

نور میں مستور سخن

منظوم سیرت

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

فقیر عبد المجید چٹھہ

برکٔ پیاب یونیورسٹی لاہور لائبریری

8/15/18

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نورِ ہدایت

(جلد اول)

آصف جاوید عظیمی

21/6/89

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نور میں مستور سخن

(منظوم سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

297-16
1951
141222

کتاب	:	نورِ ہدایت (جلد اول)
مؤلف	:	آصف جاوید عظیمی
کمپوزنگ	:	عظیمی کمپوزرز، بحریہ ٹاؤن، اسلام آباد
تحقیق و تدوین	:	آصف جاوید عظیمی
پروف ریڈنگ و معاونت	:	عمران الطاف عظیمی، عاشق حسین بٹ عظیمی، ظفر محمود عظیمی
تعداد اشاعت	:	1000
سن اشاعت	:	اکتوبر 2017ء
ہدیہ	:	900 روپے
پیشکش	:	مراقبہ ہال اسلام آباد
ای میل	:	aj_azeemi@hotmail.com
آئی ایس بی این	:	ISBN 978-969-23253-0-1
پتہ	:	(1) مراقبہ ہال سواں کیمپ اسلام آباد (بحریہ ٹاؤن فیز 17 اسلام آباد)
	:	(2) عظیمیہ دو خانہ، قاضی مارکیٹ، مرید حسن، راولپنڈی
برائے رابطہ	:	0515169242,03005186419,03345838315

انتساب

مرشدِ کریم

حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب

کے شاگردِ رشید اور نگرانِ مراقبہ ہال اسلام آباد

محترم و تاضی مقصود احمد عظیمی

کے نام

نور میں مستور شخص

(منظوم سیرت حضرت محمد ﷺ)

عبدالمجید چٹھہ

دھنک مطبوعات

0300-8873052

Shams.ua786@gmail.com

جملہ حقوقِ نوعِ انسانی کے لئے محفوظ ہیں۔
اس کتاب کا کوئی بھی حصہ یا پوری کتاب،
ہر علم دوست انسان چھاپ سکتا ہے۔

اہتمام اشاعت

زاہد محمود زاہد

297.9921

شماره
14194

ضابطہ

نام کتاب : نور میں مستور سخن (منظوم سیرت حضرت محمد ﷺ)

شاعر : عبدالمجید چٹھہ

سرورق : احسن گل

سال اشاعت : ستمبر 2018

کمپوزنگ : زرنا ب کمپوزنگ سنٹر، لاہور

مطبع : حاجی منیر اینڈ سنز پریس، لاہور

قیمت : 600/- روپے

دھنک مطبوعات

0300-8873052

Shams.ua786@gmail.com

فہرست مضامین

جلد اول

2	سورہ مبارکہ مع موضوعات جلد اول	
4	بِسْمِ اللّٰهِ	بِسْمِ اللّٰهِ
4	آغاز اللہ کے نام سے	
9	انعام یافتہ لوگ	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ
11	خوش نصیبی	
24	غیب	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
24	غیب اور متقی	
25	غیب اور مظاہر	
26	غیب پر یقین	
26	تسخیر	
28	یقین کا حصول	
30	اللہ تعالیٰ کی مہر	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
31	لطائف	
31	لطائف کے نام	
34	اللہ کا نائب	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
35	نائب کے معنی	
35	نائب کے اختیارات	
36	آدم کی حاکمیت اور علم الاسماء	
37	کائنات اللہ تعالیٰ کے علم کا جزو	
37	کائنات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء	
38	علم کی تین جہتیں	
39	آدم کا تعارف	

انتساب

- والدہ محترمہ حمیدہ شریف (مرحومہ)
- والد محترم محمد شریف چٹھہ (مرحوم)
- بھائی شوکت علی چٹھہ (مرحوم)
- بھائی اشفاق حسین چٹھہ (مرحوم)
- ہمشیرہ یاسمین شریف چٹھہ (مرحومہ)

نورِ ہدایت

39	فرشتوں کی عاجزی
39	آدم علیہ السلام کا اظہارِ علوم
39	آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری
40	اللہ تعالیٰ کا خزانہ
40	انسان کا مقصدِ حیات
41	انسان کا حقیقی شرف اللہ کی نیابت
43	تکوین
44	چار شعبے
45	خلاصہ
45	تکوین کے عہدے
46	تکوینی شعبے
46	صدر الصدور
48	قلندر کا مقام
48	ابدال اور قطب
49	قلندر
49	ملا متی
49	خضرِ وقت
49	غوث
49	ابدال
49	اوتاد
50	صوفی ابولو وقت
50	صوفی ابن الوقت
50	عارف
50	ولی
50	اہل تفرید

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

نورِ ہدایت

51	انچارج ہفت اقلیم	
52	جنت	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
52	درخت	
53	شجر ممنوعہ کی روحانی تفسیر	
54	آدم، جنت اور ابلیس	
55	آدم کا جنت سے خروج	
55	اعترافِ گناہ	
55	زمین کی مادی زندگی	
56	جنت کی اقسام / نام	
57	نماز اور زکوٰۃ کا پروگرام	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
57	صلوٰۃ / نماز	
58	زکوٰۃ	
58	جمع	
60	انتقال کے بعد	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
61	شعور کیا ہے؟	
61	کیا رُوح شعور ہے؟	
63	کوانٹم فزکس	
63	شعور اور کوانٹم کمپیوٹر	
64	مائیکرو ٹیوبولز کیا ہیں؟	
64	Orchestrated Objective Reduction Theory	
65	اعلیٰ فیبرک یا تانا بانا	
67	پھٹکارے ہوئے بندر	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
68	حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ	
69	من و سلویٰ	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
71	اللہ دیکھ رہا ہے	سُورَةُ الْبَقَرَةِ

فہرست

۱۹	مطالعہ سیرت کا ایک نیازاویہ	ڈاکٹر ممتاز احمد سعیدی الازہری	✽
۲۲	حمد باری تعالیٰ		✽
۲۳	پیدائش		✽
۲۸	حضرت حلیمہ سعدیہؓ کے گھر آمد		✽
۲۹	حُسنِ سراپا		✽
۳۶	سیدنا عبدالمطلبؓ کی محبت		✽
۳۶	سیدہ آمنہؓ کی وفات اور آپؐ		✽
۳۷	پہلا تجارتی سفر اور بحیرہ راہب کا انکشاف		✽
۳۸	کعبہ معظمہ کی تعمیر نو میں آپؐ کی عظمت		✽
۴۰	تنصیب حجرِ اسود		✽
۴۰	شام کی طرف تجارتی سفر اور ازدواجی زندگی کا آغاز		✽
۴۲	روشنی، آواز اور پہلی وحی غارِ حرا میں		✽
۴۵	دارِ ارقم پہلا تربیتی مرکز		✽
۴۶	جنات/شیاطین کا آسمان پہ جانا		✽
۴۶	افضل و اول صحابہؓ		✽

74	آزمائش	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
76	إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
76	ادراک + آواز = الفاظ	
76	کائنات اللہ تعالیٰ کی آواز	
77	ادراک کی وسعت	
78	اللہ تعالیٰ کا علم	
79	إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ	
79	خیالات کا منبع	
83	روزہ	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
84	مظاہر کی نفی	
85	دو طرح کے حواس	
87	روزے کے فضائل	
89	قیام الیل	
89	تلاوتِ قرآن	
90	انفاق فی سبیل اللہ	
90	سوچ کا فروغ	
91	لیلیۃ القدر	
91	اعتکاف	
91	استقبالِ رمضان	
92	عید الفطر اور عید الاضحیٰ	
94	سریع الحساب	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
96	حرمت والا مہینہ	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
98	قانونِ قدرت	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
99	حکمت	

۴۷	اعلانیہ دعوت و تبلیغ	✽
۴۹	حضرت حمزہؓ کا اسلام لانا	✽
۵۱	حضرت عمرؓ کا اسلام لانا	✽
۵۳	فروع دین اور کفار کی پریشانی	✽
۵۶	شعب ابی طالبؓ	✽
۵۶	شقِ قمر	✽
۶۰	عہد نامہ مقاطعہ	✽
۶۲	معاہدے کو دیمک چاٹ گئی	✽
۶۲	شعب ابی طالب سے رہائی	✽
۶۳	جاں نثاری کا پیکر اتم حضرت ابو طالب	✽
۶۵	سیدہ خدیجہ الکبریٰؓ کا وصال	✽
۶۶	”طائف کے سفر میں“	✽
۶۸	ابولہب قبیلے کا سردار	✽
۶۹	حضور پر نورؐ طائف میں	✽
۷۰	پہاڑوں کا فرشتہ بارگاہ رسالت میں	✽
۷۳	”طائف سے واپسی“	✽
۷۴	طائف سے واپسی اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا	✽
۷۵	سفرِ معراج	✽
۷۶	قوم کے سامنے بیانِ معراج	✽
۷۹	ہجرت	✽
۷۹	دارالندوہ میں ابلسی قوتوں کا اجلاس	✽

نور ہدایت

101	دین میں زبردستی نہیں	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
101	سعید اور شقی ارواح	
103	حضرت ابراہیمؑ کا نمرود سے مکالمہ	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
107	حیات و ممات	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
108	حیات و ممات	
109	حکمت	
109	سائنس کی سائنس	
110	حضرت بہاولدین ذکر یا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ	
111	کافر شاہ	
114	پہاڑ کا نظام تنفس	
114	مثال	
114	ٹائم اسپیس کا قانون	
115	مثال	
115	مثال	
116	یقین	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
117	یقین	
117	علم یقین، عین یقین، حق یقین	
118	مثال 1	
118	مثال 2	
118	مثال 3	
118	چار پرندے	
120	پیغمبرانہ طرز فکر	
123	سود خوری کی ممانعت	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
124	دولت پرستی	

- ۸۰ * حضرت علیؑ کا اعزاز
- ۸۱ * محاصرین کے سروں پر نامرادی کی خاک
- ۸۳ * سراقہ کاروان ہجرت کے تعاقب میں
- ۸۳ * غارِ ثور میں آمد
- ۸۵ * حضرت اُمّ معبدؓ کی سعادت
- ۸۷ * بریدہ بن حصیب الاسلمی سے ملاقات
- ۸۹ * انتظار آمدِ رسولؐ
- ۹۱ * قبا کی فضاؤں میں ادب و احترامِ رسولؐ کی خوشبو
- ۹۲ * قبا میں حضورؐ کا قیام
- ۹۳ * مدینہ منورہ میں آمد
- ۹۴ * حضرت ابویوبؓ انصاری کا اعزاز
- ۹۶ * تعمیر مسجد اور تاجدارِ کائنات
- ۹۷ * صفہ کا چبوترہ
- ۹۸ * قبلہ کی تبدیلی
- ۹۹ * مسجد میں اذان
- ۱۰۱ * مواخات
- ۱۰۲ * صفہ اور اصحابِ صفہ
- ۱۰۲ * میثاقِ مدینہ
- ۱۰۴ * سیدہ فاطمہؓ کی حضرت علیؑ سے شادی
- ۱۰۶ * اُمّ المؤمنین حضرت سودہؓ
- ۱۰۷ * اُمّ المؤمنین حضرت عائشہؓ

نورِ ہدایت

126	یقین کا پیٹرن	سُورَةُ اِلِ عِمْرَانَ
127	انبیاء کی طرزِ فکر	
128	خیر یا شر	
129	طرزِ فکر کے حصول کا طریقہ	
131	دوست تک رسائی	
132	اطمینانِ قلب کا حصول	
134	لیل و نہار	سُورَةُ اِلِ عِمْرَانَ
134	نیند سے بیداری تک کے مراحل	
135	بیداری سے نیند تک کے مراحل	
136	بیداری میں دیکھنے کا پہلا قانون	
136	بیداری میں دیکھنے کا دوسرا قانون	
136	بیداری میں دیکھنے کا تیسرا قانون	
136	تلوین اور استرخاء	
138	رات اور دن کے حواس	سُورَةُ اِلِ عِمْرَانَ
138	رات اور دن کے حواس / شعور اور لا شعور	
138	بیداری اور نیند کی روحانی حیثیت	
139	خواب	
140	خواب نبوت کا چھپا لیسواں حصہ ہے	
141	تمام زمینوں پر نشر ہونے والی اطلاع ایک ہے	
142	قانون	
144	قلم لکھ کر خاموش ہو چکا	
146	وحی	سُورَةُ اِلِ عِمْرَانَ
146	نبی کی تعریف اور وحی	
147	وحی میں پیغام کے ذرائع	
148	وحی کی اقسام	

- ۱۰۸ * اُمّ المؤمنین حضرت حفصہؓ
- ۱۱۰ * اُمّ المؤمنین حضرت زینب بنت خدیجہؓ
- ۱۱۱ * ولادت حضرت امام حسنؓ
- ۱۱۲ * اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہؓ
- ۱۱۳ * حضرت علیؓ کی والدہ محترمہ کی وفات
- ۱۱۵ * اُمّ المؤمنین حضرت جویریہؓ سے شادی
- ۱۱۶ * اُمّ المؤمنین حضرت زینب بنت جحش سے نکاح
- ۱۱۷ * اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ حبیبہؓ
- ۱۱۹ * اُمّ المؤمنین سیدہ صفیہؓ
- ۱۲۰ * اُمّ المؤمنین سیدہ میمونہؓ
- ۱۲۲ * دعوتِ حق کی توسیعی مہم
- ۱۲۲ * عزیز مصر والی مقوقس کے نام خط
- ۱۲۳ * رئیس شام منذر بن الحارث کے نام
- ۱۲۴ * قیصر روم ہرقل کے نام خط
- ۱۲۶ * شاہِ فارس کسریٰ کے نام خط
- ۱۲۷ * غزوہ بدر
- ۱۲۸ * مرکزِ قیادت
- ۱۳۱ * ابو جہل کا قتل
- ۱۳۲ * رسول اللہ ﷺ کی دُعا
- ۱۳۳ * فرشتوں کی نصرت
- ۱۳۴ * اُمیہ بن خلف کی ہلاکت

نورِ ہدایت

148	جلو وحی	
148	خفی وحی	
148	وحی کی ابتداء	
149	خواب اور نبوت	
149	القاء	
149	الہام	
150	کشف	
150	سچے خواب	
151	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ
151	حصہ اول	
152	حصہ دوم	
154	تخلیقِ فارمولہ	
155	تخلیق کا علم	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ
155	مرحلہ اول	
155	مرحلہ دوم	
156	اسمِ اطلاق	
156	عالمِ عینیہ	
157	مٹی	
157	روشنی + مٹی = جسم	
159	اللہ کی نعمت	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ
159	اللہ کی نعمت	
161	نبی کریم ﷺ کا وصال	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ
163	صاحبِ استقامت لوگ	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ
164	مومن اور ناامیدی	
165	سخاوت	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

- ۱۳۵ ✿ کفار کی لاشوں سے خطاب
- ۱۳۶ ✿ بدر کا گڑھا
- ۱۳۷ ✿ مدینے کو واپسی
- ۱۳۸ ✿ مجاہدین بدر کا استقبال
- ۱۳۹ ✿ اسیرانِ جنگ کا انجام
- ۱۴۰ ✿ جنگِ احد کے اسباب
- ۱۴۱ ✿ انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاری
- ۱۴۲ ✿ مدینے میں اطلاع
- ۱۴۳ ✿ کفار کے لشکر کی مدینہ آمد
- ۱۴۴ ✿ مسلمانوں کی مشاورت
- ۱۴۴ ✿ میدانِ جنگ کی تیاری
- ۱۴۶ ✿ لشکرِ اسلامِ احد اور مدینے کے درمیان
- ۱۴۷ ✿ عبداللہ بن ابی کا کردار
- ۱۴۸ ✿ اسلامی لشکر دامنِ احد میں
- ۱۴۹ ✿ جنگ کی ابتدا
- ۱۵۰ ✿ حضرت ابودجانہ کی خوش قسمتی
- ۱۵۱ ✿ ابوسفیان کی اپنے لشکر کو ترغیب
- ۱۵۳ ✿ تلوار کا حق
- ۱۵۴ ✿ حضرت حمزہ کی شہادت
- ۱۵۶ ✿ مسلمانوں کی بالادستی
- ۱۵۷ ✿ تیر اندازوں کے کارنامے

168	اولی الباب	سُورَةُ اِلِ عِمْرَانَ
169	اولی الباب کی تعریف	
169	تخلیقات پر گہری نظر	
169	دو گروہ	
170	انسانی ترقی	
170	موجودہ سائنسی ترقی باعثِ رحمت؟	
171	ایجادات کا قانون	
173	سائنسی علوم کار و حافی علوم سے تعلق	
174	خیال	
174	انتقالِ خیال	
175	مسلمان اور تسخیرِ کائنات	
178	حقوقِ نسواں	سُورَةُ النِّسَاءِ
178	خواتین کے حقوق	
181	نفسِ واحدہ	سُورَةُ النِّسَاءِ
181	نسبتِ وحدت	
182	لظائف	
184	لظائف کی تفصیل	
184	مخلوقات میں لظائف کی تعداد	
185	لظائف نام اور رنگ	
185	چار نہریں	
185	نہرِ تسوید	
185	نہرِ تجرید	
186	نہرِ تشہید	
186	نہرِ نظہیر	
186	لطیفہ اخفی	

