

37

اسلام کے معارف

(پچند بصیرت افروز مضامین)

اثر
مرضی احمد خان

ناشران

تاج کمپنی لمیٹید، قرآن منزل، ملوے، وڈلاہو

قیمت

۲۹۶۰۲

۹۴۱۵۲

۱۸۷۳۲

۱۱۷
18734

آن سید اور اولاد کے نام

جو علمی اور عرفانی حیثیت سے دین حقہ اسلام
کے معارف کو سمجھنے اور اخذ کرنے کے لئے پیٹاب

رہتی ہیں۔

مرغی احمد خان

فہرس

صفحہ

مضمون

۵

۱۔ پیش لفظ

۱۱

۲۔ موجودات عالم پر ایک نظر

۱۱

۳۔ کائنات کی دو عظیم صداقتیں

۲۶

۴۔ رحمۃ اللعالمین

۳۵

۵۔ میلاد النبی

۲۹

۶۔ محبت رسول

۲۳

۷۔ قاب قوسین او ادنیٰ

۶۵

۸۔ ایک پاورمی کے اعتراض کا جواب

۱۱۰

۹۔ واقعہ معراج نبوی

۸۹

۱۰۔ تسخیر کون و مکاں کی بشارت

مضمون

صفحہ

۹۵

۱۱ - کائنات کی پہنائیاں

۱۰۳

۱۲ - برکاتِ سماوی کا نزول کا مہذب

۱۰۹

۱۳ - اللّٰهُمَّ اَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ

۱۱۵

۱۴ - مسلکِ ابراہیمی

۱۲۱

۱۵ - حضرت حسینؑ

۱۲۷

۱۶ - طوفانِ نوح

۱۵۳

۱۷ - حضرت خضرؑ اور حضرت موسیٰؑ کی ملاقات

۱۶۱

۱۸ - صنفِ نازک کا مقصد

۱۶۷

۱۹ - ایمان اور اعمالِ صالح

۱۷۳

۲۰ - تہذیبِ فرنگ اور اس کی منزل مقصود

۱۸۷

۲۱ - جنوں کے حالات

پیش لفظ

اوراقِ ما بعد میں وہ مضامین پیش کئے جا رہے ہیں۔ جو مختلف دینی موضوعات پر وقتاً فوقتاً اسلامی روزناموں کے خاص نمبروں کے لئے لکھے گئے۔ یہ مضامین بعض اصحاب کی فرمائش پر لکھا کر کے کتابی صورت میں منضبط کئے گئے ہیں انکو احاطہ تحریر میں لاتے وقت جن خصوصیتوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک ان کی ادبی دلچسپی ہے تاکہ ذوقِ ادب رکھنے والے اصحاب انہیں شوق سے پڑھ سکیں۔ اور دینِ اسلام کے مقدس شعائر کے نکات و معارف کو غیر محسوس

طریق سے اخذ کرتے چلے جائیں۔ ان مضامین کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان میں صحیح اسلامی احساسات کے اظہار کی سعی کی گئی ہے۔ اس بات کا فیصلہ تو پڑھنے والے ہی کریں گے کہ مصنف کا قلم دینی معارف کو ادبیانہ رنگ میں پیش کرنے کے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہو سکا ہے۔ البتہ مصنف کا مدعا دینی معارف کی اس اشاعت اور اسلامی احساسات کی اس تعمیر سے سعادتِ دارین کا حصول ہے جس کے پیش نظر قارئین سے التماس ہے کہ وہ غامیوں سے قطع نظر کر کے اس نیاز مند کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔ فقط

مرضی احمد خان

ناشرین کی التماس

اسلام کے معارف "آقائے مرتضیٰ احمد خان کی پانچویں تصنیف ہے۔ جسے تاج کمپنی لمیٹڈ طبع و نشر کر کے شائقین کے ہاتھوں تک پہنچانے کا فخر حاصل کر رہی ہے۔ آقائے مرتضیٰ احمد خان کا اسم گرامی ملک کے علمی و ادبی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں۔ آپ گذشتہ بیس سال سے صحافت کے ذریعہ امت مسلمہ کی دینی - علمی - ادبی اور سیاسی خدمات بحال رہے ہیں اس سے قبل تاج کمپنی لمیٹڈ آپ کی اولین "تالیف الہامی افسانے" کے پانچ ایڈیشن چھاپ کر نشر کر چکی ہے "الہامی افسانے" میں

انبیائے کرام علیہم السلام کے وقتے و لحسب اپنی پیرائے میں بیان
 کئے گئے ہیں جو قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ "اسلام کے معارف"
 آقائے محترم کے ایسے مضامین پر مشتمل ہے۔ جو دین اسلام
 کی حقیقتوں پر مختلف اوقات میں قلمبند کئے گئے۔ آقائے موصوف
 کی دیگر تصنیفات "مرزائی نامہ"۔ "تقدیر و تدبیر" اور
 "دو درول" ہیں۔ "مرزائی نامہ" میں احمدی فرقہ کے بعض
 سوالات کا جواب نہایت مدلل طریق سے دیا گیا ہے۔ اور
 "تقدیر و تدبیر" ایسے ادبی افسانوں پر مشتمل ہے۔ جن کا
 پس منظر سیاسی ہے۔ ان افسانوں میں گذشتہ بیس سال
 کی اہم سیاسی تحریکوں کا تذکرہ نہایت ہی دل آویز پیرائے
 میں آگیا ہے۔ جس کے باعث اس کی بلند ادبی حیثیت میں
 تاریخی اور سیاسی حیثیت کا اضافہ ہوا ہے۔ "دو درول" آقائے
 موصوف کے سوز و گداز سے لبریز کلام کا مجموعہ ہے۔ یہ نظمیں
 اور غزلیں عشق و محبت کے جذبات کے ساتھ ساتھ دروہی کی
 ترجمانی بھی کر رہی ہیں۔ آقائے مرتضیٰ احمد خان کا زور مسلم
 اپنی عالمانہ اور ادبیانہ بالغ نظری کے ساتھ پہلے اور اوقات
 پر امت مسلمہ کے افکار کی رہنمائی کر کے ملک بھر سے خراج

تحسین و وصول کرتا رہا ہے۔ اب تاج کمپنی لمیٹڈ آفائے
 موصوف کے رشتہ جات فکر کو کتابی صورتوں میں یکجا کر کے شائقین
 کے سامنے پیش کر رہی ہے اور آفائے محترم کے جذبہ خدمت
 ملی کا ہاتھ بٹا کر بارگاہ رب العزت میں سعادت و اربین کے
 حصول کی طالب ہے۔ قرآن پاک کے نسخوں کی نفیس نفیس
 طباعت اور اسلامی لٹریچر کی اشاعت تاج کمپنی لمیٹڈ کا طرز
 امتیاز ہے۔ جس پر کمپنی بجا طور پر فخر و مباہات کا اظہار کر
 سکتی ہے۔

ایں سعادت بزور بازو نیست
 تانہ بخشند خدائے بخشندہ

شیخ (میر) عنایت اللہ
 مینجنگ ایجنٹ تاج کمپنی لمیٹڈ
 ریلوے روڈ۔ لاہور

Handwritten text in Urdu script, possibly a page number or title, located on the left margin.

جو ہیر شام اُفقِ مغرب پر دیکھے گئے تھے۔ فائز ہو چکے تھے۔
پوری تابانی کے ساتھ چھپتے ہوئے کو اکب کی آنجن اس لفظ
سے ہیر شام مختلف نظر آ رہی تھی۔ جسے میں نے خواہ میں جانے
سے پہلے ہیر شام بے اتفاقی کے عالم میں دیکھا تھا اور اپنی
آنکھیں بند کر لی تھیں۔

رات کے تیسرے پہر کی خوشگوار سیم خود رو ایشیا کے
اس زونہ کے سے جو آبادی سے دور واقع ہے اور اہلہا تے
ہوئے ہیر گھیتوں سے جو ہیر کے جانے قبام کے سامنے دور
تک پھیلے ہوئے ہیں۔ باقی کائنات سے اٹھنے والی خوشبو
کے بلکے توج لار ہی تھی۔ جن سے طبیعت نشا نشت کا ایک
کیف آفرین احسا کس پیدا ہو رہا تھا۔

بہار کا موسم تھا۔ میں اپنے سر اچھ کی تیسری منزل کی چھت
پر لیٹا ہوا کامل بنیادری کے عالم میں پیشک زنی کرنے والے
لا تعداد اجرام فلکی کی خاطر مشا اور بے ترتیب آنجن کو دیکھ
رہا تھا۔ ساری کائنات سو رہی تھی اور خیالات کے تسلسل
میں انقطاع پیدا کرنے والا نہ تو کوئی خاطر رہی حال اس وقت
برہم کا ر تھا اور نہ میرے دل کی داخلی کائنات میں کسی شام

کی حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ جو مجھے فضائے آسمانی کی اس
منور آبادی سے نامہ و پیام کرنے سے باز رکھتی ہے۔
نگاہیں ستاروں کی صفوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ
رہی تھیں اور اس فضا کی منتہا کو تلاش کرنے کے لئے بیتاب
تھیں۔ جس کے اندر یہ لاتعداد اجرام سماوی تیر رہے
تھے اور خیال یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس طبقہ فضائی سے
پرے جس میں درخشندہ اشیا بود و ماند رکھتی ہیں کیا ہے؟
ان کے موطن کی حد کہاں تک ہے اور ان کی سیرگاہیں کہاں
پہنچ کر ختم ہوتی ہیں؟

علم ہیئت کے انکشافات جدیدہ میرے تخیل کو بڑھانے
کے لئے میرے دماغ میں مستحضر ہونے لگے۔ میں سوچنے لگا۔ کہ
یہ کواکب و درخشاں جو رات کے اس عالم خموشی میں میرے
دل پر ایک فنا آموز ہیئت طاری کر رہے ہیں۔ نور و نار
کے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں۔ اتنے بڑے کہ گرواضی اپنی
تمام وسعتوں کے ساتھ ان کے سامنے اس درے کی ہمیشہ
بھی نہیں رکھتا۔ جن کے اتصال سے یہ زمین بنی ہے۔ سورج
زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے۔ لیکن ان کواکب میں لاکھوں

ایسے ہیں۔ جن کی ضخامت کے بحرِ ذخار میں ہمارے نظامِ شمسی کی حیثیت ایک قطرہ بے مایہ سے زیادہ نہیں۔ نظامِ شمسی جو ارب ہزار بیلوں کی وسعت میں پھیلا ہوا ہے۔ اور جس کے اندر عطارد۔ زہرہ۔ زمین۔ مریخ۔ مشتری۔ زحل۔ پورے نس۔ نیپچون اپنے متعدد اقمار اور دوسرے ان گنت سیاروں کے ساتھ اپنے اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں ان ستاروں کے ارب ہزار خاندانوں میں سے ایک خاندان کا نہایت فرومایہ فرد ہے۔ انجم شناس کہتے ہیں کہ اگر کتاب کے پورے صفحہ پورے صفحے ستاروں کے اس مجموعہ کی تصویر بنائی جائے۔ جسے کہکشاں کہتے ہیں۔ تو سارے نظامِ شمسی کو اس کے مقابلہ میں ایک نقطہ سے زیادہ جگہ نہیں دی جاسکتی۔ اور فضائے افلاک میں کہکشاں کی حیثیت اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ وہ دوسرے مجموعوں کی بہ نسبت قریب تر ہونے کے باعث ہیں کسی قدر بڑی نظر آ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ انہی کو اکب میں بہت سے ایسے ہیں۔ جن کی روشنی ایک لاکھ ستاسی ہزار میل فی ثانیہ کے حساب سے چل کر ہماری آنکھوں تک بیسیوں سینکڑوں

بلکہ لاکھوں بوسوں میں مہنچی ہے۔ پھر کون ہے جو ان کو اکب کے بعد مسافت کا اندازہ کر سکے اور اس فضا کو ناپ سکے۔ جو ہمارے اُردان کے درمیان حائل ہیں؟

اس وقت میرے دل میں ماہرینِ علم ہیئت کے اس نازہ نظریہ کا خیال بھی گذرا کہ کائنات سماوی اپنے نشش جہات میں نظر یعنی روشنی کی رفتار کے حساب سے پھیل رہی ہے نئے نئے افلاک بنتے چلے جا رہے ہیں اور نئے نئے سورجوں ستاروں سیاروں اور قمروں کے ان گنت مجموعوں کو بکھیرتے چلے جا رہے ہیں یا یوں کہئے کہ جہاں تک ہمارے عالم بگکا ہوں کی رسائی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں ستاروں کی نئی نئی دنیا میں ملتی چلی جا رہی ہیں اور جہاں تک خیال پرواز کر سکتا ہے۔ یہی سلسلہ لامتناہی اس کے سفر کی صبر آزمائی کے لئے موجود و حاضر ہے۔

نظارے کی اس کیفیت۔ خیالات کے اس نعمت اور ماحول کے اس سکون نے جو اس وقت میرا ندیم بن رہا تھا۔ میرے دل پر کائنات سماوی کے جلال کا ایک پرہیزگاریت احساس طاری کر دیا۔ میں سوچنے لگا کہ اس عالم ناز و نور کی پٹائیوں

میں نظام شمسی ہیچ ہے اور نظام شمسی کے سیاروں میں جاکر ان
 آب و گل یعنی کرۂ زمین ہیچ ہے۔ اس کرۂ زمین کے مقابلہ میں
 جس کی سطح پر بڑے بڑے سمندر اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں
 میری ہستی ہیچ ہے۔ میں جو ہر قسم کا شعور رکھنے کے باوجود
 آب و گل کے طلسم کا اسیر ہوں اور اس سے باہر نہیں نکل
 سکتا۔ اس قدر عظیم کائنات کے سامنے لاشعۂ محض ہوں۔
 میرا پیدا ہونا لغو۔ میرا شعور حاصل کرنا بے معنی اور نیرنگ
 زاہد عالم کے متعلق ایسی معلومات میں اضافہ کرنا سرسراہنگاں
 ہے۔ کاش میں زیادہ نہیں نوروشنی ہی کی سرعت رفتار
 کے ساتھ ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک پہنچنے
 کے قابل ہوتا۔ کاش میں ان ستاروں کی طرح افلاک کی غیر
 محدود پہنائیوں میں آزادانہ تیر سکتا۔ کاش میں نظاروں
 کو جو ان ستاروں کی دنیاؤں میں موجود ہیں۔ دیکھ سکتا۔
 اور ان اشیاء سے منتفع حاصل کر سکتا جو قدرت کے ان غیر محدود
 خزانوں کے اندر بھری پڑی ہیں۔
 میرے دل سے درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ مجھے اپنی بے یارگی
 اور بے چارگی پر بہت رنج ہوا۔ اور میں دل ہی دل میں سوچنے

لگا۔ یہ ساری کائنات کس لئے ہے؟ کون و فساد کے یہ
 ہنگامے کیوں برپا ہو رہے ہیں؟ دنیاؤں۔ گروں ستاروں
 اور قمروں کا یہ غیر مرتب و لامحدود و طومار کس درد کی دوا
 ہے؟ میں انہی خیالات میں مستغرق اپنے بستر پر بے حس و
 حرکت پڑا تھا۔ میری نگاہیں ستاروں کی چمکتی ہوئی آنکھوں
 پر جمی ہوئی تھیں اور بیچ میزری کے احساس نے مجھے دریائے
 تجیر میں غرق کر رکھا تھا۔ کہ میں نہ پیدا ہونے اور عقل و شعور
 سے عاری رہنے کی تمنا کرنے لگا۔

اس تمنا کے ساتھ ہی میرے دل میں خیال گذرا کہ اگر
 آنکھیں ہوتیں تو میں افلاک کے نظارہ کو دیکھ ہی نہ سکتا۔
 کان نہ ہوتے تو ستاروں کے خاموش نغمے میری روح میں
 اتر کر میرے دل کو بے قرار نہ کر سکتے۔ جسم نہ ہونا تو میں سیم بہار
 کی فرحت افزا اٹھکیلیوں سے لذت اندوز نہ ہو سکتا۔ کام
 و دہن میں ذائقہ کی حس نہ ہوتی تو کروڑوں کیسے اور زرش و
 شیریں میں تفاوت نہ کر سکتا۔ ناک سونگھنے کی قوت سے محروم
 ہوتا تو نگہتوں اور خوشبوؤں کا عالم میرے لئے ناپید ہو جاتا۔
 پس یہ کائنات محض اس لئے موجود ہے کہ میں موجود ہوں۔

میں نے ہی اپنے حواس سے کائنات کا یہ طلسم اپنے گرد پیدا کر رکھا ہے۔ کائنات کی ہستی اور میری ہستی لازم و ملزوم ہیں۔ اگر میرے اندر عقل و فکر اور فہم و شعور کی اہلیتیں نہ ہوتیں جو موجود ہیں تو کائنات ہیچ کھتی۔ یہ میرے ہی حواس ہیں جنہوں نے کائنات کو میری نظروں میں اس قدر ہیبت ناک اور عظیم بنا رکھا ہے۔ جو اس کے سلب ہو جانے کے ساتھ ہی ساری کائنات بھی سلب ہو جاتی ہے۔

۷ اس خیال کا دل میں گذرنا تھا۔ کہ میرا دل کنول کے اس مچھول کی طرح کھل گیا۔ جس پر شبنم کے قطرے نہایت تازگی بکھیر رہے ہوں۔ میں اپنے آپ کو نظام کائنات کا مرکز محسوس کرنے لگا۔ میری روح پھیلتے پھیلتے ساری کائنات پر حاوی ہو گئی اور وہ ہیبت جو میرے دل میں نیرنگی افلاک کے اثر آفرین نظارہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ یک قلم جانی رہی ستاروں کی اس بھری انجمن نے یک زبان ہو کر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی :-

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوْدُ الَّذِي خَلَقَ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا مَّا تَنبِي فِي

اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ جس نے توہرے تو سات آسمان

خَلِقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَاَرْجِعِ
 الْبَصَرَ لَا هَلْ تَدْرِي مِنْ
 فُطُوْرِهِ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ
 كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ
 خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْبٌ ۝

بنا دیتے۔ اسے دیکھنے والے۔ پھلا
 تجھ کو رحمن کی اس صنعت میں کچھ
 کس نظر آرہی ہے۔ ذرا ایک بار
 پھر دیکھ کہ آیا تجھ کو کوئی دراڑ
 دکھائی دیتی ہے۔ پھر دوبارہ اور
 نظر دوڑا۔ تیری نظر کھسیانی ہو کر
 تھکی ماری تیری ہی طرف لوٹ
 آئے گی ۝

میرے قلب کی گہرائیوں سے بے ساختہ یہ آواز نکلی :-
 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا
 بَاطِلًا وَّ سُبْحٰنَكَ فَعِنَّا
 عَذَابُ النَّارِ (آیت)

(اے ہمارے پروردگار۔ تو نے یہ
 سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔
 تیری ذات پاک ہے۔ پس ہمیں عذاب
 نار سے بچا)

میں اپنی روح کی پکار پر بستر سے اٹھا اور با وضو ہو کر
 اس ذوالجلال والا کرام کے حضور میں سر بسجود ہو گیا جس
 نے یہ کائنات پیدا کی اور اس کائنات سے لطف اندوز
 ہونے کے لئے انسان کو مختلف اقسام کے متعدد حواس

عطا کئے تاکہ اس نسبت اضافی سے قادرِ مطلق و توانا
 کی وہ مشیت پوری ہو جس کے لئے یہ سب کچھ ظہور میں
 لایا گیا ❖

کائنات کی دو عظیم صدائیں قرآن حکیم اور رسول کریم

معارض بولا۔ تمہارے پاس قرآن کے منزل من اللہ
اور منزه عن الخطا ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟
میں نے کہا کہ قرآن حکیم کے خدائی کلام ہونے کی سب
سے بڑی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ یہ کلام پاک ہمیں اس
بے نظیر شخص (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وساطت سے ملا۔
جسے اس کے دشمن بھی صادق الایمان کہہ کر پکارا کرتے تھے۔

جس کی زندگی خدا کا رسول بننے سے پہلے اور بعد ہر طرح کی معصیتوں سے پاک رہی۔ جس کی فطرت میں جھوٹا بولنے۔ دھوکا دینے۔ فریب کرنے اور جھوٹی بات بنانے کی صلاحیت ہی موجود نہ تھی۔ جس نے زندگی بھر کسی انسان کے خلاف جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ وہ خدا پر اقرار نہیں باندھ سکتا تھا۔ قرآن میرے نزدیک اس لئے برحق ہے کہ وہ محمد (بابی ہو و امی) صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور خدا کے اس صادق ترین بندے نے ہمیں بتایا کہ یہ خدا کا کلام ہے میں نے کہا۔ اے معترض مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پہلے پہل اپنے خویش و اقربا کو کوہِ فاران کے دامن میں احکم الحاکمین کے غضب سے ڈرانے کے لئے جمع کیا تھا۔ تو سب سے پہلا سوال ان سے یہ کیا گیا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک بہت بڑا لشکر بیٹھا ہے جو تمہارے جان و مال پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اس وقت سب نے متفقہ طور پر یہ جواب دیا تھا کہ ہم نے تمہاری زندگی کے گذشتہ چالیس سال میں تمہیں کوئی غلط بات کتنے نہیں سنا۔ لہذا

اگر تم ہم سے یہ کہو گے۔ تو ہم کسی قسم کا شک و شبہ کتے بغیر
تمہاری بتائی ہوئی خبر کا یقین کر لیں گے۔

اے معترض! قرآن پاک کے خدا کا کلام ہونے کی اس
سے بڑی دلیل اور کیا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سارا استباز
انسان اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ جس کی زندگی کا کوئی لمحہ ہم
سے پوشیدہ نہیں۔ دنیا میں اور بھی بہت سے مصلح اور اعظم
رجال گذرے ہیں۔ لیکن کسی کی زندگی کے حالات اس قطعیت
صداقت اور صحت کے ساتھ اور ارق تاریخ نے محفوظ نہیں کئے
جس طرح کہ پیغمبر عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی کے
حالات محفوظ ہیں۔ حضور کا اٹھنا۔ بیٹھنا۔ سونا۔ جاگنا۔ بولنا
اور روزمرہ کے کام کاج میں حصہ لینا، ہمیں اس طرح معلوم ہے
کہ گویا یہ سب واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے گذرے ہیں
اور ان حالات سے جن کی صحت کے متعلق سبوت سے سخت نکتہ
چین کو بھی مجال اعتراض نہیں ہو سکتی۔ ہم پر یہ امر روز روشن
کی طرح واضح ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام
امور و اقوال میں صادق اور امین تھے۔ پس نوع انسانی
کے ایک صادق ترین شخص کا یہ فرمودہ حجبوت نہیں ہو سکتا۔

کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور ایسے امین پر مشتبہ نہیں کیا جاسکتا۔
اس نے خدا کے کلام کو خدا کے بندوں تک پہنچانے
میں کسی قسم کی خیانت سے کام لیا ہے۔

معرض نے دوسرا سوال یہ کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
کی عظمت کی سب سے زیادہ روشن دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟
میں نے جواب دیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت
کی سب سے زیادہ روشن دلیل میرے پاس یہ ہے کہ خدا کے اس
پیغمبر پر قرآن حکیم ایسی بے نظیر کتاب نازل ہوئی جس کی فصاحت
و بلاغت کا دنیا بھر میں کوئی جواب نہیں۔ جس کی تلاوت
انسان کو روحانی حلاوت بخشتی ہے۔ جس کی ایک ایک آیت
میں کائنات ارضی و سماوی کی ہزاروں اور لاکھوں صدائیں
موجود ہیں۔ جس میں نوع انسانی کو پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا منہا
ہی اعلیٰ دستور العمل دیا گیا ہے۔ ایسا دستور العمل جس پر چلنا
انسان کی دسترس سے باہر نہیں۔ لیکن جس پر چل کر ان کی ان
مشکلات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ جو اسے اس کرۂ ارضی پر
ابتداء سے آفرینش سے لے کر آج تک پیش آرہی ہیں ایسی کتاب
جو نوع انسانی کو نجات اخروی کی راہ بتاتی ہے اور اس منزل

مقصود کا پتہ دیتی ہے۔ جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا جس میں ماضی۔ حال اور مستقبل کے واقعات اس طریق سے بیان کئے گئے ہیں کہ گویا وہ سب کے سب بیان کرنے والے کے سامنے واقع ہو رہے ہیں۔ جس کے احکام انسان کی ہر ارتقائی منزل پر حاوی ہیں اور جس میں ان عظیم الشان انقلابات کا تذکرہ صاف اور صریح۔ غیر مبہم اور معین الفاظ میں موجود ہے جو نوع انسانی کو آئندہ پیش آنے والے ہیں۔ جس کا ایک ایک نقطہ تراویح کے جگہ میں پیوست ہوتا اور روح بن کر اتر جاتا ہے ایسی کتاب جس نے انسانوں پر ہر حیثیت سے خواہ وہ سیاسی ہو یا معاشرتی۔ اقتصادی ہو یا علمی۔ ذہنی ہو یا روحانی۔ ترقیات کے نئے باب کھول دیئے ہیں اور ان سب حیثیتوں کے متعلق یکسر نئی دنیاؤں کا تصور ان کی آنکھوں کے سامنے لا ڈالا ہے۔ غرض ایسی کتاب جو راحت و نیومی اور عیش و خرمی دونوں کیلئے انسان کو نجات کی سیدھی راہ دکھاتی۔ اسے اپنے مقصد تخلیق سے آشنا بناتی اور منزل مقصود کی طرف گامزن ہونے کے لئے اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ ایسے ہی سینہ پہ نازل ہو سکتی تھی۔ جس کی شان و شوکت میں کسی قسم کا کلام نہیں کیا جاسکتا۔

اے معترض! میں نے وہ صحائف آسمانی بھی دیکھے ہیں جو قرآن حکیم سے پہلے صالحین نبی آدم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوئے لیکن ان میں وہ جامعیت نظر نہیں آتی جو اس کتاب میں پائی جاتی ہے۔ پُرانی کتابوں کے مندرجات محض وقتی حیثیت کے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم کی آیات انسان کی ابدی ضرورت کی کفیل ہیں۔ پچھلی کتابیں اپنے مطلب کے لحاظ سے بہت تشنہ دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن قرآن حکیم کے ذخائر عرفان ہر انسان کی روحانی پیاس بجھانے کے بعد بھی بدستور پیاسوں کو دعوتِ تسکین دیتے نظر آتے ہیں۔

پس اے معترض! پہلے تو قرآن حکیم کی عظمت پر غور کر اور پھر دیکھ کہ یہ کتاب جو انسان کے مستقبل کی ہر بڑی سے بڑی ترقی کو بھی جس کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ اپنی بنیاد کی پیٹ میں لے کر اُسے پاکیزہ زندگی بسر کرنے اور آخری فوز و فلاح کی طرف لے جانے کی تلقین کر رہی ہے جس سینے پر نازل ہوئی۔ اس کی پاکیزگی و عظمت کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ اس جلیل القدر انسان کی روحانی عظمتوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ جس کی روح زماں و مکاں کی تمام وسعتوں پر حاوی ہو کر

قرآن حکیم کو قبول کرنے کی حامل بنی۔ جس کی نظروں کے سامنے
ماضی، حال اور مستقبل کے تمام پروے ہٹ گئے۔ اور
کائنات کے سارے اسرار منکشف ہو گئے۔

پس اے معترض! میرے نزدیک قرآن پاک کے برحق
ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور سرور کائنات صلی اللہ
علیہ وسلم کی ذات ستوہ صفات اور حضور خواجه کونین
صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی شہادت
قرآن حکیم ہے اور اس کائنات ارضی و سماوی کی یہی دو
ایسی صداقتیں اور حقیقتیں ہیں۔ جن کے مقابلہ میں کسی
اور شے کو پیش نہیں جاسکتا۔

۲۸

رحمۃ اللعالمین

از مقام مصطفیٰ در حیرتم و ز مقام کبریا آگہ و لم
 اولاد آدم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی ہمت و
 وسعت اور اپنے اپنے فہم و ادراک کے مطابق کائنات
 ارضی و سماوی کی اس جلیل ترین شخصیت کا مقام دیکھنے اور
 پہچاننے کی کوشش کی۔ جس کے ہاتھ پر نوع انسانی اور کائنات
 کے دیگر عوالم کی توری۔ ناری اور خاکی مخلوق کی نجات
 مقدر ہو چکی تھی ۞

لیکن جس اچھے زاویہ نگاہ سے اسے دیکھا اور جس اچھے

معیار پر اسے پرکھا۔ اس کے مقام کو اپنے فہم و ادراک سے اتنا بلند پایا کہ اعترافِ عجز کے سوا کوئی چارہ کا یہی باقی نہ رہا۔ اور یہی کہتے بن آئی کہ

حسَن یوسف مِ عیسٰی یدبِضاً واری

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا واری ہد

ایزوبے مثال کی ہستی اور اس کی لازوال قدرتوں

سے انکار صریح کرنے والے مغرور اور سرکش انسان بھی عرب

کے خیر البشر کی عظمت و رفعت کے سامنے عجز و اعتراف کی

گردنیں جھکاتے دیکھے گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نوع

انسانی کی حیات اجتماعی و انفرادی کی گردنوں پر اگر کسی کے

سب سے زیادہ احسان ہیں تو وہ یہی آمنہ کالال ہے۔

جس نے عرب کی سر زمین میں سیر نئے خیالات کے بیج بوئے اور

انسان کی زندگی میں ایک حیرت انگیز و خوش آئند انقلاب

برپا کر دیا :

وہ جنہیں اپنی تنگ نظری کے باعث خدا کے دین کے

ساتھ ازلی وابدی بیر ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی

کے واقعات پر انگشت بدنداں و لب گزاں ہیں۔ کیونکہ

انہیں نوع انسانی کی ساری تاریخ میں کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں ملتی۔ جو سید المرسلین کی زندگی کی طرح جامع جملہ کمالات ہو۔

محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانوں میں بڑے بڑے جابر و قاہر حاکم۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فراعنہ و نمار وہ۔ انسان کو صراطِ مستقیم کی دعوت دینے والے مصلح اولہ پیغمبر۔ کائنات کے مسائل پر غور کرنے والے فلسفی اور عالم غرض ہر قسم کے لوگ ہو گزرے تھے۔ لیکن فیضِ رساں اور کامیاب زندگی کی جو کیفیت انسان کی آنکھوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیکھی۔ وہ نہ کبھی پہلے معرضِ ظہور میں آئی۔ نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکی۔

مرسلین پر ذاتی کی عفت میں حضرت سید المرسلین کی امتیاز خصوصیات بے شمار ہیں۔ ایک نمایاں خصوصیت جو بڑی ہی حیرت انگیز ہے یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کی زندگی کے کام معجزات کی انہی کر لینے کے بعد بہت معمولی حیثیت کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عام واقعات کو اگر معجزوں سے الگ کر کے دیکھا جائے تو

بھی اس زندگی کے عظمت و جلال میں کوئی فرق نہیں آتا۔
 اس شخصیت کی عظمت و رفعت کا اندازہ کون کر سکتا
 ہے۔ جس کے ظہور سے پہلے صدیوں اس کی آمد کا انتظار
 رہا۔ مرسلین خداوندی جس کی تعریف و توصیف کے گیت
 گاتے رہے اور نوع انسانی کو یقین دلاتے رہے کہ اس کی
 آمد کے بغیر تمہیں نجات کی راہ نہیں ملے گی۔ جس کے بعد
 کائنات ارضی و سماوی نے اس کی بزرگی کا کلمہ پڑھا۔ اور
 جس کی زندگی کے جلال زمانہ مستقبل میں جب تک کہ عالم
 امکان قائم ہے۔ روشن نرسورتوں میں جلوہ گرہونے رہیں گے
 اور جس کی رفعتوں کا صحیح مقام اس دن ظاہر ہوگا۔ جو یوم
 انشور ہے۔ جس میں اگلی اور کھپلی ارضی اور سماوی ساری
 امتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔ اور جس روز مقام محمود
 پر جلوہ افروز ہو کہ سب کو اس دن کی مصیبتوں سے نجات
 دلانے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نظر
 نہ آئے گا۔

کو رسوا و لوگوں نے کہا کہ کائنات ارضی و سماوی کی وہ
 حقیقت کبرائے جسے خدا کہا جاتا ہے۔ حلول کر کے اپنے بندوں

میں آجاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مصطفیٰ کے
 مقام نے یہ بتایا کہ بشر اس حقیقت کبریٰ سے اتنی نزدیکی
 حاصل کر سکتا ہے کہ اسے قاب و سین او ادنیٰ اور ما
 زاع البصر و ما طغیٰ کے انعام سے نوازا جائے :
 دین الہی کی تکمیل نوع انسانی کی منزل مقصود کی نشاندہی۔
 صراطِ مستقیم کا افتتاح۔ فکر انسانی کی آزادی اور نظام عالم
 کے چرخ کو اس طریق سے چلا دینا کہ انسان اور عوالم کائنات
 کی دیگر ذمی شعور مخلوق اس راستہ پر ہولے جس پر
 چل کر اسے اپنی ہر گونہ مصیبتوں سے آزادی اور ہر نوع
 کی مجبوریوں سے مخلصی حاصل ہو جائے۔ اسی خیر البشر کا کام
 تھا۔ جس سے آج مسلمان کہلانے والے اور اسلام کو
 ظاہراً قبول نہ کرنے والے جن و بشر علی قدر استطاعت
 مستفیض ہو رہے ہیں۔ نوع انسانی کے انداز نظر اور زاویہ
 نگاہ میں بہت بڑی تبدیلی آچکی ہے اور انہی امور کو آج ہر
 جگہ حسنات تصور کیا جا رہا ہے۔ جنہیں ہادی برحقؐ نے آج
 سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے حسنات قرار دیا تھا اور ان
 معایب سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنہیں محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کے خدا نے سینئات قرار دیا تھا۔ غور سے دیکھا جائے
 تو نوع بشر اپنا وہ سفر شروع کر چکی ہے۔ جس کے لئے پیغمبر
 آخر الزمان سے اسے تاکید کی تھی۔ اور اُمید کی جاسکتی ہے
 کہ نجات اور مخلصی کا زمانہ قریب آگیا۔ یہ اور بات ہے
 نوع انسانی کی بہت سی جمعیتوں کو یہ خبر نہ ہو کہ اپنی مشکلات
 کے حل کے لئے جن تدابیر پر وہ عمل پیرا ہو رہے ہیں اور جن
 نئے نئے خیالات و عقائد کو وہ قبول کرتے جا رہے ہیں۔
 انکا سرچشمہ کہاں ہے؟

کون ہے جو ان احسانات کا شمار کر کے بتا سکے جو میرے
 آقا و مولا کی ذات قدسی صفات، ان کے اسوۂ حسنہ اور
 ان کی رمی ہوئی علمی و عملی تعلیم کی بدولت خدا نے کریم نے
 نوع جن و بشر پر کئے؟ کس کا حوصلہ ہے کہ اپنے ضمیر سے طاقت
 کی آواز سننے بغیر ان احسانات کا لمحہ بھر کے لئے انکار کی جرات
 کر سکے۔ یہی وہ خدا کا نور ہے جو فاران کی چوٹیوں پر جلوہ گر ہوا
 اور کائنات کے سارے عوالم پر رحمت کے بادل بن کر چھا گیا جس
 کے نعلین کے طفیل انواع جن و بشر ایسی زندگی حاصل کر نیوالے ہیں جو
 کبھی انکے وہم و گمان میں کبھی نہیں آسکتی تھی۔ فقل اللهم صل علی محمد و علی

ال محمد الف الف مرة وبارك و سلم

میلا واپی

سچے مسلمانوں کے قلوب زندگی کے کسی لمحہ میں بھی حضور
 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غافل نہیں ہوتے
 ان کی پاک روحوں کا ذرہ ذرہ ہر وقت ہر حال میں اور ہر جگہ
 سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان (۴)
 کی آل پر درود و سلام بھیجتا اور ان کے خون کا قطرہ قطرہ فرط
 عقیدت کے اظہار کے لئے رگوں نسون اور ریشوں میں
 بے تاب و بے قرار رہتا ہے۔
 X لیکن ربیع الاول کے مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے تذکار کے سلسلہ میں دنیا بھر کے فرزند ان توحید کی سرگرمیاں
 تیز تر اور زیادہ تیز ہو جاتی ہیں۔ اس لئے کہ اس مبارک مہینے
 میں وہ روزِ مسعود آتا ہے۔ جب نوع انسانی کو نجات کی سیدھی
 راہ کا پتہ دینے والے جوہر نے منٹن شکل ہو کر اس عالم کون و
 فساد کو اپنے ورود سے سرفراز فرمایا تھا اور یہی وہ مہینہ ہے
 جس میں انسان کو فوزِ عظیم تک پہنچنے کی خوش خبری سنانے والے
 اور اس منزل مقصود کی صراطِ مستقیم دکھانے والے بشرِ ہادی
 نے اپنا کام پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بعد اپنے رفیقِ الاعلیٰ کی
 صحبت میں روپوشی اختیار کر لی تھی۔

آج محلے محلے قریہ بقریہ بلکہ خانہ بخانہ میلاد شریف کی مبارک
 محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں اور مسلمان اپنے ہادی برحق کی
 زندگی کے تذکار سے اپنے اپنے ایمانوں کی تازگی کا سامان ہیا
 کرنے کی فکر میں ہیں۔ لیکن ان کروڑوں مسلمانوں میں سے کتنے
 ہیں۔ جو اپنے دلوں میں سے اس جذبہ پاک کو صحیح طور پر محسوس
 کر سکتے ہیں جسے حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایمان و ایقان کی شناخت کے لئے بطور معیار مقرر کر دیا ہے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان اس وقت

تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اس کا دل مال و منصب
 زن و فرزند اور اب و اقرب کی محبت سے گزر کر خالصتہً خدا کے
 اس نبی کا نہیں ہو جاتا۔ جس نے اسے نجات کی سیدھی راہ
 دکھادی ۛ

پس جو مسلمان اپنے دل میں اپنے علائق دنیوی میں کسی ایک
 محبت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مقدم
 اور اس پر فائق رکھتا ہے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اسکا ایمان
 ابھی خام اور ناماٹھی ہے اور ابھی وہ رب العالمین کے ان
 انعامات کا جنہیں قرآن حکیم میں حَسَنَةٌ فِي الدُّنْيَا وَحَسَنَةٌ فِي الْآخِرَةِ
 سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مستحق نہیں بنا ۛ

پس اے میلا والنبی کی محفل میں برپا کرنے والو۔ اپنے
 دلوں اور اپنی روحوں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھو کہ کہیں وہ جذبہ
 عشق نبی سے خالی تو نہیں۔ اپنے اعمال پر نگاہ ڈالو کہ کہیں
 وہ ایسے تو نہیں کہ قیامت کے دن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ
 علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو کر کشتِ مہرِتی (تو میرا نہیں) کہہ کر
 روگردانی کر لیں ۛ

ہاں اپنے دلوں کو ابھی طرح ٹٹول کر دریافت کر لو کہ تمہارے

علاقہ دنیوی میں سے کوئی چیز تمہیں اتنی عزیز نہ ہو کہ جسے تم اللہ
اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کرتے وقت متنازل و متذبذب
ہو جاؤ۔

یاد رکھو کہ کسی مسلمان کے لئے اس سے زیادہ مصیبت و
بدبختی اور کوئی چیز نہیں کہ قیامت کے دن حضور سرور کائنات صلی اللہ
علیہ وسلم اس کی حامی عشق اور ناپختگی ایمان سے ناراض ہو کر
اُسے کُت مِتی کی وعید میں مبتلا کر دیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ مِائَةِ أَلْفِ مَرَّةٍ وَبَارِكْ
وَسَلِّمْ

محبتِ رسول

✓ خلاف پیمبر کے رہ گزید
کہ ہرگز بمنزلِ نوحاہد رسید

مومن اور مشرک، مسلم اور کافر کے اندازِ نظر میں جس سے
وہ زندگی اور اس سے متعلقہ مسائل کو دیکھتے ہیں۔ ایک نمایاں
ماہر الامتبیاز یہ بھی ہے کہ مشرک و کافر اس جہان کی چند روزہ
زندگی ہی کو مقصدِ حیات سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ عمر گزار
لینے کے بعد موت کے ساتھ ہی قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے
جسم کے عناصر متجزئی ہو کر کائنات کی دوسری اشیاء میں بدل

جاتے ہیں اور رُوح اگر کوئی شے ہے تو وہ آواگون کے چکر میں
 اسی طرح مبتلا ہو جاتی ہے۔ جس طرح موجودات عالم کی دوسری
 مادی اشیاء ایک غیر منقطع و متواتر دائرہ کی گردش میں گرفتار
 نظر آتی ہیں۔ اس کے برعکس مسلمان کا عقیدہ بلکہ یقین ہے
 کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے انسان کسی
 خاص اور طے شدہ منزل و مقام کی طرف قدم بڑھاتا چلا
 جا رہا ہے۔ زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع
 ہوتی ہے اور وہ زندگی جاودانی ہے۔ جب منزل سامنے ہو
 تو اس تک رسائی حاصل کرنے کے لئے راہِ راست اور
 صراطِ مستقیم کی تلاش کا سوال لازمی ہو جاتا ہے اور صراطِ
 مستقیم کو پہچان لینے کے بعد ان ذرائع کی جستجو ہوتی ہے۔
 جن کے بل پر اس سفر کو طے کیا جائے۔ اسی صراطِ مستقیم اور
 اس پر گامزن ہونے کے ذرائع کو دین کہتے ہیں اور دین جو
 نوع انسانی کو اور اس کے افراد متفرقہ کو انفرادی اور اجتماعی
 حیثیات سے منزل مقصود تک لیجانے کی صلاحیت کا اہل لکھتا
 ہے۔ یہی دین اسلام ہے جو خدا نے اپنے آخری رسول خاتم
 النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ (بابائنا و اہماتنا) صلی اللہ علیہ وسلم

کی وساطت سے کامل و مکمل شکل میں نوع انسانی کو بتایا۔ شیخ
 سعدی علیہ الرحمۃ نے اپنے شعر میں جسے ہم نے
 عنوان بنایا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ
 انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کا خواہاں ہے تو اس کے
 سوا اس کے لئے اور کوئی چارہ کار نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کی زندگی کو اپنے لئے مشعلِ راہ بنائے۔ حضور کے اسوۃ
 حسنہ کی پیروی کرے۔ اُن کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے
 حضور کے ارشادات پر ایمان لائے۔ جو لوگ اس صراطِ مستقیم
 سے ہٹ کر احکامِ نبوی کے خلاف عمل کریں گے۔ وہ ضلالت و
 گمراہی کے بیابانوں میں بھٹکتے پھریں گے اور کبھی اس قابل نہ
 ہوں گے کہ ارتقا کی اس منزل تک پہنچ سکیں جو انسان کے
 لئے مقدر ہو چکی ہے۔ آج کی تاریخ کائنات و موجودات کے اسی
 ماہِ مئی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ ولادت وصال ہے۔ اس
 دن قدرتی طور پر رسولِ عربی کے نام لیوا حضور کی یاد کو معمول
 سے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ اپنے دلوں میں تازہ کرتے
 ہیں۔ حضور کی محبت کے انمول خزینوں کو اپنی روحوں کے
 اعماق میں جمع کر کے دنیوی اور اخروی سعادتوں کے ذخائر

مہیا کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے قلوب کائنات کے
 اس محسن برحق کے عشق کی نعمت سے مالا مال ہیں۔ کیونکہ ایمان
 صحیح کی علامت یہ اور فقط یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں حضور
 کی محبت کا جذبہ تمام جذبات و حسیات پر غالب ہو۔ ماں
 باپ۔ بھائی بہن۔ خویش و اقارب۔ اولاد و احباب۔ مال و
 دولت۔ عزت و آبرو۔ آرام و آسائش اور جان غرض ہر شے
 پر جو انسان کو عزیز ہے یا کسی طریقہ سے عزیز ہو سکتی ہے حضور
 کی محبت کو مزج و افضل رکھا جائے۔ آج ہر مسلمان کو اپنے
 قلب اور اپنی روح کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کون کون سی اشیا
 یا کون کون سے مقاصد کو عزیز رکھتا ہے۔ پھر دیکھے کہ آیا وہ
 ان محبوبات کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ پر قربان
 کرنے کی ہمت و استعداد یا اس کا ذوق و شوق رکھتا ہے۔
 یا نہیں۔ اس سے خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ایمان
 کا درجہ کتنا بلند ہے اور خدا کے نزدیک اس کا مقام کس
 قدر ارفع ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

قَابِ قَوْسَيْنِ أُولَىٰ

سَبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ
 لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
 الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ
 لَنُرِيَهُ مِن آيَاتِنَا إِنَّهُ
 سَمِيعٌ بَصِيرٌ
 (رَبِّي إِسْرَائِيلَ)

پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں
 رات مسجد حرام سے اس مسجد قصے
 تک لے گیا۔ جس کے گرد و گردہ کی
 سرزمین کو ہم نے برکتوں سے مالا
 مال کر رکھا ہے تاکہ ہم اسے اپنی
 آیات (نشانیوں) دکھائیں۔ البتہ
 وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

کائنات کی لامحدود پہنائیوں کے اس مقام تک جہاں

اقلام قدرت کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور سدرۃ
 المنتہیٰ کی حد بندی ملائکہ کیار کو بھی آگے قدم بڑھانے سے
 روک دیتی ہے۔ اس عالم خاک و باد کا ایک ساکن مستانہ وارہ
 قدم بڑھاتا ہوا جاتا ہے اور حقیقت کبریٰ کے بالمقابل
 پہنچ جاتا ہے جو ہزاروں پرودوں اور حجابوں کے پیچھے چھپ کر
 اس کائنات ارضی و سماوی و عوالم ملکوتی و جبروتی پر فرمان
 فرمائی کر رہی ہے اور اپنے کسی ارادہ و منشا کے مطابق تخلیق
 و ربوبیت اور حفاظت و تکمیل کے فرایض بجالا رہی ہے۔
 یہ مسافر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جن کے وجود
 قدسی میں بشری اور ملکوتی شمائل و خصائل کی خوبیاں اپنی مزاج
 کمال تک پہنچ کر جمع ہو چکی ہیں اور ہر قسم کے فضائل کے ارتقا
 کی منزلیں جن سے کوئی ذمی روح و ذمی شعور زندگی متصف
 ہو سکتی ہے۔ وہاں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ انسانیت نوع
 بشر کے لئے۔ ملکوتیت ملائکہ کے لئے اور حیات کی دوسری
 اقسام اپنی اپنی انواع کے لئے۔ وہ کامل و مکمل نظیر قائم کر دیتی
 ہیں۔ جس کے رنگ میں رنگے جانے اور جس کی صفات سے
 متصف ہونے کا فرض ہر ذمی فہم و ذمی روح ہستی کے لئے

خواہ وہ کائنات کے کسی کردہ یا گوشہ میں نشوونما پا رہی ہو عین مقصدِ تخلیق ہے (و لکم فی الرسول اسوۃ حسنہ)

اور وہ حقیقت کبرئے جس کے ویدار سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس قدر قرب سے فیض یاب ہوتی ہیں بندوں کی زبان میں تا اور مطلق خدا کے نام سے موسوم ہے۔ جسے اس کی بوقلموں صفات کے اعتبار سے بعض دیگر اسمائے حسنیٰ کے ساتھ بھی پکارا جاتا ہے :

یہ وہ مقام ہے جہاں تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کائنات ارضی و سماوی کی کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہوتی۔ جس کے قرب و جوار میں وہ جنت الماویٰ واقع ہے۔ جو بعثت بعد الموت کی زندگی میں ایمان لانے والوں اور نیکوکاروں کا مسکن ہوگی۔ جہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیا اور ان کے احکام کے پیروکار جن و بشر اسی جمالِ سرمدی کا مشاہدہ کریں گے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیوی زندگی کے دوران میں بجالتِ بیداری و بعالمِ جسدی دکھایا گیا :

واقعہ معراج کی تفصیل جو حسب روایات صحیحہ امت مسلمہ

تک پہنچی ہیں۔ ان کا اجمال اس کے سوا کچھ نہیں کہ حضور
 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم (بانی ہجو و انبی) ایک رات
 عظیم کعبہ میں استراحت فرما رہے تھے کہ جبریل امین نے انہیں
 جگا کر براق پر سوار کرایا اور خود عنان تمام کر پہلے آپ کو مسجد
 حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے گئے۔ وہاں
 سے افلاک کے مختلف عوالم کی سیر کراتے ہوئے سدرۃ المنتہی
 تک پہنچایا۔ جہاں پر شانِ ربانی کا پر تو پڑ رہا تھا۔ اس مقام پر
 حضور کی آنکھوں کے سامنے سے وہ آخری پر وہ بھی اٹھایا گیا
 جو امر اللہ کی صورت میں اُنکے اور کائنات اور اس کے عوالم
 رنگارنگ کی حقیقتِ قطعی کے مابین حائل تھا۔ یہیں حضور پر ان
 حقائق و اوامر کی وحی کی گئی۔ جن کے متعلق ارشادِ ربانی میں فقط
 یہ یہ صحیح و کناہ (فہو بالبلغ من التصریح) موجود ہے کہ فادحی الی عبدہ ما وحی
 رہیں اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی
 واقعہ یہ ہے۔ جسے کسی قسم کی توہینہ و تاویل کے بغیر
 تسلیم کر لینے میں اُن لوگوں کو عذر نہیں ہو سکتا جو رب اکبر کی
 قدرتِ ہائے رنگارنگ کی ہمہ گیر پہنائیوں اور وسعتوں کے قائل
 ہیں۔ جو یہ جانتے ہیں کہ انسانی عقل و فکر کی بلند پر داریاں ان

اسرار و غوامض کو پوری طرح سمجھنے کے قابل نہیں بن سکیں جو مقام نبوت اور مقام تکمیل نبوت سے مختص ہیں۔ لیکن جائے حیرت ہے کہ اس واقعہ معراج کو جو بشری قدرت فہم و ادراک سے دراز اور شے ہے۔ اکثر مسلمانوں نے اپنے فہم و شعور کے نزدیک کر سمجھنے کی کوشش کی اور اس مسئلہ کو باہمی منطق آرائیوں کی آماجگاہ بنا لیا۔ ان حقائق کو جن تک فکر انسانی کی رسائی بہ این عالم جدید و مادی امر محال ہے۔ یہ سیر الفہم بنانے کے لئے ایسی ایسی توجیہات شروع کر دیں جو ان کی ناقص عقلوں اور ان کے واماندہ راہ علموں کی تسکین کے سامان ہدیا کر سکتی تھیں۔ منطقی نے اپنے رنگ میں اس کی توجیہ پیش کی فلسفی نے اپنی دانست کیمطابق سے ان کلیات کا جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ جو فکر انسانی نے تشکیک کے صد ہا لہروں کے ساتھ وضع کئے تھے۔ صوفی نے اپنے ورواات قلبی کی روشنی میں حقیقت معراج کو دیکھنے کی کوشش کی اور دانش فروش مغرب نے یہ کہہ کر اپنے دل کی تسکین کر لی کہ یہ اسی عالم خواب کی باتیں ہیں۔ جس کی حقیقت سمجھنے سے علوم حاضرہ کی ساری ترقیات سر و دست عاجز ہیں۔ وما جعلنا الذی یأتی

ادینا الا فتنۃ للناس ۛ

اور ہم نے جو نظارہ تجھے دکھایا۔ اسے لوگوں کیلئے آزمائش
 و امتحان کی کسوٹی بنا دیا)

معراج شریف کی منطقی توجیہ

جن لوگوں کی ناقص عقولوں نے اس امر کو باور کرنے سے انکار
 کر دیا کہ کوئی شخص بجا لیت جسدی و بعالم بشری ایک ہی رات میں
 مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کر سکتا ہے اور وہاں سے پرواز
 کر کے افلاک کی سیر میں بھی اسی رات کے اندر اندر کر لینا ہے۔
 انہوں نے بلا تامل یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ یہ معراج سینے کی معراج
 تھی۔ ایک خواب تھا جو عالم غنودگی میں حضور سرور کونین کا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اپنے رفقا و معاصرین سے بیان
 کر دیا۔ از بس کہ انبیائے کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ لہذا جو
 کچھ حضور نے خواب میں دیکھا۔ صحیح تھا۔ ان دانش فروشوں
 کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہی بشر عالم مادی میں ایسی ایسی ایجادات
 کر لینے والا ہے کہ وہ بعالم جسدی ایک ہی رات میں ہزاروں
 میل کی مسافت طے کر کے واپس آجائے۔ اور یہی بشر اپنی
 علمی ترقیات کے بل پر ایک نہ ایک روزاً حرام فلکی و کواکب

سماوی تک پہنچنے اور وہاں کے حالات پر چشم سر خود معائنہ کرنے کے واسطے باندھنے والا ہے۔ اگر نقل مکانی اور سرعت سیر کے لئے انسان کی مادی ترقیاں زلیں اور طیارے ایجاد کر سکتی ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ زمان و مکان کی قیود پر قابو پانے کے بعض دوسرے ذرائع بشر کے حیطہ امکان سے باہر ہوں اور جس وجود قدسی کے متعلق وہ اپنی ناقص عقل کے بل پر خواب و منام کا اتہام باندھ رہے ہیں۔ وہ تو خیر البشر تھا اور کائنات کی ظاہری و مخفی قوتوں میں سے کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے احکام سے سرتابی کر سکے۔ معراج شریف کو انسان کی خوابی کیفیت قرار دینے والوں کی پستی فکر اور اماندگی عقل کا اس سے زیادہ کھلا ہوا ثبوت اور کیا بل سکتا ہے کہ اہل نگہ سالہا سال سے حضور کے خوابوں کی صداقت ملاحظہ کر رہے تھے اور حضور کے کسی خواب پر انہوں نے وہ ہنگامہ بحث وجدال برپا نہیں کیا تھا جو واقعہ معراج کی صورت پر رکھنے کے لئے معرض شہود میں لایا گیا اور اکثر لوگوں نے بیت المقدس کی جزئیات دریافت کرنے کے لئے سوالات کئے اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اس وقت تجھے سچا نبی مانیں گے جب تو ہماری آنکھوں کے سامنے آسمانوں کی طرف پڑا کر کے

وہاں سے لکھی لکھائی اور بندھی بندھائی کتاب لا کر دکھائے گا۔

ان نو من لك حتى تجر لنا من الارض بيوم عا ه او ترقى في السماون
 نو من لوقتك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤا (الاسرى)

ہم اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب
 تک تم زمین سے ہمارے لئے چشمہ نہ بہا دو۔

یا آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہاں تمہارے آسمان پر چڑھنے کو بھی
 ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ جب تک وہاں سے ایسی
 کتاب اتار نہ لاؤ۔ جسے ہم پڑھ لیں۔

ان قرآنی الفاظ میں معترضین کا انداز خطاب ہی یہ
 ظاہر کر رہا ہے کہ واقعہ معراج ان کے سامنے خواب کی بات کے
 طور پر بیان نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ ایک امر واقعی کی حیثیت میں
 پیش کیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی انہیں کہنے کی ضرورت پیش آئی
 کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پر جاؤ اور وہاں سے لکھی لکھائی
 کتاب لے کر آؤ۔

متذکرہ صدر آیت شریف میں کفار کی طرف سے جن
 معجزات کو دکھانے کا مطالبہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ سب کے
 سب خرق عادت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً دیکھتے دیکھتے زمین سے

چشمہ بہانا۔ کھجوروں اور انگوروں کا باغ آگانا۔ نہروں کا جاری
 کرنا۔ آسمان کے ٹکڑے گرانا۔ نوشتوں کو بحالتِ جسد می سامنے
 لاکھڑا کرنا۔ سونے کا گھر بنانا۔ آسمان پر چڑھنا اور وہاں
 سے کتاب اتار لانا ۛ

اس قسم کے مطالبات کفار کی جانب سے محض ایک خیاب
 کی حقیقت بیان کرنے کی بنا پر نہیں کہے جاسکتے تھے۔ بلکہ محض
 اس لئے کہتے گئے کہ انہیں ایک محیر العقول واقعہ کی خبر دی جا
 رہی تھی۔ جسے وہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسے یاد کرنے
 کے لئے وہ دوسرے معجزات کے ظہور کے طلبگار ہو رہے تھے۔
 معراج شریف کو پہننے کی بات کہنے والے حضرات ختمی مرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے علو منزلت کی نشان میں سہوڑ یا عمداً
 گستاخی کے مزکب ہو رہے ہیں اور انکی اپنی فکر پر جس قدر
 بھی ماتم کیا جائے کم ہے ۛ

معراج شریف کی صوفیانہ لوجہ

منطقیوں اور کلامیوں کے بعد ان متصوفین کی باری آتی
 ہے۔ جنہوں نے اس واقعہ کو اپنے ناقص علم تصوف کے رنگ میں

دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ لوگ اس واقعہ جلیلہ کا حصر محض
 وادوات قلبی اور کیفیات و مشاہدات روحانی پر کرنے کے خوگر
 ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ معراج شریف بھی عالم کشف و مرایا کی ایک
 ترقی یافتہ صورت کا نام ہے جو سیر سلوک میں اکثر صوفیائے عظام
 رحمۃ اللہ علیہم اور صلحائے نبی اسرائیل کے مشاہدہ میں آتے مراقبہ
 اور مجاہدہ کے بل پر سیر النفس و آفاق کرنا اور کائنات کے مختلف
 عوالم کے نظارے چشم قلب سے دیکھنا صوفیائے کرام کے ہاں
 ایک پیش پا افتادہ حقیقت ہے اور وہ سالک کو اسی راہ
 سے النفس و آفاق کی نیرنگیوں کی سیر کراتے ہوئے اور عالم ناسوت
 سے عالم ملکوت اور عالم جبروت و لاہوت کے مناظر دکھائے ہوئے
 عرفان الہی کی منزل تک لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب وادوات
 قلبی و روحانی کیفیات سے تعلق رکھتی ہیں اور حضرت مجدد و
 ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض مکتوبات میں ان مرایا کی تشریح
 کرتے ہوئے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ اس قسم کے کشف
 صوفی کے صفائے قلب کا نتیجہ ہوتے ہیں جو تزکیہ کی صفات سے
 آراستہ ہو کر ایسے آئینہ کی سی کیفیت پیدا کر لیتا ہے کہ اس
 میں کائنات اور اس کے مختلف عوالم کے عکس ظہور پذیر ہو

اسی کی
 مراد

ہوتے تھے ہیں۔ اکثر کہیں ہیئت اور ترویج کی تحقیق تو نہ
 سمجھتے تھے بلکہ محض بوجہ شریعت سے یہ کہتے تھے کہ یہ
 جن سے نہیں ہوا کسی نہ سب کماں مشدق کو کہہ سکتے
 ہیں جو فیما کے کہہ کے شہادت و مراد کو کسی نہ سے بھی
 معراج کی اہمیت سے ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی نہ سے
 سینا کی جہتی پر توجہ جاتا اور بات ہے اور آئینے کو روک کر
 کی پوئی کو اپنے پاؤں کے درمیان سے اسروں سے بے
 قلب منصف کے آئینہ میں عرش و کرسی و سدرة المنتہی تک کے
 جلوے دیکھے جاسکتے ہیں۔ لیکن خود سدرة المنتہی کے زواج
 کی عنبرین و مشکین سرزمین کو اپنے پاؤں سے روندنا
 اور شے ہے۔ سرمد کا شعر اسی غلط تفسیر کا اظہار کرتا
 ہے اور کہتا ہے

ملا گوید کہ بر فلک شد احمد

سرمد گوید کہ فلک بلہ احمد بر شد

جو شخص کہتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ وسلم کی معراج
 اسی سیر سلوک کی انتہائی منزل تھی جو نزکیہ نفس اور حصول عرفان
 الہی کی جدوجہد میں ہر صوفی کو پیش آتی ہے۔ وہ بھی معراج

نبوی کی حقیقت سمجھنے سے بہت دُور پڑا ہے اور معراج کو خواب
 قرار دینے والوں کی طرح اپنی پستی فکر اور داماندگی دانش کا مظاہرہ
 کرتا ہے۔ اس واقعہ کو جو حضرت ختمی مرتبت - سرور کون مکان
 شاہنشاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ اپنی کیفیات و
 مشاہدات پر قیاس کرنا ایسی عظیم الشان غلطی ہے جس کی تلافی
 کی مطلقاً کوئی گنجائش نہیں ❖

قلب و روح کی کیفیاتی حیثیت سے فنا فی اللہ کے مقام بلند
 تک پہنچ جانا اور عرفان الہی حاصل کر لینا ہر اس شخص کے لئے جسے
 مبدی فیض سے رشد و ہدایت کی نعمت ارزانی ہوئی ہے نہایت
 سہل سی بات ہے۔ اس ماجرا کو جو معراج کی شب سدرۃ المنتہی
 کے اس پار پیش آیا اور جس کی توصیف خود حضرت رب العزت
 جل جلالہ نے قاب قوسین او ادنیٰ دو مکان کا فاصلہ یا اس سے
 بھی کم تر کی سرمدی ہر ثبت کر کے کی۔ اسی کمال عرفان پر محمول
 کرنا جو صوفیائے عظام کا حصہ ہے۔ پرلے ورجے کی کم فہمی اور
 بے بصیرتی ہے۔ یہ کمال عرفان تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 بعثت سے پہلے غار حرا کی تنہائیوں ہی میں حاصل ہو چکا تھا
 اور انکی زندگی کے اکثر لمحات اسی سرمدی کیفیت میں گزرتے

تھے۔ جس کو صوفیا کی اصطلاح میں بقا باللہ کی منزل کہا جاتا ہے یا عالم لاہوت کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی امر پر بھی حضور سرور کائنات کا یہ ارشاد گرامی شاہد و وال ہے: **بِهِ لِي مَعَ اللَّهِ وَتُت لَا يَسْعَى فِيهِ مَكَدٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ** (رداء مسلم) (میرے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت خاص ہے جس میں نہ ملک مقرب میرا سہیم و شریک ہو سکتا ہے اور کوئی نبی مرسل)

پھر کیا وجہ ہے کہ اسی کیفیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لفظ **عُرْجِ بِي** سے بیان نہیں فرمایا۔ جو معراج شریف کے واقعہ کے لئے استعمال کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کمال عرفان سے بالکل مختلف واقعہ ہے جس کو سمجھنے کے لئے صوفیانہ توجیہات سے کام لینا کسی حیثیت سے بھی جائز اور صحیح قرار نہیں دیا جاسکتا۔

صوفیائے عظام جو صاحبِ مال و مقام ہیں اس حقیقت سے بے خبر نہیں کہ اولیاء اللہ کے لئے بحالتِ جسدی عبر العقول وقت میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ جانا۔ آب و آتش پر چلنا اور ہوا میں پرواز کرنا ممکن ہے۔ ابدالوں کے

متعلق عام طور پر ایسے خوارق عادات کے تذکرے سننے میں آتے ہیں۔ پھر مقام تعجب ہے کہ متصوفین کا گروہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار معراج کو محض کشف کی کیفیت بیان کرے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ حضور ﷺ کا بحالت جسد می ایک ہی رات میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک چلا جانا اور افلاک کی تابعدار خیر سیر کرنا نہایت ممکن امر ہے۔

معراج شریف کی فلسفیانہ توجیہ

فلسفہ زدہ مادیوں کی عام بیانہ توجیہ کہ معراج شریف ایک سچے خواب و تمام سے زیادہ کوئی اہمیت رکھنے والی شے نہ تھی۔ اوپر بیان ہو چکی۔ اس پرانے گروہ کے علاوہ عصر حاضر میں فلاسفہ کا ایک نیا گروہ پیدا ہو رہا ہے جو صوفیائے کرام کے روحانی مشاہدات اور ان کی قلبی کیفیات کو علم النفسیات انسانی اور سائنس کے تازہ نظریات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ لوگ جرمنی کے یہودی حکیم آئن سٹائن کے نظریہ اضافیت پر اپنے استدلال کا قصر تعمیر کر کے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کائنات میں ایک چیز کا وجود دوسری چیز

کے وجود پر حصر رکھتا ہے اور اس عالم مادی کی اکثر کیفیات بھی جن سے حضرت انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ان کے حواس کی موجودگی کا لازمی نتیجہ ہیں جو انسان یا حیات مطلق کو حاصل ہو چکے ہیں۔ یہ جہان جس کو ہم اس قدر وسیع، لامحدود ستاروں سے پُر۔ کو اکب سے لبریز۔ نور و ظلمت سے بھرپور اور رنگوں سے معمور دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہی حواس خمسہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کا نام ہے۔ یہ حواس اپنی خاصیات کے مطابق دوسرے اشیاء سے ٹکراتے ہیں تو انسان کے دل و دماغ پر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں اور یہ کیفیات مل ملا کر جہان کو انسان کے لئے اس کی موجودہ شکل میں الکر کھڑا کر دیتا ہے کہ اس میں فاصلہ۔ جہات اور زمان کی قید موجود ہے۔ دور و نزدیک، شرق و غرب، پس و پیش اور بائیں و بالائی کیفیات انہی حواس کی پیدا کردہ ہیں۔ مادہ زاد اندھے کے لئے یہ جہان ایسی کیفیت رکھتا ہے جس کا اور اک صرف چار باقیماندہ حواس کہا جاتا ہے۔ اس کائنات میں سیاہی و سپیدمی نور و ظلمت شکل و مشابہت کے امتیازات سراسر مفقود ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مادہ زاد بہرے کے لئے یہ جہان اصوات سے

خالی ہے۔ اس دلیل کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ حیات انسانی ان پانچ کے علاوہ کوئی چھٹی حس پیدا کر لے۔ تو اُسے یہ جہان موجودہ حالت سے سراسر مختلف کیفیت میں محسوس ہونے لگے گا۔ بہت ممکن ہے کہ انسان کوئی ایسی حس پیدا کرنے پر قادر ہو جائے۔ جو انسان کو زمان و مکان کی قیود سے آزاد کر دے یعنی انسان کائنات کو بالکل مختلف طریق سے محسوس اور درک کرنے لگ جائے۔ جس میں زمان و مکان کی قید باقی نہ رہے۔ دور و نزدیک اور جہات کی تمیز ماضی حال اور مستقبل کی تفریق جاتی رہے۔ اسی حسی کیفیت کے امکان کو وہ معراج سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بھی اسی نئے شعور کے پیدا ہونے کی کیفیت کا نتیجہ تھی ہمارے فلسفی شاعر علامہ سر محمد اقبال نے جاوید نامہ میں اسرار و معراج کی تشریح کے سلسلہ میں جو اشعار لکھے۔ وہ متذکرہ صدر مطلب ہی پر وال ہیں۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں

اے کہ کوئی محل جان است تن
مترجاں را در نگر بر تن متن
محلے نے حالے از احوال اوست

مجلس خواندن فریب گفتگو است

چیت جاں؛ جذب سرور و سوز و درد

ذوق تسخیر سپر گرد و گرد

چیت تن؛ بازنگ و بوخو کردن است

بامقام چار سوخو کردن است

از شعور است این کہ گوئی نرود و دور

چیت معراج؛ انقلاب اندر شعور

انقلاب اندر شعور از جذب و شوق

وارہا ند جذب عشوق از تخت و فوق

این بدن با جان ما انبار نیست

مشدت خاک کے مانع پرواز نیست

غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ علامہ ممدوح

نے قلبی اور روحانی کیفیت کشف و مرایا کو جسے صوفیائے کرام

سیرانفس و آفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ حکیم آئن سٹائن کے نظریہ

اضافیت کی روشنی میں سمجھتے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔

اور اسی کو معراج سمجھ کر کتاب جاوید نامہ کے مندرجات کے لئے

دلیل راہ کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ جن میں وہ اپنے قارئین کو

افلاک و ماورائے افلاک کی سیر کرتے ہیں اور اپنے فکر کی بلندی پر وازیوں کو اپنی معراج سے تعبیر کرتے ہیں۔ خاکسار کی رائے میں لفظ معراج کو استعمال کرنے کے بجائے اگر علامہ مرحوم اسے اپنے فکر کی سیرا نفس قرار دیتے تو زیادہ موزوں تھا۔ معراج نبوی کی حقیقت ان قیاسات سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ جو کسی فلسفی کے فکر کی بلند پروازیاں سمجھ سکیں۔ نئی اور نئے طریقوں سے کائنات کا درک کرنے والی حسوں کی تخلیق کے امکان سے مجھے کوئی انکار نہیں۔ لیکن محض "الغلاب شعور" کو معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر محمول کرنا اسی قسم کی غلطی ہے جس میں تکلمین و متصوفین کے گروہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ "الغلاب شعور" کی مدد سے کائنات کو بالکل دوسرے رنگ میں دیکھنا اور کسی نئی حس کی مدد سے زمان و مکان کی پابندیوں کو الگ ہٹا دینا ممکن ہے لیکن اس کیفیت کو اسراء و رویت کی قرآنی اصطلاحوں سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ جن کے صحیح معانی کسی قسم کی تاویل کے بغیر ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے کسی شے کو برامی العین مشاہدہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھے جاسکتے۔ کسی نئی چیز کی مدد سے سدرۃ المنتہیٰ، افق اعلیٰ اور جنت الملبیٰ

کو درک کر لینا اور بات ہے اور جو اس خمسہ کی موجودگی میں ان مقامات کی سیر کرنا بالکل دوسری شے ہے۔ زمان و مکان کی قیود کے اندر رہتے ہوئے انہی خواہش خمسہ میں سے کسی ایک کی مدد سے افلاک کی کائنات کو کنگھالا جاسکتا ہے اور اس امر کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم آلات کی وساطت سے طلاء اعلیٰ کے مناظر کو زیادہ وضاحت کے ساتھ دیکھ سکیں یا اسی کرۂ زمین پر رہتے ہوئے وہاں کی آوازیں سن سکیں۔ لیکن اس کیفیت کو معراج یعنی اوپر جانے کی اصطلاح سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اسی وقت کیا جائے گا۔ جب انسان اپنے تمام حواس و اعضاء کے ساتھ صعود کر کے کسی ستارے پر پہنچ جائے گا۔ یا اس اثیری فضا میں پرواز کرنے کے قابل بن جائے گا۔ جو کرۂ ہوائی سے پرے سارے کائنات کے خلا میں پھیلی ہوئی ہے۔

حقیقت معراج

نطاقیوں کی دلیلیں تو جہہ پیدا کرنے سے قاصر رہ جائیں۔ مشکامین کے قیاسات خرننگ کی طرح ٹانگ ٹوپتے مارتے پھرتے۔ متصوفین کے حضرات ایک قسم کی کد پخت سے آگے نہ بڑھ سکیں۔

اور فلسفیوں کی موٹنگانیاں نئے نئے طریقوں کی تلاش میں سرگرداں
 رہیں۔ لیکن ایک مومن قانت کے لئے اس کے سوا اور کوئی
 چارہ کار ہی نہیں کہ وہ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی
 ایمان رکھے کہ حضور نے بحالت جسدی کائنات سماوی اور
 ملائکہ اعلیٰ کی سیر کی اور بیداری کے عالم میں سدرۃ المنتہیٰ تک
 پہنچے۔ آپ نے برامی العین ان آیات الہی کا مشاہدہ کیا۔
 جو اس کائنات میں قدم قدم پر مشاہدہ کرنے والی آنکھ کا
 انتظار کر رہی تھیں اور بارگاہ رب العزت میں شرف یاب
 ہو کر قاب قوسین او ادنیٰ کا منصب حاصل کیا۔ بارگاہ رب
 العزت میں اسی طرح شرف یاب ہونا جس طرح کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ کے مقام پر ہوئے۔ اسی خاکدان آب
 و گل پر بھی ممکن تھا۔ کیونکہ وہ حقیقت کبرے جسے خدا کہا جاتا ہے
 انسان کی جبل الوریڈ سے بھی نزدیک تر ہے۔ لیکن خود پڑھو روگا
 عالم کو یہ منظور تھا کہ میرا محبوب میری آیات کی بوقلمونیوں کو برای
 العین دیکھنے اور میری پیدا کی ہوئی کائنات کا پورا پورا معائنہ
 کرنے کے بعد سدرۃ المنتہیٰ کے مقام پر مجھ سے ملاقی ہو۔ جہاں
 سے اُنق اعلیٰ بھی نظر آ رہا تھا اور حضرت رب العزت کا جلال اس

کائنات کی حد سے آگے لا محدود پہنچا بیوں تک پھیلا ہوا تھا حضور
 نے اس جلال کا مشاہدہ پہلے افقِ اعلیٰ پر کیا۔ پھر وہ جلال حضور
 سے قریب تر ہوتا چلا آیا۔ تا آنکہ قابِ قوسین اور افق کی نزوی
 تک پہنچ گیا۔ سورہٴ والنجم کی ابتدائی آیات اس امر کو وضاحت
 کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ عز اسمہ :-

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا يَنْطِقُ
 عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۙ
 ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۚ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۚ ثُمَّ دَنَا
 فَتَدَلَّىٰ ۚ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ
 مَا أَوْحَىٰ ۚ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۚ أَقَمُّ وَثَنًا عَلَىٰ
 مَا يَرَىٰ ۚ وَلَقَدْ نَاكَ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۚ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ
 عِنْدَ مَا جَنَّتِ الْمَأْوَىٰ ۚ إِذْ يُغَشَّى السِّدْرَةَ مَا يُغَشَّى
 مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ

قسم ہے تارے کی جبکہ وہ گرے۔ تمہارا صاحب نہ تو بہک گیا ہے اور نہ راستے
 سے پھرا ہے۔ وہ اپنی خواہش سے بھی بات نہیں کرتا۔ صرف وہی کہتا ہے جو اس
 کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس کو سخت قوتوں والے نے تعلیم دی ہے وہ
 صاحب قوت ہے۔ پس پورا نظر آیا۔ وہ افقِ اعلیٰ پر تھا۔ پھر قریب

ہوا اور اتر آیا۔ پس وہ اتنا نزدیک آگیا کہ گویا دو مکان کے فاصلے پر
 ہو یا اس سے بھی کم۔ تب اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ جو کچھ کہی۔
 اس نے اپنی آنکھ سے جو کچھ دیکھا۔ دل نے اسے نہیں جھٹلایا۔ کیا تم اس
 سے اس بات کے بارے میں جھگڑتے ہو جو اس نے فی الواقعہ دیکھی۔ بلاشبہ
 اس نے اس حقیقت کو ایک بار اور سدرۃ المنتہی (آخری حد والی پیری)
 کے نزدیک دیکھا جس کے پاس ہی جنت الماوی (پناہ والی جنت) ہے۔ اس کو
 دیکھنے میں اسکی نظر نہ تو چندھیائی اور نہ اچک گئی۔ بلاشبہ اس نے اپنے پروردگار
 کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

