بڑے بڑے اجسام بے جس میں بہت سے ذرے شامل ہیں دراصل یہ کہنا چاہئے کہ بہت سے ذروں کے ایک جگہ بوجہ کشش کے جمع ہونے سے بڑے اجسام بنتے ہیں۔ یہ معلومات موجودہ سائنس میں مقورے عرصہ سے ہوئیں۔ لیکن مسلمان صوفیائے یہ تحقیق بہت عرصہ ہوئی تھی جس کی بنیاد قرآن پاک کی آیات تھیں۔ پیشتر اس کے کہ اصل مضمون پر لکھا جائے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی کی مشنوی کے چند اشعار دے دیتے جائیں جن سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ یہ کشش کا عالم مسلمان صوفیاء کو بہت عرصہ سے حاصل تھا۔

۱۔ جملہ جزائے جہاں زبان حکم پیش
جنت جنت و عاقبتان جنت خویش
تمام اجزاء جہانکے اس قانون قدرت کی وجہ سے۔ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے عاشق ہیں۔

۲۔ ہست ہر چیز ہے بعالم جنت خواہ
براست ہر چو کہربا و برگ کاہ

ہر جزو عالم کا دوسرے جزو سے جڑنا چاہتا ہے۔ جس طرح کہربا اور گھاس کا پتہ جڑتا ہے۔

۳۔ آسمان گوید زمین را مرحبا
بالوام چون آہن و آہسن ربا

آسمان زمین کو مرحبا کہہ کر کہتا ہے۔ کہ میں اور تم مثل لوہے اور تھناطیس کے ہیں۔

۴۔ گفت سائل چون بماند پس خاکدان
در بیان این محیط آسمان

ایک سائل نے (عقل مند سے) دریافت کیا کہ یہ دنیا اس گولی آسمان کے در بیان معلق کس طرح رہتا ہے

۵۔ ہرچو فنس دیل معلق در ہوا
سہیرا سفل سے رود نہ بر علا

کہ مثل ایک غبار کہ ہوا میں معلق ہے نہ نیچے گرتی ہے نہ اوپر کو جاتی ہے۔

- 4- ان حکیمیتوں گفتگو کن جذب سما از مہات ششش بمانا اثار ہوا
اس عقلمند نے جواب دیا کہ آسمان کی چھ طرف سے کشش کی وجہ سے یہ ہوا میں معلق ہے۔
- 6- چوں ز مقناطیس قہر ریختہ در میان مانند آئینے او بختہ
جس طرح ایک مقناطیسی گولہ کے درمیان میں ایک لوہے کا ذرہ لٹکا رہے۔
- 8- میل ہر چیز کے بگڑنے سے نہد زاتحاد ہر دو تو لبیدے ہمد
ہر ذرہ دوسرے ذرہ سے ملنا چاہتا ہے اور دونوں کے ملنے سے تیسری چیز بنتی ہے۔
- 9- ہر یکے خواہان و گمراہ چو خویش از پیہ تکمیل فعل و کار خویش
ہر ذرہ دوسرے ذرہ کی کشش اپنے تلاش کرتا ہے تاکہ اپنے فعل کو اور اسکام کو جو اسکے سپرد ہے تکمیل کرے۔
- 10- دور گردوں را ز موج عشق دان گر نبوی سے عشق بفسرے جہاں
آسمانی کرہ جات کی گردش کو ایک کشش کی موج سمجھو۔ اگر یہ عشق یعنی کشش نہ ہوتی تو جہاں
کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔
- 11- کے جانشے موج گشتے در نبات کے فدلے روح گشتے نامیات
کس طرح بیخ کشش کے، جمادات نباتات بنتی اور کس طرح نباتات حیوانات بنتی
- 12- ہر سیکے بر جا فسوزے بہ چوینخ کے بارے پران و جویاں چوں تلخ
ہر چیز سوکھ جاتی یا پھول کی طرح لگی جاتی۔ پھر ٹٹک کی طرح کیوں کر اٹھیں۔
- 13- پس ترا ہر لحظہ مرگتے رہتے سنت معطر طعم فرمودہ دنیا ساعنے سنت
پس تم کو ہر لحظہ موت ہے اور پھر زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا ایک ساعت کی ہے
- 14- ہر نفس نوے شود و نیا و ما بے خبر از نو شدن اندر بقا
ہر منٹہ ہم اور دنیا دوسری چیز میں تبدیل ہوتے ہیں لیکن چونکہ مسلسل زندگی ہے اس لئے ہم ان تبدیلیوں

سے بے خبر ہیں۔

۱۵۔ عمر بچھو جوئی نو تو میرسد مستمرے می نماید در جسد

انسان کی عمر مثل دریا کے ہے کہ اس کی زمین تو ساکت ہے، مگر یہ جگہ بنیادیا پانی برابر آتا ہے ان اشعار سے ثابت ہے کہ مولانا روم اس اصول سے واقف تھے کہ دنیا خلا میں کیوں کر گھوم رہی ہے اور یہ اصل کئی فی ذلک یسب حون سے لیا تھا اور سرچھہ سمت بھی انہوں نے آسمان کی مانیں جن سے چھ طرف آسمان مانے اور چھ سیاروں کی کشش۔ اس اصول سے بھی بخوبی واقف تھے کہ ہر ذرہ بوجہ کشش کے دوسرے سے ملتا ہے اور وہ مل کر تیسری چیز ہو جاتے ہیں اور ہر ذرہ اس کو کشش میں ہے کہ تنہا نہ رہے بلکہ دوسرے سے ملے۔ اس راز سے بھی واقف تھے کہ کشش اور چکر کی وجہ سے کائنات قائم ہے۔ کشش سے چکر اور چکر سے مزید کشش پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس اصول سے کائنات کے بخوبی واقف تھے کہ ایک کی فنا سے دوسرے کی بقا ہے اور قرآن پاک سورۃ المؤمنون کی جو آیت تخلیق انسان کی پہلے دی جا چکی ہے اس کو خوب وضاحت سے ان اشعار میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا قرآن کے فلسفہ میں اور موجودہ سائنس میں فرق نہیں ہے بلکہ سائنس ابھی نامستعمل ہے اور صوفیا نے پورا وقت تحقیقات میں صرف کیا ہے اگرچہ وہ اپنی معلومات کو سائنس کی طرف سے نہیں بتا سکے نہ اس کی کشش کی مگر مولانا رومی نے نہایت عقلمند دلائل سے اصولوں کو ثابت کیا ہے۔

اب ہم کافی تفصیل کے ساتھ کائنات کی ساخت اور ان قوتوں کو جن سے کائنات بنی اور قائم ہے بیان کر چکے بغیر ان کے بتائے اصل مدعا سمجھایا نہیں جاسکتا تھا

نہ صرف کائنات کی ساخت بیان کی گئی بلکہ روح - ملائکہ - وحی - انسان کا جسم اور اس کے اندر قوتیں بھی بیان کی گئی۔ ان کو سمجھانے کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کی اصلیت کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔

وحدانیت

ہم نے شروع میں لکھا تھا کہ کل فلسفہ کی بنیاد قرآن پاک کی اس آیت پر ہے۔
 هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بابت پانچ باتیں کہی ہیں کہ اول میں وہی تھا اور کچھ نہ تھا
 آخر میں بھی وہی رہا وہی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے
 اور ہر چیز کا اس کو پورا علم ہے۔ وہی اور آسمانی کرہ جات کس طرح بنے یہ ہم نے
 قرآن پاک کی سورۃ انبیاء کی آیت ۳۰ سے ثابت کیا ہے جو قرآن اور موجودہ سائنس
 دونوں کے مطابق ہے۔ لہذا دنیا کا مادہ اور تمام مادہ جو کائنات میں ہے وہ سب
 ایک ہی قسم سے بنا ہے۔ سائنس سے یہ ثابت ہو چکا کہ تمام مادہ جو کچھ ہے وہ
 ایٹموں کا مجموعہ ہے اور تمام قسم کے ایٹم بجز بجلی کی قوتوں کی تیز گردش کی
 وجہ سے ایک ہیولہ بن جانے کے کچھ نہیں۔ اگر بجلی کی قوتوں کی گردش بند ہو جائے
 یا دونوں قسم کی بجلی ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہو جائے کہ دونوں مل
 جائیں تو یہ سب کائنات ختم ہو جائے۔ سارے ایٹم غائب ہو جائیں۔ بجلی کی
 دونوں قوتیں کسی اور قوت میں رگڑ لگنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہم بتا چکے کہ
 لوہے کی سلاخ پر ایک تار باندھا جائے اور اس میں بجلی دوڑے تو وہ تقناطیس

ہو جاتا ہے اور اگر دو تار باندھے جائیں اور دونوں میں بجلی کی طاقت اس طرح دوڑائی
 جائے کہ ایک میں ایک طرف سے اور دوسرے میں دوسری طرف سے تو لوہا
 بجائے متقناطیس کے اس کا مخالفت بن جاتا ہے یعنی بجائے قوت کشش کے
 اس میں قوت و تار پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بجائے دوسرے لوہے کو کھینچنے کے
 دور پھینک دیتا ہے۔ جیسے ایک متقناطیس کا قطب شمالی دوسرے کے قطب شمالی
 کو دور پھینکتا ہے۔ لہذا جس قوت نے کائنات کے ہر رُپے جو دوسے لے کر ایٹم
 تک کے اندر ایک طرف کو گردش دے کر قوت کشش پیدا کر دی ہے اگر وہ
 ان سب کو دوسری سمت کو گھمائے یا کچھ کو ایک طرف اور کچھ حصہ کو دوسری طرف
 تو یہ سب کائنات ختم ہو جائے اور الکٹرون کی تیز گردش نہ جو وہ پروٹون کے
 گرد کرتا ہے اس سے جو پیرولہ اختیار کیا ہے وہ سب ختم ہو جائے۔ بجلی کی
 دو قسم کی قوتیں یعنی اثبات و منافی Negative ایک دوسرے کی
 طرف کو دوڑتی ہیں اور جب آپس میں مل جاتی ہیں تو ان میں بجلی کی طاقت نہیں
 رہتی۔ طاقت تو صرف ایک کے دوسرے کی طرف دوڑنے سے ہوتی ہے۔ اسی
 کشش سے تمام بجلی کے کام لے جاتے ہیں اور کام کرنے سے جمع شدہ
 قوت ختم ہوتی ہے اور مزید بنا کر ذخیرہ میں جمع کی جاتی۔ بادل سے بجلی زمین کی
 طرف دوڑتی ہے اور دوسری قسم کی زمین سے نکل اس کی طرف کو اور دونوں کی
 دوڑنے سے شعلہ پیدا ہوتا ہے اور ہوا میں دھماکہ ہونے سے گرج ہوتی ہے۔ جس
 چیز میں ہو کر دنیا سے بجلی نکلتی ہے اگر وہ جاندار ہے تو مر جاتی ہے اگر عمارت
 ہے تو بھٹ جاتی ہے لیکن یہ دونوں قوتیں مل کر کیا شکل اختیار کرتی ہیں ابھی

تک کوئی نہیں جانتا۔ آئندہ جب اور ترقی علم کرنے کا ثب معلوم ہو گا حضرت
 ہوئے اور نبی اسرائیل کو خدا نے اپنی طاقت کا اظہار بجلی کی چمک اور کڑک سے
 کیا تھا۔ لہذا تمام مادہ صرف بجلی کی قوتوں کی گردش کا ظہور ہے اور جس طرح
 اشم بھم پھاڑا جاتا ہے اس طرح بڑی قوت تمام کائنات کے اشموں کو پھاڑ
 سکتی ہے اور پھاڑنے کی جس کی وجہ سے تمام بجلی کی قوتیں آپس میں مل کر
 مختلف قوتیں نہ رہیں گی بلکہ ایک اور شکل میں تبدیل ہو جائیں گی جس میں اب
 بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ اسے تو تھوڑی قوتیں تبدیل ہوتی ہیں لیکن ایک وقت
 ایسا آئے گا کہ ایک دم ساری بجلی کی *negative* قوت سے مل کر
 تیسری شکل میں تبدیل ہو جائے گی اور نئے سرے سے اثبات اور نفی قوتیں بنی
 بند ہو جائے گی۔ ان قوتوں کا ظہور ایک قوت میں جس کا یہ جزو ہیں رگڑ لگنے سے ہوتا
 ہے اور یہ رگڑ دوسری قسم کی قوتوں کی گردش سے لگتی ہے۔ سورج کی کرنیں یعنی
 شعائیں جب دنیا کی طرف آتی ہیں تو دنیا کی گردش سے ان میں رگڑ پیدا ہوتی ہے
 اور بجلی کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ سورج گہرے کے وقت جب سورج اور دنیا کے
 درمیان میں چاند آجاتا ہے تو سورج کی شعائیں دنیا کے اسی حصہ پر نہیں آتیں جو
 حصہ گہرے کی وجہ سے چھپ جاتا ہے۔ سائنس دان اس وقت یہ معلوم کرتے
 ہیں کہ بجلی کی طاقت پر کیا اثر پڑا اور ایارٹیو کی آوازوں میں کوئی فرق ہوا یا نہیں
 سورج کے اندر جو کالے دہے ہیں جب یہ دنیا کے سامنے آجاتے ہیں تو یہی بجلی
 کی قوتوں پر اثر ہوتا ہے۔ سورج کا مادہ دنیا کے مادہ کی طرح منجمد نہیں ہے اور چونکہ
 وہ مادہ سکڑ رہا ہے اس سے طاقت پیدا ہوتی ہے اور طاقت حدت کی شکل میں

ظاہر ہوتی ہے اور حدت کی طاقت فضا میں پھیلی ہوئی طاقت جس کو ابھر کہتے ہیں اس میں لہریں پیدا کرتی ہے جیسے ہمارے منہ سے طاقت نکل کر ہوا میں پیدا کرتی ہے اور وہ ہماری آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح ابھر میں لہروں سے روشنی کی شعاعیں پیدا ہوتی ہیں۔ روشنی درحقیقت ایک قوت کا ظہور ہے جو لہروں کے پیدا ہونے سے ہوتا ہے۔ اور ہمارے جسم میں قوت احساس اس ظہور کو دیکھ سکتی اور قوت بصارت اس قوت احساس تک شعاعوں کا اثر پہنچاتی ہے۔ اندر سے آدمی میں قوت بصارت نہیں ہوتی یعنی مشین کا وہ پرزہ جس کو اگلیہ کہتے ہیں خراب ہوتا ہے اگرچہ اس کی قوت احساس ٹھیک ہوتی ہے لیکن قوت احساس تک شعاعوں کی لہریں پہنچانے کا راستہ خراب ہو جاتا ہے۔ شعاعیں چونکہ قوت کی ایک شکل ہیں اس لئے ان میں حدت ہوتی ہے اور سورج کی شعاعوں میں مثل لکڑی یا کوئلہ یا بجلی کے تار کے روشنی اور حدت ایک ساتھ ہوتی ہے۔ آگ جلنے سے حدت اور روشنی دونوں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ دونوں قوتیں پھر اور کوئی شکل تبدیل کرتی ہیں۔ کوئلہ اور لکڑی کے جلنے سے وہ قوتیں جو ان کے اندر رہنا ہیں۔ خارج ہوتی ہیں اور کوئلہ اور لکڑی محض راکھ رہ جاتے ہیں۔ یہی حشر سورج کا ہونا ہے۔ ریڈیم میں سے جب الکٹرون اور پروٹون خارج ہوتے ہیں تو بقیہ الکٹرون اور پروٹون سیسہ بن جاتے ہیں۔ تمام کائنات کے الکٹرون اور پروٹون اسی طرح مختلف تناسب میں مل کر نئی نئی شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ ان کو قوت کشش ان کو قریب لاتی ہے مگر بالکل قریب آکر فنا ہو جانے کی بجائے یہ اپنی قوت کشش کی وجہ سے گھومتے لگتے ہیں۔ لہذا تمام کائنات مثل ایک گھڑی کے کام کر رہا ہے۔

ایک پرزہ دوسرے کو اور دوسرا تیسرے کو چلاتا ہے اور بال کمائی پنڈ لم کو گھماتی ہے اور فتر میں جو قوت اس کے پھٹنے سے ہے وہ اس کی کھینچنے سے ظاہر ہوتی اور کام کرتی ہے اور سارے پرزوں کو چلاتی ہے۔ سوتیلیاں بھی گھومتی ہیں گھنٹے بھی بجاتے ہیں۔ پنڈ لم بھی چلتا ہے۔ فتر کی کمائی کو کبھی سے پینٹا جاتا ہے اور کبھی کو گھمانے والی آرمی کی انگلیوں کی طاقت ہے اور انگلیوں میں طاقت ہندو راجہ پڑی اور پھٹونکے آتی ہے اور ان میں طاقت خون سے ہوتی ہے۔ خون ٹسونکے ذریعہ آتا ہے جس کو دل پھینکتا ہے اور خون جگر معدہ۔ پتہ اپنے فعل سے بناتے ہیں جو غذا سے معدہ پیدا کرتا ہے غلے ہذا لقیاس۔ لہذا تمام کائنات کا ظہور اور قیام مختلف قسم کی قوتوں کے فعل سے ہے اور کائنات کا ایک چھوٹا نمونہ انسان ہے بغیر جملہ قوتوں کے فعل کے یہ کائنات نہ تو بنتی اور نہ قائم رہ سکتی ہے۔ یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قوت Energy ضائع نہیں ہوتی بلکہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے۔ دراصل قوت کے کوئی شکل نہیں ہوتا۔ شکل سے یہ مراد لیتے ہیں۔ کہ جب وہ ایک کام کرتی ہے تو ہم اس کے کام کو شکل دیتے ہیں یعنی اس کام کے نام سے معلوم کرتے ہیں جیسے بجلی کی روشنی یا پنکھا یا بوجھ اٹھانے کا آلہ وغیرہ۔ یقیناً ہمیں۔ حدت۔ روشنی۔ کشش۔ کہیانی وغیرہ وغیرہ۔ درحقیقت قوت ایک ہے صرف وہ مختلف طریقہ سے ظہور میں آتی ہے۔ انسان کے جسم میں جس قدر بھی قوتیں ہیں درحقیقت وہ ایک ہی قوت کا مختلف قسموں میں ظہور ہے۔ جس وقت تک یہ کائنات یعنی ایک بڑی قدرتی مشین چل رہی ہے اس وقت تک قوتیں مختلف معلوم ہوتی ہیں۔ چونکہ وہی قوت