- ۱۵۸ تیر اندازوں کی خوفناک غلطی ❀
- ۱۵۹ اسلامی لشکر نرغے میں ❀
- ۱۶۰ آپ کے دلیرانہ اقدام ❀
- ۱۶۱ مسلمانوں میں انتشار ❀
- ۱۶۲ حضور کے پاس خون ریز معرکہ ❀
- ۱۶۳ صحابہ کا جوشِ جانثاری ❀
- ۱۶۴ حضرت مصعبؓ بن عمیر کی شہادت ❀
- ۱۶۸ حضور کی پیہم معرکہ آرائی اور حالات پر قابو ❀
- ۱۷۰ مشرکین کا آخری حملہ ❀
- ۱۷۱ گھائی میں قرار یابی کے بعد ❀
- ۱۷۱ مشرکین کی واپسی ❀
- ۱۷۳ شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری ❀
- ۱۷۳ مدینے کو واپسی ❀
- ۱۷۵ حضرت خطلہؓ کی شہادت ❀
- ۱۷۷ غزوہ خندق / یہود اور قریش کی مشترکہ کوشش ❀
- ۱۷۸ خندق کی کھدائی ❀
- ۱۸۰ ایک عجیب چٹان ❀
- ۱۸۱ حضرت جابرؓ کی دعوت ❀
- ۱۸۳ بابرکت کھجوریں ❀
- ۱۸۴ اسلامی فوج میں مورچہ بندی ❀
- ۱۸۴ کفار کا حملہ ❀

نورِ ہدایت

186	لطفہِ خفی	
186	لطفہِ سری	
186	لطفہِ روحی	
187	لطفہِ قلبی	
187	لطفہِ نفسی	
187	اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت	
190	حق مہر	سُورَةُ النَّسَاءِ
190	حق مہر	
191	مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے	
192	قوامون	سُورَةُ النَّسَاءِ
195	اللہ کا نور	سُورَةُ النَّسَاءِ
195	ذات اور صفات کا مفہوم	
195	وحدانیت سے مراد	
196	اللہ تعالیٰ کا نور	
197	روح کی شناخت	
197	کائنات اللہ کے علم کا مظاہرہ	
198	وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا كَالْعَكْسِ	
200	رفع المسیح	سُورَةُ النَّسَاءِ
203	خوشخبری سنانے والے	سُورَةُ النَّسَاءِ
204	دوہرا پن	
205	وضو	سُورَةُ الْمَائِدَةِ
205	مخلوقات میں برقی رو	
206	وضو کی سائنس	
206	ہاتھ دھونا	
208	کلی کرنا	

- ۱۸۵ * بنو قریظہ کی غداری
- ۱۸۷ * قریش کی پریشانی
- ۱۸۹ * حضرت سعد بن معاذ کی شہادت
- ۱۹۰ * حضرت سیدہ صفیہؓ کی بہادری
- ۱۹۱ * حضرت نعیمؓ کا مشرکوں کو دھوکہ
- ۱۹۵ * کافروں کا آپس میں توڑ
- ۱۹۷ * حضرت حذیفہؓ کی جاسوسی اور لشکر کفار کی واپسی
- ۱۹۹ * حدیبیہ کا واقعہ / مسلمانوں میں روانگی کا اعلان
- ۲۰۰ * قریش کی جنگ کے لیے تیاری
- ۲۰۱ * حدیبیہ میں آمد
- ۲۰۲ * بدیل بن ورقاء کی خدمت اقدس میں حاضری
- ۲۰۳ * قریش کے ایلچی
- ۲۰۳ * حلیس بن علقمہ
- ۲۰۵ * عروہ بن مسعود ثقفی
- ۲۰۶ * روکے ہیں ہاتھ وہ جس نے انہی کا ذکر ہے یہ
- ۲۰۷ * حضرت عثمانؓ کی سفارت
- ۲۰۸ * حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خبر اور بیعت رضوان
- ۲۰۹ * بیعت رضوان
- ۲۱۰ * صلح اور دفعات صلح
- ۲۱۲ * حضرت ابو جندلؓ کی واپسی
- ۲۱۳ * مہاجرہ عورتوں کی واپسی سے انکار

207	ناک میں پانی ڈالنا	
207	چہرہ دھونا	
208	کہنیوں تک ہاتھ دھونا	
208	مسح کرنا	
208	گردن کا مسح	
209	پیروں کا مسح کرنا یا دھونا	
210	ہاتیل قابیل	سُورَةُ الْمَائِدَةِ
213	وسیلہ	سُورَةُ الْمَائِدَةِ
213	نیک ہستیوں کے ارادے کی قوت	
215	صاحبِ جنت و دوزخ	سُورَةُ الْأَعْرَافِ
217	چھ دن اور کائنات	سُورَةُ الْأَعْرَافِ
218	وقت	
220	مثال	
221	علم کی دو طرزیں	
221	قربِ فرائض	
222	مثال	
222	قربِ نوافل	
222	عالمِ ناسوت	
223	عالمِ ملکوت	
223	عالمِ جبروت	
223	عالمِ لاہوت	
224	یکجائی پر دو گرام کا ڈپلے	
225	تباہی کا سبب	سُورَةُ الْأَعْرَافِ
229	ایڈز	سُورَةُ الْأَعْرَافِ
230	ایڈز	

- ۲۱۴ فتح مبین ✿
- ۲۱۵ صلح حدیبیہ کے ثمرات ✿
- ۲۱۶ غزوہ خیبر ✿
- ۲۱۸ مسلمان خیبر چلے ✿
- ۲۱۹ اسلامی علم بردار ✿
- ۲۲۰ یہود کی تیاری ✿
- ۲۲۲ فاتح خیبر ✿
- ۲۲۶ خیبر کا انتظام ✿
- ۲۲۸ حضور کو زہر دیا گیا ✿
- ۲۳۰ حضرت جعفرؓ کی حبشہ سے واپسی ✿
- ۲۳۰ اہل وادی القریٰ کی صلح ✿
- ۲۳۲ فدک کی صلح ✿
- ۲۳۳ عمرۃ القضا ✿
- ۲۳۶ حضرت حمزہؓ کی صاحبزادی ✿
- ۳۷ جنگ موتہ ✿
- ۲۳۹ لشکر کے امرا اور وصیت ✿
- ۲۴۰ معان میں مجلس شوریٰ ✿
- ۲۴۱ دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی ✿
- ۲۴۲ جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کی شہادت ✿
- ۲۴۵ جھنڈ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں ✿
- ۲۴۶ غزوہ فتح مکہ ✿

232	-----	السُّبْحِ بِرَبِّكَمُ قَالُو بَلَىٰ	سُورَةُ الْأَعْرَافِ
232	-----	مقصدِ تخلیق	
233	-----	سُنُّ اور قَالُو بَلَىٰ کا وقفہ	
233	-----	کائناتِ پر اس کا آغاز	
234	-----	ماکر و قلم	
234	-----	تصوف کا مقصد	
235	-----	عالمین	
236	-----	دیکھنے کی طرز	
237	-----	وحدت الوجود اور وحدت الشہود	
238	-----	سعید و حسیں	
239	-----	مذکر مونث	سُورَةُ الْأَعْرَافِ
239	-----	حضرت اماں حوا کی تخلیق	
239	-----	مونث و مذکر کا تخلیقی راز	
240	-----	غالب اور مغلوب پر ت	
241	-----	جنگ بدر	سُورَةُ الْأَنْفَالِ
242	-----	حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ	سُورَةُ الْأَنْفَالِ
243	-----	انتخابِ در ایوب کی وجہ	
245	-----	غار ثور	سُورَةُ التَّوْبَةِ
247	-----	مشرکین کے لئے مغفرت	سُورَةُ التَّوْبَةِ
248	-----	عرش العظیم	سُورَةُ التَّوْبَةِ
248	-----	لوح محفوظ	
248	-----	سات آسمان	
249	-----	کائنات کی چار جہتیں	
249	-----	عرش	
249	-----	بیت المعمور	

- ۲۴۹ ✽ تجدید صلح کے لیے ابوسفیان مدینہ میں
- ۲۵۳ ✽ غزوہ کی تیاری اور اخفا کی کوشش
- ۲۵۸ ✽ اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں
- ۲۵۹ ✽ میلوں تک آگ ہی آگ
- ۲۶۰ ✽ قریش کے جاسوس
- ۲۶۳ ✽ حضرت ابوسفیانؓ کا قبولِ اسلام
- ۲۶۵ ✽ اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر
- ۲۶۹ ✽ اسلامی لشکر ذی طویٰ میں
- ۲۷۰ ✽ مکہ میں اسلامی لشکر کا داخلہ
- ۲۷۱ ✽ مسجد حرام میں رسول اللہ کا داخلہ اور بتوں کی تطہیر
- ۲۷۳ ✽ خانہ کعبہ میں رسول اللہ کی نماز اور قریش سے خطاب
- ۲۷۵ ✽ آج کوئی سرزنش نہیں
- ۲۷۵ ✽ کعبہ اللہ کی مبارک کنجی
- ۲۷۶ ✽ کعبے کی چھت پر اذانِ بلالی
- ۲۷۸ ✽ فتح یا شکرانے کی نماز
- ۲۷۹ ✽ فتح کے دوسرے دن رسول اللہ ﷺ کا خطبہ
- ۲۸۰ ✽ صفوان بن امیہ کا قبولِ اسلام
- ۲۸۱ ✽ اکابر مجرمین کا خون رائیگاں قرار دیا
- ۲۸۱ ✽ صفوان بن امیہ
- ۲۸۲ ✽ فضالہ بن عمیر کا اسلام لانا
- ۲۸۳ ✽ عکرمہ بن ابی جہل کا اسلام لانا

249	سدرۃ المنتہیٰ
250	حجابِ عظمت
250	حجابِ کبریاء
250	حجابِ محمود
250	مقامِ محمود
250	عین اور صادر العین
251	مثالیت اور عنصریت
253	وقت
253	وقت
253	وقت کے بارے میں نظریات
254	وقت کے بارے میں ارسطو کا نظریہ
254	نیوٹن کا نظریہ
255	آئن سٹائن کا وقت کے بارے میں نظریہ
255	کو انٹیم فزکس
256	وقت کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ کی رائے
256	وقت الہامی کتابوں کے مطابق
257	مسلم مفکرین کی وقت کے بارے میں رائے
258	حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی رائے
258	حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
259	وقت کے بارے میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
259	زمانِ حقیقی
259	زمانِ غیر متواتر
260	زمانِ متواتر
261	وقت کی زمینی اکائیاں
261	آٹو سیکنڈ

- ۲۸۵ بی بی ہندہ کا اسلام لانا ❀
- ۲۸۶ وحشی کا اسلام لانا ❀
- ۲۸۷ مکہ میں حضور کا قیام اور کام ❀
- ۲۸۸ عزیمت، سواع اور مناتہ کا انہدام ❀
- ۲۹۰ سواع کا توڑنا ❀
- ۲۹۱ مناتہ کا توڑنا ❀
- ۲۹۲ فیصلہ کن غزوہ ❀
- ۲۹۳ غزوہ حنین ❀
- ۲۹۴ مقابلے کی تیاری ❀
- ۲۹۵ اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ ❀
- ۲۹۸ مسلمانوں کی پسپائی کے بعد فتح ❀
- ۲۹۹ رضاعی بہن سے ملاقات ❀
- ۲۹۹ طائف کا محاصرہ ❀
- ۳۰۲ مالِ غنیمت کی تقسیم ❀
- ۳۰۳ قیدیوں کی رہائی ❀
- ۳۰۵ مالک بن عوف کا اسلام لانا ❀
- ۳۰۷ عمرہ جمرانہ ❀
- ۳۰۷ حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹا مسلمان ❀
- ۳۰۹ غزوہ تبوک ❀
- ۳۱۰ فوج کی تیاری ❀
- ۳۱۲ تبوک کی روانگی ❀

261	پیکو سینڈ	
261	نیو سینڈ	
262	مائیکرو سینڈ	
261	ملی سینڈ	
261	ایک سینڈ	
261	ایک گھنٹہ	
262	دن	
262	ہفتہ	
262	سال	
262	زمان میں ردوبدل	
264	شک	سُورَةُ يُوسُفَ
264	خیال، اطلاع اور وہم	
267	قناعت اور استغناء	سُورَةُ يُوسُفَ
267	اللہ کے دوست	
268	استغناء	
269	استغناء کے انسانی صحت پر اثرات	
270	خوش رہنے کا فارمولا	
270	غم اور خوف کا قانون	
271	روح کے تقاضے	
271	مسرت اور حزن کی کیفیات کا بغور جائزہ	
273	کتاب المبین	سُورَةُ يُوسُفَ
273	کائنات	
276	حضرت یعقوب علیہ السلام	سُورَةُ يُوسُفَ
277	حکمت	
277	اختیارات کا استعمال یا عجز و انکساری	

- ۳۱۴ ❀ دیارِ شمود سے گزر
- ۳۱۵ ❀ تبوک کا چشمہ
- ۳۱۶ ❀ تیز آندھی
- ۳۱۶ ❀ ذوالبجادرین کی وفات
- ۳۱۸ ❀ ابن لعیت منافق
- ۳۱۹ ❀ رستے میں حضور کا معمول
- ۳۱۹ ❀ اسلامی لشکر تبوک میں
- ۳۲۱ ❀ رسول اللہ کا خالد بن ولید کو اُکیدر دومہ کی طرف روانہ فرمانا
- ۳۲۳ ❀ تبوک سے واپس آنے کے بعد مسجدِ ضرار کا بیان
- ۳۲۵ ❀ مدینہ کو واپسی
- ۳۲۶ ❀ حجۃ الوداع
- ۳۲۸ ❀ رفیقِ اعلیٰ کی جانب نبی کریم نے وصال کی خود خبر دی
- ۳۳۱ ❀ نبی کریم نے وفات کے دن اور مقام کی خبر دے دی
- ۳۳۲ ❀ مرض کا آغاز
- ۳۳۳ ❀ آخری ہفتہ
- ۳۳۴ ❀ وصالِ مبارک سے پانچ دن پہلے
- ۳۳۷ ❀ وصال سے ”چار دن پہلے“
- ۳۳۹ ❀ وصالِ مبارک سے ایک دن یا دو دن پہلے
- ۳۴۰ ❀ وصال کا دن
- ۳۴۲ ❀ بوقتِ وصال مسواک کا استعمال
- ۳۴۴ ❀ غسل دینے والے

277	استغناء کی تعریف	
278	مثال	
279	قرآنی اعلان	سُورَةُ الرَّعْدِ
281	اللہ کا ذکر	سُورَةُ الرَّعْدِ
281	ذکرِ لسانی	
282	ذکرِ قلبی	
282	مراقبہ	
283	اسفل کا دماغ	
283	مراقبہ کے مدارج	
284	مراقبہ میں واردات و کیفیات	
284	ورود، مکاشفہ اور مشاہدہ	
286	لوح محفوظ	سُورَةُ الرَّعْدِ
286	علم لا اور الّا کی نفی	
286	القاء اور اسکی اقسام	
286	کائنات کے چار تنزلات	
286	تنزل نمبر 1 علم القلم	
287	تنزل نمبر 2 تجلیات	
287	تنزل نمبر 3 تقدیر مبرم	
287	تنزل نمبر 4 عنصرت	
288	مثال	
288	لوح محفوظ تک رسائی	
289	لوح محفوظ پر تبدیلی	
290	زمین کے کنارے	سُورَةُ الرَّعْدِ
295	علم البروج	سُورَةُ الْحَجَرِ

۳۴۴

کیفیتِ غسل ❁

۳۴۶

قبر مبارک ❁

۳۴۷

تدفین مقدس ❁

۳۴۹

تدفین کا وقت ❁

نورِ ہدایت

295	علم البروج	
296	مثال	
296	سبعہ طلسم	
296	طلسم نمبر 1 یا قوت	
297	طلسم نمبر 2 تیلسان	
297	طلسم نمبر 3	
297	طلسم نمبر 4 حرز	
297	طلسم نمبر 5 مواج	
297	طلسم نمبر 6 ہلال	
297	طلسم نمبر 7 بیگل	
298	سبع مثانی	سُورَةُ الْحَجْرِ
300	اپنے حبیب ﷺ کی دلجوئی	سُورَةُ الْحَجْرِ
303	سائے	سُورَةُ النَّحْلِ
305	سائے کا بننا	
306	الوان	سُورَةُ النَّحْلِ
311	انسانی زندگی پر رنگوں کے اثرات	
312	حضرت عمار بن یاسرؓ	سُورَةُ النَّحْلِ
313	معراج	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
313	جبریل امینؑ	
314	انبیائے کرام سے ملاقات	
315	مراقبہ شب معراج	
316	نبی اور رسول	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
316	پیغمبر — غیب کا نمائندہ	
316	نبی — غیب بین	
316	رسول — غیب کا قاصد	

مطالعہ سیرت کا ایک نیازاویہ

دنیا میں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام تشریف لائے اور ہدایت کا نور پھیلانے کے لیے مشکلات، مصائب اور مخالفتوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے رہے اور سرخرو ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے چلے گئے۔ بہت سے انبیاء کے اسمائے گرامی بھی طاق نسیاں کا شکار ہو گئے۔ بہت سے انبیائے کرام کی آرام گاہیں معروف نہیں رہیں۔ کسی نبی کے تفصیلی حالات بھی محفوظ نہیں رہے۔ یہ فقط رحمتِ دو عالم ﷺ کی شان ہے کہ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود آپ کے امتیوں کے دلوں میں آپ ﷺ کی محبت کے چراغ روشن ہیں، رحمتِ دو عالم ﷺ نے اپنے ان امتیوں کے حوالے سے فرمایا:

من اشد الناس لی حباناس یكونون بعدی یود احدہم لورانی باہلہ
ومالہ (رواہ مسلم)

