

ہذا کتاب کا سورہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقصود کائنات

مؤلف

امام المتکلم والمحققین حضرت العلامة حافظ محمد ایوب صاحب قدس اللہ سرہ

ناشر

کتبہ رازی ۵۱ شہابیتن محمد بن قاسم روڈ

کراچی ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبُّ الْيُوسُفَ وَرَبُّ الْقُرْآنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہدیہ بارگاہِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

مقصودِ کاتبین

امام المتکلمین و محققین

علامہ حافظ محمد ایوب صاحب ہلوی

قدس اللہ سرہ

DATA ENTERED

۷

بصیرت افروز، روح پرور مقالات

مکتبہ رازی

۱۵۔ شہاب مینشن۔ محمد بن قاسم روڈ۔ کراچی

✓ ۲۹۷۶۵۵۲

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی

سابق وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی

زیبا منظر - شرف آباد

شہید ملت روڈ - کراچی ۵

۲۳۹۲۸

علامہ حافظ محمد ایوب صاحب مرحوم و مغفور کی خدمت میں جن اہل علم کو حاضری کا موقع ملتا تھا وہ ان کے تبحر علمی کے گرویدہ ہو جاتے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ علامہ موصوف کو علوم معقول و منقول میں حیرت انگیز دستگاہ تھی اس زمانے میں ایسے علماء جو علم کلام میں اس درجہ امتیازی قابلیت کے حامل ہوں نظر نہیں آتے۔ منطق و فلسفہ اور قرآن و حدیث کے علوم کا ایسا امتزاج دوسروں کی تصانیف میں شکل سے ملتا ہے۔ اس پر ستنزاد یہ کہ مولانا کا علم اس قدر حاضر تھا کہ ان کی تقریر معانی و معارف سے بے زنی ہوتی تھی۔ وہ بے تکان مسلسل ایسی علمی تقریر کرتے تھے کہ دوسروں کو عرق ریزی اور مطالبے کے بعد بھی تخریر تک میں وہ بات پیدا کرنی دشوار ہے۔ ان کے برجستہ ارشادات، نکات و حقائق کا خزانہ ہوتے تھے۔ ان کی تقریروں کے ملخص دو کتابیں "ختم نبوت" اور "فتنہ الکفار حدیث" اگرچہ مختصر ہیں لیکن ہرچہ بقامت کمتر بہ قیمت بہتر کی پوری طرح مصداق ہیں۔

مکتبہ رازی نے ان دونوں کتابوں کو شائع کر کے کثیر تعداد میں تقسیم کیا ہے اور ان سے ہزاروں مسلمان فیضیاب ہوئے ہیں۔

اول الذکر کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا ہے اور کثیر تعداد میں اشاعت ہوئی ہے اور فرانسیسی زبان میں ترجمہ چھپ کر ہزاروں کی تعداد میں افریقہ میں مفت تقسیم ہو چکا ہے۔ حضرت علامہ کی تقریروں کے ٹیپ ریکارڈ موجود ہیں جن سے بہت سے قابل اشاعت اور گراں قدر رسالے مرتب ہو سکتے ہیں۔ ان کے معتقدین

اس خدمت کو عبادت سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔

اس جذبہ خدمت کا ایک ثمر "مقصود کائنات" بھی ہے جو بہت سے دینی حقائق
 شتمل ہے لیکن جس کا ما حاصل یہ ہے کہ مقصود کائنات حضور ختمی مرتبت کی ذات گرامی
 ہے۔ اس لئے کہ انہی پر اعلیٰ ترین افضال الہی کا خاتمہ ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان
 کو ایمان کے ذریعے سے ضلالت و گمراہی کی ظلمت سے نکال کر رشد و ہدایت کے نور میں
 داخل کرنے کا جو اہتمام مشیت الہی کی طرف سے ہوا تھا اس کا کمال حضور ہی کی وساطت
 سے عالم شہود میں آیا۔ میں نے اس کتاب کے مسودہ کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے اس میں قول
 بعل الہی کے رشتے اور مقام اسلام اور دیگر ادیان کا تعلق و امتیاز تمام مخلوقات بالخصوص
 لائقہ پر انسان کی برتری اور اس قسم کے دوسرے مباحث پر قرآن کریم کی روشنی
 میں فلسفیانہ بحثیں ہیں۔ جن سے مسلمانوں کے کلاسیکی علم کلام کی عظمت و نشیں ہوتی ہے۔
 ورنہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن طبائع کے لئے یہ علم کلام عالم وجود میں آیا تھا اس میں فلسفیانہ
 سائل اور عوام کو سمجھنے کی کس درجہ صلاحیت موجود تھی۔ فی زمانہ منطق و فلسفہ
 کی کساد بازاری کی وجہ سے نیز فکر کی افتاد بدل جانے کے باعث ان کتابوں کی
 نصیحت ناممکن ہو گئی ہے۔ اس عمق کے باوجود تحریر ایسی نہیں ہے جو معمولی
 استعداد کے قاری کے فہم سے بالاتر ہو یا وہ اس سے استفادہ نہ کر سکے
 لہذا یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ اسے سرسری طور پر پڑھ لیا جائے۔ بلکہ اس
 کے مطالب فکر کی دعوت دیتے ہیں اور ذہن کو مزید جستجو کی طرف راغب کرتے
 ہیں۔ لیکن فکر و جستجو کو دونوں کو وہاں ہی نہیں چھوڑ دیتے بلکہ ان کی رہنمائی
 کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں حقائق کا فہم اس عہد کے فکر کے ماتحت ہوتا ہے
 جس میں عصری رجحانات کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت
 نہیں بدلتی۔ نہ اس کا ادراک بدلتا ہے۔ صرف محاورہ اور الفاظ میں تبدیلی
 واقع ہوتی ہے اس کتاب کا طرز تخاطب کلاسیکی ہے۔ لیکن حقائق وہ ہیں

جو ہر زمانے میں دعوت مطالعہ دیتے رہیں گے۔ اور استواری عقیدہ میں معاہدے ہوں گے۔ اسلام کی عظمت اور تعلیم کی عمدگی پوری طرح سمجھیں اس وقت آتی ہے جب اس کی ہمہ گیری اور رفعت کا گہرے مطالعے کے ذریعے سے اندازہ لگایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ مقصود کائنات کے مطالعے سے اس مطالعہ کے اسلوب واضح ہوں گے۔

اشتیاق حسین قریشی
۱۷ اگست ۱۹۶۲ء

ہمارا مقصد

خالص علمی سطح پر دلائل و براہین کے ساتھ مخالفین اسلام کے پھیلانے ہوئے مخالفتوں کا جواب دینا اور اسلامی عقائد و تعلیمات کی حقیقی روح سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا ہے۔

حضرت علامہ اس دار فانی سے رحلت پاچکے ہیں اس لئے قارئین کرام سے استدعا ہے کہ وہ حضرت کے لئے ایصالِ ثواب کریں۔ (ادارہ)

یہ کتابچہ مولوی صاحب کے ٹیپ ریکارڈ کی ہوئی تقریر سے نقل کیا گیا ہے۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانِ مردود سے یہ اعوذ — عوذ سے مشتق ہے اس کے معنی چھٹنے اور فریاد کرنے کے ہیں۔ اعوذ کے یہ معنی ہوئے کہ میں چھٹتا ہوں یا فریاد کرتا ہوں دونوں معنی لگتے ہیں۔ چھٹنا تو وہ ہے کہ نابالغ بچہ جب ڈر جاتا ہے کسی بری شے سے وہ باپ کو استاد کو یا کسی بڑے کو جا کر چپٹ جاتا ہے اور جو بڑا ہوتا ہے بالغ ہوتا ہے اس سے وہ فریاد کرتا، لڑنے کے شر سے مجھے بچاؤ۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اللہ سے میں چھٹتا ہوں یا فریاد کرتا ہوں۔ کس سے؟ شیطانِ مردود سے۔ شیطان تو اس قابل نہیں ہے کہ اس سے پناہ مانگی جائے یا اس سے ڈرا جائے، یا وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت عرصے جنت میں فرشتوں کے ساتھ رہا۔ اس لئے بذاتہ وہ بری چیز نہیں تھا بلکہ من الشیطان الرجیم میں شر کا لفظ مخدوم ہے۔ من شر الشیطان الرجیم یعنی شیطان کے شر سے جو شر اس سے بعد میں ظاہر ہوا اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ نفس شیطان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس لئے کہ جس قدرت سے شیطان بنا ہے یہ وہی قدرت ہے جس سے ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام بنے ہیں۔ ایک ہی قدرت کے دونوں نتیجے ہیں۔ جہاں تک قدرت کا تعلق ہے دونوں کے دونوں ہی ایک قدرت سے بنے ہیں اس لئے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ خرابی اس کے شر میں ہے اور وہ شر کیا ہے؟

جس وقت یہ حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ (البقرة ۳۳) اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا، إِلَّا ابليسَ بجز ابلیس کے لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (الاعراف ۱۷) وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. (اعراف ۱۷) اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ

کرنے سے میرے امر کے بعد قال اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ
 مِنْ طِينٍ۔ (اعراف ۱۲) شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور اپنے اس
 دعوے کے ثبوت میں یہ کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے
 پیدا کیا اور _____ یہ مقدمہ یہاں مخدوف ہے کہ آگ بہتر
 ہے مٹی سے، اور بہتر سے جو چیز بنائی جائے گی وہ بہتر ہوگی اُس شے سے جو بدتر
 سے بنائی جائے۔ چونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے اس لئے
 میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ مقدمہ یہاں مذکور نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ
 اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ کوئی شے مانع نہیں ہے۔ پھر بتا کس وجہ سے تو نے
 سجدہ نہیں کیا۔

شیطان نے کہا درحقیقت یہ امر جو ہوا ہے یہ لا قانونی ہے، خلاف قانون
 ہے۔ قاعدہ تو یہ تھا کہ میں بہتر تھا مجھ کو سجدہ کرایا جاتا۔ یہ بدتر تھا یہ ساحد ہوتا اور
 اس نے اپنے بہتر ہونے کی یہ دلیل بیان کی کہ میرا مادہ اس کے مادہ سے بہتر ہے۔
 چونکہ یہ دلیل غلط تھی کہ اس نے استدلال کیا اپنے مادہ کی خوبی سے اپنی
 خوبی پر۔ یہ ہے اس کی شیطنت، یہ ہے اس کا شر۔

اللہ نے جواب دیا کوئی شے مانع نہیں ہے۔ دقت اس میں کیا تھی؟ اس
 کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ جتنے محاسن ہیں اور حسن ہیں یہ سب اشیاء کی صفتیں
 ہیں، فلاں شے اچھی ہے، فلاں بری ہے۔ چیزوں کی اچھائی اور بُرائی، اچھے اور
 بُروں کی خصلتوں کی صفت ہے اور یہ جتنے واقعات ہیں جتنے حقائق ہیں یہ سب
 اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں۔ اللہ ان کا فاعل ہے اور یہ آیات جو ہیں اَللّٰهُمَّ
 ذٰلِكَ الْكِتٰبُ سَعَى النَّاسِ وَ النَّاسُ سَعَى اللّٰهِ تَعَالٰی کے اقوال ہیں۔ زمین
 اور آسمان، سورج، چاند وغیرہ یہ سب اشیاء ہیں۔ یہ سب اس کے افعال

ہیں، تو شیطان نے قولِ الہی کو فعلِ الہی کے تابع کر دیا کہ جو فعل اچھا ہو اس کے ماتحت حکم اور قول ہونا چاہیے۔ یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر۔ اس حکم کو اس نے نہیں مانا، اور یہ کہا کہ چونکہ یہ حکم بے قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اچھی چیز ہے اسے سجدہ کیا جائے اور جو بُری چیز ہے وہ سجدہ کرنے والوں میں ہو۔ یہ بات شیطان نے بیان کی تو اُس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ قولِ الہی کو فعلِ الہی کے تابع کر دیا، وہ جو اللہ تعالیٰ کا قول تھا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ اس حکم کو اس نے تابع کر دیا، حقائق کے واقعات کے جو فعلِ الہی ہیں، اسی غلطی کا نام شیطنیت ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ (البقرة ۳۲) یوں وہ کافروں میں سے ہوا۔ پہلے وہ ملائکہ میں شامل تھا، سجدہ کے حکم میں بھی شامل رہا۔ جنت میں بھی شامل رہا اور جو ملائکہ کی حالت تھی وہ اس کی بھی حالت تھی۔ اس کی شیطنیت اور اس کا شر یہ ہوا کہ اس نے قول (امر) الہی کو فعلِ الہی کے تابع کر دیا۔ یہ غلطی ہوئی ہے اس سے اور یہی غلطی تمام حکماء کو اور تمام عقلا کو اس نے سکھائی ہے۔ جس سے فلسفہ بنا ہے۔ درحقیقت فلسفیت جو ہے اصل میں شیطنیت ہے کیونکہ یہ جتنے بھی احکام علوم ہیں۔ عقل کے ماتحت ہیں عقل کے ماتحت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ واقعات ماتحت ہیں واقعات کیا ہیں یہ افعالِ الہی ہیں جن کے تابع قولِ الہی کو کر دیا۔ یہی تعلیم اس نے اپنے تمام متبعین کو دی ہے اور جتنے بھی مذاہبِ باطلہ ہیں سب اسی تہ میں کوئی باطل مذہب ایسا نہیں ہے کہ شیطان کے ان خیالات سے بچا ہوا ہو بلکہ انہی سے بنا ہے۔ اب آپ غور کریں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس میں غلطی کیلئے کیا ہیں اس نے گفتگو استدلال میں نہیں کی۔ اس کے مقدمات جو تھے وہ سب مشکوک ہیں، اگر ان کو حق تسلیم کر لیا جائے تب بھی وہ غلط ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کہی

ہے کہ مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری یہ کہ آگ بہتر ہے مٹی سے۔ یہ مقدمہ یہاں مذکور نہیں ہے، یہ مقدمہ مشکوک ہے اور غلط ہے۔ اس نے اس پر استدلال کیا کہ آگ کا حیر الطبعی جو ہے وہ اوپر ہے، خفیف ہے، ہلکی چیز ہے مٹی مرکز میں ہے بھاری چیز ہے خفیف ثقیل اور بھاری چیز سے افضل ہوتی ہے۔ یہ دونوں مقدمے مشکوک ہیں صحیح نہیں ہیں۔ قُلْ أَفَأَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ ذَلِكُمْ النَّارُ ط (الجم ۲۲) آگ کو فرمایا کہ بدترین چیز ہے۔ اس نے آگ کو بہتر سمجھا، ان تمام مقدمات میں گفتگو نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ اگر صحیح بھی ہوں تب بھی یہ استدلال غلط ہے۔ کیا خرابی ہے اس کے اندر؟ کہ اس قول الہی کو فعل الہی کے تابع کر دیا۔ یہ غلطی ہوتی ہے کہ فعل کے تابع حکم ہونا چاہیے یعنی حسن و قبح کے ماتحت احکام ہونے چاہئیں۔ نماز میں حسن ہے تو اس کے ماتحت حکم ہونا چاہیے۔ نماز پڑھو۔ جھوٹ بولنے میں عیب ہے، نقص ہے۔ اس کے ماتحت حکم ہونا چاہیے۔ جھوٹ نہ بولو۔ یہ بات نہیں ہے۔ کسی خوبی کی بنا پر نماز کا حکم نہیں ہوا ہے۔ کسی برائی کی بنا پر جھوٹ کی ممانعت نہیں ہوتی۔ کسی حسن کے ماتحت کوئی امر نہیں ہوا ہے اور کسی قباحت کے ماتحت کوئی نہی اور ممانعت نہیں ہوتی ہے بلکہ اگر ایسا ہوگا تو قدرت الہیہ یعنی حکم الہی جو ہے وہ تابع ہو جائے گا مادہ کے، اور یہ نقص عظیم ہے، قدرت کے منافی ہے۔ اس لئے ایسا نہیں ہو سکتا، وہ قادر مطلق ہے جو چاہے حکم دے، پس جو حکم دے دے وہ اچھا ہے۔ جس شے کا حکم دے وہ اچھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اچھی شے ہو اس کا حکم دے۔ جس شے کو منع کرے وہ بری ہے۔ جیسے چوری ہے، جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی برائی کی بنا پر ممانعت نہیں ہے بلکہ بعض جگہ یہ چیزیں جو ہیں حسن قرار دے دی ہیں۔ جھوٹ کی برائی کی بنا پر جھوٹ کی ممانعت نہیں ہے بلکہ جھوٹ کی ممانعت کی بنا پر جھوٹ کی برائی ہے۔ جیسے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن گھیر لے، کسی مکان میں وہ جا کر چھپ جائیں اور لوگ سچ بولیں کہ ہمارے یہاں نبی چھپے ہوئے