مختلف طریقہ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑی لا تعداد پوری طاقت رکھنے والی طاقت ہے جس کو اس بڑی مشین بنانے اور چلانے کی عقل اور قدرت سے اور جو ہر جگہ ہمیشہ سے موجود ہے اپنے ایک چھوٹے سے حصہ کا یہ اظہار کیا اور کوک بھر کر چرخ گھما دیا۔ جس وقت تک یہ چرخ اس کوک کی وجہ سے گھوم رہی ہے مختلف پرزے مختلف کام کر رہے ہیں اور قوت نے مختلف شکلیں اختیار کر رکھی ہیں۔ جس وقت کوک ختم ہوئی یا کبھی دوسری طرف کو گھومی تو اس وقت یہ ساری مشین چورا چورا ہو جائے گی اور ساری قوتوں کا طور مختلف شکلیوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس چرخ کو اس طرح چلا تے رکھنا اور اپنے ایک چھوٹے سے جزو کو اس طرح ظاہر کیے رہنا صرف اس لا تعداد قوت پر منحصر ہے جس نے یہ چرخ چلانی اس نے کہا وکن پس یہ سب ہو گیا۔ کن کا کتنا تھا کہ ایک سو بیچ کھلا اور جیسے سو بیچ کھلا ہے بجلی کی روشنی جانی ہے پتھر اپنے لگتے ہوئے پتھر پونے لگتا ہے۔ اسی طرح لفظ کن سے حرکت پیدا کر کے مختلف شکلیں قوت کی پیدا کر دیں اور پھر قوتوں کو حرکت دی تو مادہ پیدا ہو گیا۔ پھر مادہ کو مختلف شکلیں دیں۔ پھر مادہ کی چیزیں ہیں۔ یہ پانی بنایا اور ہوا بنائی۔ پھر مادہ میں مقبوضی نشرو بنائی جان دی جس سے نباتات بنائی۔ پھر مختلف قسم کے ہالوز بنائے جن میں مادہ اور روح دونوں دیا۔ اس کے بعد انسان بنایا۔ جس جسم مادہ کا اور ان قوتوں کا بنایا جو اس کو نشرو نما دیتی ہیں جن کی تفصیل ہم انسان کی تخلیق کے تحت دے چکے ہیں پھر اس میں اپنی رشتہ میں سے روح پھونک دی۔

لزومات

(۱) لہذا پہلے ایک بہت بڑی لا تعداد قوت ہے ہر جگہ موجود تھی یعنی سب کسی جگہ کا تعین نہیں تھا اور نہ تعداد کا وہ ہمیشہ سے قائم تھی اور اس میں مکمل عقل یعنی Intelligence تھی۔

(۲) اس قوت میں بوجہ مکمل ذہانت کے جو اس کا اصل جوہر تھا۔ علم کا ظہور ہوا

(۳) علم اور ذہانت نے اسکی اس قوت کا اظہار کیا کہ یہ جو چاہے وہ کرے۔

(۴) اس کے بعد اس نے ارادہ کا ظہور کیا۔

(۵) جب مکمل طاقت میں ذہانت۔ علم۔ سہ بات کی قدرت اور ارادہ ظاہر ہوئے

تو اس نے اپنے ایک بہت چھوٹے حصہ کو تجویز کیا کہ اس کو مختلف شکلوں میں ظاہر کروں۔

(۶) اس میں سے ایک حصہ کو معہ ان تمام صفات کے جو اس میں تھیں اور اس

کا جوہر تھیں بدستور رکھا۔ اس کا نام اللہ کی روح ہے اور اس میں

قدس کی صفت یعنی پاکی ہے اور وہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک

میں ہیں جن کو اللہ کے نام اصطلاح میں کہتے ہیں وہ سب صفات اس

میں ظاہر کر دیں۔ چونکہ جب تک تنہا تھا تو ان صفات کی ضرورت نہ تھی

لیکن ارادہ مختلف شکلوں میں ظہور کا کیا تو ان صفات کا اظہار لازمی تھا۔

(۷) اس چھوٹے حصہ کو تجویز کیا کہ ایک جزو کو مادہ عالمی کی شکل یعنی کام دیا۔ اس

جزو کو وہ علم اور صفات نہیں دیں جو اس حصہ کو دی تھیں جس کو اللہ

کی روح کہا گیا ہے لیکن پھر بھی اطاعت و فرمانبرداری پائی جو کام ان کے سپرد ہے اس کو کرنے کے لئے ہر وقت مستعد اور اس قدر عقل کہ دوسری اور شکلوں سے بچنا ذکر نیچے آتا ہے کام میں۔

(۸) علامہ اسفل یعنی وہ قوتیں جن کی ذریعہ سے کائنات کا ظہور کیا اور جو کائنات کے قائم رکھنے اس میں تغیر و تبدل کرنے میں کام آتی ہیں۔ ان کے سپرد جو کام ہے اس سے زیادہ ان کو علم نہیں۔

(۹) اللہ کی روح کو مختلف جسموں میں بھیجنے کی تجویز کی۔

(۱۰) ایک حصہ اس چھوٹے حصہ کا جس کا ذکر (۵) میں آیا ہے ایک شکل میں بنایا اور اس میں سے بھلی کی قوتیں ظاہر کیں۔

(۱۱) بھلی کی قوتوں سے ایک بہت بڑا نیپولا بنایا جو بشکل روشنی کے بادل کے تھا

(۱۲) دوسری قوتوں کے ذریعہ نیپولا کو چکروں پر اور اس کے ٹکڑے کئے۔

(۱۳) ہر ایک ٹکڑے میں سے ایک ایک عالم بنا جس کو ہم عالم کہتے ہیں۔

(۱۴) جس عالم میں ہم رہتے ہیں جس میں بد مہا ستارے ہیں اور جو کہکشاں

کے ستاروں سے محیط ہے یہ اس نیپولا کا ٹکڑا ہے اور اس کے گھومنے سے

اس کے ٹکڑے ہوئے جو ستارے ہیں اور سورج بھی ایک ستارہ ہے۔

سورج کے مادہ میں سے سیارے جس میں دنیا شامل ہے بنے اور دنیا میں

سے حصہ ٹوٹ کر چاند بنا۔

اس تمام واقعہ کو سورۃ انبیاء کی آیت ۳۰ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے

اور یہ بیان اب سے پوتے چودہ سو سال قبل ہوا تھا جب کہ کسی دوسری

فرد ہی کتاب میں اور نہ سائنس میں تھا۔ سائنس نے ترقی تو تین سو سال
گزشتہ ہیں کی ہے۔ یہ آیت اور اس کے معنی پہلے دیتے جا چکے ہیں۔
(۱۵) سیاروں میں جاندار پیدا نہیں اور دنیا میں نباتات حیوانات بنانے
کے بعد اللہ نے اپنا خلیفہ انسان پیدا کیا ہے جس کو سرچیز پر حاکم مقرر کیا
اس لئے اپنی روح میں سے روح اس میں پھونک دی جس کی وجہ سے
انسان میں وہ تمام صفات آگئیں جو خدا کی روح میں ہیں۔ جب یہ صفات
آگئیں تو جملہ قسم کی قوتوں پر جن کو خدا ہی زبان میں ملائکہ کہتا ہے انسان کو
حکمران بنایا اور جتنے جانور اور زبان۔ پہاڑ۔ درخت پانی وغیرہ دنیا میں ہیں
سب اس کے ماتحت کر دیئے۔ *سبحانک ما فی السموات وما
فی الارض جمیعاً*

(۱۶) انسان کا جسم مادہ کا ہے یعنی وہ مادہ جو بجلی کی قوتوں کی گردش کی وجہ سے ظہور
میں آیا ہے اور اس کا ایک بڑا اجزہ مٹی ہے۔ لیکن روح نہ علامہ اعلیٰ نہ علامہ اشرف
یہ نہ بجلی کی قوت بلکہ یہ ان سب سے بالاتر ہے جیسے اوپر بیان ہوا۔
(۱۷) مختلف قسم کی قوتیں ایک چیز کو فنا کر کے دوسری چیز بناتی ہیں یعنی اس
کو بقا میں لاتی ہیں۔

(۱۸) جس قدر چیزیں مادہ کی ہیں وہ مٹی کی طرح رہتی ہیں۔ انسان بھی اس طریقے سے
جو سورۃ المؤمنوں آیت ۷۰ لفظاً ہے ۱۱ میں ویسا ہے بننا ہے اور جب اس طرح
کیسیالی قوتیں اس کو بنا دیتی ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنی روح اس میں
پھونک دیتا ہے۔

۱۹) مادہ کی ہر چیز اپنی بیجا اور پر ختم ہر جاتی ہے۔ انسان کے جسم کے پرزے بھی کچھ عرصہ میں خراب ہو جاتے ہیں اور مشینیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں وقت روح تو اپنے اصل کے پاس جاتی ہے اور جسم میں بجائے ان قوتوں کے جو اس کے اعضاء کو جوڑے ہیں دوسری مخالف قوتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ جو اعضاء کو منتشر کر دیتی ہیں اور جو ایٹم ہر ذرہ جسم بنتے ہیں وہ ایٹم منتشر ہو جاتے ہیں

یہ سب مذاہب ہم نے نذول کے بتاتے ہیں ان میں کسی قدر فرق ان مذاہب سے ہے جو بعض لوگوں نے صوفیاء کرام سے سن کر لکھے ہیں۔ بہار النور یہ سائنٹیفک طریقہ سے آیات قرآنی کو ثابت کرنا ہے اسلئے اختلاف تصور الذہنی تھا۔ صوفیاء کرام نے ایک چیز کو صحیح مان کر بے دلیل کے اس کی بنا پر فلسفہ بنایا جس میں زیادہ تر ائمہ ان کی روحانی ترقی میں جو مشاہدات ہوتے وہ ہیں لیکن سائنس کے طالب علم کو ہم اس طرح نہیں سمجھا سکتے کہ زیادہ مذاہب سائنٹیفک طریقہ پر قائم ہیں۔ اب ہم قرآن پاک کی چند آیات کا مطلب سمجھانا چاہتے ہیں۔

اللَّهُ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 ہیں اور قرآن کی آیت سورہ نور سے بھی ثابت ہے کہ روشنی ہی کی گئی ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فراریت سے کہ یہ مثال کے طور پر سمجھایا گیا ہے۔ اگر آیات اور نور کی تفصیل کی جاتی تو وہ ہر زمانہ کے آدمیوں کے واسطے ہونی چاہئے تھی اور ایسی ہوتی جو ہر طبقہ کا آدمی سمجھ سکے اور معنی انکے اس لئے اسی قدر کافی تھا جو آیت میں ہے۔ اب بھی بعض لوگ جن کا علم کم ہے وہ اللہ کو مثل سورج کے مانتے

ہیں اور جیسے اس کی روشنی ہر طرف جاتی ہے اسی طرح اللہ کی روشنی ہر طرف جاتی ہے۔ جب ان سے دریافت کیا جائے کہ اللہ کی روشنی جو آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے آپ کو بھی نظر آتی چاہیے جیسا آپ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی پھلتی ہے۔ اس پر وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں لیکن انہی میں سے بعض جو دراز بارہ مٹل رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی علم کی روشنی ہے جو اس نے کائنات کو دے رکھی ہے۔ یہ جواب غالباً سب کے واسطے کافی نہ ہو چو کہ علم کی روشنی تو صرف چند سینوں میں ہے اور اللہ کی روشنی ہر ایک کے واسطے ہے۔ اس لئے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تمام کائنات کا نور کس طرح سے ہے۔ روشنی کو ہم پہلے بتا چکے کہ ایک قوت ہے جسکے نکلنے سے ایٹم میں لہریں پیدا ہوتی ہیں اور وہ شعاعیں بطور روشنی کے ہم کو نظر آتی ہیں۔ ہماری آنکھ کی ساخت صرف مادہ کو دیکھنے کے واسطے بنائی گئی ہے۔ خیر مادہ چیز یعنی روح یا قوت کو ہمارے جسم کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ جب کسی مادہ کی چیز پر روشنی کی شعاع گرا کر لوٹے اور وہ ہماری آنکھ میں آئے تو وہ چیز ہم کو نظر آتی ہے یعنی روشنی کی شعاع ہماری آنکھ کی پتلی میں پڑ کر گرجنے کے بعد ریٹینا پر پڑ پید کرتی ہے اور پھر اس کا احساس ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم بغیر شعاعوں کی لہروں کے روشنی نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ قوت جو ہاتھ میں لہریں پیدا کرتی ہے وہ موجود نہیں ہے یا اس کی روشنی موجود نہیں۔ ہوا میں لہریں پسپا ہونے سے ہم آواز سنتے ہیں۔ آواز کوئی شے بگڑ ہوگی لہروں کے نہیں اور جو لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ ہوا کا انارچر ہے جیسے ٹیکری پھینکنے سے پانی

میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی وہیں اپنی جگہ موجود رہتا ہے کہیں جانا نہیں لیکن
 اس میں وقتی تپج پیدا ہو جائے سے لہر معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح ہوا کی لہروں
 سے آواز کا لہر بھی آتی ہے۔ اگر ہوا میں لہر اس قدر چھوٹی ہو کہ وہ ہمارے
 کان پر اثر نہ کرے جیسے کسی چھوٹے کیڑے کے رینگنے سے بہت چھوٹی لہر پیدا
 ہوتی ہیں یا لہر اس قدر بڑھی ہو جائے کہ وہ ہمارے کان کی زد سے باہر ہے تو یہ
 دونوں ہم کو سنائی نہیں دیتیں۔ اسی طرح وہ شعاعیں جو بہت چھوٹی ہیں جن
 کو ایکس رے یا الفا شعاع کہتے ہیں وہ ہم کو نظر نہیں آتیں
 جس طرح پانی یا ہوا میں لہر نہ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ پانی اور ہوا نہیں ہیں اسی
 طرح جس قوت میں سورج پیدا ہونے سے روشنی کی شعاعیں ہماری آنکھ تک
 پہنچتی ہیں اور جو قوت کہ اس قوت میں لہریں اپنی طاقت سے پیدا کرتی ہے
 موجود ہیں خواہ لہریں اس پیمانہ کی ہیں کہ ہماری آنکھ میں گھسیں یا باہر رہیں بہت
 قسم کی شعاعوں کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ موجود ہیں اور ان سے روشنی
 ہوتی ہے جیسے ہمارے جسم کے آر پار Redness دکھل کر فوٹو کی پلیٹ پر اثر کرتی ہیں
 کسی کمرہ میں روشنی ہو اور آنکھ بند کر لی جائے تو بھی آنکھ میں کچھ شعاعیں آنکھ کے
 خلافت میں سے ہو کر پہنچتی ہیں اور نیند میں نمل اندازہ ہوتی ہیں۔ جب دنیا کا ایک
 حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے تو اس حصہ پر روشنی ہوتی ہے یہاں تک کہ اس
 سمت میں آسمان پر بھی روشنی سورج کی اس قدر ہوتی ہے کہ ہم ستاروں کو نہیں
 دیکھ سکتے چونکہ ہماری آنکھوں کے اور آسمان کے درمیان سورج کی شعاعیں
 ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے ہم کو ستارے نظر نہیں آتے لیکن جب یہ حصہ

سورج سے دوسری سمت ہو جاتا ہے تو ہم کو ستارے نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سورج کی شعاعیں نہیں ہوتیں حالانکہ سورج بہت بڑا ہے اور آسمان کے اس حصہ پر جو ہم کو رات کو نظر آتا ہے شعاعیں جاتی ہیں اور سیاروں اور چاند پر پڑ کر ہم تک واپس آتی ہیں اس لئے ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن جب وہ کسی چیز پر پڑ کر واپس نہ لوٹیں تو وہ اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہیں اور صرف نیلی شعاعیں سورج کی روشنی کی وہاں تک پہنچ کر ہم کو نیلا نیلا نظر آتا ہے جو درحقیقت سورج کی نیلی شعاعیں ہیں۔ ہر شخص کے تجربہ میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ کسی کمرہ میں اندھیرے کی طرف بیٹھ کرے اور دروازہ کی طرف جس میں سے دن کی تیز روشنی آتی ہو منہ کرے اور اس دروازہ میں کوئی آدمی داخل ہو تو داخل ہونے والے کا چہرہ اس آدمی کو صاف نظر نہیں آئے گا جو پہلے سے بیٹھا ہے۔ اگر دروازہ پر پردہ ڈال دیا جائے تو باوجود روشنی کم ہو جانے کے آدمی کا جو داخل ہوا چہرہ صاف نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کا منہ چلی کی روشنی کی طرف ہے اور دوسرے کی بیٹھ۔ تو جس کی بیٹھ روشنی کی طرف ہے اس کا چہرہ وہ نہیں دیکھ سکتا جس کا منہ روشنی کی طرف ہے۔ لہذا ہماری آنکھ کسی چیز کو اس وقت تک نہیں دیکھتی جب تک کے روشنی اس چیز پر پڑ کر ہماری آنکھ میں واپس نہ آئے۔ اوپر کی دونوں مثالوں میں حالانکہ روشنی اسی قدر موجود تھی لیکن ایک شخص دوسرے کے چہرہ کو دیکھ سکتا تھا لیکن دوسرا پہلے کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔

سورۃ نور کی آیت ۳۵ بہت معنی سے بھری ہے اس کی تفسیر تو کتابوں میں پوری نہیں لکھی جاسکتی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشکوٰۃ الاولیاء