لوگوں میں سے میرے ساتھ لامحدود محبت کرنے والے لوگ میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مال و اہل عیال کے بدلے میری زیارت کر سکے۔“

آپ ﷺ کی آرام گاہ پر چودہ سو سال سے شمع رسالت کے پروانے دیوانہ وار حاضری دے رہے ہیں اور حج کے ایام میں تو لاکھوں فرزند ان توحید اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دے کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری و

318	مقام حیرت	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
318	مقام حیرت	
319	اصحابِ صفہ کی روحانی تربیت	
320	سلاسلِ طریقت میں تربیت	
321	عمدہ ضابطہ حیات	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
325	سولہ احکام	
326	بارگاہِ رب العزت سے عطیات	
327	رُوح	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
329	مقاماتِ رُوح	
330	مادی دنیا کی دوئی	
330	قلندر شعور	
330	خلاء اور رُوح	
331	رُوح میں سے رُوح	
331	مثال سے سمجھئے	
332	صورت پر تخلیق کرنے کا مفہوم	
332	پلٹ ان کمپیوٹر	
334	سلسلہ عظیمیہ کا پیغام	
335	اصحابِ کہف	سُورَةُ الْكَهْفِ
337	مسیحی روایات کا خلاصہ	
339	کو تو ال شہر	
339	اصحابِ کہف کے نام	
340	حکمت	
341	اللہ کے دوست	سُورَةُ الْكَهْفِ
341	کامل	
341	اکمل	

ساری رہے گا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں جہاں اپنے حبیب ﷺ کی احادیث جمع کرنے اور دنیا تک پہنچانے والے افراد پیدا فرمائے وہیں آپ کی سیرت طیبہ کو مدون کرنے اور اس کی خوشبو کو چار دانگ عالم میں پھیلانے کے لیے رجال کا بھی پیدا فرمائے جنہوں نے اپنے اپنے انداز میں سیرت طیبہ سے پھوٹنے والی کرنیں دنیا بھر میں پہنچائیں۔ رحمت دو عالم ﷺ کی سیرت طیبہ روایتی واقعات پر مبنی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو ہر حوالے سے رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ کوئی سربراہ حکومت ہو، کوئی فوجی سپہ سالار ہو، کوئی قاضی ہو، کوئی معلم ہو، کوئی تاجر ہو، ہر کسی کے لیے سیرت طیبہ میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ سیرت طیبہ کا جتنا بھی مطالعہ کیا جائے پڑھنے والا اکتاتا نہیں بلکہ اسے ہر مرتبہ نیا شعور اور آگہی کا نور ملتا ہے، کسی نئے زاویے سے ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔

عہد رواں میں اسلام دشمن عناصر وقتاً فوقتاً قرآن کریم کی بے حرمتی اور اہانت رسول ﷺ کے ذریعے اہل اسلام کی دل آزراری کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی ان حرکتوں کے بعد سمجھتے ہیں کہ وہ مسائل کی چکی میں پسے ہوئے مسلمانوں کے دلوں سے روشن عشق رسول ﷺ کے چراغ بجھالیں گے یا مغربی دنیا کو رحمت دو عالم ﷺ کی سراپا نور سیرت اور تعلیمات سے دور رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر ان شر پسند عناصر کی ان ناپاک سرگرمیوں سے انہیں مطلوبہ نتائج میسر نہیں آ رہے۔ بلکہ مغربی دنیا کے حقیقت پسند، غیر جانبدار اور حقیقت متلاشیوں میں مطالعہ، قرآن اور مطالعہ سیرت کا ذوق بڑھ رہا ہے جس کی بدولت اسلام کا نور دلوں کو فتح کرتا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کی اپنے آقا و مولیٰ سے وابستگی میں مزید پختگی آتی جا رہی ہے۔ مغربی دنیا کو ایک خاموش پیغام جا رہا

342	----- مکمل	
344	----- صاحب باطن	سُورَةُ الْكَهْفِ
344	----- صاحب باطن	
345	----- صاحب تکوین	
345	----- صاحب ارشاد	
346	----- کُنْ فیکون	سُورَةُ مَرْيَمَ
346	----- آغاز کائنات	
347	----- کُنْ فیکون کی تشریح	
347	----- کُنْ اور کائنات کی تخلیق	
348	----- نسبت اور طرز فکر	
351	----- دوست احباب کے آداب	سُورَةُ مَرْيَمَ
353	----- حضرت اور یسٰ	سُورَةُ مَرْيَمَ
353	----- نام و نسب اور جائے پیدائش	
354	----- قلم کے موجد	
355	----- حضرت عمرؓ کا قبولِ اسلام	سُورَةُ طه
356	----- حضرت سعید بن زیدؓ کی تلاوت	
359	----- ذاتِ مُطلق کی روشنی	سُورَةُ طه
362	----- جسمِ مثالی	سُورَةُ طه
364	----- جسمِ مثالی اور معنویت	
365	----- آسیب زدہ شخصیت	
366	----- نسمہ اور نمک	
367	----- ماخذ کتب کے حوالہ جات	

ہے کہ مسلمان بھوک، بیماری اور دیگر مسائل تو برداشت کر سکتے ہیں مگر حرمت رسول ﷺ پر آنچ آنے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس تناظر میں سیرت طیبہ پر نئی جہتوں سے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ عہد رواں کے تناظر میں نئے زاویوں سے مطالعہ سیرت کیا جا رہا ہے۔ چشم فلک ہر لحظہ رحمت دو عالم ﷺ کی نئی شان اور نئی آن کا مشاہدہ کر رہی ہے۔

سیرت طیبہ پر پیش نظر منظوم کتاب ”نور میں مستور سخن“ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم اور منفرد کڑی ہے۔ یہ بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں سینئر ماہر تعلیم عبدالمجید چٹھہ صاحب کا منظوم خراج عقیدت ہے۔ انہوں نے نہایت وارفتگی کے عالم میں نبی رحمت ﷺ کی ولادت سے وصال تک کے اہم واقعات کو نظم کے سانچے میں ڈھالا ہے اور انہوں نے فقط سنی سنائی باتوں یا قدیم مطالعہ کا حاصل پیش نہیں کیا بلکہ بڑے اہتمام سے سیرت طیبہ پر قدیم و جدید کتب کا مطالعہ کیا اور پھر ان حالات و واقعات کو قلب و روح کی گہرائیوں میں اتارنے کے بعد نظم کیا۔ ان اشعار میں تاریخی ثقاہت، جذبوں کی روانی اور زبان و بیان کی چاشنی واضح طور پر جھلکتی ہے۔ ایسے تابدار موتی تب ہی نصیب ہوتے ہیں جب کوئی شاعر رسالت مآب ﷺ کے عشق و محبت کی گہرائیوں میں اتر کر اپنے دل کی دھڑکنوں کو اشعار کا روپ دیتا ہے۔ جذبوں کی سچائی اور عشق و محبت کی حرارت کے بغیر ایسے شاہکار معرض وجود میں نہیں آتے۔ اللہ کریم جناب عبدالمجید چٹھہ صاحب کے علم و عمل، ذوق و شوق اور عمر میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ وہ ایسی دل سوزی اور وارفتگی کے ساتھ رب کریم جل جلالہ کی حمد اور اس کے حبیب ﷺ کی نعتیں لکھتے رہیں۔ اللہ کریم ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور امت کے قلوب میں محبت رسول کے چراغ روشن کرنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین

ڈاکٹر ممتاز احمد سیدی کی لازہری

۱۶ اگست ۲۰۱۲ء

عرضِ مؤلف:

سائنس غیر مادی، روحانی مسائل METAPHYSICAL ISSUES کو مادی ذرائع سے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بڑی طرح سے ناکام ہوئی ہے۔ دنیا میں موجود بے چینی، بد امنی، انتشار اور جنگ و جدل کی وجہ یہی ہے کہ ایک طرف تو سائنس نے کائنات کے ذرہ ذرہ کی چھان بین کا ذمہ لے لیا ہے اور دوسری طرف اُس نے خالق کائنات کے متعلق اہم ترین سوالات کا جواب تلاش کرنے میں کوتاہی برت رکھی ہے۔ ساری دنیا یہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ کائنات کی اصلیت کیا ہے؟ کس طرح اور کب وجود میں آئی؟ خالق کائنات کون ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کائنات کا، خالق کائنات سے کیا تعلق ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب معلوم کرنے لے لئے دنیا تڑپ رہی ہے مگر کسی وجہ سے سائنسدانوں اور دانشوروں نے ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے بجائے راہ فرار اختیار کر رکھی ہے۔ چونکہ ان اہم ترین سوالات کا جواب تلاش کرنے میں مغربی تہذیب بے بس ہے اس لئے جگہ جگہ ٹھو کریں کھا رہی ہے۔

یہ اور انہی سے ملتے جلتے دیگر سوالات کا تسلی بخش جواب خانقاہی نظام کے تحت پڑھائے جانے والے سلیبس میں موجود ہے۔ خانقاہی نظام میں عظیمی SCHOOL OF THOUGHT کے سربراہ محمد عظیم برخیاء المعروف حضور قلندر بابا اولیاءؒ ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں حضور قلندر بابا اولیاءؒ کی قربت کی سعادت حاصل ہوئی، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بابا صاحبؒ کی شخصیت کا محور توحید باری تعالیٰ، ذات رسالت مآب ﷺ اور قرآن پاک تھا۔ بابا صاحبؒ کو یہ عظیم الشان اعزاز حاصل ہے کہ آپ دربار نبوت ﷺ سے فیض یافتہ ہیں۔ اس فیض سے ہی آپ کو قرآن پاک کی تفہیم کی وہ روشنی حاصل ہوئی جو سیدنا حضور ﷺ کی طرز فکر کی پر توبہ۔

میرے مرشد کریم الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی صوفیانہ اور روحانی تعلیم و تربیت حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے فرمائی۔ آپ 16 سال شب و روز حضور قلندر بابا اولیاءؒ کی خدمت میں حاضر باش رہے۔ حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے ہی آپ کو خواجہ کالقب عطا کیا۔ حضور قلندر بابا اولیاءؒ کے وصال کے بعد سلسلہ عظیمیہ کی سربراہی کا مرتبہ آپ کو ملا۔ آپ سلسلہ عظیمیہ کے مرشد، روحانی سکالر، ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ اور ماہنامہ قلندر شعور کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ، روحانیت، پیراسائیکالوجی اور دیگر موضوعات پر 70 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ بہاؤ الدین ذکریا یونیورسٹی (ملتان) میں ایسوسی ایٹ پروفیسر بھی رہے۔ آپ کے زیر سرپرستی دنیا بھر میں خانقاہی نظام کی طرز پر مراقبہ ہالز کے نام پر سینٹرز قائم ہیں جن کی تعداد پاکستان میں 61 اور بیرون ممالک میں 23 ہے۔ آپ کی تصنیف "احسان و تصوف" بہاؤ الدین ذکریا یونیورسٹی (ملتان) کے ایم اے اسلامیات کے نصاب میں شامل ہے۔ پاکستان اور بیرون

حمد باری تعالیٰ

دن جو غربت میں اذیت سے ہیں گزارے میں نے

اے خدا پائے ہیں تیرے ہی سہارے میں نے

تیرے محبوب کی اُلفت مری چاہت ٹھہری

ان کے صدقے میں نصیب اپنے سنوارے میں نے

میرے مسکن پہ خدا تیری ہی رحمت برسے

نقشِ نعلین کے ٹانگے ہیں ستارے میں نے

نظریں اور ہاتھ فقط تیری طرف اُٹھتے ہیں

کبھی سوچا ہی نہیں اور کے بارے میں نے

تیری رحمت سے منافع ہی بنے میرے لیے

زندگی بھر میں کئے جتنے خسارے میں نے

۱۶۱۹۷۱

پاکستان کی یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں میں لیکچرز کے لئے آپ کو مدعو کیا جاتا رہا ہے۔ آپ نے گلاسگو یونیورسٹی، مغرب میں روحانیت کے مرکز "آرتھر فنڈلے کالج"، کراچی یونیورسٹی، فیصل آباد زرعی یونیورسٹی، لاہور بار کونسل، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، ٹاؤن ہال والتھم اسٹو (برطانیہ)، اور دیگر موقر اداروں کے طالب علموں اور پروفیشنلز کو لیکچرز دیے ہیں۔ والتھم اسٹو کی LORD MAYOESS کی جانب سے آپ کو والتھم اسٹو کی شیلڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ سالفورڈ یونیورسٹی یو کے کے ڈیپارٹمنٹ آف REHABILITATION میں آپ کی تحریر کردہ تین کتابیں شامل نصاب رہی ہیں۔ برطانیہ کے معروف اشاعتی ادارے وانکنز بکس کے تصوف، روحانیت اور باطنی علوم کے موضوع پر شائع ہونے والے مجلے MIND, BODY AND SPIRIT میں موجودہ دور میں مصروف عمل دنیا کے 100 بااثر ترین روحانی شخصیات کی فہرست میں آپ کا نام شامل کیا گیا۔ میرے مرشد کریم پر حضور قلندر بابا اولیاء کا فیض اور سیدنا حضور نبی کریم کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ آپ کے پیغام کو نہ صرف مخلوق خدا نے سنا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کیا، نتیجے میں مخلوق کی بڑی تعداد پر سکون زندگی گزار رہی ہے۔ عظیمی صاحب جس سادگی اور آسان الفاظ میں اسرار و رموز پر سے پردہ اٹھاتے ہیں بلاشبہ ان پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور جس طرح افراد کی توجہ فلاح و بہبود کی طرف مبذول ہو جاتی ہے یہ بھی فضل ایزدی ہے۔

نور ہدایت سلسلہ عظیمیہ کی کتب و تحاریر میں موجود قرآنی آیات کی تشریحات کو پیش کرنے کی ایک سعی ہے۔ میں نہ تو کوئی عالم ہوں اور نہ ہی کوئی ادیب بلکہ میری حیثیت سلسلہ عظیمیہ کے ایک ادنیٰ سے طالب علم اور خدمت گار کی ہے، مراقبہ ہال اسلام آباد سے منسلک ہوں۔ مجھے اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کا پوری طرح احساس ہے۔ "نور ہدایت" کو پایہ تکمیل تک پہنچانا میری بساط و بضاعت اور اہلیت و قابلیت سے بالاتر تھا، لیکن یہ میرے مرشد کی توجہ اور نظر کرم کا کرشمہ ہے۔

مجھے اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ تنہا آدمی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا بڑے کام کے لئے ضروری ہے کہ کئی افراد کی صلاحیتیں بطور وسائل، یکجا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ سلسلہ عظیمیہ کے کسی بھی فرد نے جب بھی حضور قلندر بابا اولیاء کے زرخیز مشن اور ترویج و ترقی کے لئے کوئی ارادہ کیا اور ارادہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے قدم بڑھایا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اسے حاصل ہوئی۔ ہمیں کبھی اس بات کا تردد نہیں ہوا کہ ہم سلسلہ کا کام کریں گے تو ہمیں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی۔

اللہ کا شکر ہے کہ نور ہدایت کی ترتیب و تدوین میں مجھے فخاص دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی۔ میں اپنے محسن قاضی مقصود احمد عظیمی (نگران مراقبہ ہال اسلام آباد) کی رہنمائی و تعاون کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میں اپنی شریک حیات سارہ آصف عظیمی اور دختران ملائکہ آصف اور مناعل آصف کی معاونت کا بھی شکر گزار ہوں۔ ان کے علاوہ اپنے رفقاء

پیدائش

وقتِ مولودِ نبیؐ نور میں ڈوبا تھا جہاں
برکتوں والی گھڑی تھی تو بہاروں کا سماں
سارے اجرامِ سماوی بھی جھکے جاتے تھے
بوسہ دینے کے لیے سارے چلے آئے تھے
حورِ عینینِ سلامی کے لیے آئی تھیں
باصفا اُن کی غلامی کے لیے آئی تھیں
اُن کے اعزاز میں ماؤں پہ یہ اکرام کیا
سب کو اولادِ نرینہ کا ہی انعام دیا
کعبے سے آئی ندا نور مرا لوٹے گا
چشمہ بھی نورِ ہدایت کا یہاں پھوٹے گا
منہ کے بل گزرتے ہوئے دیکھتے تھے اصنام وہاں
برہنہ رُکنے لگے آنے سے اجسام وہاں