ہیں۔ دشمن اگر گرفتار کر لیں تو ایسا صادق القول شخص — فرعون اور ابوجہل سے بھی بدتر ہے، جو سچ بول کے نبیؐ کو پکڑا دے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ خود جھوٹ میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ منع نہ کرتا تو کوئی بات نہ تھی اس کے منع کرنے سے برا ہوا کسی چیز میں بھی کوئی خرابی نہیں تھی جس شے کا نام اُس نے خراب رکھ دیا وہ خراب ہو گئی، جس کا نام اچھا رکھ دیا وہ اچھی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات سچی اور حق اور اچھی نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ گئے آپ۔ اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہے اس کے کہتے ہی وہ سچ ہو جاتی ہے، وہ سچ نہیں کہتا۔ پہلے سے کوئی شے سچی نہیں ہوا کرتی جس کے ماتحت اس کا قول ہو، بلکہ قولہ الحق۔ ادھر اس نے کہہ دیا ہو جا۔ بس وہ ہو جاتی ہے۔ اس نے لکڑی کو کہہ دیا کہ اژدھا بن جا، اژدھا بن گئی۔ یہ واقعہ کے خلاف بات ہوئی۔ اُس نے آگ کو کہا ٹھنڈی ہو جا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ جو بات وہ کہتا ہے وہ قطعی سچی ہے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سچی بات پہلے سے ہو اور اس کے ماتحت اس کا قول ہو بلکہ قولہ الحق۔ اس کا قول ہی حق ہے یہی حال رسول اللہ کا ہے۔ دونوں ایک ہی لائنیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو قول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے کچھ سچ۔ کچھ حقانیت موجود ہو اس میں سے اٹھا کر وہ پیش کر دیتے ہوں۔ نہیں بلکہ جو وہ پیش کر دیتے ہیں وہ حق ہو جاتا ہے ادھر کہا اور ادھر وہ حق بنا۔

سچ اس کو کہتے ہیں جو واقعہ کے مطابق ہو۔ اس مطابقت کا نام سچ ہے، اور وہ بات سچی کہلاتی ہے۔ واقعہ کسے کہتے ہیں۔ یہ اشیاء، یہ کائنات یہی حقائق ہیں۔ حکایت کا واقعہ کے مطابق ہونا۔ اس مطابقت ہی کا نام سچ ہے۔ گویا سچ واقعات کے تابع ہو گیا۔ تو یہ ہمارے یہاں رائج ہے۔ مکلفین میں، انسانوں میں، ملائکہ میں، جنوں میں مخلوقات میں، خدا کے ہاں یہ رائج نہیں ہے کہ اس کا قول — واقعات کے تابع ہو۔ بلکہ واقعات اس کے قول کے تابع ہوتے ہیں۔

إِنَّمَا أَمْرٌ كَأِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (یسین ۸۲)

اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو بنانا چاہتا ہے۔ شئییت اور حقیقت دینی چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے اس شے سے کہ ہو، مجرد اس کے کہتے ہی کہ ہو، وہ ہو جاتی ہے۔ تو واقعیت ہمیشہ اس کے قول کے تابع رہی ہے۔ اس کا قول کبھی واقع کے تابع نہیں رہا۔

شیطان اس اصول کو نہیں سمجھا کہ افعال ہمیشہ قول "کن" کے تابع رہے ہیں۔ اس

کا قول — وہ کیسے واقعات کے تابع ہوگا۔ واقعات اور حقائق کتنے ہی حسن ہوں —

کتنے ہی حسین ہوں، ہمیشہ وہ تابع رہے ہیں، اس کے قول کے، اس کا قول تابع نہیں رہا

قول علت ہے مخلوقات کی، یعنی قول "کن" جو ہے وہ مخلوقات کی علت ہے۔ وہ مقدم

ہے واقعات سے۔ اس لئے مقدم مؤخر کے تابع ہو نہیں سکتا، مؤخر مقدم کے تابع ہوگا فعل

مؤخر ہے قول مقدم ہے، شیطان اس بات کو نہیں سمجھا، ہزاروں برس ہو گئے تھے اتنی مدت

میں بھی اسکی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ یہی نا سمجھی کی باتیں تمام حکماء اور عقلاء کو اس نے سکھائیں

اور جو اس علم سے اچھی طرح واقف نہیں تھے ان پر ان کی دھونس جم گئی، وہ تمام ان سے

دبنے لگے، حقیقت یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ شیطننت کی کوئی حقیقت نہیں

یہ شیطننت اور فلسفہ ایک ہی چیز ہے اور فلسفہ کے جو تفصیلی علوم ہیں ان سب کے

متعلق ہماری پوری رائے یہ ہے اور ہمیں اس کا تجربہ ہے۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں

ہے جو حق ہو، سب دھوکا اور گمراہی ہے اور وہی شیطننت ہے۔

خدا نے کہا کہ جب میں نے حکم دیا تو میرے امر کے بعد کون مانع ہو سکتا ہے کیونکہ

جس شے کو امر کیا ہے، وہ خود امتثال امر میں مشغول ہے۔ ہر شے کو حکم دیا، ہر شے

امتثال امر میں مشغول ہے، ہر شے سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہو "کن"، خطاب کر رہا ہے، ہر

شے خطاب کے سننے میں اور واقعیت کے حاصل کرنے میں مشغول ہے اس خطاب کا سننا، ہی

واقعیت ہے اس واقعیت کے حاصل کرنے میں سب مشغول ہیں۔ وہ اپنے آپ سے تو بد واقعت

کر نہیں سکتیں وہ دوسرے کی کیا مدافعت کریں گی، وہ کیا مانع ہوں گی، اس نے کہا مَا مَنَعَكَ
 إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ (اعراف ۱۲) جب میں نے حکم دے دیا تو کون مانع ہو سکتا ہے، یہ جتنی
 چیزیں ہیں۔ یہ خود امتثال امر کر رہی ہیں، یہ اپنے آپ نہیں روک سکتیں، تجھے کیا روکیں گی۔ تو
 یہ شیطان کا شر ہے۔ اپنی رائے کے تابع ہونا۔ جیسا کہ عوام جو ہیں یہ فرما دیا کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک
 رائے رکھتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ کھوڑا سا شر شیطننت کا ان کے قلب کے اندر ہے۔ جو
 شخص یہ کہے کہ میں رائے رکھتا ہوں۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ (الفرقان ۲۵)
 بھلا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے اپنی رائے کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنی ہوا کو، اپنی خواہش
 کو، رائے جو ہے معبودِ باطل ہے۔ جھوٹی چیز ہے وہ انبیاء علیہم السلام اسی چیز کی تبلیغ کرنے
 آئے ہیں۔ اعمال بعد کی چیز ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ معبودِ برحق ایک ہی ہے، اور یہ جو
 معبودِ باطل ہے "رائے" اصل بڑا بت یہ ہے۔ پتھر کے بت کو بہت جلدی سمجھ لیتا ہے کہ یہ
 اس قابل نہیں ہے کہ شریکِ باری تعالیٰ ہو۔ اصل میں جو جھگڑا کرنے والی چیز ہے وہ "رائے"
 ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ ایسا کیوں کہا۔ ۶۔

اس نے کہا إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا لَوْ لَشَهِدْنَا لَرَسُولُ اللَّهِ
 (المنفقون ۱) جو بھی منافق تیرے پاس آئے۔ کہنے لگے ہم شاہد ہیں اس بات کے کہ البتہ
 تو اس وقت اللہ کا رسول ہے۔ یہ بات صحیح کہی انہوں نے۔ تھے رسولِ حق بات تھی یہ وَاللَّهِ
 يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ (المنفقون ۱) اللہ نے تصدیق کر دی کہ بے شک اللہ جانتا ہے
 کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ وَاللَّهِ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔ خدا اس بات کا شاہد
 ہے کہ یہ منافق جو یہ بات کہہ رہے ہیں، جھوٹے ہیں۔ ان کی سچ کو میں تسلیم نہیں کرتا اور میں نے
 ان کی سچ کا نام جھوٹ رکھا۔ جیٰ اِذَا دَرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي
 آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ۗ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (یونس ۹) جب فرعون غرق ہونے لگا
 کہنے لگا کہ میں ایمان لایا اس معبود پر اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور جو نبی اسرائیل کا

معبود ہے۔ یہ بات سچی کہی اس نے۔ ایمان صحیح لایا تھا وہ اللہ نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا ایمان کو، تو اگر وہ ایمان کو تسلیم نہیں کرے، وہ ایمان نہیں۔ ایمان وہ ہے جسے وہ تسلیم کرے۔ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ (یسین ۵۲) یہی تو ہے وہ دن جس کا رحمن نے وعدہ کیا تھا اور تمام رسول سچے تھے۔ اب قبروں سے اٹھ کر کافر یہ کہیں گے۔ یہ بات قطعی سچی ہے لیکن یہ کہتے ہی سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جہنم جو ہے وہ دارالمصدقین ہو گیا گویا اس نے کہا میں ان کی تصدیق کو تسلیم نہیں کرتا یہ جو میری تصدیق کرتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاسًا رَّسَدَ الْمُؤْمِنُ (۸۵) یہ جب میرا غدا دیکھ لیں گے تو ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دے گا۔ ایمان وہ جسے میں ایمان کہوں۔ فسق وہ ہے جسے میں فسق کہوں، کذب وہ ہے جسے میں کذب کہوں۔ جَعَلَ السِّتْرَةَ فِي رَحْلِ اَخِيهِ (يوسف ۱۲) یوسف علیہ السلام نے ایک برتن اپنے بھائی کے سامان میں چھپا دیا تھا۔ یہ کذب نہیں بلکہ بہتان ہے۔ کذب سے بھی بدتر فعل ہے۔ خود فعل کرنا اور بھائیوں کی طرف منسوب کرنا سخت بہتان ہوا؟ جو انہوں نے بھائیوں پر لگایا۔ یہ کذب کا بھی باوا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ كَذٰلِكَ كُنَّا لِيُوسُفَ (يوسف ۱۲) یہ مکر کرنا میں نے یوسف کو سکھایا تھا۔ وہاں فعل نبوت ہوا۔ بس جس کو میں سچ کہہ دوں وہ سچ ہے۔ جسے میں کذب کہہ دوں وہ کذب ہے۔ منافق سچی تصدیق کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے تم جھوٹے ہو۔ نبی بہتان کا فعل کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے میری بہرانی ہے کہ میں نے یہ مکر اس کو سکھا دیا۔ تو اللہ جو چاہے سو کہے اور جو چاہے سو کرے۔ اس بات کو شیطان نہیں سمجھا۔ کیونکہ وہ خدا ہی کیا رہا کہ جو کسی ضابطہ کے ماتحت ہو گیا۔ ضابطہ جب گھیر لے گا تو مضبوط و مجبور بن جائے گا، وہ محصور ہو جائے گا، وہ حاضر ہے، تمام مخلوقات کو وہ خود گھیرے ہوئے ہے کوئی شے اس کو گھیر نہیں سکتی۔ شیطان اس کو گھیرے میں لانا چاہتا تھا۔ یہ شیطنت ہے۔

یہ محفل میلاد شریف ہے لیکن پہلے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا مقصود تھی اس لئے ہم نے خداوند تعالیٰ کی تعریف کرنا شروع کی اور وہ بغیر اعوذ اور بسم اللہ کے نہیں ہو سکتی تھی۔

اس لئے میں نے اعوذ باللہ کے متعلق کچھ بیان کر دیا۔ اب بسم اللہ کے متعلق بیان کرتا ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس کے معنی ہیں اللہ رحمن۔ رحیم کے نام سے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ فقرہ پورا نہیں ہے۔ شروع، آغاز، ابتدا، اللہ، رحمن، رحیم کے نام سے ہے۔ ابتدا مخدوف ہے یہاں۔ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ، رحمن، رحیم کے نام سے یا میں شروع کرتا ہوں اللہ رحمن رحیم کے نام سے یا شروع رحمن رحیم کے نام سے ہے یا ابتدا اللہ رحمن رحیم کے نام سے ہے۔ اب یہاں غور کرنا چاہیے کہ ابتدا جو ہے۔ ہر شے کی ابتدا۔ اللہ۔ رحمن۔ رحیم کے نام سے ہے۔ اللہ رحمن رحیم کی ذات سے ابتدا نہیں ہے۔ جیسے یہ روشنی فرش پر پڑ رہی ہے۔ اس کی ابتدا کس سے ہے۔ سورج سے سورج میں جو روشنی ہے۔ اس کی ذات سے ہے۔ جو نہی اس کی ذات یہاں متحقق ہوگی۔ ویسے ہی یہ روشنی یہاں متحقق ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ابتدا ہوئی تو جس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اسی وقت سے یہ ہر شے موجود ہو جاتی۔ ہمارا اور کائنات کا وجود خدا کی ذات سے وابستہ نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ انہیں دھوکوں میں سے ایک دھوکا ہے۔ جو شیطان نے دیئے ہیں۔ انہیں دھوکوں میں سے ایک کی یہ قسم ہے۔ جس میں بڑے بڑے جلیل القدر عقلا مبتلا ہوئے۔ اساتین حکمت، فیتشا غورث، سقراط، افلاطون ہیں۔ جلیل القدر حکما اور سب اسی گمراہی میں مبتلا ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یہ کائنات نتیجہ ہے۔ یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ذات سے ہوگا تو جب سے وہ شے ہوگی جس کا یہ اثر ہے اسی وقت سے یہ اثر ہوگا۔ یہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تھا اور کوئی شے نہیں تھی۔ عالم نہیں تھا، تو معلوم ہو گیا کہ خدا کی ذات کا یہ نتیجہ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خدا لا ابتدا ہے۔ لا ابتدا سے ابتدا کیسے ہو سکتی ہے۔ مخلوق میں ابتداء کی صلاحیت نہیں۔ کیونکہ جس جگہ سے آپ شروع کریں گے یہاں اس سے قبل جو ہوگی کوئی شے موجود ہوگی یا اگر معدوم ہوگی تو اس شے کا عدم اس پر مقدم ہوگا۔ کائنات

میں سلسلہ کہیں تک لے جائیں جس جگہ سے وہ شروع ہوگا۔ اس کی ابتداء سے قبل ضرور ہوگی۔ اس لئے اس میں تو قابلیت ہی نہیں ابتدا کی۔ اور خدا میں یوں ابتدا کی قابلیت نہیں کہ وہ لا ابتداء ہے۔ تو اب ابتداء ہو تو کیسے ہو۔ کائنات کا وجود متحقق ہو تو کیسے ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تدبیر کر کہ ایک بین بین چیز نکالی، جو اسم ہے، جو اس کا اسم مبارک ہے۔ وہ کیا ہے؟ واحد اور احد۔ یہ اس مقدس وحدہ لا شریک کا اسم ہے۔ بغیر واحد کے کوئی شے متحقق نہیں ہو سکتی یہ لکڑی جب تک ایک نہ ہو لے ہونے ہی کی نہیں۔ یہ ٹوپی جب تک یہ ایک نہ ہو پہلے اس کا وجود نہیں ہو سکتا، جہاں میں کہیں نہیں پائی جاسکتی۔ یعنی بغیر واحد کے وہ شے ہو ہی نہیں سکتی۔ وجود ہو ہی نہیں سکتا بغیر وحدت کے۔ تو ہر شے کے وجود کو وحدت گھیرے ہوئے ہے۔ گھیرے ہوئے نہیں بلکہ وہ عین ہے اس کا حقیقت ہے اس کی۔ اس واحد کے بغیر وہ شے متحقق نہیں ہونے کی۔ تو ہر شے کی ابتداء اور وجود اور تحقق اسی واحد کے اسم مبارک یعنی واحد سے ہے۔