میں صوفیائی اعتقاد سے اس کی تشریح کی ہے اور نور۔ طاق۔ چراغ وغیرہ کی تشریح
 ان حقیقہ معنی کو جو ان میں پہنچا ہے ظاہر کر کے کی ہے۔ ہم چونکہ سائنٹیفک
 طریقہ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہمارے اسٹند لائل جدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 نے نور کو سجھانے کے واسطے مثال دی ہے کہ جیسے طاق میں ایک لمب ہو جو
 بغیر تیل کے اور بغیر آگ کے جلتا ہو اور اس طاق کے ستم پر ایک چمک دار آئینہ
 ہو جس میں روشنی بھی بغیر تیل کے ہو اور اس کی چمک مثل چمکدار ستارہ کے ہو۔
 پھر فرماتا ہے۔ ذُرٌّ مِّنْ نَّوْرِ مِّنْ عِلْمِ اللّٰهِ نَوَّرَ بِهَا عَيْنَ الرَّسُوْلِ وَ هُوَ كَيْفَ يَشَآءُ
 اس طرح روشنی پر روشنی اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو اس روشنی سے مستفید
 کرے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ جس قدر بھی ستارے یا نیبولہ ہیں وہ سب روشن
 ہیں اور ان میں روشنی خود بخود ہے یعنی وہ تیل ہی سے جلا کر روشن نہیں کئے گئے
 یہ مثل بجلی کے بلب کے روشن ہیں اور قرآن پاک میں بجلی کے بلب کا خاکہ اس آیت
 میں کھینچ دیا ہے۔ حالانکہ اس زمانہ میں کون یہ جانتا تھا اور رسول اللہ جس ملک
 میں رہتے تھے وہ تو ظلم میں بالکل ہی گرا ہوا تھا۔

آگے تیل کر آیت ۴۴ میں اندھیرے کا ذکر ہے کہ جیسے سمندر کے اندر ہوتا
 ہے۔ اگرچہ قرآن پاک کو بھی نور کہا گیا ہے سورۃ النساء آیت ۴۴۔ وَ اَنْتُمْ كُنْتُمْ
 اَلْیٰسَکُمْ نُوْرًا مُّبِیْنًا۔ ہم نے تمہارے لئے نور (قرآن) بھیجا ہے جو
 ظاہر ہے۔ لہذا علم کی روشنی بھی ایک قسم کی روشنی ہے جو انسان کے دل و دماغ
 کو روشن کرتی ہے اور عالم آدمی اپنے علم کی روشنی میں وہ باتیں دیکھتا ہے جو جاہل
 کا دماغ نہیں دیکھ سکتا۔ جہاں کوئی چیز ہوگی تو روشنی ضرور ہوگی عدم وجود کا

اندھیرا بہت گہرا اندھیرا ہے۔ جب کوئی شے نہ ہوگی تو نہ اس میں خود روشنی ہوتی ہے نہ کسی اور کی روشنی پر گہرا پس آسکتی ہے۔ جتنے نیولا اور جتنے ستارے ہیں ان سب میں روشنی اس قوت کی وجہ سے ہے جو ان کے مادہ کے سکڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب مادہ سکڑتا ہے تو حدت پیدا ہوتی ہے اور حدت کا ظہور روشنی میں ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی جس قدر گرم ہیں ان کے پھٹنے سے روشنی پیدا ہوتی ہے اور ہر چیز کے جلنے سے روشنی پیدا ہوتی ہے لہذا ہر چیز کی ساخت میں جو قوت پنہاں ہے وہ درحقیقت روشنی ہے۔ لہذا دنیا اور دنیا سے اوپر ہر نعمت جو کچھ ہے اس کے اندر جو طاقت پنہاں ہے وہ سب اللہ ہی کی طاقت ہے یعنی اللہ ہے لہذا اس آیت سے **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** سے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ طاقت انرجی کائنات میں ہے خواہ وہ شکل مادہ کے ظہور میں آ رہی ہے خواہ وہ ظاہر نہیں ہوتی ہمارے آنکھوں سے پنہاں ہے وہ سب اللہ ہی ہے۔ اس قوت کا اندازہ انسان مشکل سے کر سکتا ہے۔ ڈھائی ٹونہ کوئلہ کے اگر ایک ٹنم توڑے جائیں تو اس میں سے اس قدر قوت یعنی انرجی نکلتی ہے کہ بڑے سے بڑے جہاز کو پندرہ بیس ہزار میل لے جائے۔ ایک گرین ریڈیم میں سے پمپوٹن اور الیکٹرون اس قوت سے خارج ہوتے ہیں کہ آدمی کو مار دیں۔ یہ قوت جو تمام کائنات میں موجود ہے اس کے آگے انسان کیا چیز ہے۔ لہذا جس قدر انرجی ایٹموں میں تمام کائنات میں ہے اور وہ روحیں اور قوتیں جو ایٹم میں نہیں ہیں اس سے باہر ہیں یہ سب اللہ کا جزی ہیں اور کل قوت مل کر اللہ ہے اور اس کا ظہار وہ روشنی سے کرتا ہے۔ روشنی کے کوئی جسمت نہیں وہ تو

النَّخْبِيرُ

اُس کو نگاہ نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ نگاہ کر دیکھتا ہے۔ وہ خیال سے بالاتر ہے۔

لیکن ہر چیز سے باخبر ہے۔

سورۃ الاعراف آیت ۷۰۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَمَهْمُ كَسْبِي جَكَ

سے غیر موجود نہیں ہوتے۔

یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہذا ہے اور اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی چونکہ

ہماری آنکھ کے اور اس کی ذات کے درمیان لاتعداد پردے حائل ہیں۔ لہذا یہ قوت

جس کا ظہور بعض وقت روشنی سے انسان کے لئے ہوتا ہے اور کل کائنات کے

مادہ کا جو اس کا جزو ہے روشنی سے ہوا رہا ہے جیسا اوپر بیان ہوا ہے۔ ہر جگہ موجود

ہے اور ہمیشہ سے ہر جگہ موجود تھی اور اس کا علم جس کو چاہے اللہ تعالیٰ

دیدے جیسے علم کی روشنی قرآن پاک کے ذریعہ پہنچائے سورۃ الانفال آیت ۲۲۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنْ يَسْمَعُوا

اللہ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان میں ہے۔

سورۃ لقمن آیت ۳۰۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ۔ بے شک اللہ اصلیت

ہے۔ اور باقی جو کچھ ہے وہ اصل نہیں یعنی غیر اصل عارضی۔ سورۃ الرحمن آیات ۲۳ و ۲۴

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۖ وَيَسْئَلُكَ رَبُّكَ

ہو جاتے گی سوائے تیرے رب کے چہرہ کے (یعنی خود رب کے) جو ہمیشہ باقی رہے گا

سورۃ القصص آیت ۸۸۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهًا

سوائے اللہ کے چہرہ کے ہلاک ہو جائیگا۔ چہرہ سے مطلب اصل حالت اللہ کی

ہمیشہ رہے گی اور ظہور سب ختم ہو جائے گا۔

ان آیات کے معنی سمجھنے کے بعد ہمارے اوپر اس آیت کا مطلب روشن ہو جاتا ہے جو سارے فلسفہ کی بنیاد ہے۔ پیشتر اس کی تشریح کریں

کی اس قدر تشریح ضروری ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سب نزول جو اوپر بیان ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر لہجی اس اصل

صورت میں باقی رہ جائے گا جو اس کی شروع میں تھی اور کوئی نزول نہیں ہوا تھا۔ اس وقت موت بھی فنا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور بھی ختم ہو جائے

گا۔ جب کوئی چیز نہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ کس پر رحم و کرم کرے گا اور کس پر غصہ نکالے گا اور کس کو جنت اور دوزخ میں ڈالے گا اور جنت اور دوزخ ہوتی نہیں گی تو

ان میں کیا ڈالا جائیگا۔ اللہ کی وہ صفات جو اس کا جوہر ہیں یعنی اس میں قدرت کاملہ اور کامل علم اور عقل اس کے اندر باقی رہیں گے تاکہ اگر وہ چاہے تو دوبارہ نزول

کرے۔ لیکن روہیں۔ فرشتے۔ قوتیں۔ مادہ سب ختم ہو جائیں گے مع جنت اور دوزخ کے۔ سوائے اصل جنت کے جو تمام ارواحوں اور قوتوں کو حاصل

ہوگی کہ وہ اپنے اصل میں مل جائیں۔

اصل میں مل جانا جنت اور اصل سے علیحدگی دوزخ ہے چونکہ علیحدگی بطور سزا کے ہے اور اس علیحدگی سے زیادہ کوئی سزا نہیں چونکہ جس کو یہ علیحدگی

کی سزا ملے گی وہ جانے گا کہ عجب میں میری غلطی کی وجہ سے کسافت آگئی اور اس لئے مجھ کو اصل سے جو پاک و صاف ہے علیحدگی اختیار کرنی پڑی۔

ساری بجلی کی قوت ختم ہو کر وہ ایک شکل اختیار کرے گی اور سب ایٹم

ختم ہوں گے یعنی مادہ ختم ہوگا۔ پھر یہ قوت اور دوسری قوتیں سب ایک اصل قوت میں مل جائیں گی۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

لہذا اولیٰ بھی اللہ تھا اور آخر میں بھی صرف وہی رہا جائے گا اور جو کچھ ظاہر ہے وہ بھی وہی ہے اور جو کچھ قوتیں اور روحیں ہیں جو ظاہر نہیں ہیں اور اس لئے آنکھ سے پوشیدہ ہیں وہ بھی وہی ہے اور چونکہ یہ سب اس کے جزو ہیں اس لئے اس کو ہر چیز کا علم ہے

اسلام کے اور قرآن کے مطابق خدا کا تخیل یہ ہے کہ وہ اللہ لا تعدد و قوت ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا اور ہر جگہ موجود ہے اور وہاں بھی ہے جہاں جگہ کا تعین نہیں ہے یعنی اس کائنات سے باہر بھی جو لامکانیت ہے وہاں بھی اس کا وجود موجود ہے اور اس کا علم لا محدود ہے۔ اس کی طاقت لا محدود ہے۔ کل اشیاء اور روحیں اور قوتیں جو اس کائنات میں ہیں وہ اس کا جزو اور ظہور ہیں کوئی شے اللہ سے باہر نہیں اگر باہر ہوتی تو اللہ کی حد قائم ہو جاتی ہے لیکن اسلام میں وہ لامکان ہے۔ اسلام کا تخیل اس سے بہت بالاتر ہے جو ان لوگوں کا ہے جن کو نیچری کہا جاتا ہے چونکہ نیچر تو اس کائنات کی حدود میں ہے اور نیچر ان قوتوں کو کہتے ہیں جو اس کائنات میں رد و بدل کرنے کے کام آتی ہیں اور کائنات کو قائم رکھتی ہیں لیکن یہ قوتیں اللہ کا

بہت چھوٹا جہز ہیں۔ کائنات کی حد ہے اور کائنات سے باہر جو خدا سمجھا جاتا ہے وہ لا تعدا ہے جس کے اندر یہ کائنات چکر لگاتی ہے جس کیلئے قرآن پاک میں آیا ہے کُلُّ شَيْءٍ فَلَئِنَّ يَسْبِغُونَهُ لَكِنِ جُزْءٌ مِّنْهُ لَآتِي بَلَدًا كَاتِبًا اور جس دائرہ میں چکر لگاتی ہیں وہ بھی محدود ہے جتنے کہ وہ نیپولا جہاں سے ہا کروڑ سال میں روشنی آتی ہے وہ بھی محدود اس کا فاصلہ بھی محدود جس حصہ فلک میں وہ چکر لگاتا ہے وہ بھی محدود لیکن ان سب حدودوں سے باہر بھی لا محدود اللہ کا وجود موجود۔ Pantheism جو کُل کائنات اور اسکی قوتوں کو ملا کر خدا مانتے ہیں وہی بخیر یا ہیں۔ یہ خدا کے ایک مظاہرہ کو خدا مانتے ہیں اسلام کا خدا اس ظہور سے جو کائنات کی حدود میں ہے بہت زیادہ ہے۔ امیر خسرو کا خیال ان کے اس شعر سے معلوم ہو گیا جو ان صوفیاء کا بھی ہے جو ہمہ اوست کہتے ہیں۔

خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو

محمد شمع محفل بود شب جانیکہ من بودم

اللہ کے لئے لامکانیت یعنی لا محدودی اسلام کا خیال ہے اس لئے وہ باطن بھی ہے یعنی ظاہر کائنات کی حدود سے باہر جو علاقہ باطن ہے وہ بھی وہی ہے۔ ہمہ اوست سے مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ کائنات ہے وہ خدا ہے جیسے نیچر لوں کا خیال۔ اور شخص اکبر بھی خدا نہیں ہے بلکہ شخص اکبر کا تخیل بھی اللہ کو محدود کرتا ہے۔ اس لئے صوفیاء کرام نے لفظ ہمہ اوست استعمال کیا جس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس میں حدود قائم نہیں ہوتے

اور لفظ ہمہ اوست میں "والظاہر والباطن" آجاتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کو جن میں انسان کے اندر روح پھونکنا آیا ہے خود سے پڑھنا اور سمجھنا چاہئے۔ "كُنْفَخْتُ فَيُفِيْرِنُ رُوْحِي" پھونکدی اس میں ہم نے اپنی روح میں سے روح۔ ان الفاظ پر خود کرنے سے معلوم ہوا کہ اللہ کی روح میں اور اللہ میں کوئی فرق ضرور ہے اور یہی لفظ متعدد سورتوں میں استعمال ہوا ہے اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ ان الفاظ میں خاص اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ ہم انسان کے جسم میں خود آگئے بلکہ لفظ ہیں کہ ہم نے اپنی روح میں سے روح پھونک دی لہذا اللہ کی روح اللہ کا جزو ہوا جب ہی تو اللہ نے اس میں سے ایک جزو انسان میں پھونک دیا انسان کی روح بھی انسان کا ایک جزو ہے یعنی جسم اور روح مل کر انسان ہے ورنہ جب تک دونوں چیزیں یکجانہ ہوں اس وقت تک انسان نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ کی روح جس میں سے انسان کی روح آئی وہ اللہ کا اسی طرح جزو ہے جیسا کہ انسانی روح انسان کا اس لئے اسلام کا تخیل اللہ کا بہت بلند ہے اور اللہ کو تمام حدود و مکانیت و وقت سے بالا تر کرتا ہے۔ اس کی کوئی انتہا نہیں نہ کوئی ابتدا۔ اسلام کا تخیل اللہ کا یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات تو محدود کسی جگہ ہے یا آسمان پر ہے لیکن اس کا علم اور قوت لامحدود ہے۔ یہ خیالات دوسرے مذاہب کے ہیں اور اگر کسی مسلمان میں یہ آئے ہوں تو وہ دوسرے مذاہب کے اثرات کا نتیجہ ہیں۔ اسلام کا اللہ وہ اللہ ہے جس کی ذات لامحدود۔ قوت لامحدود۔ علم لامحدود۔ اور یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور جو کچھ کائنات ہے یہ اس کا ظہور ہے

اور سب کائنات ختم ہو کر اس کا ظہور ختم ہو جائے گا اور پھر وہ ویسا ہی ہوگا
جیسا ظہور سے قبل تھا۔

اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا اللّٰهُ رَاجِعُونَ كَيْمَاطَلَب

جب کوئی مرتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا اللّٰهُ رَاجِعُونَ
جو قرآن کے الفاظ ہیں بے شک ہر چیز اللہ سے آئی اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر
جاتے گی۔ یعنی ہر چیز در حقیقت اللہ کا مظاہر ہے اور ختم ہونے پر اللہ میں پھر
مل جاتا ہے یعنی ظہور ختم جس طرح پانی کا تبدیل پانی ہے اگرچہ اس کی شکل ہوا
بھرنے سے تبدیل ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ مثال غلط ہے چونکہ بلبلے میں علاوہ پانی
کے ہوا بھی ہوتی ہے اور کائنات میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں۔ جو کچھ ہے
وہ اللہ کا ظہور ہے۔ بلبلے سے ہوا نکلتی ہے تو وہ پھر پانی ہو جاتا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے خلا تھا اور بعد میں اس میں ایک قوت
بھر گئی اور اس قوت سے اور اور چیزیں پیدا ہوئیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ
کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ سب خیالات اسلام کے
خلاف ہیں۔ اسلام میں اللہ الصمد ہے اور صمد کے واسطے ہمیشگی لازمی
ہے اور خدا کسی چیز یعنی خلا میں سے نہیں پیدا ہوا۔

اس خیال کو کہ یہ دنیا اور مادہ ہمیشہ سے ہے ایٹم کی ایجاد نے پاش پاش
کر دیا چونکہ کل مادہ بجلی کی قوتوں کی تیز گردش کا ظہور ہے۔ اس کی اصلیت
سوائے اس کے کچھ نہیں۔ اس لئے نہ اس میں اصلیت نہ ہمیشگی جو اللہ کی

صفات ذات ہیں۔ اور ایٹم کی ساخت سے ظاہر ہو گیا کہ کل کائنات کا مادہ سوئے
 بجلی کی قوتوں کے نتیجے میں اور بجلی ایک قوت ہے جو کسی بڑی قوت کا ظہور ہے۔ یہ سب
 ظہور کے ختم ہونے کا وقت ضرور آئے گا اور اس وقت صرف وہ اصل
 قوت باقی رہ جائے گی جس میں سے یہ سب ظاہر ہوا اور یہی معنی ہیں اس
 آیت کے کل شیء ہالک اکا وجہہ۔

ابلیس - شیطان اور جن کیا ہیں

شیطان اور جن کو قرآن پاک کی آیتوں کے تحت سمجھنے کے لئے ان آیتوں
 کو جہاں شیطان اور جن کا تذکرہ اس طرح ہے کہ وہ کیا ہیں سمجھنا ضروری ہے
 پیشتر اس کے کہ ان آیات کو دیا جائے یہ دیکھنا چاہئے کہ رسول اللہ ص سے
 قبل دیگر مذاہب میں شیطان کا اور جنات کا کیا خیال تھا اور اس زمانہ کے آدمی
 ان الفاظ سے کیا سمجھتے تھے۔

ایران میں تو کائنات کے دو اصول تھے اور دونوں ایک دوسرے کے
 مخالف۔ ایک اصول یعنی قوت وہ تھی جو ہر اچھے کام کی ترغیب دیتی تھی اور
 خود سب بھلے کام کرتی تھی اس کا نام ارمز تھا اور دوسری قوت جو تمام برے
 کام کرتی اور برائی کی طرف رغبت دلاتی وہ اہرمن تھی ارمز کائنات بنانے
 والی اور جان دینے والی بھی قوت تھی اس لئے اس کو روشنی سے تشبیہ دی
 جاتی تھی اور چونکہ روشنی کا ساتھ حدت سے ہے لہذا آگ سے تشبیہ دی جاتی
 تھی اور حدت چونکہ دنیا کو سورج سے پہنچتی ہے لہذا سورج تمام زندگی اور