سورۃ وانجم کی یہ آیات بہت واضح ہیں۔ حضور سرور کائنات
 صلی اللہ علیہ وسلم نے افق اعلیٰ پر اور سدرۃ المنتہی کے نزدیک
 کائنات کی چھپی ہوئی حقیقت کو بے نقاب دیکھا۔ اپنے پروردگار
 کی بڑی بڑی نشانیاں بہ چشم سر دیکھیں۔ قرآن پاک کی اس
 صاف۔ صریح اور ناکیدی شہادت کے بعد حضور (صلعم) کی
 معراج اور مشاہدہ جمال الہی کے متعلق اپنی تار ساعقلوں کے
 مطابق قیاس آرائیوں سے کام لینا صحیح نہیں۔ مسلمان کا
 کام ہے کہ اسے مان لے۔

موسیٰ زہوش رفت بیک جلتہ صفات
 تو عین ذات می نگر می درستی

ایک پادری کے اعتراضات کا جواب

یہ مقالہ دہلی کے ایک پادری کے اعتراضات و
استفسارات کے متعلق لکھا گیا ہے :

”لیل“ کا ذکر

”لیل کی قیہ“ سے اگر سائل کی مراد ”اسرٹی بعبدہ لیل“ کے
آخری لفظ سے ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ واقعہ معراج
رات کو پیش آیا تھا۔ اس لئے لیل یعنی رات کا ذکر کیا گیا۔
کو پیش آتا تو دن کا ذکر دیا جاتا۔ ”لیل“ یعنی ”ایک اتہین“

کہنے سے ذات باری تعالیٰ کو یہ ظاہر کرنا بھی مقصود ہے کہ اس قدر
 دور کی مسافت صرف ایک رات کے اندر اندر طے کرائی گئی ہے۔
 ”لیل“ کے لفظ سے یہ نظریہ قائم کر لینا کسی طرح صحیح نہیں
 کہ واقعہ معراج عالم بیداری کا واقعہ نہ تھا۔ بلکہ عالم خواب کی
 ایک کیفیت تھی۔

سائل کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم میں اسری کے بعض
 مشتقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہجرت کے متعلق بھی
 متعدد مقامات پر استعمال ہوئے ہیں اور وہاں لیل کا ذکر بھی ہے
 سائل کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے شہر سے
 نکلنے اور لیجانے کا واقعہ عالم بیداری میں وقوع پذیر ہوا تھا
 اور اسرا کے ساتھ لیل کا ذکر آجانے سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا
 کہ خواب کا واقعہ تھا۔ مثال کے لئے میں سورہٴ دخان کی حسبِ
 آیت پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں :-

فاسر بعیادی لیلًا اَنتکم متبعون
 ”پس میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چل کھڑا ہو۔ تحقیق
 تمہارا پیچھا کیا جا رہا ہے“

حضرت عائشہ صدیقہ اور واقعہ معراج

سائل کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعہ معراج کے متعلق جو احادیث ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امیر معاویہ سے منسوب کی جا رہی ہیں - وہ حسب اجماع محدثین ضعیف ہیں - علمائے اسلام نے ان احادیث کو حسب ذیل وجوہ کی بنا پر مسترد کر دیا ہے :-

۱- حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے کسی شخص نے محمد بن اسحاق سے یہ روایت بیان کی تھی - اس شخص کا نام مذکور نہیں - اس قسم کی گناہم روایتیں اصول حدیث کے لحاظ سے قابل قبول نہیں :-

۲- اس قول میں جو ائم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منسوب کیا جاتا ہے کہ میں تو ما فقد جدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (حضور کا جسم نہیں کھویا گیا) اور کہیں ما فقدت (میں نے نہیں کھویا) آیا ہے - معراج شریف کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے - اور ائم المومنین کا شانہ نبوت میں ہجرت کے بعد تشریف فرما ہوتی ہیں - لہذا وہ ما فقدت کس طرح کہہ سکتی تھیں

ظاہر ہے کہ تم المؤمنین نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو نہی ان سے
منسوب کر دی گئی ❖

یہی حال اس دوسرے قول کا ہے۔ جسے ابن اسحاق سے منسوب
کیا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یعقوب بن عقبہ نے ان سے یہ
روایت کی تھی۔ کہ حضرت معاویہؓ واقعہ معراج کو روپائے صادقہ
کہا کرتے تھے۔ کیونکہ یعقوب بن عقبہ نے حضرت امیر معاویہؓ کا زمانہ
نہیں پایا تھا۔ یہاں بھی ایک کڑی مفسود ہے جو علم الرجال و
اصول حدیث کے مطابق روایت کو ضعیف اور ناقابل اعتنا بنا
دیتی ہے ❖

پس ظاہر ہے کہ یہ روایتیں بھی کسی ایسے شخص کی من گھڑت
ہیں جو بعد کے زمانہ میں جب تکلمین و معتزلہ کا دور دورہ تھا
اور مسلمانوں کا ایک طبقہ اسرار دینی کو اپنی محدود اور واماندہ
عقلوں کے مطابق سمجھنے اور سمجھانے کے مرض کا شکار ہو چلا تھا پیدا
ہوا۔ عین ممکن ہے کہ کسی ایسے شخص نے محض گرمی مناظرہ کی خاطر یہ
روایتیں وضع کر لی ہوں ❖

غیاث
دیکھو
فند
تقریر
لیتا
لا جا
حرف
جو کفار
کا عقیدہ

قَابِ قَوْسِیْنِ اَوَادِنِ

سائل نے اس کیفیت کے متعلق جو حضور سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہیٰ پر جہاں سے افق اعلیٰ نظر
آ رہا تھا۔ ملاحظہ فرمائی۔ میرے بیان سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی
علمیت کا بہت کچھ اظہار کرنے کی سعی کی ہے۔ اسے معلوم ہونا
چاہیے کہ علمائے اسلام کا ایک گروہ سورہ و النجم کی ان آیات
کی وہی تفسیر کرتا ہے جو سائل نے بیان کی ہے۔ اس گروہ کا
خیال ہے کہ یہ آیات حضرت جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں
دیکھنے کے متعلق ہیں اور ”قَابِ قَوْسِیْنِ اَوَادِنِ“ یا ”سَدِّ دَنِّ
فَتْدٰنِ“ میں حضرت جبریل کے قریب آنے کی طرف اشارہ ہے لیکن
فقیر کا عقیدہ یہ نہیں۔ اگر سائل میرے مضمون کو غور سے مطالعہ کر
لیتا۔ تو اسے ان شکوک کے جواب کے لئے اسی میں اشارات
مل جاتے۔

حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچ کر
جو کیفیات مشاہدہ کیں اور کائنات اور اس کے عوامل و نگارنگ
کی حقیقت قطعی ”کو جس طرح دیکھا۔ اسے بیان کرنا کسی خاک کی

بس کی بات نہیں۔ اس مشہور کو وہی بیان کر سکتا ہے جو اس کا
 شاہد تھا (فدا و بانی و امی) سائل کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کسی
 مضمون میں اس امر کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ کائنات کی حقیقت
 قطعی یعنی ذات باری تعالیٰ کے لئے یہ امر غیر ممکن نہیں کہ وہ اس
 ارض پر یا کسی دوسرے کنارے پر یا عالم فضا میں اپنی کسی
 مخلوق کے سامنے بے نقاب ہو جائے۔ کیونکہ وہ تو انسان کے
 جبل و رید سے بھی اقرب ہے اور ہر جگہ موجود و مستور ہے اس
 کے لئے کسی بندے کے سامنے بے نقاب ہونا جصل گلیلی کے
 کنارے یا کوہ طور کی چوٹی پر ایسا ہی آسان ہے جس طرح
 سدرۃ المنتہیٰ پر ہے جو اس کائنات کا آخری نقطہ ہے۔ جسے
 انسان اپنے جو اس سے محسوس کر رہا ہے۔ یہ سوال بے معنی
 ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف کائنات
 کے آخری مقام پر کیوں بخشا گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام
 کی طرح کسی پہاڑ کی چوٹی پر کیوں نہ دیا گیا؟ یہ خدا کی دین ہے
 جس کو جہاں چاہا۔ اپنے دیدار سے سرفراز فرما دیا۔
 سائل شاید اس امر کا قائل ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کو کوہ طور پر تجلی دیکھنے اور خدا سے ہمکلام ہونے کا کوئی واقعہ پیش

آیا تھا۔ لہذا اسے اس امر کو قرین قیاس خیال کرنے میں بھی تاثر نہ ہونا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبات فلکی کی آخری سرحد پر اسی تجلی کو واضح تر دیکھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے ❖

سائل کا یہ اعتراض بھی تکلف کا پہلو لئے ہوئے ہے۔
 اوحی الی عبدہ ما اوحی کا ارشاد ربانی ما کان لبشر ان ینزلہ الا وحیا و
 من وراء حجاب کی آیت کے مفہوم سے متصادم ہے۔ ذات باری
 تعالیٰ اپنے کسی بندے سے ہم کلام ہوتا ہے تو متذکرہ صدر زمین
 صورتوں میں ایک نہ ایک صورت کا ہونا ضروری ہے۔ وحی کی کیفیت
 جو سدرۃ المنتہیٰ پر دنیٰ فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے بعد
 پیش آئی۔ حجابات کے اٹھ جانے کی نفی نہیں کرتی۔ حضرت باری
 تعالیٰ عز اسما اپنے بندے کی آنکھوں کے سامنے
 آکر بھی بذریعہ وحی ہم کلام ہو سکتے ہیں اور اس
 بغیر بھی وحی کر سکتے یا پردے کے پیچھے سے بول سکتے یا رسول یعنی
 فرشتہ بھیج کر پیغام سنا سکتے ہیں۔ سدرۃ المنتہیٰ پر حضرت خیر البشر
 صلی اللہ علیہ وسلم ذات باری تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور اس سے
 بعض پیغامات حاصل کرتے ہیں۔ جن کے حصول کا طریقہ وہی ہو

سکتا تھا۔ جو خدا نے بیان فرما دیا ہے۔ کیونکہ کوئی بشر کائنات کی حقیقت قطعی سے متذکرہ صدر تین صورتوں کے بغیر کسی اور صورت میں ہم کلام نہیں ہو سکتا۔ وحی کی کیفیت میری اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ لہذا اسے رویت کی نفی کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔

سائل نے لاکھ لاکھ بار کہلا بصر و هویدک لا بصر و هو اللطیف الخبیر سے یہ استدلال کرنے کی سعی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں مشاہدہ جمال الہی نہیں کیا۔ لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بصر اور بصر میں فرق ہے۔ یہاں پر عام ابصار مذکور ہے اور بصارت محمدی کا عالم اور ہے۔ جس کے لئے ما زاغ البصر و ما طغی کی آیت شاہد ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اسی قسم کی کیفیت کا مشاہدہ کرتے وقت ایک اولوالعزم پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابصار متحمل نہ ہو سکی تھی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں نہ جھپکیں نہ بھکیں۔

ابصار یعنی نظروں کا کسی چیز کو درک کر لینا۔ یعنی محیط ہو کر یا لینا دوسری شے ہے اور دیکھ لینا دوسری شے ہے۔ عام نظریں سمندر کو درک نہیں کرتیں۔ بلکہ دیکھتی ہیں۔ لہذا متذکرہ صدر آیت

Marfat.com
جابر
عبداللہ
محمد

میں روایت جمال الہی کی نفی نہیں ہوتی۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ انسانی نظریں ذات باری تعالیٰ کو درک نہیں کر سکتیں۔ درک کے معنی سمجھنے ہوں تو سائل کو ۶ - ۴۰ + ۴ - ۱۰۰ + ۲۶ - ۶۱ نمبر والی آیات کو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے :

سائل نے مسروق صحابی کی جو روایت پیش کی ہے۔ اس کے متعلق صرف یہی عرض کر دینا کافی ہے کہ وہ روایت درایت کے اصول پر پوری نہیں اُترتی۔ ایک طرف تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت کی جا رہی ہے کہ واقعہ معراج رویا تھا۔ دوسری جانب اسم المؤمنین سے یہ الفاظ بھی منسوب کئے جاتے ہیں۔ کہ حضور نے معراج میں اُفقِ اعلیٰ پر ذات باری تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبریل امین کو دیکھا تھا۔ ایسی حالت میں ہمیں قرآن پاک کی آیات پر حصر کرنا پڑے گا۔ اور نتائج وہیں سے استنباط کئے جائیں گے :

بہر حال یہ ظاہر اور ثابت ہے کہ حضور سرور کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سیر میں آیت رب الکبریٰ دکھائی گئیں۔ ان آیات کی تفصیل کیا تھی۔ اس میں لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ معمولی بات ہے :

شاید پادری صاحب یہ کہیں کہ جو حقیقت انسان کے
 جبل و رید سے بھی قریب تر ہے۔ اس کے افق اعلیٰ پر اور
 نقاب ٹوسین یعنی دو کماتوں کے فاصلہ پر نظر آنے کے کیا معنی ہیں
 انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سورج کی کرنیں ان سے نزدیک بھی
 ہوتی ہیں۔ لیکن دُور بھی نظر آتی ہیں۔ ایک حقیقت جو ہر جگہ
 مستور و محیط و موجود ہے۔ جہاں چاہے جتنے فاصلہ پر چاہے
 بندے کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب ہو سکتی ہے :-

رویا کے معنی

آیت وما جعلنا الرویا التي امريناك الا فتنه للناس کے لفظ رويا
 کے معنی خواب صحیح نہیں۔ رويا کے صحیح معنی پانے کے لئے سائل
 کو لغت کی کسی معتبر کتاب اور زمانہ جاہلیت کے شعرا کے کلام کی
 طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جن میں رويا کے معنی آنکھوں دیکھے منظر
 کے بھی لئے گئے ہیں۔ متنبی کہتا ہے :-

وروياء اعلیٰ فی العیون من الغص

(تیرا دیدار آنکھوں میں نیند سے بھی زیادہ شیریں ہے)

قل سبحان ربی

پادری صاحب نے آیت قل سبحان ربی هل كنت الا بشراً
 رسولا۔ کے معانی سے یہ استنباط کرنے کی کوشش کی ہے کہ
 کفار نے واقعہ معراج کی خبر سن کر جب حضور سرور کونین صلی اللہ
 علیہ وسلم سے مزید معجزات طلب کئے تو ان کے جواب میں اظہار
 عجز کے طور پر یہ آیت کہلوائی گئی۔ چنانچہ پادری صاحب نے
 لکھا ہے کہ لفظ سبحان کا استعمال کرنے سے ذات باری تعالیٰ
 کی تقدیس کا اظہار مقصود ہو۔ لیکن یہی لفظ ایسے مقامات پر
 بھی استعمال ہوا ہے۔ جہاں بعض الزامات سے ذات باری
 تعالیٰ کی تقدیس کا اظہار مقصود ہو۔ لیکن یہی لفظ ایسے مقامات
 پر بھی استعمال ہوا ہے۔ جہاں کسی محیر العقول قدرت کا اظہار مقصود
 ہو سبحان الذی اسری بعبداً (سورہ بنی اسرائیل) اور سبحان الذی
 خلق الانواج (سورہ یسین) کی طرح بہت سے مقامات پر لفظ
 سبحان کا اطلاق ذات باری تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اظہار
 کے لئے ہوا ہے لہذا قل سبحان ربی هل كنت الا بشراً رسولا کے معنی یہ نہیں
 کہ میرا پروردگار ایسے کام نہیں کیا کرتا۔ کیا میں بشر اور رسول

نہیں ہوں) بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ (اے مجھ! کہہ دے کہ میرا پروردگار پاک اور قدرت والا ہے۔ یعنی وہ تو ان تمام امور پر جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو قادر ہے۔ لیکن میں ان معجزوں کے باوجود جو میری ذات سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ بشر اور رسول سے زیادہ نہیں) :

پادری صاحب جو قرآن پاک کے مطالعہ سے بے بہرہ معلوم نہیں ہوتے۔ خود دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ سبحان اکثر مقامات پر اظہار قدرت کے لئے بھی استعمال ہوا ہے :

سدرۃ المنتہیٰ اور جنت الماویٰ

پادری صاحب کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم بیداری میں سیر افلاک کرتے ہوئے انتہائی مقام پر پہنچنے سے اتنی کدہ ہے کہ وہ خواہ مخواہ کھلی ہوئی باتوں کو الجھانے کی اوجھڑ بن میں لگے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ سدرہ کے معنی بیری کے ہیں اور بیری میں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ لہذا عالم بالا میں کانٹوں والے درختوں کا ہونا کیا معنی ؟

پادری صاحب کے ذہن میں عالم بالا۔ افلاک و کواکب کا

نقشہ خدا جانے کیا ہے جو وہ اس قسم کی موٹنگانیاں کرنے لگے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بروج کے نام خود انسانوں نے ایسے رکھے ہیں۔ جن سے عامی کو مغالطہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً ولورڈول (حوت) (مچھلی) میزان (ترازو) وغیرہ۔ یہ نام محض انکی اس مستقل شکل کی بنا پر رکھے گئے ہیں جو انسان کو نظر آتی ہے اور علم الکواکب سے واقفیت رکھنے والے اشخاص جانتے ہیں کہ یہ برج سیاروں اور ستاروں کے ایسے مجموعوں کا نام ہے جو ہمیں یکساں حالت پر نظر آتے ہیں۔ اسی لحاظ سے اگر کواکب کے آخری مجموعے کا نام جو سب سے اوپر ہے "سدرۃ المنتہی" سمجھ لیا جائے تو پادری صاحب کو کانٹے تلاش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آ سکتی :-

اس کے علاوہ قرآن پاک نے یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا۔ خار و درختوں کا وجود ارض کے سوا اور ستارے یا سیارے پر نہیں۔ البتہ اس نے یہ بتایا ہے کہ بہشت کے ایک طبقہ میں سدر مخضود و طلح منضود (کانٹے صاف کی ہوئی بیریاں اور پھل سے لہرے ہوئے کیلوں کے پورے) ہونگے۔ یہی پادری صاحب کے کانٹے یوں بھی ڈور ہو گئے :-

پادری صاحب نے جنت الماویٰ کو ارض پر بنانے اور ثابت کرنے کی بہت سعی کی ہے اور لکھا ہے کہ قرآن پاک ارض کو انسان کے لئے مستقر و مستودع (ٹھہرنے اور لوٹ کر جانے کی جگہ) قرار دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ انسان روز حشر اسی سے دوبارہ نکالا جائے گا۔ لیکن اس سے یہ کس طرح ثابت ہو گیا کہ بعثت بعد موت کے حساب کتاب سے فارغ ہونے کے بعد بھی نیک انسان اسی ارض پر رہیں گے۔ جنت کے طبقات کا عالم بالا میں ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے اور یہی آیت ظاہر کرتی ہے کہ جنت الماویٰ سدرۃ المنتہیٰ کے قریب ہے۔ پادری صاحب کو چاہیے کہ جس طرح انہوں نے ارضی کیفیات کو قرآن سے دیکھنے کی سعی کی ہے۔ اسی طرح وہ سماوی کیفیت کو اس کلام پاک سے سمجھنے کی کوشش کریں اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بہت سے اجرام فلکی جن کو قرآن پاک میں سموات کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ ارضی کیفیات کے حامل ہیں اور جنت ان سے بھی پرے کے عوالم کے بعض قطعات کا نام ہے۔

پادری صاحب نے ارضی کیفیات اور انسان کے حشر و نشر کے متعلق جتنی آیات کا حوالہ دیا ہے۔ ان میں سے ایک بھی

جنت الماویٰ کے سدرۃ المنتہیٰ کے پاس ہونے کی نفی نہیں کرتی
البتہ ذیل کی آیات سے پادری صاحب کو معلوم ہو سکتا ہے کہ
جنت افلاک میں ہے **وَفِي السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا أُوْعَدْنَ (الذرايت رکوع)**
آسمان میں تمہارے لئے رزق ہے اور وہ شے ہے جس کا نہیں
وعدہ دیا جاتا ہے۔ یعنی جنت (

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا عَرْضُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (الحديد رکوع ۳)
(اور جنت جس کا پھیلاؤ آسمان و زمین کے برابر ہوگا)
فَتَحَّتْ السَّمَاءُ فَكُتِبَ فِيهَا (النباء رکوع ۱)
(اور آسمان کھول دیئے جائیں گے اور ان میں دروازے
بن جائیں گے)

افق الاعلیٰ

افق الاعلیٰ کے لفظ ہی سے پادری صاحب کو یہ معلوم ہو جانا
چاہیے تھا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنات کے بلند
توہین مقام پر تشریف لے گئے تھے۔ افق ادنیٰ تو وہ ہے جسے
میری اور پادری صاحب کی آنکھیں بھی ارض پر ہر روز دیکھتی
ہیں اور افق الاعلیٰ وہ ہے جو سدرۃ المنتہیٰ یعنی ثنات کے

آخری مقام پر پہنچ کر نظر آتا ہے۔ اس نکتہ کو سمجھنے کے لئے ذرا اس
 کائنات کی بلند یوں اور وسعتوں کا تصور کرنے کی ضرورت ہے
 جسے ہم اپنے حواس خمسہ سے محسوس کرتے ہیں اور بقول
 فلاسفہ موجود کرتے ہیں :

بشری ترقیات

پادری صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان نے ابھی
 تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کی۔ جو ایک رات میں ہزاروں
 میل کا سفر طے کر کے واپس بھی لے آئے۔ لیکن اس امر سے انکا
 نہیں ہو سکتا کہ انسان نے صاحب لولاک و معراج صلی اللہ
 علیہ وسلم کی جوتیوں کے طفیل ایسی ایسی ایجادیں کر لی ہیں۔ جو
 سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے راتوں رات واپس لے آئیں۔
 پادری صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دن نزدیک آ رہا ہے
 جب انسان راتوں رات ہزاروں میل کا سفر طے کر کے واپس
 آجایا کرے گا۔ بلکہ اجرام فلکی کو کنگھالنے لگے گا۔ ان تمام ترقیات
 کا دروازہ نوح بشر پر اسلام نے کھولا اور ان ترقیات کا
 مستقبل بہت شاندار نظر آ رہا ہے :

پادری صاحب سے ایک گزارش

اخیر میں میں پادری احمد یح سے یہ گزارش کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہ حضرت! آپ کو ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعالم بیدار تھی بحالت جسدی عالم بالا کی سیر کرنے کے واقعہ سے اس قدر کہ کیوں ہے؟ اگر آپ ناصرہ کے حقیقی مسیح علیہ السلام کے پیرو ہیں اور قادیان کے بناوٹی مسیح کے خاتم نہیں تو آپ کو اس امر پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ کیونکہ آپ کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح ناصر علیہ السلام مصلوب ہونے اور اپنی پسلیوں سے خون جاری کرانے کے بعد رعوذ باللہ من شرور الفسنا و سیات اعمالنا، پھر زندہ ہونے اور بادل پر سوار ہو کر افلاک کی طرف چڑھ گئے۔ جس بات کا وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے آپ مانتے ہیں۔ اس کے امکان سے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیوں منکر ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا۔ کہ آپ کے انداز بیان میں مناظر و مجاذلہ کارنگ غالب ہے اور فقیر کو ایسے کاموں اور شغلوں کی فرصت نہیں

لہذا اگر آپ دین اسلام کے متعلق کسی اشکال کو حل کرنے اور
 کسی رمز کو سمجھنے کے متمنی ہوں تو فقیر کو مخاطب کریں اور اگر محض
 مناظرے کر کے اظہار علمیت مراد ہو تو کوئی اور گفتگو تلاش کر لیں۔

Shaykh
 Salim Ali

Al-Hind * Al-Hind

Al-Hind

میں آ
 دست
 اور فطر
 عالم باللا

واقعة معراج نبوی

ثُمَّ دَعَىٰ نَبِيَّ هُوَ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ
 بروں زمین گنبدِ در بستہ پیدا کر وہ ام را ہے
 کہ از اندیشہ بر ترقی پروا نہ سحر گاہے
 ضعیف و مجبور انسان کا جس نے اس عالم خاک و آب
 میں آنکھ کھول کر زندگی شروع کی اس کائنات کی لامحدود
 وسعتوں اور ہولناک پہنائیوں سے مرعوب ہو جانا ایک رتی
 اور فطری امر تھا۔ یہ کرۃ الارضی اور اس کے جوف کی موجودات اور
 عالم بالا میں آسمانوں کی لامتناہی وسعتوں تک پھیلی ہوئی نیلگوں

فضا جس کے اندر ان گنت کواکب و اجرام فلکی پیرتے ہوئے
 چشم انسان کو دعوتِ نظارہ دے رہے ہیں۔ ایک مجبور و
 لاچار اور کمزور و فانی ہستی کے حواس کو دم بخور کھنکھنے کیلئے کافی
 سے زیادہ ہیبت کے سامان مہیا کر رہی ہے اور انسان ضعیف
 البنیان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی۔ کہ وہ
 ماسوائے موجودات کو مسخر کرنے کے لئے اپنی فائنٹ خانہ یلغار کے
 جھنڈے کبھی اجرام فلکی اور کواکب سماوی پر بھی نصب کرنے
 میں کامیاب ہو جائے گا یا یہ تصور کر سکے گا کہ اس کائنات کی
 موجودات کو سمجھنے اور اس کی کنہ تک پہنچنے کے لئے جدوجہد
 کرنا بھی اس کی تخلیق کا ایک منشا اور اس کے ہست میں لئے
 جانے کا مدعا ہے :

صاحب امتیاز معراج و مخاطب کائنات لما خلقت الافلاك
 صلی اللہ علیہ وسلم (با بابتنا ہو و اہماتنا) کے ظہورِ قدسی سے
 پہلے کی نوع انسانی کی تسخیرات علمی و فنی اور ترقیات فکری و
 ذہنی پر ایک گرمی نظر ڈال لیجئے۔ آپ کو فلسفہ یونان کی ناسائیریا
 اور حرمال نصیبیوں اور فکرمندی کی تناسخ زوہ الجھنوں کے
 سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ جو قلب انسانی میں کائنات

کی مادی قوتوں کا مقابلہ کر کے ان پر قابو حاصل کرنے کی ہمت
 و جرات پیدا کرنے کی موجب ہوتی۔ اس وقت عام انسانوں
 کے عملی و فکری۔ روحانی و قلبی تجارب کا حاصل اس کے سوا اور
 کچھ نہ تھا کہ انسان ایک مجبور محض ہستی ہے۔ جس کو کائنات
 کی مادی قوتیں اپنی طبیعت کی خوش گواریوں اور برہمیوں کا
 بازیچہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں نوع انسانی سرسبز
 لے بس اور لاچار ہے۔ بھلیاں اور ہوائیں اس کی معبود اور
 ستارے اس کی قسمت کے مختار تھے اور اس کے خیال کی
 بڑی سے بڑی بلند پروازی اس چکر کے دائرے سے باہر قدم
 نہیں نکال سکتی تھی۔ جو ناسخ یعنی مختلف کیفیوں کی مسلسل
 زنجیر میں گرفتار ہو جانے کے عقیدہ نے پیدا کر رکھے ہیں :

صاحب معراج علیہ التحیۃ والصلوٰۃ کی بعثت سے پہلے
 نوع انسانی کے عام زاویہ نگاہ کی کیفیت جس سے وہ کائنات
 اس کی موجودات اور اس کے احوال کو دیکھتا تھا۔ یہ تھی
 جو اوپر بیان ہوئی۔ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
 تعلیمات سے جن کے لئے وہ مامور ہوئے تھے۔ نوع انسانی
 کے اس زاویہ نگاہ میں تبدیلی پیدا کر دی اور انسانوں کی

ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جو ماسواہ اللہ کو اپنے قوائے کی
 ممکنات مضمحل کرنے کے سامنے ایچ سمجھنے لگی اور اس یقین کامل کے ساتھ
 اٹھی کہ اس کائنات میں جن اشیاء کا اور ان انسان کو اپنے
 حواس کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ سب انسان کے
 لئے ہیں۔ سب کی سب اس کے قابو میں آنے والی ہیں۔ سب
 اس کی اطاعت کے جوئے اپنی گردن میں ڈالنے کے لئے پیدا
 کی گئی ہیں اور نوع انسانی کی تسخیرات کا میدان جس قدر وسیع نظر
 آتا ہے۔ اسی قدر زیادہ انسان کے اندر اسے مسخر کرنے کی
 قدرتیں اور صلاحیتیں موجود ہیں جو لازماً بروئے کار آکر رہیں گی
 صرف یہی نہیں بلکہ اس شاندار اور عظیم النظر و واقعہ سے جسے
 معراج کہا جاتا ہے۔ نوع انسانی کے فکر و عمل کے لئے ایک نظیر
 بھی قائم کر دی گئی۔ جس کو شمع راہ بنا کر نوع بشر سوچنے اور چلنے
 کے قابل بن جائے اور جان لے کہ اسکا مقصد حیات کیا ہے۔
 اسے اپنی سرگرمیوں کو کس راہ پر لگانا چاہیے۔ اور اپنے سفر
 زندگی کو کون سی سمت پر ڈالنا چاہیے۔ اپنی تسخیرات کے دائرہ
 کو کس طرف اور کس حد تک وسیع کرنا چاہیے۔

کہا جائے گا کہ نوع بشر نے واقعہ معراج سے روشنی لینے

کے باوجود ابھی تک اپنے مسکن ارضی کے قریب تر ہیں جو ہم فلکی
 یعنی چاند تک بھی رسائی حاصل نہیں کی۔ حالانکہ واقعہ معراج
 نو اسے کائنات کے سدرۃ المنتہیٰ تک جانے کے لئے اشارہ
 کر رہا ہے۔ جس کے جواب میں سر دست ان ذہنی اور فکری
 انقلابات کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ جو نوع بشر کی زندگی میں
 اس واقعہ کے بعد سے رونما ہو چکی ہیں۔ آج ہم چاند اور
 مریخ تک پہنچنے کے امکانات پر بحث کرنے لگے ہیں جس کی
 وجہ محض یہ ہے کہ واقعہ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ہمیں آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پیشتر بتا دیا تھا کہ مریخ و بطن
 تک تو کیا بلکہ اس سے بھی آگے جانے کے لئے انسان کو کمر ہمت
 باندھنی چاہیے۔ اس واقعہ حلیہ نے نوع بشر کے ذہنی ارتقاء
 پر جو اثرات ڈالے ہیں۔ ان کی تفتیش کر کے ان کی تاریخ تیار
 کرنا بچائے خود اتنا بڑا کام ہے کہ کسی ایک انسان کے جبطہ
 امکان میں نہیں۔ صوفیائے کرام مکاشفات کے ذریعہ سے فلاسفر
 اور شاعر اپنے فکر کی بلند پروازیوں سے افلاک کی کائنات کو
 کھنکال رہے ہیں۔ سائنس وال اپنے آلات کی مدد سے دوسری
 دنیاؤں میں پہنچنے کے امکانات پر غور کر رہے ہیں۔ محی الدین بن

عربی - دانستے اور اقبال اپنے اپنے رنگ میں اپنے اپنے کشف اور اپنے اپنے فکر کی بلند پروازیوں دکھا رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے نظریہ حیات میں حیرت انگیز تبدیلی رونما ہو چکی ہے لٹریچر کا رنگ ہی بدل گیا ہے اور زاویہ نگاہ کے اس تغیر نے انسان کے علوم و فنون اور اس کے حوصلوں اور ارادوں پر وہ اثرات ڈالے ہیں جو کبھی ایک جگہ بصورت تحریر و گفتیر بیان نہیں کئے جاسکتے۔

نوع بشر کی ترقیات اس زندگی میں اور بعثت بعد الموت میں اسی ڈگر می پر جاری رہیں گی۔ موجودات عالم کا وسیع میدان اس کے قوانین عملی و فکری کے اظہار کی جواں گاہ بنا رہے گا۔ اس کا قدم آگے بڑھتا چلا جائے گا اور حضرت ختمی مرتبت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقام معراج منار ضیاء کی طرح اور آگے کی طرف قدم بڑھانے کے لئے ابد الابد تک نوع بشر کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اور اس واقعہ کے صدقے میں نازل ہونے والی برکات اس کی حوصلہ افزائی کا موجب بنی رہیں گی۔

اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی ال سیدنا و مولانا محمد صاحب اللؤلؤ و المعراج۔ اللهم بارک علی محمد و علی ال محمد صل و سلم

تسخیر کون و مکاں کی بشارت

برخود غلط لوگ جو کونین کے مینڈک کی طرح اپنی جہالت اور بے دانشی کی حدود کو علم و دانش کی سیارہ کی کائنات تصور کر لیتے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ بھلیلہ کو خواب رو یا روحانی مکاشفہ قرار دینے پر مصر ہونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ انکی ناقص عقل اور ان کی معلومات کی محدود کائنات واقعہ معراج کو جس صورت میں کہ وہ بیان ہوا ہے ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نوع بشر کا کوئی فرد ان

واحد میں گائنات کی لامحدود وسعتوں کو طے کر کے سلسلہ آئینتی
 تک پہنچ جائے۔ اور ماضی و مستقبل کی ساری طوائفیں بھی
 اس کی سیر کی اس آرن واحد میں سمٹ سمٹا کر رہ جائیں؟
 ان کی بے دانشی خواب - رویا اور مکاشفہ کو تو پاور کر
 سکتی ہے۔ لیکن یہ نہیں مان سکتی کہ انسان کبھی اس معراج
 کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جس کا صریح تذکرہ ہمیں خالق کون
 و مکان کی آخری کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول
 کے ارشادات میں ملتا ہے۔

مبارک تھے وہ لوگ جنہوں نے ایک بات کو سنا اور
 چوں و چرا گئے بغیر تسلیم کر لیا اور جو لوگ اسے تسلیم کرنے
 کے لئے تاویلات و قیاسات سے کام لے رہے ہیں۔ عصر حاضر
 کی علمی ترقیات انہیں خائب و خاسر کرنے کے سامان بہم
 پہنچا رہی ہیں۔

عصر حاضر کا فلسفہ گائنات و موجودات کے اس راز
 کو پہنچ چکا ہے کہ زمان اور وقت کی قید محض کرۂ ارضی پر بسنے
 والے انسانوں نے اجرام فلکی کی حرکات کے مقابلہ سے اخذ
 کی ہے۔ ورنہ بحیثیت مجموعی گائنات وقت کی قید سے آزاد

ہے۔ ماحول ارضی سے نکل جانے کے بعد روز و شب، سال و ماہ۔ ساعات و لمحات کا وہ تصور بھی باقی نہیں رہ سکتا جو اس ماحول کے اندر ہماری عقلوں پر حاوی اور ہمارے احساسات کے ارد گرد محیط ہو رہا ہے ❖

طبیعیات میں عصر حاضر کی ترقیات اس آنے والے ادوار کی توقع دلا رہی ہیں۔ جب انسان کرۂ ارضی کا طوائف ہشتا و ثانیہ کے اندر اندر کر سکے گا۔ حالانکہ آج سے ایک سو سال پیشتر ہشتاد و نو میں کرۂ ارضی کے طوائف کو ناممکن الوقوع سمجھا جاتا تھا ❖

صرف یہی نہیں بلکہ سائنس کے جدید نظریات اس دور کا تصور کر رہے ہیں۔ جب انسان اپنے اسی جسم کو برقرار رکھتے ہوئے قید مکانی و زمانی سے آزاد ہو جائے گا۔ اور اس وقت ہر انسان کے لئے ممکن ہوگا کہ اتنے وقت میں جسے ہم زمینی حساب کے مطابق آرن واحد کہتے ہیں۔ کائنات کے جس گوشہ میں چاہے پہنچ جائے ❖

اس کے علاوہ عہد حاضر کا فلسفہ اس امر کے امکان کا بھی معترف ہو گیا ہے کہ قوائے حاسہ کی تبدیلی کائنات کے

اس تصور ہی کو تبدیل کر دے سکتی ہے۔ جو ہمارے حواس
خمسہ نے ہمیں دیا ہے۔ ان جدید نظریات کے ہوتے ہوئے
آج وہ کونسا دانش فروش ہے۔ جو واقعہ معراج النبیؐ پر
اس کے ناممکن الوقوع ہونے کی وجہ سے زبان اعتراض راز
کر سکے۔

بے بصرا اور کور ذوق لوگ تاویلات کے جھمیلوں میں الجھے
رہیں گے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ خدا نے حضور سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی شفاعت پر نوع انسانی کی نجات
مقدر ہو چکی ہے۔ معراج کے رتبہ سے سرفراز فرمایا اور ساری
موجودات و کائنات کو مکان و زمان کی ساری وسعتوں اور
پہنائیوں کے ساتھ ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ تاکہ وہ
اسرار مخلوقات و موجودات اور اس کے تمام عوالم کا چشم سیر
ملاحظہ فرما کر نوع انسانی کو بشارت دے دیں کہ نجات کی ساعت
قریب آگئی ہے۔

چنانچہ نوع انسانی کی علمی ترقیات اس امر پر شاہد و وال
ہیں کہ ساعت قریب آگئی ہے اور انسان اس حشر و نشر
اور حساب و کتاب سے دوچار ہونے والا ہے۔ جس کی خبر

سرورِ دو عالم (بابائنا ہوا قہاتنا) نے آج سے ساڑھے
تیرہ سو سال پہلے دی تھی :

سبحان الذی اسرئ بعبدہ لیلًا من المسجد الحرام
الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لئریہ من ایتنا
انہ هو السميع البصیر

سیدنا محمد

کتابت
کتابت
کتابت

کائنات کی پہنائیاں

بڑی ہی قدرتوں والی ہے وہ ذات پاک جس نے اپنے ایک بندے کو آجین واحد میں اپنی خلق کی ہوتی کائنات کے تمام غلٹی اور مخفی عوالم کی سرکرائی اور اس طریق سے نوع انسانی کو اپنی بیچارگی اور بے ماگی کے اس حوصلہ فرسا خیال سے بچالیا۔ جو اجرام فلکیہ کی ہیبت زاہتات اور کائنات کی حیرت افروز وسعتوں کے مقابلہ میں اس کی ہمتوں کو پست کرنے کا موجب ہو رہا تھا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا قَال