اور اس جہاں میں کہیں بھی حقیقی واحد نہیں ہے۔ اصلی واحد وہی ہے۔ یہ ایک انگلی ہے، لیکن یہ حقیقی ایک نہیں ہے (یہ تین پوروں کا مجموعہ ہے) تو اگر انگلی اور ایک دونوں ایک ہوں تو جو ایک ہے وہ انگلی ہو جائے گا۔ یہ ایک ہے یہ لکڑی۔ تو یہ ایک لکڑی بھی بن جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حقیقی واحد نہیں ہے۔ وہ تین ہیں۔ ایک تو ایک۔ اور ایک وہ شے جس کی طرف آپ ایک کا اشارہ کر رہے ہیں۔ یعنی انگلی اور ایک واحد اور انگلی کے درمیان جو علاقہ اور نسبت ہے تو جس شے کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ ایک ہے تو درحقیقت وہ تین ہوں گی۔ تو حقیقی واحد یہاں ہے ہی نہیں اور واحد ہونا ضرور چاہیے، کیونکہ بغیر واحد کے کثرت ہو ہی نہیں سکتی تو لا بد واحد اس کائنات سے باہر ہے۔ وہی خالق ہے، ان تمام کثرتوں کا۔ وہی اس کائنات کا مالک و خالق اور رب ہے۔ اسی کے اسم مبارک کی برکت ہے کہ یہ کائنات کا وجود ہو گیا۔ وہ نہ ہوتا تو یہ نہیں ہوتی۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ -
(سورۃ فاتحہ)

اَلْحَمْدُ میں جو یہ آ لُ ہے۔ اس کو لامِ تعریف کہتے ہیں۔ حمد کے چار معنی ہیں۔ ایک معنی جنس کے لئے آتے ہیں۔ ایک معنی عام افراد کے لئے آتے ہیں۔ ایک معنی بعض بعض معین فرد کے لئے آتے ہیں۔ ایک معنی بعض غیر معین فرد کے لئے آتے ہیں۔ حمد کی جنس اللہ تَعَالٰی کے لئے ہے۔ ہر حمد کا فرد اللہ تَعَالٰی کے لئے ہے۔ حمد کا فرد معین اللہ تَعَالٰی کے لئے ہے۔ حمد کا غیر معین فرد اللہ تَعَالٰی کے لئے ہے۔ وہ معمولی چیز ہے۔ ایسا اسے سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ کیونکہ خدا کی بڑائی اس میں ہے کہ جو حمد ہے وہ اس کے لئے ہے۔ تمام جتنی حمد ہو رہی ہے کل کی کل اس کے لئے ہے۔ یا حمد کا معین فرد۔ خاص ہو۔ وہ اللہ کے لئے ہے۔ وہ کون سا فرد ہے، وہ وہ ہے کہ جس کو وہ خود کہہ رہا ہے، وہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے۔ وہ حمد ہوئی۔ یہ فرد معین ہے۔ یہ اللہ کے لئے اور باقی غیر اللہ، جتنی حمدیں کر رہے ہیں وہ سب کچھ بھی اللہ کے لئے خاص ہیں۔ اس نے کہا کہ ہر حیثیت سے حمد اس کے لئے ہے۔

یہاں اللہ تَعَالٰی نے پانچ لفظ بولے ہیں اللہ، رب العلمین، رحمن، رحیم۔ مالکِ یوم الدین۔ یہ کہا کہ تمام جہانوں میں تعریف کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ پانچ طریقہ سے ہو سکتی ہیں۔ یا تو اس شے کی ذات میں کچھ خوبی ہے۔ ذاتی خوبی یعنی کمالات کی بنا پر تعریف ہو ا کرتی ہے۔ صورتِ شکل اچھی ہے۔ جسم میں توازن ہے، تناسب ہے وغیرہ وغیرہ۔ علم ہے عمل صالح ہے جو بھی نیکیاں، خوبیاں، ذاتی خوبیوں کی بنا پر۔ آپ تعریف کریں گے حافظ ہے، عالم ہے وغیرہ، ذاتی کمالات کی بنا پر تعریف ہوتی ہے۔

یا احسان کی بنا پر تعریف ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ کسی شخص نے کچھ بھلائی کی اسکی تعریف کی جائے گی۔ بالفعل کسی شخص نے احسان کیا اور فائدہ پہنچ رہا ہے آپ اس کی تعریف کریں گے یا بالفعل کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ آئندہ فائدہ پہنچنے کی امید ہے تو آپ ابھی سے اس کی تعریف شروع کر دیں گے۔ بالفعل نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو تعریف کرنے میں تا کہ اس کے نقصان سے بچیں۔ آئندہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے نقصان پہنچنے کے اندیشے سے آپ

تعریف کرتے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ تُوَاسِ نَے کہا کہ اگر تم ذاتی حَسَن کی بنا پر تعریف کرتے ہو اور تعریف ہونی چاہتے تو میں اللہ ہوں، اور اگر احسان کی بنا پر تعریف ہو کر تھی ہے تو میں رب العالمین ہوں تمام جہانوں پر احسان کر رہا ہوں۔ بالفعل تمام چیزوں پر میرا احسان ہے اور اگر آئندہ فائدہ اور احسان کی توقع ہے تو میں رحمن ہوں، اور اگر بالفعل نقصان سے بچنے کی بنا پر تعریف کی جاتی ہے تو رحیم ہوں اور اگر آئندہ نقصان سے بچنے کے لئے تعریف کی جاتی ہے تو میں آئندہ کا یعنی روز جزا کا مالک ہوں۔ مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ۔ بس یہ پانچ ہی طریقے ہو سکتے تھے۔ اُس نے پانچوں نام لے لئے کہ میں ہر حیثیت سے مستحق حمد ہوں۔

اللہ کیا چیز ہے۔ لفظ اللہ عربی زبان میں کس معنی کے لئے بنایا گیا۔ یہ لکڑی ہے آپ لکڑی کا لفظ بولتے ہیں۔ کرسی کا لفظ بولتے ہیں۔ آسمان کا لفظ بولتے ہیں۔ اللہ کا لفظ بول کر کیا چیز سمجھی جاتی ہے۔ وہ ایسی شے ہے جس سے دو حقیقتیں مقتضی ہوتی ہیں۔ ایک کا نام حسن ہے۔ ایک کا نام کمال ہے۔ حسن اور کمال کی جامعیت کا نام اللہ ہے۔ کمال اور حسن ان دونوں کے مجموعے کا نام اللہ ہے آپ کمال اور حسن حقیقی ان دونوں لفظوں کے معنی سمجھ لیں۔ حسن کہتے طبیعت کی مناسبت کو۔ حسین وہ ہے جو آپ کی طبیعت کے مناسبت ہے۔ تناسبِ اعضاء کی ضرورت نہیں۔ دوسرے کا بچہ کتنا ہی خوبصورت ہو اور اپنا کیسا ہی چیچک زدہ ہو، ناک بہ رہی ہو۔ مگر طبیعت کے مناسبت ہے اس کو گلے سے لگائے گا دوسرے کے خوبصورت بچے کو دھکیل دے گا، کیونکہ دوسرے کے بچے کو طبیعت سے وہ مناسبت نہیں ہے۔ طبیعت کے حقیقی تناسب کے معنی یہ ہیں کہ کسی وقت بھی غیر مناسب نہ ہو۔ وہ اصل حسن ہوا۔ اسی طرح کمال کے معنی میں بڑائی حقیقی بڑائی وہ ہے جس بڑائی میں اضافہ نہ ہو سکے جیسے یہ پنڈال بہت بڑا ہے لیکن اس سے بڑا ہو سکتا ہے تو حقیقت میں یہ بڑا نہیں ہوا۔ ہر وہ بڑا کہ جس پر اضافہ ہو سکے وہ حقیقی بڑا نہیں حقیقی بڑا وہ ہے جس پر اضافہ نہ ہو سکے۔

اس کے لئے اردو میں کہتے ہیں بڑے سے بڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں حقیقی ہے۔ یعنی ایسی مناسبت ہے کہ اس مناسبت میں کسی وقت بھی غیر مناسبت نہیں ہونے کی۔ دیکھئے آپ کے یہاں مناسب چیزیں کیا ہیں۔ کھانا ہے، لہذا کھانا طبیعت کے مناسب ہے۔ پیٹ بھرنے کے بعد اس سے بہتر غذا بھی آجائے گی۔ نہیں کھانے کے، عمدہ لباس، عمدہ مکان، ہر چیز کو آپ دیکھ لیجئے۔ کچھ مدت کے بعد وہ غیر مناسب ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ مناسب بیٹا ہے۔ بیٹے سے زیادہ کوئی شے مناسب نہیں ہے۔ بیوی ہے، بیٹا ہے، محبوبہ ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے یا عاق کر دیتا ہے۔ ذرا سی تکلیف پلتے ہی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے۔ عشق کو بھول جاتا ہے لیکن یہ دن رات کساد بازاری ہو رہی ہے، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، طوفان چلے آ رہے ہیں محنت کرتے کرتے مراجارہا ہے۔ ہیضہ پھیل رہا ہے دچوبیس گھنٹے بلائیں بھیج رہا ہے سارے عالم میں دیکھئے اتنی مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر رہا ہے۔ خیال میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ وہ ہر سال ہمارے اوپر مصیبتیں بھیجتا ہے چلو اس کے متعلق سب مل کر سازش کریں۔ یہ خیال کبھی نہیں آتا، الٹا اسی سے فریاد کر رہا ہے۔ سمجھتے ہوئے فریاد کر رہا ہے دیکھ پیچھے ہوئے فریاد کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ طبیعت کے مناسب کوئی ذات نہیں ہے۔ (پڑھیں اپنے رب کی تعظیم۔ الحمد للہ) ہر وقت جان نکل رہی ہے۔ گلا کٹ رہا ہے۔ کینسر ہو رہا ہے۔ کسی وقت بھی خدا کو برا نہیں کہتا، حتیٰ کہ مر جاتا ہے یہ نہیں کہتا کہ کیا ظلم ہے، تو دیکھ پیچھے کے وقت بھی وہ اتنا طبیعت کے مناسب ہے کہ الٹا اسی سے فریاد کر رہا ہے۔ کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو آپ کہیں گے کہ ہماری مدد کرنا، اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ برابر طمانچہ مار رہا ہے، چھڑیاں مار رہا ہے۔ طاعون بھیج رہا ہے۔ ہیضہ بھیج رہا ہے۔ کساد بازاری بھیج رہا ہے۔ دنیا بھر کی تکلیفیں، مصیبتیں نازل کر رہا ہے اور ہر مصیبت کے وقت یہ کہتا ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ ہمارے اوپر رحم کر، طبیعت کے مناسب کوئی ذات سوائے اس کے

نہیں ہے۔ لہذا حسنِ حقیقی وہی ہے۔ طبیعت کے مناسب وہی ہے۔

کمالِ حقیقی کیا چیز ہے، جو بڑے سے بڑا ہو۔ یہاں کوئی شے اس جہان میں بڑی سے بڑی نہیں ملے گی۔ جو شے ملے گی اس پر اضافہ ہو سکتا ہے اس پر اور بڑائی ہو سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں بڑی سے بڑی کیا شے ہے؟ زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے تو وہ آسمان ہے۔ اس سے کوئی بڑی شے نہیں ہے۔ سورج جو تقریباً زمین سے ۵۹ گنا ہے جو ہند سین نے تحقیق کی ہے۔ وہ آسمان کے اندر ایک ٹکیہ سا معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ بھی بڑا نہیں ہے۔ آپ آسمان کی طرف نظر ڈال کر دیکھیں۔ آپ کی آنکھ سے جو شعاع نکل رہی ہے جو آسمان کی سطح تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی مسافت کے مقدار سے یہ چھوٹا ہے۔ اگر بڑا ہوتا تو یہاں آنکھ تک آجاتا تو معلوم ہوا کہ حقیقی بڑے کی صلاحیت ہی اس جہان میں نہیں ہے، وہ اس جہان سے باہر ہے، وہ خالق ہے، سب بڑے اور چھوٹے کا تو حقیقت میں اللہ وہ ہے کہ جو حسنِ حقیقی ہے اور کمالِ حقیقی ہے۔

اللہ کی تعریف ہم نے پہلے کر دی، اپنے قیاس کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق جو لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ اس سے زیادہ بیان کریں گے اور یہ سلسلہ لا انتہا جائیگا کسی جگہ بھی نہیں ٹھہر سکتا اور حقیقی تعریف ہونہیں سکے گی۔ حقیقی تعریف وہی ہے جو وہ خود کرے۔ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی تعریف۔

پہلے تمہید آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ ایک تو ہے عقل کا علم جس کو عقلی علم کہتے ہیں یعنی وہ علم جو عقل سے حاصل ہو۔ مثلاً یہ مکان ہے۔ آپ کی عقل یہ بتا رہی ہے کہ اس کا کوئی بننے والا ہے۔ یہ عقلی چیز ہے یا ذرا سا دھواں آپ دیکھ لیں تو آپ کی عقل یہ بتائے گی کہ یہ دھواں قرینہ ہے۔ اس کے ساتھ کوئی اور شے مقرون ہے جس کا نام آگ ہے۔ ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ عقلی علم کتنا ہی یقینی کیوں نہ ہو وہ حالی علم سے بہت کمزور ہوتا ہے۔ کسی شخص کو یہ علم ہو جائے کہ اسے کل یا تین دن کے بعد پھانسی ہوگی۔ اس کے بعد اس کا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے اور بہت پریشانی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی یقین ہے کہ موت آئے گی اور موت کا اس کو

یقین ہے۔ لیکن آپ خوب سمجھ لیں کہ آپ کبھی بھی موت سے نہ بچ سکیں گے۔ اور وہ پھانسی کا حکم پانے کے بعد ممکن ہے بچ جائے اور پھانسی کے تختے پر نہ لٹکایا جائے تو یہ کتنا زبردست یقین ہے جو آپ کو، مجھ کو اور سب کو ہے۔ لیکن یہ حالی نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مریں گے۔ سب کو اپنی موت کا یقین ہے لیکن اس کو اپنی موت کا یقین حالی ہے۔ اور وہ یقین اس یقین سے کمزور ہے، کیونکہ امکان ہے، اس میں بچنے کا، ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بچ گیا۔ لیکن حالت میں تبدیلی ہے جو اس کی حالت ہے جو ہیبت موت کی اس پر طاری ہے وہ آپ پر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آگئی تو یقین کافی نہ ہوا۔ علم حالی جو ہے وہ کم درجہ کا بھی، علم عقلی سے بہت قوی ہوتا ہے اور بہت قوی ہوتا ہے اور بہت بااثر ہوتا ہے، یہ جو لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حالی نہیں ہوا کرتا، وہ علم ظاہری اور عقلی ہوا کرتا ہے۔ یہاں سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کا صدر فلاں ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے لیکن شناخت ہر شخص کو نہیں ہے۔ بہت قلیل تعداد ہوگی جو صدر کو پہچان لے گی اور بہت بڑی اکثریت نہ پہچان سکے گی۔ لیکن یقین سب کو ہے۔ شناخت نہیں کر سکی۔ یقین اور چیز ہے اور شناخت اور معرفت اور چیز ہے۔ اب ایک جماعت عارفوں کی نکلے گی جو عوام کے مقابلہ میں بہت قلیل ہوگی۔ صدر صاحب اگر کہیں موٹر میں جاویں تو جو جانتے ہوں گے پہچان لیں گے کہ صدر جا رہا ہے۔ لیکن علاقہ ان عارفین میں سے کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ تعلق کسی کو بھی نہیں ہوگا تو تعلق معرفت سے بھی بڑی اور ادنیٰ چیز ہے۔ جیسے حجام ہے، روزانہ دس بجے صدر کی حجامت بناتا ہے۔ صدر کے پاس حجامت کے لئے نہ پہنچے تو صدر کو پریشانی ہوگی۔ کہیں گے تلاش کرو کیوں نہیں آیا؟ جب وہ آیا تو کہنے لگا کہ صاحب کیا کریں ہماری جھگی پر برابر والوں نے قبضہ کر لیا۔ مصیبت میں مبتلا ہیں تم کو حجامت کی پڑی ہے۔ ہم کیسے آتے؟ فوراً سپاہیوں کو بھیج کر کہے گا کہ جاؤ اس کی مدد کرو۔ امداد فوراً ہو جائے گی! اس حجام کا جو علاقہ ہے وہ بڑے بڑے وزیروں اور منسٹروں کو بھی نہیں ہے۔ یہ سب عرفاء ہیں، تو یہ ارباب یقین جو ہے وہ سارا پاکستان ہے۔ ارباب معرفت بھی جو ہیں وہ لاکھ دو لاکھ ہوں گے، لیکن ارباب تعلق