شوہریوں کا باعث اور دیوتا تھا۔ روشنی کی عدم موجودگی سے اندھیرا اور سردی
 ہوتی ہے لہذا اس میں اندھیرا سردی جو برائی کی طرف ترغیب دے اور
 جان کو ضائع کرے لہذا روشنی زندگی اور اندھیرا موت تھا۔ جب روشنی نہ ہو تو
 اندھیرا ہوتا ہے اور اس کی حکومت ہوتی ہے لہذا ان دونوں اصولوں میں ضد
 تھی ایک اچھائی کی طرف اور دوسرا برائی کی طرف مائل کرتا تھا۔ ہم جسمی
 اور زرد روشنی مذہب کے بقیہ اصولوں میں اس وقت نہیں جانتے چونکہ اس
 وقت صرف شیطان پر تبصرہ ہے۔ سمیرا اور اکاد جو قومیں عراق میں قدیم زمانہ
 میں آباد تھیں ان میں بھی یہی خیال تھا اگرچہ نام جدا تھے۔ وہ بھی سورج کی
 قوت کو بڑھاتے اور گھٹاتے دیکھ کر اس سے یہی مطلب لیتے تھے جو مجوسیوں میں
 ہو گیا تھا۔ یہودیوں میں بھی بری ترغیب دینے والی قوت کو شیطان کہتے
 تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شیطان سے لاپس دینا چاہا۔ عراق
 کی پرانی قومیں جن کا اوپر تذکرہ ہوا جن۔ بھوت۔ پلیت اور بری ارواحوں
 کی قائل تھیں اور انسان کو جس قدر نقصانات اور بیماریاں ہوتیں وہ سب
 بری ارواحوں کی وجہ سے ہوتی تھیں۔ بادِ سموم کو بھی وہ بری ارواحوں
 میں سمجھتے تھے۔ چونکہ اس ہوا سے کھیتی کو نقصان ہوتا تھا۔ ان لوگوں میں
 طبابت نہیں تھی بلکہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی بری روح
 نے اس کو گھیر لیا ہے اور اس روح کو اگر بھگا دیا جائے تو آدمی اچھا ہو جائے
 ورنہ وہ روح آدمی کی جان لے لیتی ہے۔ اس لئے بجائے طبیبوں کے ان
 میں سیانے ہوتے تھے جو بری روح کو بھگاتے تھے اور اکثر جانور کو گرو گھا

کربری روح بیمار پر سے اس جانور پر اتارتے تھے اور حسب چاند کو بیمار کے گرد
 گھمانے یا بری روح کو بھگاتے تو کچھ منتر پڑھتے جاتے تھے۔ عراق میں اپنے مقامات
 کی کھدائی ہوئی اس میں سے یہ تصاویر بھوتوں کی لگی ہیں اور منتر اور تعویذ لکھے
 ہیں۔ کہنے کو تو یہ اعتقادات اسلام سے قبل حتم ہو گئے تھے لیکن کچھ حصہ آدمی
 میں قائم تھے اور جو لوگ عراق کے مسلمان ہوئے ان میں وہ سیانے بھی جو یہ
 حرکتیں کرتے تھے ساتھ ساتھ ظاہری مسلمان ہوئے لیکن وہ اپنے ذریعہ کمالی
 کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ چونکہ جاہل مسلمان ان پر یقین رکھتے تھے اس لئے اپنی
 تجارت جاری رکھنے کے لئے انہوں نے منتروں کے الفاظ بدل دیے مگر خیالات
 وہی رکھے۔ تعویذ کسی اہمیت کے اعداد و حروف جدیدی کے حساب سے نکال
 کر اس کے بنائے اور کہہ دیا کہ قرآن کی آیتوں میں بڑا اثر ہے اور ان کا وظیفہ وہ
 پڑھتے ہیں۔ جب آدمی بیمار ہوتا تو اس پر سے بکرہ صدقہ کا اتار کر اس کے گوشہ
 اور پوست کو یہ وظیفہ دان لیتے۔ جب تعویذ لکھا جاتا تو سفید مرغنے کے خون
 سے اس میں زعفران ملا کر لکھا جاتا اور مرغنے کا پلاؤ پکا کر اس پر نیار کسی شہید
 کی دی جاتی۔ ہندوستان میں مانا یعنی جھوپکی کی پوجا ہوتی تھی اور برہمن متحالی
 بجا کر مانا کو خوش کرتا تھا اور بکرہ بھنیٹ چڑھایا جاتا تھا جو مسلمان ہندوں سے
 مسلمان ہوئے ان میں یہ اعتقاد پشتوں رہا عرض کہ دفابازوں نے اپنے حلوہات
 کی عرض سے اسلام کو خوب بگاڑا اور اب تک یہ دفاباز گروہ بیوقوفوں کو طرح
 طرح ان کے اعتقادات پر غلط اثر ڈال کر ٹھک رہے ہیں۔ اسی گروہ میں ایک گروہ
 لوٹوں کے دولٹ بنانے والا ہے اور طرح طرح کی ایجادات موقع کے لحاظ

سے کرتا ہے۔ اصلیت اس کی عراق سے شروع ہوئی جہاں یہ مذہب تھا۔
اسلام نے اس مذہب کا خاتمہ کیا مگر وہ غاباز گروہ نے خفیہ راستہ سے مسلمانوں
میں دخل حاصل کیا۔ جو طبقہ قرآن کو نہ سمجھتا تھا وہ قرآن کی آیتوں سے چھو منتر
کا قائل ہوا اور ان کی وجہ سے جاہل طبقہ پورا یقین کرنے لگا اور نتیجہ میں وہی ہوا
کہ یہی روح بصورت بیماری آنے لگی اور کسی چھوٹی طوسی مسجد میں بیٹھا ہوا ایک
شخص تعویذ سے اپنے وظیفہ سے اور بکری سے اور مرغی کے صدقہ سے اسی بھٹنے
کو بھگانے لگا جو بطور بیماری آدمی پر سوار ہو گیا ہے۔ یہ چالاک گروہ طرح طرح
کا پروپیگنڈا کر کے جاہلوں کو اور زیادہ جاہل رکھنا چاہتا ہے۔ علوم جدیدہ کا سخت
مخالف ہے چونکہ وہاں پول کھلتی ہے۔ قرآن کو با معنی نہیں پڑھنے دیتا کہ میں
مسلمان اللہ کے احکامات سے واقف ہو کر اس کی تجارت میں حائل نہ ہوں۔
غرض کہ بھوت پلٹتے تو غرض سے چالاک و غابازوں نے مسلمانوں میں لاموجود
کئے تھے کچھ لوگ جو طرح طرح کے بولنی بولنا جانتے ہیں اور جانوروں اور پلوں کے سٹیشن
پر جو بیک وقت مختلف لوگ بولتے ہیں ان کے بولنے کی مشق کر لی تھی یا نہویں
غریب جاہل آدمیوں پر قرآن پاک میں چونکہ جن ایک مخلوق ہے اسکا فائدہ اٹھانا
ہوئے یہ اثر جماد پاکہ وہ جنات کو بلا دیتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ
باتیں اندھیرے میں ہوتی ہیں اور جن جو ان کے پاس آتا ہے اس کا نام یعقوب
ہے اور وہ سر پائی زبان بولتا ہے۔ چونکہ جاہل لوگ سر پائی نہیں جانتے اس
لئے یہ وہ غاباز لوگ اپنی مشق سے طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں اور جاہل
غریب سپردھے مسلمانوں کو خوب ٹھگتے ہیں۔ کم تعلیم یافتہ آدمی زیادہ جلد فالو

میں آتا ہے چونکہ وہ تو قرآن میں لفظ جن پر طبع چکا ہوتا ہے اور انسان کے ساتھ ساتھ
قرآن پاک میں لفظ جن متعدد جگہ موجود ہے اور ہے وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ
وَإِلَّا نَسْ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَلْمُونَ رَبَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
پھر کیوں نہ اعتبار کیا جائے۔ یہ کم تعلیم یافتہ طبقہ خود بھی شکار ہوتا ہے اور جاہل
طبقہ کو اپنے پروپیگنڈہ سے شکار کرتا ہے۔

یہ تمہید اس لئے ضروری تھی کہ پڑھنے والے یہ سمجھ لیں کہ مسلمان کہاں
کہاں سے طرح طرح کے خیالات لائے اور ان سب کا مل کر مجموعی اثر مسلمانوں
پر کیا پڑا اور ان کی روزمرہ کی زندگی میں ان خیالات سے اسلام کے خلاف
کیا عمل سکھائے۔

سورۃ البقرہ کی وہ تمام آیات پہلے دی جا چکی ہیں جس میں انسان کی تخلیق
فرشتوں کی نالعداری اور ابلیس کی نافرمانی کا ذکر ہے۔ ان آیات سے ثابت ہے
کہ ابلیس بھی ملائکہ میں سے ایک تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب ملائکہ کو حکم دیا
تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں یعنی آدم کی فرما بشرواری قبول کریں۔ اور سب ملائکہ نے
ملائکہ نے تو حکم کی تعمیل کی لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اور جاتے نالعداری کے
اللہ آدم کو بہکا کر جنت کے آرام سے نکلوا دیا۔ سورۃ الحجر آیت ۲۷۔ وَالْجَانُّ
خَلَقْنَا مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ

اور جنوں کو ہم نے انسان سے پہلے باوسوم کی طیش سے پیدا کیا

سورۃ الصف - ۵۰۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
إِلَّا إِبْلِيسَ طَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ شک وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کا حکم توڑا۔

سورۃ ص - ۱۲۔ اِلَّا ابْلِیْسَ طِ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِیْنَ۔

ابلیس مغرور تھا اور وہ کافروں میں سے تھا۔

۴۶۔ تَخَلَقْتَنی مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ طِیْنٍ

تو نے مجھ کو راہلیس کو آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے

سورۃ النساء - ۱۱۔ شَیْطَانًا مَّرِيدًا

شیطان جو ہمیشہ کاباغی ہے۔

سورۃ الاعراف - ۱۲۔ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا یَكُونُ لَكَ اَنْ

تتکبر فیہا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّغِیْرِیْنَ

اللہ کے کہا میں ان سے جاؤ یہاں تکبر نہیں کر سکتا اور نکل جاؤ سب سے

زیادہ ذلیل ہے۔

سورۃ طہ - ۱۴۔ فَقُلْنَا یَا اٰدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ

اللہ نے کہا اے آدم یہ شیطان تیرا اور تیری زوجہ کا دشمن ہے۔

۱۲۰۔ فَوَسْوَسَ اِلَیْہِ الشَّیْطٰنُ

پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے

النساء - ۱۱۷۔ اَعْتَمَّ اللّٰہُ۔

اس پر اللہ کی پوشیدگی ہوئی۔

البقرہ - ۲۶۸۔ الشَّیْطٰنُ یَعِدُّ لَکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَآءِ وَاللّٰہُ

يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

شیطان تم کو افلاس سے ڈراتا ہے اور فحش کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔
اور اللہ تم کو مغفرت کا اور اپنی نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود اور
سب کی خبر لینے والا ہے۔

سورۃ الاعراف ۱۲-۱۷۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ مجھ کو قیامت تک کی
مہلت دے۔ میں ان پر آگے سے پیچھے سے واپس سے واپس سے حملہ
کروں گا اور تو ان میں سے بہتوں کو ناشکرہ پاتے گا۔

۱۸۔ شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا اور ان پر ان کا ستر
(شرم گاہ) ظاہر کرنے لگا جو ان سے چھپی تھی۔

ان تمام آیات کے پڑھنے سے معلوم ہو گا کہ ابلیس ملائکہ میں سے ایک
تھا چونکہ سب ملائکہ نے آدم کی اطاعت قبول کی سوائے اس کے۔ اور وہ
ایک جن تھا چونکہ اس نے نافرمانی کی اور وہ کافر تھا چونکہ اس نے حکم توڑا۔
اور اس کو اس بات کا غرور تھا کہ وہ آگ سے بنا ہے جب کہ آدم مٹی سے
وہ باغی اور ذلیل ترین مخلوق ہے اس نے عدول حکمی کی اس لئے اللہ کی لعنت
اس پر ہوئی اور اللہ نے آدم کو بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے تم کو بہکائے گا۔
شیطان نے قیامت تک کی مہلت حاصل کر لی کہ وہ انسان کو بہکائے۔

اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر - ۲۷۔ میں بتاتا ہے کہ ہم نے جن کو بادِ سموم کی پھینک سے
پیدا کیا پھر کہتا ہے کہ جن کو ایسی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہ ہو۔
ظاہر ہے کہ بادِ سموم میں جو گرمی ہوتی ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوا اور انسان

کو ذلیل سمجھتا ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہے۔

حالانکہ اللہ نے انسان کو اور جنوں کو عبادت کے لئے پیدا کیا تھا لیکن بہت سے جن اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور باغی ہیں جیسے ابلیس۔

ابلیس کا کام انسان کے دل میں چھوٹے واعدے اور بری خواہشات پیدا کرنا ہے جیسا سورۃ النساء آیات ۱۱۹-۱۲۰ میں ہے۔

ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد سائنٹیفک طریقہ سے سمجھا جائے تو صاف معلوم ہو گا کہ جیسا ہم ملائکہ کے ذکر میں پہلے بتا چکے ہیں کہ ملائکہ مختلف قسم کی قوتوں یعنی الزحیٰ کا نام ہے۔ اسی طرح ابلیس اور جن ان بری خواہشات یا قوتوں کا نام ہے جو اللہ سے بغاوت اور اللہ کے احکامات جو اس نے اپنی قدرت سے کائنات کے واسطے محبت اور انصاف کی بنیاد پر بنائے ہیں انکی عدول حکمی کریں یہ قوتیں انسان کے جسم میں موجود ہیں۔ انسان کا جسم تو مٹی کا ہے جیسا کہ انسان کی ساخت کے باب میں بیان ہو چکا ہے لیکن انسان کے جسم کو نشور و نما دینے اور اس کے جسم کے ایٹموں کو جوڑے رکھنے کے لئے بہت قسم کی قوتوں کی ضرورت ہے۔ ان قوتوں میں غصہ۔ غضب۔ تند مزاجی۔ آپے سے باہر ہو جانا۔ جھلی۔

برائی۔ جعل سازی۔ دھوکہ بازی۔ افترا پر بازی۔ فلیت۔ عدول حکمی۔ خود غرضی وغیرہ ایسی بہت خواہشات انسان کے جسم میں موجود ہیں جن کا تعلق کرمی مزاج سے ہوتا ہے۔ قوتیں مٹی نہیں ہوتیں۔ قوتیں تو مثل حدت کے ہیں۔ لہذا انسان تین چیز کا مرکب ہے۔ اول مادہ جو کہ مٹی ہے۔ دوم وہ قوتیں جو جسم کے نشور و نما کے واسطے ضروری ہیں جن کی تفصیل دی جا چکی ہے سوم روح

روح تو خداوند ہی روح کا جز نہیں ہے۔ جسم کی مٹی بجلی کی توتلوں کا لفظ ہے۔ دوسری
 قوتیں مختلف قسم کی الزامی۔ ان مختلف الزامی کے قتل سے جسم میں خواہشات
 پیدا ہوتی ہیں بعض ان میں ملا کوئی ہوتی ہیں جیسے اطاعت۔ فرمانبرداری۔ امن
 نیکی۔ معصومیت۔ گناہ سے بچنا وغیرہ بعض بری خواہشات ہیں۔ ان بری خواہشات
 کا نام ابلیس ہے یہ انسان کو ہر وقت برے کام کی طرف رغبت دیتی ہیں۔
 سورۃ النساء کی آیات ۱۱۹-۱۲۰ سے اور سورۃ البقرہ کی ۲۶۸ سے یہ صاف ثابت
 ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے۔ شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔
 میں ان کو دھوکا دوں گا اور غلبہ خواہشات ان کے دل میں ڈالوں گا۔ شیطان ان
 سے واعدے کرتا ہے اور ان کے دلوں میں جھوٹی خواہشات پیدا کرتا ہے۔
 شیطان کے واعدے سوائے دھوکہ کے کچھ نہیں۔ شیطان تم کو افلاس سے ڈرتا
 ہے اور شخص کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے مغفرت اور اپنی نعمتوں کا
 واعدہ کرتا ہے اللہ ہر جگہ موجود اور سب جانتے والا ہے۔

قرآن پاک کی ان آیات سے ثابت ہے کہ وہ بری خواہشات جو انسان
 کے دل میں پیدا ہوتی ہیں وہی شیطان ہیں۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ
 کوئی دوسرا شخص جس کے دل میں شیطانیت ہوتی ہے وہ دوسرے آدمی کو ان
 کو روغلا تا ہے اور اس کو برے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس آدمی کے
 جس کو بہکایا جائے اگر شیطانیت خود جسم میں موجود ہے تو صرف ایک اشارہ
 کافی ہوتا ہے اور وہ لگ کھڑا ہوتا ہے۔ دیوانہ راہوتے ہیں اسدے۔ لیکن اگر
 اس کی روح میں طاقت ہو تو وہ اس کو روکتی ہے اور برے کام سے باز رکھنے

کی کوشش کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص خیالات میں مستغرق ہو جاتا ہے اور اس کو اونچے پینچ نظر آنے لگتی ہے۔ اگر روح کافی طاقتور ہے تو یہ انکو چھٹک دیتا ہے اور اگر روح کمزور ہے اور جسم کے اندر خواہشات کا غلبہ تو یہ ان خواہشات کے آگے سر جھکا دیتا ہے اور بڑے کام کرنے پر دوسرے کے بہکائے سے تیار ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگ جن میں شیطانیت ہے وہ صرف بڑے کاموں کی ترغیب ہی نہیں دیتے بلکہ یہ بھی شیطانیت ہے کہ کسی کو اچھے کام سے روکا جائے۔ یہ فعل بھی بڑی خواہشات کا نتیجہ ہے۔ بہت لوگ ایسے دیکھو کہ بازار ان کر اچھے لوگوں کو اچھے کام سے روکتے ہیں۔ رسول اللہ کے پاس بھی قریش جمع ہو کر اوطالب کی معرفت آئے اور غنیمت اسلام سے روکا اور ہر قسم کا لالچ دیا لیکن رسول اللہ کو ان تمام خواہشات پر جو ان کا جسم سکھاتا تھا آپ نے فرما دیا کہ تم ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی دو تو بھی میں اپنے فرض سے نہ پھروں گا۔ اس لئے آنحضرت نے فرمایا ہے کہ ہر ایک کے جسم کے ساتھ شیطان ہے۔ میرے بھی ہے لیکن میں نے اس پر قابو پایا ہے۔ ٹیک مار کپٹ کرنے والا رشوت دینے والا اور اس سے رشوت لینے والے کو خراب اور ذلیل اور حقیر کرنے والا کسی کو دولت و جاہ کی جھوٹی ترغیب دینے والا۔ بے ایمانی سکھانے والا اور بے ایمانی کرنے والا۔ جھوٹا بولنے والا اور اپنے جھوٹ سے دوسرے کو دغا دینے والا ناجائز کمائی کرینکی ترغیب دینے والا۔ اچھے کام سے روکنے والا۔ یہ سب لوگ شیطان کے زیر اثر ہیں جو بدترین مخلوق ہے لہذا یہ سب ذلیل ہوتے ہیں اور