وہ ایک گام ہے ہمت کے لئے عرشِ بزمیں

کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات

کائنات اور اس کے عوالم کے الفاظ سن کر انسان کے

ذہن میں موجودات ارضی و سماوی کا ایک ایسا دھندلا سا تصور

آ جاتا ہے۔ جو اس کے لامحدود خیال کے اندر نہیں سماتا۔

ہر شخص اپنے مشاہدہ کے مطابق یا اس علم کے مطابق جو مختلف

ذرائع سے اسے حاصل ہو چکا ہو۔ اس کائنات کا تصور اپنے

ذہن میں لاتا ہے۔ لیکن سب آدم زاد اپنے اپنے تصور اور

خیال کی بڑی سے بڑی بلند پروازی کو کائنات کی پہنائیوں

کے آگے عاجز و درماندہ پاتے ہیں۔ اس معاملہ میں جس طرح

سائنس دانوں کی وہ دیکھ بھینیں اپنی بے بسی اور فرومانگی

کا اعتراف کرتی نظر آتی ہے۔ اس طرح فلاسفہ کی موٹنگائیوں

شعرا کی بلند پروازیوں اور صوفیوں کے مکاشفات اس

کائنات کے کناروں کا سراغ لگانے سے اپنے عجز کا دھندلا

پہتے سناتی دیتے ہیں۔ ذیل میں کائنات کی وسعتوں کے متعلق ایک

مختصر اور بے ربط سا بیان درج کیا جاتا ہے۔ جو دور بینیوں کے

مشاہدات سائنس دانوں کے نظریات اور بعض صوفیوں کے

مکاشفات کا مطالعہ کرنے کے بعد قارئین کے لئے تیار کیا گیا ہے
 کہہ ارضی جس پر انسان کی جمعیاتیں کوس ہاں الملکی و جبارہ ہیں
 ہیں مختلف قسم کے عناصر کا بنا ہوا ایک بہت بڑا گولا ہے
 جس کا قطر چار ہزار میل کے قریب مایا چا چکا ہے۔ اس زمین
 پر سے ہم عالم سماوی کی سیر کے لئے دوشن بخیل کو اپنا سہارا
 بنا کر اڑتے ہیں اور فرش کرتے ہیں کہ ہماری رفتار اتنی ہی تیز
 ہے۔ جس قدر کہ آفتاب کی روشنی۔ وہاں سے چل کر ہم تک
 پہنچتی ہے۔ روشنی کی کرن ایک لاکھ ۸۰ ہزار میل فی سیکنڈ
 کے حساب سے کائنات کی پہنائیوں میں بھینتی ہے۔ کوئی وہ
 سیکنڈ کے عرصہ میں ہم گمراہ ہوئی اور اس کے اوپر کی تیری
 فضا کو چیرتے ہوئے محیط فخر میں جا پہنچتے ہیں۔ جہاں سے ہماری
 زمین ہمیں آسمان کی وسیع فضاؤں میں بادل کے ایک ایسے
 ٹکڑے کی طرح نظر آرہی ہے۔ جو چاند سے کسی قدر بڑا ہے
 اس فضا سے چاند پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو اس کی سطح پر برہمی
 ہیبت ناک شکلیں رکھنے والے نماوشش اور مرد و آتش
 فشاں پہاڑوں کے دہانے دکھائی دیتے ہیں اور چاند کی سطح اسی
 کی طرح معلوم دیتی ہے جس طرح غبارے میں بیٹھنے والے

انسان کو زمین نظر آتی ہے :-

ہم کسی قسم کے توقف کے بغیر حرکت کرتے ہوئے زہرہ کے پاس سے گذرتے ہیں۔ اسے آگے چل کر آفتاب عالمتاب کی نور پاشی فضا میں آجاتی ہیں۔ پھر مرتج بڑنگاہ ڈالتے اور اس کی نہروں اور اس کے جنگلوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہم مشتری کے قریب پہنچتے ہیں۔ جس کے پہاڑ بڑی شدت کے ساتھ آتش فشانی میں مشغول ہیں اور کون و فساد کا عمل بڑی تیزی و تندی کے ساتھ جاری ہے :-

غرض اسی طرح سیر کرتے ہوئے زحل کے نواح میں پہنچتے ہیں۔ جس کے ارد گرد ایک قسم کے رفیق مادہ نے حلقہ ڈال رکھا ہے۔ پھر ہم پورے نس اور نپ چون کے محیطوں میں جا پہنچتے ہیں۔ پیچھے کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو زمین ہمیں آسمان کے دوسرے ستاروں میں غلط ملط ہوئی نظر آتی ہے جسے ہم پہچان بھی نہیں سکتے۔ اجرام فلکیہ کے قریب سے ہم گذر چکے ہیں۔ مرتج مشتری اور زحل ہماری زمین سے ہزار چند بڑے ہیں اور سورج کی بڑائی کا تو ہم حساب بھی نہیں کر سکتے۔ نپ چون تک پہنچنے میں روشنی کی رفتار کے

حساب سے ہیں چار گھنٹے صرف ہوئے۔ اس سے آگے گزرے
 تو کہیں کہیں مدار ستارے نظر آنے لگے۔ اور کچھ اور کہتے بھی
 حرکت کرتے نظر آئے۔ جو انہی کے تضادم سے بنے ہوئے
 معلوم دیتے تھے۔ فضا جس میں سے پرواز کرتے ہوئے ہم آئے
 نہایت لطیف سے ابر سے معمور نظر آئی۔ جو اس کائنات کی
 وسعتوں میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور جسے علم زمینی کی اصطلاح
 میں ایٹھریا ایٹر کہتے ہیں۔ اس وقت تک جس فضا میں ہم نے
 سفر کیا۔ وہ ہمارے سورج کی فضا کہلاتی ہے اور یہ تمام
 سیارے جن کے پاس سے ہم گزرے۔ اسی کے گرد حرکت
 کرتے ہیں۔

نظام شمسی سے گزر کر ہم اسی حساب سے پرواز کرتے
 کرتے ہوئے ساڑھے تین سال کی مدت میں ایک اور سورج
 اور اس کے نظام کے پاس سے گزرے جس کے سامنے
 بیچارے سورج اور اس کا نظام کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔
 غرض ہم سیر کرتے ہوئے اسی طرح کے لاتعداد سورجوں
 اور ان کے نظاموں کے قریب سے گزرنے چلے گئے اور ہمیں
 محسوس ہونے لگا کہ زمین بیچارہ کی کانٹو کیا ذکر۔ ہمارا سارا

نظام شمسی ان نظاموں کے مقابلہ میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو ایک ریگ کو افریقہ کے صحرائے اعظم کے مقابلہ میں حاصل ہے۔
 موسلا دھار بارش کے قطروں میں کسی ایک قطرہ کو میسٹر ہے۔
 اسی رفتار سے دو ہزار سال سفر کرتے ہوئے ہم ایک ایسے خطے میں پہنچے۔ جو کروڑوں ستاروں۔ سورجوں۔ کواکب اور انجم کی آبادیوں سے معمور تھا۔ تحقیقات پر معلوم ہوا۔ کہ یہی خطہ ہمیں زمین پر سے کمکشاں بن کر دکھائی دیا کرتا ہے۔
 اس سے آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ نیلگوں آسمان کے بجائے نور کی چادر محیط ہے۔ جس میں سے بڑے بڑے سورج۔ ستارے کواکب اور انجم اس طرح گزر رہے ہیں۔ جس طرح زمین پر اولے گرتے ہیں یا جس طرح آتش بازی کے انار سے شرارے جھڑتے ہیں۔ اس قسم کے حیرت انگیز نظارے دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے تخیل کے سمندر کو آگے بڑھایا تو اس سے بھی حیرت زان تر نظارے نظر آنے لگے۔ اور ایسا معلوم ہوا کہ اگر ہم لاکھوں سال بلکہ ابد الابد تک اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو یہ سلسلہ لامتناہی برابر جاری رہے گا۔

نہر زمین کہ رسیدیم آسماں پیدا است

اور تعجب بالائے تعجب یہ ہے کہ جس مقام سے بھی اپنے گرو
و پیش نگاہ کی۔ ایسا معلوم ہوا کہ ہم مرکز میں کھڑے ہیں اور باقی
ساری کائنات ہمارے ارد گرد محیط ہے۔

اس کائنات میں اس لامحدود اور وسیع کائنات میں
ہماری زمین کی اور ہماری اپنی بساط کیا ہے؟ اور اس کی
وسعتوں میں جیسے جیسے عوالم موجود ہیں۔ ہم ان کی نسبت کیا
اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یاد می برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس
کائنات کا مشاہدہ برائے العین کر چکے ہیں۔ ہمیں خبر دی ہے
کہ اسی کائنات کے کسی گوشے میں جنت اور کسی گوشے میں جہنم
اپنی لامحدود وسعتوں کے ساتھ تیار ہو رہی ہے اور اسی کائنات
کے کسی کونے میں انسان کے اعمال ایسے طریق سے ثبت ہو
ہو رہے ہیں کہ ان میں کسی قسم کی غلطی یا فروگذاشت کا
احتمال نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں ایسی فضائیں بھی
ہیں۔ جن میں کبرۃ ارضی کے ساکنین کے عکس اپنی مکمل صورت
میں تیار رہے ہیں اور جہاں انسان اور حیوان کی پوری زندگی
کا مطالعہ اس طرح کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح سینما کے پردے
پر منظر کشی تصاویر دیکھی جاتی ہیں۔ اسی کائنات سے پے ایک

عالم امر بھی ہے۔ جن میں اس کائنات کے مستقبل کے واقعات
 بھی اسی طرح دیکھے جاسکتے ہیں۔ جس طرح فلم پر متحرک تصاویر
 کا تماشا کیا جاتا ہے۔

انسان بے بنیاد اس عظیم الشان کائنات کے
 سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ جس کی تخیل کی پرواز بھی اسی
 کائنات کی لامحدود وسعتوں کو نہیں ڈھونڈ سکتی۔ پھر تم
 اس ہستی کے متعلق کیا کہو گے۔ جس کے قدم کائنات کے
 سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے اور جس نے اس کے اونچے کناروں
 پر کھڑے ہو کر اعلیٰ اور اس کی نیرنگیوں کا مشاہدہ کیا

برکات سماوی کے نزول کا مہینہ

غریقِ بحرِ گناہ ہم مہِ صیامِ بیا
 ز فضلِ رحمتِ باری بدہ پیامِ بیا
 آج کا ہلال اس برکتوں والے مہینہ کے نزول کی
 تہنیت لارہا ہے جس میں کائنات ارضی و سماوی کے خالق و
 مالک کی قدرتوں پر ایمان رکھنے والے لوگ اپنی مرادوں کے
 واسطے کو دنیوی و آخروی سعادتوں کے پھولوں سے مالا مال
 کریں گے۔ اور اپنی روزمرہ کی زندگی کو رب السموات
 والارض کی طرف سے عائد ہونے والی پابندیوں کے سامنے

جھکا کر اپنی روجوں میں ضبط و نظم کی وہ صلاحیتیں پیدا
 کریں گے۔ جو کامیاب اور بامراد زندگی کے لئے بیحد ضروری
 ہیں اور جن کے بغیر نوع انسانی کے گروہ نہ اس دنیا میں کامیابی
 و کامرانی کی زندگیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ آخرت کی فوز و
 فلاح کے حصہ دار بن سکتے ہیں ۛ

صوم و صلوٰۃ کے فلسفہ کے متعلق بہت کچھ کہا جا چکا ہے
 اور کہا جائے گا۔ مختلف لوگوں نے عندانی پابندیوں کو مختلف
 زاویہ ہائے نگاہ سے دیکھا۔ ٹولا اور مفید پایا۔ علم الابدان
 کے نباضوں نے اگر روزہ کی پابندی میں بدن کے فاسد مادوں
 کے لئے تخریق کا ایک ایسا سامان مہیا پایا۔ جو انسان کی
 صحت کے لئے بے حد مفید ہے۔ تو کارزار حیات کے اتار
 چڑھاؤ پر نظر رکھنے والے مبصروں نے اسے میدان جنگ کے
 لئے مجاہدین کو سخت کوششوں کا سبق دینے والی ایک پریڈ سے
 تعبیر کیا۔ تاکہ ان میں بھوک اور پیاس کی شدتوں کا زیادہ
 سے زیادہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ روحانیت
 کی ترقی پر نظر رکھنے والوں نے محسوس کیا کہ روزہ کی پابندی
 انہیں اس شاہد حقیقی سے قریب تر کر دیتی ہے جسے قرب میں

حیل الوریڈ ہونے کے باوجود انسان اپنی غفلت شتعار یوں اور
 بے اعتدالیوں سے اپنے آپ سے دُور بہت دُور کر دیتا ہے
 غرض جس پہلو سے بھی ان خدائی احکام کی حسنت و برکات
 پر غور کیا گیا۔ انہیں لازوال نعمتوں سے مالا مال پایا۔
 نامسلم اشخاص کو اکل و شرب کی وہ پابندیاں جو مسلمان
 ماہِ صیام میں اپنی جانوں پر وارو کر لیتے ہیں۔ غیر ضروری۔
 دو بھر اور بے نتیجہ سی نظر آتی ہیں۔ انہیں مسلسل فاقہ کشی
 کی داستانوں میں ندرت دکھائی دیتی ہے۔ لیکن وہ ایک
 معین وقت کے لئے اکل و شرب سے دست کش ہو جانے
 میں کسی قسم کی خوبی یا ندرت نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا اسے
 فعلِ عبث قرار دینے لگتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ اسلام کا
 خدا اپنے بندوں پر کس قدر رحیم ہے کہ انہیں کسی روحانی یا
 جسمانی رتبہ کے حصول کے لئے تکلیف مالا یطاق میں مبتلا
 نہیں کرنا چاہتا۔ اسلام کی راہ اعتدال کی راہ ہے۔ اس
 نے جس طرح ضروریات انسانی کی تکمیل و تسکین کے لئے بدعتِ الیوں
 میں مبتلا ہونے کو فسق و فجور سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح
 اس نے یوگ اور رہبانیت یعنی خدا کی پیدا کی ہوئی نعمتوں

کے دروازے اپنے پر بند کر لینے کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اسلام
 کا خدا خواہاں ہے کہ انسان اس زندگی کو ہر شعبہ میں ایسے
 ضبط و نظم کے ساتھ بسر کرے کہ کسی حال میں بھی جاوہ اعتدال
 سے ادھر یا ادھر نہ ہونے پائے۔ اسلام اس امر کو بھی پسند نہیں
 کرتا کہ انسان تمام قیود کو بالائے طاق رکھ کر اندھا دھند اپنی
 خواہشات کی تسکین کے لئے اس طرح ورپے ہو جائے۔ کہ
 اس میں اور حیوان میں کسی قسم کا امتیاز باقی نہ رہے۔ نہ وہ
 یہ چاہتا ہے کہ مسلمان رہبانیت کی زندگی بسر کر کے اللہ کی
 نعمتوں سے متمتع حاصل کرنے کا معاملہ اپنے اوپر حرام کر لیں
 وہ پاسبان عقل کو ہر وقت دل کے پاس رکھنا چاہتا ہے
 اور نوع انسانی کو زندگی کی ایسی شاہراہ دکھاتا ہے۔ جو
 آخری فوز و فلاح کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا اس نے
 مسلمانوں کے لئے ایک ہیئہ ایسا مقرر کر دیا جس میں وہ
 خدائی احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ان بے اعتدالیوں
 کے اثرات سے سببہ کو زائل کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ جن میں وہ
 سال بھر کے دوران میں کسی وقت غفلت۔ کوتاہی یا پاسبان
 عقل کی علیحدگی کے باعث مبتلا ہو چکے ہیں۔ رمضان کا ہیئہ

رضاکارانہ عسکری نظام کے اس مہینہ کی مانند ہے جس میں فوجی رضاکار گیارہ مہینے اپنے دوسرے کاموں میں مصروف رہنے کے بعد ایک مہینہ کمپ کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہاں یہ پابندی اس لئے ہے کہ رضاکار فوجی قواعد کی تجدید کر لیں۔ یہاں کی پابندی اس لئے کہ مسلمان اپنی روحانی اور جسمانی سیرتوں کو بچتہ بنالیں اور مہینہ بھر کی اس پابندی سے اپنی سیرتوں کو اسی معیار کے قریب تر لانے کی کوشش کریں۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنے کا آرزو مند ہے۔

مہینہ بھر کی منظم زندگی کی برکات کو کچھ وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ جو ان تمام پابندیوں کو اپنے اوپر وارو کر لیتے ہیں۔ جن کے اختیار کرنے کا حکم انہیں دیا گیا ہے۔ روزہ صرف اکل و شرب کی ساعتوں میں تبدیلی پیدا کرنے کا نام نہیں بلکہ ہر لحظہ چوکس ہو کر ہر قسم کی مکروہات سے بچے رہنے کا نام ہے۔ روزہ کے دوران میں ان حلال و طیب اشیا سے بھی اپنی طبیعت کو روکنا پڑتا ہے۔ جن سے تمتع حاصل کرنے کی ویسے ہر وقت اجازت ہے۔ قصہ مختصر روزہ کا مقصد اولیں

یہ ہے کہ انسان اپنی ان عادتوں کا غلام نہ بننے پائے چہ نہیں
زندگی گزارنے کے لئے اختیار کرنے پر وہ مجبور ہے۔ بلکہ حواج
کی تکمیل کے معاملہ کو وہ اسی حد تک محدود رکھنے کا فن سمجھے
جس حد تک کہ وہ اپک اچھی اور ستھری زندگی گزارنے کے
لئے ضروری ہیں۔ اسی صفت کو خدا نے پاک نے تقویٰ کے
لفظ سے تعبیر کیا ہے اور یہی تقویٰ سیرت کی اس بلندی
کا نام ہے۔ جس تک پہنچنے کے لئے نمازیں اور روزے
اور دیگر پابندیاں مسلمان کی مدد ہوتی ہیں۔ پس مبارک
ہیں وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے آنے والی سختیوں کو سختیاں
نہیں سمجھتے۔ بلکہ اس کی رحمت خیال کرتے ہیں۔ کیونکہ انہی
میں انسان کے لئے ایسی بھلائیاں مضمحل ہوتی ہیں۔ جن تک
انسان کی عقل و فکر کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔

اللَّهُمَّ أَلْفَ مَبْنِيْنَ قُلُوبِ الْمُرْسَلِيْنَ

ہلالِ عیدِ کبرۃ ارشی کے ربع مسکوں و با بقائے غیر مسکوں
 کے کلمہ گو بیان تو حیدِ حضرت باری تعالیٰ عزِ اسمہ و جل جلالہ
 اور حلقہ بگو نشانِ ارادتِ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ و علی آلہ الف
 الف تحیاء و السلام (بابا بنا ہو و امہاتنا) پر مسرت و بہجت
 حقیقی کے انوار بکھیرنا ہوا فلکِ اول پر صرف غرام ہے عالم
 علوی کے ملائک خاگ نشینوں کے علوم مرتبت پر خوشبیاں
 مناتے ہوئے رحمتِ خداوندی کے مچھول بوسار ہے ہیں کیونکہ
 رب العزت و الجلال کے لاکھوں اور کروڑوں بندے اس

کی رحمت کاملہ کے دربار سے رضائے کامل کے پروانے
 حاصل کر چکے ہیں۔ وہی جنہوں نے ماہِ عیام میں خدا کی
 بتائی ہوئی حدود کا احترام کیا۔ اس لئے احترام کیا کہ انکا
 بہرہ و کار اپنے بندوں کی اطاعت گزارمی سے خوشش ہو
 اور ان پر اپنی رحمت و مغفرت کے خزانوں کے باب واکرے۔

ہلالِ عید۔ عید سعید کا پیغام لے کر آیا۔ راقم الحروف

کی روح کے کان ان توپوں کی دندناہٹ سن رہے ہیں

جو آج ہلالِ عید کی رونمائی کی خوشی میں انقرہ۔ طہران۔ کابل۔

ام القریٰ۔ ریاض۔ قاہرہ۔ حیدرآباد اور دیگر بلاد اسلامیہ

میں سر کی جا رہی ہیں۔ ان طیاروں کی مسرت آفرین

گرگڑاہٹ کے سمع سے میرا دل بلیوں اچھل رہا ہے۔ جو

دولِ اسلامیہ کے مراکز میں بادلوں کی فضاؤں کے اوپر

پرواز کر کے اسلامی آباویوں پر عید کی مبارکبادیں برسائے

رہے ہیں۔ میرا وجدان رشک کھا کھا کر اپنے بھائیوں

کی سعادت مند یوں پر امن و سلامتی کے لاکھوں پیغام بھیج

رہا ہے جو آزاد ہیں اور عید کی تقریب کامل اسلامی آزادی

کے ساتھ منارہے ہیں۔

ترک نے کہا۔ میری عیدیں توپوں کی گرج۔ طیاروں کی گونج۔ مشین گنوں اور لوٹیس گنوں کی گراگڑا ہسٹ۔ گولیوں کی بارش اور تلواروں کی جھنکار کے درمیان آتی اور گذر جاتی ہیں۔ میری خوشی یہی ہے کہ دنیا نے اسلام کی سرحد پر چاؤش بن کر پہرہ دیتا رہوں۔ دشمن کے خون سے کھیلوں اور اپنا خون اسلام کی خاطر بہاؤں۔ میں نے کہا۔ تو مبارک ہے۔ تیرا تلوار بھی مبارک ہے۔ عیدیں تیرے لئے فتح و نصرت کے پیغام لے کر آئیں اور خدائے ذوالجلال تیرے اور اسلام کے دشمنوں کو دونوں جہانوں میں غائب و خاسر رکھے۔

ایرانی بولا۔ ”میں ترک کا بھائی اور اسکا دست راست بنوں گا۔“

عرب نے کہا۔ میں خانہ کعبہ میں جا کر اپنے ترک اور ایرانی بھائیوں کی خوشی میں شامل ہونے کے لئے دعا کروں گا۔ افغان نے کہا۔ میں ان تمام رکاوٹوں کو راستہ سے دور کروں گا۔ جو میرے اور میرے آزاد اسلامی بھائیوں کے مابین حائل ہو گئی ہیں۔

البا لومی مسلمان نے کہا کہ ہم ترک ہیں اور ترک کی عمیدیں
 رانگاں نہیں جایا کرتیں ❖

ہندوستان - جاوا - فلپائن - چین - ترکستان -
 قفقاز - آذربائیجان - یوکرین - رومانیہ - بلغاریہ - یوگوسلاویہ
 مصر - شام - فلسطین - طرابلس - سوڈان - ٹیونس -
 الجزائر - مراکش - صحرائے اعظم - مشرقی اور جنوبی افریقہ
 امریکہ اور جزائر بحری کے مسلمانوں نے کہا - ہلال عمید ہم نے
 بھی دیکھا ہے - لیکن عمید کی حقیقی مسرت ہمیں حاصل نہیں - ہم
 محکوم ہیں - ہم میں سے بہت سے لوگ ایمان و اسلام کی
 اولین شرط کو بھی خیر باد کہہ چکے ہیں نہ ہمارے دنیا ٹھیک ہے
 نہ ہمارا دین درست ہے - نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں -
 روزے بھی رکھتے ہیں - دعائیں بھی مانگتے ہیں - لیکن ہماری
 عبادتوں - طاعت گزاروں کو قبولیت کی سند نہیں ملتی
 راقم الحروف نے اشک آلود نگاہوں سے دیکھا اور جواب
 دیا - کہ خدا ہمارے اور آپ کی حالت پر رحم کرے - ہمارے
 اور ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کی سیما ہی اپنے آپ
 کرم سے دھو ڈالے - سب کی مشکلات دور کرے اور سب

کو اپنے انعام و اکرام سے نوازے۔ تم سب پر سلامتی ہو خدا
 اچھی اور مبارک تر عیدیں لاتے ہے
 پنجاب کے مرزائی نے کہا۔ کہ میں بھی عید منارہا ہوں
 میں نے جواب دیا کہ اُن لوگوں پر سلامتی ہو۔ جو دین حق
 کی پیروی کرتے ہیں۔ خدا تجھے ہدایت بخشنے۔ پھر میں حضور
 و خشوع سے بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اور میں
 نے صمیمیت قلب سے دعا کی۔

اللَّهُمَّ اَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ

پھر میں نے سارے کرۃ ارضی پر اور آسمانوں پر
 اور آسمانوں سے اوپر نگاہ ڈال کر یہ شعر پڑھا
 بہ آں گروہ کہ از ساغزوفاستند
 ز ما سلام رسانید ہر کجا ہستند
 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد

117

117

مسکِ ابراہیمیؑ

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(۱)

آج روئے زمین کے مسلمان خدا کی راہ میں جانوروں کی قربانیاں دے کر اس مردِ باخدا کے مسک کو زندہ کر رہے ہیں۔ جس نے ظلمت زارِ عالم میں اس وقت خدائے وحدہ لا شریک لا کی عظمت کا ڈنکا بجایا۔ جب نوع انسانی گمراہی کی شکار ہو کر ماسوا اللہ کی پرستش کی اسیر ہو چکی تھی۔ اس مردِ باخدا نے جس کا نام ابراہیمؑ اور لقب خلیل اللہ

ہے۔ بہت شکنجی کی پاداش میں آگ کی چتا میں جلنا قبول کر لیا
یہ خدا کے عشق کی راہ میں اس کا پہلا قدم تھا کہ وہ اپنی
زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اپنی جان عزیز کو خالق حقیقی
کے نام کی عزت کے لئے قربان کرنے پر آمادہ ہو گیا ۛ

خدا نے آگ کو گلزار بنا کر اُسے بچا لیا تو دوسری قربانی
اُسے ملک و وطن سے ہجرت کر جانے کی شکل میں دینی پڑھی ۛ
غریب الوطنی میں اُسے اور بہت سی مشکلات پیش
میں۔ جن سب کو اس نے اسی پروردگار کی خاطر جس کا وہ
دوست بن چکا تھا۔ لطیف خاطر برداشت کیا ۛ

اسی راہ میں اس کا آخری امتحان اپنے اکلوتے لخت جگر
کی قربانی کی صورت میں ہوا۔ وہ اس میں بھی پورا اترا اور اس
نے اپنے بیٹے اسماعیلؑ کو قربانگاہ پر حاضر کر دیا۔ جس پر اُسے
رضائے الہی کا وہ بلند مقام حاصل ہو گیا۔ جس کے مشاق کہا
گیا ہے :-

گفتہ او گفتہ اللہ بود گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

(مولانا روم)

در رضائش مرضی حق کم شود این سخن گے باور مردم شود

(علامہ اقبال)

اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کا مسلک نوع انسانی کی روحانی ترقی اور نجات کا ذریعہ قرار پا گیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس کی اپنی ہستی اس ہستی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی جو موجودات عالم کا خالق و مالک ہے اور انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی جان - مال - اولاد اور ہر مائے غیب بہ کو اس کی راہ میں قربان کر دے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی مسلمانوں کو اسی مسلک کی یاد دلاتی ہے تاکہ وہ ہر سال جانوروں کو ذبح کر کے اپنی روحوں میں تقویٰ پیدا کریں اور یہ ایک معلوم مسئلہ ہے کہ خدا کو قربانی کے جانوروں کے گوشت - خون اور کھال کی ضرورت نہیں بلکہ وہ اس صمیمیت قلب کی قدر کرتا ہے جس کے ساتھ جان و مال کی یہ قربانی کی جاتی ہے اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔

مسلمانوں! غور کرو کہ مسلک ابراہیمی کے حصول کی راہ میں تمہارا مقام کیا ہے اور آیا دنیا و مافیہا میں کوئی ایسی شے تو نہیں جو تمہیں خدا سے زیادہ محبوب و مرغوب ہو اور جس کے خدا کی راہ میں قربان کرنے پر تمہارے دلوں میں

تامل اور ہاتھوں میں ریشہ پیدا ہو جانے کا احتمال ہو۔

(۲)

اے دل تمام نفع ہے سو اے عشق میں
 اک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں
 آج خدائے ذوالجلال کی تجیر کے پہلے چار و انگ عالم
 سے بلند ہو کر کائنات ارضی و سماوی کی کشش جہات کو
 اپنے پر خلوص کیف نیا زمندی سے معمور کر رہے ہیں اور
 آسمانوں کے فرشتے ”سنگ دمار“ کرنے والے یعنی خدا کی
 راہ میں خون گرانے والے ارضی باشندوں پر خدائی انعام کی
 برکتوں کے پھول برسارہے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ نوع
 انسانی کی ایک جمعیت اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرنے
 کے لئے اپنا تن من و عن لے کر حاضر ہو چکی ہے اور جانوں اور
 مالوں کے اس ظاہری اتلاف کو اپنے لئے عین سعادت سمجھتی ہے
 کیونکہ یہ ”اتلاف“ خدا کی راہ میں کیا جا رہا ہے اور خدا کی
 راہ میں دمی ہوتی قربانیاں عابد و معبود کے درمیان ایسا
 قرب پیدا کر رہی ہیں جس نے انسان کو فی الواقعہ خلافت
 الہی کا مستحق بنا دیا ہے اور وہ وقت قریب آ رہا ہے

جب خدائے لایزال ذمی عزت و ذمی جبروت کی مٹری
 خوشنودی کا تاج خدائے پاک کی اس مخلوق کے سر پر رکھا
 جائے گا۔ جس کی ابتداء مار و طین سے ہوتی تھی ۛ
 آج قربانی کی عید ہے جو خدائے واحد کے پرستاروں
 کو اس اول المسامین کی بے لوث زندگی کی یاد دلا رہی ہے
 جس نے خدائے واحد و لا شریک کی راہ میں اس وقت
 تسلیم و رضائے کامل کے سیوہ کی نظیر قائم کی۔ جب سارا
 کرۂ ارضی موتوں کی پیمائش سے معمور ہو رہا تھا اور انسان کی
 گردنیں ستاروں اور پتھر کے ٹکڑوں کے سامنے جھک رہی
 تھیں ۛ

آج حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
 مسلک پر چلنے والے چار دہائی عالم میں خوشیاں منا
 رہے ہیں۔ اس لئے کہ خدائے لایزال نے اپنے بندے کی
 وہ حیرت انگیز قربانی قبول فرمائی تھی جو نعت جگر اور اکلوتے
 بیٹے کو ذبح کرنے کی صورت میں اس کے حضور میں پیش کی
 گئی۔ ابراہیم کی ملت کے افراد ساڑھے تیرہ سو سال سے
 چار ہزار سال پیشتر گزرنے والے اس واقعہ عظیم کی یاد

حج بیت اللہ اور قربانی کی شکل میں تازہ کرتے ہیں اور تاقیام
 قیامت تازہ کرتے رہیں گے۔ کیا رضائے الہی کے حصول
 اور شیوہ تسلیم کامل کی قبولیت کا ثبوت اس سے بڑھ کر
 اور کوئی مل سکتا ہے۔ کیا انسانوں کی کوئی جمعیت خدا کی راہ
 میں تسلیم خم کر دینے کی کوئی ایسی نظیر پیش کر سکتی ہے ؟
 نہیں اور ہرگز نہیں۔ پس آئل ابراہیم اور دوسری نمل کا
 فرق ظاہر ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ مسدک ابراہیمی پر صدق
 دل سے چلنے والے لوگ ان خدائی انعامات سے محروم
 رہیں۔ جن کا وعدہ انہیں دیا گیا ہے ۔

ہم حرم کعبہ میں ننگے سر ہو کر بیتک بیتک کی صدائیں
 لگانے والے۔ خدا کی راہ میں قربانیاں دینے والے۔ اپنی
 روجوں۔ جانوں جسموں اور مالوں کو اس معبود حقیقی کو کلی طور
 پر تقویٰ کر دینے والے پرستاران تو حیدرت العزت پرورد
 اور سلام کہتے ہیں۔ جن کی روجوں کا ذرہ ذرہ آج کے دن
 عملی طور پر صدائیں بلند کر رہے۔ ان صلواتی و نسکی و محیای و صافی
 اللہ رب العالمین۔ دیشک میری ناز میرا طریقہ میری زندگی۔ میری موت چاؤل اور

دنیاؤں کے پروردگار خدائے (واحد) کے لئے ہے ۔

حضرت حسین علیہ السلام

تو نالی از خلیہ خار و شگری کہ سپہر
 سر حسین علی بر سناں بگر و اند
 آج محرم الحرام کی دسویں تاریخ ہے اور کائنات کی فضا
 ”یا حسین“ کے الم آفرین صداؤں سے گونج رہی ہیں۔
 پروردگار عالم نے اپنے جن بندوں کی جانیں بیاں
 لہذا جنت کی نوید سنا کر اپنے لئے محفوظ و مختص کر رکھی ہیں
 ان میں کا ایک گروہ کربلا کے اس شہید کی یاد نام و مشہور
 نالہ و فریاد اور آہ و بکا کے خارجی مظاہر کے ساتھ دیوانہ وار

تازہ کر رہا ہے اور اسی ملت برگزیدہ کا دوسرا گروہ باطنی
 رنج و کرب کے احساسات شدید کے ساتھ عرش و فرش
 کے معنوی عوالم میں تلاطم برپا کرنے کا موجب بن رہا ہے ۔
 آج ہر فرد مومن کی آنکھوں کے سامنے نوع انسانی کے
 اس اہم ترین المیہ کا نقشہ پھر رہا ہے جو آج سے تیرہ سو
 سال پہلے کنار فرات کی تپتی ہوئی ریت پر جگہ گوشت رسول
 (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی شہ رگ کے خون سے لکھا تھا ۔
 دین اسلام نوع انسانی کے لئے حریت و آزادی کا
 پیغام لے کر آیا ۔ اس نے ہر فرد بشر کو یہ مشورہ سنایا کہ کسی
 انسان کو دوسرے انسان پر ناجائز و باؤ ڈالنے یا اس سے
 ناروا فائدہ اٹھانے کا حق حاصل نہیں ۔ ملکی ۔ ملی ۔ دنیوی ۔
 انتظامات کے لئے اسلام کے خدانے اپنے بندوں کو امر ہم
 شوریٰ بینہم کا سرمدی اصول سکھا کر یہ آئین مقرر کر دیا ۔
 کہ آج سے تم پر رومی قیصریت اور عجمی کسرا بیت کے نقش
 قدم پر چلنا حرام کر دیا گیا ہے ۔ لیکن اس وقت کے انسانوں
 کی زندگیوں ابھی اسلام کے اس فلسفہ امر کو قبول کرنے کے
 لئے تیار نہ ہو سکی تھیں ۔ اس لئے خدائی نمونہ کا دنیوی انتظام

جسے خلافت راشدہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ صرف دو
 قرن چل سکا۔ اس کے بعد نو مسلموں کے عجمی اثرات نے
 خلافت اسلامیہ کو ایسی سلطنت اور ملکیت میں تبدیل کر دیا
 جو رومی قبیریت اور ایرانی کسریت کی قائم مقام بنی۔ ازیں
 کہ یہ ملکیت بھی اسلام ہی کے نام پر قائم کی جا رہی تھی۔ اور
 استبداد کے دیونے مومنوں کا لباس پہن کر نوع انسانی کو
 مبتلائے آلام بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس لئے خدائی اصول
 ایک درخشاں قربانی کا خواستگار بن کر سامنے آیا اور وہ قربانی
 داعی اسلام (باآبائنا و اہماتنا) کے نواسے اور خلیفہ چہارم
 حضرت حیدر کراڑ کے بیٹے نے اپنا سرا اور اپنی شہ رگ کا
 خون دے کر پیش کی :

اگر اسلام کی تاریخ کربلا کے اس حادثہ خونین سے خالی ہوتی
 تو شاید جبر و استبداد۔ ملکیت۔ آمریت۔ سلطانی و میری
 شاہنشہی و آقائی بھی ایک وینی اقتضا کی حیثیت کر لیتی اور
 غلامی و محکومی رنج برمی و مظلومی کو لوگ ایک مقدس مذہبی فرض
 خیال کرنے لگتے۔ جس طرح مصر و ہند۔ بابل و بینوا کی قدیم
 اقوام کے اسلوب زندگی میں یہ بات بدرجہہ اتم داخل ہو چکی

تھی۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی اس امر کو لازمہ دین سمجھا جاتا
 اور دنیا علم المعیشت و علم المعاشرت کے معیار کی ان بلند پو
 سے یکسر محروم رہ جاتی۔ جو آج تیرہ سو سال سے نوع انسانی
 کے افکار کو روشن کر رہی ہیں۔

اجتماعیات میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اسی
 ایک وجہ سے درجہ اول کی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی بدولت
 امت مسلمہ کی نظروں میں جبر و استبداد کا آمرانہ اقتدار ہمیشہ
 کے لئے مذموم و مقہور اور ملعون و منفور ہو گیا۔ ورنہ جابر
 سلطانوں - غیر شرعی طریق سے مسلط ہونے والے فرمانرواؤں
 اور جمہور کے حقوق شہریت کو پامال کرنے والے آمروں کو
 ظل اللہ ظاہر کرنے والے لوگ تو ہر دور میں موجود رہے اور
 آج بھی ایسے خود فراموشوں اور خودی فروشوں کی کمی نہیں۔
 انفرادیات میں حضرت امام کی قائم کردہ مثال سیرت
 انسانی کے اس ارفع و اعلیٰ مقام کی ایک عملی تفسیر ہے جس
 تک پہنچنے کے لئے دین اسلام ہر مسلمان کی رہنمائی کر رہا ہے۔
 حق و صداقت دین - شریعت غربتے مصطفوی اور اصول
 صحیح کے لئے کوہ و قارنثیات قدمی کے ساتھ سینہ سپر رہنا