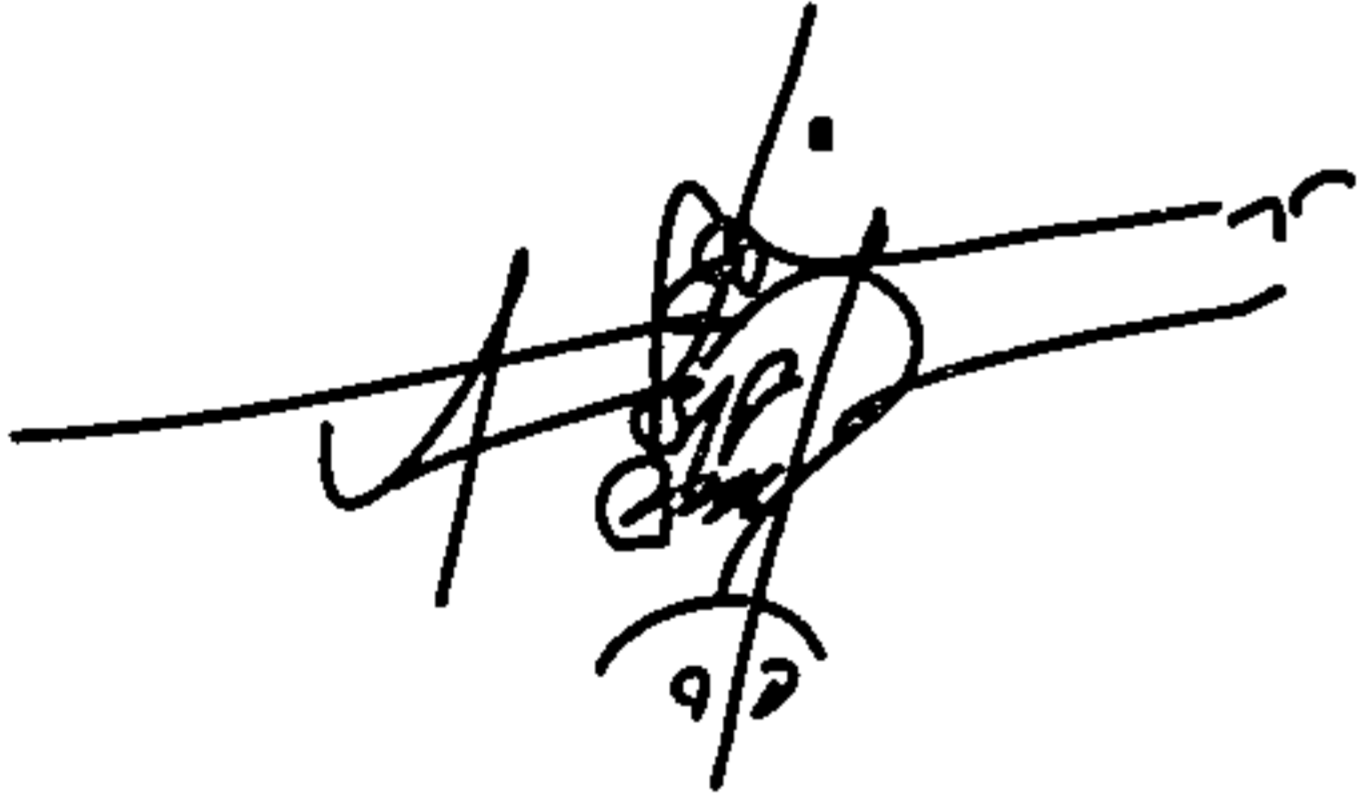
نور ہدایت

عمران الطاف عظیمی (نائب نگران مراقبہ ہال اسلام آباد)، عاشق حسین بٹ عظیمی، قاضی کاشف عظیمی، عرفان فاروقی عظیمی، محترمہ حمیرا شہزادی صاحبہ اور خلیل الرحمن صاحب کے تعاون کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی، دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

غلطیوں کا رہ جانا لازمہ بشریت ہے، کتاب میں کوئی غلطی محسوس کریں تو توازا راہ کرم و عنایت آگاہ فرمائیں۔

کسی نے پوچھا بساط میری
یہی ہے میرا کل اثاثہ
کہا جواباً گدائے مُرشد۔۔۔
نگاہِ مُرشد دعائے مُرشد۔۔۔

دعا گو، دعا جو

آصف حبیب عظیمی

روحانی فرزند

حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی

17 اکتوبر، 2017

مراقبہ ہال سوال کیمپ اسلام آباد

بے قراری میں گلی کوچوں میں ہلچل سی تھی
یہ یہودی تھے جو کہتے تھے کہ آیا ہے نبی
جن کی آمد کی کبھی عیسیٰ گواہی دیتے
یہ سماں عید کا تھا یا کہ یہ دن عید کے تھے
آپ کا اسم گرامی جو بتایا اُن کو
یہ محمد ﷺ ہیں یہی نام سنایا اُن کو
والدہ پیارے نبی پاک کی فرماتی ہیں
نام سرکارِ مدینہ کا وہ بتلاتی ہیں
میرے پاس آیا فرشتہ وہ ہدایت والا
یہ گزر جائے جو نہی لمحہ ولایت والا
یہ دعا مانگو الہی سے اے پیاری بی بی
اپنے اللہ کی پناہوں میں انہیں ہوں دیتی
وہ بچائے گا انہیں شر سے ہر اک حاسد کے
وہ ہی رکھے گا حفاظت میں ہر اک حاسد سے

نام اُن کا ہے تمہیں رکھنا محمد ﷺ بی بی
یہ ہے توریت میں انجیل میں احمد ﷺ بی بی
آپ کا نام ہے قرآن مقدس میں بھی
نام قرآن ہے جس کا ہے کتاب ان ہی کی
آپ کا مثل زمانے میں اتارا ہی نہیں
بحرِ اوصافِ جمیلہ کا کنارہ ہی نہیں
ملتی رہتی ہے ضیاء ان کو نبی آقا سے
آپ ہی چمکے زمانے میں ستارا ہی نہیں
پھٹ گیا کسریٰ کا مضبوط محل اس لمحے
ہو گئے اس کے زمیں بوس وہ چودہ کنگرے
حمد سے نکلا ہوا نام محمد ﷺ احمد ﷺ
جس سے ملتی ہے جلا نام محمد ﷺ احمد ﷺ
اُن کی توصیف پہ تعریف پہ شاداں قرآن
ہونے دیتا ہی نہیں ہم کو پشیاں قرآن

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ
الطَّاهِرِينَ
وَجْعَلْهُمُ
أَقْدَامَنَا فِي
بَهَائِمِ الْجَنَّةِ
وَجْعَلْهُمُ
أَقْدَامَنَا فِي
بَهَائِمِ الْجَنَّةِ

جن کی سیرت نے جہالت کو کیا ہے تاراج
ان کی نظروں نے کرم ہم پہ کیا دیکھو آج
جن کے فیضوں سے یہ تہذیب و تمدن نکھرے
ان مہ و سال کے صدیوں کے مقدر جاگے
آپ کے چہرہ انور کو بنایا ایسا
جیسی منشا تھی نبی کی تو کیا تھا ویسا
کوئی حاسد بھی نہ انگشت نمائی کرتا
ہر کوئی آپ کی بس مدح سرائی کرتا
خلعتِ نور میں لپٹا ہے مدینہ تیرا
بحرِ ظلمات میں ڈوبے نہ سفینہ میرا
شرف ہو ذاتی تو آقا ہی ہیں سب سے اعلیٰ
نسلِ انسانی کے طبقات میں سب سے اعلیٰ
ربِّ غالب پہ مہرباں پہ توکل کرتے
دور امت کی وہ ہر ایک تھے مشکل کرتے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جلد اول

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ تا سُورَةُ طه

آپ سے اعلیٰ و افضل تو زمانے میں نہیں
ایسا کردار زمانے کا فسانے میں نہیں
آپ کے نورِ مبارک کی امیں ہر ہستی
برتر و فائق و اعلیٰ ہے زماں پر ملتی
شہرِ خوباں کی مدثر وہ منزل ہستی
نور کے ہالے میں لپٹی وہ مکمل ہستی
نسبِ نبویؐ سی کسی اور کی توقیر نہیں
ان کے جیسی تو زمانے میں بھی تنویر نہیں
نعت لکھتا ہوں مدینے کی ہواؤں میں میں
چاند سورج کی ستاروں کی قباؤں میں میں
جو کمالات و محاسن پہ نظر جاتی ہے
اوج پہ شانِ محمدؐ ہی نظر آتی ہے
آنکھ بھر کر بھی انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے
دل رُبا نور کے ہالے میں رہا کرتے تھے

سورہ مبارکہ مع موضوعات جلد اول

(1)	بِسْمِ اللّٰهِ	بِسْمِ اللّٰهِ	(2)	سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ	انعام یافتہ لوگ
(3)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	غیب	(4)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	اللہ کی مہر
(5)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	اللہ کا نائب	(6)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	تکوین
(7)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	جنت	(8)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	نماز اور زکوٰۃ کا پروگرام
(9)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	انتقال کے بعد۔؟	(10)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	پھٹکارے ہوئے بندر
(11)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	من و سلویٰ	(12)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	اللہ دیکھ رہا ہے
(13)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	آزمائش	(14)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ
(15)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	روزہ	(16)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	سریع الحساب
(17)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	حُرمت والا مہینہ	(18)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	قانونِ قدرت
(19)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	دین میں زبردستی نہیں	(20)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	حضرت ابراہیمؑ کا نرود سے مکالمہ
(21)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	حیات و ممات	(22)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	یقین
(23)	سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ	سود خوری کی ممانعت	(24)	سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ	یقین کا پیٹرن
(25)	سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ	لیل و نہار	(26)	سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ	رات اور دن کے حواس
(27)	سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ	وحی	(28)	سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ	حضرت عیسیٰؑ کا معجزہ
(29)	سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ	تخلیق کا علم	(30)	سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ	اللہ کی نعمت
(31)	سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ	نبی کریم ﷺ کا وصال	(32)	سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ	صاحبِ استقامت لوگ
(33)	سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ	سخاوت	(34)	سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ	اولیٰ الباب
(35)	سُوْرَةُ النِّسَاءِ	حقوقِ نسواں	(36)	سُوْرَةُ النِّسَاءِ	نفسِ واحدہ
(37)	سُوْرَةُ النِّسَاءِ	حق مہر	(38)	سُوْرَةُ النِّسَاءِ	قوامون
(39)	سُوْرَةُ النِّسَاءِ	اللہ کا نور	(40)	سُوْرَةُ النِّسَاءِ	رفع المسیحؑ

مسندِ حُبِ محمد ﷺ تو ہے یکتا تنہا
 فہم و دانش سے تو ہر ایک بشر سے بالا
 سب سے پر نور زمانے میں ہے چہرہ اُن کا
 اعلیٰ دُنیا کے فسانے میں ہے چہرہ اُن کا
 نور کی کرنوں کی رم جھم ہے سراپا اُن کا
 ایسا لگتا ہے ضیاء کو ہے سہارا اُن کا
 ہے معطر مشام تو اسی خوشبو سے
 پھوٹی تھی جو صحابہ کے لیے خوش رو سے

حضرت حلیمہ سعدیہؓ کے گھر آمد

اُن کو لے آئیں رضاعت کے لیے گھربلی بی
 ہر طرف نورِ محمد ﷺ تھا جدھر بھی جاتی
 اپنے گھر لائیں تو پھر گھر کو معطر پایا
 پھر بنو سعد کے ہر گھر میں یہ منظر دیکھا

(41)	سُورَةُ النَّسَاءِ	خوشخبری سنانے والے	(42)	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	وضو
(43)	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	ہابیل قابیل	(44)	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	وسیلہ
(45)	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	صاحبِ جنت و دوزخ	(46)	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	چھ دن اور کائنات
(47)	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	تباہی کا سبب	(48)	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	ایڈز
(49)	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ	(50)	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	مذکر موٹ
(51)	سُورَةُ الْأَنْفَالِ	جنگِ بدر	(52)	سُورَةُ الْأَنْفَالِ	حضرت ابوالیوب انصاریؓ
(53)	سُورَةُ التَّوْبَةِ	غارِ ثور	(54)	سُورَةُ التَّوْبَةِ	مشرکین کے لئے مغفرت
(55)	سُورَةُ التَّوْبَةِ	عرشِ العظیم	(56)	سُورَةُ يُوْنُسَ	وقت
(57)	سُورَةُ يُوْنُسَ	شک	(58)	سُورَةُ يُوْنُسَ	قناعت اور استغناء
(59)	سُورَةُ يُوسُفَ	کتابِ الہمین	(60)	سُورَةُ يُوسُفَ	حضرت یعقوبؑ
(61)	سُورَةُ الرَّعْدِ	قرآنی اعلان	(62)	سُورَةُ الرَّعْدِ	اللہ کا ذکر
(63)	سُورَةُ الرَّعْدِ	لوحِ محفوظ	(64)	سُورَةُ الرَّعْدِ	زمین کے کنارے
(65)	سُورَةُ الْحَجْرِ	علم البروج	(66)	سُورَةُ الْحَجْرِ	سبع مثانی
(67)	سُورَةُ الْحَجْرِ	اپنے حبیب ﷺ کی دلجوئی	(68)	سُورَةُ النَّحْلِ	سائے
(69)	سُورَةُ النَّحْلِ	الوان	(70)	سُورَةُ النَّحْلِ	حضرت عمار بن یاسرؓ
(71)	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ	معراج	(72)	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ	نبی اور رسول
(74)	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ	مقامِ حیرت	(74)	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ	عمدہ ضابطہ حیات
(75)	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ	رُوح	(76)	سُورَةُ الْكَهْفِ	اصحابِ کہف
(77)	سُورَةُ الْكَهْفِ	اللہ کے دوست	(78)	سُورَةُ الْكَهْفِ	صاحبِ باطن
(79)	سُورَةُ مَرْيَمَ	کُنْ فَيَكُونُ	(80)	سُورَةُ مَرْيَمَ	دوست احباب کے آداب
(81)	سُورَةُ مَرْيَمَ	حضرت ادریسؑ	(82)	سُورَةُ طه	حضرت عمرؓ کا قبولِ اسلام
(83)	سُورَةُ طه	ذاتِ مطلق کی روشنی	(84)	سُورَةُ طه	جسمِ مثالی

جب نبیؐ پاک کے چہرے پہ پسینہ دیکھا
بڑھ کے کستوری کی خوش بو سے قرینہ دیکھا
محترم رحمتِ عالم جو کہیں بھی جاتے
راستے لوگ معطر ہی معطر پاتے

حُسنِ سراپا

سرمدی حُسنِ سراپا کا بیاں ہو کیسے
چاند طیبہ کا نگاہوں سے نہاں ہو کیسے
ابر و خمدار تھے باریک تھے گنجاں بھی تھے
باخدا نُورِ مجسم بھی تھے قرآں بھی تھے
مبہطِ حُسنِ الہی کا تو رعنائی کا
کر سکا کوئی احاطہ بھی نہ زیبائی کا
آپؐ کا چہرہ انور تو تھا قرآں جیسا
اور اصحابؓ کو لگتا تھا وہ فرقاں جیسا

بِسْمِ اللّٰهِ

IN THE NAME OF ALLAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔

In the name of Allah The Most Compassionate, The Most Merciful.

آغاز اللہ کے نام سے:

لوح محفوظ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی فرد کسی دوسرے فرد سے رُوشناس ہوتا ہے تو اپنی طبیعت میں اُس کا اثر قبول کرتا ہے۔ اس طرح دو افراد میں ایک فرد اثر ڈالنے والا اور دوسرا فرد اثر قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ اصطلاح کے لحاظ سے ہم ان دونوں میں سے ایک کا نام حساس اور دوسرے کا نام محسوس رکھتے ہیں۔

حساس محسوس کا اثر قبول کرتا ہے اور مغلوب کی حیثیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر زید جب محمود کو دیکھتا ہے تو محمود کے متعلق اپنی معلومات کی بناء پر کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ یہ رائے محمود کی صفت ہے جس کو بطور احساس زید اپنے اندر قبول کرتا ہے یعنی انسان دوسرے انسان یا کسی چیز کی صفت سے مغلوب ہو کر اور اس چیز کی صفت کو قبول کر کے اپنی شکست اور محکومیت کا اعتراف کرتا ہے۔

یہاں آکر انسان، حیوانات، نباتات، جمادات سب کے سب ایک ہی قطار میں کھڑے نظر آتے ہیں اور انسان کی افضلیت گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہو گیا کہ آخر انسان کی وہ کون سی حیثیت ہے جو اس کی افضلیت کو قائم رکھتی ہے اور اس حیثیت کو حاصل کرنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ انبیاء اس حیثیت کو حاصل کرنے کا اہتمام اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ جب کسی چیز کے متعلق سوچتے تھے تو اُس چیز کے اور اپنے درمیان کوئی رشتہ، براہِ راست DIRECTLY قائم نہیں کرتے تھے۔ ہمیشہ اُن کی طرزِ فکر یہ ہوتی تھی کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی بھی چیز کا رشتہ ہم سے براہِ راست نہیں ہے بلکہ ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی معرفت CARE OF ALLAH ہے۔

رفتہ رفتہ اُن کی یہ طرزِ فکر مستحکم ہو جاتی تھی۔ اُن کا ذہن ایسے رُجحانات پیدا کر لیتا تھا کہ جب وہ کسی چیز کی طرف مخاطب ہوتے تھے تو اُس چیز کی طرف خیال جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف خیال جاتا تھا۔ انہیں کسی چیز کی طرف توجہ دینے سے بیشتر یہ احساس عادت کے طور پر ہوتا تھا کہ یہ چیز ہم سے براہِ راست DIRECT کوئی تعلق نہیں رکھتی اس چیز کا اور ہمارا واسطہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔

آپ کا روئے مبارک بھی ہے ماہِ تاباں
زلفیں بھی آپ کی پیاری ہیں اے جانِ جاناں
جو نہی اصحابِ رُخِ تاباں کو دیکھا کرتے
آنکھوں کو سینے کو ٹھنڈک سے بھرا کرتے تھے
کتنے پردوں میں تھا مستور جمالِ آقا کا
سرتا پا نور ہی بس نورِ جمالِ آقا کا
حُسن تو موعے مبارک کا درخشندہ ہے
اُن کی زیبائی سے ہر لعل و گہر زندہ ہے
عنبرِ بارِ خمیدہ سی تھیں زلفیں اُن کی
آنکھوں کو پیاری لگا کرتیں وہ آنکھیں اُن کی
اپنی زُلفوں کو بہت خوب سنبھالا کرتے
کیا حسیں بالوں میں وہ مانگ نکالا کرتے
دیکھ کر آپ کی پیشانی جو مسرور ہوئے
مشکلیں ختم ہوئیں غم بھی سبھی دور ہوئے