ان کا انجام بہت خراب ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے دل میں خود اپنی مذمت کرتے ہیں سورۃ الناس میں جو الفاظ ہیں ان سے کافی تشریح ہوتی ہے۔ مَنْ فَشَّرَ الْوَسْوَاسَ الْخَنَّاسَ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ ان وسوسوں کی برائی سے جو جناس و اسے یعنی وہی جو انسان کے دل میں وسوسے جن یا انسان و اسے۔ لہذا انسان کے دل میں برے خیال یا تو خود پیدا ہوتے ہیں جو اس کی فطرت میں بری قوتوں کا نتیجہ ہیں اور یہ بری قوتیں جن ہیں اور یا کوئی دوسرا آدمی جو اپنی بری قوتوں کی وجہ سے بہکانا چاہے۔ ان تمام آیات سے صاف ہو گیا کہ شیطان ان بری خواہشات کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے غلط کام کرنا چاہتی ہیں یا یہ دوسرے کو بھی بری اثر غیب دے۔ جب تک اس کا کام بہکانا ہے تو یہ صرف شیطان کہلاتا ہے لیکن جب اس کی خواہشات میں جبر و تشدد غضب۔ غصہ۔ حسد۔ بغض۔ نافرمانی۔ دہشتگی۔ داندی۔ قتل۔ عارت۔ لڑائی و لٹکا۔ فساد وغیرہ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ان خواہشات کا نام بجائے محض شیطان کے جن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ جملہ جذبات مختلف قسم کی قوتیں یعنی *Emergencies* ہیں اور یہ سب قسم کی الٰہی کے پاس سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا لیکن بہت سے انسان اور جن عبادت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بھی شدید العقاب ہے اس لئے ان جملہ قسم کی الٰہی کا صیح اور جائز استعمال بھی عبادت ہے لیکن درحقیقت ان برے جذبات کا اظہار بڑی وجہ سے ہوتا ہے

اگرچہ مسلمان اپنے ایمان کے اعلان میں وَالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ مِنَ
 اللّٰهِ نَعَالِي كَهْتَمِي اور اللہ بھی کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس لئے ہر جذبہ کا جائز استعمال خداوندیت
 سے اور ناجائز استعمال شیطانییت اور جنابیت۔ سر اور عورت کے جائز تعلقات
 اکل حلال محتات سے اپنی روزی ایماندار ہی سے کمانے کا جذبہ خداوندیت
 ہے اور یہی تعلقات ناجائز طریقہ سے اور روزی دھوکا یا فریب سے کمانا
 شیطانی کام۔

جنوں کو باوسموم سے پیدا ہونا بلکہ باوسموم کو خود جن سمجھنا عراق کی قدیم
 قوموں میں عام تھا۔ چونکہ لفظ شیطان مذہبی معاملات میں مذہبی زبان میں
 استعمال ہوتا ہے اس لئے جاہل لوگ شیطان کو ایک شخصیت مثل آدمی کے
 دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ باسری سے انسان پر اثر ڈالتا ہے۔ یہ سب قرآن پاک
 کی آیات کے خلاف تخیل ہے۔ شیطان انسان کے اندر موجود ہے۔ یعنی اس کی
 بری جسمانی خواہشات۔

ابلیس۔ شیطان اور جن ایک ہی ہیں صرف ان کی نوعیت میں تھوڑا فرق
 ہے شیطان صرف بہکانے والی قوت ہے جن میں شیطانی وہ قوتیں بھی شامل
 ہیں جو نافرمان ہیں اور جبر استعمال کریں۔ ابلیس نافرمانی اور دھوکا دینے والی قوت
 ہے۔ ان تینوں لفظوں میں وہ تمام خواہشات شامل ہیں جو خدا کی
 صفات کے مخالف ہیں اور بجائے امن کے بد امنی کی ترغیب دیتی ہیں
 سب قوتوں نے انسان کے سامنے سجدہ کیا یعنی اس کی اطاعت

قبول کی مگر انسان کی جسمانی خواہشات نے اس سے انکار کیا اور انسان اپنی
خواہشات سے مجبور ہے ان کی وجہ سے تمام مظالم اور گناہ ہوتے ہیں۔
انسان اپنی خواہشات کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے۔ تمام قسم کی قوتوں
پر حاوی ہے اور ہر ایک کو مغلوب کرتا ہے مگر اس شیطان سے خود دبا ہوا ہے
اور خود مغلوب ہے اپنی جسمانی خواہشات پر قابو پانا ہی شیطان پر قابو پانا ہے
شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کہا تھا کہ میں سب کو ہنکاؤں گا لیکن میرے
پچھے بندے میرے قابو میں نہ آئیں گے۔ آخری آئہ نیک بندوں کے خلاف
عورت کی خوب صورتی کا استعمال کرتا ہے۔ یعنی کچھ آدمی ایسے ہیں جو ہر
بات پر قانع ہیں ان پر جسمانی خواہشات کا اثر نہیں پڑتا لیکن ان میں سے
بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عورت کی خوب صورتی کا جادو چل جاتا ہے۔
نہایت عمدہ آدمی جو کہ سن رسیدہ ہوتا ہے وہ عورت کے پھندے میں
پھنس کر نہایت بیوقوفی کے کام کرتا ہے۔ جو لوگ دنیا سے علیحدہ اس لئے
رہتے ہیں کہ ان میں برائی نہ آجائے ان کے گمراہی کو دور ہوتے ہیں اور وہ ایسے
موقع پر نفسانی خواہشات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لئے قرآن پاک میں رہتے
کو منع کیا گیا۔ دنیا داروں میں رہ کر ان کے کھوے سے کھوار گمراہ رہنا اور ان
کے برے کاموں سے بچا رہنا کیہ کھیر کو مضبوط کرتا ہے اور یہی لوگ ہوتے
ہیں جو نفسانی خواہشات کا آسانی سے شکار نہیں ہوتے۔ یہ النساء کا کھیر کھیر
ہے کہ وہ بہت سے شراب خوروں کے درمیان بیٹھا ہو اور ان کو شراب
پیتے دیکھ کر اور ان کے لالچ دینے پر بھی شراب نہ پیتے بلکہ ان کو بے وقوف

سمجھتا ہے۔ اس قسم کے گیرگیر کے آدمی سے شیطان بھاگتا ہے اور اللہ سے کھتا کہ تیرے پیچھے بندوں کو نہ بہکا سکوں گا۔ یعنی یہ لوگ اس قانون قدرت کو جو تو نے بنایا ہے اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہ توڑیں گے۔ اللہ کی عبادت یعنی تالبعدار ہی ان قوانین فطرت پر عمل کرنا ہے جو امن عامہ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جن میں ہر ایک کا حق اور اسکا تحفظ قائم کیا ہے۔ نفسانی خواہشات دوسروں کی حق تلفی اور قوانین قدرت کی شکنی سکھاتی ہیں لہذا یہ اللہ کی نافرمان اور باغی ہیں۔ ان قوتوں پر قابو پانا اللہ کی عبادت اور تالبعدار ہی ہے۔ شیطان یعنی نفسانی خواہشات جو قانون قدرت کو توڑنا چاہتی ہیں وہ اللہ کے اصول سے بغاوت کرتی ہیں اسلئے راندہ درگاہ باری تعالیٰ ہیں اور بدترین مخلوق۔ ساری مخلوق قوانین قدرت کی محکوم ہے لیکن نفسانی خواہشات ان انصاف سے بھرے اصولوں کو کھیل کر اپنی ولی تمنا کو جو خود غرضی برہمنی ہیں پورا کرنا چاہتی ہیں اور اس کا مطلق خیال نہیں کہ اس فعل سے وہ تمام دنیا کے امن میں خلل اندازہ ہوتی ہیں۔ جب کسی شخص کی حق تلفی ہوگی تو وہ بھی مجبور ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرے گا اور اگر سلسلہ بہ سلسلہ یہ جاری ہو تو اللہ تعالیٰ کی حکومت ختم اور شیطان کی حکومت قائم۔ اللہ کی حکومت سے مطلب ان اصولوں کی حکومت ہے جو اللہ نے انصاف کی بنیاد پر تمام کائنات کے لئے بنائے ہیں۔ ان اصولوں کے خلاف عمل کرنا اللہ سے بغاوت اور شیطان کی حکومت قائم کرنا ہے۔ شیطان کی حکومت سے بد امنی۔ گلو تراشی۔ جنگ و جدال قائم ہوتا ہے۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے

آدم سے جب وہ شیطان کے ہکائے میں آگئے یہ کہا کہ جاؤ دنیا میں جنگ و جدال
 اور دشمنی کی زندگی بسر کرو جہاں تمہاری زندگی عارضی ہوتی ہے۔ یعنی بنی آدم
 اس نافرمانی کی وجہ سے جو انہوں نے شیطان سے سیکھی جس کو اللہ تعالیٰ
 ہذا لا الشجرة کہتا ہے یعنی نافرمانی کا سبق جو شیطان نے یعنی خود غرضی
 نے سکھایا اس کی وجہ سے دنیا میں بد امنی قائم ہے۔ اصول خداوندی کے
 خلاف انسان کی نفسانی خواہشات اس کو مجبور کرتی ہیں اور وہ خود بھی دھوکا
 میں آجاتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکا دیتا ہے اس کی وجہ سے دنیا میں بد امنی
 قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگاہ کر دیا تھا کہ شیطان تیرا اور عورت
 کا دشمن ہے یہ تجھ کو بہکا کر عیش کی زندگی سے مصیبت اور پریشانی کی زندگی میں
 ڈالے گا جنت سے یعنی عیش اور بے فکری سے نکلوا کر دنیوی یعنی پریشانی
 کی زندگی میں ڈالے گا اور انسان یہ بھول جاتے گا کہ دنیا میں چند روزہ زندگی
 ہے تو میں نہ انصافی کیوں کروں۔ بجائے اس کے یہ اپنی خواہشات میں یہ
 سب بھول جاتے گا اور نا انصافی اور ظلم کرے گا قوانین قدرت کو جو محبت
 اور انصاف پر بنے ہیں پا مال کریگا اور ہر وقت اپنے لالچ کی وجہ سے دوسروں کو
 نقصان پہنچانے پر نیا رہے گا اگر اپنا مقصد حل کرنے میں۔ چوری۔ ڈاکہ۔
 قتل۔ غارت کا ترکب بھی ہونا پڑے تب بھی نہ چوکیگا۔ اس کی ان خواہشات
 کی وجہ سے دنیا میں بد امنی ہوگی کروڑوں آدمی بلا وجہ مائے جہنم گئے۔ مکانات
 - شہر - درخت - جانور تباہ کئے جاتے گئے۔ عالی شان عمارتیں جو لوگوں نے
 نہایت محنت سے تعمیر کی ہوں ان کو تہ خاک کیا جائے گا۔ ڈنڈے اور پتھر

سے تباہی کی جائے گی اس کے بعد انسان تباہی کے ہتھیار ایجاد کرے گا کہ ان
 سے دوسروں کو تباہ کرے۔ تلوار۔ بلم۔ تیر کے بعد بندوق اور نوپ سے
 تباہی کی جائے گی اس کے بعد بم سے۔ بڑی توپوں سے۔ خطرناکوں سے۔
 ایروپلین سے راکٹ سے جنگی جہازوں سے جس میں ہر قسم کے ہوں گے۔
 ڈائنامائٹ سے۔ ایٹم بم سے۔ ہائیڈروجن بم سے۔ طاعون اور دوسری
 بیماریوں کے کیڑوں سے۔ شعاؤں سے جو نہایت خطرناک ہوں گی وغیرہ
 وغیرہ سے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی کہ شیطان کا کہنا مانا یعنی قانون
 قدرت کے خلاف بغاوت کی یہ سزا دنیائیں بنی آدم کو دی اور واعدہ کیا
 کہ جو کوئی اس سے بچا رہے گا اس کے واسطے دایمی عیش ہے اور جو اس پھندے
 میں پھنس گیا یعنی اپنی نفسانی خواہشات کا شکار ہو گیا وہ صرف اپنی زندگی
 خراب نہ کرتے گا بلکہ دنیا میں بدامنی کا بیج بوئے گا جس کا پھل بدامنی۔ بددلی
 دشمنی اور ان کے برے اثرات ہوں گے۔ رسول ہمیشہ اس لئے آئے رہے کہ
 وہ انسان کو تلقین کریں اور ان اصولوں سے بچائیں جن سے بدامنی پیدا ہوتی
 ہے اور اللہ کی حکومت کی بجائے شیطان کی حکومت چلتی ہے۔ خواہم الناس
 چونکہ اتنے سمجھ دار نہیں ہوتے کہ ان کو فلسفیانہ طریقہ سے سکھایا جائے لہذا
 ان تمام بری خواہشات کا جو اللہ کے اصولوں کے خلاف ہیں تمام شیطان
 رکھ دیا ہے تاکہ ایک لفظ میں سب مفہوم آجائے۔ رسول اللہ نے ان خواہشات پر
 پورا قابو پایا تھا اور اس وجہ سے ان کی روح میں قدسی صفات یعنی پاکی آگئی
 تھی اور بغیر اس کے کوئی شخص اللہ کا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ

قرآن میں فرماتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سب مسلمانوں کے واسطے مثال ہیں اور تم
یعنی مسلمان دنیا بھر کے آدمیوں کے واسطے۔ وہ مسلمان دنیا کے واسطے مثال
ہوتے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات پر رسول اللہ ﷺ کی طرح قابو پا لیتے ہیں وہ
مسلمان دنیا کے واسطے مثال نہیں ہیں جو نفسانی خواہشات کے تابع ہیں
یعنی شیطان کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ خواہ بالیکس میں۔ خواہ مسزہبی آدمی
ظاہر ابن کر۔ خواہ تجارت میں یا کسی اور شعبہ زندگی میں وہ بدامنی قائم کرتے
ہیں اور دوسرے لوگوں کو بجائے اپنی زندگی سے ایمانداری سکھانے کے
بے ایمانی۔ جھوٹ۔ لڑائی کی ترغیب دیتے ہیں وہ دنیا کے واسطے مثال
نہیں ہیں۔ جو پوپیشن اپنی ذاتی و تجارت کی وجہ سے دوسروں کو بیوقوف
بناتے۔ جو عالم علم بتانے کے پیسے یا فرقہ بندی میں پڑے۔ جو تاجر
بلیک مارکیٹ کرے یا اصل چیز میں دوسری چیز ملائے جیسے گہوؤں کے اٹھا
میں کوئی اور شے ملائے۔ گھٹی ہیں آمنرش کرے۔ کپڑا کم ناپے۔ ایک چپینڈ
کو دوسری بتا کر فروخت کرے یہ سب شیطان کے تابع ہوتے ہیں اور خدا
کے نافرمان۔ ان پر نفسانی خواہشات کا خلبہ ہوتا ہے اور خداوندی صفات
اور وہ قوانین جو محبت اور انصاف پر مبنی ہوتے ہیں ان میں سے غائب۔
یہ اپنی بری مثال سے دنیا کو گندہ کرتے ہیں بجائے جنت یعنی عیش و امن
کے دوزخ یعنی بدامنی و دشمنی پر اگندگی کی طرف دنیا کو مائل کرتے ہیں۔
وہ سب شیطانی کام ہیں جو انسان کو امن اور انصاف سے ہٹاتیں چونکہ
اسلام امن اور انصاف کا نام ہے جو اللہ کے اصول ہیں۔ وہ سب لوگ

شیطان کے تابع دار ہیں جو انصاف اور امن سے لوگوں کو ہٹائیں یا خلل انداز
ہوں۔

ان اصولوں میں سے محبت - انکسار - دوسروں کی امداد - دوسروں کی
خاطر اپنے اوپر حیر برداشت کرنا ہوتے ہیں اور ان میں سے اور خوبیاں نکلتی
ہیں۔ اور یہ سب وہ صفات ہیں جو اللہ سکھاتا ہے۔ ان کے خلاف شیطانی کام
مسلمان کو چاہئے خداوندی صفات پیدا کرے اور شیطانی خاصیتوں پر قابو
پائے۔

بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گمراہ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جمعہ جسم کے اٹھانے گئے پامرنے کے بعد ان کی روح

مسلمانوں میں قرآن پاک کی سورۃ النسا کی آیات ۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸ کے
معنی سمجھنے میں بہت اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو اللہ نے زندہ جمعہ جسم کے اپنے پاس آسمان پر اٹھالیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ
عیسیٰ اعلیٰ گئے اور دنیا سے اللہ کے پاس اسی طرح گئے جیسا کہ سبب جانے
ہیں۔ اس اختلاف کی وجوہات سب سے زیادہ یہ ہیں کہ جب بہت سے
عیسائی مسلمان ہوئے تو وہ رسول اللہ پر تو ایمان لائے لیکن اپنے ان اعتقاد
کو جو حضرت عیسیٰ کی بابت تھے ان کو بھی قائم رکھا اور جب یہ فرقہ دوسرے