چند ہی ہوں گے، تو تعلق سب سے قوی چیز ہے۔ اصل شے تعلق ہے۔

دلائل سے یقین کا حاصل کر لینا، یہ دشوار چیز ہے۔ ہر شخص نہیں کر سکتا۔ اسی طرح معرفت بھی دشوار چیز ہے۔ ہر شخص نہیں کر سکتا، لیکن تعلق بہت آسان چیز ہے۔ شریعت میں جہاں پر بھی حکم ہوا ہے جو بھی حکم نازل ہوا ہے، خواہ اس کا تعلق عقیدہ سے ہو یا عمل سے ہو۔ سب میں تعلق رکھا ہے، زیادہ زور علوم و فنون پر نہیں دیا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے علوم و فنون نہیں جانتے تھے، جتنے سو یاد و سو برس بعد کے لوگ جانتے تھے۔ بعد کے دور میں جتنے علوم و فنون کا زور رکھا وہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ نہ وہ فقہ جانتے تھے نہ اصول فقہ جانتے تھے، نہ کلام جانتے تھے نہ منطق جانتے تھے۔ نہ ہندسہ نہ فلسفہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہم تو اُمی لوگ ہیں، نہ ہم حساب جانیں نہ کتاب — تو اصل شے تعلق نکلا، وہ تعلق جو ہوتا ہے، وہ مبدا ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے اعتماد کا۔ غور کرو۔

سب سے زیادہ مہلک آلہ کیا ہے؟ چھرا ہے؟ تلوار ہے؟ نہیں بلکہ استرا ہے۔ استرے سے زیادہ تیز دھار کسی آلہ کی نہیں ہے اور سب سے زیادہ نازک مقام یہ شہ رگ ہے اس کے کٹنے کے بعد چھرا نہیں بچتا۔ حجام کیا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ مہلک آلہ کو سب سے زیادہ نازک جگہ پر رکھ دیتا ہے وہ کٹو اتا رہتا ہے۔ اس کو ذرہ برابر بھی خوف دہرا اس نہیں ہوتا (اطمینان سے بائیں ہوتی رہتی ہیں) کتنا مہلک آلہ اور کتنے نازک مقام پر رکھا ہوا۔ کچھ بھی خوف دہرا اس نہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی۔ حجام سے پورا تعلق ہے اور صحیح اعتماد ہے کہ یہ گلا نہیں کاٹے گا۔ آپ کو جتنا حجام سے تعلق ہے اگر اتنا تعلق اپنے رب سے ہو جائے اور سارا عالم بھی مل کر تلوار رکھ دے تو کبھی خوف دہرا اس نہیں ہونے کا، صحیح تعلق ہونا چاہیے اور اتنے تعلق کے بعد یہاں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ سے اتنا تعلق ہو۔ جتنا کہ اس کو حجام سے ہے میرے علم میں ایک آدمی نہیں آیا۔ ساٹھ برس میں، اور جب ایسا ہوگا تو وہ بھی گھٹیا قسم کا مشرک ہوگا کہ اس کو اپنے رب پر اتنا اعتماد ہے جتنا کہ ایک حجام پر ہے۔ دوست ہیں۔ احباب ہیں، استاد

ہیں، پیر ہیں مرشد ہیں، ماں باپ، بھائی بہن ہیں، یہ تمام اعتماد کے لوگ ہیں۔ اگر اتنا اعتماد ہو جائے گا تو پھر کتنا شدید تعلق اپنے رب سے ہوگا۔ ادنیٰ تعلق کی یہ حالت ہے کہ استرا رکھوا لیتا ہے! اسی طرح تمام عالم تلواریں رکھ دے تو اللہ سے ادنیٰ تعلق کے بعد بھی خوف ہراس نہ ہو تو صحیح تعلق کے بعد آپ کچھ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کیا حالت ہوگی۔ اپنے رب سے صحیح تعلق ہونا چاہیے۔

آپ سمجھ لیں کہ خدا سے تعلق کے صحیح معنی کیا ہیں؟ اس کے رسول سے تعلق ہی کا نام خدا سے تعلق ہے۔ خدا سے کوئی مستقل تعلق کسی کا نہیں ہو کرتا۔ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے خدا سے براہ راست تعلق کا ان کے علم میں کمی تھی۔ وہ سمجھے نہیں تھے۔ خدا کی اطاعت کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ہیں۔ خدا کی رضا کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ہیں۔ خدا کے دکھ دینے کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ دینے کے ہیں **يُخَذِعُونَ اللَّهَ**۔ اللہ کو فریب دیتے ہیں۔ (معمولی ہشیار آدمی کو فریب دینا مشکل ہے) اللہ کیا فریب میں آئے گا۔ اس کے معنی ہیں اللہ کے رسول کو فریب دیتے ہیں۔ **إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مَّهِينًا** (الاحزاب ۵۷) کمزور کو دکھ دے لیں لیکن آپ کسی تگرے آدمی کو دکھ نہیں دے سکتے۔ خدا کو کیا دکھ دیں گے۔ خدا کی ایذا کیا ہے، رسول کی ایذا۔ **وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ**۔ **إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ** (توبہ ۶۲) اللہ اور اللہ کا رسول ہی حقدار ہیں۔ زیادہ مستحق ہیں، اس بات کے کہ ان کو راضی کیا جائے، رسول کا راضی کرنا ہی خدا کا راضی کرنا ہے صرف ایک چیز میں فرق ہے۔ باقی کسی چیز میں فرق نہیں ہے۔ رسول کی عبادت تو خدا کی نہیں ہے۔ **لَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا** (الکہف ۱۶) رسول اللہ کی قبولیت جو ہے ہی اللہ کی قبولیت ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور رسول آواز دے تو فوراً نماز کو توڑا جائے گا۔ اور رسول کی آواز پر جایا جائے گا۔ خدا سے تعلق کے معنی کیا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور جس کو خدا کے رسول سے تعلق نہیں ہے اس کو خدا سے تعلق نہیں ہے۔

اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے تعلق ہو؟ اس تعلق کی تدبیر اور تصویر کیا ہے؟ تعلق کی تدبیر وہی ہے جو یہاں دو اجنبی آدمیوں میں ایک دوسرے سے تعلق پیدا کر دیتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تعلق پیدا کرنے کی یہ ہے کہ اگر میں آپ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں سب سے پہلے آپ سے جا کر کہوں گا۔ السلام علیکم! پہلے سلام کرتا ہوں، تعلق کی ابتداء رسولؐ پر سلام بھیجنے ہے اور کوئی شے نہیں ہے۔

میں نے دیکھا ہے کہ ایک بہت امیر کبیر آدمی موٹر میں جا رہا ہے۔ ایک غریب پان والے نے اسے جھک کر سلام کیا۔ اس نے دھیان بھی نہیں کیا، پھر جو ادھر سے گذرا پھر سلام کیا۔ پھر دھیان نہیں کیا۔ چند دفعہ کے بعد اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہوا نکل گیا پھر اس کے بعد اس نے سلام کیا تو کچھ مسکرایا اور مسکراتا ہوا چلا گیا۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ وہ پان والا وہاں نہیں تھا۔ اس نے موٹر کو وہاں روکا اور پوچھا کہ ایک بڑھا یہاں بیٹھا رہتا تھا وہ کہاں ہے؟ جواب ملا، ابھی نماز کو گیا ہے ابھی آتا ہے۔ آپ سمجھے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ پوچھنے لگتا ہے۔

نبیؐ پر درود و سلام جو ہے، یہ تعلق کی علت ہے۔ آپ بھی درود بھیجئے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِيِّ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الاحزاب ۵۶)

بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے، ملائکہ، ملک کی جمع ہے۔ جمع کا لفظ جب مضاف ہوا کرتا ہے تو عام ہو جاتا ہے۔ تو ملائکہ کی طرف مضاف ہے، اس کے معنی ہوئے اس کے تمام فرشتے یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ حال اور مستقبل دونوں کے لئے آتا ہے۔ حال تو منقطع ہو جاتا ہے۔ جیسے ماضی منقطع ہو جاتا ہے حال سے۔ حال منقطع ہو جایا کرتا ہے مستقبل سے۔ مستقبل لا انقطاع ہے۔ یہ بھی منقطع نہیں ہوگا، قیامت تک جائے گا اس لئے کہ

مضارع کا صیغہ ہے۔ اللہ پاک ابد تک لا انتہا درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر —
 بھیجتا رہے گا۔ درود سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا - قاعدہ کی
 بات بتا رہا ہے۔ اے ایمان والو! اور قیامت تک کے کل ایمان والو۔ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
 تَسْلِيمًا (۲۳/۵۶) تم سب درود و سلام اس پر بھیجو اور تسلیم کا جو لفظ ہے یہ مبالغہ کے لئے آتا ہے۔
 تکثیر کے لئے آتا ہے۔ بہت زیادہ سلام پڑھو۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ
 اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اس سے بہتر کوئی ذکر
 ہو نہیں سکتا۔ یہ عادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ جو ہے وہ درود بھیجتا ہے۔ درود
 بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل، عادت اور سنت ہے، اور نماز پڑھنا یہ کس کی عادت ہے؟ یہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خدا
 نماز نہیں پڑھتا، خدا روزہ نہیں رکھتا، جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، یہ سب نبی کی عادتیں،
 خصلتیں اور سنتیں ہیں۔ جو نسبت خدا کو رسول سے ہے، وہی نسبت خدا کی سنت کو رسول
 کی سنت سے ہے اور خدا کی سنت درود شریف ہے، اور نبی کی سنت عبادت ہے جتنا
 خدا رسول سے افضل ہے۔ اتنی ہی اس کی سنت رسول کی سنت سے افضل ہے اور اس کی سنت درود اور
 نبی کی سنت عبادت۔ تو درود شریف سب عبادتوں سے بھی افضل ہو گیا۔ اللہم بارک علی محمد
 و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کوئی چیز نجات دلانے
 والی نہیں ہے۔ دنیا میں اور دین میں۔ درود ہی ایسی شے ہے جو ہر وقت نفع دے گی۔ اس
 عالم میں بھی اور اس عالم میں بھی۔ اس مضمون کا تعلق کسی فرقہ سے نہیں ہے، نہ کبھی اس
 کا تخیل کیجئے۔ مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے۔ جو بات علی ہے، میرے خیال میں بیان کر رہا
 ہوں، دلیل کا مقدر آپ نے سمجھ لیا۔ غور کریں۔

ہر عبادت میں امکان ہے، نامقبولیت کا، آپ نے نماز پڑھی ضروری نہیں کہ قبول ہی ہو جائے کبھی قبول ہو جائے گی، کبھی نہیں ہونے کی، ہو سکتا ہے نہ ہو یا چاہے قبول ہو جائے، لیکن امکان ہے۔ مردود ہونے کا۔ ناقبول ہونے کا امکان ہر عبادت میں موجود ہے۔ اور درود شریف ہی ایسی چیز ہے کہ ہر وقت مقبول ہے۔ تو یہ یقینی ہے کہ قبول ہو۔ اور عبادت ظنی القبول ہے اور یقینی ظنی سے افضل ہے۔ درود شریف ہر عبادت سے افضل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اپنی حاجت کے لئے دعا مانگتے ہیں تو لازم اور واجب ہے کہ پہلے درود شریف پڑھیں پھر دعا مانگیں اپنی حاجتوں کو پورا کرانے کے لئے اللہ سے۔ پھر درود شریف پڑھیں وہ غفور الرحیم ہے، جب اس کے سامنے یہ خوان جائے گا۔ تین قابیں رکھی ہوئی ہوں گی۔ پہلی درود شریف کی۔ دوسری آپ کی حاجت کی۔ پھر درود شریف کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر ادھر سے اٹھ لے اور بیچ کی قاب چھوڑ دے۔ رحیم کی شان سے یہ بعید ہے۔ وہ یہ سب ہی لے لے گا۔

آپ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورۃ واقعہ میں، تین گروہوں کا ذکر کیا۔ وَكُنْتُمْ
 اَزْوَاجًا ثَلَاثَةً۔ (واقعہ آیت ۵۶) جو یہی یہ واقعہ پیش آجائے گا۔ یعنی قیامت آجائے
 گی۔ تو تم تین گروہ ہو جاؤ گے۔ ایک مقربین، اصحاب الیمین، تیسرے اصحاب الشمال۔ معاذ اللہ
 تین گروہ ہوں گے۔ ان تینوں گروہوں کے واقعات اور حالات اللہ تعالیٰ نے ڈھائی لکوع
 میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ تین رکوع کی سورت ہے۔ جب سورۃ کو ختم کیا تو ان تین گروہوں کے
 حالات کا خلاصہ اور بخور بیان کیا ہے۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ فَرَوْحٌ وَ
 رِيحَانٌ وَجَنَّاتٌ نَعِيمٌ (سورۃ واقعہ ۸۹-۸۸) جو مقربین میں سے ہے۔ کیا ہے اس کا انجام حشر
 اس کی کیا جزا ہوگی۔ راحت بہت راحت، ریحان خوشبو میں مطر، باغ و بہار، یہ اس کا انجام
 ہوگا۔ پہلے گروہ کی تو یہ کیفیت اور دوسرا گروہ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْأَعْمَالِ الْيَمِينِ (۹۱) اللہ تعالیٰ
 مجھ کو اور آپ کو اسی گروہ میں شامل کر دے۔ اصحاب الیمین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کے

سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دینے جائیں گے۔ مقربین کا تو بڑا درجہ ہے۔ اصحابِ یمن ہی میں ہمارا انجام ہو۔ (خداوند تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انجام بخیر کرے) ان کو کیا جزا ملے گی، ان کو کیا انعام ملے گا قَسَلَمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (۵۶) اللہ کی طرف سے ان کو سلام ہو۔ اتنے معزز ہستی کا سلام کرنا۔ اس سے بڑی کیا جنت اور راحت ہوگی۔ جن کے نصیب میں یہ نعمت ہوگی وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ سلام اتنی بڑی چیز ہے۔ اصحابِ یمن تو خود بڑی چیز ہے۔ یہ خود جزا ہے۔

آپ یہ درود و سلام کا تحفہ خود پیش کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں۔ یا آپ کسی ذریعے سے بھجوادیں! السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! آپ خود پیش کر دیجئے یا اللہ سے کہہ دیجئے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا۔ ہماری طرف سے سلام پہنچا دیجئے یا خود پہنچا دیں۔ یا اللہ کے ذریعے سے پہنچا دیں۔ آپ کو اختیار ہے۔

اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے متعلق کیا بیان کیا جا سکتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے جب تعریف کسی کی کی جاتی ہے، جو شخص کرتا ہے، اگر وہ اس کے متعلق پوری معلومات رکھتا ہے۔ جب تو صحیح تعریف کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا، مثلاً مورخ کو مورخ سے زیادہ واقف ہونا چاہیے، زیادہ آگاہ ہونا چاہیے۔ نبی کے برابر یا نبی سے زیادہ کسی کو علم ہو، معرفت ہو تو وہ نبی کا تعارف کر سکتا ہے۔ وہ معرفت کر سکتا ہے نبی کی اور کسی شخص کو نبوت کا علم نہیں ہے کسی صدیق میں یہ بات نہیں ہے، یا جو رؤسار صدیقین ہیں، ان میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعریف سمجھے ہوئے ہوں یا بیان کر سکیں۔ نبی کر سکتا ہے، یا خدا کر سکتا ہے۔ غیر نبی میں قابلیت نہیں ہے، یہ عقلی دلیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔

شرعی دلیل بھی آپ کو سمجھا دوں۔ سمجھ میں آجائے گا، آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ

نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔ اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
 وَكَلِمَتُهُ (النساء ۱۷۱) یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے کلمہ کے کیا معنی۔ کلمۃ اللہ
 جو ہے وہ لفظ "کن" ہے اور کوئی کلمہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں۔ چونکہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے
 کوئی ظاہری سبب نہیں تھا۔ اس لئے ان کی طرف "کن" کی نسبت کی گئی۔ اس خصوصیت کی بنا پر
 ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ لیکن حقیقت کلمۃ اللہ کی یہ ہے کہ ہر وہ شے جو منجانب اللہ ہو وہ
 کلمۃ اللہ ہے۔ جیسے الحمد۔ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ (البقرہ-۲) یہ منجانب اللہ ہے
 لہذا یہ کلمۃ اللہ ہے۔ معجزہ کلمۃ اللہ ہے۔ ہر نبی کلمۃ اللہ ہے۔ یہ سب منجانب اللہ ہیں۔ ان
 کو مخصوص طور پر اس لئے کہا گیا کہ ان کے باپ نہیں تھے۔ اس لئے ان کے لئے یہ لفظ شامل
 ہو گیا۔ شریعت کی زبان میں۔ ورنہ حقیقت میں کلمۃ اللہ کے معنی منجانب اللہ ہیں۔ ہر وہ شے
 جو منجانب اللہ ہے کلمۃ اللہ ہے۔ یہ بات سمجھیں آگئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَوَهَبْنَا
 لِدَاوُدَ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ طُكُلًا هَدٰىنَا وَاٰدَمَ نُوْحًا هَدٰىنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ
 دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُونَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ
 وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى وَإِلْيَاسَ طُكُلٌ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْإِسْرٰءِيْلَ
 وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَّكُلًّا فَضَّلْنَا عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ۝ (الانعام ۸۶-۸۵-۸۴)

یہ سولہ نبی ہیں۔ نوح علیہ السلام کو لکھتے۔ سترہ ہوئے۔ اس رکوع میں سولہ ستر
 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰى
 اللّٰهُ فِىْهِمْ اَقْتَدٰهُ (الانعام ۶)

یہ وہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے۔ یہ اللہ سے
 ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کا معلم اور استاد اور ہدایت کنندہ
 صرف اللہ ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے۔ اِقْتَدٰهُ۔
 اے نبی تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ ان کی ہدایت کی اتباع و اقتدا کرو۔

خاتم النبیین ہیں، تمام شریعتوں کے یہ ناسخ ہیں۔ یہ ان نبیوں کی کیا اتباع کریں گے۔ اگر اتباع کریں گے عقائد میں تو مقلد ہو جائیں گے۔ اگر شریعت کی اقتدا کریں گے تو ناسخ نہیں رہ سکیں گے۔ اقتدار کس چیز میں کریں گے؟ کیا اتباع کریں گے؟ لہذا شراعی مراد نہیں ہو سکتے، عقائد مراد نہیں ہو سکتے۔ اعمال و افعال یہ تو قطعی مراد نہیں ہیں کہ وہ اتباع کر سکتے، وہ ناسخ نہیں ہونے کے، تمام شریعتیں منسوخ ہو چکیں، پھر کس چیز کی اتباع کریں گے۔ ہر ہر نبی میں جو کمالات ہیں۔ ان میں ایک ایک کمال ایسا ہے جو ہر نبی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایک فعل ایسا ہے، وہ اخلاقِ حسنہ، اخلاقِ جمیلہ میں سے ایک ایک نبی مستخلص ہے۔ کمالات جتنے بھی تھے وہ انبیاء علیہم السلام میں علیحدہ اور متفرق طور پر تھے۔ تو اے نبیؐ ان میں جو اخلاق اور کمالات ہیں۔ متفرق طریقہ پر وہ سب تم میں ہونے چاہئیں تم جامع کمالات انبیاء ہو۔ اور وہ جو کمال خاص ہے۔ وہ سب منجانب اللہ ہے۔ تو ہر نبی تو کلمۃ رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جامع کمالات انبیاء ہیں، یہ جامع کمالات ہیں یعنی (یہ کلمات رب ہیں) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات رب، نوح علیہ السلام کلمۃ الرب، موسیٰ علیہ السلام، کلمۃ الرب، عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ الرب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ الرب نہیں۔ بلکہ کلمات الرب یہ کلمے ہیں، وہ کلمہ ہیں۔ قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يَحْكُمُ مِمَّا تَدْعُوا بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ (سورۃ البقرہ ۱۲۹)

کہہ کہ اگر بحر کو روشنائی قرار دے دیا جائے کلمات الرب کو رقم کرنے کے لئے اور اوصاف کو بیان کرنے کیلئے تو بحر ختم ہو جائے گا۔ بحر کلمات الرب رقم ہونے سے پہلے بحر میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جو کلمات الرب کو رقم کر سکے۔ محمد رسول اللہ کلمات الرب ہیں اور کلمات الرب ناقابل رقم ہیں تو محمد رسول اللہ ناقابل بیان، کون بیان کر سکتا ہے، جو بیان کرے گا وہ یا تو جھوٹا ہو گا یا اس کے اپنے خیال کے مطابق ہو گا۔

کوئی نہیں بیان کر سکتا۔

کوئی ہو، ولی ہو، ابدال ہو، قطب ہو، صدیق ہو، رئیس الصدیق ہو، کیسا ہی قدسی اعظم ہو، وہ گھٹ کر فاسق ہو سکتا ہے۔ کیسا ہی فاسق ہو، ترقی کر کے وہ بڑھ کر قطب ہو سکتا ہے۔ نبی کو کتنا ہی کم کر دیا جائے وہ ابوبکر نہیں ہو سکتے۔ نبوت کا تجزیہ کرتے کرتے کتنا ہی ننھا سا جز لکال لیجئے وہ صدیقین سے افضل ہے گا، اور جو بڑے سے بڑا نیک امتی ہے، اس کا آپ تجزیہ کریں گے وہ فسق پر آ کر ٹھہر جائے گا اور فسق میں اگر رحمت خدا کی شامل ہو، کوئی چور، ڈاکو، زانی وہ قطب، ولی اور ابدال بن جائے گا۔ مگر نبی میں یہ بات نہیں، تمام جہان کے اولیاء جننے ہیں وہ سب مل کر بھی اس درجہ پر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ محمد رسول اللہ صلا اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا محال اور ناممکن ہے۔ یہاں تو ایک سمندر ہے یہی مضمون دوسری آیت میں ہے۔ **وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا لَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ**۔ (لقمن ۳۱/۲۲)

اس آیت میں سات سمندر ہیں، اور بحر کو مد دینے کے لئے اور بحر لایا جائے یہاں تک کہ خدا لانا انتہا بحر لا سکتا ہے، پھر بھی رقم نہیں ہو سکتا اور محمد رسول اللہ کلمات الرب ہیں، لہذا کلمات الرب جو ہیں وہ ناقابل رقم ہیں۔ محمد رسول اللہ کے اوصاف اور صفات جو ہیں وہ ناقابل رقم ہیں کوئی انسان نہیں بیان کر سکتا۔ صدیق اکبر یا علی رضی اللہ عنہما۔ یہ آجائیں اور کل انسان یہ سب مل کر بیان کریں یا ملائکہ، کوئی نہیں کر سکتا، نہ ان کے علم کا حال بیان کر سکتے ہیں نہ عمل کا۔ آپ کیا بیان کر سکتے ہیں۔؟ ازل سے ابد تک کے انسان و خلائق مل کر بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں بے شک اللہ قادر ہے جو وہ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے وہ بیان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ مگر اس کے سمجھنے کے لئے بھی تو کچھ چاہیے؟ بچہ کو آپ کتنا ہی بلوغ کی کیفیات سمجھا دیں، بیان سچ ہوگا، حق ہوگا، مگر کبھی بھی

وہ سمجھ کر نہیں دے گا۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ جو نابالغ ہے وہ کیسے بلوغ کی کیفیات سمجھ سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا بیان قطعی سچا ہے۔ وہ صحیح تعریف بیان کرے گا، لیکن آپ سمجھ نہیں سکیں گے، نہ قرآن کو نہ حدیث کو، صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نابالغانِ معرفت جو ہیں وہ عرفاء کے صحیح حالات کو نہیں سمجھ سکتے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ممکن ہے۔ میں آپ سے کیا بیان کروں؟ ناممکن اور محال ہے۔ تم چاہو تو میں اپنی عقل کے مطابق کچھ بیان کر دوں۔ وہ تو جتنا میرا علم ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، وہ اس سے زیادہ بیان کر دے گا۔ مجھے تو اتنا ضرورت پتہ چل گیا کہ کچھ پتہ نہیں چلا، بس اس سے زیادہ نہیں معلوم ہو سکتا، بس اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں بیان کر سکتے۔

آپ غور کر کے دیکھیں۔ آپ کے سامنے میں ایک بات بیان کر سکتا ہوں دینِ اسلام! اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ دین کا جو لفظ آیا کرتا ہے اور مذہب کا، اس کے اندر تین جز ہوا کرتے ہیں۔ ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، ایک اخلاق ہوتا ہے۔ تین چیزوں سے یہ چیز مرکب ہوا کرتی ہے۔ اس مرکب چیز کا نام مذہب اور دین ہے۔ ہر مذہب کو دیکھ لیجئے آپ! اس میں کچھ عقائد ہوتے ہیں جسے ہم لوگ ایمانیات کہتے ہیں۔ کچھ اعمال ہوا کرتے ہیں جو جوارح سے کئے جاتے ہیں، اعضا سے کئے جاتے ہیں، کچھ عادات اور خصلتیں ہوا کرتی ہیں۔ ان کو اخلاق کہا کرتے ہیں۔ بس ان تین چیزوں کے مجموعہ کا نام مذہب ہوتا ہے۔ اسلام میں بھی یہی تین چیزیں ہونی چاہئیں اور یہ تینوں چیزیں ہیں۔ پہلا جزو اصل کا عقیدہ ہے۔ عقیدے جتنے ہیں ان سب میں سب سے بڑا جو عقیدہ ہے وہ توحید کا مسئلہ ہے۔ اسلام کے اندر ٹھیک ہے؟ سب مسلمان کلمہ گو جانتے ہیں۔ توحید کے مسئلے سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ کے اعتبار سے، یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، اس عقیدہ

کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے غیر اسلامی مذاہب میں جوں کاتوں موجود ہے۔ براہمہ کا ایک گروہ ہے ہندوستان میں، ان کے ہاں ایسی ہی توحید ہے جیسی مسلمانوں کے ہاں ہے، کوئی فرق نہیں، ماتھے پر تین نشان لگایا کرتے ہیں۔ قشقہ ہندوستان میں دیکھا ہوگا آپ نے۔ وہ براہمہ کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں توحید کامل ہے۔ نبوت کے منکر ہیں۔ توحید مکمل ہے۔ جتنے آسمانی مذاہب ہیں، سب میں توحید موجود ہے اور آسمانی مذاہب کے ماننے والے اس وقت موجود ہیں۔ اس دنیا میں اور کل مسلمانوں کے نزدیک وہ جہنمی ہیں۔ یا نہیں؟ جو اس وقت سچی انجیل پر عمل کرے۔ وہ بھی آپ کے نزدیک — کافر ہی ہے۔ سچی تورات پر عمل کرے تو کافر۔ صحفِ براہیم پر عمل کرے تو کافر، موجودہ انجیل کو سچا جانے تو کافر۔ تو توحید کا مسئلہ اکثر غیر اسلامی مذاہب میں موجود ہے۔ آپ جو اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا مذہب حق ہے۔ جب آپ ان لوگوں کے پاس جا کر کہیں گے تو وہ کہیں گے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ نئی حقانیت کیالائے؟ ہمارے ہاں یہ ہے موجود۔ سمجھ میں آگیا؟ نبوت کا مسئلہ جو ہے جو تمام آسمانی مذاہب میں موجود ہے۔ عمل کے لئے جزا کا مسئلہ ہے، تقریباً تمام مذاہب میں موجود ہے سوائے دہریہ کے، دہریہ خدا کے قائل نہیں ہیں۔ باقی ہر مذہب خدا کا قائل ہے۔ عمل کے لئے بدلہ ہے، وہ بدلہ خواہ تناسخ کے ذریعہ ہو، خواہ روحانی ہو، کسی اور ذریعہ سے ہو، یا جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں۔ میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ خدا میرا اور آپ کا اسی عقیدہ پر انجام کرے کہ دوبارہ اٹھنا پڑے گا۔ قیامت کے ذریعہ تو قیامت کے بھی بہت کثیر کافر قائل ہیں، عیسائی بھی، موسائی بھی، بہت سے لوگ ہیں، تو جتنے بھی اعتقادی مسئلے آپ لیں گے۔ وہ کل کے کل یا اجزاء کی حیثیت سے متفرق غیر اسلامی مذاہب میں بھی موجود ہیں۔

آپ کہیں گے کہ اسلام قرآن ہے، ٹھیک ہے، یہ حق ہے۔ آپ کہیں گے اَللّٰہُ ذٰلِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْہِ (البقرہ ۲) قرآن کو ہاتھ میں لے کر کہیں گے کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ یہی معنی ہیں ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہودی تورات خیر محرت

ہاتھ میں لے کر کہے ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ تو آپ کیا کہیں گے! کچھ تو بولو، ایسا ہی ایمان لانا پڑے گا جیسا قرآن پر ہے۔ ذرا سا فرق کرتے ہی کافر ہو جائے گا۔ عیسائی غیر محرف انجیل ہاتھ میں لے کر کہے ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ مسلمان کیا کہے گا؟ اَمْنَا ٹھیک ہے۔ کیا بات ہوئی، کتاب وہاں بھی موجود ہے۔ کیا فرق ہوا، قرآن میں اور اس میں۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ہدایت ہے متقیوں کے لئے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا هُدًى وَنُورٌ (المائدہ ۵/۴۴) ہم نے توریت نازل کی تھی اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی۔

تو قرآن جو چیز پیش کر رہا ہے، وہ دوسری جگہ غیر مسلموں میں موجود ہے۔ جن کو آپ کافر اور جہنمی بنا رہے ہیں۔ تو اوّل سے لے کر آخر تک جتنے بھی عقائد ہیں، یا متفرق طور پر یا مجتمع طور پر دوسری جگہ بھی موجود ہیں۔

اب رہ گیا اخلاق، اخلاق کل کے کل جتنے ہیں، جوں کے توں، مذہب اور لامذہب دہریہ اور غیر دہریہ سب میں مشترک ہیں۔ کسی شخص کے نزدیک ماں باپ کا ستانا اچھی چیز نہیں ہے۔ کسی شخص کے بھی نزدیک محسن کشی، احسان کرنے والے کے ساتھ برائی کرنی، خواہ دہریہ ہو، فلسفی ہو، سب برا سمجھتے ہیں، غرض اخلاقی جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب تمام مذاہب میں موجود ہیں۔

اب رہ گئے عبادات اور معاملات یہ جو ہیں، قریباً سب مذاہب میں موجود ہیں۔ عبادات کے ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ اور باقی نوعیت، سب جگہ موجود ہے۔ نماز ہمارے ہاں بھی پڑھی جاتی ہے اور کلیسا میں دوسرے طریقہ سے پڑھی جاتی ہے۔ روزہ ہمارے ہاں رکھا جاتا ہے۔ ان کے یہاں بھی دوسرے طریقہ سے رکھا جاتا ہے۔ حج کرنے کے لئے ہمارے ہاں مکہ جانا پڑتا ہے۔ وہاں کاشی اور سوہنا جاتے ہیں۔ سب کے ہاں یا تڑا ہے، آپ سمجھ گئے۔ کون سی چیز آپ پیش کر رہے ہیں جو ان کے