عداوت و بغض۔ مخالفت و طغیان اور جبر و جور کی بے پناہ
 قوتوں سے عین بے سرو سامانی کی حالت میں ٹکرا جانا۔ کلمۃ اللہ
 کے اعلا ر کے لئے انتہائی جدوجہد سے کام لینا اور آخری دم
 تک مروانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے مردوں کی طرح سرکٹا دینا
 اعلیٰ سیرت انسانی کی وہ درخشندہ نظیر ہے جو اسلام کے
 نام لیواؤں میں شیخ ہدیٰ کا کام دے رہا ہے ۛ

آج بھی مسلمانوں کو اجتماعی اور انفرادی دونوں حیثیتوں
 سے جبر و استبداد کی قوتوں کا سامنا ہے۔ لیکن کتنے مسلمان
 ہیں جو سید الشہداء کے واقعات کو اپنا رہنما بنا کر اسلام کی
 معاند قوتوں اور اپنی ذات کے متخارب عناصر کو جو ظلم کے
 مرتکب ہو رہے ہیں للکار کر مقابلہ کی دعوت دینے کے لئے تیار
 ہیں۔ اور ثابت قدمی کے ساتھ زمانہ کی کج روشی کے
 ساتھ لڑنے، اس پر غلبہ حاصل کرنے یا لڑتے لڑتے مردوں
 کی طرح جان دینے کے لئے آمادہ ہو سکتے ہیں ۛ

امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے والوں کو
 چاہیے۔ کہ وہ اپنے دلوں سے متذکرہ صدر سوال کا جواب
 پوچھیں اور سوچیں۔ کہ آیا حضرت امام کی زندگی سے سبق

حاصل کرنے والا انسان کبھی مصائب و آلام کے ہجوم سے
 ہراساں و پریشان بھی ہو سکتا ہے یا نہیں حسینؑ کی زندگی
 مسلمان کو یہ درس دے رہی ہے کہ

ہمت از حق خواہ باگردوں ستیز
 آبروئے ملت بیضا مرینہ

The Punjab Public Library
 Lahore

وا
 از
 آج
 کا
 بیسو
 کے
 نوع

طوفانِ نوح کے متعلق تین بیانات

طوفانِ نوح نوع انسانی کے ابتدائی دور کا ایک ایسا اہم واقعہ ہے۔ جسے مردروا امتداد زمانہ کی فراموشی کاربیاں انسان کے دل سے محو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ آج بیسویں صدی مسیحی کا انسان اپنی گفتگو میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح کرتا ہے۔ جس طرح ولادتِ مسیح سے قبل کی بیسویں صدی کے لوگ اسے یاد کر کے اپنے افکار و احساس کے لئے تازیانہ عبرت بنایا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ نوع انسانی کی عالمگیر تباہی کی یہ داستان ابتدائی زمانہ کے

انسانوں یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے رفقا کی اولاد نے اپنی روایات میں مختلف طریقوں سے محفوظ رکھی اور نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی چلی آئی۔ تا آنکہ بنی اسرائیل کے آسمانی صحیفوں میں اس کا تذکرہ درج ہو کر مذہبی حیثیت سے محفوظ ہو گیا۔ عصر حاضر کے انسانوں کے افکار اس واقعہ کے متعلق بیانتاً سے متاثر ہوئے جو بائبل یعنی یہودیوں کی کتاب مقدس کے عہد نامہ عتیق کے ابتدائی صحیفہ یعنی کتاب پیدائش میں مذکور ہوئے ہیں تا آنکہ انیسویں صدی مسیحی کے اواخر میں نوع انسانی کے تمدن کے اولین گوارہ یعنی بابل (عراق عرب) کے کھنڈروں کی کھدائی سے پتھر سے ایسی الواح دستیاب ہو گئیں۔ جن پر کھدے ہوئے گیتوں میں عہد عتیق کے اس واقعہ کا تذکرہ موجود تھا۔ آج ہم قارئین کی ضیافت طبع کے لئے یہ تینوں بیانات جو کلدانیوں کی الواح۔ بائبل اور قرآن پاک میں مذکور ہوئے ہیں قلمبند کرتے ہیں :-

کلدانیوں کی الواح کا بیان

بابل کے کلدانی کھنڈروں سے جو الواح دستیاب ہوئی

ہیں اس میں بھی اس کا ذکر زمانہ قدیم میں گذرنے والے ایک
 حادثہ کے طور پر کیا گیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کو
 نظم کر کے گیتوں کی شکل میں لانے اور پتھر کی الواح پر ثبت
 کرنے کا کام واقعہ کے ظہور سے کئی صدیاں بعد معرض وجود
 میں آیا تھا۔ حقیقات کی تحقیقات کرنے والے اشخاص اس
 امر پر متفق ہیں کہ کلدانیوں کے جس عہد کی تاریخ کے متعلق
 عراق عرب کے کھنڈروں سے سنگی الواح دستیاب ہوئی
 ہیں۔ گیت اس سے بہت پہلے زمانے کے بنے ہوئے معلوم
 ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان گیتوں میں بابلیوں۔ کلدانیوں اور شوریوں
 کے بڑے دیوتا مردوخ کا تذکرہ نہیں پایا جاتا۔ جو ان کے
 اس زمانہ عروج کے خیالات کی تخلیق ہے۔ جس کے کھنڈر مل
 رہے ہیں۔ ان گیتوں کے معرض وجود میں آنے کی تاریخ اگر
 دو ہزار سال قبل مسیح سمجھی جائے۔ تو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ
 جس ہیرو کا حال ان گیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس
 سے کئی سو سال پہلے گذر چکا ہے۔ کیونکہ اس کا ذکر پرانے
 زمانے کے دیوتاؤں کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس ہیرو کے
 قصہ میں طوفان نوح کے متعلق جو تذکرہ آیا ہے۔ وہ ظاہر

کرتا ہے کہ طوفان مذکور اس ہیرو کی زندگی سے بھی ایک طویل
 زمانہ پہلے آچکا تھا۔ سنگی الواح پر دستیاب ہونے والی یہ
 نظم ہندوؤں کے رامائن اور مہا بھارت کی طرح ایک ہیرو
 گلگا میش نامی کے حالات زندگی پر مشتمل ہے جس میں اس
 کے کارنامے بیان کئے گئے ہیں۔ ہم اس موقع پر اس کی
 زندگی کے دوسرے واقعات پر سے سرسری طور سے گذر
 جائیں گے۔ لکھا ہے کہ گلگا میش یا گلگا موس وادی وجلہ
 کے ایک مشہور اور دل کا بادشاہ تھا جسے اس نے بڑے معرکہ
 اور ایک طویل محاصرہ کے بعد سر کیا تھا۔ اور دل کے اردگرد
 سات فصیلیں بنی ہوئی تھیں۔ گلگا میش اپنے عہد کا بڑا
 قاہر و جاہل حاکم تھا۔ اس نے اور دل کے مشرق میں واقع
 ہونے والی سلطنت ایلیم کے حاکم کھم بابا سے جنگ کی اور
 اس کا قلعہ فتح کر لیا۔ پھر اس نے ایک دیوی کے سانڈ سے
 جنگ کر کے اُسے مارا۔ جو اس کی شجاعت پر خدا ہو کر
 اس کی عاشق ہو گئی تھی۔ اس نے شیروں چیتوں اور جنگلی
 جانوروں سے جنگ کر کے انہیں فنا کے گھاٹ پار اتارا۔
 لیکن جب اس کا ستارہ اپنے عروج کے نصف النہار پر

جھک رہا تھا۔ اس کا ایک رفیق جنگ ابیانی مر گیا۔ اس
 موت نے اس کے دل پر بہت اثر کیا اور وہ اپنے انجام سے
 خوف زدہ ہونے لگا۔ دیومی کی بد دعا کے باعث جسے اس
 نے ناراض کر لیا تھا۔ وہ ایک تکلیف دہ مرض نہانی میں
 مبتلا ہو گیا اور اپنے انجام کے متعلق ہر وقت فکر مند رہنے
 لگا۔ اپنے مرض کا علاج کرانے کے لئے اس نے دور و نزدیک
 ہر جگہ کوشش کی اور آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس
 شخص کی تلاش میں نکلوں گا جو دور دراز کی سر زمین میں رہتا
 ہے اور زندگی جاوید حاصل کر چکا ہے۔ چنانچہ وہ سفر کی
 منزلیں طے کرتا۔ خطرات سے دوچار ہوتا۔ شیروں اور
 جنگلی جانوروں سے لڑتا پھرتا کوہستان ماشو میں پہنچا۔
 جہاں کے باشندے نیم عقب نیم انسان کی صورت کے تھے۔
 کوہستان کی ملکہ شبتیم اسے اگلے راستہ کے خطرات سے
 ڈراتی ہے اور کہتی ہے کہ اس زندہ جاوید شخص یعنی پارنا پشتم
 تک پہنچنے کے لئے تمہیں موت کے سمندر سے گزرنا ہوگا۔
 بہت سی روکد کے بعد شبتیم اسے پارنا پشتم کے ملاح سے
 ملاتی ہے اور ملاح اسے منزل مقصود کی طرف لے جانے کے

لئے اکادہ ہو جاتا ہے۔ دونوں کشتی پر سوار ہو کر موت کے سمنوں سے گذرتے ہیں جس کا خطرناک حصہ صرف چند قدم کی مسافت رکھتا ہے۔ لیکن پانی وہاں اتنے زور کا ہے کہ گذرنا مشکل ہے۔ آخر دو بڑھ ماہ کے بحری سفر کے بعد وہ پارنا پیسٹم کے حضور میں پہنچتے ہیں۔ پارنا پیسٹم اس کے مرض کا علاج کر دیتا ہے اور اسے آب حیات کے چشمہ کا راستہ بھی بتا دیتا ہے۔ لیکن گلگا میش بوٹی اس چشمہ کے پانی کے اندر ڈالنی ہوئی نبات کو باہر نکالتا ہے۔ ایک غیر مری تاقت وہ بوٹی اس سے چھین لے جاتا ہے۔

اس قصہ میں پارنا پیسٹم نے گلگا میش سے اپنے زندہ جاوید ہونے کا حال بیان کرتے ہوئے طوفانِ نوح کا ذکر اس طرح کیا ہے:-

”فرات کے کنارے ایک شہر شوریپ نامی آباد تھا جس کے باشندے بہت شریر ہو گئے تھے۔ لہذا آسمان کے تمام دیوتاؤں آتو۔ بعل۔ تیب۔ انیوگی اور یانغ سب نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں پر بارش کا طوفان بھیجا جائے اور ان کے گھروں کو جو مٹی اور پھوس کے بنے ہوئے تھے برباد

کر دیا جائے ”

پرنایا پدیشتم نے کہا کہ یاع دیوتا نے مجھے خواب میں آکر حکم دیا کہ ” اے شوریک کے باشندے تو اپنے بچاؤ کی تدبیر کر۔ ایک کشتی بنا اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو لاؤ۔ اپنے مال و منال کی پروا نہ کر۔ صرف اپنی جانوں کی فکر کر اگر شہر کے باشندے کشتی بنانے کی وجہ دریافت کریں۔ تو ان سے کہہ دے کہ خشکی کا دیوتا بلعل مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ لہذا میں خشکی پر نہیں رہوں گا۔ میں سمندر میں چلا جاؤں گا۔ جہاں پر یاع کی فرمان فرمائی ہے۔ شہر کے لوگوں کو خبر کر دے کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ جس میں انسان حیوان اور پرندے سب تباہ ہو جائیں گے۔“

پرنایا پدیشتم نے کہا کہ یاع کا یہ حکم سن کر میں نے چھ منزلوں کی ایک کشتی بنائی۔ جس کے سات حصے تھے اور اندر سے میں نے اس کے نو خانے بنائے۔ ہر چیز مکمل کر لینے کے بعد اس پر میں نے سارا سامان لاوا۔ جب وقت ہو جو یاع نے مجھے بتایا تھا۔ آپہنچا تو میں نے زمین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اس میں تمام جانداروں کو لے کر سوار ہو گیا۔

ان کی تہاں سے پڑھو اور شاہد رہو کہ جو مقرر کیا
 پوچھنے کے ساتھ بن زمین سے بولے بولے بادل اُٹھ
 بن سے تہاں یعنی زمین گرج سناؤ دے رہی تھی
 تہاں اور شاہد آگے آگے تھے۔ یہ تہاں ہی کے لوہے
 پہنچا گئے۔ ان لوہا کی دیوتا نے اپنی شعلیں روشن کیں
 بن سے ساری کائنات چمک اٹھی تھی۔ وہاں دیوتا
 آدھیاں آسمان کو چھاؤ دے رہی تھیں ساری دنیا
 تیرہ دتا ہو گئی۔ بھائی نے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سب
 کو اپنی اپنی شکر پڑ گئی۔ دیوتا جو آسمانوں میں بیٹھے تھے
 وہ بھی اس طوفان کو دیکھ کر سہم گئے۔ اور سب کے سب
 بھاگ کر رب الارباب "آؤ" کے پاس چلے گئے۔ اور
 آسمانوں کے ایک گوشہ میں دبک کر بیٹھ گئے۔
 "ایسترا" دیوی نے انسان کی بربادی کو دیکھ کر زور
 کیا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی کہ میں نے کیوں دیوتاؤں
 کے اس مشورہ میں شامل ہو کر مخلوقات کی تہاں ہی منظور کر
 لی۔ گویا میں نے اپنی ہی مخلوق کو تباہ کرانے کی ہامی بھری۔
 کچھ میں نے نطق کیا تھا وہ کہاں گیا۔ اب وہ سب کا سب

تہاں
 کی
 کی
 کی

سمندر کی مچھلیوں کی طرح سمندر کے پانی میں تیرتا ہے۔ سمندر
 جہان چھتری کا ڈیسیرین گیا۔

اسماں کے تمام دیوتا اس کے ساتھ میں کرافتوں
 کی بربادی پر نوحہ کرنے لگے۔ وہ نوح کے مارے اپنے
 ہیڈ کوارٹر رہتے تھے۔ ساری مخلوق کی بدبختی پر آنسو گراتے
 تھے۔ طوفان تھمنے میں نہ آتا تھا اور دیوتاؤں کے بس سے
 باہر ہو گیا تھا۔ پورے چھ دن اور چھ راتیں باد و باران کے
 طوفان کا زور رہا۔ ساتویں دن طوفان میں کسی قدر عسلی
 آیا جو چھ دن سے برابر حملہ آور فوج کی طرح بربادی پھیلا رہا تھا
 سمندر ختم گیا اور بارش بند ہو گئی۔

میں نے کشتی کے روزانہ سے سرنکال کر ایک بحر بیکراں پر
 نگاہ دوڑائی۔ میری آنکھیں اشک آلود تھیں کیونکہ نوع انسانی
 تباہ ہو چکی تھی۔ جس طرف میں نظر دوڑاتا تھا۔ پانی کے سوا
 کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ میں رویا اور میری آنکھوں میں آنسو
 کی جھڑی بند ہو گئی۔

پوری بارہ ڈبل ساعتوں کے بعد اس سمندر میں ایک
 جزیرہ پیدا ہوا اور کشتی کوہ نصیر کی چوٹی پر جا لگی اور چھ دن

اسی حال میں گذر گئے۔ ساتویں دن میں نے ایک فاختہ کو باہر
 بھیجا۔ جو ادھر ادھر پرواز کرنے کے بعد واپس آگئی۔ کیونکہ
 اُسے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ اس کے بعد میں نے ایک باہل
 کو باہر اڑایا۔ وہ بھی واپس آگئی۔ پھر میں نے کوئے کو بھیجا
 جو ادھر ادھر کا حال دیکھنے کے بعد نہایت احتیاط سے کھڑے
 میں جا بیٹھا۔ کیونکہ پانی اتر چکا تھا۔ کوہ واپس نہ آیا۔
 پھر میں بھی باہر نکلا اور میں نے پہاڑ کی چوٹی پر عود اور
 لوبان جلائے۔ قربانی دی۔ دیوتاؤں نے اس خوشبو کو
 سونگھا اور وہ سب مکھیوں کی طرح قربانی کے گرد جمع
 ہونے لگے۔

”ایشتر“ نے اپنے باپ کی دی ہوئی مال کی قسم کھا کر
 کہا کہ میں کبھی اس خوفناک تباہی کو فراموش نہیں کروں گی۔
 اس قربانی پر سارے دیوتا آجائیں۔ لیکن بعل نہ آئے۔
 کیونکہ اس نے دوسروں کے مشورہ کے بغیر نوع انسانی کو تباہی
 کے منہ میں ڈال دیا اور ان پر بارش کا طوفان بھیجا۔ بعل
 بھی آگیا اور کشتی کو دیکھ کر سخت برا فروختہ ہوا۔ اس نے کہا
 اس تباہی سے بچنے والا کون ہے؟ میں نے تو سارے

انسانوں اور حیوانوں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
 غرض دیوتاؤں کی مجلس میں یہ راز کھلا۔ کہ یاع دیوتا
 نے پرتنا پیشتم کو خواب میں طوفان آنے کی خبر دے دی تھی۔
 اور کشتی بنانے کی تاکید کی تھی۔ بعل۔ یاع سے جواب طلب
 کرتا ہے تو یاع اس سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے کہتا
 ہے کہ نوع بشر کو کامل تباہی کی سزا نہیں دینی چاہیے۔ بلکہ
 اس کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے وہاں بھی جائیں۔
 شیر چھوڑے جائیں۔ قحط لایا جائے۔ لیکن ایسا تباہی خیز
 طوفان کبھی نہ لایا جائے۔

یاع کی تقریر سے بعل کا غصہ فرو ہوا تو اس نے مجھے یعنی
 (پرتنا پیشتم) کو اور میری بیوی کو زندگی بجا و بخش دی اور
 ہمارے رہنے کے لئے یہ جگہ مقرر کر دی ہے۔

بابی الواح کے متذکرہ صدر بیان سے ظاہر ہوتا
 ہے کہ جس زمانہ میں گلگامیش کی یہ داستان نظم کی گئی۔ اس
 وقت طوفان نوح کے واقعہ کا پورا پورا اہم تھا اور اس
 کے ساتھ ہی آب حیات کے چشمہ اور حضرت اور سکندر کی ملاقات

کی جو داستانیں بعد کے زمانوں میں مشہور ہوئیں۔ وہ بھی بابلوں
 میں عام طور پر مذکور تھیں۔ اگر بارنا پیشتم کو جس کی زبانی
 طوفانِ نوح کی داستان بیان کی گئی ہے۔ وہ شخصیت
 فرض کر لیا جائے جو بعد کے زمانہ کی روایات میں چشمہٴ آب حیات
 سے پانی پینے والے سمندروں کے حکمران حضرت خضر علیہ السلام
 کے نام سے موسوم ہوئی تو بابلۃ الوح کے بیان کی کیفیت میں
 حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ صرف اسی قدر پایا جاتا ہے
 کہ خضر نے کشتی بنانے کے بعد اس کا چارج ”پوزور شادور ابو“
 نامی ایک شخص کو دے دیا تھا۔ اس بیان سے یہ حقیقت
 بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جس زمانہ میں یہ واقعہ نظم کیا گیا بابلوں
 میں دیوتاؤں کی پرستش زوروں پر تھی۔ کیونکہ اس نظم کی
 شاعری کا سارا زور دیوتاؤں کے تصرفات بیان کرنے پر
 ختم کر دیا گیا ہے اور طوفان لانے کی ذمہ داری بعل پر اور
 پرنا پیشتم اور پوزور شادور ابو کو بچانے کی ذمہ داری یاع
 پر ڈالی گئی۔ لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یاع کے پرستار خدائے
 واحد کے پرستار تھے۔ اور بعل کے پجاریوں سے محض اس
 لئے بیزار تھے کہ انہوں نے بتوں کی پرستش کو اپنا شعار

بنالیا تھا :

اسرائیلی صحیفہ پیدائش کا بیان

کتاب پیدائش میں طوفان نوح کا واقعہ ذیل کے الفاظ میں مذکور ہوا ہے :-

اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پھینچا ہے۔ کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی۔ سو دیکھ میں زمین سمیت انکو ہلاک کروں گا۔ تو گو پھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لئے بنا۔ اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ۔ اس کی چوڑائی پچاس ہاتھ اور اس کی اونچائی تیس ہاتھ ہو۔ اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں اور سب جو زمین پر ہیں۔ مرجائیں گے۔ پہتیرے ساٹھ میں اپنا عہد قائم رکھوں گا۔

نوح کی عمر کا چھ سو اسی سال تھا کہ اس کے

دوسرے مہینے کی ٹھیک سترھویں تاریخ کو بڑے سمندر
 کے سب سوتے مچھوٹ بکلیے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل
 گئیں اور چالیس دن اور چالیس رات زمین پر بارش
 ہوتی رہی۔ اسی روز نوح اور نوح کے بیٹے سم اور حام
 اور یافت اور نوح کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویوں
 بیویاں اور ہر قسم کے جانور اور ہر قسم کے چوپایہ اور ہر
 قسم کا زمین پر کارکنے والا جاندار اور ہر قسم کا پرندہ اور
 ہر قسم کی چڑیا یہ سب کشتی میں داخل ہوئے۔ اور جو زندگی
 کا دم رکھتے ہیں۔ ان میں سے دو کشتی میں نوح کے
 پاس آئے۔ وہ جیسا خدا نے اُسے حکم دیا تھا۔ سب جانوروں
 کے نووادہ تھے۔ تب خداوند نے اُسے باہر سے بند کر دیا
 اور چالیس دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور
 اس نے کشتی کو اوپر اٹھالیا۔ سو کشتی زمین پر سے اٹھ
 گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا۔ اور بہت بڑھا اور
 کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی
 زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے
 پانی ان سے پندرہ ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ دوب

گئے اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے۔ پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین پر کے سب رہنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے اور خشکی کے سب جاندار جن کے نمٹنوں میں میں زندگی کا دم تھا۔ مر گئے بلکہ ہر جاندار شے جو روئے زمین پر کھٹی مر گئی۔ کیا انسان کیا حیوان کیا رہنے والا جاندار کیا ہوا کا پرندہ یہ سب کے سب زمین پر سے مرے۔ فقط ایک نوح باقی بچا یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور پانی زمین پر پر ایک سو پچاس دن تک چڑھتا رہا ۛ

پھر خدانے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چوپایوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یا دیکھا اور خدانے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے درتھے بند کئے گئے اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی۔ تھم گئی اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے ایک سو پچاس دن میں کم ہوا اور ساتویں مہینے کی سترھویں تاریخ کو کشتی اراراط کے پہاڑوں پر ٹک گئی اور پانی و سوپیں مہینے تک برابر گھٹتا گیا اور سوپیں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں ۛ

اور چالیس دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی
 کھڑکی جو اس نے بنائی تھی۔ کھولی اور اس نے ایک کوئے کو
 اڑا دیا۔ وہ نکلا اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوکھ نہ
 گیا۔ ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر اس نے ایک کبوتر ہی اپنے
 پاس سے اڑا دی۔ تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا کہ نہیں۔
 پھر کبوتر ہی نے پنجہ ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی
 میں لوٹ آئی۔ کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا۔ تب
 اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا
 اور سات دن ٹھہرا اس نے اس کبوتر ہی کو پھر کشتی سے
 اڑا دیا اور وہ کبوتر ہی شام کے وقت اس کے پاس لوٹ
 آئی۔ اور دیکھا تو زیون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں
 تھی۔ تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا۔
 تب وہ سات دن اور ٹھہرا۔ اس کے بعد پھر اس کبوتر ہی
 کو اڑایا۔ پھر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی۔
 اور چھ سو برس کے پہلے ہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا۔
 کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا اور نوح نے کشتی کی چھت کھولی
 اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھ گئی ہے اور دوسرے ہینے کی

۲۷ ویں تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی۔

تب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکل آ۔ تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور ان جانداروں کو بھی باہر نکال لا جو تیرے ساتھ ہیں کیا پرندے اور کیا چوپائے۔ کیا زمین کے رینگنے والے جانور۔ تاکہ وہ زمین پر کثرت سے نہ کے دیں اور بار بار وہ ہوں اور زمین پر بڑھ جائیں۔ تب نوح اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا۔ اور سب جانور سب رینگنے والے جاندار۔ سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں۔ اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے۔ تب نوح نے خداوند کے لئے ایک مذبح بنایا اور اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختی قربانیاں چڑھائیں اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوش بولی۔ اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا۔ کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے بُرا ہے۔ اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا کہ اب کیا ہے

ماروں گا۔ بلکہ جب تک زمین قائم ہے۔ بیج بونا اور فصل
کاٹنا۔ سردی اور تپش۔ گرمی اور جاڑا۔ دن اور رات
موقوف نہ ہوں گے۔

اور خدا نے نوح اور اس سے بیٹوں سے کہا۔ دیکھو
میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب
جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا پرندے کیا چوہائے
کیا زمین کے جانور یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے
بارے میں جو کشتی سے اترے۔ عہد کرتا ہوں میں اس
عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان
کے پانی سے بچر ملاک نہ ہوں گے اور نہ کبھی زمین کو تباہ
کرنے کے لئے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد
میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے
درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں۔ پشت در پشت ہمیشہ کے
لئے کرتا ہوں۔ اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو
بادل میں رکھتا ہوں۔ وہ میرے اور زمین کے درمیان
عہد کا نشان ہوگی۔ اور ایسا ہوگا۔ جب میں زمین پر بادل
لاؤں گا۔ تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی اور میں

پنے عہد کو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے یاد کرونگا
 اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لئے پانی کا طوفان پھرنے
 ہوگا اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کرونگا۔
 تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں۔ جو خدا کے اور زمین
 کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔ پس خدا نے نوح
 سے کہا کہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے
 جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں۔

قرآن کریم کی شہادت

نوع بشر پر نازل ہونے والی اس مصیبت کبریٰ کے متعلق
 قرآن کریم میں جو ہمارے نزدیک ایزہ و برتر و تو انا کا کلام ہے
 متعدد مقامات پر تذکرہ پایا جاتا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے
 اس واقعہ کا ذکر باہلیوں کی الواح یا اسرائیلیوں کی کتاب
 پیدائش کی طرح ایک قصہ کے بیان کی طرح نہیں کیا۔ بلکہ
 اس کے ظہور کے روحانی اسباب و علل اور اس واقعہ سے
 حاصل ہونے والے نتائج و عبرت کی طرف زیادہ توجہ دلاتی ہے

اور نوع انسانی کو خدائے واحد کی عبادت کا درس دینے کے سلسلے میں اقوام و ملل گذشتہ کے جن اہم واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے۔ انیس کہ قرآن پاک کا تذکرہ کسی سابقہ لوح یا کتاب کے بیان سے ماخوذ نہیں بلکہ براہ راست خدائے ذوالجلال نے وحی اور رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ ہمیں بتایا ہے لہذا ہمارے نزدیک وہ سب سے زیادہ معتبر ہے۔ اس مضمون میں ہم صرف سورہ ہود کی ان آیات کا ترجمہ و تفسیر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ جن میں اس واقعہ کا ذکر دوسرے مقامات کی نسبت زیادہ وضاحت سے موجود ہے۔ ذات باری تعالیٰ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں :-

وَالْبَيْتَةُ هُمْ نَعَوْا لِقَوْمِ اس كِي قَوْمِ كِي طَرْفِ (رسول بنا کر بھیجا جس نے اپنی قوم سے کہا) کہ میں تمہارے لئے ایک صاف اور واضح ڈرانے والا بن کر آیا ہوں (اور کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر تم نے بتوں کی پرستش سے ہاتھ نہ اٹھایا) تو تم پر یوم الیم (تکلیف کے دن) کا عذاب نازل ہوگا (یہ سن کر)

اس کی قوم کے ان سرداروں نے جو کافر ہو چکے تھے کہا کہ ہم تجھے یہی دیکھتے ہیں کہ تو بھی ہمارے جیسا ایک انسان ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تیری بیروی کرنے والے لوگ ہمارے کمینہ اور ذلیل سطحی سی رائے رکھنے والے اشخاص کے سوا اور کوئی نہیں۔ ہم تم لوگوں سے اپنے مقابلہ میں کسی قسم کی فضیلت نہیں دیکھتے۔ بلکہ ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹا کہہ رہے ہو۔ نوح نے کہا۔ اے میری قوم کیا تم دیکھتے ہو کہ میں اپنے پروردگار سے بلی ہوئی واضح برہان پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی خاص رحمت سے نوازا اور تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم اس نعمت کو زبردستی تمہارے گلے چپک دیں گے۔ حالانکہ تم اسے برابر سمجھ رہے ہو۔ اے میری قوم! جو کچھ تمہاری بھلائی کے لئے تم سے کہہ رہا ہوں، اس پر تم سے مال لینے کا خواہاں نہیں۔ کیونکہ میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے۔ میں ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں (اور جنہیں تم ذلیل اور کمینے سمجھتے ہو) اپنے پاس سے دھتکارنے والا نہیں کیونکہ (میں جانتا ہوں کہ) وہ اپنے پروردگار سے ضرور مل کر

رہیں گے (یعنی انتہائی ترقی سے فائز المرام ہوں گے) لیکن
 میں تمہیں ایسی قوم دیکھ رہا ہوں جو نہیں جانتی اور نہیں سمجھتی
 اسے میری قوم! اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ
 کے سامنے (جب وہ مجھ سے باز پرس کرے گا) میری مدد
 کون کر سکے گا۔ کیا تم (اس نکتہ کو نہیں سوچتے۔ میں تم سے
 یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں
 غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں شہتہ
 ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں۔ جو لوگ تمہاری نظروں میں
 ذلیل ہیں۔ اللہ ان سے بھلائی نہیں کریگا۔ اللہ بہتر جانتا
 ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے (اگر میں ایسی باتیں کہوں
 تو) میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا۔ اے
 نوح! تو ہم سے بحث کر چکا اور ہماری بحثیں بہت طویل
 پکڑ چکی ہیں۔ لہذا اگر تو اپنے دعوتوں میں سچا ہے تو ہم پر
 وہ عذاب لے کر آ جس کا تو وعدہ کر رہا ہے۔ نوح نے جواب
 دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ عذاب بھی تم پر نازل ہو جائیگا
 تم (ایسے تیس مار خان نہیں ہو۔ کہ) اللہ کو عاجز کر کے شکست
 دے سکو۔ اگر اللہ کو یہی منظور ہے کہ تم گمراہ ہو کر مرو۔ تو

تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی۔ خواہ میں کتنی
 ہی کوشش کروں۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی
 کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نوح جھوٹ
 بول رہا ہے (اے نوح) ان سے کہہ دے کہ اگر میں افترا
 باندھ رہا ہوں تو اس گناہ کا وبال میری گردن پر ہے۔
 لیکن میں ان گناہوں سے بڑی ہوں۔ جن کا ارتکاب تم
 کر رہے ہو۔ پس نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم کے جو
 لوگ ایمان لائے لاچکے لاچکے۔ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔
 لہذا تو ان کے افعال و اعمال پر رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ اور
 ہماری وحی کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائے
 اور ان لوگوں کے بارہ میں جو ظلم و عدوان کے مرتکب ہیں مجھ
 سے بات نہ کر۔ وہ لازمی طور پر ڈوب کر رہیں گے۔ پس
 نوح کشتی بنانے لگا۔ اس کی قوم کا جو سردار بھی اس کے
 پاس سے گزرتا۔ اس سے تمسخر کرتا۔ نوح نے کہا کہ آج تم
 مجھ پر ہنس لو۔ کل میں تم پر اسی طرح ہنسیوں گا جس طرح
 تم ہنس رہے ہو۔ جلد ہی تمہیں اس تمسخر کا نتیجہ معلوم ہو جائیگا
 کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے (اس دنیا میں بھی) دلیل

کرتا ہے اور اس پر دائمی عذاب بھی حلال ہو جاتا ہے (تسخر
 اور جواب کا یہ سلسلہ جاری رہا) یہاں تک کہ جب ہمارا حکم
 آن پہنچا اور تنور نے جوش مارا (اس سے فوارہ پھوٹ
 نکلا) تو ہم نے (نوح سے) کہا کہ کشتی میں ہر قسم کے جانوروں
 کا جوڑا سوار کر لے اور اپنے گھروالوں کو بھی ان لوگوں کے
 سوا جن پر (ہلاکت کی بات) وارد ہو چکی اور ان لوگوں کو جو
 ایمان لائے کشتی میں بٹھالو۔ لیکن نوح کے ساتھ پناہ لینے
 والے بہت تھوڑے تھے۔ نوح نے کہا کہ بسم اللہ بحر بہاؤ
 مر سنا کہہ کر (اس کے چلتے اور ٹھہرتے وقت اللہ کا نام لے کر
 اس میں سوار ہو جاؤ۔ تحقیق میرا پروردگار بخشنے والا اور رحم
 کرنے والا ہے۔ کشتی انہیں پہاڑوں کی طرح بلند ہونے والی
 موجوں میں لئے جا رہی تھی۔ کہ نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔
 جو کشتی سے الگ رہ گیا تھا۔ کہ اے بیٹا۔ ہمارے ساتھ کشتی
 پر سوار ہو جا۔ اور کافروں میں سے نہیں۔ اس نے جواب دیا
 کہ (مجھے تمہاری خدائی کشتی کی پروا نہیں) میں پہاڑ پر چڑھ کر
 پناہ لوں گا۔ جو مجھے پانی سے بچالے گا۔ نوح نے کہا کہ آج
 کے دن اللہ کے اس امر سے بچانے والا کوئی نہیں۔ مگر وہی

جس پر اللہ رحم کرے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ان دونوں کے مابین ایک موج حائل ہو گئی اور وہ (نوح کا بیٹا) بھی غرق ہونے والوں میں جا ملا۔

پھر حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل لے اور اے آسمان کھل جا اور پانی اتر گیا۔ خدا کا امر پورا ہو گیا۔ کشتی جو وہی پہاڑ پر آ کر ٹکی اور حکم ہوا کہ ظلم کرنے والی قوم پر لعنت! اپنے بیٹے کو غرق ہوتے دیکھ کر نوح نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تو احکم الحاکمین ہے (اسے بچالے) خدا نے کہا۔ اے نوح! وہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ وہ غیر صالح عمل کرنے والا ہے۔ پھر جس بات کے متعلق تجھے علم نہیں۔ اس کا سوال مجھ سے مت کر۔ میں تجھے جاہلوں میں شامل ہونے سے ڈراتا ہوں۔ نوح نے کہا۔ اے میرے پروردگار! میں ایسی بات کے متعلق سوال کرنے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا۔ تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا۔ اے نوح۔ ہماری طرف سے سلامتی لے کر (کشتی سے)

اتر اور ان برکتوں کے ساتھ اتر۔ جو تجھ پر اور تیرے ساتھ
 سے جو قومیں پیدا ہوں گی۔ ان پر نازل کی جائیں گی اتر
 (تیری اور تیرے ساتھیوں کی اولاد سے) ایسی قومیں بھی پیدا
 ہوں گی۔ جن کو ہم دنیوی زندگی کا مزا لینے دیں گے۔ پھر
 ان پر ہماری طرف سے دردناک عذاب نازل ہوگا۔
 (اے محمد) یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تیری طرف وحی
 کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ تو اور تیری قوم کے لوگ ان سے پہلے
 ان امور سے آگاہ نہ تھے۔ پس صبر کے ساتھ اپنا کام کئے
 جا۔ بے شک انجام تقویٰ والوں ہی کا اچھا ہوا کرتا
 ہے۔

حضرت خضرؑ اور حضرت موسیٰؑ کی ملاقات

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں یعنی نعمتِ نبوت و رسالت سے بہرہ ور ہونے کے وقت سے پہلے جب عرفانِ الہی کی راہ میں جذب و سلوک کی منزل میں طے کر رہے تھے تو ایک عارف باللہ کی تلاش میں نکلے جس سے مجمع البحرین کے مقام پر حضرت موسیٰؑ کی ملاقات ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے راہِ حق میں کسب فیض کرنے کی التماس کی تو جواب ملا کہ آپ میرے ساتھ صبر و تحمل سے گزارا نہیں کر سکیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ

وعدہ کیا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر کسی امر کے متعلق ہتھیار نہیں کرونگا۔ اس شرط پر اللہ کے اس بندے نے جسے جاوہر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم سفر ہونے کی اجازت دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رہ گئے جاوہر سلوک ہو گئے۔

اس سفر کے دوران میں حضرت خضر علیہ السلام نے تین ایسے کام کئے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سطحی علم کے معیار پر پورے نہیں اترتے تھے اور جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خلاف عقل، خلاف شرع اور خلاف معمول عامہ سمجھتے ہوئے حضرت خضر کو ٹوکا۔ حضرت خضر کے وہ تین کام جن پر موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا۔ حسب ذیل تھے :-

۱۔ ایک غریب ملاح کی کشتی میں جس میں دونوں نے بیٹھ کر دریا کو عبور کیا تھا۔ سوراخ کر کے اسے عجیب وار بنا دیا۔