مسلمانوں سے مل گیا تو ان کے خیالات عام مسلمانوں میں پھیل گئے اور ان خیالات کو صحیح مان کر ان کے تحت آیات قرآن کے معنی پہنائے جانے لگے۔ یہ ظاہر ایک فروری مسئلہ ہے کہ آیا حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر گئے یا سرنے کے بعد اس کا ہم پر اب دو ہزار سال کے بعد کیا اثر پڑتا ہے لیکن یہ فروری مسئلہ نہیں چونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے تخلیل سے ہے۔ اسلام میں خدا کیا ہے اور کون ہے اور کہاں ہے اس سوال سے متعلق ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا کیا ہوا۔ اس لئے اس مسئلہ کو اہمیت ہے ورنہ تو اس کو نظر انداز کیا جاتا۔ چونکہ قرآن پاک میں جو آیات ہیں وہ ان خیالات کا جواب ہیں جو یہود اور نصاریٰ میں عام طور پر رسول اللہ کے زمانہ میں تھے۔ ان غلط خیالات کی ان آیات سے تردید کی گئی ہے جیسا آگے چل کر ظاہر کیا جائے گا۔ اس لئے ان خیالات کو پہلے سمجھنا ضروری ہے بغیر ان خیالات کے سمجھے آیات قرآن کا ٹھیک ٹھیک سمجھنا مشکل ہے۔

حضرت الیاس ایک پیغمبر بنی اسرائیل میں سے تھے جن کا نام بائبل میں علیجاہ ہے۔ ان کی بابت ان کے سریدیوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ وہ آسمان پر اڑ گئے۔ جب بادشاہ ان کا مخالف ہوا تو یہ دریاے اردن (جاردن) کو پار کر کے دوسری طرف مع اپنے سریدیوں کے جانے لگے تو دریا کا پانی بہنا بند ہو گیا اور بیچ میں زمین خشک ہو گئی اور دریا کا پانی ادھر اور ادھر کا اور دھرہ کا اور دھرہ گیا جب انہوں نے دریا پار کر لیا پھر پانی مل گیا اور دریا بدستور بہنے لگا۔ جب یہ پار ہو گئے آسمان سے ایک آگ کی گاڑی ان کو لینے کے واسطے آئی۔ انہوں نے اپنی

پگڑھی اپنے سر پر عیسیٰ کو دے دی اور کہا کہ لو میں تو یہ جانا ہوں اور یہ آسمان پر اڑ گئے۔ ان کے مرید اور دوسرے پیغمبر جو وہاں پچاس کی تعداد میں جمع ہو گئے تھے ان کو سیلوں ڈھونڈ پھرے کہ کہیں گرے ہوں تو اٹھالائیں مگر کہیں نہیں ملے لہذا آسمان پر گئے۔

اگرچہ اس قصہ کے اندر ہی کمزوری ہے کہ مرید ان کو سیلوں ڈھونڈنے پھرے مگر وہ نہ ملے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو شروع میں یقین نہیں تھا کہ وہ آسمان پر گئے۔ اور وہ گاڑھی کس قسم کی تھی جس میں گئے۔ ظاہر ہے اس کے بگولہ میں اڑ گئے جس نے خدا معلوم ان کو کہاں پھینکا مگر مریدوں نے یہ قصہ کرامت اور معجزہ کا بنا دیا۔ اس کے بعد سے یہودی اس کے منتظر تھے کہ حضرت الیاس

آسمان سے پھر واپس آجائیں گے۔ (باب ۲ - کتاب ۲ شامان - بائبل) حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے تنہائی میں دریافت کیا کہ لوگ باگ مجھے کیا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ آپ کو حضرت یحییٰ سمجھتے ہیں بعض حضرت الیاس اور بعض کا خیال ہے کہ پرانے پیغمبروں میں سے کوئی دوبارہ آگیا ہے حضرت عیسیٰ نے دریافت کیا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو۔ پھر نے جواب دیا: 'مسیح' اس پر حضرت عیسیٰ نے فوراً کہا کہ خبردار یہ بات منہ سے آئیدہ نہ نکالنا۔

(انجیل لیوکس - باب ۹ - فقرہ جات ۱۸ تعالیت ۲۱) - اسے ظاہر ہے کہ یہودی میں یہ اعتقاد تھا کہ حضرت الیاس جو آسمان پر اڑ گئے وہ پھر واپس آئیں گے۔ اس اعتقاد سے حواریوں نے کیا کام لیا وہ آئیدہ ظاہر ہو گا۔ جس کو انجیل کہا جاتا ہے وہ قرآن پاک کی طرح احکامات الہی کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ

کے بعد جو ان کی بابت بہت سی کہانیاں مشہور ہو گئی تھیں ان کو معتقدین نے لکھ دیا ہے۔ یہ لکھائی حضرت عیسیٰ کے پچاس سال بعد سے شروع ہوئی اس وقت تک تو زبانی کہانیاں تھیں جس طرح ہندوستان اور پاکستان میں سب اولی اللہ کی بابت ان کے معتقدین میں روایتیں مشہور ہوتی ہیں اور ان بزرگوں کی کشف و کرامات کو مریدین اور معتقدین اپنی اعتقادات کے رنگ میں رنگ کر بیان کرتے ہیں۔ یہ کتابیں مختلف لوگوں نے لکھی ہیں اس لئے ان میں بہت اختلاف ہے۔ یہ ایک قسم کی تین سالہ سوانح عمری ہیں اور ان میں یہ درج ہے کہ اس قلیل عرصہ میں حضرت عیسیٰ نے کیا کیا ان میں سے جمہور عیسائی نے صرف چار کتابوں کو مستند مانا ہے بقیہ کو غیر مستند۔ غیر مستند کتابیں بائبل میں شامل نہیں صرف چار مستند انجیلیں بائبل میں شامل ہیں۔ یہ ہیں۔ مارکس۔ لیوکس اور جان کی لکھی ہوئی ہیں۔

ان چاروں میں یہ اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی ہوئی اور وہ سولی پر سرے تاکہ اپنے خون سے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دین اور وہ قبر میں دفن ہوئے اور اگلے دن قبر میں سے زندہ نکل آئے اور ان کے جسم پر صلیب پر لٹکانے کے نشانات موجود تھے اور اپنے حواریوں کے پاس آکر کھانا کھاتے رہے اور چلتے پھرتے رہے۔ تین دن بعد اللہ کے پاس اڑ گئے۔ غیر مستند انجیلیوں میں سے ہر ایک کا اعتقاد جدا ہے۔

بسیلیڈین کا خیال ہے کہ عیسیٰ کو پچاسویں برس پر نہیں چڑھایا بلکہ انکی بجائے کسی اور کو پچاسویں مل گئی۔

ڈوسٹی۔ کاجیال ہے کہ حضرت عیسیٰ کے انسانی جسم ہی نہ تھا بلکہ ایک روح
ظاہر اچلتی پھرتی نظر آتی تھی اور اس روحانی جسم کو سولی ملی جو محض خیالی تھی۔
اصل نہ تھی۔

مارٹن لوتھر انجیل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے ان
کا محض ظہور ہوا۔

برنابس کے مطابق بھی کسی اور کو پچھانسی مل گئی۔

یہ سب خیالات عیسائیوں میں رسول اللہ کے زمانہ میں موجود تھے۔ بلکہ
ان کے علاوہ بھی حاشیہ بندیاں تھیں۔

عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور یہود حضرت عزیر کو جیسا
قرآن پاک میں آیا ہے اور دونوں کو اللہ نے غلط اور جھوٹ کہا ہے۔
اب مستند چار انجیلوں میں جو حضرت عیسیٰ کی سولی کے قائل ہیں دیکھا
جائے کہ کیا ہے۔ چونکہ چاروں میں بہت جگہ اختلاف ہے ہم صرف ان باتوں
کو لیتے ہیں جہاں چاروں متفق ہیں۔ ان چاروں میں حسب ذیل امور پر اتفاق ہے
(۱) پائیلٹ گورنر کو جو رومی گورنر بیت المقدس کا تھا حضرت عیسیٰ سے سوا آٹا
کرنے کے بعد یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ بے قصور ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسیح
یا یہودیوں کا بادشاہ نہیں کہتے نہ قیصر روم کے باغی ہیں اس لئے وہ ان کو
سولی دینا نہیں چاہتا تھا لیکن یہودی علماء نے اصرار کیا اس لئے اس نے
اپنے ہاتھ تاشلے میں دھوے اور کہا کہ میرے ہاتھوں پر بے قصور کا خون
نہیں ہے۔ یہود کے سر رہے۔

(۲) جس دن یہودی علماء نے گرفتار کر کے حضرت عیسیٰ کو پیش کیا اور سولی ملی وہ سنبھرا اور تھا اس سبب کے دن یہودی اپنے مذہبی اعتقاد کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جتنے کہ حضرت عیسیٰ جو اس دن بیماروں کی جھار پھونک کرتے تھے اس پر بھی وہ معترض تھے اور یہ بھی ایک الزام تھا کہ وہ یہودی مذہب کو خراب کرتے ہیں۔

(۳) اس دن یہودی کہاں وہ تاریخ تھی جس دن ان کو فرعون سے آزادی ملی تھی اور موت کا فرشتہ مصر میں پہنچ گیا اور سب آدمیوں اور جانوروں کے پہلوؤں کے بچہ کو مار دیا لیکن موسیٰ کے کہنے سے سب بنی اسرائیل نے اپنے گھر میں بند ہو کر بکریوں کی قربانی کی اور اس کا خون چوکھٹ پر لگا دیا جس کو دیکھ کر موت کے فرشتے نے سمجھ لیا کہ یہ بنی اسرائیل کا گھر ہے اور وہاں سے گزر گیا۔ اس لئے حضرت موسیٰ کی سموت ہدایت تھی کہ اس دن کوئی یہودی گھر سے باہر مغرب کے وقت کے بعد سے نہ نکلے اور ہر ایک کو اذبح کرے (دیکھو موسیٰ کی کتاب جلد ۱۲ باب ۱۳)۔

(۴) یہ کہ اس دن سورج گرہن بیت المقدس میں پورا تھا جو بارہ بجے دوپہر سے تین بجے شام تک رہا۔

(۵) یہ کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ دو اور آدمیوں کو بھی سولی پر چڑھایا گیا تھا اور ان کی ہڈیاں رومیوں نے توڑ دیں لیکن حضرت عیسیٰ کی ہڈیاں باوجود یہودیوں کے کہنے کے نہیں توڑیں۔

(۶) یہ کہ حضرت عیسیٰ شام کے تین بجے تک زندہ تھے جب انہوں نے بیچ

کر کہا کہ اے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ تو نے کیوں مجھے چھوڑ دیا۔

اور انہوں نے پانی مانگا مگر ان کو سر نہ دیا گیا۔

(۷) یہ کہ یوسف ساکن آرمینیا تھا نے جو کہ حضرت عیسیٰ کا معتقد تھا رومی گورنر

سے کہا کہ عیسیٰ کی لاش مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ اگر سولی پر لٹکتے ہیں

تو لے جاؤ۔ رومی سپاہیوں نے کہا کہ سر گئے۔ لہذا ان کے جسم کو یوسف

لے گیا۔ اور اس کھو میں جو بلور خانہ دانی قبر کے اس نے اپنے لئے کھودی تھی

اس میں دفن کر دیا۔

(۸) یہودی سب اپنے گھروں میں گھس گئے تھے اور کسی نے حفاظت نہ کی

(۹) صبح کو میری ماؤ لین نے جا کر دیکھا تو قبر کے کنارہ پر جو پتھر لگا تھا وہ الٹا پڑا

ہے اور اس میں وہ لباس جو حضرت عیسیٰ دفن کے وقت پہن رہے

تھے اور تو لپیہ جو سر کو بندھا تھا وہ وہاں تہ ہوسے رکھے ہیں اور عیسیٰ کی

لاش نثارو۔

(۱۰) میری نے اور ایک اور عورت نے جا کر حواریوں سے کہا انہوں نے ان

کو دیکھا تو قبر خالی ہے اور ایک شخص جو سفید کپڑے پہن رہا تھا اس نے

کہا جاؤ تم لوگ جہاں شام کو جمع ہو گے وہ وہاں آجائیں گے وہ قبر میں

سے نکل گئے۔

(۱۱) یہودیوں نے شور مچایا اور کہا کہ رومی سپاہیوں کو رشتہ دیکر حواری

لاش نکال کرے گئے اور رومیوں نے کہا کہ جب ہم سو گئے تھے اس

وقت نکال لیے گئے۔ لیکن بقول معتقدوں کے۔ یہودیوں نے پہلے ہی گورنر

سے کہا تھا کہ قبر پر پہرہ رہے ورنہ حواری رات کو لاش نکال کر لے جائیں گے اور یہ مشہور کر دیں گے کہ وہ اڑ گئے۔

(۱۲) رات کو جب حواری شہر سے دور ایک جگہ جمع تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے السلام علیکم کہا۔

(۱۳) حواری ڈرے کے روح آگئی لیکن حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں ہو میں مبرا نہیں ہوں اور میں روح نہیں ہوں۔ روح کے بدن نہیں ہوتا میرا بدن چھو کر دیکھو۔ اور میرے زخم جو ہاتھ اور پاؤں میں صلیب پر لٹکانے سے ہوتے وہ موجود ہیں۔ سب نے دیکھا وہ حیران تھے کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے۔

(۱۴) حواریوں نے ابلی عجمی اور شہدہ دیبا جس کو حضرت عیسیٰ نے کھایا۔

(۱۵) اسی طرح دو تین دن آتے رہے پھر اللہ کے پاس چلے گئے

ان مختلف غلط اعتقادات کی تصحیح اللہ کو قرآن کی آیات سے کرنی تھی چونکہ

ان کے علاوہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا۔ ان میں بھی دو خیالات

ہو گئے تھے۔ ایک کہتے تھے کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا اور دوسرے کہتے تھے کہ صلیب

پر چڑھا کر مار دیا۔ بہر حال مار دینے پر مستحق تھے خواہ وہ ہزاروں بار قتل یا ہزاروں بار

پر لٹکا کر مارے گئے۔

ان جملہ خیالات کا جواب سورۃ النساء کی آیات ۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸ میں

ہے بغیر ان واقعات کے معلوم ہوتے ان آیات کو سمجھنا مشکل ہے۔

اس کے علاوہ قرآن پاک کی چند آیات کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے تب مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔

آیات قرآن

سورۃ الرحمن - ۲۶ - كَلِّمْ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ

بہر چیز فنا ہوگی

سورۃ العنکبوت - ۵۷ - كَلِّمْ نَفْسٍ ذَا قِتَّةٍ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا رُجْعُونَ۔

بہر جاندار چیز موت کا سزا چکھتی ہے اور اس کے بعد ہماری پاس واپس آتی ہے

سورۃ الانعام - ۶۰ - وَهُوَ الَّذِي يُتَوَقَّعُكُمْ بِاللَّيْلِ

وہ ہے جو تمہاری روح رات کو لے لیتا ہے۔

سورۃ الانعام - ۶۱ - حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا

وَهُمْ كَا يُفَرِّطُونَ ۝

اور جس وقت تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی

روح قبض کر لیتے ہیں اور اس میں وہ چھوکتے ہیں۔

۶۲ - ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ صَوْلٰتُهُمْ الْحَقِّقُ

اس کے بعد آدمی اللہ کے پاس آتا ہے جو اس کا اصل مالک ہے

سورۃ النحل - ۲۸ - الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ۔

وہ جنکی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں جب وہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں

سورۃ الزمر - ۴۲ - اللّٰهُ يَتَوَقَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَاَكْتَفَىٰ

كَمُتْمَتٍ فِيْ مَنَامِهَا

اللہ تعالیٰ روح لے لیتا ہے انسان کی موت کے وقت اور جو نہ مرے
ان کی روح سوتے میں۔

سورۃ المؤمن - ۶۷ - وَصِيَّتْكُمْ مِّن قَبْلِ مَن قَبْلُ

اور بعض ان میں سے قبل مر جاتے ہیں۔
البقرہ ۳۶-۲۲۰ - وَالَّذِينَ يَتُوقُونَ مَن لَّدُنَّا أَزْوَاجًا - تم میں وہ جو مرے
ان تمام آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ توفی کے معنی ہیں روح کو لے
لیتا ہے کہ جسم کو لے لیتا۔ اللہ تعالیٰ موت کے بعد روح کو لے لیتا ہے اور
جو نہ مرے اس کی روح صرف سوتے میں لیتا ہے۔ قریب قریب یہ سب

ہی آیتیں قرآن پاک کی ہیں جس میں توفی یعنی وفات کا ذکر آیا ہے ان کے علاوہ
دو اور ہیں۔ عربی زبان کے صحیحے ان آیات میں آئے ہیں لیکن سب کے اردو معنی
وفات کے ہیں اور وفات کے وقت روح اللہ کے پاس جاتی ہے نہ کہ جسم۔ اب
ان آیتوں کو دیکھا جائے جو حضرت عیسیٰ کی بابت ہیں

سورۃ آل عمران - ۵۵ - اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ اَرْفَعْكَ

اِلٰى مَوَظِعٍ مِّنَ الدِّينِ اَكْفَرًا - دیکھو اللہ نے کہا۔ اے عیسیٰ میں تجھ کو وفات دوس
گا اور پھر روح کو اپنے پاس اٹھا لوں گا اور تجھ کو ان عیبوں سے جو کافر لگاتے
ہیں پاک کروں گا۔

سورۃ المائدہ آیت ۱۱۹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا
تو نے عیسائیتوں سے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی پرستش کرو
عیسے جو اب دیں گے۔ پاکی ہو تجھ کو۔ میں ایسی بات کیوں نہ کر کہہ سکتا تھا جس
کا مجھ کو حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوتا تجھ کو میرے

اور یہ آیتیں چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ

وہ کہہ دے روح قبض کر لے گا اسکے بعد تم اسے اب کے باوجود اسے عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ

دلکا بھید سب معلوم ہے اگرچہ مجھ کو تیرے دل کا حال معلوم نہیں چونکہ تو سر بات کو جو پوشیدہ ہے یعنی (غیب ہے) جانتا ہے۔

سورۃ المائدہ آیت۔ ۱۲۰ میں نے سوائے اس بات کے جس کا تو نے حکم دیا تھا اور کچھ نہیں سکھایا۔ یعنی یہ کہ میرے رب اور اپنے رب اللہ کی پرستش کرو وَكُنْتَ عَلَيَّمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُمْ فِيهِمْ فَلَمَّا كَوَّفَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الشَّرِيفَ عَلَيْهِمْ۔ جب تک میں ان کے عیسائیوں کے