ہاں نہیں ہے، جو آپ کہیں یہ اچھی چیز ہے؟ جو چیز آپ پیش کریں گے وہ کہیں گے یہاں موجود ہے۔ تو اسلام تو وہ ہونا چاہیے جو غیر مسلم کے پاس نہ ہو تو قرآن کو اول سے آخر تک الحمد للہ والناس تک آپ اٹھا کر دیکھیں تمام اغیار میں مذاہب باطلہ میں وہ تقسیم ہو گیا کچھ نہیں بچتا۔ کوئی چیز آپ نہیں بتا سکتے قصصِ اولین و آخرین آپ کہیں گے وہ بھی موجود ہیں دوسرے کے ہاں، تو پھر کیا چیز رہا قرآن؟ کیا چیز رہا اسلام، کوئی چیز نہیں ہے، آپ سمجھ گئے۔

خدا آپ کو توفیق دے اور ہدایت دے۔ کوئی غلط بات نہ سمجھو۔ صرف ایک ہی قضیہ ہے۔ اسلام اور قرآن میں جو غیر مسلم کے ہاں نہیں ہے وہ ہے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ۔ بس یہ ایک ہی قضیہ ہے۔ اسی کا نام قرآن، اسی کا نام اسلام ہے۔ یہی غیر مسلم کے ہاں پیش ہوگا۔ یہ اس کے ہاں نہیں ہے اسکا وہ منکر ہے جس چیز کا وہ مقرر ہے وہ چیز آپ کی نہ رہی۔ جس چیز کا وہ منکر ہے وہ ہے آپ کی حقیقت میں ہے اسلام۔ وہ کیلئے بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کوئی چیز نہیں ہے اگر محمد رسول اللہ کذب کی دعوت دیدیں وہ حق ہوتا انہوں نے کہا خدا واحد ہے، ان کے کہنے سے توحید عقیدہ بنا۔ عیسیٰ رسول اللہ اور روح اللہ ہیں ان کے کہنے سے عیسے کو رسول اللہ اور روح اللہ مانا ہے۔ اگر وہ نہیں کہتے تو نہیں مانتے۔ انہوں نے کرشن جی کے متعلق کچھ نہیں کہا اس لئے نہیں مانتے۔ اگر وہ ان کے متعلق کہتے کہ نبی اللہ ہیں۔ ہم ان کو بھی مان لیتے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ انہوں نے کہا موسیٰ کلیم اللہ اور رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ ہر نبی کو ان کے کہنے سے مانا ہر عقیدہ کو ان کے کہنے سے مانا۔ خدا کو وحدہ لا شریک ان کے کہنے سے مانا۔ انہوں نے کہا یہ کتاب مجھ پر نازل ہوئی مجر دان کے کہنے سے ہم نے مان لیا۔ قرآن پاک کا جو حصہ مکہ میں نازل ہوا تھا۔ وہ پہلے ہونا چاہیے تھا جو مدینہ میں نازل ہوا تھا وہ پیچھے ہونا چاہیے تھا۔ مدنی صورتوں کو مقدم کر دیا۔ سورۃ بقرۃ پہلی سورۃ مدنی ہے۔ سورۃ آل عمران مدنی۔ یہ ترتیب ذکر کیے بالکل خلاف ہے، انہوں نے کہا کہ یوں ہی حق ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جو یہ کہیں وہ حق۔ کہا کہ خدا کی طرف

سے یہ قرآن نازل ہوا۔ ہم نے کہا بالکل حق ہے۔ ان کے کہنے سے خدا کو وحدہ لا شریک مانا، انہی کے کہنے سے مردہ کا زندہ ہونا مانا، انہیں کے کہنے سے کل اخلاق کو مانا۔ بس یہی اصل الاصول ہے جو پورے اسلام اور حقائق کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر یہ بندش نکال دی جائے تو جس طرح جھاڑو میں تیلیاں منتشر ہو کر ادھر ادھر چلی جاتی ہیں۔ آپ کا سارا مذہب منقسم ہو جائے گا۔ کچھ باقی آپ کے پاس میں نہیں رہے گا۔ اصل الاصول ہے جڑوں کی جڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی نَبِيِّ الْكَرِيْمِ۔ یہ ہے نبی کی تعریف یہ ہے اصل اسلام جو بھی آپ فرمائیں خواہ عقل کے مطابق ہو، خواہ وہ عقل کے خلاف ہو۔ مجرد آپ کے کہنے سے مانا جائیگا۔ کبھی بھی عقل میں آتا ہے کہ آدمی کی گردن کٹ جائے اور وہ زندہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کی زندگی ثابت نہیں کر سکتی۔ وہ مردہ ہے۔ اس کو دفن کر دیا جائے نہیں کرتے دفن؟ انہوں نے کہا کہ وہ زندہ ہے۔ بَلْ اَحْيَاءُ وَّهٗ زٰنِدٰہٗ ہِیْنَ۔ وَالْکٰفِرُوْنَ لَا تَشْعُرُوْنَ (البقرہ ۱۵۴) تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس بات کا نو پتہ ہے کہ وہ مردہ ہے دفن ہو گیا۔ نبی نے کہا نہیں، بالکل متضاد ہو گئی بات مردہ کو زندہ کہہ رہا ہے۔ نبی کی یہی شان ہے۔ جو تمہاری عقل میں نہ آئے وہ حق ہے اور عقل میں آنے کے بعد مانا تو پھر ضرور کیا رہی نبی کی، عقل میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کی عقل بالکل ناقص چیز ہے، فی نفسہ۔ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو۔ انہوں نے عقلی علم کی بڑی قدر کی ہے۔ یہ نہیں سمجھے کہ عقلی علوم کیا ہیں اور ان کے کیا نتائج ہیں۔ عقل سے جواب تک علم مدون ہوئے ہیں۔ حساب ہے! الجبر ہے! اقلیدس ہے، یہ علوم ریاضیہ ہیں۔ علم صحیح ہے جس کو سائنس کہتے ہیں۔ جس کا رواج آج کل دنیا میں ہے۔ ایک علم ہے جس کو فلسفہ الہیات کہتے ہیں جس میں مابعد الطبیعات حالات بیان کئے گئے ہیں۔ یہ سب عقلی علوم کہلاتے ہیں۔ ان سب کے جو انجام ہیں۔ ان سے اس دنیا کی زندگی کو سنوارنا ہے! بخیر رنگ ہے، وہ مکانوں کے کام میں آ رہی ہے۔ عدد کا علم ہے ارتھمیٹک وہ لین دین اور قیمتوں

کے تقرر میں کام آ رہا ہے۔ علم طب ہے، ڈاکٹری کا علم وہ بدن کی صحت میں کام آ رہا ہے ہر علم کو آپ دیکھیے۔ طبیعات کے جو علوم ہیں۔ سفر کو آسان کرنے کے لئے اصول مہیا ہو رہے ہیں۔ یا موت کے اسباب مہیا کرنے کے اصول وضع ہو رہے ہیں۔ بہر حال جو بھی ہے اس زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، عقل کے جتنے علوم ہیں لیکن آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ بہت بڑی اکثریت ہے۔ زندوں کی جن میں حیات ہے۔ ذی حیات اشیاء کی بڑی اکثریت ہے کہ جن کی اکثریت کے مقابل میں انسان کی اقلیت ہے۔ حیوانات کی اتنی اکثریت ہے کہ کچھ اندازہ ہی نہیں ہے۔ حیوانات کے مقابل میں انسان کتنا قلیل ہے۔ اتنی بڑی اکثریت جو ہے ذی حیات نفوس کی بغیر عقل کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ انسان تو بڑا بد نصیب ہے کہ ایک عقل کا بوجھ اور اپنے سر پر لا کر بسر کر رہا ہے۔ یہ تو بغیر عقل کے بھی گذر سکتی تھی۔ انتہائی بے عقلی ہوتی ہے۔ مجھے تو معلوم ہوا کہ عقل کا وجود لغو ہے۔ لیکن لغو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مابین امتیاز ہے اگر لغو قرار دے دو تو انسان حیوان کی مثل ہو گیا۔ اگر اس سے صحیح کام نہ لیا تو اس سے بدتر ہو گیا۔ مابین امتیاز عقل ہی تو ہے۔ تو عقلی مضمون کے ذریعے تو مابین امتیاز ہونہ سکی۔ صحیح کام نہ لیا جاسکا۔ تو لا بد اسکو بتلنے کے لئے عقل سے باہر کوئی معلم ہونا چاہیے۔ اسی معلم عقل کا نام نبی ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں۔ معلم عقل کو۔

تجربے سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا ہم نے بہت سی کتابوں کو دیکھا۔ ان سے ہمارے دماغ میں مضمون آیا۔ اس کو ہم نے کتاب میں درج کر دیا۔ آپ اس کتاب کو دیکھیں۔ اس سے آپ کے دماغ میں ایک مضمون آ جائے گا۔ آپ اپنا مضمون دوسرے رسالے میں درج کر دیں۔ یہی ہو رہا ہے۔ کتاب سے مضمون دماغ میں آ رہا ہے۔ دماغ سے کتاب میں جا رہا ہے۔ برابر یہی ہو رہا ہے۔ یہ کتاب، یہ دماغ، یہ دماغ یہ کتاب، برابر یہ سلسلہ ہونا چلا جا رہا ہے۔ آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ ہر دماغ دو کتابوں کے بیچ میں آ گیا۔ ایک کتاب سے تو ایک مضمون لیا اور

دوسری کتاب کو دیا۔ اور ہر کتاب دو دماغوں کے بیچ میں آگئی۔ جیسے میں نے آپ کو کتاب دی ایک تو میرے دماغ کے بعد آئی اور ایک آپ کا دماغ دو کے بیچ میں آگیا۔ تو ہر کتاب دو دماغوں کے بیچ میں اور ہر دماغ دو کتابوں کے بیچ میں اور بیچ کا تصور ہونہیں سکتا۔ جب تک پہل کا تصور نہ ہو۔ بیچ جو ہے وسط نہیں معلوم ہو سکتا جب تک کہ ابتداء نہ ہو، وہ بیچ کیسے کہلائے گا۔ بیچ تو اول کے اعتبار سے ہے۔ اگر اول نہیں تو بیچ کچھ بھی نہیں، تو لا بد اول ہونا چاہیے۔ پہلی کتاب ہونا چاہیے۔ پہلا دماغ ہونا چاہیے۔ پہلی کتاب کتاب اللہ ہے۔ پہلا دماغ رسول اللہ ہے۔ یہ وہ دماغ ہے کہ جس نے کسی انسانی کتاب میں سے مضمون نہیں لیا اور یہ وہی کتاب ہے کہ جو کسی انسانی دماغ کا نتیجہ نہیں۔

آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، انسانوں کی ضرورت کے اعتبار سے بنائی ہیں۔ جس شے کی انسان کو زیادہ ضرورت ہے، اس کا وجود زیادہ بنایا ہے۔ جس شے کی ضرورت کم ہے اس کا وجود کم بنایا ہے۔ جیسے غلہ کی ضرورت زیادہ ہے اسے زیادہ بنا دیا۔ بھلوں کی ضرورت کم ہے اس لئے کم بنا دیا، تانبے پیتل کی ضرورت زیادہ ہے اسے زیادہ بنا دیا۔ چاندی سونے کی ضرورت کم ہے اسے کم بنا دیا۔ نمک کی ضرورت زیادہ ہے۔ لال مرچ اور دیگر مسالحوں سے اسے زیادہ بنا دیا۔ پانی کی ضرورت کھانے سے زیادہ تھی، پانی کے دریا کے دریا بہا دیئے۔ کنویں بنا دیئے۔ ہوا کی ضرورت اس سے بھی زیادہ تھی اس کو زیادہ ہتیا کر دیا۔ اس استقرار سے، اس تجسس سے، یہ بات معلوم ہو گئی کہ جتنی ضرورت زیادہ ہوگی۔ اس شے کا وجود اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اب یہ جو نعمتیں ہیں، محاسن ہیں، جو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ضرورت کی نعمتیں مہیا کی ہیں۔ اگر یہ آپ کو حاصل نہ ہوں، کیونکہ یہ انسانی قدرت میں شامل نہیں ہیں۔ انسان کی قدرت میں اگر شامل ہوتے تو نعمتیں اپنے لئے ہر شخص حاصل کر لیتا۔ ایک پچاس روپے مہینہ پارہا ہے، ایک پانچ سو روپے مہینہ پارہا ہے۔ اگر پچاس روپے والے کی قدرت میں وہ ہزار روپے مہینے تو وہ ہتیا کر لیتا یا نہیں کر لیتا۔ ہر شخص ان

نعمتوں تک پہنچنے پر قادر نہیں ہے۔ یا وہ نعمتیں اس حد تک پہنچنے کے لئے گویا تیار نہیں۔ قدرت سے باہر ہے تو جو شے قدرت سے باہر ہو اور پہنچنا ضروری ہے اس نعمت تک خواہ وہ نعمت ہم تک پہنچے یا ہم اس نعمت تک پہنچیں، یہ ضروری ہو گیا۔ زیادہ ضرورت ہوتی اس کی۔

بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ پیدا تو کر دیتے دریا کے دریا لیکن پیاس کے وقت ایک گلاس ہی مل جائے تو غنیمت ہے تو زیادہ ضرورت اس کی ہوتی کہ وقت ضرورت مل جائے تو اس نعمت تک پہنچنا زیادہ ضروری ہو گیا۔ اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہو گئی تو نعمت تک پہنچنا سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہو یا نعمت کا اس تک پہنچنا سب سے زیادہ ضروری چیز ہو۔ حکم استقرار آپ سمجھ چکے ہیں کہ جس شے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ اسے سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نعمت تک پہنچے اور نعمت تک پہنچنا یا نعمت کو منع تک پہنچانا، اسی کے معنی رحمت کے ہیں۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ نعمت پہنچ جائے منع تک۔ تو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی تھی۔ تو سب سے زیادہ اس کو ہونا چاہیے۔ تو رحمت کا وجود سارے عالم سے زیادہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء ۲۱) ہم نے تمہیں تمام عالم کے لئے بلکہ عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اس نے کہہ دیا تو وہ سب سے زیادہ اہم چیز اور سب سے زیادہ بڑی چیز ہو گیا۔ رحمت اللعالمین ہو گیا۔ اس کی کیا تعریف کی جاسکتی ہے۔ کیا کہا جاسکتا ہے اللہُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

مسلمان قوم کا زوال کسی وجہ سے نہیں ہوا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے صرف اس کو اپنے نبیؐ سے علاقہ کمزور ہو گیا ہے۔ بے تعلق سی ہو گئی ہے اور اس کے مختلف سبب بنے۔ تباہی کا سبب صرف یہی ہے اور کوئی سبب نہیں ہے۔ کسی وقت بھی مسلمان کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا۔ جتنا اب اس دور میں ہے۔ کسی مدرسہ میں جتنا روپیہ تقسیم ہو رہا ہے۔ کبھی

کسی دور میں بھی نہیں ہوا۔ اس کی آپ تحقیق کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نبیؐ سے کوئی علاقہ مسلمان کو باقی نہیں رہا۔ یا بہت کم ہو گیا۔ علاقہ کی مثال کے لئے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ ایک یہودی نے یہ کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰؑ کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ ایک صحابیؓ تھے انہوں نے اس کو تھپڑ مار دیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اصطفیٰ کیا ہے۔ انہیںؓ یہ بات ناگوار ہوئی کہ موسیٰؑ کی ذات کو اس نے مقصود کیا۔ اس نے استغاثہ کیا کہ میں ذمی ہوں اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تو مسلمان اس کی بات برداشت نہ کر سکا۔ حالانکہ وہ واقعہ اپنی جگہ صحیح تھا۔ لیکن مسلمان اس کے لئے تیار نہیں تھا کہ اپنے نبیؐ کے مقابلے پر کسی نبیؑ کو مصطفیٰ سمجھے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے۔