جب اُن کی طرزِ فکر یہ ہوتی تھی تو اُن کے ذہن کی ہر حرکت میں اللہ تعالیٰ کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی بحیثیت محسوس کے اُن کا مخاطب اور مد نظر قرار پاتا تھا اور قانون کی رو سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ان کا احساس بنتی تھیں۔ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی صفات اُن کے ذہن میں ایک مستقل مقام حاصل کر لیتی تھیں۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ اُن کا ذہن اللہ تعالیٰ کی صفات کا قائم مقام بن جاتا تھا۔ یہ مقام حاصل ہو جانے کے بعد اُن کے ذہن کی ہر حرکت اللہ تعالیٰ کی صفات کی حرکت ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی حرکت قدرت اور حاکمیت کے وصف سے خالی نہیں ہوتی۔ چنانچہ اُن کے ذہن کو یہ قدرت حاصل ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے ارادوں کے مطابق موجودات کے کسی ذرہ کسی فرد اور کسی ہستی کو حرکت میں لاسکتے تھے۔

بسم اللہ شریف کی باطنی تفسیر اس ہی بنیادی سبق پر مبنی ہے۔ اولیائے کرام میں اہل نظامت (اللہ تعالیٰ کی ADMINISTRATION کے کارندے) کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ذہن عطا کیا جاتا ہے اور قُربِ نوافل والے اولیائے کرام اپنی ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعے ایسے ہی ذہن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

قرآن کریم کی ہر سورت سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد، بے شمار صفات ہیں۔ ان صفات کا ایک تعارف اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کتنی ہیں اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے معروف صفاتی اسماء کی تعداد ننانوے ہے۔ یہ ننانوے اسماء یا تو قرآن کی آیات میں آئے ہیں یا پھر قرآن پاک کی آیات سے اخذ کئے گئے ہیں۔

ہادی عالم، معلم اعظم، حضرت محمد ﷺ نے اپنی اُمت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قرآن کریم کی ایک آیت کا جزو بھی ہے۔

وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنٍ وَّ اِنَّهٗ

اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

(سورہ نمل، پارہ 19، آیت 30)

اس متبرک جملے میں تین اسماء کا ذکر ہے۔ ایک خالق کائنات کا ذاتی نام اللہ اور دو صفاتی نام رحمن اور رحیم۔ عربی زبان اور

ادب کے ماہرین نے اسم اللہ کی کئی توجیہات بیان کی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اسم "اللہ"، "الہ" یعنی "معبود" کے ساتھ "ال" کے

اضافے کے ساتھ بنا ہے یعنی آل + الہ = اللہ

قرآن پاک کے ذریعے یہ آگہی ملتی ہے کہ اس کائنات کے خالق و مالک و وحدہ لا شریک نے اپنی ذات کے لئے خاص طور پر یہی

اسم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا:

اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ ۙ بِیْکُمْ مِیْنِیْ اِلٰهٌ ہُوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو

(سورہ طہ، پارہ 16، آیت 14)

اور میری یاد کے لئے صلوٰۃ قائم کرو۔

وَ اَقِیْمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکْرِیْ ﴿۱۲﴾

تھی جبیں اُن کی کشادہ بھی بہت روشن بھی
 جن کی برکات سے بھرتے تھے سبھی دامن بھی
 یوں تو خمدار تھے باریک تھے گنجاں بھی تھے
 ابرو سرکارِ مقدّس کے تو ذی شاں بھی تھے
 اُن کی چشمانِ مقدّس تھیں سیاہ گہری سی
 حُسن و زیبائی میں بے مثل موڈت اُن کی
 آنکھ میں سرخی نما ڈورے دکھائی دیتے
 داد و تحسین کے جملے بھی سنائی دیتے
 آنکھیں بوجھل نہ کبھی بال بھی اُلجھے ہوتے
 ہوتے بیدار جو وہ نیند سے پیلاے ہوتے
 گوشہٴ چشم سے وہ دیکھ لیا کرتے تھے
 اپنے اصحابؓ پہ یوں رحم کیا کرتے تھے
 سرخی مائل تھے لطافت میں نزاکت میں حسین
 اُن کے لب پاک ہیں رعنائی میں عترت میں حسین

نورِ ہدایت

ظہورِ اسلام اور نزولِ قرآن سے پہلے کے ادوار میں یہ نام "اللہ" عرب میں معبود کے مفہوم میں ہی معروف و مشہور تھا۔ اسم "اللہ" ہمیشہ اس ہستی کے لئے بولا گیا جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اہل عرب میں سے جو لوگ شرک میں مبتلا تھے انہوں نے کئی کئی معبود بنا رکھے تھے۔ وہ اپنے شرک کے باوجود اس کائنات کے خالق اور منتظم "اللہ" ہی کو مانتے تھے۔ اس حقیقت کو قرآن نے کئی مقامات پر بیان کیا ہے:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ
فَأَنى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾

اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا۔ اور سورج چاند کو کس نے تمہارے زیرِ فرمان کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں اُلٹے جا رہے ہیں۔

(سورہ العنکبوت، پارہ 20، آیت 61)

آگے ارشاد ہوتا ہے:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے۔ کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔

(سورہ العنکبوت، پارہ 20، آیت 63)

قرآن کی تلاوت کے آغاز میں اور دنیا کے دوسرے کاموں کی شروعات میں اللہ کے اسماءِ رحمن اور رحیم کا واسطہ لانا نہایت اہم نقطہ ہے۔

رحمن اور رحیم دونوں اسماء کا مصدر ROOT WORD "رحم" ہے۔ اب بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت یعنی رحمت کو دو مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ زبان کی فصاحت اور بلاغت سے بہرہ مند ایک عرب کو یا عربی زبان و ادب سے بخوبی واقف کسی شخص کو اس جملے کے مفہوم کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی لیکن عربی نہ جاننے والے افراد کے لئے اس جملے کا ترجمہ کرتے وقت اس کے مفہوم کی منتقلی کا اہتمام ضروری ہے۔

اگر اس متبرک جملے کا سیدھا لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ کچھ اس طرح بنتا ہے۔ اللہ کے نام سے جو رحم والا ہے اور رحم کرتا ہے۔ ہمارے ہاں الرحمن الرحیم کا ترجمہ عام طور پر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا کیا جاتا ہے اور اُردو دان طبقوں کی اکثریت میں رائج یہ ترجمہ اس مقدس اور متبرک کلمے کا وسیع تر مفہوم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ رحمن اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار ہیں۔ ان دونوں اسماء کا بنیادی لفظ ایک ہی ہے یعنی "رحم" یہاں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ صفت رحمت کی ایک دفعہ بہت زیادتی کے ساتھ بصورتِ رحمن، ذکر کے بعد اب اسی صفت کا بیان رحیم کے لفظ کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے؟

قرآن ایک صفت کو ایک ہی جگہ دو مختلف انداز سے بیان کے ذریعے دراصل ایک بہت بڑی حقیقت سے انسان کو آگاہ کر رہا

ہے۔

دہن سے نکلے ہوئے لفظ صداقت ساری
اُن کے فرمان پہ قائم ہے عبادت ساری
اپنی خواہش سے کبھی بات نہیں کرتے تھے
حکم ربّی سے وہ ہر بات حسین کرتے تھے
رتخ ہر دانتِ مقدّس کی منور ہوتی
روشنی چاند ستاروں سے بھی انور ہوتی
آپ کے چہرے پہ ماتھے پہ محبت ہوتی
بات کرتے تھے تو پھر نوری راحت ہوتی
ان کے دندانِ مقدّس تھے چمکتے موتی
مُسکراتے تھے تو پھر ایسی ہی حالت ہوتی
خوش کلامی میں حلاوت میں تھی یکتا ایسی
ان کی آوازِ مبارک تھی محبت جیسی
آپ کی ریشِ مقدّس تھی بہت ہی اعلیٰ
تھا زیادہ وہ حسین چاند سے چہرہ اُن کا

انسان کو ملنے والی آگہی کا فطری نتیجہ۔ ایمان کی پختگی، معاملات دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کی مدد پر مکمل بھروسے، جدوجہد مسلسل کے لئے عزم و توانائی، کامیابیوں اور ناکامیوں پر درست رد عمل کا اظہار، اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کے احساس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مختصر جملے میں بندگی اور دنیا داری کے معاملات کس طرح سموئے ہوئے ہیں۔ عربی زبان میں کسی اسم کا کوئی معنی ہوتا ہے اور اس اسم کا طرزِ بیاں دراصل اس کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کیفیات کا اظہار اوزان کے ذریعے ہوتا ہے۔ فَعْلَان اور فَعِيل دونوں مبالغے کی صیغے ہیں۔ عربی زبان میں اس مبالغے کا مطلب ہے کسی صفت کا بہت زیادہ ہونے کا اظہار۔ فَعْلَان کے وزن پر جو بھی اسم ہو گا وہ اپنی صفت میں بہت زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ جوش و خروش کی کیفیت کو بھی ظاہر کرے گا۔ فَعِيل کے وزن پر جو اسم ہو گا وہ اپنی صفت میں بہت زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ استقلال اور پائیداری کی کیفیت کو بھی ظاہر کرے گا۔ ان نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

انسان اپنی محدود عقل سے اور خود اپنے جذبات اور احساسات کے مشاہدات سے یہ اخذ کرتا ہے کہ کسی کام کو شروع کرتے وقت لوگ اکثر بہت پر جوش اور ENTHUSIASTIC ہوا کرتے ہیں۔ سکول، کالج، یونیورسٹی میں تعلیم کی ابتداء ہو، کیرئیر کی شروعات ہو، کسی مقابلہ کی تیاری ہو، نئی نئی شادی ہوئی ہو، اولاد کی خوشی ملی ہو، یا پھر زندگی کے دیگر معاملات۔ ابتداء میں جوش و خروش کی جو حالت ہوتی ہے رفتہ رفتہ اس میں کمی آتی جاتی ہے۔ بعد میں بڑی بڑی باتوں کو بھی انسان عام سی باتیں خیال کرنے لگتا ہے۔

یہاں اس مختصر لیکن انتہائی بلیغ جملے کے ذریعے انسان کو بہت کچھ سمجھایا جا رہا ہے۔ رحمت کا ذکر فَعْلَان کے وزن پر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ الرحمن کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے رحمت کی بہت زیادتی کے ساتھ یہ ساری کائنات تخلیق فرمائی اور پھر رحمت کا ذکر فَعِيل کے وزن پر کر کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ الرحیم کی بہت زیادہ رحمت ایک استقلال اور تسلسل کے ساتھ ساری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جوش و خروش میں آکر ایک کام کر لیا پھر جیسا کہ انسانوں میں عام طور پر ہوتا ہے کہ اس جوش و خروش میں بتدریج کمی آنے لگی۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ رحمن بھی ہے اور رحیم بھی۔ اللہ کی رحمت میں بہت زیادہ جوش و خروش ہے۔ وہ مستقل اور پائیدار ہے ان مفاہیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا مجموعی مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے اُحد اور حقیقی معبود، اللہ کے نام سے جس کی بہت زیادہ رحمت نے بہت جوش کے ساتھ تخلیق کیا اور جس کی یہ بہت عظیم نعمت ازل تا ابد ساری کائنات میں جاری و ساری ہے، میں اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں۔

ان مفاہیم کے ساتھ غور کریں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چار یا پانچ لفظی جملہ اس کائنات کے خالق و مالک، اللہ کی واحد انیت و خالقیت کا اقرار بھی ہے اور اس میں اللہ کے اسمائے رحمت کو واسطہ بھی بنایا گیا ہے۔ یہ جملہ برکتوں اور رحمتوں کے لئے ایک دعا بھی ہے۔ جب ہم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھتے ہیں تو دراصل اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے اپنے کاموں میں اس کے اسمائے رحمت کا واسطہ لاتے ہیں۔ اس سے حفاظت، برکت اور صحت مانگتے ہوئے، اپنے کام یا اپنی کوششوں کے معنی بر خیز نتیجے اور عافیت

اس قدر گوشِ مقدس میں وہ رعنائی تھی
 کالی زلفوں میں ستاروں سی تو زیبائی تھی
 دیکھنے والے تو ہر آن کہا کرتے تھے
 ان کی چشمانِ مقدس میں حسیں ڈورے تھے
 یانہی آپ کی آنکھیں تو حسیں ایسی ہیں
 جس طرح آپ کی خواہش تھی بہت ویسی ہیں
 گردنِ پاک تو بس مطلع انوار ہی تھی
 ربِ اقدس کی محبت کا وہ اظہار ہی تھی
 دوشِ اقدس کی حقیقت کو سنا سکتے ہیں
 وہ تو حسنینؑ کریمینؑ بتا سکتے ہیں
 وہ تو مسند تھی فقط پسر علیؑ حیدر کی
 کیا کسی اور کی ایسے وہ مقدر ہوتی
 بال تھے ان کی کلائی پہ بہت پیارے سے
 جیسے افلاک پہ روشن ہیں حسیں تارے سے

نورِ ہدایت

کی دعا کرتے ہیں اور یہ سب نکات رحمت کے اجزاء ہی تو ہیں۔

آئیے اپنی دعاؤں کا آغاز، اپنی تعلیم کا آغاز، اپنے کاموں کا آغاز، اپنے فہم کا آغاز، اپنے ادراک کا آغاز، اپنے وجدان کا آغاز، اپنے انجام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر دعا سے کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِیْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّیْنَ رَحْمٰنَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ

وَ رَحِیْمَهُمَا اَنْتَ تَرَحْمُنِیْ فَارْحَمْنِیْ بِرَحْمَةٍ تُغْنِیْنِیْ بِهَا عَنْ رَحْمَتِهِ مِنْ سِوَاكَ

ترجمہ: اے اللہ! دل کے فکر کو دور کر دینے والے۔ غم کو کھول دینے والے۔ اے بیقراروں کی پکار سننے والے۔ اے دنیا و

آخرت میں رحمت فرمانے والے (رحمن) اور دونوں جہانوں میں رحم کرنے والے (رحیم) مجھ پر تو تو ہی رحم فرمائے گا۔ تو مجھ پر رحم

فرما۔ ایسی رحمت فرما جو تیرے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ آمین یا رب العالمین

حوالہ جبات:

- 1- کتاب "لوح و قلم" از حضور قلندر بابا اولیاء، باب اسم ذات
- 2- کتابچہ "سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات" از ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی، باب چوتھا نکتہ، صفحہ نمبر 52 تا 55

دستِ اقدس کی عطا جو د و سخا دیکھا ہے
ہم نے ان ہاتھوں میں بس دستِ خدا دیکھا ہے
دستِ رحمت جو کسی سر پہ پھرا کرتا تھا
وہ تو خوشبوؤں کے ہالے میں رہا کرتا تھا
خیر و برکت کی وہ تاثیر لیے ہوتے تھے
دستِ اقدس تھے کہ تنویر لیے ہوتے تھے
انگلیاں آپ کے ہاتھوں کی بہت سیدھی تھیں
جس طرح چاند کی ڈلیاں تھیں حسین ایسی تھیں
نظر آتی تھی سفیدی جو انہیں بغلوں میں
کرتے محفوظ وہ اصحاب انہیں آنکھوں میں
ایسا انوار و تجلی کا خزینہ تھا وہ
کیا کشادہ سا نبی پاک کا سینہ تھا وہ
آپ کا سینہ فراخی کا بھی حامل تھا مگر
وہ توازن کا تناسب کا تھا اعلیٰ منظر

انعام یافتہ لوگ

THE BESTOWED PEOPLE

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھے رستے چلا۔ ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ کہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔

All the praises and thanks be to Allah, the Lord of the Alamin. The most Gracious The most Merciful. The only owner of the Day of Recompense. You we worship and You (alone) we ask for help. Guide us to the straight Way. The Way of those on whom You have bestowed Your Grace, not of those who earned Your Anger nor of those who went astray.