درمیان موجود تھا میں ان پر گواہ تھا یعنی ان کے حالات سے واقف تھا لیکن جس وقت تو نے مجھے وفات دے دی اس وقت سے تو ان کے حالات کو دیکھتا ہے چونکہ تو سر چیز کو جاننے والا ہے۔

سورۃ آل عمران آیت ۵۵ میں جو اوپر دی گئی صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھ کو وفات دے کر اپنے پاس اٹھا لوں گا جیسا کہ ہر ایک کو کرتا ہوں جو اچھے ہیں۔ اور تجھ کو ان الزاموں سے جو یہودی تجھ پر لگانے ہیں پاک کروں گا اور اس طرح تیرا مرتبہ بلند کروں گا۔

سورۃ المائدہ کی آیت ۱۱۹ میں وہ سوالات درج ہیں جو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے کرے گا اور ان کا جواب جو حضرت عیسیٰ اپنی بریت کے لئے دینگے وہ ہے۔ آیت ۱۲۰ کے شروع میں بھی وہ غیر مختصم جواب ہے جو آیت ۱۱۹

میں ہے لیکن آیت ۱۲۰ کے آخر حصہ میں اور بھی زیادہ اپنی بریت پیش کرتے ہیں کہ جس وقت تک میں زندہ ان لوگوں میں تھا جن کی بابت تلووریا کرتا ہے کہ آیا میں نے ان کو اپنی اور اپنی ماں کی پرستش سکھائی تو میں یقین

والا تاہوں کہ میں نے سوائے تیری پرستش کے اور کسی کی نہیں سکھائی لیکن جب
 تو نے مجھ کو وفات دے دی اس کے بعد سے عیسائی کیا کر رہے ہیں میں نہیں
 جانتا چونکہ مجھ کو علم غیب نہیں ہے مگر تجھ کو علم غیب بھی ہے اور سب
 کچھ معلوم ہے

یہ سوال و جواب اس درمیانی وقفہ کی بابت ہیں جس وقت سے حضرت عیسیٰ
 عیسیٰوں سے علیحدہ ہوئے اور قیامت تک کے درمیان کا ہے۔

بعض کم سمجھ آدمی یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ یہ سوال قیامت کے دن حضرت
 عیسیٰ سے ہو گا تو وہ ایک دفعہ دنیا میں قیامت کے قریب آکر مر جائیں گے اور اس
 سے منسلک ہے۔ یہ خیال خارج از عقل ہے۔ چونکہ یہ سوال و جواب رسول اللہ
 کی معرفت قرآن میں آئے تاکہ ان عیسائیوں کو جو رسول اللہ کے زمانہ میں اور
 اسکے بعد عیسیٰ کی پرستش کریں ان کو متنبہ کیا جائے گا کہ دیکھو تمہارے اس فعل کو جو
 تم ان کے سجدہ ہونے کے بعد سے کرتے ہو وہ غلط بتاتے ہیں اور اس کی
 ذمہ داری نہیں بیٹے۔ گناہ تو عیسائی اب کر رہے ہیں قیامت کے بعد حضور ہی
 کریں گے جس کا سوال ہوٹا یا جواب۔

اس کے علاوہ قرآن کی آیت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ جو لوگوں سے
 کہیں گے قریب قریب ایک ہی بیان ہے
 جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر آئیں اور لوگوں نے اعتراض
 کیا تو حضرت عیسیٰ نے کہا۔

سورۃ مریم آیت ۳۰۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی يَوْمِ وُلِدْتِ وَيَوْمِ

اَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

اور سلامتی ہو یعنی مبارک ہو مجھ پر وہ دن جس روز میں پیدا ہوا اور مبارک ہو وہ دن جس روز میں مر و لگا اور وہ دن جس روز میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاوے گا حضرت یحییٰ کی بابت جو اللہ نے کہا وہ

سورت مریم - آیت ۱۵ - رَسَلْنَا عَلَيْهٖ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ مَيُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

سلامتی ہو اس پر اس دن جس روز وہ پیدا ہوا اور اس دن جس روز وہ مرا اور اس دن جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا

بعثت تو ہر شخص کے لئے ضروری ہے اور یہ مسلمانوں کے ایمان کا جزو ہے

کہ اس پر یقین کریں - لہذا حضرت عیسیٰ نے اپنی تین باتیں بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے جو عالم الغیب ہے ان کو بتائیں - پیدائش - موت اور قیامت کے

دن دوبارہ زندہ ہونا - اگر خدا کو یہ منظور ہوتا کہ زندہ کو اٹھا کر دنیا سے اوپر کسی

جگہ معہ جسم کے پہنچائے تو یہ بھی وہ ان کے منہ سے کہلوانا جیسا کہ انجیل میں لوگوں نے لکھ دیا کہ آدمی کا بیٹا مرے گا اور تیسرے دن قبر سے زندہ نکلے گا -

اسلام میں اللہ نے صرف تین باتیں رکھی ہیں - پیدائش - موت اور قیامت

پر موت اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا -

اس لئے صرف یہی تین باتیں حضرت عیسیٰ کے واسطے اللہ نے مقرر کیں

اور ان کے منہ سے نکلیں میں کہلوائیں - اور ان ہی کی تصدیق بار بار کلام مجید

میں کی -

سورۃ المائدہ آیت ۸ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسیح ابن مریم صرف ایک رسول تھے اس سے زیادہ نہ تھے اور ان سے پہلے بہت رسول آئے اور چلے گئے (یعنی مر گئے)۔ ان کی ماں ایک سچی عورت تھیں۔ اور دونوں اپنی روزانہ خوراک کھاتے تھے۔ یعنی آدمی سے زیادہ نہ تھے۔ اور مثل اور پیغمبروں کے ان کو بھی مرنا ہوا کوئی خاص فرق کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ سمجھتے کہ عیسیٰ کو زندہ دنیا سے اٹھالیا تو وہ توقع کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی کیا جائے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا کہ تم سے پہلے جس قدر انبیاء آئے وہ سب مر گئے کسی کو قیامت تک کی زندگی نہیں دی گئی اور تو بھی مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا مسلمان اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ سورۃ آل عمران آیت ۴۴۔

وَمَا كُنْزُكَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإَنْتَ بَنَاتٌ أَوْ قَتْلَ أَنْفَلَبْتُمْ عَلَىٰ آخِثَابِكُمْ

اس آیت میں اور حضرت عیسیٰ کی بابت المائدہ ۸ میں ایک ہی لفظ ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ سے پہلے جس قدر پیغمبر ہوئے وہ مر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر پیغمبر ہوئے وہ مر گئے۔

سورۃ انبیاء آیت ۷۔ ۸۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا... وَمَا جَعَلْنَا لَهُمْ جِسْمًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ه

ہم نے تم سے پہلے سوائے آدمیوں کے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا اور ہم نے کسی کا جسم ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائے اور قیامت تک نہ مرے۔

سورة انبياء - آیات ۲۲ - ۲۵ - وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخَلْدَ
 أَفَئِنَّ مِتَّ فَهُمْ لَخَالِدُونَ ه كَلَّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
 وَنَبَأُكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَالذِّمَىٰ تُرْجَعُونَ ه - ہم
 نے تجھ سے پہلے کسی کو قیامت تک کی زندگی نہیں دی اگر تو مر جائے تو کیا وہ
 قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہر شخص کو موت کا مذا چکھنا ہے ہم تمہارا اچھے
 اور برے کاموں سے امتحان لیتے ہیں پھر تم سب کو ہمارے پاس لوٹکر آنا ہے
 ان آیات میں صاف ہو گیا کہ عیسے سے پہلے جس قدر پیغمبر آئے وہ سب
 مر گئے۔ اور رسول اللہ سے پہلے جس قدر پیغمبر آئے وہ سب معہ حضرت عیسیٰ
 کے مر گئے۔ نہ صرف پیغمبر بلکہ بلا تخصیص کسی شخص کو قیامت تک کی زندگی نہیں
 دی۔ لہذا یہ خیالی کہ حضرت عیسے زندہ ہیں بالکل قرآن پاک کے خلاف ہے
 جن آیات کی غلط فہمی نے ان جملہ آیات کو نظر انداز کر دیا اب ان کو دیا جاتا ہے۔
 یہ ہم پہلے لکھ چکے کہ عیسائیوں میں بہت خیالات کے لوگ تھے اور بہت
 شہم کی غیر مستند انجیلیں تھیں جن میں طرح طرح کے خیالات ظاہر کئے
 گئے تھے۔ ایک میں تھا کہ عیسے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ انسان کی شکل
 میں ظاہر ہو گئے اور ان کا جسم نوزائی تھا لہذا جو سولی ملی وہ ایک خیالی معمر
 بھٹانہ کہ درحقیقت۔ اس کو قرآن کی آیات نے صاف کر دیا کہ عیسے آدمی تھے
 اور رسول تھے چونکہ اللہ نے سولے آدمی کے کسی کو رسول نہیں بنا کر بھیجا۔
 اور حضرت عیسے اور ان کی ماں روزانہ اپنی خوراک کھاتے تھے۔ لہذا یہ خیال
 کہ ان کا جسم نوزائی تھا قرآن کے خلاف ہے اور قرآن نے اس کی تردید کر دی۔

غلط فہمی جو ہے وہ سورۃ النساء کی آیات نمبر ۵۸ اور ۵۹ کی وجہ سے ہے۔
 ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ان کی تشریح ذیل میں ہے۔ رکوع ۲۲
 یہودیوں کے متعلق ہے۔ سورۃ النساء - آیت ۱۵۶۔ وَكَفَرُوا بِمَوَدِّعِهِمْ
 عَلَىٰ مَوَدِّعِهِمْ تَنَادًا عَظِيمًا

اور انہوں نے یہودیوں سے کفر کیا اور مریم پر بڑا سخت بھتان لگایا۔
 سورۃ النساء - آیت ۱۵۷۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ
 ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تَكَلَّوْا وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ
 لَهُمْ ذَٰلِكَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ لَكُنْتُمْ أَجْهُ قَوْمًا يَتَّبِعُونَ
 الظَّنَّ وَمَا تَكَلَّوْا يَاقِيْنَ

وہ یعنی یہودی شیخی سے کہتے تھے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ
 کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے قتل نہیں کیا نہ صلیب پر چڑھا
 کر مارا لیکن ان کو یہ شبہ ہو گیا۔ جو لوگ اس میں اختلاف کرتے
 ہیں وہ شبہ سے بہرے ہیں۔ ان کو صحیح علم نہیں ہے صرف خیالی
 باتیں ہیں۔ یقیناً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا یعنی مار نہیں ڈالا
 سورۃ النساء - ۱۵۸۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

حَكِيمًا ۱۵۹۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
 قَبْلَ مَوْتِهِمْ وَكَانَ أَهْلُ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
 اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہو گا جو اپنے مرنے سے قبل عیسیٰ پر ایمان

نہ لاتے اور قیامت کے دن عیسے ان کے خلاف شہادت دیں گے۔ (آج کل

یہودی عیسائیوں کے رحم و کرم پر ہیں اور یہی عیسے پر ایمان لانا ہوا)

آیت ۱۵۴ و آیت ۱۵۵ کے پہلے حصہ سے صاف ظاہر ہے کہ یہودی تین باتیں کہتے تھے۔ (۱) حضرت مریم پر بھتان لگانے تھے۔ (۲) یہ کہ انہوں نے حضرت عیسے کو قتل کر کے مار دیا (۳) یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ پر لٹکا کر مار دیا۔

ان تینوں باتوں کی تردید قرآن نے کر دی۔ حضرت مریم پر جو الزام تھا اس کو بھتان کہا ہے یعنی جھوٹا الزام اور پہلی آیتوں میں ان کو نیک عورت اور تمام دنیا کی عورتوں میں منتخب کرنا کہا ہے۔

ان دو باتوں کی کہ عیسے کو قتل کیا یعنی تلوار سے مارا یا سولی پر لٹکا کر مارا آیت ۱۵۵ میں تردید کر دی گئی کہ ان دونوں طرح سے نہیں مرے اور نہایت زور کے ساتھ اس کی تردید ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے یعنی مار ڈالا گیا چونکہ کہا گیا ہے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا۔ ساتھ میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ سولی پر مارنا کہتے ہیں ان کو محض شبہ ہے لفظی علم نہیں۔ صرف خیالی پلاؤ ہیں۔ لہذا قتل اور سولی سے مرنے کی تردید ہے۔ یہ تردید نہیں ہے کہ قدرتی موت سے نہیں مرنے کی قدرتی موت سے مرنے کی بابت دو آیتیں پہلے وہی جا چکی ہیں سورۃ آل عمران آیت ۵۵۔ جس میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے عیسے میں تجھ کو وفات دے کر اپنے پاس اٹھاؤں گا۔

اور سورۃ المائدہ آیت ۱۲۰ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیں گے

کہ جس وقت تک میں عیسائیوں کے ساتھ دنیا میں تھا اس وقت تک کا میں

گواہ ہوں اور جب لو نے مجھ کو وفات دے دی اس کے بعد سے عیسائیوں نے کیا کیا میں نہیں جانتا۔ یہ اس کے معنی نہیں ہو سکتے کہ عیسائے جب قیامت کے دن سر جائیں گے اس کے بعد کی بابت ان کا جواب ہے۔ قیامت کو تو عیسے اور عیسائی سب ہی سر جائیں گے اس کے بعد کے کاموں کا سوال ہی نہیں پڑتا کہ عیسائیوں نے کیا کیا۔ یہ آیت تو رسول اللہ پر اس لئے نازل ہوئی کہ وہ اپنے زمانہ کے عیسائیوں کو سنائیں اور ان کو حضرت عیسے اور حضرت مریم کی پرستش سے روکیں آئندہ مسلمان ان کو سمجھائے کہ ہیں کہ وہ اس غلط خیال سے باز آئیں چونکہ تشہیر پر یقین کرنے والوں کو کافر کہا گیا ہے اور یہ حجاب قسم کا شرک ہے۔

مسلمان اس غلط خیال میں عیسائیوں کے اس خبر کو اڑا دینے سے کہ وہ آسمان پر اڑ گئے پڑ گئے۔ یہودی تو انجیل کے مطابق یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسائی سولی پر اڑ گئے اور ان کے حواری ان کی لاش نکال کر لے گئے اور چھوٹا مشہور کر دیا کہ وہ قبر میں سے نکل کر آسمان پر اڑ گئے۔ یہ خیال بقول سینٹ طمینتھو یہودیوں نے دفن سے پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا کہ وہ الپسا کریں گے اور اس لئے چاہا تھا کہ حضرت عیسے کی ہڈیاں توڑی جائیں اور ان کی قبر پر پہرہ رہے لیکن رومی سپاہیوں نے ہڈیاں نہیں توڑیں اور رات کو سو گئے اس لئے یہودیوں نے ان پر رشوت کا الزام لگایا۔ عیسائیوں کی انجیل کے مطابق عیسے قبر سے نکل کر کہیں پوشیدہ رہے اور وہ لباس جو پہنا کر دفن کیے گئے تھے وہ قبر میں رہا لیکن رات کا اندھیرا ہونے پر اپنے حواریوں کے پاس آئے اور اپنے ہاتھ پاؤں

پندرہ روزہ تہذیبیہ

کے زخم دکھائے اور لباس پہنے تھے۔ یعنی دو سمن اور حواریوں سے اہلی مچھلی اور شہدے کر رکھا یا اور کہا کہ میں ابھی اپنے باپ کے پاس نہیں گیا یعنی مرا نہیں یہ تو عام زبان ہے کہ کوئی مر جائے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ میاں کے یہاں گئے۔ اسی طرح دو تین دن حضرت عیسیٰ رات کے وقت حواریوں سے ملے رہے۔ بعد میں اللہ کے پاس گئے۔

یہ مختلف خیالات تھے جو سب غلط تھے۔ ان سب کی اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ صلیب پر مرے اور نہ آسمان پر زندہ اٹھے یعنی صلیب سے درحقیقت زندہ اتارے گئے اگرچہ یہودیوں کو شبہ ہو کہ مر گئے اور بعد میں وہ فوت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی موت سے بچا لیا اور اس وجہ سے ان کا مرتبہ بلند ہوا۔ ان کے حواریوں کو عیسائی مذہب پھیلانے کا موقع ملا۔ یہ شخص کو موت کے بعد اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور کوئی شخص موت سے آزاد نہیں۔ قرآن پاک کی آیات کے لحاظ سے کوئی شخص نہیں کی گئی کہ عیسیٰ نہ مرے۔ تاکہ الرسول پیارہ کی پہلی آواز دوبارہ آئیں گے۔ یہ سب باتیں عیسائیوں کی بنائی ہوئی ہیں جن کو موجودہ زمانہ کے پڑھے لکھے عیسائی بھی یقین نہیں کرتے۔ مسلمانوں میں یہ خیال لاچور و روزہ سے داخل ہو گئے سامنے سے نہیں آئے۔ عیسائی اپنے اعتقاد لائے۔ اللہ کے پاس فوت ہوئے سے پہلے کوئی نہیں جانا اور فوت ہونے کے بعد بھی شرح جاتی ہے۔ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے کہ وفات کے معنی ہیں شرح کا اللہ کے پاس جانا۔ اور وہ آیتوں میں جو عیسیٰ کی بابت دی گئی ہیں وفات استعمال

پندرہ روزہ تہذیبیہ

ہوا ہے لہذا حضرت عیسیٰ کی روح ان کے مرتبے پر اللہ کے پاس گئی۔

جو حدیثیں حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے آنے کی ہیں وہ مفید و شگفتہ
نے گھڑ کر اور لوگوں کے تادم لگا کر کہ ان سے روایت ہے بیان کر رہی ہیں
اور ان حدیثوں سے فتنہ پیدا کر دیا۔ بہت سے مہدی اچکے اور کچھ بڑے ہوئے
کہ ایک صاحب نے مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا اور ان کے
سریدیں سے طرح طرح کی حاشیہ بندیاں قرآن کی آیتوں پر لگا دیں یہاں تک
کہ وہ صاحب کہنے لگے یا ان کی سریدیں کہنے لگے کہ قرآن میں بحاکم رسول اللہ
کے لفظ احمد ان کے متعلق ہے۔ قرآن کی آیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی
جس سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ سے مراد ہے جن کا نام چودہ سو سال
سے قبل سے احمد چلا آتا ہے اور لوگ ان کا غلام ہونا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔
اس فتنہ کی بناء چھوٹی حدیثیں ہیں جن میں مہدی اور عیسیٰ کا ذکر ہے۔ کوئی
حدیث جو قرآن کے خلاف ہو وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو حکم دیتا ہے۔