۲۔ ایک لڑکے کو بظاہر بدون استحقاق جان سے مار

ڈالا۔

۳۔ ایک گرتی ہوئی دیوار کو مزدے بغیر بنا دیا ۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب طے شدہ شرط کے
 مطابق صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے
 ان تینوں محیر العقول کاموں کی وجہ دریافت کی۔ تو حضرت
 خضر نے ذیل کے قرآنی الفاظ میں اپنے افعال کی تشریح فرمائی
 اَمَّا السَّفِينَةَ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ
 اَنْ اَعْلِبَهَا وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا
 وَ اَمَّا الْعُلَامَ فَاَنْ اَبْوَا لَا مَوْمِنِينَ فَخَشِينَا اَنْ يَرَفِيفًا
 طَغْيَانًا وَ كَفْرًا فَارَدْنَا اَنْ يَتَّيَدَا لَهَا لَتَكُونَا خَيْرًا مِنْهُ
 زَكَاةً وَ اَقْرَبَ رُحْمًا وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ
 مَقِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَ كَانَ ابُوهُمَا
 صَالِحًا فَارَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا
 كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي ذَالِكَ
 ثَابِتٌ وَ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

ترجمہ۔ وہ جو کشتی تھی۔ غریب لوگوں کی تھی۔ جو دریا میں
 محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارہ کرتے تھے۔ اور ان کے

سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا۔ جو ہر ایک کشتی کو زبردستی
 چھین لینا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اُسے عیب وار کروں
 (تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے) اور وہ جو لڑکا تھا۔ اس
 کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا
 ہو کر بد کردار ہو گا۔ کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے
 تو ہم نے چاہا کہ انکا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا
 فرمائے جو پاک طینتی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔
 اور وہ جو دیوار تھی۔ سو دو مینیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں
 رہتے تھے اور ان کے نیچے انکا خزانہ مدفون تھا اور انکا باپ
 ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ
 جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے
 پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے
 نہیں کئے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے۔ جن پر تم صبر نہ
 کر سکتے۔

حضرت خضر علیہ السلام کی اس تصریح میں ایک بات
 بڑی ہی عجیب نظر آتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے تینوں
 واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اپنے متعلق میں قسم کا جداگانہ انداز

کلام اختیار کیا ہے۔ کشتی میں سوراخ کرنے کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَادْرَأْنَا اَنْ اَعْيَبْنَا رِيسٍ مِّنْ نَّجَارٍ اَنْ يُّسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَيَكْفُرَ بِمَا يَكْفُرُ (کروں) اور لڑکے کو ہلاک کرنے کے واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ طرز کلام کو واحد متکلم سے جمع متکلم میں لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں فَخَشِنَا اَنْ يُّدْرِفَهُمَا طَغْيَانًا وَّكُفْرًا فَادْرَأْنَا اَنْ يُّبَدِّلَهُمَا..... الخ

رِيسٍ مِّنْ اَنْدَلِيسٍ ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر میں نہ

پھنسا دے۔ پس ہم نے چاہا کہ..... الخ

گویا پہلے واقعہ کا ”رِيسٍ مِّنْ نَّجَارٍ“ دوسرے واقعہ کے

تذکرہ کے وقت ”ہیں“ اندلیشہ ہوا اور ہم نے چاہا ”تبدیل

ہو جانا ہے۔ تیسرے یعنی تعمیر دیوار کا تذکرہ کرتے وقت یہ

انداز کلام اور بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہاں نہ ”ہیں“ کا تذکرہ

ہے نہ ”ہم“ کا ذکر۔ وہ کہتے ہیں تو یہ۔ ”تیسرے پروردگار

نے چاہا کہ ہمیں بچے جو ان ہو کہ اس خزانہ سے مستفید ہوں۔ لہذا

دیوار بنا دی گئی“ اور اخیر میں پھر صیغہ وَاَمَدَ متکلم اختیار کر کے

فرماتے ہیں کہ ”میں نے یہ کام اپنے طور پر نہیں کئے۔ بلکہ کوئی

غیر معمولی طاقت اور کشتی بھتی۔ جس نے مجھ سے یہ کام لئے۔
 گویا خضر علیہ السلام۔ کشتی میں سوراخ کرنے کے فعل
 کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی اور لڑکے کو ہلاک کرنے کے واقعہ
 کا ذکر کرتے ہوئے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کر کے اپنے ساتھ
 کسی اور طاقت کو بھی اس فعل کا ذمہ دار قرار دیا اور تعمیر
 دیوار کے سلسلہ میں اپنی ہستی اور ذات کو کیسر بالائے طاق
 رکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ کام مجھ سے تیرے پروردگار نے کرایا ہے
 ایک عالم دین مفتی قراکین مولوی صاحب جن سے اتم
 الحروف قرآن پاک کی تفسیر کا درس لیا کرتا تھا۔ انداز
 کلام کے اس فرق کی وجہ جان نہ سکے۔ لیکن ایک صوتی
 نے میرے اس اشکال کو یہ کہہ کر حل کیا کہ کشتی میں سوراخ کرنے
 کا معاملہ حضرت خضرؑ نے عام عالم ناسوتی میں ہوتے ہوئے کیا
 تھا۔ یعنی عام حالات میں ایک شخص اس حال سے آگاہ ہو
 سکتا ہے کہ دریا کے دوسرے پار کشتیاں بیگار میں پکڑی
 جا رہی ہیں اور وہ کشتی کو بچانے کے لئے اس قسم کی
 پیش بندی کر سکتا ہے۔ لیکن لڑکے کو ہلاک کر دینے کے معاملہ
 میں حضرت خضرؑ ایک عام انسان ہونے کی حیثیت میں اس امر

کا حق نہیں رکھتے تھے۔ کہ وہ ایک جان کو محض اپنے علم یا
 اندیشے کی بنا پر ہلاک کر دیں۔ وہ کام انہوں نے اس عالم میں
 کیا۔ جب عارف و اصل باللہ ہو جاتا ہے اور جس حالت
 کے متعلق حدیث قدسی میں آیا ہے کہ بندے کی اس حالت
 میں خدا اس بندے کے اعضا و جوارح بن جاتا ہے۔ یعنی
 اس سے جو کام بھی صادر ہوتا ہے۔ وہ خدا کی مرضی کے عین
 مطابق صادر ہوتا ہے۔ بقا باللہ ہونے کی یہ کیفیت حضرت
 خضر کی زبان سے فَحَسْبُنَا وَآرَدْنَا کے کلمات کی شکل میں ظاہر
 ہوئی۔ جو اللہ جل شانہ کا عام انداز کلام و خطاب ہے
 تعمیر و یوار کے سلسلہ میں حضرت خضر علیہ السلام سلوک
 کی راہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر مقام فنا میں پہنچ جاتے ہیں
 اور اپنی ہستی کو بالکل گم اور معدوم کر کے اپنے فعل کو پروردگار
 موسیٰ کے ارادے کا منظر بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں
 مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي یعنی میں نے جو کچھ کیا۔ اپنے خیال سے نہیں
 کیا۔ بلکہ کرانے والی طاقت کوئی اور تھی۔
 واضح رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام
 کی اس تاویل و تشریح سے اسی صورت میں مطمئن ہوتے ہونگے

جب مرشد کی نظر کے فیض نے ان پر بھی یہ تینوں کیفیات طاری
 کر کے ان کی اس بے خبری کو دور کر دیا ہوگا جو ان افعال
 پر اعتراض کرنے کا موجب بنی تھی ۔

آنانکہ خاک رہا نظر یہ کیا کنند
 آیا بود کہ گوشہ چشمیہ ما کنند

صنفِ نازک کا مقدمہ

حشر کے میدان میں وا اور حقیقی کے فرشتے جب ذکر و
 اناٹ کے حساب کی فرودیں مرتب کر چکے تو بارگاہِ ایزوی
 سے حکم ہوا کہ انسانوں کے طبقہ اناٹ سے کوئی عورت پیش
 ہو اور اپنی جنس کے متعلق کسی قسم کی سفارشیں کرنا چاہے تو
 کرے ۛ

ایک خاتون جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور بارگاہ
 رب العزت میں سجدہ کر کے یوں گویا ہوئی :-
 اے جلال و اکرام کے مالک! تو نے دنیا میں ہماری

جنس کو کمزور و ناتواں پیدا کیا اور مردوں کو ہم پر کئی طرح
 کی طبعی اور فطری فضیلتیں عطا کیں۔ چاہیے تو یہ مٹھا کہ مرد
 اس ناتواں طبقہ کے ساتھ انصاف و مروت سے پیش
 آئے۔ لیکن انہوں نے ہماری صنفی کمزوریوں سے نا جائز فائدہ
 اٹھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ہمیں خاوا مائیں بنا کر رکھا
 ہم سے ایسی ایسی مشقیں لیں۔ جو ہماری کمزور فطرت کے
 لئے ناقابل برداشت تھیں۔ ہمارے ساتھ مدت العمر
 حیوانوں کا سا سلوک کرتے رہے۔ معاش کے حصول کی
 جدوجہد میں انہوں نے اپنی ماؤں۔ بیویوں۔ بہنوں اور
 بیٹیوں سے ایسے ایسے کام لئے جو اپنی فطری طاقت اور اپنے
 بدن کی ساخت کے لحاظ سے مردوں کے کرنے کے تھے۔
 مردوں نے عام طور پر باستانائے چند ناروا طریقوں سے
 عورتوں کو اپنی ہوکس رانیوں کی آماجگاہ بنا یا۔ محض اس
 لئے کہ وہ فطرتاً کمزور واقع ہوتی تھیں اور زندگی بسر کرنے
 لئے تان و نفقہ کے حصول کی ویسی جدوجہد نہیں کر سکتی
 تھیں جیسی وہ خود کر سکتے تھے۔ انہوں نے عورتوں کو حصر
 ہوا کے بازاروں میں بیچا۔ اور دام کھرے کئے۔ ان میں سے

بعض نے عورتوں کو محض اس لئے خرید ا کہ ان کے بدنوں اور ان کی محنتوں سے کسی قسم کے استحقاق کے بغیر ناجائز فائدے حاصل کریں۔ نوع انسانی کے شعور میں آنے کے وقت سے لے کر بہت طویل مدت تک عورت ذات ان جانوروں کی طرح شمار ہوتی رہی۔ جن پر انسان نے اپنی عقل اور اپنے زور کے بل پر قابو حاصل کر لیا تھا اور جن سے وہ طرح طرح کے کام لیتے تھے۔

اے مالک الملک۔ ہزار ہا سال تک صنف نازک اس قسم کے مصاحب جھیل جھیل کر مردوں کی خدمت کرتی رہی۔ عورتوں نے خود دیکھا اٹھا کہ مردوں کی اولاد کو پالا لیکن اسی اولاد کے ہاتھوں ضعیف العمری میں طرح طرح کی سختیاں برداشت کیں۔ پھر جب ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کا وقت آیا تو ہمیں آزاد کر دیا گیا لیکن عورتوں کو آزاد کرنے اور انہیں زندگی کے مساوی حقوق دینے کے بہانے سے انہیں اور بھی بےوقوف بنایا گیا۔ مطلب یہ تھا کہ مردوں کی خشک محفلیں عورتوں کے وجود سے آراستہ ہونے لگیں۔ سپر گاہوں میں انکی آنکھوں کی تڑپ تازگی کے سامان آسانی اور

افراط سے ملیں۔ ہوس رانیوں کے لئے ہر قسم کی سہولتیں
 میسر آسکیں اور مرد و صنف نازک کے بیشتر حصہ کے لئے حضور
 معاش کی فکر سے بچ جائیں۔ لیکن کہا یہ گیا کہ نہیں آزاد
 دیا گیا ہے۔ تمہیں زندگی کے نعم سے تمتع حاصل کرنا مساوی
 حق دے دیا گیا ہے۔ اس قسم کے دھوکوں سے انہوں
 نے عورتوں کے ایک کثیر طبقہ کو حیا اور عفت کی صفات
 سے عاری کر دیا۔ تاکہ وہ عورتیں مردوں کی سفلی خواہشات
 کا ایک آسان شکار بنی رہیں ❖

الہ العالمین! یہ حال دیکھ کر تو نے اپنے آخری رسول
 کے ذریعے جو کتاب آئین بھیجی۔ اس پر بھی مردوں نے پوری
 طرح عمل نہ کیا۔ تو نے اس کتاب میں عورتوں اور مردوں
 کے حقوق و وظائف میں کر دیئے اور ان سب کے لئے
 حد و مقرر کر دیں تاکہ صنف لطیف جنس کثیف کے ظلم سے
 محفوظ ہو جائے۔ لیکن دوسرے تو کیا کرتے مسلمانوں نے
 بھی تیرے ان احکام پر ادھورا عمل کیا اور تنومندی کے
 میں انہوں نے کبھی اس بات کی پروا نہ کی کہ ہمارے ساتھ
 اچھا سلوک کریں ❖

میں نہیں کہتی کہ دنیوی زندگی میں عورتوں سے لغزشیں
 سرزد نہیں ہوتیں۔ انہوں نے تیرے احکام سے سرتابی
 نہیں کی۔ لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارا طبقہ نوع انسانی
 کی تاریخ کے تمام ادوار میں مردوں کے ظلم و ستم کا تختہ
 مشق بنا رہا۔ لیکن ان وظائف کی ادائیگی میں بہت کم
 کوتاہی دکھائی۔ جن کے لئے تو نے اُسے خلق کیا تھا۔ اکثر
 عورتیں جن سے لغزشیں ہوتیں۔ ان لغزشوں کے بارہ
 میں خود مجرم نہیں بلکہ ان کی فطری طاقتوں اور انکی طبعی
 کمزوریوں کے باعث مردوں نے انہیں راہِ راست سے
 ہٹ کر چلنے کے لئے مجبور کر دیا۔ عورتیں دنیوی زندگی کی
 ساری مدت مردوں کی غلام بنی رہیں۔ یعنی مردوں نے
 اپنی برتر طاقت کے بل پر انہیں غلام بنائے رکھا۔ اس
 لئے عورتوں کے قصوروں کے متعلق مردوں ہی کو جوابدہ
 ٹھہرانا چاہیے اور عورتوں کو ان کی فطری کوتاہیوں اور
 مجبوریوں کے پیش نظر تیری بارگہ جلال سے عفو و مغفرت کا
 انعام ملنا چاہیے۔۔۔۔۔
 یہ عرضداشت سننے کے بعد بارگاہِ ایزدی سے

فرشتوں کے نام یہ حکم صادر ہوا کہ نوع انسانی کی ساری
 عورتوں کو بہشت میں لے جاؤ۔ ہم نے ان کے گناہ معاف
 کر دیئے۔ لیکن جو عورتیں اپنی بد اعمالیوں کے باعث ناعورت
 ہونے کا درجہ حاصل کر چکی ہیں۔ انہیں کبھی معاف نہیں
 کیا جائے گا۔ کیونکہ انہوں نے ہمارے منشاء پر تخلیق کے
 خلاف عمل کیا اور اپنی فطرت گنوا دی ❖

کو
 ال
 کی
 گیا
 کیا
 لڑ

ایمان اور اعمالِ صالح

قرآن حکیم نے جن لوگوں کو دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح کی خوش خبری دی ہے انہیں جا بجا الذین امنوا و عملوا الصلحت کے خطاب سے یاد کیا ہے۔ یعنی حیات انسانی کی کامرانیوں کا انحصار ایمان اور اعمالِ صالح پر رکھا گیا ہے۔ ❖

ایمان اور اعمالِ صالح کی حقیقتوں پر مہوڑا ساغور کیا جائے تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم نظر آئیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کی زندگی

متاع ایمانی سے تو مالامال ہو لیکن اعمال صالح سے اس کا نامہ خالی نظر آئے یا اعمال صالح تو موجود ہوں۔ لیکن ایمان کی شرط معدوم ہو ۛ

ایمان ایک قلبی۔ ذہنی۔ فکری اور احساسی کیفیت کا نام ہے۔ جس میں انسان ایک قادرِ مطلق، ہستی کی قدرت کاملہ کی کار فرمایوں کا قائل ہو جاتا ہے۔ دل سے تسلیم کر لیتا ہے کہ کائنات ارضی و سماوی کا کارخانہ ایک ہی فوق الاوراک ہستی یعنی اللہ نے پیدا کیا اور وہی اسے کسی خاص مقصد کے لئے چلا رہا ہے۔ وہ اپنے فرشتوں کی وساطت سے انسانوں میں سے برگزیدہ اشخاص کو منصب نبوت و رسالت کے لئے چن لیتا ہے اور ان برگزیدہ اشخاص پر اس نے انسانوں کی ہدایت و کامرانی کی سیدھی راہ دکھانے کے لئے اپنے احکام کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں نازل کئے اور خدا کا یہ پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (بابی و امی) پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں اپنی مکمل و اکمل صورت میں نوع انسانی کے سامنے آچکا ۛ

ظاہر ہے کہ اس قسم کی ایک ذہنی کیفیت جو خدا اور

اس کے رسول پر ایمان لانے سے پیدا ہوتی ہے۔ کوئی انسان ایسے اعمال و افعال کا عمدہ مرتکب نہیں ہو سکتا۔ جن پر عمل غیر صالح ہونے کا اطلاق کیا جاسکے۔ کیونکہ اعمال جو انسان کے اعضا و جوارح سے صادر ہونے والی بیرونی حرکات ہیں۔ اس کے باطن یعنی اس کی قلبی اور احساسی کیفیت ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ پس جس شخص کا ایمان صحیح اور پختہ اور مستحکم ہوگا۔ اس کے اعمال بھی صالح ہونے کے اعتبار سے اس قدر صحیح۔ پختہ اور مستحکم ہوں گے۔ میں کہتا ہوں۔ کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص کو خدا کے علیم و خبیر اور سمیع و بصیر ہونے کا یقین بھی ہے اور اس کے باوجود وہ ایسے اعمال کرے جنہیں وہ خود مخفی رکھنے کا خواہاں ہے یا جنہیں وہ خود غیر صالح سمجھتا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص کو خدا و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کیفیات حشر و نشر و حساب و کتاب پر ایمان بھی ہو اور اس کے باوجود وہ ایسا کوئی کام کرنے کی جرأت کرے۔ جس کے متعلق وہ خوب جانتا ہے کہ کل اس کے متعلق اس سے باز پرس ہو کر رہے گی۔

اب ذرا اعمال کی طرف جائیے اور سوچئے کہ آیا ایمان کے بغیر اعمال صالح کا امکان ہے یا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں میں بھی جو خدا کی ہستی پر اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ نیکی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو خلق خدا کو بہت نفع پہنچاتے ہیں اور بہ ظاہر ایسے کام کہتے ہیں۔ جنہیں اعمال صالح کی فہرست میں جگہ دی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ محض نظر کا دھوکا ہے۔ کیونکہ منکرین خدا اور منکرین حشر و نشر اگر یہ ظاہر اچھا کام کرتے ہیں تو اسی دنیا میں اس کا کوئی صلہ لینے کے لئے کرتے ہیں۔ اور انہیں اسی زندگی میں ان کے اعمال کا اجر مل بھی جاتا ہے۔ کسی عمل کے صالح اور غیر صالح ہونے کا انحصار ایک تو اس نیت پر ہے۔ جس کے ساتھ وہ عمل کیا جائے۔ اور دوسرے ان نتائج پر ہے جو اس سے مترتب ہوں لہذا منکر خدا کا کوئی فعل بھی اعمال صالح کی اس فہرست میں نہیں آسکتا۔ جو ایک مرد مومن کے اعمال کے لئے تیار کی جائیگی۔ کیونکہ اس کی قلبی اور روحانی کیفیت وہ نہیں جو ایک ایماندار شخص خدا پر ایمان رکھنے کے باعث اپنے اندر پیدا کر لیتا

ہے : اب ذرا تیسری شکل پر غور کیجئے کہ آیا یہ ممکن ہے کہ اعمال
 کو صالح نہ ہوں۔ لیکن ایمان موجود ہو۔ میرا جواب یہ ہے
 کہ یہ ممکن نہیں کہ اگر کہیں ایسی صورتیں نظر آتی ہیں جن پر
 یہ دھوکا ہوتا ہے کہ کوئی عمل غیر صالح رکھنے والا شخص
 ایماندار ہے تو ایسے شخص کے ایمان کی حقیقت محض اقرار
 باللسان ہی تک محدود ہے اور ابھی تصدیق بالقلب کی
 منزل سے مشائسا نہیں ہوتی۔ کیونکہ ایمان جب دل
 میں گھر کرنے لگتا ہے تو مرد مومن کی اندرونی اور داخلی کیفیت
 میں جنہیں باطنی اور روحانی واردات بھی کہتے ہیں ایک
 زبردست انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور یہ انقلاب اس
 کی سیرت کے سارے پہلوؤں پر اثر ڈال کر اس کی زندگی
 کو صالح بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جوں جوں ایمان پختہ
 اور مستحکم ہوتا جاتا ہے اعمال بھی صالح تر ہوتے چلے جاتے
 ہیں تا آنکہ ایک درجہ ایسا آجاتا ہے۔ جہاں پہنچ کر ادھر
 انسان کی روح عرفان و ایقان کی بلندیوں میں داخل
 ہو جاتی ہے۔ اور ادھر اس کا سونا۔ جاگنا۔ اٹھنا بیٹھنا

کھانا - پینا - آرام کرنا اور مشاغل دنیا میں حصہ لینا سب
 عبادات میں داخل ہو کر اعمال صالح کی شکل اختیار کر
 ہے اور یہی وہ مہتمم ہے۔ جس کے حصول کی ہر مسلمان
 کو جدوجہد کرنی چاہیے ❖

تہذیبِ فرنگ اور اس کی منزل مقصود

عہدِ حاضر میں کرۂ ارضی پر اہل فرنگ کو جو اقتدار و سطوت حاصل ہے۔ اس کی نظیر نوع انسان کی تاریخ میں انسانوں کی کسی جماعت۔ قوم یا مجمع اقوام کے متعلق نہیں ملتی۔ دنیوی علوم و فنون کی ترقیات۔ سیاسی استیلا۔ حربی قوت۔ مالی سطوت اور معاشری تفوق نے ملل فرنگ کو آج وہ طاقتیں اور قوتیں عطا کر رکھی ہیں کہ انسان کی عقل و ننگ اور اس کے فکر کی جولانیاں و اماندہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ خشکی کے اکثر و بیشتر اقطاع یا تو براہِ راست ان اقوام میں سے کسی ایک کے حیطہ

اقتدار میں آچکے ہیں یا علمی۔ اقتصادی۔ تمدنی اور معاشرتی
 حیثیات سے ان کے مقلد و تابع بن چکے ہیں۔ ترمی میں نہیں
 کے سینے موجودات بحر می لگو اپنی بر ترمی کا پیغام دیتے نظر
 آ رہے ہیں اور فضائے ہوائی میں انہی کے طیارے بحر و بو
 پر اپنے سطوت و جبروت کا سکہ بٹھانے کے لئے مصروف
 پرواز ہیں۔ بحیثیت مجموعی ملل فرنگ نے زندگی کا جو اسلوب
 اختیار کر لیا ہے یا جس سبب پر واقعات عالم کی رفتار نے
 انہیں ڈال دیا ہے۔ وہی آجکل "تہذیب" سمجھا جاتا ہے۔
 اور اسی کو خوب صورت بنا کر دکھانے اسی کی بنیادیں مستحکم
 کرنے اور اسی کو ترقی دینے کے لئے عصر حاضر کے ادب و علم و
 فکر اور اصحاب سطوت و اقتدار کی ہر طرح کی مساعی صرف ہو۔
 رہی ہیں۔ اس کو ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھنے کے لئے
 پوری جہد و جہد کی جاتی ہے اور تمام نوع انسانی کو اسی کے
 رنگ میں رنگنے کے لئے ہر طرح کی کوششیں اور قوتیں صرف
 کی جا رہی ہیں۔ با وہی النظر میں ایسا دکھائی دیتا ہے۔ کہ نوع
 انسانی کو امن و راحت کی زندگی دینے یا اسے صعوبتوں اور
 مصیبتوں میں مبتلا کرنے کی کلید انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے

جو عصر جدید کی تمدنی مشین کے بنانے والے اور اسے اپنے
 حسب منشا حرکت دینے والے ہیں۔ افراد نوع انسانی
 کے کسی گروہ کو قدر و بسط رزق کی مشکلات میں مبتلا کر دینا
 ان پر بیٹھے بٹھائے جنگ و پیکار کے زہرہ گداز مصائب
 نازل کرنا۔ ان میں پھوٹ ڈال کر انہیں آپس میں لڑا دینا۔
 حسب ضرورت ان کے درمیان افکار و آرا کی طوائف الملکو کی
 پیدا کرنا اور رائے عامہ کو برطائف الجیل اپنے مقاصد
 کے موافق بنا لینا ان لوگوں کے بائیں ہاتھ کے کھیل ہیں۔
 جن کے تماشے بصارت و بصیرت رکھنے والی آنکھیں اگر
 دیکھنا چاہیں تو ہر مقام پر دیکھ سکتی ہیں اور عقل و فہم رکھنے
 والے دماغ انہیں سمجھنا چاہیں تو ہر لحظہ سمجھ سکتے ہیں۔ عالم
 ماویات میں اہل فرنگ کو نوع انسانی کی دیگر اقوام پر جو ہمت
 تفوق حاصل ہو چکا ہے۔ اس نے ایشیا و افریقہ اور
 دیگر اقطاع عالم کے پسماندہ انسانوں کی نظروں میں انکی
 ہر شے خوب صورت۔ ان کی ہر اوجہ محبوب اور ان کی ہر
 حرکت قابل تقلید بنا دی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہر قسم
 کی اخلاقی اور قانونی بندشوں سے آزاد ہو کر زندگی بسر

کرنے میں انسان کے لئے فوز و فلاح کے اسرار مضمین ہیں۔ تو
 ملل عالم کے اکثر و بیشتر افراد ان کے اس قول پر امانت و
 صدقنا کہہ کر ان کی تقلید پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ
 نوع انسانی کے سابقہ تجارب کے قائم کر وہ مسلمات کے
 برعکس عیب کو ہنر اور ہنر کو عیب قرار دینے لگتے ہیں تو مشرق
 و مغرب کے عوام کا الانعام اپنے قوائے عقلیہ و فکریہ کو شکل
 کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملائے لگتے ہیں اور اپنے اندر وہی
 اوصاف پیدا کرنے کے متمنی ہو جاتے ہیں جو انہیں استاوان
 تہذیب انسانی میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں اور نہیں
 سوچتے کہ کاروان اولاد آدم کے یہ رہبر نوع انسانی کو کس
 طرف لے جا رہے ہیں اور جس راہ پر وہ لے جا رہے ہیں
 وہ کس مقام پر جا کر ختم ہوگی۔ اور اس مقام کی ماہیت و
 کیفیت کیا اور کیسی ہوگی؟

اس میں شک نہیں کہ اہل فرنگ کی موجودہ علمی و فنی
 ترقیات موجودات ارضی کو بہت بڑی حد تک اپنے حلقہ
 دانش کی اسیر بنا چکی ہے۔ پہاڑ اور سمندر ان کی علمی
 کاوشوں کا کلبہ پڑھنے لگے ہیں دریا ان کی فنی

کامرا بیوں کے سامنے سجدہ ریڑھیں - ہوائیں ان کی مطیع
 اور بجلیاں ان کی نالغ فرمان ہیں - شکم ارضی کے خزانے
 انہیں پکار پکار کر دعوتِ تصرف وابتغائے فضل میں اللہ
 دے رہے ہیں۔ علیٰ تفتیش و تفتیس نے موجودات ارضی کی
 ظاہری و مخفی قوتوں کو مسخر کر کے جو دروازے ان پر کھول رکھے
 ہیں وہ حیرت انگیز ترقیات کے آنے والے دور کی طرف اشارہ
 کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں
 لیکن عصر حاضر کی تہذیب میں ایک بڑی خامی نظر آ رہی ہے
 وہ یہ ہے کہ اس کے عہد میں انسانیت ذلیل اور شرف
 نوعی پامال ہو رہا ہے۔ جوں جوں اہل فرنگ کی تہذیب اپنے
 قلعہ تسخیر کو وسیع کرتی چلی جا رہی ہے۔ توں توں عام قوم
 اولاد آدم اور جامعہ انسانی پر زندگی کی صعوبتیں زیادہ تر
 اور مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اہل فرنگ کی علمی ترقیات
 سے عام نوع انسانی بیکساں طور پر مستفید ہوتی نظر نہیں
 آتی بلکہ ان کے اٹار صرف ان احزاب و جماعات ہی کے
 لئے مختص ہیں جو انہی ترقیات کے بل پر انسانوں کو ترقی و
 اقتدار حاصل کر چکے ہیں اور نوع انسانی الذین السنکبروا

والذین استضعفوا کے دو گروہوں میں منقسم ہوتی چلی
 جا رہی ہے با اقتدار گروہ عیش و نعم و نیوی سے زیادہ سے
 زیادہ تمتع حاصل کر رہا ہے اور مغلوب و مقہور جماعتیں روز
 بروز ذلیل تر اور خوار تر ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ صورت حال
 اس اندیشہ کو روز بروز قومی ترقی چلی جا رہی ہے کہ اہل
 فرنگ کے موجودہ تمدن کی کار فرمایاں اور ہمہ گیر پانچ نوع انسانی
 کے ان طبقات کو جو ضعیف ہو چکے ہیں۔ فرعون مصر کی طرح
 انا دیکھ اکا علی (میں ہی تمہارا خدا ہے بزرگ و بزرگوں)
 کا پیغام نہ دینے لگیں اور تہذیب حاضر کی کامرانیوں اور کامیابیوں
 کہیں انہیں اُس کے غرور کی مانند انا اچی و امیت

کا دعویٰ کرنے پر مائل نہ کریں :

تہذیب حاضر کی اس خرابی کا راز اس احساس میں
 مضمر ہے۔ جس پر عصر حاضر کے تمدن کی بلند و بالا عمارتیں
 تعمیر کی جا رہی ہیں۔ تہذیب حاضر اس تنازع طبیعت کی
 کش مکشوں اور پیکاروں کا نتیجہ ہے جو عالم مادی میں ہر طرف
 حکم فرما نظر آتا ہے اور
 بہمیت اور سببیت کے

حیوانی عالم میں ہو چکا ہے اور ہورہا ہے تہذیب حاضر کا سارا ڈھانچہ

اس مسئلہ اور کلیہ کی بنا پر تیار کیا گیا ہے کہ عینے کا حق صرف اسی کو ہے جس میں
 عینے کے لئے طاقت و قوت موجود ہو۔ کمزور کو بنگل جانا اور
 ضعیف کو فنا کر دینا قدرت کے اصولوں کا ایک بڑا اصول
 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عصر حاضر میں تمام اقوام کا مطلع نظر جو اہل
 کی تہذیب و تمدن کے علمبردار ہیں۔ استکبار و استیلا اور
 ہر قسم کی طاقت و قدرت کے اصول و مرکز کے سوا اور کچھ
 نہیں۔ ایک ایسی تہذیب کی وقتی ہمہ گیری اور کامیابی جس
 کی اساس تنازع للبقا کے اصول پر قائم کی گئی ہے۔ عام
 نوع انسانی کے طبائع پر یہ اثر ڈال رہی ہے کہ عام انسان
 اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں زندگی کی صفات پیدا
 کرنا اور دوسروں کے حقوق انسانیت کو خراب کرنا مقصد
 حیات و لازمہ حیات سمجھنے لگے ہیں۔ اخوت برادری ہمدردی
 نوعی محبت جنسی وغیرہ کی صفات ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔
 دنیا انسانوں کی بجائے درندوں اور آدمیوں کی بجائے آدم
 نما بھیڑیوں سے معمور ہونے لگی ہے۔ جن میں ہر فرد عرص و آرز
 اور ہوا و ہوس کا ہولناک منہ کھولے ہوئے دوسرے افراد
 کو بھاڑ کھانے اور بنگل جانے کا متمنی ہے اور اس تاک میں لگا

رہتا ہے کہ دوسروں کے اموال و استعدادات سے اپنی ذرا
 کے لئے زیادہ سے زیادہ منافع جائز اور ناجائز ذرائع سے حاصل
 کرے اور دوسرے کی زندگی کو جہاں تک ممکن ہو۔ صفحہ ہستی
 سے محو اور کما اعدم کر دے یا اسے اپنے حلقہ دام ہوں کا وسیع
 و پھیر بنائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ علمی اور مادی ترقیات کے ساتھ
 ساتھ انسان زیادہ شقی القلب و کثیف الحس ہوتا چلا جا رہا
 ہے اور پاک نفس انسانوں کے وہ پیغامات جو نوع انسانی
 کو وقتاً فوقتاً خدا کی طرف سے انسان کی صفات اور اس کے
 حیوانی اوصاف کو دور کر کے اس میں لطافت حس اور ذوق
 سلیم پیدا کرنے کے لئے پہنچائے گئے تھے۔ بے اثر ہو رہے ہیں
 یہ صحیح ہے کہ اثر حاضر کی ترقیات اور علمی تحقیقات نے نوع
 انسانی پر اپنی زندگی کو مادی اعتبارات سے بہتر اور سہل
 بنانے کے لئے بہت سے نئے دروازے کھول دیئے ہیں جو
 اس پر زمانہ گذشتہ میں یکسر بند تھے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ
 عناصر قدرت و مافی الارض کو اپنے فرائد و دانش کا پھیر
 بنانے میں عصر حاضر کے انسانوں کو ازمنہ گذشتہ کے انسانوں
 کی بہ نسبت زیادہ کامیابی حاصل ہو چکی ہے اور پوری ہے

لیکن اس امر سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ ساری ترقیات
 نوع انسانی میں ایسی ناگفتہ بہ کیفیات پیدا کر رہی ہیں جن سے
 آج سے قبل اکثر اقوام ملل اپنے زمانہ ترقی و عروج میں دو
 بار ہوئیں اور جن کے نتائج یہ تھے لیکن وہ سب کی سب اپنے
 اپنے تمدن کو لے کر فنا کی نیند سو گئیں۔ اس لئے سو گئیں
 کہ ان کے تمدن و ترقی کی بنیادیں بھی عصر حاضر کے تمدن و
 ترقی کی بنیادوں کی طرح تنازع للبتقا کے اصول پر قائم کی گئی
 تھیں اور وہ اقوام اس مقصد عظیم کی طرف سے یکسر غافل
 تھیں۔ جس کے لئے انسان کی تخلیق معرض وجود میں لائی
 تھی۔

مللِ فرنگ اپنی ہرگز نہ ترقیات کے باوجود آج بغض و
 نساو۔ عداوت و کینہ اور حسد و رقابت کے جن امراض میں
 گرفتار ہو چکی ہیں۔ ان کا علاج ان کے فلسفہ زدہ دماغوں کو
 سمجھائی نہیں دیتا۔ ان لوگوں کو اعماق بحر سے لے کر جوف سما
 کے اپنے اقتدار کا سکہ بٹھانے کا طریق تو معلوم ہو چکا ہے۔
 لیکن کرۂ ارض پر امن و امان اور صلح و سلام کے ساتھ زندگی
 بسر کرنے کا کوئی اصول وضع کرنے میں انہیں کامیابی حاصل

نہیں ہو سکی۔ جتنی کوششیں اس مقصد کے حصول کے لئے
 بروئے کار لائی گئی ہیں وہ تمام کی تمام نہ صرف ناکامی و محرومی
 کی چٹان سے سر بھپوڑ کر فنا ہو گئیں۔ بلکہ باہمی شکوک و شبہات
 کے بڑھانے۔ امن و امان کے امکانات کو بعید تر کر کے ایک
 اور ہولناک جنگ کو نزدیک لانے پر منتج ہوئیں۔ ایسا معلوم
 ہوتا ہے کہ گذشتہ دس بارہ سال کی مدت میں امن کی بنیاد
 مستحکم کرنے اور صلح کی حالت کو پائیدار بنانے کے لئے یورپ
 میں جس قدر محفلیں منعقد اور مجلسیں گرم کی گئیں۔ جس قدر
 تحریروں اور تقریریں بروئے کار لائی گئیں۔ اہل سیاست
 نے جس قدر سری و علنی ملاقاتیں کیں اور جس قدر روپیہ خرچ
 کیا گیا۔ وہ تمام کا تمام اس لئے تھا۔ کہ جلد سے جلد دنیا
 کو آگ اور خون کے ایک اور ہولناک کھیل کے لئے تیار کر
 جائے اور اہل عالم کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف
 انتقام و کینہ اور بغض و عناد کے جذبات برانگیختہ کر دیے
 جائیں۔

علم برادران تہذیب حاضر آج ایک دوسرے کو کامل
 بد اعتمادی کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور جنگ

کی تیاریاں ہر جگہ مکمل کی جا رہی ہیں اور حالات ایسے پیدا کر دیئے گئے ہیں کہ عوام الناس خود جنگ کے لئے تیار کرنے لگے ہیں انسانی ہاتھوں کی کمائی ہوتی دولتیں ڈر پڈناٹوں - کروڑوں مختلف قسم کی مشینوں - آبدوروں - تار پیڈوں - بحری سرنگوں - جنگی طیاروں - اژدہ و سم نوپوں - سرخ الاطلاق مشین گنوں - بندوقوں - بموں - ٹینکوں اور دوسری قسم کے حربی سامان و ذخائر کی فراہمی اور ساخت پر صرف کی جا رہی ہیں - بہترین دماغ جو اپنی علمی تحقیقات سے نوع انسانی کو فائدہ پہنچانے والی ایجادیں دریافت کرنے کے لئے مصروف کار ہوتے - انسان کو ضعف ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لئے شب و روز کے فکر میں غلطاں و بیچیاں رہتے ہیں اور ایسی ایسی شیطانی ایجادیں کر کے اپنی اپنی حکومتوں کو بے چکے ہیں جو جنگ کے موقعوں پر ظاہر ہو کر ایک عام تباہی لانے پر منتج ہوں گی - ہزار ہا شہم کی زہریلی گیسیں - امراض کے ہلاک جراثیم - ہلاکت بارشعاہیں پیدا کرنے کے سامان - صد ہا میل پر آگ لگا دینے والے شعلے - طیاروں کو گرنے والے شیشے اور فضا کو تیرہ و تار کرنے والے گولے ایسی