میں آپ کے سامنے ایک یاد دہانی اور بیان کر دیتا ہوں۔ مجھ میں اتنی استقامت نہیں، مریض ہوں تھوڑا تھوڑا جو مجھ سے ہو سکتا ہے بیان کر دیتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثِرَ بے شک ہم نے تجھ کو دیا عطا کیا، عطیہ ہے۔ عَطَيْنَا میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیتا ہو۔ اس کے لئے عَطَيْنَا کا لفظ آسکتا ہے۔ یہ اعطا کا لفظ ہے۔ یہ محض عطیہ کے طور پر کچھ کو کوثر دے دیا۔ عطا کوثر۔ کوثر کا عطیہ دیا۔ کوثر کے کیا معنی؟ کوثر کی تفسیریں متعدد ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے اور ایک حوض ہے۔ بعضوں نے کہا کہ حوض ہے۔ بعضوں نے کہا کہ نہر ہے، دونوں معنی بیان کئے ہیں۔ عام طور پر مشہور ہے حوض کوثر، نہر کوثر۔ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ کوثر سے مراد یا نہر ہے یا وہ حوض ہے۔

اس جگہ پر یہ محل احسان، ایثار، عطیہ اور امتنان کا ہے۔ اس موقع پر حوض کوثر کا دینا زیادہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لئے کہ نہر کوثر یا حوض کوثر۔ بہر حال جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایک جز ہے، جیسے مسجد کا ایک ٹکڑا ہے کنواں۔ مسجد میں کنواں ہوتا ہے نا۔ وہ کام مسجد کے رقبہ سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ مسجد میں حوض ہوتا ہے۔ جامع مسجد دہلی کا حوض دیکھا،

آپ نے جامع مسجد سے کتنا چھوٹا ہے وہ! اسی طرح جنت میں جو نہر ہے، وہ جنت سے چھوٹی ہے اگر وہ حوض ہے تو وہ بھی جنت سے چھوٹا ہے، اور ایک جنت دو جنتوں سے چھوٹی ہے۔ کیونکہ ایک تو آدھا ہے۔ دو کا۔ دو سے ایک چھوٹا، اور ایک سے حوض کوثر چھوٹا۔ تو دو سے حوض کوثر اور نہر کوثر بہت چھوٹی ہو گئی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (۵۵) جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے سے ڈرا۔ اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔ خائف رب کے لئے تو دو جنتیں اور افضل الانبیاء کے لئے جنت کا ننھا سا ٹکڑا یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ یہ بھی دل کو نہیں لگتا کہ وہ قرآن ہو۔

کیونکہ جس طرح قرآن منجانب اللہ ہے اسی طرح تورات بھی منجانب اللہ ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ان کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ بس ایک فرق ہے ذرا سا باقی سب میں برابر ہیں۔ ان کی عبادت معجزہ ہے۔ ان کی عبادت معجزہ نہیں تھی۔ ان کو بتیں معجزے دیتے گئے تھے۔ آسمانی کتاب ہونے میں ضرور برابر ہیں۔ یہ تورات بھی، انجیل بھی، صحیفہ ابراہیم بھی وغیرہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (الرعد ۱۳) سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تمام انبیاء کی بیویاں بھی تھیں اور اولاد بھی تھی۔ یہ بھی کوئی نرا الاعطیہ نہیں ہے۔ بہر حال علماء نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد متبعین ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ہیں یہاں، لیکن ان کے ہاں بھی ہیں، قلت ہی لیکن نوعیت مشترک ہے علماء ہیں۔ ان کے ہاں بھی ہم (اللہ نے) امام پیدا کئے، ہمارے احکام کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاں، یہاں بھی علماء ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے۔ کمی بیشی ضرور ہے، نوعیت ایک ہے بہر حال تقریباً پندرہ تفسیریں کی ہیں جو مجھے یاد آتی جا رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں۔ جو چیزیں تفسیر میں بیان کی گئی ہیں وہ سب مشترک ہیں۔ محمد رسول —

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء میں۔ خواہ وہ اشتراک کلمی ہو یا جزوی مشترک ضرور ہے اور مشترک عمل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو امر مختص بنایا جائے اور اس کو خصوصیت دی جائے۔

(کوثر کی یہ تفسیریں جو ہیں) بعضوں نے کہا اسلام۔ جیسے اسلام ویسے عیسائیت اور ہر زمانے کے نبیؐ کا جو مذہب ہے۔ جو اس مذہب کی حیثیت ہے، وہی اس کی ہے۔ اسلام کی خصوصیت نہیں۔ سب مذاہب منجانب اللہ ہیں اور حق ہیں۔ تمام انبیاء کے معجزات وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں۔ بلکہ بین معجزے وہاں زیادہ ہیں، یہاں کم ہیں۔ معجزات جو انبیاء علیہم السلام کو دیئے گئے تھے قدیم انبیاء کو اس نوعیت کے معجزے یہاں نہیں ہیں، ان کے تو بتیں تھے۔ اتنا بتیں معجزہ یہاں نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بتیں نہیں ہے۔ میرے ہاتھ ایک کتاب لگی۔ جہانگیر کے شاہی کتب خانہ کی فہر لگی ہوئی تھی۔ اس میں ایک عیسائی کا اور ملا کا مناظرہ تھا۔ قلمی نسخہ تھا۔ وہ میں نے حکیم اجل خاں کو دے دیا۔ وہ کتاب نواب فیض احمد خاں کے ہاں پڑھی جایا کرتی تھی۔ اس میں بہت بحثیں تھیں۔ عیسائی اور مسلمان کی بحث ہو رہی تھی، دونوں بحث کر رہے تھے۔ اس نے یہ جواب دیا کہ ہمارے نبیؐ کے معجزات بڑے بتیں ہیں۔ احيائے موتی۔ مردے کو زندہ کرنا، کوڑھی کو تندرست کر دینا، ایسے ہی معجزے بہت سے ہیں ان کے۔ ہمارے نبیؐ کے ہاں ایسے معجزے نہیں ہیں۔ ہمارے علمائے ان معجزات کی کثرت کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اِنَا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثُرَ كِيْ جَوْسُورَتِ هِيْ يَتِيْنِ آيَتُوْ كِيْ هِيْ اُوْر اُسْ كِيْ سَاْتَهْ چيلنجِ هُو اِهِيْ۔ فَاتُوْ لِسُوْرَةِ مِّنْ مِّثْلِهٖ (البقرہ ۲۳۱) یہ سورہ بھی اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ چیلنج ہو۔ اس کی مثل نہیں لاسکتے۔ گویا تین آیتوں کی مثل نہیں لاسکتے اور قرآن شریف میں تقریباً چھ ہزار آیتیں ہیں۔ چھ ہزار آیتوں کی ایسی تین آیتوں کے اگر ٹکڑے کئے جائیں تو دو ہزار بن گئے۔ ہر آیت کے ساتھ معجزہ ہے تو ہمارے نبیؐ کے دو ہزار معجزات ہیں۔ اس قسم کے جوابات دیئے۔ بہت اہل علم لوگ

جمع تھے۔ آج سے ۵ سال پہلے بڑے ذی علم لوگ جمع تھے۔ یہ واقعہ تقریباً چالیس نینتالیس برس کا ہے۔ یہ ذکر ہو رہا تھا، چلنا آ رہا تھا۔ میں نے بہت بڑے اماموں کی کتابوں میں بھی یہ مضمون دیکھا، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے۔ غیر صحیح دلیل سے ثابت کرنا، ثابت نہ کرنا اس سے بہتر ہے۔ یعنی غلط قدم اٹھانے سے نہ اٹھانا بہتر ہے۔ قدامتے علماء یہ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہزار ہزار برس کے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔

ایک تو یہ بات ہے اس کے اندر کہ وہ نوعیت ایک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے عصا کا معجزہ دس دفعہ ہوا تو اسے ایک ہی معجزہ سمجھا جائے گا۔ معجزہ عصا، حالانکہ کئی دفعہ ہوا ان سے تو وہ کئی آیتوں سے شمار نہیں ہوا۔ ایک ہی آیت ہے وہ، وہ نوعیت ایک ہی ہے، معجزہ ایک ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ پھر وہی دقت ہوئی۔ پھر اس کا حل کیا ہے۔ آپ سمجھے اسے۔ وہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ معجزے کی جو کثرت ہے وہ فضیلت نبی کی نہیں ہے۔ یہ نئی بات ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ معجزہ تائید کے لئے آیا کرتا ہے اور تصدیق کے لئے۔ یہ تصدیق ہو جائے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور اگر یہ کہے کہ وزیر کا، سفیر کا، یا صدر کا یہ حکم ہے، اور ہودہ معمولی آدمی، تو آپ کو اس کی بات کی تصدیق نہیں ہونے کی۔ آپ اس سے پوچھیں گے کہ کوئی نشانی، کوئی سند لاؤ، تو وہ مونو گرام لگا ہوا، چھپا ہوا کاغذ دکھائے گا۔ تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا۔ وہی بات اگر یہاں کوئی انتہائی معزز سفیر بیٹھا ہو۔ وہ کہہ دے تو اس سے آپ کچھ نہیں پوچھنے کے یقین کر لیں گے۔ تو جتنا کمزور سفیر ہوگا ہوگا اتنی ہی قوی سند اس کو لانا پڑے گی۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو نسب میں شک ہو رہا تھا اس لئے نہایت قوی معجزہ دینا پڑا ان کو۔ اور ہر وقت ان کی تائید کے لئے اپنا آدمی مقرر کر دیا۔ **وَآيَاتُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ (البقرہ ۲۵۳)** ملازم کو ساتھ رکھا کہ اس کے ساتھ رہے۔ کمزور بچہ ہے۔ اور آپ کے لئے حکم ہوا کہ یہ پہاڑ جو ہیں سونے کے کر دیئے جائیں کیا؟ ارشاد ہوا۔ کچھ

نہیں، میں ان سے سلٹ لوں گا، میں آؤں تمہاری مدد کو۔؟ کہا نہیں نہیں۔ جو ان بیٹیا جانا ہے۔ اس کے لئے امداد کی ضرورت نہیں، چھوٹا بچہ جانا ہے اس کے لئے نوکر ساتھ بھیجنا پڑتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قوی تھے نبوت میں کہ ان کو اتنی تائید کی ضرورت نہیں تھی یَعْرِفُونَہُمْ کَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَہُمْ (البقرہ ۲/۱۳۶) وہ اتنے نمایاں تھے کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس طرح نبوت کے آثار نمایاں تھے! اسی لئے تو کثرت کی ضرورت نہیں! اسی لئے تو وہ کہتے تھے فَلِیَا تِنَابَا یَیۡۡہِ کَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ (الانباء ۲۱/۵) ایسا معجزہ لاؤنا جیسے اگلے لئے تھے۔ مَا اَمَنَتْ قَبْلَہُمْ مِنْ قَرۡبَیۡۡہِ اَہْلَکُنَّہَا اَفَہُمْ یُؤْمِنُوْنَ (۲۱/۶) جو پہلے نبی بڑے بڑے معجزے لئے تھے کیا وہ (لوگ) ایمان لے آئے تھے! جو تم ایمان لے آؤ گے۔ ایسے معجزے دیکھ کر۔ وہ پالیسی بھی قیل ہو گئی۔ یہاں قیل کرنا نہیں، ان کو برباد کرنا تھا۔ انکار کرتے ہی وہ برباد ہو گئے۔ انہیں برباد کرنا نہیں۔ اس لئے بتیں معجزہ لانا نہیں دیکھتے ہی صورت سے معلوم ہو گیا۔ وہ ایمان لے آئے (دوسری بحث میں چلے گئے، اب آیت کی تفسیر کر دیں، اور مضمون کو ختم کر دیں)۔

بہر حال یہ تفسیریں میرے نزدیک یہاں چسپاں نہیں ہیں گو فی نفسہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں۔ لیکن محل احسان ہے اور امتنان ہے، اس لئے یہاں یہ مناسب نہیں ہیں۔ حقیقی تفسیر اس کی یہ ہے۔ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ کوثر کا جو لفظ ہے، یہ کثرت سے مشتق ہے۔ جیسے جوہر کا لفظ جہر سے مشتق ہے۔ جہر کے معنی ظہور۔ جوہر اس کو کہتے ہیں جس میں زیادہ ظہور ہو۔ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ غایت درجہ ظہور ہو۔ جوہر کو جوہر اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بہت ظہور ہوتا ہے۔ چمک بہت ہوتی ہے۔ مبالغہ کا صیغہ ہے! اسی طرح کوثر جوہر ہے بروزن فعل ہے۔ یہ مبالغہ کے لئے آیا کرتا ہے۔ غایت درجہ کی کثرت اور کثرت کی غایت جوہر ہو کرتی ہے وہ اس شے سے جس کی وہ غایت ہے خارج ہوا کرتی ہے خارج نہ ہو تو داخل ہو کر جزو بن جائے گی۔ داخل کے معنی جزو کے، کثرت کی غایت جوہر

وہ کثرت سے خابج ہے۔ خابج کثرت صرف وحدت ہے اور کوئی شے نہیں۔ اور وحدت کا جو حقیقی مصداق ہے وہ وحدۃ لا شریک ہے۔ جو شے بھی خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا وہ نبی سے گھٹیا ہے اور گھٹیا دے کر احسان نہیں جتا سکتا۔ لوح و قلم، عرش و کرسی ملائکہ، حور و قصور، کیارے گا۔ وہ سب چیزیں ان سے گھٹیا ہیں۔ گھٹیا چیز دے کر کیا احسان جتا رہا ہے۔ وہ چیز نبی کو دینی چاہیے جو عمرہ سے عمرہ ہو۔ وہ صرف اس کی اپنی ذات ہے۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ كَمَا مَطْلَبٌ فِي تَبِيْرِ اَهُوْكَيا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ میں تیرا ہو گیا تو اب تجھے کیا کرنا چاہیے۔ پہلے آپ صلوٰۃ کی حقیقت سمجھ لیں۔ نماز تمام عبادات کو شامل ہے سوائے مالی عبادت کے۔ حج اس کے اندر موجود ہے۔ روزہ اس کے اندر موجود ہے۔ جو حج میں ممنوع وہ اس میں ممنوع اسکے علاوہ اور ذکار، درود شریف، تسبیح و تحمید سب کچھ ہے صرف زکوٰۃ مالی عبادت شامل نہیں ہے۔ باقی کل ہے۔ جامع عبادات ہے نماز بہت بڑی چیز ہے۔ پوری دنیا سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے کانوں تک جو ہاتھ اٹھاتا ہے یہ اظہارِ بے اعتنائی ہے مثلاً میرا لڑکا نا اہل ہے۔ آپ کہیں کہ میں نے فلاں بری جگہ اُسے دیکھا ہے، میں نالاں ہوں اس لئے دور ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے تو اس سے ہاتھ اٹھا لیا، کہیں جائے، کہیں رہے، ہاتھ اٹھانے کے معنی ہیں بے پروائی بے تعلق۔ دونوں ہاتھ اٹھانے کے یہ معنی ہیں کہ میں نے اس دنیا سے اور اس دنیا سے، اس جہان سے اور اس جہان سے، دنیا اور عقبی دونوں سے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ اب میں ان دونوں سے ہٹ کر بڑے کی طرف متوجہ ہوا۔ دونوں صغیر اور اصغر کو چھوڑ دیا۔ اتنی بڑی عبادت ہے۔ یہ ایک ہی عبادت اس قسم کی ہے۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰ عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ (العنکبوت ۲۹) دنیا کے جتنے عیب اور برائیاں ہیں ظاہری و باطنی سب ترک ہوئیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ کے معنی یہ ہیں کہ پوری بدنی عبادت اور قلبی و زبان عبادت گویا پوری ذات کی عبادت آگئی۔