سورۃ فاتحہ عالم اسلام میں ہر مسلمان عورت اور مرد کو یاد ہے اور تمام مسلمان نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے مراد ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اس آیت میں تشریح طلب بات یہ ہے کہ اللہ سے مراد بے شمار مخلوقات کا پیدا کرنے والا خالق۔ رب سے مراد مخلوقات کو پیدا کر کے ان کی تمام ضروریات کی کفالت کرنے والا۔ مخلوقات کو زندہ رکھنے کے لئے، مخلوقات کو پیدا کرنے کے لئے، مخلوقات کو جو ان کرنے کے لئے، مخلوقات کی نسل چلانے کے لئے، مخلوقات کو اس دنیا میں رکھنے کے بعد دوسری دنیا میں منتقل کرنے کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو فراہم کرنے والا۔ غرض یہ کہ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، رب پیدا کرنے کے بعد مخلوق کی زندگی کو RESOURCES وسائل فراہم کرنے والا۔

نبج رُشد و ہدایت تھا نبی پاک کا دل
 مخزنِ راحت و شفقت تھا نبی پاک کا دل
 قلبِ اطہر کو کبھی نیند نہیں آتی تھی
 آپ کی ہستی جو آرام بھی فرماتی تھی
 جس سے اصحابِ محمد ﷺ پہ وفا طاری تھی
 پشتِ اقدس پہ نبوت کی مہر پیاری تھی
 جس سے اصحابِ محمد ﷺ پہ وفا طاری تھی
 ان کے قد میں شریفین تھے ہموار و نرم
 دید کرتے تھے وہی جن پہ الہی کا کرم
 اُن کے قد میں شریفین کی زیارت کرنا
 ہم سمجھتے ہیں کہ ہے عین عبادت کرنا
 قد زیبائے مقدس میں وہ رعنائی تھی
 ظاہری حُسنِ مطہر میں بھی زیبائی تھی

دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالم نہیں بلکہ رب العالمین ہے۔ اس آیت میں تفکر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا کی طرح اور بھی بے شمار عالمین موجود ہیں اور ان بے شمار عالمین کو پالنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

سب تعریفیں خالق کائنات کے لئے ہیں۔ خالق کائنات کی صفات یہ ہیں کہ جب وہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے تو مخلوق کی ضروریات کی کفالت بھی کرتا ہے اور مخلوق کی ضروریات کی کفالت اس وقت ممکن ہے جب مخلوق کی زندگی میں کام آنے والی ہر شے، مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے موجود ہو۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا عالمین میں تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار 11,500 مخلوقات SPECIES ہیں پرندے ہیں، چرندے ہیں، چوپائے ہیں، اشجار ہیں، معدنیات ہیں، پہاڑ ہیں اگر نوعی اعتبار سے ان کا شمار کریں تو تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار انواع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام انواع کا رب ہے۔

سیدنا حضور ﷺ کی نسبت سے ہمیں
یہ سعادت اور شرف
حاصل ہوا ہے کہ جس کی بناء
پر ہم توحید پرست کہلاتے ہیں۔
آپ ﷺ کی ذات گرامی ایسی
مبارک اور مسعود ہستی ہے جس کی
دوب سے نوع انسانی کو اس بات کا
ادراک ہوا ہے کہ انسان
اور حیوان میں کیا
فترق ہے اور انسان کس بناء
پر اشرف ہے۔

انسان کی پیدائش اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان کے والدین نہ ہوں والدین کے بارے میں جب ہم تفکر کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں کہ اماں کو ابا کو اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمایا۔ یعنی انسان کی پیدائش کے لئے پہلا وسیلہ والدین بنے۔ اور والدین کی تخلیق میں نہ والدین کا کوئی ذاتی عمل دخل ہے اور نہ کسی اولاد کا کوئی عمل دخل ہے۔ ماں کے پیٹ میں نو ماہ تک بچے کو نشوونما کے لئے کتنی چیزوں کی ضرورت تھی؟ جس صفت رحیمی سے اس خورد و نوش کا انتظام ہوا اس کو روحانیت میں رب کہتے ہیں۔ رب نے ماں کے پیٹ میں بچے کو وہ تمام غذائیں فراہم کیں جن غذاؤں کو استعمال کر کے اس کے اندر توانائی پیدا ہونے کی شکل و صورت بنی اور جیتی جاگتی تصویر اس دنیا میں آئی۔

آیت قرآنی ہے:

وہی تو ہے جو (ماں کے پیٹ میں) جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں
بناتا ہے اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق
نہیں۔ (سورۃ آل عمران پارہ 3، آیت 6)

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ
يَشَاءُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

کیسی پاک ذات ہے وہ جو ماں کے پیٹ میں تصویر کشی کر کے خوبصورت تصویر دنیا میں لے آتی ہے۔ اب وہ بچہ پیدا ہوا تو بچے کو اپنی زندگی گزارنے کے لئے کوئی چیز خود نہیں بنانی پڑی۔ پیدائش سے پہلے اس کے دودھ کا انتظام ہو گیا۔ اس کے لئے زمین موجود تھی، پیدائش سے پہلے اس کے لئے ہوا بھی موجود تھی، پانی بھی موجود تھا۔ ہر وہ چیز مہیا تھی جس کی زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے۔ تعلیمی سلسلہ شروع ہوا، پہلے سے سکول موجود تھے، اساتذہ موجود تھے۔ یعنی پیدائش کے بعد مرتے دم تک انسان جو کچھ بھی استعمال کرتا

سیدنا عبدالمطلبؐ کی محبت

جب کسی کام کی تکمیل کو دادا کہتے
آپؐ کے دادا نبیؐ پاک سے وہ کروا لیتے
کعبہ کے سائے میں جب آپؐ کی مسند بچھتی
پاس ہی ہوتی وہاں ہستی نبی اقدسؐ کی
جب تلک زندہ رہے آپؐ کے دادا پیارے
ان کی آنکھوں کے فقط آپؐ رہے تھے تارے
اس قدر پیار کسی اور نے پایا ہی نہیں
آپؐ سا اور حسیں کوئی بھی آیا ہی نہیں

سیدہ آمنہؓ کی وفات اور آپؐ

سیدہ آمنہؓ بی بی نے جو رحلت پائی
اُمّ ایمنؓ ہی انہیں لے کے تھی مکے آئی
اپنے دادا کی کفالت میں نبیؐ اطہر تھے
اپنے پوتے کو جو تنہا نہ کبھی کرتے پاتے

نورِ ہدایت

ہے وہ پہلے سے موجود تھا۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو انسان نے پیدا ہونے کے بعد اپنے لئے بنائی ہو۔ خلاصہ یہ کہ اللہ خالق کائنات ہے عالمین کے لئے اس نے صفت ربوبیت سے وسائل فراہم کئے، مخلوق وجود میں آگئی۔

دوسرا مرحلہ ہے مخلوقات کے لئے وسائل کی تقسیم کا۔ رب العالمین نے جب یہ کائنات بنائی اور کائنات کے لئے وسائل پیدا کر دیے اب رب کائنات نے یہ چاہا کہ وسائل کو تقسیم کرنے والی ہستی مخلوق میں سے ہی منتخب ہو۔

خوش نصیبی:

آپ ﷺ کو رحمت کے ساتھ وسائل کو تقسیم کرنے کے لئے منتخب فرمایا۔ کائنات میں دو ہستیاں زیر بحث آئیں ایک پیدا کرنے والی ہستی دوسرے مخلوق میں پیدا شدہ وسائل کو تقسیم کرنے والی ہستی۔

اور ہم نے آپ ﷺ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۷﴾

(سورۃ الانبیاء، پارہ 17، آیت 107)

اس لئے کہ آپ کی ذات سے پوری کائنات فیض ہوتی رہے۔

حضور قلندر بابا اولیاء سے جب ان دونوں آیتوں کی تفسیر پوچھی گئی کہ اللہ اپنے لئے رب العالمین فرماتا ہے اور اپنے محبوب بندے محمد رسول اللہ ﷺ کے لئے رحمت للعالمین فرماتا ہے۔ تو رب العالمین اور رحمت للعالمین میں کیا فرق ہو؟ انہوں نے فرمایا:

"رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی کے مطابق اول ما خلق اللہ نوری اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کو تخلیق کیا۔ اور رسول اللہ ﷺ کو مقام محمود میں وہ جگہ عطا فرمائی جہاں اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العالمین کی تجلیات اور انوارات اتنے شدید ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو کائنات کا کوئی فرد کوئی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی۔"

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کوہ طور پر اللہ کی تجلی دیکھی اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ تجلیات اور انوارات کے نزول کے لئے رسول ﷺ کا نور بنایا۔ انوار اور تجلیات کا پہلا نزول رسول ﷺ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کی تیزی، اس کا جلال، اس کی عظمت، اس کی ربوبیت کو رسول اللہ ﷺ جب قبول فرماتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے خود رحمت للعالمین فرمایا ہے، تو وہ جلال رحمت میں تبدیل ہو کر تمام عالمین میں تقسیم ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات میں رسول اللہ ﷺ کو اپنے اور مخلوق کے درمیان واسطہ بنایا۔ رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ط

(سورۃ المائدہ، پارہ 6، آیت 3)

جب کبھی وادیِ مکہ میں نہ بارش ہوتی
دنیا اولادِ براہیمؑ کے در پر آتی
پھر وہ خورشیدِ جہاں تاب کی صورت والے
نہے ہاتھوں سے جو بارش کی دعا فرماتے
وادیِ مکہ میں ہر سمت ہی جل تھل ہوتی
ابِ رحمت تھی جو صحراؤں میں شامل ہوتی

پہلا تجارتی سفر اور بکیرہ راہب کا انکشاف

عمرِ اقدس جو ہوئی بارہ برس آقاؐ کی
ساتھ چچا کے ہوئی محوِ سفر یہ ہستی
اک دبستانِ محبت کی نظر ان پہ پڑی
اپنے ہاں ان کو بلایا تو ضیافت کر دی
پوچھا سردار سے کیوں ساتھ انہیں لائے ہیں
بن کے رحمت یہ جہانوں کے لیے آئے ہیں

نورِ ہدایت

آج کے دن اے محمد ﷺ تمہارے اوپر دین کی تکمیل کر دی اور جن نعمتوں کا وعدہ تھا وہ آپ ﷺ کے اوپر پوری کر دیں اور اللہ آپ ﷺ سے راضی ہو گیا۔ غور طلب بات ہے کہ ہم مسلمان جو حضور ﷺ کے اُمتی ہیں کتنی خوش نصیب قوم ہیں۔ ہمیں وہ دور ملا جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی کا دور ہے۔ اور ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہم اس رسول ﷺ کی اُمت ہیں جن کی وجہ سے سارے عالمین فیڈ ہو رہے ہیں۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول ﷺ کے اُمتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رسول ﷺ کی نسبت اور صفات حاصل ہیں جب مسلمان رسول اللہ ﷺ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اپنی نسبت رسول اللہ ﷺ سے قائم کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان عالمین کے لئے رحمت ہے اس لئے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کا اُمتی ہے۔ مسلمان چونکہ رسول اللہ ﷺ سے ایک روحانی رشتہ رکھتا ہے تو اس کے اندر یہ صفات منتقل ہو جاتی ہیں کہ جس طرح رسول ﷺ عالمین کے لئے رحمت ہیں اسی طرح ہر مسلمان پوری نوع انسانی کے لئے رحمت کا چلتا پھرتا کردار ہے۔

یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم حضور پاک ﷺ کے اُمتی ہیں۔ اس کے ثمرات تب حاصل ہوں گے جب حضور ﷺ کے اوصاف ہمارے اندر پیدا ہوں گے۔ اگر ہم باعمل ہوں گے تو سچی خوشی اور اطمینان قلب نصیب ہو گا اور اگر خوش نہیں رہیں گے تو سکون نہیں ملے گا اور یقین کے درجے میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔

اسلام اور کفر میں یہ فرق ہوا کہ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو رحمت للعالمین کی صفت رحیمی منتقل ہو جاتی ہے غیر مسلمین کو صفت رحیمی منتقل نہیں ہوتی۔ جب صفت رحمت منتقل ہو گئی اور مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے رحمت نہیں رہا تو اس کو سوائے محرومی کے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔

جو وسائل آپ استعمال کرتے ہیں۔ وہ آپ کی ملکیت نہیں ہیں۔ ملکیت کا مطلب ہے آپ کسی شے کے مالک ہیں کوئی آپ کی ملکیت میں تصرف نہ کر سکے آپ سے چھین نہ سکے پوری زندگی کے وسائل کے بارے میں جب آپ غور کریں گے تو یہاں کچھ بھی آپ کی ملکیت نہیں ہے۔

ملکیت کے تصور نے انسان کو برباد کر دیا۔ اللہ نے وسائل بنائے رسول ﷺ نے تقسیم کر دیے روحانی نقطہ نگاہ سے جو خرابی کی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آگئی کہ میری کوئی ملکیت ہے۔

اگر مسلمان کے اندر یہ یقین مستحکم ہو جائے کہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں میری کوئی ملکیت نہیں ہر چیز اللہ کی دی ہوئی استعمال کر رہا ہوں تو ہر مسلمان حضور ﷺ کا جیتا جاگتا کردار بن جائے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا انسانوں میں اور پیغمبروں میں یہ فرق ہے کہ عام انسان اپنی ذات میں سوچتا ہے۔ اور پیغمبر CARE OF ALLAH سوچتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری کوئی چیز نہیں۔ ارشاد ہے:

وَالرِّسْحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۗ
اور جو لوگ علم میں دست گاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم

میں نے افلاک و شجر سایہ فگن دیکھے ہیں
قافلے والے بھی اُلفت میں مگن دیکھے ہیں
ان کے کاندھے پہ حسین مہرِ نبوت دیکھی
ان کے اوصافِ جمیلہ کی حقیقت دیکھی
بولے پھر عجز و محبت سے انہیں لے جائیں
میرے سردار حقیقت سے انہیں لے جائیں
ایک معصوم سے بچپن سے گزر کر آقا
عہدِ بے مثل لڑکپن سے گزر کر آقا
قابلِ رشک جوانی کی طرف بڑھ آئے
زیبِ قامت تھے تو رعنائی بھی لے کر آئے
کعبہ معظمہ کی تعمیرِ نو میں آپ کی عظمت

سالِ پینتیس ہی تھی تب عمر مبارک ان کی
ازسرِ نو جو وہ تعمیرِ حرمِ پاک ہوئی

كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

ان پر ایمان لائے یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔

(سورۃ آل عمران، پارہ 3، آیت 7)

روحانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا ہے کہ ہر شے اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں ہر چیز استعمال کے لئے عارضی طور پر عطا کی گئی ہے۔ اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں اگر انسان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے کھلونے ہیں اللہ نے ہمیں یہ اس لئے عنایت کئے ہیں کہ ہم ان سے دل بہلائیں ان کی تعلیم و تربیت کر کے ایک اچھا انسان بنائیں۔ اولاد کی ساری پرورش اللہ کے لئے ہو جائے گی۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے۔

(سورۃ انفال، پارہ 9، آیت 28)

مرشد کریم الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے حضور قلندر بابا اولیاء سے پوچھا "اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولاد فتنہ ہے تو کیا ضرورت ہے شادی کی؟ کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ کیا ضرورت ہے مال و اسباب کی؟ کیا ضرورت ہے گھر بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے کاروبار کی؟ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آگے پڑھو:

وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

اگر مال اور اولاد کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہے کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی چیز ہے تو اس سے بڑا کوئی اجر نہیں۔ ہم اولاد کو ملکیت تصور کرتے ہیں اس لئے اولاد ہمارے لئے فتنہ ہے، بیوی شوہر کو ملکیت تصور کرتی ہے شوہر بیوی کے لئے فتنہ بن جاتا ہے۔ ملکیت کا تصور رب العالمین کے سراسر خلاف ہے۔ کوئی چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے اگر کچھ آپ کی ملکیت ہے تو وہ چیز آپ سے چھین کیوں جاتی ہے؟ ملکیت کا تصور انسان کے لئے سب سے بڑی بربادی کا باعث ہے انبیاء کثیر آف اللہ سوچتے ہیں اور ہر سوچ میں اللہ آجاتا ہے اور اسی طرز فکر کو راسخ کرنے کے لئے اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ قائم کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے 82 سال کی عمر میں صاحب زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ عطا کیے۔ اس عمر میں اولاد سے محبت اور انس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جب اللہ نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بیٹے کی محبت غالب آگئی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ بیٹے کی قربانی دے دیجئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیٹے کے لئے ملکیت کا تصور ہوتا تو قربان نہ کرتے۔ چونکہ حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ یہ بیٹا میری ملکیت نہیں ہے اللہ کی ملکیت ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کی قربانی سے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی ملکیت نہیں سمجھا۔

جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے اللہ کی ملکیت ہے:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

کہو کہ اے خدا بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے

ساتھ جی بھر کے دیا آپ نے سب لوگوں کا
 حُسنِ تدبیر ہی آقا کا وہاں کام آیا
 حجرِ اسود کو تھا دیوار میں لانا جو اب
 ہر قبیلہ ہی تو جتانے گا حسب و نسب
 خون میں ہاتھ ڈبو کر وہ قسم کھاتے تھے
 حجرِ اسود کو لگانے کے لیے آتے تھے
 سب کی خواہش تھی سعادت یہ انہیں مل جائے
 کعبے میں جنگ کے بادل بھی تو منڈلائے تھے
 اُن کے سردار کا پھر ان کو یہ پیغام آیا
 ایسا پیغام کہ احباب کو آرام آیا
 فیصلہ اس نے کیا آؤ یہ تسلیم کریں
 جو وہاں حرمِ مقدس میں ہو تعظیم کریں
 قدرتِ حق سے حضور آئے حرم میں پہلے
 کھلکھلا اُٹھے عقیدت سے سبھی کے چہرے

بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ اور بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔

(سورۃ آل عمران، پارہ 3، آیت 26)

مالک جس کو چاہے ملک دے دے جس کو چاہے عزت دے دے جس کو چاہے ذلت دے دے وہ قادرِ مطلق ہے ہر شے پر جس طرح چاہے تصرف کرے۔ رسول پاک ﷺ کی سیرت کا مطالعہ کریں آپ ﷺ نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کیں رشتہ دار، شہر والے سب مخالف ہو گئے۔ اور بایکٹ کر دیا۔ حضرت بی بی خدیجہؓ دوا کی عدم دستیابی سے انتقال فرما گئیں مگر رسول اللہ ﷺ نے حرفِ شکایت نہیں کیا۔