ایسی اشیاء ہیں۔ جن کی تیاری کے متعلق کسی قسم کے مشہور
 کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور جنہیں آئندہ جنگ میں ایک
 دوسرے کے خلاف آزادانہ استعمال کیا جائے گا۔ کارخانے
 جو انسان کے لئے ضروریاتِ زندگی پیدا کرنے میں مدد
 ہوتے۔ آج اسے فنا کرنے کا سامان بنانے میں مصروف
 ہیں۔ اور لاکھوں افراد کی جماعتیں اس غرض کے لئے تیار
 کی جا رہی ہیں کہ وہ متذکرہ صدراؤن داروں کو ایک دوسرے
 کے خلاف استعمال کر کے نوحِ انسانی کو ایک عام تباہی کا
 شکار بنا دیں۔ ظاہر ہے کہ عصر حاضر کی ترقیات انسان کی زندگی
 کو سہل تر۔ آرام تر اور پُر امن تر بنانے کے بجائے اسے
 تباہ و برباد کرنے کی طرف زیادہ تیزی کے ساتھ قدم بڑھا
 رہی ہیں۔ جن کا نتیجہ آج نہیں کل نہیں برسوں اس کے
 سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ آسمان محیط کی آنکھیں ایک
 دفعہ پھر انسان کی کامل تباہی کا تماشہ دیکھیں اور عصر
 حاضر کی تہذیب اپنے علم برداروں کو ساتھ لے کر ماضی کے
 انہی فراموش شدہ ادوار و ازمینہ میں روپوش ہو جائے
 جس میں نوح۔ عاد۔ ثمود۔ فرعون۔ نرود۔ بابل و مصر

کی اقوام ہمدِ قدیم غائب ہو چکی ہیں اور انسانوں کی جو
جماعتیں اس ہولناک تباہی سے بچی رہیں انہیں مدِ اولت
ایام ایک نئی تہذیب کو صحیح تر دنیا ووں پر قائم کرنے کا
موقعہ ہے :

اَلَمْ يَرَوْكُمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ
مَّكُنْتُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَكُمْ نِعْمًا لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا
السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاسًا وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِيًا
مِّنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ

کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے
کتنی قوموں کو ہلاک کر مارا۔ جن کو ہم نے زمین میں اس طرح
قائم کیا تھا کہ تمہیں ابھی وہ پابند رہی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم
نے ان پر آسمان سے چھاجوں پانی برسایا اور انکے پاؤں
تیلے نہریں جاری کر دیں۔ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں
کی پاداش میں ہلاک کر مارا۔ اور ان کو ہلاک ہوئے پیچھے
اور قومیں پھیلا دیں :

یہ مضمون ۱۹۳۲ء میں یعنی دوسری جنگِ عظیم شروع ہونے
سے ۵ سال پہلے قلمبند کیا گیا اور روزنامہ احسان لاہور میں چھپا

124

جنوں کے حالات

قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر معشر الانس یعنی بنی نوع انسان کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق کو بھی خطاب خداوندی کا مخاطب بنایا ہے۔ جسے قرآنی اصطلاح میں معشر الجن کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس انداز خطاب سے صاف اور بین طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح ذمی فہم اور ذمی شعور مخلوق ہیں۔ جنہیں رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے لئے نوع انسانی کی طرح آسمانی احکام کی ضرورت ہے۔ ان کے حالات بھی

انسانوں کے حالات سے بہت بڑھی حد تک متماثل ہیں ان کے لئے بھی آخرت کا حساب و کتاب اور عذاب و ثواب جیسا ہی لازمی ہے جیسا کہ انسانوں کے لئے ضروری ہے۔ اور خدائے برتر و توانا کی یہ مخلوق بھی جسے جن کے نام سے پکارا گیا ہے۔ انسان کی طرح ترقی یافتہ اور فہم و ادراک کی قوتوں سے متمیز ہو چکی ہے۔ کیونکہ احکام خداوندی جو قرآن حکیم اور دیگر کتب سماوی میں بیان کئے گئے ہیں۔ وہ ان حیوانات کے لئے نہیں جو عقل و شعور سے مبرا اور ارتقا کے حیات کے پست منازل میں گرفتار ہو کر اپنی ترقی کی صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں۔ یہ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی مخلوق کے لئے نازل ہوئے ہیں۔ جن میں خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے۔ اپنے لئے زندگی کی اچھی یا بُری راہ اختیار کرنے اور نفع و مضار کا بار بار رد و قبول کی صلاحیتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ لہذا وہ لوگ جو قرآن حکیم کے منزل من اللہ اور صدق و اطمینان سے کتاب ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس امر کے باور کرنے میں چون و چرا کو گنجائش نہیں دے سکتے۔ کہ جن بھی خدائے بزرگ و برتر کی مخلوقات متعدد و متنوعہ میں سے

ایک مخلوق ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْكَ مِنَ الْوَعْدِ اِلَّا مَا يَشَاءُ
 یہ اور بات ہے کہ انسان کی محدود عقل سر و دست اس مخلوق
 کی ماہیت و کیفیت کا پوری طرح اندازہ نہ لگا سکے اور
 اس کا محدود علم اس مخلوق کے حالات و کوائف معلوم کرنے
 سے قاصر رہ جائے :

جنات کے متعلق عام قیاسات

جہاں تک انسان کے علمی تجارت و مشاہدات کا تعلق
 ہے۔ ابھی تک اسے خدائے قدیر کی اس مخلوق کے متعلق کسی
 نوع کا حتمی اور قطعی آگاہی حاصل کرنے کی توفیق ارزانی نہیں
 ہوئی۔ عام خیال یہ ہے کہ جنات اسی کرۂ ارضی پر آباد ہیں۔
 لیکن انسان کی نظروں سے اوجھل کسی غیر مرئی کیفیت میں
 زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہوا ایک غیر مرئی شے ہے لیکن انسان
 کی قوت لامسہ اسے ہر لحظہ اور ہر دقیقہ محسوس کرتی اور اس
 سے تمتع اندوز ہو رہی ہے۔ جنات کے متعلق ابھی انسان کے
 حواس خمسہ میں سے کسی حس کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی۔
 کہ ان کے وجود کو محسوس کر سکے۔ ان کو دیکھ سکے یا ان کی

آوازیں سن سکے یا لمس کے ذریعہ سے ان کو چھوسکے یا ان کی
 بو کو سونگھ سکے یا ان کا گوشت کھا کر ان کا ذائقہ دریافت
 کر سکے۔ اس کے علاوہ کرہ ارضی کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں
 رہا۔ جہاں پر عصر حاضر کے انسان کی رسائی نہ ہو سکی ہو لہذا
 یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کہ معشرہ لجن اسی زمین کے کسی
 غیر معلوم گوشے میں آباد ہے۔ جہاں حضرت انسان کی رسائی
 نہیں ۛ

جنات کے متعلق عامۃ الناس میں جو قصے مشہور ہیں۔
 اور ہر قریہ اور ہر بستی میں سنے جاتے ہیں۔ وہ نقد و نظر کی
 کسوٹی پر رکھے جائیں تو پایہ اعتبار سے ساقط ہو جاتے ہیں
 مثلاً یہ قول کہ جنات انسان کو چمٹ جاتے ہیں یا ان کے
 بدنوں میں حلول کر جاتے ہیں۔ جن کے زیر اثر انسان طرح طرح
 کا ہدیہ بیان بولنے لگتا ہے یا طرح طرح کی غیر معمولی حرکات اس
 سے سرزد ہونے لگتی ہیں۔ اس قسم کی واردات بعد تحقیق یا تو
 بعض انسانوں کا تصنع ثابت ہوتی ہیں یا امراض و مانعہ میں
 سے کسی عارضہ کا نتیجہ باقی جاتی ہیں۔ جنہیں عامۃ الناس کا
 سطحی فہم و قیاس کسی فوق الفطرت طاقت کا حاصل سمجھنے لگتا ہے

اور اس وسم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ معمول پر جنات کا تصرف ہے۔ جنوں کے شکل انسانی ظاہر ہو کر انسانوں میں شامل ہو جانے کے متعلق بھی بہت سے قصبے سننے جاتے ہیں لیکن ایسی داستانوں کا وجود سمع و قول کی حد سے آگے کبھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچا۔ لہذا جنات کے وجود کو بھی عامۃ الناس نے بھوت پریت کا درجہ دے رکھا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنات بھی غول بیا بانی ہی کا دوسرا نام ہے۔ حالانکہ بھوت پریت اور غول بیا بانی کا وجود اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ ٹھنڈے انسانوں کی قوت و اہمہ و تخیلہ اپنے لئے اور محض اپنے لئے ان کے خیالی پیکر تراش لیتی ہے اور انہیں ایک مٹھوس حقیقت قرار دے کر مرعوب ہونے لگتی ہے۔

بھوتوں۔ بدروحوں اور غول ہائے بیا بانی کا تخیل انسان کی ابتدائی زندگی کے توہمات مابعد کی یادگار ہے۔ جب کہ انسان کے فکر کی پرواز اور اس کی عقل کا دائرہ بہت محدود تھا۔ اور وہ فطرت کی ہر نیرنگی میں کسی مافوق الفطرت عامل کو دیکھنے اور تلاش کرنے کا متمنی تھا۔ جب اس کی عقل حوادث ارضی و سماوی کے صحیح اسباب و علل معلوم کرنے

سے قاصر مہتی اور وہ اشیا اور اس کی کتہ کے حقیقی
 عرفان سے کوسوں اور صدیوں دور تھا۔ قرآن حکیم جو ہر طرح
 کے اوہام باطلہ کی تکذیب کر کے صداقت نام کی طرف انسانی فکر
 کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان خیالی پیکروں کے متعلق جو ابتدائی
 دور کے انسانوں کی قوت متخیلہ نے تراشے تھے۔ وہ اندازہ
 بیان اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ جو اس نے کائنات ارضی کی
 ایک زندہ و عامل حقیقت یعنی انسان کے متعلق اختیار کیا ہے
 پس قرآن حکیم کے انداز خطاب ہی سے یہ ظاہر ہے کہ جنات
 بھی انسان ہی کی طرح ایک ذمی شعور مخلوق کا نام ہے جس کو
 پروردگار عالم نے حق و صداقت کا وہی پیغام سنایا ہے
 جو انسان کو سنایا گیا ہے۔

انسانوں اور جنوں کے حالات کی مماثلت

قرآن حکیم میں اس مخلوق کا تذکرہ جن یا جان کے لفظ
 سے کیا گیا ہے جس کے معنی پوشیدہ اور نظروں سے اوجھل
 کے ہیں لیکن قرآن حکیم کے انداز خطاب اور ہر امر میں جنوں کو
 انسانوں کے ساتھ مشترک ٹھہرانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ

معشر الجن اگرچہ معشر الانس کی نظروں سے اوجھل ہے۔
 لیکن وہ بھی کرۂ ارضی کی اس ارتقا یافتہ مخلوق میں انسان
 کی طرح ترقی یافتہ اور اپنے اعمال کے لحاظ سے جزا و
 سزا کی مستوجب ہے۔ لہذا جنات کے متعلق کوئی قرین
 قیاس رائے قائم کرنے یا کسی نظریہ کو طے کرنے کیلئے ضروری
 ہے کہ ان آیات کا پورے تفکر و تدبیر کے ساتھ مطالعہ کیا
 جائے۔ جو اس مخلوق کے متعلق قرآن حکیم میں مذکور ہیں :-
 سورۃ الرحمن میں پروردگار عالم نے معشر الجن و انس
 دونوں کو یکساں طور پر مخاطب کر کے کائنات ارضی و سماوی
 کی مختلف موجودہ اور آئندہ کیفیتوں کی طرف توجہ دلاتے
 ہوئے بار بار سوال کیا ہے :-

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبَانِ
 پس اے جنوں اور انسانوں! تم
 دونوں اپنے پروردگار کی کون
 کون سی نعمتوں اور نشانیوں کو
 جھٹلاؤ گے۔

اس خطاب مشترک پر اسی سورہ پاک کی حسب ذیل
 آیت شاہد و دال ہے :-

یا معشر الجن والانس اے جنوں اور انسانوں کے
 ان استنطعتن ان تنفذا واگر وہ ہو۔ اگر تم سے ہو سکے۔ تو
 من اقطار السموات والارض اجرام فلکیہ اور زمین کی قطاروں
 فانفذا ولا تنفدون کلا کو (چیر کر) آگے نکل جاؤ تو ایسا
 بساطن؟ کر دیکھو۔ تم آگے نہیں جاسکو گے
 مگر اس وقت کہ "سلطان" یعنی
 غلبہ سے کام لو۔

اس سورہ شریف میں جنوں اور انسانوں کو یکساں طور
 پر مخاطب کر کے جن آلاء خداوندی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے
 ان میں منجملہ دیگر امور کے قرآن پاک کا سکھایا جانا شمس و قمر
 کا ایک اندازہ کے ساتھ گردش کرنا۔ ستاروں اور درختوں
 کا بارگاہِ خداوندی میں سبز بھوننا۔ آسمان کی رفعت اور
 میزان کا قیام بھی شامل ہے۔ گویا دونوں قسم کی مخلوق کو
 یکساں طور پر موجودات کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔
 ان کے علاوہ جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے میووں۔
 کھجوروں۔ اناجوں۔ سمندروں۔ موتیوں۔ مرجانوں۔
 جہازوں وغیرہ کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا

ہے کہ جنات بھی ان آلاء خداوندی کی حقیقت و ماہیت کو اسی طرح سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس طرح کہ انسان رکھتا ہے۔ موجودات کی طرف توجہ دلانے کے بعد جنوں اور انسانوں کو یکساں طور پر مستقبل کی واردات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ دونوں پر قیامت آنے والی ہے۔ آسمان شوق ہو کر لال ہونے والا ہے۔ دونوں کا یوم الحساب آنے والا ہے اور حشر میں دونوں گروہوں کے بحرین کا مواخذہ ہونے والا ہے۔ پھر دونوں گروہوں کے نیکوکاروں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے اور جنت کی نعم کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دونوں کے بدکار جہنم میں جائیں گے۔ سورۃ الرحمن کے مطالب پر غور کرنے کے بعد اس کے سوا اور کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ جنات کی زندگی بھی انسان کی زندگی کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے اور دونوں کا انجام یکساں ہونے والا ہے اور دونوں قسم کی مخلوق میں آلاء اللہ یعنی خدا کی پیدا کی ہوئی نعمتوں اور نشانیوں کے سمجھنے، ان سے تمتع اندوز ہونے۔ کائنات ارضی و سماوی کی موجودات پر غور کرنے

اور خود اپنی تخلیق اور ارتقا کے مسائل کے متعلق تدبیر و فکر سے کام لینے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ قیامت اور مابعد کی کیفیات جو نوع انسانی پر گزرنے والی ہیں۔ اسی کیسانی کے ساتھ معاشرہ بحسن بر بھی وارد ہونے والی ہیں۔ اپنے اپنے ایمان و ایقان اور اعمال کے لحاظ سے جس جنت میں نوع انسانی کے صالح افراد پہنچنے والے ہیں۔ اسی میں جنات کے صالح افراد بھی جانے والے ہیں نعم ہستی سے تمتع اندوز ہونے کی صلاحیت جنوں میں بھی ویسی ہی موجود ہے۔ جیسی کہ انسانوں میں پائی جاتی ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ توجہ طلب وہ آیات ہیں جن میں جنت کے باغات میں سیر کرانے والی قاصرات اطراف اور خیرات حسان یعنی پاکیزہ اور خوبصورت بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے اور جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ لَطْمَتُ يَظْمَتُهُنَّ النَّسَّ قَبْلَهُمْ وَلَا جِائِدٌ (ان سے قبل ان ازواج مطہرات کو نہ تو کسی انسان نے چھوا ہو گا نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہو گا) یہ آیت سورہ الرحمن میں دو دفعہ مذکور ہے اور اس سے یہ ظاہر ہے کہ جس زوج کو کسی انسان نے

چھو ہوں۔ وہ جن کے لئے اور جس کو جن نے طمس کیا ہو۔ وہ انسان کے لئے مستوجب کراہیت ہو جاتی ہے اور پاکیزہ نہیں رہتی۔ گویا انسانوں اور جنوں میں بہت بڑی حد تک مماثلت قائم پائی جاتی ہے۔ تا آنکہ دونوں گروہ ایک ہی نوع کے ازدواج سے یکساں طور پر تمتع اندوز ہو سکتے ہیں۔ اکثر دانش فروش نعم ہستی کے تذکار کے سلسلہ میں یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ محض تمثیلی حیثیت سے آیا ہے اور ان سے وہی نعم مراد نہیں جو الفاظ کی سادگی اور ان کے سیدھے سادے معانی سے مترشح ہوتی ہے لیکن یہ ان لوگوں کا قصور فہم ہے۔ ان کی نظر کی کوتاہیاں نہیں اس فلسفیانہ جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس کا وجود محض خیالی ہے۔ میں اس موقع پر اس بحث میں نہیں بڑھنا چاہتا توفیق ایزدی باور ہوئی تو قرآنی جنت یعنی صالح انسانوں کی ترقیات بعد الموت اور بعد الحشر کی منزل مقصود پر انشاء اللہ العزیز مبسوط روشنی ڈالی جائے گی۔ اور واضح کیا جائیگا کہ جو کچھ قرآن پاک میں مذکور ہے وہی حرف بہ حرف اور لفظ بہ لفظ اس کا مقصود ہے۔

انسانوں اور جنوں کے حالات کی مماثلت کے متعلق قرآن پاک میں جا بجا آیات مذکور ہیں۔ مثلاً انسانوں کی طرح جنوں کے جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے متعلق آیا ہے۔

قال ادخلوا فی اُمم قد خلعت
من قبلکم من الجن
والانس فی النار
سورہ اعراف رکوع ۱۲

پروردگار عالم کے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو امتیں تم سے پہلے دوزخ میں داخل ہو چکی ہیں۔ تم بھی ان کے ساتھ دوزخ میں

داخل ہو جاؤ۔

اور ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے تعدا و کثیر تو جہنم ہی کے لئے پیدا کی ہے (کیونکہ) انکے دل تو ہیں لیکن وہ ان دلوں سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ ان کی آنکھیں بھی ہیں مگر ان سے نہیں دیکھتے۔ انکے کان بھی ہیں لیکن ان کانوں سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوہاڑوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گذرے

ولقد درانا لجهنم کثیراً من
الجن والانس۔ لهم
قلوب لا یفقهون بها
ولهم اذان لا یسمعون
بها اولئک کا الانعام بکلهم
اصلاً اولئک هم الغفلون
(سورہ اعراف رکوع ۲۲)

یہ وہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے

ہیں *

اس آریہ شریفیہ سے یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جن بھی انسان کی طرح ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو ارتقاء نے حیات کی منازل طے کر کے بے شعوری سے شعور کی حالت میں داخل ہو چکی ہے۔ اور انسان ہی کی طرح عقل و فہم اور دل و دماغ رکھتی ہے۔ انسان کی طرح دیکھنے والی آنکھیں اور سُننے والے کان رکھتی ہے۔ جس طرح اکثر انسان اپنی آنکھوں، اپنے کانوں اور اپنے دماغوں سے کام لے کر عرفان الہی کے فرائض کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اسی طرح جنوں میں بھی اکثر لوگ ان قوتوں سے کام نہیں لیتے۔ بلکہ چوپاؤں اور حیوانوں کی سی بلکہ اس سے بھی بدتر زندگی بسر کرتے ہیں *

پھر سورۃ ہود رکوع ۱۰ میں مذکور ہے :-

و تمت کلمۃ ربک
 لا ملئنا جہنم من الجنۃ
 و الناس اجمعین
 اور اسی سے تیرے پروردگار کا
 یہ ارشاد پورا ہو کر رہے گا کہ میں
 جنوں اور انسانوں سے ووزخ
 بھردوں گا *

اور سورۃ السجدہ رکوع ۲ میں لکھا ہے :-

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ
مَدَاہَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ
مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس
کی ہدایت دے دیتے مگر میرے
اس قول کا حق پورا ہو کر رہنا ہے
کہ میں جنوں اور آدمیوں ہی سے
دوزخ پُر کروں گا

اسی طرح سورہ احقاف رکوع ۲ میں مذکور ہے :-

اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ
فِيْ اٰمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِّنَ الْجَنَّةِ وَالْاِنْسِ اَنْهُمْ
كَانُوْا خٰسِرِيْنَ وَلٰكِنَّ دَرَجٰتٍ
مِّمَّا عَمِلُوْا و لِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

یہی وہ لوگ ہیں جن پر دوسری
قوموں کے ساتھ جو ان سے پہلے
جنوں اور انسانوں میں سے ہو گزری
ہیں۔ فرمودہ الٰہی پورا ہوا (کہ میں
دوزخ کو ان سے بھر دوں گا) بیشک
وہ خسارہ پانے والے تھے۔ ہر ایک
کو ان کے اعمال کے مطابق دے
دیں گے۔ یہ اس لئے ہو گا کہ انکو
اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے اور
ان پر ظلم نہ کیا جائے

سورۃ حم السجدہ رکوع ۳ میں مذکور ہے :-

وَحَقُّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمِّهِمْ
 تَدْخُلْتُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ
 الْجَنِّ وَالْإِنْسِ أَنْهَدُوا
 خَسِرَ الْبَنُوتَ وَاللَّيْمَةَ

یہ تمام کلمہ ربک اور القول سے مراد ذات باری تعالیٰ کا وہ ارشاد ہے جو ابلیس لعین سے اس وقت کہا گیا۔ جب اس نے یہ وعوئے کیا کہ میں تیرے صالح اور منخلص بندوں کو چھوڑ کر باقی سب کو گمراہ کرونگا۔ ابلیس کے اس وعوئے کے جواب میں حضرت باری تعالیٰ نے فرمایا:- قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَا مَلْئِكٌ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ يَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أجمعين سورۃ ص رکوع ۵ (حضرت پروردگار نے کہا۔ ٹھیک ہے اور میں بھی سچی بات کہے دیتا ہوں۔ میں جہنم کو تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے جو تیری متابعت کریں گے پھر کرونگا)۔

یہی ذکر سورۃ اعراف رکوع ۲ میں بھی ہے۔ جہاں ابلیس کو کہا گیا قَالَ اخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا مَنْ يَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ لَمَلْئِكٌ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعين (خدا نے کہا تو حشت سے نازل اور خوار ہو کر نکل جا اور انسانوں میں سے جو تیری متابعت کریں گے۔ میں ضرور ان سے اور تم سے جہنم کو بھر دوں گا)

سطور مافوق میں جس قدر آیات قرآنی بیان کی گئیں۔ ان سے جنوں اور انسانوں کے حالات و کوائف کی مماثلت و یگانگت کا اظہار مقصود تھا۔ ان کے علاوہ بعض دوسرے مقامات پر بھی جنوں اور انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دونوں اقسام کی مخلوق کو ایک ہی قسم کے احکام و واردات کا مور و بنایا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ النعام رکوع ۶ میں یوم قیامت کی گفتگو کے ذکر کے سلسلہ میں لکھا ہے۔

یومئذ یومئذ یومئذ یومئذ یومئذ
یا ایتکم رسول منکم لیقضت
علیکم ایاتی وینذرکم
لقاء یومکم هذا قالوا
شہدنا علی النفسنا
وہرثتم الخیول الدنیاء
وشہدوا علی النفسنا
کانوا کفرا ینہ

(پوچھا جائیگا کہ) اے جنوں اور انسانوں کے گروہ۔ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے۔

تھے کہ تم سے میری آیات بیان کریں اور تمہیں تمہارے اس دن کے ملائی ہونے سے ڈرائیں وہ کہیں گے ہم اپنے اوپر آپ ہی گواہی دیتے ہیں۔ فی الواقعہ دنیا کی زندگی نے انکو دھوکے میں رکھا اور (آخر میں) خود ہی انہوں نے اپنے آپ پر

گو اہی دی کہ بے شک وہ کانفرنس

اس آئیہ شریفیہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی خدا کے پیغمبر آتے رہے ہیں۔ گویا اس امر میں بھی جنوں کی حالت انسانوں سے مختلف نہیں۔ سورہ جن میں جنات کے حالات خود انہی کے اقوال میں ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں اور ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی اقتصادی۔ ایمانی۔ دینی اور معاشرتی کیفیات پوری طرح انسانوں سے ملتی جلتی ہیں۔ مثلاً سورہ جن کے رکوع ۱ میں جنوں کی اس ٹولی کا حسب ذیل قول مرقوم ہے جس نے قرآن پاک کی آیات سنیں اور ان پر ایمان لائے۔

وَأَن تَأْمِنُوا الصَّالِحِينَ وَ
مَنَادُونَ ذَلِكَ كُنَّا طِرَائِقُ
قَدِ دَاجُوا وَ أَنَاظِنَانِ لَنُ
نَعِزُّ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلِنُ
نَعِزُّهُ هَرَبًا هُ وَ أَنَا لِمَا
سَمِعْنَا الْمَدَىٰ أَمْنَا بِهِ
فَمَنْ يَوْمَ مِنْ بَرِيَّتِهِ فَلَا

اور ہم میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں
اور کچھ ان کے سوا دوسری قسم
کے بھی ہیں۔ غرض ہمارے بھی
مختلف طریقے اور فرقے ہوتے
آتے ہیں اور اب ہم نے سمجھ لیا
کہ ہم اللہ کو نہ تو زمین میں عاجز
کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے

بِنَاتٍ نَجِيًّا وَلَا رَهْقًا
 وَ اَنَا مِّنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا
 الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ
 فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا
 الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ
 حَطَبًا ۝

ہر اسکے ہیں اور ہم نے جب
 ہدایت کی بات سنی۔ تو اسے
 مان گئے۔ پس جو شخص اپنے
 پوروں کو پر ایمان لائے گا۔
 اس کو کسی قسم کے نقصان کا ڈر
 نہ ہوگا۔ نہ کسی طرح کے زور و ظلم
 کا خوف ہوگا اور ہم میں سے بعض
 تو فرمانبردار بندے ہیں اور بعض
 سرکشی کرنے والے بھی ہیں پس
 جنہوں نے فرمانبردار می کی۔
 انہوں نے سیدھا راستہ دھونڈ
 نکالا۔ رہے سرتابی کرنے والے
 پس وہ آخر کار دوزخ کا ایندھن
 بن گئے ۝

آیت متذکرہ بالا سے ظاہر ہے کہ جہاں تک معتقدات
 و مسائل وینی کا تعلق ہے۔ جنوں کی حالت بھی انسانوں
 سے مختلف نہیں۔ وہ بھی مختلف گروہوں اور فرقوں میں

بڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے بعض لوگ بھلے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کے احکام کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو کفر و شرک اور عصیان و طغیان میں گرفتار ہو کر خدا کے احکام سے سرتابی کرتے ہیں اور کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں کہ زمین میں یا دوسرے مقامات پر جا کر اللہ کو شکست دیں اور اس کی قدرت کاملہ کو عاجز کر دیں۔ انسانی کفار کے متعلق بھی قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہی الفاظ آئے ہیں کہ وہ اللہ کو شکست دینے اور اس کی قدرت کاملہ کو عاجز کرنے کے لئے کوشاں ہیں جس میں انہیں کامیابی نہ ہوگی مثلاً

والذین سعوا فی ایتنا
معجزین اولئک اھلب
الجحیم (سورہ الحج رکوع ۸)

جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں
شکست دینے کی کوشش کرتے
ہیں وہ دوزخی ہیں۔

ولا تحسبن الذین کفروا
سبقوا انھم لا یعجزون
سورہ انفال رکوع ۸

اور کافر گمان نہ کریں کہ وہ ہم پر
سبق لے گئے وہ ہم کو ہرگز
ہرا نہیں سکتے۔

لا تحسبن الذین کفروا
انھم یسبقون انھم
لا یغلبون (سورہ انفال رکوع ۸)

اے پیغمبر! یہ گمان نہ کرنا کہ

یہ کافر زمین میں ہیں، ہمیں تھکا دینگے
انکا مستقر تو جہنم ہے اور بیشک
وہ بڑا مستقر ہے :

مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
وَمَا أَوَاهِدُ النَّارَ وَابْتِئَسَ
الْمَصِيرُ (سورہ النور رکوع ۶)

اور جن لوگوں نے ہماری آیات
میں ہیں عاجز کرنے کی کوشش
کی۔ اُن کے لئے بڑی ہی تکلیف
کا عذاب مقدر ہے :

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا
مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مِّنْ رَّجْزٍ أَلِيمٍ
(سورہ السجدة رکوع ۱)

جو لوگ ہماری آیات میں ہیں
ہرانے کی کوشش کرتے ہیں
وہ عذاب میں گرفتار کئے جائینگے

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا
مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُخْرَجُونَ (سورہ السجدة رکوع ۱۵)

پس اللہ کی قدرت کاملہ و مطلقہ کا امتداد بلکہ کر کے
اسے شکست دینے کی کوشش میں جنوں اور انسانوں کے
سرکش لوگ یکساں طور پر مبتلا ہیں اور ایک دوسرے کو
ورغلانے کے شیطانی فعل کے مرتکبین بھی جنوں اور انسانوں
دونوں میں یکساں طور پر لوگ موجود رہتے ہیں۔ جن پر قرآن
پاک کی حسب ذیل آیات شاہد و دال ہیں :-

وَكُنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
أَوْرَاسِ طَرَحِ هَمَّ نَسَاوُلُ أَوْرَاسِ

شَیْطَانِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ یُوحِی
بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ
الْقَوْلِ غُرُورًا ۗ وَلَوْ شَاءَ
رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذُرْهُمْ
وَمَا یَفْتَرُونَ ۝

سورۃ النعام رکوع ۱۴

جنوں کے شیاطین کو ہر نبی کا دشمن
بنایا اور ایک دوسرے کو چکنی
چٹری باتیں سکھلاتے ہیں۔ اگر
تیرا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا
نہ کرتے۔ پس تو ان کو اور ان
کی اقربا بانیوں کو اپنے حال پر
چھوڑ دے ۝

اور قیامت کے روز دوزخ میں
جا کر ان کا فرکیں گے کہ اے ہمارے
پروردگار ہمیں ایک نظر جنوں
اور انسانوں کے وہ لوگ دکھا
دے۔ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔
ہم آج ان دونوں گروہوں کے
شیاطین کو اپنے پاؤں تلے ڈال
دیں تاکہ وہ خوب ہی ذلیل ہوں
الغرض حضرت انسان کی جس کیفیت کو بھی لیا جائے۔

اس میں جنات برابر کے شریک ہیں اور کسی حال میں بھی ان

وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا رَبَّنَا
اَرِنَا الَّذِیْنَ اَفْتَلْنَا
مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَنَّهُمَا
تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا
مِنَ الْاَسْفَلِیْنَ

حم السجدہ رکوع ۴

سے الگ نظر نہیں آتے۔ قرآن حکیم کے نصاب جو اوپر بیان
کئے گئے۔ اس امر پر شاہد و دال ہیں کہ جنات کی زندگی انسانوں
کی زندگی کے ساتھ بہت بڑی حد تک متماثل ہے۔ دونوں
ایک ہی قسم کے ماحول اور ایک ہی قسم کے واردات کے تحت
مشق ہیں۔ دونوں کے سامنے ایک ہی قسم کے مسائل و پیش
ہیں اور دونوں کی معاشرتی ترقیاں ایک ہی قسم کے نتائج
پر آمد کر رہی ہیں۔ دونوں کا انجام یکساں ہے اور دونوں
گروہ قیامت کے دن اور اس کے بعد دوزخ میں اور
بہشت میں جمع ہونے والے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ
اکثر لوگ جنات کو بھی نوع انسانی ہی کا ایک گروہ قرار دینے
کی غلطی کے مرتکب ہو بیٹھے ہیں اور مختلف قسم کی لاطائل تاویلات
سے کام لے کر یہ ثابت کرنے لگتے ہیں کہ قرآن حکیم میں
جنات سے ایسے انسان مروا دیئے ہیں۔ جو چھپ چھپا کر
قرآن کریم کو سنا کرتے تھے۔ اور علی الاعلان شروئے مسابین
میں شامل نہیں ہوتے تھے یا پہاڑوں پر رہنے والے قوی
الجنتہ لوگ تھے۔ جن کو لوگ جن کہا کرتے تھے۔ ایسی باتیں
کہنا قرآن پاک کے مضامین کے ساتھ تضحیک و استہزاء

کرنے سے کم نہیں۔ قادیانی فرقہ کے لوگ اس مرض کا شکار
 ہو کر راہ ہدایت سے دور جا پڑے ہیں اور اپنی بے بصیرتی
 اور علمی اور عرفانی بے مائیگی کے باعث آیات اللہ میں اپنے
 حسب منشا تاویلیں کرنے لگتے ہیں۔ اگر جنوں سے قرآن کی
 مراد ڈھکے چھپے انسانوں ہی کی مٹھی تو ہر موقعہ پر اس قدر تحدی
 کے ساتھ ان کا ذکر نہ کیا جاتا اور معشر الجبن کو معشر الانس سے
 متمیز کر کے دکھانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ظاہر ہے کہ قرآن
 کریم کا پیغام کرۃ ارضی کے تمام انسانوں کو حضرت رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک اور ان کے وہاں مبارک سے
 نہیں پہنچا اور خدا کا رسلمانوں کی جس جماعت کو آپ نے تیار کیا
 تھا۔ اس کے ذمہ یہ فرض لگا دیا گیا تھا کہ وہ تمام سطح ارضی
 پر دین اسلام کا پیغام لے جائیں اور اس وقت تک اپنی
 سے نہ ہٹھیں۔ جب تک فتنہ و فساد مٹ نہ جائے اور
 دین تمام کا تمام صرف اللہ کے لئے نہ ہو جائے وحی
 لا تکون فتنۃ و یکون الدین کلمۃ اللہ (قرآن حکیم
 نے کسی مقام پر انسانوں کے مختلف گروہوں کو الگ الگ
 نام لے کر نہیں پکارا۔ اسود و احمر کی تیز نہیں کی۔ سامیوں۔

حامیوں اور یافیشوں کے لئے الگ الگ خطاب کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بلکہ سب کو معاشرہ انسان کہہ کر بیکارہا۔ پھر اگر معاشرہ الجمن بھی انسانوں ہی کے ایک گروہ کا نام سمجھا جائے تو سوال پیدا ہوگا کہ اس کو ہر موقع پر انسان کے ساتھ ایک الگ گروہ کے طور پر بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ پس قرآن کے اس انداز خطاب ہی سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔ جن مخلوقات خداوندی کی دوسری نوع کا نام ہے جس کے حالات ذی شعور و ذی افتدہ و ذی بصر و ذی سمع وغیرہ ہونے کے اعتبار سے۔ نیز عقاید و اعمال و ایمان و عرفان کی واردات کے لحاظ سے نوع انسان کے ساتھ متماثل ضرور ہیں۔ لیکن خود وہ بنی آدم نہیں۔ جنوں کے ایک الگ نوع ہونے پر خود قرآن حکیم کی آیات بھی بیانگ و دل شہادت دے رہی ہیں۔

سورۃ الرجمین میں ہے:-

خلق الانسان من صلصال	اسی خدا نے انسان کے جدمجد
كالغضارة وخلق الجنات	کو پیٹری کی طرح کھنکھناتے ہوئے
من مارج من نماره	گارے سے پیدا کیا اور جنات

کے (جد امجد) کو آگ کی ٹوسے
خلق کیا :ۛ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ
صَلْصَالٍ مِّنْ حَمِئٍ مَّسْنُونٍ ۝
وَالْحَبَّاتُ خَلْقُهُ مِنْ قَبْلِ
مِنْ تَارِ السَّمُومِ ۝

اور ہم کالے اور سڑے ہوئے
گارے سے جو سوکھ کر کھن کھن
بولنے لگتا ہے۔ انسان کی تخلیق
عمل میں لائے اور جنات کو تو
ہم پہلے ہی آگ سے پیدا کر چکے
تھے :ۛ

ان آیات سے اور اسی قبیل کی دوسری آیات سے
جن میں ابلیس کے وہ اقوال بھی شامل ہیں کہ خلقتنی من
نار و خلقته من طین تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے
پیدا کیا) یہ ظاہر ہے کہ جنات انسان سے مختلف اور ایک
دوسری نوع کا نام ہے۔ کیونکہ ابلیس کے متعلق بھی صریح
طور پر قرآن پاک میں مذکور ہے کہ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْجِنِّ (بیشک
وہ جنوں میں سے تھا)۔ جنوں اور انسانوں کے موجودہ حالات
خواہ کتنے ہی متماثل کیوں نہ ہوں اور حیات کے ارتقائی
عمل نے ان دونوں نوعوں کو خواہ کتنی بڑی حد تک حالات و کوائف