ذکر میں دل سے اس کی یاد میں مشغول ہو گیا۔ ہاتھ یوں بندھے ہوئے۔ جہت کو بھی نہیں بدل رہا۔
تُو پورا کا پورا جھک جا۔ وَاَنْحَرُ اور قربانی کر۔ قربانی کا بڑا مصرف ہے۔ وہاں اونٹ بڑی
قیمتی چیز تھا۔ تو خرچ جو تھا سب سے زیادہ قربانی میں ہوا کرتا تھا۔ یعنی تو جان اور مال سے میرا
ہو جا۔ میں تیرا ہو گیا اور تو میرا ہو جا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ۔ شَانِئَكَ کے معنی معارض

مقابل، مخالف، جو تیرا مخالف ہے وہ ابتر ہے۔ وہ مصنوعی وجود ہے۔ اسے موجودات کی
نشستوں میں سے کوئی نشست نہیں ملنے کی۔ دنیا کی موجودات میں گھٹیا سے گھٹیا وہ شے ہے
جو تیرے خلاف ہو اور وہ میرا نہیں ہے۔ میں کوئی نشست اس کو نہیں دوں گا۔ مٹی کے برابر بھی
نہیں۔ يَلِيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وہ کہے گا۔ کاش مٹی کی نشست مجھ کو مل جاتی۔ اس نشست سے
بھی اسے خارج کر دیا۔ تو میں تیرا ہو گیا۔ تو میرا ہو جا۔ جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ یہ
ہے شان نبیؐ کی ان کی کیا تعریف کوئی کر سکتا ہے۔ نبیؐ پر بہت درود بھیجا کرو۔ آخرت میں
نبیؐ ہی تمہارے کام آئے گا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نَبِيِّنَا وَمُرْشِدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ۔

ایک اصولی چیز آپ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو ایجاد کیا۔ پیدا کیا اور کوئی
موجود ایسا نہیں ہے جو وحدت سے خالی ہو۔ حقیقی وحدت موجود کھتی۔ ازل سے ابد تک، تو
کسی واحد چیز کو بنانا مقصود نہیں ہونے کا۔ وہ حاصل کی تحصیل ہوگی۔ مصنوعی وحدت کی
ضرورت کیا ہے۔ جب حقیقی وحدت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدت حقیقی ہے۔ اب
کسی واحد کو وہ پیدا کرے تو اس کا پیدا کرنا بے معنی ہے۔ اس لئے کہ حقیقی واحد موجود ہے۔
نقلی اور مصنوعی واحد کے پیدا کرنے کا فائدہ کیا۔ اس لئے مقصود کائنات وحدت نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جو مفرد چیزیں بنائی ہیں وہ مقصود نہیں ہیں۔ یہاں بھی صناعات کے ہاں دیکھیے
کارگر جو بڑے ہیں ان کے ہاں بھی جو مفردات ہوا کرتے ہیں وہ مقصود نہیں ہوا کرتے۔ بلکہ
ان سے مرکب مقصود ہوا کرتے ہیں۔ معمار ہیں، اینٹ، پتھر، روڑا مفرد شکل میں۔ ہر وقت

ہر جگہ موجود ہوا کرتے ہیں۔ وہ مقصود نہیں ہوا کرتے۔ ان کو جو مہیا کیا جاتا ہے، ان سے کوئی مرکب بنایا جاتا ہے۔ مثلاً عمارت بنائی جاتی ہے۔ دواؤں میں جو مفردات ہوتے ہیں وہ مقصود نہیں ہوتے بلکہ ان کے مرکبات معجون مقصود ہوتے ہیں۔ موٹر ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پرزے اسی لئے مہیا کیے جاتے ہیں کہ آخر میں موٹر بنانا ہے۔ گویا صنعت سے مقصد ترکیب ہے۔ مرکب ہے۔ مفردات جو ہوا کرتے ہیں وہ مقصود بالغرض ہوتے ہیں مرکبات کے لئے ان کو پیدا کیا جاتا ہے یا مہیا کیا جاتا ہے۔ خود وہ مقصود نہیں ہوا کرتے۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیں گے۔ سالن مقصود ہے، اس کے جو مفردات ہیں گوشت گھی وغیرہ۔ وہ درحقیقت ذریعہ ہیں سالن کے۔ وہ مقصود نہیں ہیں۔ اگر وہ مقصود ہوتے تو پکانے کی مشقت نہ کی جاتی۔

خلاق عالم نے سب سے پہلے ملائکہ کو پیدا کیا۔ وہ مفرد تھے، وہ مرکب نہیں تھے۔ جس طرح اور انسان وغیرہ۔ اگر ملائکہ مقصود ہوتے تو صنعت کا کام وہیں ختم ہو جاتا۔ معمار کا مقصد مکان بنانا ہے جب بلڈنگ بن گئی تب اجزاء کی ضرورت نہیں رہتی، کسی شے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر مقصد تخلیق ملائکہ ہوتے تو جو مہیا ملائکہ کو پیدا کیا تھا اس کا کام ختم ہو جاتا، اور تخلیق عالم وہیں بند ہو جاتی، لیکن تخلیق جاری رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کا پیدا کرنا مقصود نہیں تھا۔ سمجھو بڑی بات ہے۔ غور کرو، افلاک اور ملائکہ اور جتنے بھی مفردات ہیں، یہ مقصود نہیں ہیں۔ کل کائنات میں سے کوئی مفرد مقصود صنعت نہیں ہے۔ صالح کا مقصد یہ مفردات نہیں ہیں بلکہ مرکبات ہیں۔ اب عناصر اربعہ یہ بھی مفرد ہیں۔ یہ بھی مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ ان سے جو مرکب ہیں۔ جمادات گو مفردات کے مقابلے میں ضروریہ مقصود ہیں۔ لیکن یہ اجزاء ہیں کسی اور مرکب کے۔ یعنی نباتات کے، آگے چل کر یہ بھی مقصود نہ رہے۔ کیونکہ درحقیقت نباتات اجزاء ہیں حیوانات کے، مگر آگے یہ بھی مقصود نہ رہے، حیوانات نباتات کے مقابل میں بے شک مقصود ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ بھی اجزاء ہیں انسان کے۔

یہ انسان میں خرچ ہو رہے ہیں۔ تو جو شے دوسرے میں خرچ ہو رہی ہے وہ شے مقصود نہیں، بلکہ وہ شے مقصود ہے کہ جس میں وہ شے صرف ہو رہی ہے۔ اس اصول کو سمجھ گئے؟ جو شے کسی دوسری شے میں خرچ ہو رہی ہے۔ وہ شے مقصود نہیں ہے، بلکہ جس میں خرچ ہو رہی ہے وہ ہے مقصود، تو اشیاء برابر صرف ہوتے ہوتے انسان آگیا۔ انسان کسی چیز میں خرچ نہیں ہو رہا۔ کسی میں کام نہیں آ رہا۔ کل اشیاء اسی میں صرف ہو رہی ہیں۔ یہ تجربہ آپ کو عقل سے ہو رہا ہے۔ **وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ**۔ (الجاثیة ۳۵) کائناتِ سماوی اور کائناتِ ارضی سب تمہارے واسطے مسخر ہوئیں۔ **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا** (البقرہ ۲۹) اور تمہارے لئے تمام روئے زمین کی چیزوں کو پیدا کر دیا۔ کل اشیاء تمہارے لئے ہیں۔ تم ان میں سے کسی شے کے لئے نہیں ہو۔ اس کائنات کی سب چیزیں تمہارے لئے ہیں۔ تم کسی شے کے لئے نہیں ہو۔ اس کائنات سے باہر کسی اور کے لئے ہو۔ تم خالق کائنات کے لئے ہو۔ کل اشیاء انسان کے لئے بنیں۔ انسان خالق انسان کے لئے بنا۔ جتنے بھی انواع موجودات ہیں وہ کل کی کل نوع انسان میں خرچ ہو رہی ہیں۔ بالواسطہ یا بلاواسطہ۔ سوسو واسطے سے۔ **وَاللَّيْنُ لَا يَعْلَمُونَ**۔ کچھ ایسے وسائل ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ ایسے ذرائع بھی ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کے کس کام آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ضرور کسی نہ کسی تو سل سے جا کر کام آئے گی۔ کل مخلوقات انسان کے کام کے لئے بنی ہیں انسان کسی کے کام کے لئے نہیں بنا۔ **إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** اپنے رب یعنی خالق کے کام کے لئے۔

تو اب اس کائنات میں غور کریں، افضل کون سی چیز ہوئی؟ انسان! نوع انسانی تمام انواع موجودات سے انسان افضل ہو گیا۔ کل مخلوقات میں ہر مخلوق سے کل انواع میں ہر نوع سے افضل ہو گیا۔ ملائکہ سے بھی افضل ہو گیا۔ گویا مقصود کائنات انسان ہے! اب انسان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک انسان کافر ہے، ایک انسان مومن ہے، ایک انسان نبی ہے۔

تینوں قسم کے انسان ہیں۔ جبکہ نوع انسانی تمام کائنات سے افضل ہوگئی! ان میں ایک فرد یعنی کافر موجود ہے۔ کافر کے کیا معنی کہ وہ انسان کہ جو جس کام کے لئے بنایا گیا تھا اس کام میں وہ صرف نہیں ہوا۔ وہ اپنے خالق کے لئے بنایا گیا تھا۔ اختتام میں خالق پر نثار نہیں ہوا۔ خالق کے کام میں وہ نہیں آیا، اس کا بننا نہ بننے کے برابر ہو گیا۔ وہ بگڑ گیا۔ جیسے کہ سالن کی دیگ سڑ جائے۔ پھینکی جاتی ہے۔ کھانے کے کام میں نہیں آئے گی۔ حالانکہ ننھا سا جزو گھٹیا سا جزو جو نمک ہے وہ رکھ لیا جائے گا مگر دیگ پوری پھینک دی جائے گی! اس میں اگر چوہا پڑ جائے یا سڑ جائے تو پورا فورمہ یا پوری بریانی کی دیگ بے کار ہوگئی پھینک دی جائے گی۔ اور ننھا سا جزو جو مٹی ہے یعنی نمک جو چک گیا ہے، وہ رکھ لیا جائے گا کہ وہ کام کالے! اسی طرح کافر کہے گا یٰلَیْتَنی کُنْتُ تُرَابًا (سورۃ النبا ۷۸) کہ کاش میں گھٹیا سے گھٹیا، جزو یعنی مٹی ہوتا، میں گھٹیا جزو بننے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ سیب کتنی عمدہ چیز ہے۔ ذرا بگڑ جائے سڑ جائے تو سارا پھینک دیا جائے گا۔ لیکن دوسرا کچا سا بھی ہے وہ رکھ لیا جائے گا۔ کافر کے معنی یہ ہیں کہ وہ قطعی بہترین موجودات میں سے تھا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ (التین ۹۵) بہترین قوام میں سے ہم نے بنایا انسان کو۔ اس کا قوام بہت اچھا تھا۔ چونکہ وہ سڑ گیا اس لئے وہ بیکار ہو گیا۔ اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ (سورۃ اعراف ۷۹) وہ ہر جزو سے گھٹ گیا۔ تمام کائنات سے بدتر ہو گیا۔ اُولَئِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِیَّةِ (سورۃ البینۃ ۹۸) وہ بدترین خلائق ہو گیا۔ جس طرح وہ دیگ بدترین خلائق ہوگئی۔ اپنے سب جزووں سے بدتر ہوگئی، اسی طرح وہ انسان جو اپنے رب کے کام میں نہیں آیا، تمام کائنات کی ہر گھٹیا سے گھٹیا نوع سے بدتر ہو گیا۔ سڑ گیا جس کام میں اس کو آنا تھا اس کام میں وہ نہیں آسکا۔ یعنی کافر خارج ہو گیا۔

اب ڈوگر وہ رہ گئے، ایک مومن دوسرا نبی، مومن کا خود مستقل وجود نہیں ہے۔

مستقل وجود ایمان کا نہیں ہے۔ اس کی روشنی ایسی ہے جیسے کہ ظل یا سایہ، روشنی کا۔ یہ

تابع ہے اس (سورج کی) روشنی کے۔ اگر وہ روشنی نہ ہو تو یہ نہ ہو۔ ایمان جو ہے مومن کا، یہ درحقیقت نبوت کے تابع ہے۔ اگر نبوت نہ ہو تو مومن مستقل شے نہیں ہے، تو مستقل انسان جو ہوا وہ نبی ہے۔ نبی تمام موجودات سے افضل ہو گیا۔ انبیاء علیہم السلام تمام کائنات سے افضل ہیں۔

اب اس نے نبوت بنائی۔ نبوت کسے کہتے ہیں۔ خطابِ ربانی کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ جس بشر سے خطاب کرے۔ بس اس خطاب ہی کا نام نبوت ہے اور وہ بشر جو ہے وہ نبی ہے۔ اس نے کہا کہ يَا دَمُّ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (البقرة ۲/۳۵) آدم رہو سہو جنت میں۔ اب نبی بنایا اس نے۔ نبوتِ آدم متحقق ہوئی۔ متحقق ہونے کے بعد اس کو ختم کر دیا۔ ختم ہو گئے وہ۔ ختم ہونے کے بعد اس نے دوسری نبوت بنائی۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ نبوت مقصود نہیں تھی، اگر وہ مقصود ہوتی تو آگے کارِ بگری جاری نہیں رہتی۔ اگر نبوتِ آدم مقصود ہوتی جو متحقق کی تھی تو اور دیگر نبوتوں کی ایجاد کی ضرورت باقی نہیں رہتی لیکن اسے ختم کر دیا۔ ختم کر کے کہا يَا نُوحُ اَهْبِطْ (ہود ۱۱) اے نوح اتر۔ اب نوح بنی ہو گئے۔ اگر نوح کی نبوت مقصود ہوتی تو یہی رہتی، آگے کوئی اور نہ بنتی۔ پھر کہا يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا (ہود ۱۱) اے ابراہیم جانے بھی دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ہوئی۔ اسے بھی ختم کیا۔ پھر کہا يَا يَعْقُوْبُ اٰ يَا يُوسُفَ اٰ يَا فُلَانَ، فُلَانَ۔ پھر کہا يَا مُوسٰى اِنِ اِنَا اے موسیٰ میں میں ہی ہوں۔ اگر ان کی نبوت مقصود ہوتی تو آگے نبی نہ بنتا۔ پھر کہا يَا مُحَمَّدٌ يَا زَكَرِيَّا يَا دَاوُدَ يَا عِيسٰى سب نبوتوں کو بناتا رہا اور ختم کرنا چلا گیا تو معلوم ہو گیا کہ ان نبوتوں میں سے کوئی سی بھی نبوت مقصدِ تخلیق نہیں ہے۔ گویا مقصدِ کائنات نہیں ہے۔ کیونکہ اگر مقصد حاصل ہو جائے تو اس کے بعد کام ختم ہو جانا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا يَا عِيسٰى اٰ وہ بھی ختم ہوئے۔ پھر آگے سب کے بعد محمد رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر
 ۲۹۷۶ ۲۲

رَجَائِكُمْ وَ لَكِنَّ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا (الاحزاب ۳۳) نبوت کا کام ختم ہو گیا، نبوت ختم ہو چکی تو معلوم ہوا کہ یہی
 نبی مقصود ہے، یہی مقصود کائنات ہے۔ اسی کا پیدا کرنا تھا۔ تمام عالم کو اسی کے
 لئے پیدا کیا ہے۔ یہی نبی مقصود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نبی کو نام لے کر نہیں
 پکارا۔ سب کا نام قرآن میں آیا یا ادم یا نوح یا ابراہیم یا داؤد یا
 موسیٰ یا عیسیٰ۔ ان کو کہا یا ایہا الرسول۔ اتنا معزز نبی ہے۔ یہی
 مقصود کائنات ہے۔ یہی تخلیق عالم کا مقصد ہے۔ اسی نبوت پر سلسلہ
 نبوت ختم ہوا۔ اور اسی مضمون پر ہم نے اپنے بیان کو
 ختم کر دیا، اب سب لوگ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ
 وَآلِهِ وَآصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

مکتبہ دارالعلوم دیوبند
مکتبہ دارالعلوم دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقصود کلمت

توفیق

مؤلف: امام المتکلمین و المحققین حضرت العلامة حافظ محمد الیوب صاحب قدس اللہ سرہ

ناشر

مکتبہ رازی

کراچی