اُمّتِ مسلمہ میں رسول کریم ﷺ اور تمام پیغمبران کی یہ طرزِ فکر منتقل ہو جائے کہ یہاں کچھ ہماری ملکیت نہیں ہے یہاں ہر چیز نے ہمیں چھوڑ کر جانا ہے۔ تو ہم سب صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔ رہا سوال اس بات کا کہ اگر ملکیت ہی اللہ کی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ فیکٹریاں بنائیں کیا ضرورت ہے کارخانوں کی؟ کیا ضرورت ہے دکانیں بنائیں؟ تو ضرورت ہے۔ وہ اس لئے کہ اللہ نے بحیثیت رب العالمین جو سسٹم بنایا ہے اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق متحرک رہے۔ اور اللہ کی مخلوق ایک دوسرے کے کام آئے۔ بات طرزِ فکر کی ہے اگر طرزِ فکر انبیاء کی سی ہے تو آپ کا ہر عمل اللہ کے لئے ہے اور اگر طرزِ فکر انبیاء جیسی نہیں ہے تو ہلاکت و بربادی ہے۔ سیرت النبی ﷺ کے مطالعہ کے بعد ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ﷺ رحمت للعالمین ہیں آپ ﷺ کے سب ماننے والوں کو آپ کی یہ نسبت منتقل ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر رحمت ہوتی ہے تو اس کے اندر اخلاقِ حسنہ پیدا ہو جاتے ہیں وہ نفرت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ آپ ﷺ ہمیشہ کثیر آف اللہ سوچتے ہیں یعنی ہر شے میں پہلے اللہ پھر وہ شے۔

اس بات کی پوری طرح کوشش کی جاتی ہے کہ تصوف اور روحانیت کی راہوں میں چلنے والے مبتدی کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ زندگی کی بنیاد یا بساط ایک طرزِ فکر کے اوپر قائم ہے اگر وہ طرزِ فکر ایسی ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے تو اس کا نام شیطنیت ہے اور وہ طرزِ فکر جو اللہ تعالیٰ سے بندے کو قریب کرتی ہے اس کا نام رحمت ہے یعنی اس کائنات میں دو گروہ ہیں ایک انعام یافتہ اور دوسرا باغی اور ناشکر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں:

"سب تعریف اللہ کو ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا، بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک انصاف کے دن کا۔" سورۃ فاتحہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوم انصاف متعین کر دیا ہے۔ یوم عدالت سے پہلے قبر کے عذاب یا ثواب میں کیا حکمت ہے؟ مرنے کے بعد زندگی کی تشریح کی جائے تو کہا جائے گا کہ جسم مثالی نے مٹی کے ذرات سے بنائے ہوئے جسم سے رشتہ نقطع کر لیا ہے۔ اور دوسرے عالم میں وہاں کی فضا کے مطابق ذرات یکجا کر کے ایک نیا جسم تخلیق کر لیا ہے۔ عالم اعراف میں دنیا کی آبادی سے برابر جو لوگ منتقل ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے دراصل یہ اس عالم سے اس عالم میں جسم مثالی کی منتقلی ہے۔ عربی زبان میں اسی لئے اس عالم میں جانے کا نام انتقال کرنا ہے یعنی اس عالم سے اس عالم میں آدمی منتقل ہو گیا۔ جسم مثالی، زندگی میں ہمہ وقت متحرک و سرگرم رہتا ہے اس کی اپنی صفات میں سے ایک مخصوص صفت یہ ہے کہ جب تک یہ اپنے لباس سے کلی طور پر قطع تعلق نہیں کر لیتا

ہم دل و جاں سے اطاعت ہی کریں گے اُن کی
ہاں جی ایماں سے اطاعت ہی کریں گے اُن کی

تنصیب حجرِ اسود

حُسنِ تدبیر سے حکمت سے بصیرت سے وہاں
حجرِ اسود کو کیا نصب کہ ہونا تھا جہاں
اپنی چادر میں رکھا آپ نے حجرِ اسود
اور پھر نصب کیا آپ نے حجرِ اسود
آمنہ بی بی کے بیٹے نے بتایا ایسے
منتخب لوگوں نے پھر اس کو اٹھایا ایسے

شام کی طرف تجارتی سفر اور ازدواجی زندگی کا آغاز

کس قدر عام دیانت تھی امانت اُن کی
عوج پہ دیکھی تھی لوگوں نے صداقت اُن کی
پچیس سال فقط عمر مبارک تھی ابھی
کھوٹ سے غل سے رہی پاک تجارت اُن کی

اس کی حفاظت کرتا ہے۔

ایک آدمی سویا ہوا ہے، نیند بہت گہری ہے۔ کراچی میں سویا ہوا آدمی امریکہ کے بازاروں میں گشت کر رہا ہے۔ اسے سوئی چھو دی جاتی ہے۔ جسم مثالی امریکہ سے چل کر فوراً اپنے لباس کی پاسبانی کے لئے آ موجود ہوتا ہے۔ سوئی چھبنا، امریکہ سے جسم مثالی کا کراچی میں آجانا۔ اتنا قلیل وقفہ ہے کہ جس کی پیمائش کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ اس پیمائش کو آپ لمحے کا کھربواں حصہ کہہ سکتے ہیں اور لمحے کا کھربواں حصہ کہنا پیمائش کے دائرے میں نہیں آتا۔ مقصد یہ ہے کہ جسم مثالی کے لئے ٹائم اور اسپیس کوئی چیز نہیں ہے لیکن جب یہ اپنے لئے مادی جسم بناتا ہے تو اس کو ٹائم اسپیس میں بند رکھنے کے لئے پوری حفاظت کرتا ہے۔

قرآن پاک کی تمام تعلیمات کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو مختصر الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ اس پوری کائنات میں دو طرز میں کام کر رہی ہیں ایک وہ طرز ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے پسندیدہ ہے اور دوسری طرز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرزوں میں زندگی گزارنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ طرز فکر کے حامل افراد بھی کھانا کھاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انہیں دستیاب بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ بے سکونی اور انتشار کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی میں جلد بازی اور افراتفری موجود ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز فکر اپنانے والے افراد بھی کھانا کھاتے ہیں، لباس بھی پہنتے ہیں، گھروں میں بھی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی طرز فکر کی وجہ سے امن و سکون اور اطمینان سے رہتے ہیں بلکہ وہ اللہ کی اس مخلوق کو بھی اپنے ساتھ شریک بناتے ہیں جو وسائل میں ان سے کمتر ہیں۔ ان دونوں طرز فکر کے حامل افراد میں ایک قدر ضرور مشترک ہے اور وہ ہے ضروریات زندگی۔

جو اہرات کے انبار سے ضروریات پورے ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر ایک کروڑ روپیہ موجود ہے تو وہ وہی روٹی کھائے گا۔ دوسرے آدمی کے پاس اگر محل موجود ہے اور اس محل میں 50 کمرے ہیں تو سونے کے لئے اسے ایک چارپائی کی جگہ کی ضرورت پیش آتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ہو گا کہ پچاس کمروں کا مالک کوئی بندہ جب سونے کے لئے لیٹے تو اس کا جسم دراز اور اتنا پھیل جائے کہ وہ دس چارپائیوں کی جگہ گھیر لے۔ سونے کے لئے اسے ایک ہی چارپائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس یہی حال پوری زندگی کے اعمال و حرکات کا ہے۔

اس مختصر تشریح سے یہ ثابت ہوا کہ دنیاوی طرز فکر میں اللہ کی ناپسندیدہ طرز فکر کے حامل افراد اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز فکر کو اپنانے والے افراد مادی زندگی کے وسائل میں مشترک قدریں رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انعام کیا ہے کہ جس انعام کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرزوں میں زندگی گزارتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ کہا ہے اور جن بندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ دوستوں کی تعریف یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہمارا دوست بن جاتا ہے ہم اس کے اوپر سے خوف اور غم اٹھالیتے ہیں۔ خوف اور غم جس آدمی کی زندگی سے نکل جاتا ہے تو خوشی اور سرور کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے جو ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا یہ وہی انعام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو

آیا پیغام تجارت کے لیے آقاؐ کو
 چُن لیا ایک مسافت کے لیے آقاؐ کو
 یہ خدیجہؓ تھیں بہت اعلیٰ سمجھ والی تھیں
 اپنے کردار کی مکہ میں بہت عالی تھیں
 مال و دولت میں کہاں انؑ کا تھا ہمسر کوئی
 انؑ کے جیسا تھا قبیلہ نہ کہیں گھر کوئی
 قافلے انؑ کے تجارت کے لیے جاتے تھے
 اور پھر صاحب لولاک تجارت کرتے
 دی اجازت جو انہیں سیدی بوطالبؓ نے
 کی بہت آپؐ کی امداد خدا غالب نے
 میسرہ ساتھ غلامی کے لیے آیا تھا
 یوں کہیں جانفشانی کے لیے آیا تھا
 دیکھی راہب نے وہاں شکل مبارک انؑ کی
 برملا اُس نے کہا ہستی ہے صادق انؑ کی

لوگ ہماری ناپسندیدہ طرزوں میں زندگی گزارتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگادی ہے اور ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگادی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے ہیں۔

سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے۔ اسے فاتحہ الکتاب یا دیباچہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا بھی ہے۔ معلم اعظم حضرت محمد ﷺ پانچ وقت کی صلوٰۃ اور نوافل میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تاکید فرمائی ہے۔

اللہ کا کلام، قرآن، معانی و تفاسیر کا وسیع و عریض سمندر اور اسرار و معارف کا کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ اس حقیقت کا ادراک قرآن پاک کی پہلی سورہ یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت سے ہی ہونے لگتا ہے۔ قرآن میں کسی مقام پر کسی لفظ کے استعمال میں علیم و خبیر اللہ کی کیا حکمتیں پنہاں ہیں۔ یہ نکتہ واضح ہو تو علم و آگہی کے نئے نئے در کھلنے لگتے ہیں۔

آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی قرآن کی معانی اور مفاہیم میں غور و فکر کی توفیق اور شرح صدر عطا ہو آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۲﴾ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ﴿۳﴾

سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا اردو ترجمہ عام طور پر ان الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔

اس آیت میں اللہ کی حمد، خالق کائنات کی صفت ربوبیت کے ذکر کے ساتھ کی گئی ہے۔ صفت ربوبیت کے حوالے کی وجہ سے یہ آیت حمد بھی ہے اور انسانوں کے لئے دعوتِ فکر بھی۔ اس دعوتِ فکر پر عمل کرتے ہوئے جستجو، تلاش اور تحقیق کی جائے تو آخر کار ہر سلیم الفطرت انسان خود یہ اعتراف کر لے گا کہ واقعی کوئی سب سے طاقتور سب سے زیادہ قدرت رکھنے والی منظم اور سرپرست ہستی ہے، جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ اور اس کائنات کے ایک ایک رکن کو پال رہی ہے۔

رب العالمین کی ربوبیت کی وسعت اور جامعیت پر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو پہاڑ جیسی حیرتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ آج ہماری اس زمین پر صرف انسانوں کی آبادی سات ارب سے زائد ہے۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی ادارے (یو۔ این۔ ای۔ پی) کی کئی سالوں کی تحقیق کے مطابق اس زمین پر معلوم انواع SPECIES کی تعداد تقریباً اٹھارہ لاکھ ہے۔ ہر نوع کے ارکان نر اور مادہ کی تعداد کو شمار کیا جائے تو ان سب کی تعداد تو کھربوں، ستکھوں میں ہوگی۔ یہ اس زمین پر آباد مخلوقات کی انواع اور ان کے اراکین کی اب تک معلوم تعداد کے کچھ اندازے ہیں۔ ایک تازہ دریافت کے مطابق اس کہکشانی نظام میں ہماری زمین EARTH سے مشابہہ سیاروں کی تعداد 8.8 ارب سے زیادہ ہے۔ اب آپ زرا اندازہ لگائیے کہ آج اس دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں کہکشانی نظام میں صرف زمین سے مشابہہ سیاروں کی تعداد، نوعِ انسانی کی موجودہ تعداد سے زیادہ ہے۔

ہمارا نظام شمسی جس کہکشانی نظام کا حصہ ہے اس کہکشاں میں ستاروں کی (صرف ستاروں کی) تعداد دو سو ارب سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اپنے نظام شمسی کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر کسی جیٹ طیارے میں 500 کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے

ہیں نبیؐ آپؐ یہ دیکھی ہے نشانی میں نے
 میسرہ تجھ کو ہے یہ بات بتانی میں نے
 قافلہ والوں کے آنے کی خبر آئی تھی
 کیا عجب شان نبیؐ پاک کی دکھائی تھی
 آ کے بی بی کو بتائی تھیں وہ ساری باتیں
 کیسے ایام گزارے تھے وہ کیسی راتیں
 گھر کے پیروں نے کیا عقد مبارک ان کا
 اس قدر مہرباں ان پر تھا وہ رازق ان کا

روشنی، آواز اور پہلی وحی غارِ حرا میں

کوہ پر نور کے دامن میں حضورؐ آنے لگے
 جلوے پھر حُسنِ ازل کے وہ وہاں پانے لگے
 اہل ایمان اُسے غارِ حرا کہتے ہیں
 جس جگہ آپؐ عبادت کے لیے رہتے ہیں

قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Prophet mohammed

آج بھی نورِ ہدایت ہے زمانے کے لیے
 وہ دل و جان کی راحت ہے زمانے کے لیے
 یا محمد ﷺ کی ندا غارِ حرا میں آئی
 پیکرِ نور کو اک روشنی بھی دکھلائی
 بے کے جو حکم الہی کا حرا آتا تھا
 گفتگو آپؐ سے وہ آ کے کیے جاتا تھا
 سترہ رمضان مبارک کو تھا دن پیر کا
 جب نبیؐ پاک کے سینے سے وہ جبریلؑ لگا
 دی بشارت کہ حضورؐ آپؐ نبیؐ اطہر ہیں
 ہر طرف آپؐ کی اُلفت کے سبھی مظہر ہیں
 لے کے احکام الہی سے نبیؐ آئے تھے
 اُنؐ پہ رحمن مکرّم کے پڑے سائے تھے
 آ کے حالات حرا غار کے سنائے تھے
 اور احکام نبیؐ پاک جو بھی لائے تھے

Handwritten Arabic calligraphy in a highly decorative, stylized script, possibly Thuluth or similar. The text is arranged in several curved lines, forming a large, ornate shape. The script is dense and intricate, with many ligatures and flourishes. The text is written in white ink on a black background.

سن کے حالات نبیؐ پاک نے جو فرمایا
آپؐ کی بیوی خدیجہؓ نے ان کو بتلایا
آپؐ کو آپؐ کا مولا نہ کرے گا رسوا
میرے سرتاج نہیں آپؐ کی جاں کو خطرہ
جن کے دُنیا میں نہیں کوئی سہارے ہوتے
آپؐ تو ان کو دل و جاں سے ہیں پیارے ہوتے
رشتہ داروں کے حقوق آپؐ ادا کرتے ہیں
مالی امداد غریبوں کی کیا کرتے ہیں
آئی اسلام کے دامن میں یہ پہلی ہستی
معرّف اُن کی بڑائی کی تھی ساری بستی
جس کے ہاتھوں سے وہ خیبر میں علم لہرایا
پھر بوطالبؓ کے علیؓ کا ہی وہاں نام آیا
اور صدیقؓ نبیؐ پاک پہ ایماں لائے
ہجرتِ طیبہ میں جو آپؐ کے تھے ساتھ آئے

مسلسل سفر کیا جائے تو نظام شمسی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لئے ساڑھے تین ہزار سال کا وقفہ لگے گا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے انتہائی اختصار کے ساتھ اس ذکر کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ یہاں حمد کا مطلب درحقیقت

کیا ہے؟

ہم حسین قدرتی مناظر دیکھتے ہیں۔ پہاڑ، دریا، صحرا، سرسبز میدان، جھیلیں، آبشاریں، دیگر حسین مناظر دیکھ کر دل و زبان سے بے اختیار خالق کی تعریف بیان ہونے لگتی ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ہم کوئی بہت اچھی عمارت دیکھیں، فن مصوری کو کوئی شاہکار دیکھیں، کوئی ادبی شہ پارہ پڑھیں تو بے اختیار اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہوں اس کا کوئی فائدہ بھی آپ کو مل رہا ہو۔ آپ نے کوئی بہت اچھی تخلیق دیکھی آپ نے کہا سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔

ایک صاحب بہت خوش اخلاق مشہور ہیں۔ لیکن آپ کا کبھی ان سے کوئی واسطہ نہیں پڑا۔ آپ تک ان کی اچھی شہرت پہنچی تو آپ نے بھی ان کی تعریف کی۔ کسی ضرورت کے تحت ان صاحب سے آپ کا واسطہ پڑا تو وہ آپ کے کام آئے اب آپ ان کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا شکر یہ بھی ادا کریں گے۔

یہاں اس نکتے کو ذہن میں رکھیں کہ کسی کی اچھی صفات کو، اعلیٰ صفات کو بیان کرنا اس کی تعریف کہلاتا ہے۔ کسی سے فیض پایا جائے تو پھر اس کا شکر یہ ادا کیا جاتا ہے۔ ان نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ جب ہم الحمد للہ کہیں گے تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کا ایک معنی یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار کائنات بنائی۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔

جب ہم اللہ کی تعریف اس کی صفت کے ساتھ کرتے ہیں مثلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہتے ہیں تو دراصل اللہ کے نظام سے استفادے کا اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ رب کا مطلب ہے "پالنے والا" تو الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہتے ہوئے دراصل اپنے پالنے والے، زندگی گزارنے کے تمام وسائل عطا کرنے والے کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اس نکتے کو سامنے رکھتے ہوئے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے معنی پر غور کریں تو یہ کچھ اس طرح سامنے آتے ہیں:

"اللہ کے لئے حمد اور شکر، جو سب عالمین کا رب ہے۔"