بلکہ تو اے حسیہ و فکریہ کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب لاکھڑا کیا ہو۔ لیکن بہ لحاظ تخلیق و عمل تخلیق وہ بالکل مختلف ہیں۔ ایک کی تخلیق کی ابتدا کالے اور سرے ہوتے گارے سے ہوتی ہے جو لاکھوں سالوں کے ارتقائی عمل میں سے گزرنے کے بعد اس قابل ہوا ہے کہ انسان کہلاتے اور ملائکہ اس کے سامنے سجدہ کریں پروردگار عالم سے اپنے خطاب کا مستحق ٹھہرائے **وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدْواْ لِلْاٰدَمِ الْاَعْرَافِ رُكُوْعًا ۝۲** ہم نے تم کو پیدا کیا۔ پھر تمہاری انسانوں جیسی شکل و صورت بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اب انسان کو سجدہ کرو، دوسری نوع کی تخلیق اس سے بہت پہلے آگ سے عمل میں لائی جا چکی تھی اور وہ بھی غالباً ارتقائی عمل میں سے گزر کر عقل و شعور کی منزل تک پہنچ چکی تھی۔ بلکہ اس نوع کے ایک فرد میں شعور کی انانیت اس حد تک پیدا ہو چکی تھی کہ اس نے اس دوسری نوع کی تخلیق کے سامنے سر جھکانے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ اس کی تخلیق مٹی سے عمل میں لائی گئی۔ لیکن نزول قرآن کے وقت ان ہر دو انواع کے افراد کی حالت عمومی میں بڑی حد تک مماثلت پیدا ہو چکی ہے جس

پر میں مسطور مافوق میں نصائص قرآنیہ سے روشنی ڈال چکا ہوں ❖

جنات کا کن اور ان کی ماہیت

متذکرہ صدر نصائص قرآنیہ کی موجودگی میں کسی مسلمان کو اس امر سے مجال انکار نہیں ہو سکتی کہ جن پروردگار عالم کی پیدا کی ہوئی ایک ذمی حس اور ذمی شعور مخلوق کا نام ہے جو بلحاظ عمل خلیق انسان سے مختلف واقع ہوئی ہے۔ لیکن حالات و کوائف کے اعتبار سے اس کے ساتھ اس حد تک مماثل ہے کہ اسے بھی قرآن پاک میں نوع بشر کے ساتھ مخاطب کرنا ضروری تصور کیا گیا ہے۔ گویا قرآن حکیم جو نوع انسانی کے لئے رشد و ہدایت تام کا کامل و مکمل سرچشمہ ہے۔ جنوں کے لئے بھی فوز و فلاح اخروی کا آخری پیغام ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق جس کے نام ہی سے یہ ظاہر ہے کہ وہ انسانوں کی نظر سے اوجھل ہے کائنات ارضی و سماوی کے کس گوشے میں آباد ہے۔ آیا نوع بشر کی طرح یہ نوع بھی کرۂ ارضی پر اپنا بسیرا کرتی ہے اور اگر نہیں رہتی

یہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کے افراد نوع انسانی کے افراد سے
 متصادم نہیں ہوتے۔ ان کے حالات و انتظامات میں کسی
 قسم کی مداخلت نہیں کرتے۔ اور جس طرح انسان موجودات
 ارضی پر مکی اقتدار حاصل کرنے کے لئے کوشاں ہے۔ وہ
 کوشاں نہیں ہوتے۔ بلکہ خود انسان کو مغلوب بنانے کی سعی
 نہیں کرتے۔ نوع انسانی کو اپنے علمی مشاہدات میں آج تک
 کسی ایسی نوع سے واسطہ نہیں پڑا۔ جو اس کی طرح ذمی
 فہم و ذمی شعور ہو اور انسان کرۃ ارضی کی تمام موجودات
 پر کوس لمن الملکی بجا رہا ہے۔ جن اشیاء پر اس کرۃ ارضی پر
 اسے ابھی پورا پورا تصرف و اقتدار حاصل نہیں ہوا۔ ان کو
 قابو میں لانے کے لئے کامیاب جدوجہد کر رہا ہے اور اس
 کوشش میں ہے کہ اپنے کو صحیح معنوں میں خلیفۃ اللہ فی الارض
 بنالے۔ اگر انسان ہی کی طرح کی کوئی دوسری ذمی شعور مخلوق
 اس کرۃ ارضی پر موجود ہوتی تو وہ لازمی طور پر اسی طریق سے
 انسان پر اپنا اقتدار جانے کی کوشش کرتی۔ جس طرح کہ
 انسان نے حیوانات کو اپنے قابو میں کر لیا ہے اور انسان
 یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے اپنے دامِ شخیر میں لے آئے۔

دونوں کے درمیان برابر کا مقابلہ ہوتا اور صورت حال بعینہ
 اسی طرح کی ہو جاتی۔ جس طرح کہ انسانوں کی مختلف جماعتیں
 ایک دوسرے پر اقتدار حاصل کرنے کے لئے آپس میں صرف
 جدال و قتال رہتی ہیں۔ ان حالات کے ہوتے ہوئے
 ذہن کا اس امر کی جانب منتقل ہو جاتا ہے کہ انہیں کہ
 شاید جنات کسی دوسری دنیا کی ذمی شعور مخلوق کا نام ہو
 جس کا مسکن سیارگان عالم میں کوئی اور کرہ ہو۔ جنات
 کے کسی دوسرے کرہ کی مخلوق ہونے کے امکانات پر غور
 کیا جائے تو سارے مسئلہ قرین الفہم ہو جاتا ہے لیکن قیاسات
 کے گھوڑے دوڑانے سے پیشتر یہ دیکھ لینا ضروری ہے
 کہ آیا نصائص قرآنیہ میں جنات کے مسکن کے متعلق بعض
 اشارات موجود ہیں یا نہیں جو اس بارہ میں فکر انسانی
 کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ سورہ جن میں جہاں جنوں کی اس
 جماعت کے اقوال بیان کئے گئے ہیں جو قرآن حکیم کے متن
 کو سن کر ایمان لائے۔ وہاں یہ آیت بھی موجود ہے :-
 وَإِنَّا لَمُنَادُوا السَّمَاءَ فَجِئْنَا وَآرِهِم نِعْمَ السَّمَاءُ الْمُنَادِيَاتُ
 مَلَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَنَهْيًا جَاكِرًا لَّوْهًا لَّوْهًا نَسْتَعِينُ

وَ اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا
مَقَاعِدَ لِلشَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ
الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا
رَّصَدًا ۗ وَ اِنَّا لَآتِدْرِي
اِشْرًا اِدْبِدُ مِنْ فِى الْاَرْضِ
اِقْرَادًا لِبَهُمْ رَبِّهِمْ
رَشْدًا ۗ

پہروں اور تاری کرؤں سے بھرا
ہوا پایا۔ اور ہم پہلے آسمان کی
بلندیوں سے آوازیں سننے کے
لئے سننے کے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے
تھے لیکن اب اگر کوئی ایسا کرتا
ہے تو اپنے لئے شہاب کو تیار
پاتا ہے۔ اور ہم نہیں جانتے
کہ آیا اس کے لئے جو زمین میں
ہے۔ برائی مقدر ہو چکی ہے۔
یا ان کا پروردگار ان کے ساتھ
بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔

اس آیت شریف میں مطالب و معانی کے جو فراواں
ذخائر موجود ہیں۔ ان پر آگے چل کر روشنی ڈالی جائے گی۔
سر دست اس آیت کے تذکار سے بھی دکھلانا مقصود ہے۔
کہ جنوں نے اپنے آسمانی تجارب بیان کرتے ہوئے یہ بتایا
ہے کہ ہمیں ملا را علی کی باتیں سننے کی کوشش میں پوری کامیابی
نہیں کی۔ کیونکہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اوپر سے شہاب برسنے

لگتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ بمن فی الارض یعنی اس
 نوع کے لئے جو زمین میں ہے۔ اس قسم کی کوشش کے سلسلہ
 میں خدائے بزرگ و برتر کو کیا منظور ہے۔ آیا اسے کبھی کامی
 کا سامنا ہوتا ہے یا اس معاملہ میں انکا پروردگار ان کے
 لئے بھلائی کا خواہاں ہے ؟

بمن فی الارض کا اشارہ نوع انسان کی طرف ہے اور
 اس سے ظاہر ہے کہ جنات فی الارض یعنی زمین پر نہیں بلکہ
 کسی دوسری جگہ مسکن رکھتے ہوئے انسان کو من فی الارض
 کے ضمیر نکرہ سے یاد کر رہے ہیں اگر وہ اسی کرہ ارضی پر
 ہوتے تو نوع انسانی کے ساتھ ارض کی تخصیص نہ کرتے۔
 عبارت قرآنی کے اسی اشارہ سے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ جنات
 زمین پر نہیں بلکہ کائنات کے کسی دوسرے گوشہ سے بائیں
 کر رہے ہیں ؟

پھر سورۃ الرحمن میں جس کا خطاب براہ راست جنوں
 اور انسانوں دونوں انواع کی مخلوقات سے ہے یہ آیت
 آئی ہے :-

رب المشرقین ورب المغربین و مشرقوں اور دو مغربوں کا

پروردگار ۛ

مشرقیین اور مغربیین کے صیغہ تشبیہ پر غور کیجئے اور
 اس امر کو بھی ملحوظ خاطر رکھئے کہ اس سورہہ پاک میں جنوں اور
 انسانوں کے دو مختلف گروہوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ تو
 لازمی طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ ایک مشرق و مغرب
 تو انسانوں کا اور دوسرا جنوں کا مراد ہے اور دونوں
 نوع کی مخلوقات کا مشرق و مغرب مشترک نہیں۔ اگر مشترک ہوتا
 تو قرآن پاک کو صیغہ تشبیہ لانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ظاہر
 ہے۔ مشرقیین اور مغربیین اسی صورت میں بن سکتے ہیں۔ جب
 جنات کا گروہ کوئی دوسرا ہو۔ جس پر سورج اسی طرح طلوع
 ہوتا اور غروب ہوتا ہو جس طرح کہ زمین پر ہوتا ہے۔ قرآن
 حکیم میں پروردگار عالم کی صفت کو رب المشارق والمغرب
 بیان کی گئی ہے۔ جس کی لپیٹ میں نظام شمسی کے وہ تمام
 کوسے آجاتے ہیں۔ جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے
 لیکن سورہہ الرحمن میں مشرقیین و مغربیین کہنے کی وجہ اس کے
 سوا اور کچھ نہیں کہ ان دو ذمی نام انواع کے مشرق و مغرب
 کا تذکرہ کیا جائے۔ جن سے خطاب کیا گیا ہے ۛ

دوسرے کورس پر حیوانی زندگی کے امکانات

اب ذرا زمانہ حاضر کی علمی تحقیقات کو سامنے رکھ کر اس امر کے امکانات پر غور کیجئے کہ آیا دوسرے اجرام فلکی پر حیات کی تخلیق اور اس کا نشو و ارتقا ممکن ہے یا نہیں۔

فلکیات کے سلسلہ میں انسان کے تازہ علمی مشاہدات ظاہر کرتے ہیں کہ نظام شمسی میں کم از کم ایک سیارہ یعنی مریخ ایسا نظر آ رہا ہے۔ جس پر حیات یعنی زندگی کا وجود ممکن بلکہ اعلیٰ ہے۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے سیاروں کے متعلق بھی شبہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں بھی حیوانی اور نباتی زندگی کے امکانات موجود ہیں یا آئندہ چل کر پیدا ہو سکتے ہیں۔

مریخ کے متعلق تو علمی شواہد و نظریات کی بنا پر یہاں تک شبہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں بھی حیوانی اور نباتی زندگی کے امکانات موجود ہیں یا آئندہ چل کر پیدا ہو سکتے ہیں۔

مریخ کے متعلق تو شواہد و نظریات کی بنا پر یہاں تک شبہ کیا جا رہا ہے کہ شاید وہاں کی حیوانی زندگی کرہ ارضی کی حیوانی زندگی سے زیادہ ترقی یافتہ ہو اور اس

حیات نے اپنے ارتقا کی منازل طے کر کے فہم و شعور رکھنے والی
ایسی مخلوق کی صورت اختیار کر لی ہو۔ جس کی عمرانی اور معاشرتی
ترقیات انسان سے کئی زمانے پیش پیش ہوں۔ کرہ مرتخ
پر کی نباتات کے آثار اور دریاؤں سے نکلنے والی نہروں کی
تصاویر حاصل کی جا چکی ہیں اور انہی آثار سے یہ اندازہ
لگایا جاتا ہے۔ کہ وہاں کی ترقی یافتہ اور فہم و شعور رکھنے
والی مخلوق کم و بیش انسان کی طرح متہذبن ہو چکی ہے۔ جب
ہم خود حضرت انسان کی تخلیق اور اس کے ارتقائی مدارج
پر غور کرتے ہیں اور علمی تحقیقات سے اس نتیجہ پر پہنچ جاتے
ہیں کہ بعض دوسرے اجسام فلکی پر بھی ایسے ماحول کا پیدا ہو
جانا ممکن الوقوع ہے کہ وہاں حیوانی زندگی وجود میں آئے
اور ارتقائی منازل کو طے کرتی چلی جائے۔ تو اس امر کے
سمجھ لینے میں کسی قسم کی وقت پیش نہیں آسکتی کہ کسی نہ
کسی سیارہ پر ضرور ایسی مخلوق موجود ہو سکتی ہے جو انسان
کی طرح فہم و شعور رکھنے والی ہو اور جس کے حالات انسان
کے حالات سے متماثل ہوں۔ مساوات یعنی اجرام فلکی میں
حیوانی زندگی کے موجود ہونے کی خبر خود قرآن کریم نے بھی

سنائی ہے۔ سورہ الشوریٰ کی رکوع ۳ میں مذکور ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

مِن دَابَّةٍ

اور زمین کا پیدا کیا جانا اور ان

جانداروں کا وجود میں آنا بھی

پھر سورہ الرحمن میں مذکور ہے :-

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ -

جو کوئی کہ اجرام فلکیہ میں اور

زمین میں ہے۔ اسی سے سوال

کرتا ہے :-

اس آیت میں مَنْ کی تفسیر پر غور کیجئے۔ جو عربی زبان میں

ذمی شعور مخلوق کے لئے استعمال ہوتی ہے تو واضح ہو جائیگا

کہ سماوات میں بھی ارض کی طرح ایسی مخلوقات موجود ہیں جو

انسان کی طرح ذمی شعور ہے :-

ان نصالص کے پیش نظر اس نتیجہ پر پہنچنا بعید از

قیاس تصور نہیں کیا جاسکتا۔ کہ معشر الجن کی قرآنی اصطلاح

سے حضرت باری تعالیٰ کی وہ مخلوق مراد ہے جو کرہ ارضی

کے سوا کسی دوسرے جرم فلکی پر حضرت انسان کی طرح فہم و شعور کا حلقہ زیب تن کر چکی ہے۔ اس لئے اس پر بھی احکام خداوندی کی بجا آوری فریضہ قدرت کے طور پر لازم ہو چکی ہے اگر اس نظر پر کو تسلیم کر لیا جائے جسکا استنباط خود آیات فریضہ سے کیا گیا ہے تو ان آیات کے سمجھنے میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے جو جنات کے متعلق قرآن حکیم میں مذکور ہیں اور ان آیات سے یہ بھی منترشح ہو جاتا ہے کہ دوسرے اجرام فلکی کے بارشندے کس حد تک ترقی کر چکے ہیں اور ان کے ہاں کونسے مسائل درپیش ہیں :

جنوں کی ترقیات علمی و عرفانی

متذکرہ صدر نتیجہ کو پیش نظر رکھنے کے بعد اب ذرا سورہ جن کی ان آیات پر غور کیجئے۔ جن میں جنات کے متعلق بعض امور کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ فرمایا گیا ہے :-

قل ادھی الی انہ استمع
نفر من الجن فقالوا انا
اے پیغمبر (سب کو) بتا دو۔ کہ
مجھے وحی کے ذریعہ سے خبر دی گئی

سمعنا قراناً عجیباً تجیدی
 الی المرشد فامنا بہ
 ولن نشرك بربنا حداہ
 وَاِنَّ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا
 مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا
 وَ اِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا
 عَلٰی اللّٰهِ شَطَطًا وَاِنَّا ظَنُّنَا
 اَنْ لَّنْ نَقُولَ الْاِنْسِ الْاِجْنَ
 عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا وَاِنَّهُ كَانَ
 رَجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ سَبِيحُونَ
 بِرَجَالٍ مِّنَ الْاِجْنَ فَرَادُوْهُمْ
 رَهْفًا وَاَتَمَّ ظَنُّوْا
 كَمَا ظَنَنْتُمْ اِنْ لَّنْ يَبِيعُ
 اللّٰهُ اَحَدًا وَاَقَامْنَا
 السَّمَا فَوْجَدْنَاهَا مَلَّتْ
 حَرَسًا شَدِيدًا وَّ شَهِيَاً
 وَاِنَّا كُنَّا نَقْدُ مِنْهَا مَقَاعِدُ

ہے کہ جنات کی ایک ٹولی نے
 مجھے قرآن پڑھتے سنا اور کہا کہ
 ہم نے ایک عجیب طرح کا قرآن
 سنا جو نیک راہ کی طرف ہدایت
 کرتا ہے۔ پس ہم ان سب پر
 ایمان لے آئے اور ہم تو کسی کو
 اپنے پروردگار کا شریک نہیں
 ٹھہراتیں گے اور ہمارے پروردگار
 کی شان بڑی بلند ہے۔ اس نے
 نہ تو کسی کو اپنی جو رو بنایا اور نہ
 کسی کو بیٹا بیٹی۔ بے شک ہمارے
 احمق لوگ خدا کی نسبت طرح
 کی باتیں بنا یا کرتے تھے اور ہم
 گمان کیا کرتے تھے کہ کیا انسان
 کیا جن کوئی خدا پر جھوٹ کیوں بولنے
 لگا تھا۔ اور انسانوں کے کچھ افراد
 سے پناہ لیا کرتے تھے۔ پس جنوں

للتسمع فمن يستمع الآن
 یجد لنا شهاباً رصداً
 وانا لانداری انشر
 ادید بمن فی الارض
 ام اراد بھم رتھم
 رتھم آء

کا غرور اس امر سے اور بھی بڑھ
 گیا تھا اور وہ آدمی بھی تم جنوں کی
 طرح یہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ نے
 کسی کو پیغمبر بنا نہیں بھیجے گا اور ہم نے
 آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے بڑی
 مضبوط چوکیوں اور ناری گروں
 سے بھرا ہوا پایا اور ہم پہلے تو
 آسمان سے باتیں سننے کے لئے
 سننے کے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے
 تھے۔ لیکن اب کوئی ایسا قصد
 کرتا ہے تو اپنے لئے شہاب کا گولہ
 تیار پاتا ہے اور ہم نہیں جانتے
 کہ جو کوئی کہ زمین میں ہے اس
 کے لئے بڑی مقرر کی گئی ہے
 یا ان کا پروردگار ان کے لئے
 بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔

ان آیات سے جن نتائج کا استنباط کیا جاسکتا ہے وہ

یہ ہیں کہ جنوں کی ایک ٹولی نے قرآن پاک کو سُننا اور دُہ سننے کے بعد اس پر ایمان لے آئے۔ ساتھ ہی انہوں نے دوسرے جنوں کو بتایا کہ ہم نے ایسا قرآن سُننا ہے۔ جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جنوں کے اقوال سے ظاہر ہے کہ قرآن سننے سے قبل عام جنوں کی ایمانی حالت بہت ناقص تھی اور وہ خدا کے متعلق طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے۔ اس پر جھوٹ باندھتے تھے۔ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گا۔ قرآن کی تعلیم نے انکے ان خیالات کی تردید کر دی اور انہیں معلوم ہو گیا۔ کہ انسانوں میں خدا کا آخری پیغمبر جو جنوں اور انسانوں کے لئے مکمل دین لے کر آیا ہے معبود ہو چکا۔ اس سلسلہ میں یہ امر بہت زیادہ قابل غور ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے قرآن سننے اور ایمان لانے کی خبر وحی کے ذریعہ سے دی گئی یعنی عام بشری کیفیات و حسیات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ انسانوں کے علاوہ خدا کے بزرگ و برتر کوئی اور مخلوق

بھی ان کے پیغام سے مستفیض ہو رہی ہے۔ اس مخلوق کے جن لوگوں نے قرآن پاک کو سنا ہے۔ وہ اپنی نوع کے اندر دین اسلام کے مبلغ بن گئے ہیں۔ جنوں کی اس ٹولی کے قرآن سننے کے متعلق قرآن حکیم میں بعض دوسرے مقامات پر بھی تذکار موجود ہیں۔ مثلاً سورہ احقاف رکوع ۴ میں آیا ہے

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْسًا
مِّنَ الْجَنِّ لَيَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
أُورِدِ يَا كُرَ (جب ہم نے تیری
طرف جنوں کی ایک ٹولی کو متوجہ
کر دیا اور وہ قرآن سننے لگے)

اگر جنات کو کورہ ارضی کی کوئی غیر مرفی مخلوق تصور کیا جائے تو بھی ان کی ایک ٹولی کے لئے قرآن پاک کی تعلیم سے استفادہ کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک ٹولی تو کیا پھر تو یہ امکان بھی موجود ہے کہ ان کے جوق و رجوق خبر ملنے کے بعد اپنے کانوں سے قرآن سننے کے لئے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ کیونکہ انسان کی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ لیکن قرآن پاک میں اس امر کا تذکرہ کہیں موجود نہیں۔ اگر جنات کو کسی دوسرے کوسے کی ذمی شعور مخلوق تصور کیا جائے تو سوال پیدا ہوگا کہ ان کی ایک ٹولی نے

قرآن کیسے سُننا۔ آیا وہ ٹولی کرۃ ارضی پر آئی تھی اور یہاں سے ایمان کی برکات لے کر اپنے لوگوں میں واپس گئی۔ تندرہ و تفکر سے کام لیا جائے تو ان کا جواب خود متذکرہ صدر آیات میں موجود ہے۔ جنات کہتے ہیں کہ ہم نے ملائکہ اعلیٰ کی آوازیں سننے کے لئے مقاعد للسمع یعنی آوازیں سننے کے ٹھکانے بنا رکھے ہیں اور ہم ان ٹھکانوں میں بیٹھ کر دُور دُور کی آوازیں سُننا کرتے تھے۔ اسی اشارہ میں متذکرہ صدر سوالات کا جواب بھی موجود ہے اور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ دوسرے کُرتے کی ذمی شعور آبادی کی عمرانی اور علمی ترقیات کس حد تک پہنچ چکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کُرتے کے باشندوں کو آج سے صد ہا سال پیشتر دُور دُور کے مقامات کی آوازیں سننے کا کوئی سائنٹیفک طریق معلوم ہو چکا تھا اور اس مقصد کے لئے انہوں نے اپنے ہاں آوازیں سننے کی رصد گاہیں تعمیر کر رکھی تھیں۔ جن کو قرآن پاک مقاعد للسمع کی بیخ و بلوغ اصطلاح سے یاد کیا گیا ہے۔ آوازیں سننے کے ٹھکانے یعنی مقاعد للسمع عصر حاضر میں کرۃ ارضی پر بھی حضرت انسان کے ہاتھوں سے تعمیر ہونے لگے ہیں۔ ریڈیو

کے اصول کی دریافت نے انسانی تمدن میں حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا ہے اور اس کے سامنے ترقیات کا ایک بالکل نیا میدان کھل گیا ہے۔ اب ہم لاہور میں بیٹھ کر ماسکو، لندن، پیرس اور نیویارک تک کی آوازیں سننے کا انتظام کر سکتے ہیں اور ہم نے بھی اس مقصد کے لئے مقاعد للسمع یعنی آئینے سٹیشن تعمیر کر رکھے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی دوسرے ملک کے ذہنی عقل باشندے جنہیں جنات کہا گیا ہے۔ اب سے بہت عرصہ پہلے ان مراحل کو طے کر چکے ہوں۔ جن میں سے انسان اب گذر رہا ہے اور انہوں نے صدا میں سننے کی ایسی رصدگاہیں تعمیر کر رکھی ہوں جو کائنات کی فضا میں منتشر ہونے والی اور کبھی ختم نہ ہونے والی آوازوں کو حاصل کر کے ان کے کانوں تک پہنچا سکتی ہوں۔ علم الاصوات سے معمولی سی آگاہی رکھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہر صدا ہوا میں اور ہوا کے بعد ابھرتی لہریں ہیں جو کائنات ارضی و سماوی پر حاوی ہیں۔ ایک کبھی فنا نہ ہونے والا موج پیدا کر دیتی ہیں اور اگر ایسے آلات ایجاد ہو جائیں جو اس موج کا اثر قبول کرنے والے ہوں تو اس کائنات کے ہر نقطہ پر

ہر آواز کو ہر وقت سنا جاسکتا ہے۔ جنات کے مقامات للسمع
 تعمیر کرنے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ بھی مذکور ہے کہ
 ان رصد گاہوں میں بیٹھ کر ملا را علی کی باتیں سنا کرتے تھے۔
 پس عین ممکن ہے کہ جنوں کی ٹولی نے قرآن پاک کی آیات بھی
 اسی قسم کی کسی رصد گاہ میں بیٹھ کر سنی ہوں اور قلمبند
 کر کے اپنے ہم نوع جنوں میں پھیلا دی ہوں اور اس طریق
 سے خدائے بزرگ و برتر کا آخری پیغام اس کی اس مخلوق
 تک بھی پہنچ گیا ہو جو کسی دوسرے کمرے پر آباد ہے۔ مخفی
 نہ رہے کہ اس تذکار سے حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ و
 سلم کی شان رحمۃ للعالمین اور انسان کے اشرف المخلوقات
 ہونے کی کیفیت بھی ثابت ہوتی ہے اور یہ امر بھی پایہ تحقیق
 کو پہنچ جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی سمجھ اور بوجھ رکھنے والی
 مخلوق خواہ کائنات کے کسی کویہ پر آباد ہو۔ وہ آخری فوز و نلاح
 کے لئے اسی قرآن پاک کی تعلیم کی محتاج ہے۔ جو کرة ارضی کے
 ایک انسان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی و امی)
 پر نازل ہوئی ۛ

دوسرے کمرے کے باشندوں یعنی جنوں کے متعلق ہمیں

وحی کے ذریعہ سے یہ خبر بھی مستانی گئی ہے کہ وہ
آسمان کی بلندیوں کو کنگھالنے کی کوشش بھی کر چکے
ہیں اور انہیں کوشش میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔
اس بیان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جنات کی علمی ترقی
انسان کی علمی ترقی سے پیش پیش ہے۔ انسان نے
اب آکر ہوا میں پرواز کا فن حاصل کیا ہے۔ اور
آسمان کی بلندیوں کو کنگھالنے یا ٹٹولنے کا وقت
ابھی نہیں آیا۔ یہ اور بات ہے کہ انسان مقاصد البصر
یعنی دوربینی کی رصدگاہوں کی وساطت سے کائنات
سماوی کا مطالعہ کر رہا ہے۔ ابھی اسے ان بلندیوں
کی موجودات سے کس کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی
یہی وہ شے ہے۔ جس کی طرف جنات کی ٹولی نے
اشارہ کیا ہے اور کہا کہ ہمیں یعنی نوع جنات کو
تو آسمان کی فضاؤں سے مداخلت کرنے کے امر میں
کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کیونکہ آسمان کی بلندیاں شدید
پہروں کے موانع اور ناری کڑوں کے شعلوں سے بھری

بڑی ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ آیا انسان کو اپنی ترقیات میں
 اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو سکے گی یا نہیں کہ وہ ان
 موانع پر غالب آکر اور شہاب ہائے ناقب سے بچنے کے طریق
 سے آگاہ ہو کر اسرار سماوی کو معلوم کر سکے۔ اس اشارے سے
 یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرے کڑے کے ذمی شعور اور ترقی
 یافتہ باشندے صدیوں پہلے سے اپنے کرہ کی محدود فضاؤں
 سے باہر نکل کر آسمان کی بلندیوں میں نفوذ کرنے کی کوشش کر رہے
 ہیں اور ساعی ہیں کہ من فی الارض سے راہ ورسم پیدا کریں
 انہیں اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ کرۃ ارضی پر بھی ان ہی
 کی طرح کی ایک ذمی شعور مخلوق پرورش پا رہی ہے وہ اس
 مخلوق کی آوازیں سننے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور یہ
 بھی جان چکے ہیں کہ کرۃ ارضی کی مخلوق عرفان ربانی کے معاملہ
 میں ان پر فوقیت لے گئی ہے۔ کیونکہ خدا کا آخری پیغام اسی
 زمین پر نازل ہوا اور یہاں سے منتقل ہو کر ان کے کمرے پر
 گیا۔ علمی ترقیات کے سلسلے میں ان کا تجربہ جس سے انسان کو
 فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ظاہر کرتا ہے کہ آسمانی فضاؤں
 کے ساتھ کسی قسم کی مداخلت کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ

شہاب ہائے ثاقب تعاقب کرنے لگتے ہیں اور ان فضاؤں کی کیفیت ایسی ہے کہ ان میں نفوذ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔
 اقطار السموات والارض میں نفوذ کرنے کے متعلق سورہ الرحمن کی اس آیت میں اشارہ موجود ہے :-

يُمَعِشِرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسَ ان استطعتم ان تنفذوا
 من اقطار السموات والارض فانفذوا ولا تنفذون الا
 بسايطن فباي الاء ربكمنا تكذبان ه يرس
 عليكم انشوا ظامن تار و نحاس فلا
 تنتصرون ه

اے گروہ جن و انس۔ اگر تم سے
 ہو سکے۔ کہ اجرام فلکی اور زمین
 کی قطاروں میں سے نفوذ کر کے
 آگے نکل جاؤ۔ تو ایسا کرو کیوں
 تم ایسا نہیں کر سکو گے مگر سلاطین
 حاصل کرنے کے بعد پس تم اپنے
 پروردگار کی کون کون سی نعمتیں
 جھٹلاؤ گے۔ تم پر دھوئیں والی
 اور بے دھوئیں کی آگ برسائی
 جائے گی۔ جس کو تم دفع نہ
 کر سکو گے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اقطار السموات والارض سے
 نفوذ کر کے آگے نکل جانے کی کوشش میں بہ امر حائل ہے۔ کہ

وہاں قدم قدم پر آگ کے شعلے برہستے ہیں۔ جن پر قابو پانے کا طریق یہ ہے کہ وہ طاقت حاصل کی جائے۔ جسے ”سلطان“ کے لفظ میں بیان کیا گیا ہے۔ جنات یعنی ذوسرے کرتے کے باشندے یہ تجربہ کر چکے ہیں کہ اوپر جانے کی کوشش میں شہاب ہائے ثاقب سے دُچار ہونا پڑتا ہے۔ یعنی انسان کو یہ تجربہ نہیں ہوا کیونکہ اس کی علمی ترقی ابھی بہت پیچھے ہے۔ جنوں اور انسانوں کے آنے والی نسلیں اس امر کا جواب دینگی کہ آیا وہ اس طاقت و کیفیت کو حاصل کرنے کی اہل بن گئی ہیں یا نہیں۔ جسے ”سلطان“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حاصل کلام

سماوات یعنی اجرام فلکیہ میں جانداروں اور چوپاؤں بلکہ ذمی فہم و ذمی شعور مخلوق کا موجود ہونا نصاب قرآنیہ سے ثابت ہے اور جنات کے متعلق بھی اس امر کے صریح نصاب موجود ہیں کہ وہ بھی انسان ہی کی طرح کی ایک ذمی فہم اور ذمی شعور مخلوق ہے۔ جس کی علمی ترقیات انسان کی

علمی مزقیات سے پیش پیش ہیں۔ لیکن عرفانی امور میں انسان
 اس پر فوقیت لے گیا ہے۔ ان نصابوں کی موجودگی میں جو
 اوپر بیان کی جا چکی ہیں۔ اگر یہ نتیجہ استنباط کیا جائے۔ کہ
 قرآن پاک میں جس معشرہ الجن کا ذکر کیا ہے۔ وہ کسی دوسرے
 کرۂ کی ارتقا یافتہ ذمی فہم و ذمی شعور مخلوق ہے تو کسی لحاظ
 سے بھی بعید از قیاس امر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ امر بھی
 توضیح طلب نہیں رہتا کہ قرآن حکیم کا بتایا ہوا مکمل و اکمل
 دین صرف عالم ارضی کے ساکنین کے لئے نہیں بلکہ دوسرے
 عوالم کے باشندے بھی اس سے یکساں طور پر مستفیض ہو
 رہے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (بابی ہوائی)
 کی امت صرف اسی عالم ارضی کے انسانوں ہی پر موقوف
 نہیں بلکہ دوسرے عوالم کی ذمی شعور مخلوق بھی حضور سرور
 کونین کی شان رحمتہ للعالمین کے سرچشمہ فیضان نبی حاصل
 کر رہی ہے اور خدا کا آخری پیغام جو عرب کی سرزمین میں
 ایک بشر کے سینے پر نازل ہوا۔ اسی کرۂ ارضی سے پرواز
 کر کے دوسرے کرّوں پر بھی پہنچ چکا ہے۔ جن میں اس کو
 قبول کرنے کی صلاحیتیں رکھنے والی مخلوق موجود ہے اور

ان عوالم تک برابر پہنچتا رہے گا۔ جہاں آئندہ بھی ارتقا کا عمل حیوانی زندگی کو درجہ فہم و شعور تک پہنچانے پر منتج ہوگا۔

قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ سمجھ لینا بعید از قیاس نہیں کہ اگر آئندہ زمانہ میں کرۃ ارضی پر بسنے والے انسانوں نے مرتخ یا کسی اور سیارہ پر آباد ہونے والی ذمی شعور مخلوق کے ساتھ نامہ و پیام کا سلسلہ قائم کر لیا تو اس وقت کے انسانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن پاک کی تعلیم اور حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا طریق معرفت الہی اسی زمانہ سے وہاں پہنچ چکا ہے اور ان ستاروں میں اکثر لوگ دین اسلام کے پیرو اور امت محمدیہ میں سے ہیں۔ انہی آبادیوں کو قرآن میں جن کی اصطلاح سے یاد کیا ہے کیونکہ کائنات کی یہ ذمی شعور مخلوق جس کا جس کا حشر و نشر انسان کے ساتھ ہو لے والا ہے۔ انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔

————— ❦ —————

آقائے مرتضیٰ احمد خان و رانی کی دیگر تصنیفات

الہامی افسانے

اس کتاب میں انبیائے کرام علیہم السلام کی زندگیوں کے حالات قرآن حکیم کی آیات سے لے کر ادب اردو کے نہایت ہی دل آویز پیرائے میں افسانوں کے طرز پر لکھے گئے ہیں۔ ان حالات کا مطالعہ صحیح اسلامی سیرت پیدا کرنے کے لئے بہت ضروری ہے۔ کتاب کے دوسرے حصے میں قوموں کے عروج و زوال کے وہ قصے مذکور ہیں جو قرآن پاک سے لئے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے معارف، انبیائے کرام کے حالات دل کش انداز بیان اور آقائے مرتضیٰ احمد خان کا زور قلم۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب کا مطالعہ ہم خرمادہم ثواب کا مصداق ہے۔ یہ کتاب اتنی مقبول ہو چکی ہے کہ بہت قلیل عرصہ میں اسکا پانچواں ایڈیشن چھپ کر شائع ہو چکا ہے۔ قیمت ۵۰

تقدیر و تدبیر

یہ کتاب ایسے افسانوں کا مجموعہ ہے جن میں سے ہر نئے افسانے کا پس منظر دور حاضر کی کسی نہ کسی سیاسی کیفیت کو آشوب میں لئے ہوئے ہے۔ آقائے میکیش کے یہ افسانے ادب اُردو کے افسانوں کی دنیا میں ایک ممتاز خصوصیت رکھتے ہیں اور ادبی رنگینی اور افسانوی دلچسپی کے ساتھ بہت سی معنوی خوبیاں لئے ہوئے ہیں جو نوجوانوں کو پیغام عمل دے رہی ہیں۔ افسانوں کی ذیل میں سیاسی تحریکات کے غیر محسوس تذکرے نے اس کتاب کی قدر و قیمت میں تاریخی حیثیت کا اضافہ کر دیا ہے۔ قیمت صرف ۱۰/-

دُودِ دِل

”دُودِ دِل“ آقائے مرتضیٰ احمد خاں میکیش دہلوی کے منظوم کلام کا مجموعہ ہے۔ ”دُودِ دِل“ تین حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے

حصے ”آہ سوزاں“ میں میکیش کی بلند پایہ غزلیات ہیں۔ دوسرے حصے ”نفسِ گرم“ میں نظمیں ہیں جو مختلف تاثرات کے ماتحت مختلف عنوانوں پر لکھی گئی ہیں۔ تیسرے حصے ”نوائے نیشاں“ میں متفرق غزلیں اور قطععات ہیں۔ میکیش کے کلام میں عشق و محبت کی تڑپ۔ سوز و گداز کی چاشنی اور دردِ قومی کے تاثرات بہت نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ قیمت صرف دو روپے

مرزائی نامہ

”مرزائی نامہ“ آقائے مرتضیٰ احمد خاں کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو آپ نے قادیان اور لاہور میں احمدیوں (مرزائیوں) کے سوالات کے جواب میں لکھے۔ یہ مضامین ”وقایعِ انیسیت کے کاسٹہ سر پر اسلام کا البرز شکن گرز“ کے نام سے مشہور ہوئے تھے۔ اور آقائے موصوف کے باطل شکن استدلال کی دھاک سارے ملک میں بیٹھ گئی تھی اس کتاب میں قادیانی فرقہ کے لوگوں کی ان تلبیسوں اور تاویلوں کا پل کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ جن کے بل پر

وہ ساوہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کر کے اپنی ٹولی میں شامل
 کرنے کے عادی ہیں۔ قیمت ایک روپیہ

یہ سب کتابیں

تاج کمپنی لمیٹڈ۔ وقت آن منزل

ریلوی روڈ۔ لاہور

These books are available at
 all railway stations
 and can be ordered from
 the Railway Bookshops
 Lahore

اسلام کے معارف

(پچند بصیرت افروز مضامین)

اثر
مرضی احمد خان

ناشران
تاج کتب پبلیشرز، قرآن منبر، پورے، وولڈ واہو
قیمت