سورۃ الانعام۔ آیت ۵۰۔ قُلْ لَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ
وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ قُلْ اَقُولُ لَكُمْ اِنِّي صِدْقٌ۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ
میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور نہ میں غیب کے
حالات جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔

سورۃ الانعام۔ ۵۹۔ وَ عِنْدَ لَا صَفَاتِغِ الْغَيْبِ

اور اللہ کے پاس غیب کے خزانہ کی کنجیاں ہیں۔

سورۃ النحل - ۶۵ - قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خِزْيَ
الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ -

کہہ دو سوائے خدا کے کسی کو اس سوالوں اور زمین پر علم غیب نہیں۔
جب رسول اللہ کو خدا کا یہ حکم ہے کہ کہہ دو میں غیب نہیں جانتا تو پھر
کس طرح یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ حضرت عیسیٰ کی اور مہدی کی آمد
کی پیشینگوئیاں کرتے جو ان احکامات کے بالکل خلاف ہوتا۔ رسول اللہ سے
اسی واسطے یہ کہلوایا گیا تھا چونکہ لوگ ہاگ آئندہ کی بابت سوال کرتے تھے۔
لہذا یہ حدیثیں کہ عیسیٰ پھر آئیں گے اور مہدی ایسے ہوں گے جن کے باپ
کا نام عبد اللہ اور ماں کا نام آمنہ اور نجیب الطرفین اور حضرت امام حسن کی
اولاد ہوں گے اور بقول شیعہ صاحبان حسن عسکری اور زحیس عیسائی
عورت کی اولاد مہدی اب سے تقریباً بارہ سو سال ہوتے پیدا ہوتے مگر قیامت
کے قریب تک زندہ رہیں گے اور اس وقت اپنی پوشیدہ جگہ سے نکلیں گے
اور پھر حضرت عیسیٰؑ شانہ کعبہ میں اتریں گے اور فرشتے چادر میں لپیٹ کر آسمان
سے لائیں گے یہ روایتیں رسول اللہ پر بھتان ہیں اور دشمنان اسلام
نے گھڑ کر بیان کی ہیں۔ نجیب الطرفین کا کوئی سوال رسول اللہ کے سامنے
نہ تھا جن کو خدا نے بتایا تھا کہ کل آدمی ایک ہی شخص کی اولاد ہیں اور کسی کو کسی
پر فوقیت سوائے اپنے اعمال کے نہیں اور اس حدیث میں حضرت امام حسن کی اولاد تک
بتا دی اور ماں اور باپ کے نام بتا دیئے۔ آیات قرآن جو اوپر دی گئیں ان کے
بعد کس طرح سے رسول اللہ ایسی لغویات کہہ سکتے تھے۔ ان حدیثوں کے

گھڑنے والوں کو قرآن بھی یاد نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ دوبارہ کیوں آئیں گے اور اس
 حیثیت سے۔ اپنے زمانہ کے نبی تھے اور اگر مرے نہیں تو ان کی بنوت قائم
 رہی اور ان کو بحیثیت نبی ہی آنا چاہئے تھا۔ کس جرم میں ان کی بنوت چھیننی
 جائے گی۔ اگر نبی کی حیثیت سے آتے ہیں تو یہی آخر الزمان ہو جائیں گے اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہیں گے حالانکہ آپ نے فرمایا ہے۔ لا نبی بعدی
 میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو خاتم النبیین کی تشریح ہے۔ اس کے اوپر
 نہایت لغو تاویل یہ کر دی گئی کہ حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت
 میں تسلیم کر لیں گے یہ اس قدر کمزور اور لغو دلیل ہے کہ کوئی شخص اسکو تسلیم
 نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اوہام پرستوں میں سے ہو۔ اگر حضرت عیسیٰ
 آسمان سے اس طرح اتریں گے اور نبی بھی نہ رہیں گے تو ان کی حیثیت کیا
 ہوگی اور ان کے آنے کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شہدہ دکھانا ضرور
 ہے نہیں پھر بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آدمی ہونے کے عیسیٰ کیوں
 ان کو اسلام کی تلقین کریں۔ اس کی ترمیم امام مہدی سے کر دی گئی اور
 عیسائیوں کے اعتقاد کو قائم رکھتے ہوئے دیکھا دیکھی اپنے پہاں بھی ایک شخص
 گھڑ لیا گیا کہ اگرچہ وہ آسمان پر نہیں گیا تاہم اس قدر عرصہ ہوا کہ پیدا ہو
 کر روپوش ہو گیا اور اس میں بھی وہی معجزہ ہے جو حضرت عیسیٰ میں ہے۔
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گئی سو حدیثیں جمع کی تھیں لیکن ان کو اس
 لئے تلف کر دیا کہ کہیں انہوں نے کوئی لفظ ایسا نہ لکھ دیا ہو جو رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی میری طرف سے گھڑ کر بات

کے گا وہ گناہ گار ہو گا۔ لیکن بعض یہودیوں اور عیسائیوں نے فتنہ برپا کرنے کی غرض سے لاتعداد حدیثیں گھڑیں اور بہت سے ناواقفیت اندیش مسلمانوں نے والسننہ وناوالسننہ اپنے مطلب کی وجہ سے حدیثیں گھڑیں۔ حدیثیں جمع کرنے والوں نے تو ہر طرف سے سن کر حدیث لکھ دی خواہ وہ سچ ہو یا جھوٹ لیکن سچ حدیث صرف وہ ہے جو قرآن کے موافق ہو اور جس قدر قرآن کے متضاد ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ یہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں چونکہ آئینہ کا ایسی عیب کا حال بناتی ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ احکم دینا ہے کہ تم کہہ دو مجھ کو عیب کا حال نہیں معلوم۔ جو کچھ عیب کا حال بنا نا خدا وہ قرآن پاک میں بتا دیا اس کے علاوہ کوئی بات وحی نہیں ہے۔ اس لئے یہ حدیثیں جھوٹ ہیں جو ان عیسائیوں نے جو مسلمان بڑے گھڑی تھیں اور اس کے اوپر شعیب صاحبان نے اور حاشیہ بند ہی کر دی۔

عیسائیوں پر سورج پرستوں کا اثر تھا اس لئے وہ حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر یعنی جہاں سورج ہے چلا جانا ماننے لگے تھے۔ یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ اسلام کا اللہ بذاتہ ہر جگہ موجود ہے۔ تمام کائنات میں کوئی ذرہ بھی اس سے باہر نہیں اور کائنات کے باہر بھی جو ظاہر ہم کو معلوم ہوتا ہے اس سب میں اللہ لا محدود موجود ہے۔ اس کا علم اور اس کی قوت بھی لا محدود ہے۔ آدمی کے مرنے کے بعد روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے

قرآن پاک کی آیات کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ کو وفات دینے کے بعد

اللہ نے ان کی روح کو اٹھالیا اور وہ مثل اور آدمیوں کے تھے اور مثل اوروں کے مر گئے کوئی تخصیص ان کی اس بارہ میں نہیں کی گئی اور رسول اللہ سے اور مسلمانوں سے کہا گیا جو صراطِ حق بھی فوت ہوں گے جیسے تمام انبیاء ان سے پہلے فوت ہوئے اور کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو قیامت تک اس کی زندگی دیا ہو تو رسول اللہ کو کیوں دی جائے۔

اسکے علاوہ جو کچھ ہے وہ عیسائیوں کی مختلف انجیلوں کی بنیاد پر اور ان کی اولیاء پرستی کی وجہ سے گھڑے ہوئے قصے ہیں اور قصوں کو سچ مان کر سورۃ النساء کی آیات ۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹ پر تاویلیں لگادی ہیں اور ان کی وجہ سے عہدِ نبوی کا فتنہ برابر ہوتا رہا ہے اور پچاس سال قبل بھی ہوا تھا اور آئندہ بھی خود غرض لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور جاہلوں کو بیوقوف بنائیں گے۔ الذیاعراب انہما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ

یہ ہیں عیسے ابن مریم جو سوائے رسول اللہ ہونے کے اور اللہ کے حکم سے پیدا ہونے کے کچھ نہیں۔

ابن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی سے زندہ اتر آئے کے بعد اپنی قدرتی موت سے کہیں فوت ہو گئے اور ان کی روح مثل اور روحوں کے اللہ کے پاس گئی۔ کوئی تاریخی ثبوت نہیں کہ وہ کہاں اور کس دن فوت ہوئے۔ یہ سب بھی گھڑی گھڑائی باتیں ہیں۔ واللہ اعلم

ختم شد

محمد باہین خان

اسلامی تعلیم

جسے نواب سر محمد یامین خان صاحب بیسٹریٹ ایٹالاء نے انہایت ہی محنت اور
لچکپیرائی میں اسلام کے ارکان کو مختلف حصوں میں ترتیب دیا ہے۔ اسلامی معلومات
میں مکمل سٹاک کی ترتیب ایک جامع حیثیت رکھتی ہے۔

اسلامی تعلیم اول :- عقائد اسلام - کلمہ جات - نماز - کلام پاک کی سورتیں - روزہ
دیگر منسلوبات اور ذریعہ بیان میں :-

اسلامی تعلیم دوم :- حج و اس کے احکامات و رسومات معہ اقتباسات خطیبہ

حجۃ الوداع و مختصر تاریخ حضرت ابراہیم خلیل اللہ و خانہ کعبہ . - ۹ - .

اسلامی تعلیم سوم :- زکوٰۃ کن پر فرض ہے ۔ - ۳ - .

اسلامی تعلیم چہارم :- احکامات الہی مندرج قرآن کریم ۔ - ۹ - .

اسلامی تعلیم پنجم :- نکاح - ہر و طلاق و عدت کی بابت جملہ آیات قرآنی کا آسان
ترجمہ معہ تشریح و تمہید ۔ - ۸ - .

اسلامی تعلیم ششم :- وراثت و وصیت کے متعلق آیات قرآن پاک معہ

احادیث و تشریح ۔ - ۶ - .

اسلامی تعلیم ہفتم :- اسلام کیا ہے ۔ - ۱۰ - .

ناشران

ملک دین محمد ایسٹریٹسز اشاعت منزل لاہور

تخریب الہ بخاری

قامت: ۲۲ x ۲۹

مرتبہ: حضرت امام بخاری

بدیہ: بارہ روپے

صفحات: ۱۰۲۴ صفحات

خدا کے بعد رسول اور قرآن کے بعد بخاری

چھ لاکھ احادیث کا منتخب مجموعہ جس کی تکمیل ۱۸ برس میں ہوئی اور ہر حدیث کو غسل اور دو مرتبہ
 دوکانہ کے بعد حرم شریف کے سایہ میں بیٹھ کر درج کیا گیا۔ علاوہ امام بخاری اور ان
 تمام صحابہ کرام کے حالات بھی درج ہیں جن کا تعلق روایات سے ہے۔ امام بخاری نے
 ایک موقع پر فرمایا: اکثر لوگوں کے درمیان اگر میرے تمام مسودات کے تمام اوراق منتشر ہو
 جائیں تو وہ ہرگز نہیں ہو سکتے کیونکہ میں نے اپنی کتاب کو تین مرتبہ مرتب کیا ہے، جس طرح قول
 کے ساتھ کردار کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کے ساتھ بحسناری کا ہونا بھی
 لازمی ہے۔

کتاب کے دو کالم ہیں۔ ایک میں اعراب کے ساتھ احادیث کا اندراج ہے اور
 دوسرے میں صاف و شگفتہ اردو ترجمہ۔ شروع کتاب میں ایک بسوط مقدمہ کے علاوہ
 مضامین کی فہرست شامل ہے جس سے ہر موضوع کی حدیث کو باسانی تلاش کیا
 جاسکتا ہے۔

قرآن فہمی کا تقاضا ہے کہ ہر مسلم گھرانے میں یہ کتاب موجود ہو۔

ملکین محمد ایسٹرن پبلسٹیشنز اشاعت منزل لاہور

عرب اور خلافت پاکستان

مصنف: علامہ اشرف علی تھانوی

صفحات: ۱۶۰

قیمت: ۲۰ روپے

قیمت: ۲۰ روپے

اسلامی ممالک کی رائے عامہ ہندو کانگریس کے غلط اور گمراہ کن پراپیگنڈے سے بے اعتنا
پاکستان کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا رہی۔ اس کے نتیجہ میں دارالاجتہاد کانگریس کی
برطانوی دشمنی، ایشیاء دوستی اور گاندھی جی کی برتری کا ڈھنڈور دینے سے یہاں تک کہ پاکستان
کے قیام کے بعد جب پاکستانی سفیر ان ممالک میں پہنچے تو چند ہی روز میں یہ طلسم پاش پاش ہو گیا
ہندو کانگریس نے اب ایک اور جہاں پھیلایا اور اس نے دہلی میں ایشیائی ممالک کی کانفرنس کا
ڈھونگہ رچا کر پورے مشرق کو اپنی قیادت پر دہنماند کرنا چاہا۔ مگر اس کا جو انجام ہوا۔ اس کی
تکلیف دہندہ یونین کو بخار بن کر تڑپا تو رہے گی۔ اس کے برعکس پاکستان نے مختصر سے عرصہ
میں اتنی مقبولیت پیدا کر لی کہ اسلامی ممالک نے اسے اپنا رہنما تسلیم کر لیا اور وہ دن دور نہیں
جب کہ کئی ممالک سے لے کر بحیرہ اوقیانوس کے ساحلوں تک ملت اسلامیہ ایک ٹھوس بلاک کی
صورت اختیار کر لے گی۔

کانگریس کے گمراہ کن پراپیگنڈے کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ طلسم کس طرح پاش پاش ہوا؟
اب اسلامی ممالک کی رائے عامہ پاکستان کی بہنو کیوں ہے؟ ان تمام واقعات کی نقاب کشائی
کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔

ملک سید محمد امجد علی صاحب مشیر اشاعت منزل لاہور

حیاتِ خالدِ رضی

مولف: عبدالرحمن شوق

صفحات: ۲۵۶ صفحات

قیمت: ۲۰ روپے

قیمت: ۸ روپے

مجاہد اسلام حضرت خالد بن ولید کی مکمل مستند سوانح حیات جس میں ان کی سیرت، تربیت، شجرہ نسب، خدمات اسلام، تہذیب و اخلاق اور ان تاریخی مجاہدانہ کارناموں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ جن کی ہیبت سے قبیلہ کسریٰ کے طاغوتی لشکر لرزہ بر اندام رہتے تھے۔ کاوش تحقیق اور صحیح تاریخی استدلال کے باعث یہ سوانح حیات سیف اللہ حضرت خالد بن ولیدؓ کے مطلوبہ سوانح مریوں سے بدرجہا مستند اور فائق مانی گئی ہے۔

اس کتاب میں ان تاریخی غلطیوں سے احتراز کیا ہے جو اکثر انیٹ میں ناواقفیت کی بنا پر پائی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی واقعہ نہیں ہے جس کے متعلق مستند اسلامی تاریخ کا حوالہ نہ دیا گیا ہو۔

موجودہ دور میں جب کہ پاکستان کے استحکام اور اسلام کی شان و شوکت کی بحالی کے لئے قرون اولیٰ جیسی اہمیت و شہادت کو از سر نو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لازم ہے کہ آئندہ نسل کے شاہین بچوں کو اس کتاب کا مطالعہ کرایا جائے۔

ملک دین محمد اینڈ سنز، اشاعت منزل لاہور

معارفِ اقبال

مؤلف: عبدالرحمن طارق

تقاریر: ۲۰ × ۳۰

صفحات: ۲۰۰ صفحات

قیمت: تین روپے

اقبال کائنات وجود کا عظیم ترین اور زندہ جاوید شاعر ہے۔ اس کا کلام دائمی اور ابدی ہے۔ جب تک سایہ کرۂ ارض اپنے محور پر قائم ہے، انسانیت کو شرف و عظمت کے سرا بتانے والا یہ سرمدی پیغام بھی باقی ہے۔

”معارفِ اقبال“ اسی سرمدی پیغام کی ایک بے مثل اور یادگار تفسیر ہے، جس میں قرآن حکیم، حدیث نبوی، تاریخ اسلام اور حکمت و تصوف سے متعلق ان تمام مسائل کی مکمل تشریح و توضیح موجود ہے، جنہیں کسی رسنمائی کے بغیر سمجھنا دشوار ہے۔ یہ کتاب اس لئے بھی اہم اور مفید ترین ہے کہ اس میں دنیا کی سب سے زیادہ مقدس و بڑی کتاب یعنی قرآن حکیم کے بہت سے اقتباسات درج ہیں، جو کلامِ اقبال کی روحانی، مذہبی اور تعمیری و افادی خصوصیات کو واضح کرتے ہیں۔

”اقبالیات“ پر اس وقت تک بیسیوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ لیکن اس کتاب کے متعلق صرف اس قدر کہنا کافی ہوگا کہ یہ موضوع کے لحاظ سے منفرد اور نوعیت کے اعتبار سے نادر ہے۔

ملک دین محمد اینڈ سنز، اشاعت منزل لاہور

فلسفہ قرآن و تصوف

بنظر علوم جدیدہ

از تصنیف - جناب ذاب مسٹر محمد یامین خالص صاحب سی۔ آئی۔ ائی۔
 بی۔ اے۔ بی۔ اے۔ بی۔ اے۔ ایٹا۔ لا۔ سابق ڈپٹی سیکریٹری
 مرکزی ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ایسبلی۔ غیر منقسمہ ہندوستان۔
 سابق ممبر کورٹ واکرنیکٹیو کونسل مسلم یونیورسٹی
 علی گڑھ۔ سابق ممبر کورٹ ڈپٹی یونیورسٹی۔ سکریٹری
 مسلم لیگ پارٹی سندھ ایجوکیشن۔
 گلوت۔ سول اینڈ یونیورسٹس ان سائنس اینڈ اسلام و
 اسلامی تعلیم وغیرہ

مصنف