کسی کی عطا پر شکر گزار ہونا محض لفظی شکر یہ ادا کرنا نہیں ہوتا بلکہ شکر گزاری میں احسان مندی بھی پہنچا ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے۔ زندگی کو اچھی طرح بسر کرنے کے لئے زمین پر بے انتہا وسائل عطا کئے ہیں۔ ان وسائل کو اچھی طرح برتنے کے لئے عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ زندگی کا سفر صحیح راہوں پر گزرے اس کے لئے اللہ نے انبیاء اور ان پر نازل کیے گئے صحیفوں اور کتابوں کے ذریعے راہنمائی عطا فرمائی ہے۔ زندگی کے معاملات، رشتے، ناطے، معیشت و معاشرت، انسانوں کے لئے آسودگی، خوشی اور سکون کا ذریعہ ہوں اس کے لئے اللہ نے اپنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔

ابن حارثؓ کے بھی پھر نام کا چمکا تارا
جن کے سینے میں الہی کا حسین نور آیا

(حضرت زید بن حارثؓ)

دارِ ارقم پہلا تربیتی مرکز

پہلا تربیتی مرکز تھا تو دارِ ارقم
اس پہ رحمت کی گھٹائیں تھیں برستی پیہم
دارِ ارقمؓ میں ہی اصحابِ عبادت کرتے
اپنے آقاؐ کی محبت کا بہت دم بھرتے
اب مسلمانوں کی تعداد لگی تھی بڑھنے
ناز قسمت پہ یہاں زیست لگی تھی کرنے

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف و احساس کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور احسان مند ہے۔ اب زر اسوچئے کہ شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبات کے ساتھ کی جانے والی عبادت کن کیفیات کی حامل ہوگی؟

یہ ہماری زندگی کا ایک عام مشاہدہ ہے کہ جو شخص کسی کا احسان مندی یا شکر گزار ہوتا ہے وہ اس سے بہت نیاز مندی اور احترام کے ساتھ ملتا ہے۔ جو بندہ اپنے دل سے اللہ کا شکر گزار ہو وہ انتہائی ادب و احترام اور قلب کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ ایسے بندے کے قیام، رکوع، سجود اور دیگر عبادتوں میں عاجزی اور نیاز مندی اپنی انتہا کو چھو رہی ہوگی۔ اس انتہائی مختصر بیان سے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا مفہوم یہ سامنے آیا کہ تمام تر تعریفیں صرف اللہ کے لئے ہیں جو اس کائنات کے سارے عالمین کا رب ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

رب العالمین کی تعریف اور شکر کے ساتھ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا بصورت الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ذکر بھی قرآن کے قاری کے لئے بڑی دعوت فکر ہے۔ رب العالمین کے ساتھ یہاں صفت ربوبیت سے ہم آہنگ کسی دوسری صفت کا ذکر نہیں ہوا۔ یہاں صفت رحمت کا ذکر ایک اہم تکوینی رمز کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ اس مقام پر الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ذکر سے یہ امر واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کی صفت ربوبیت کے اظہار میں رحمت کا غلبہ ہے۔ یہ عظیم بابرکت مقدس سورہ ہمیں یہ آگہی عطا فرما رہی ہے کہ کائنات کی تخلیق، اس کی تنظیم اور تدبیر میں از ابتداء تا انتہاء اللہ کی رحمتیں غالب ہیں۔ اس کائنات کی ہر تخلیق میں اللہ کی صفت رحمت ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے:

مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ﴿۲﴾

پیغمبر آخر حضرت محمد ﷺ کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے کلام کے ذریعے ساری نوع انسانی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ہے۔ دین کا لفظ قرآن پاک میں 101 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یوم کا لفظ قرآن پاک میں 475 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ یوم آخرت کا ذکر قرآن سے پہلے نازل ہونے والی اللہ کی تمام کتب میں بھی ہے۔ یہاں مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کا مطلب ہے قیامت کے دن کا مالک۔ وہ دن جب حضرت آدمؑ سے لے کر اس دنیا میں زندگی بسر کر کے موت کا ذائقہ چکھنے والے آخری انسان تک، سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اپنے اپنے کاموں کا جواب دینا ہے۔ جو حتمی فیصلوں کا دن ہے۔ اس کا مالک کوئی اور نہیں صرف اور صرف اللہ ہے۔ فیصلے کے اس دن:

یَوْمَیذِ یَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِیُرَوَّاْ اَعْمَالَهُمْ ﴿۳﴾ اُس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے۔ تاکہ اُن

کو اُن کے اعمال دکھادیئے جائیں۔ تو جس نے ذرہ بھر نیکی

فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَّرَہُ ﴿۴﴾

جنات / شیاطین کا آسمان پہ چابنا

کچھ شیاطین یا جنات فلک پر جاتے
فیصلے ربی فرشتوں سے وہ کچھ سُن پاتے
عام لوگوں پہ بہت رُعب جمایا کرتے
گم رہی اور ضلالت میں گرایا کرتے
بیٹھے جو تختِ نبوت پہ مرے پاک آقاؐ
تو شیاطین کو بھی جانے سے فلک پہ روکا
ان پہ برسے تھے فلک سے ہی شہابِ ثاقب
یہ بنی نوع کو جو دیتے تھے زمیں پر دھوکا

افضل و اوّل صحابہؓ

کیا مقام اُن کا ہے جو افضل و اوّل ٹھہرے
وہ تھے اصحابِ نبیؐ جو کہ بہت اعلیٰ تھے
سیدہ طاہرہؓ کے بعد مسلمان ہوئی
اہلیہ سیدہ عباسؓ و اسماءؓ بی بی

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ۗ ﴿٥٦﴾
 کی ہوگی وہ اُسکو دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ بھر بُرائی کی
 ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ (سورۃ الزلزال، پارہ 30، آیت 836)

قدرت کا وضع کردہ جواب دہی کا نظام اس دنیا میں بھی وقتاً فوقتاً اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ مکافاتِ عمل کے طور پر ہم اپنے کئی اعمال کا نتیجہ دیکھ لیتے ہیں۔ تاہم مکافاتِ عمل کے نتیجے میں اپنے کسی برے عمل کا نتیجہ اس دنیا میں ہی دیکھ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ شخص آخرت میں جو اب دہی سے بری الذمہ ہو گیا۔ اگر کوئی انسان اپنی خطاؤں پر ندامت کی وجہ سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی اور درگزر کی درخواست پیش کرے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔

آخرت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یَوْمِ الدِّينِ عدل کا اور انصاف کا دن ہو گا۔

عدل اور انصاف کے لئے طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ جو حکومت اور ادارے عدل کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے نافذ کروا سکیں۔ اگر کوئی عدالت یا اس کے پیچھے موجود ریاست اپنے فیصلے نافذ نہیں کروا سکتی تو ایسی عدالت غیر موثر سمجھی جاتی ہے اور ایسے معاشرے تنظیم کے بجائے انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر عدلیہ کے پیچھے موجود حکومت طاقتور ہو اور آئین اور قانون کی پابند ہو، تو بڑی عدالت تو ایک طرف، چھوٹی عدالتوں کے فیصلوں پر عمل کے لئے بھی ساری ریاست کمر بستہ ہو جاتی ہے۔

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ سے پہلے اللہ کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پالنے کے لئے شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مخلوقات کو پالنے کے حوالے سے تو الرحمن الرحیم کا ذکر بر محل معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ یعنی فیصلے اور عدل کے دن کا مالک۔ عدل کے لئے تو طاقت اور جبر درکار ہے۔

اپنے اثرات اور نتائج کے اعتبار سے عدل درحقیقت کیا ہے؟ یہ سمجھنے کے لئے ہم اپنے ملک اور بعض دوسرے ممالک سے کچھ مثالیں لیتے ہیں۔

پاکستان میں سڑکوں پر ہر روز بے ہنگم اور غیر منظم ٹریفک کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ سُرخ اشارے پر نہ رُکنا ہمارے ہاں عام ہے۔ ٹریفک قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کے نتیجے میں ہر سال بڑی تعداد میں لوگوں کا جاں بحق یا زخمی ہو جانا، دوسرے نقصان اٹھانا، یہ تکالیف ہمارے ہاں عام سی باتیں تصور کی جاتی ہیں۔ آپ کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، کوئٹہ، ملتان وغیرہ سے ڈیڑھ دو گھنٹے کی فلائیٹ کے ذریعے متحدہ عرب امارات چلے جائیں تو وہاں کوئی ڈرائیور آپ کو سُرخ اشارے کی خلاف ورزی کرتا نظر نہیں آئے گا۔ وہاں رات کو تین، چار بجے سُنسان راستوں پر بھی کوئی ڈرائیور سُرخ اشارے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ مشاہدات سعودی عرب، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان اور قانون کی پابندی کروانے والے دوسرے کئی ممالک میں بھی عام ہے۔

ٹریفک تو محض ایک مثال ہے۔ ہم اپنے ملک کے کئی معاملات میں قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرے ممالک، جن میں قوانین کی پابندی کی جاتی ہے۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ جواباً

دامنِ دینِ محمد ﷺ میں وہ سب آنے لگے
اپنی تقدیر کو قسمت کو وہ چمکانے لگے

اعلانیہ دعوت و تبلیغ

آئے جبریلؑ میں حکمِ الہی لے کر
رشتہ داروں کو بھی سمجھائیں ہدایت دے کر
اب کھلے عام وہ پیغام سنائیں ان کو
حکمِ توحید کا دیں اور ڈرائیں ان کو
رب کا پیغام نبیؐ پاک کو آیا جس دن
نام لے لے کے قبائل کو بلایا اُس دن
سُن لی آواز مقدّس تو وہ دوڑے آئے
خود نہ آئے جو نمائندے تھے اُن کے آئے
یہ بتاؤ کہ اگر دوں میں تمہیں ایک خبر
دامنِ جبل میں دشمن کا کھڑا ہے لشکر

عرض ہے کہ پاکستان میں قانون کے نفاذ کا معاملہ بہت کمزور ہے۔

جن ممالک میں جو اب وہی کا نظام بہت سخت ہے وہاں امن و امان کی صورت حال اُن ممالک سے کئی گنا بہتر ہے، جہاں حکومتوں کی کمزوری کی وجہ سے مجرم دندناتے پھرتے ہیں۔

نظام عدل کے موثر ہونے کے نتیجے میں امن و امان کی صورت حال اچھی ہونا رحمت ہے یا مصیبت؟

یومِ آخرت میں اللہ کے قوانین کی پابندی کرنے والے انسانوں کو نوازا اور انسانوں میں سے سرکش و نافرمان لوگوں کو سزا دینا دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہی ہے۔

سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کی ترتیب میں غور کرنے سے واضح ہوا کہ اللہ کا نظام عدل، اللہ ہی کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ چشمِ تصور سے دیکھیں ایک طرف تخلیق اور پیدائش سے لے کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کے تمام معاملات کو اللہ رب العالمین سنبھالے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یومِ آخرت میں اللہ کے حضور حاضری ہے۔ ان دو حقائق کے درمیان یعنی الْحَمْدُ لِلَّهِ کے درمیان اللہ کے امانے رحمت الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کا ذکر ہے۔ زندگی کا آغاز ہو یا زندگی کے مختلف مراحل ہوں یا یومِ آخرت کے مراحل۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ تخلیق کے پہلے مرحلے سے لے کر ابد الابد تک اللہ کی رحمت تمام مخلوقات پر سایہ فگن ہے۔

سورہ فاتحہ کی ابتدائی تین آیات، نوالفاظ کے ذریعے انسانوں کو اتنی بڑی حقیقت سے آگاہ کرنا فصاحت اور بلاغت کا کتنا بڑا شاہکار ہے؟ یہ معجزاتی بیان، تعلیم کا یہ انداز، صرف اللہ کے کلامِ قرآن کا ہی ہے۔

اللہ کی ربوبیت، اللہ کی رحمت، اللہ کے خالق اور مالک ہونے کے اعتراف، مالک یومِ الدین ہونے کا یقین اور اعتراف کا ذکر کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد بندہ کہہ رہا ہے:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿١﴾

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اپنی ذات کے لئے، اپنے دنیاوی معاملات کے لئے، اپنی زندگی کے قیام اور بقاء کے لئے اپنی زندگی کی تمام تر ضروریات کی تکمیل کے لئے، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ بڑی غور طلب بات ہے دینِ اسلام بندے کو اللہ کی بندگی سکھاتا ہے اور اللہ کے اوپر مکمل انحصار (توکل اور بھروسہ) سکھاتا ہے۔ اللہ کی یہ بندگی خالص بندگی ہے۔ اس بندگی میں بندہ واحد و یکتا اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتا ہے۔

عقیدہ رکھنا بھی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ اس ضرورت کی تکمیل کچھ لوگ کسی نہ کسی علامت مثلاً سورج کو، درخت کو، معبود بنا لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے پہلی ہی سورہ میں نوعِ انسانی کو یہ باور کرایا اور یاد دہانی کرائی کہ کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور مخلوق کو اس کی عبادت کرنی ہے لیکن یہ عبادت کسی درخت یا آگ کی پوجا شروع کر دینے کی طرح عبادت نہیں ہے۔

بلکہ سورہ فاتحہ کی آیت إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿١﴾ ہمیں بتا رہی ہے۔

کیا مری بات کی تصدیق کرو گے سارے
 صبح یا شام کو وہ حملہ کرے گا تم پر
 یک زباں ہو کے لگے کہنے کہ ہم مانیں گے
 آپ نے جھوٹ نہیں بولا کبھی بھی ہم سے
 لے کے پھر نام قبیلے کا پکارا اُن کو
 دے دیا آگ سے بچنے کا اشارا اُن کو
 تھا یہ مقصود مقدر کو ستارا کر لیں
 جھوٹے بتوں کی عبادت سے کنارہ کر لیں
 شرک سے خود کو بچا لیتے قبیلے والے
 نارِ دوزخ سے ضلالت سے قبیلے والے
 جوق در جوق جو اصحابِ مسلمان ہوئے
 دیکھ کر کافرِ مکہ تو پریشان ہوئے
 اُن کی اقدار و روایات وہ تھے جن کے امیں
 خاک میں ملنے لگیں جانے لگیں زیرِ زمیں

اے اللہ! میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اعتراف کرتا ہوں۔ میں تیرے آگے سر جھکاتا ہوں۔ تیرے آگے ماتھا ٹیکتا ہوں۔
تو ہی میرا خالق ہے۔ تو ہی میرا مالک ہے۔ تو ہی میرا معبود ہے۔

سمجھیے! یہ بندگی محض ایک عقیدے کی ضرورت کی تکمیل نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے یہ رہنمائی ہو رہی ہے کہ بندہ اس ہستی کی عبادت کر رہا ہے جو تمام ضروریات کی کفالت بھی کر رہی ہے۔ اگر کوئی شخص آگ کو پوجتا ہے سورج کی پرستش کرتا ہے تو ایسا کرنے سے اس کے بندگی کے تقاضے، غلطی سہی، تکمیل تو ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ آگ کو اپنا کفیل نہیں بنا سکتا۔ سورج یا کائنات کا کوئی اور رکن اس کی ضروریات کی کفالت نہیں کر سکتا۔

قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ، نوعِ انسانی کو اور تمام مخلوقات کو زندگی گزارنے کے تمام وسائل مہیا کر رہا ہے۔ لہذا مدد کے لئے بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اپنی ضروریات کے لئے بھی اللہ ہی کی طرف دیکھنا ہے۔ دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ رزق اللہ سے مانگنا ہے۔ صحت اللہ سے مانگنی ہے۔ خوشیاں اللہ سے مانگنی ہیں۔ اولاد اللہ سے مانگنی ہے۔

عبادت محض ایک سادہ سے عمل کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام کے نقطہ نظر سے عبادت کا مطلب مکمل طور پر تسلیم و رضا۔ اللہ کی مرضی کو مکمل طور پر ماننا اللہ کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرنا۔

سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیات میں ہم نے دیکھا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے ساتھ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا ذکر آیا اور مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ سے پہلے الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا ذکر بڑا معنی خیز ہے۔

اس طرح جو تھی آیت میں انسان کے شعور، لاشعور میں یہ بات پیوست کی جا رہی ہے کہ بندگی محض اللہ کے لئے ہے اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ یعنی ہمارا معبود بھی اللہ، ہمارا رازق بھی اللہ، زندگی عطا کرنے والا بھی اللہ، اس دنیا میں زندگی بسر کر کے دوسری دنیا میں منتقل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے اس کے لئے پورا ایک نظام بنایا ہے۔ اور اللہ کا یہ نظام اپنی ہر مخلوق کی تمام ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے۔

پہلی تین آیات میں اللہ پر یقین کا اعتراف اور شکر ہے۔ اور اگلی آیت میں اقرار ہے۔ یا اللہ تو ہی معبود ہے اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی زندگی کے تمام معاملات میں مدد مانگتے ہیں۔
اللہ ہی "نافع" ہے اللہ ہی "ضار" ہے۔

انسانی زندگی میں جو میل جول اور دیگر سرگرمیاں نظر آتی ہیں۔ ان میں دو وجوہات بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اول اپنے فائدے کی خواہش یا اپنا کوئی فائدہ نظر آنا۔

سرد موسم کی شدت خواہ جتنی بھی ہو لیکن سب لوگ اپنے کام پر جاتے ہیں۔ اپنے کاروبار کے لئے دور دراز علاقوں کا سفر کرتے ہیں۔ ضروریات کے لئے مقابلے ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فائدے کے لئے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ ہر ایک اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے۔ ایک آدمی کا اپنے فائدے کے لئے گھر سے نکلنا بندرتج پوری سوسائٹی کو متحرک رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس عمل سے پھر

حضرت حمزہؓ کا اسلام لانا

ایک دن ثور نبیؐ کوہ صفا پر چھایا
دیکھ کر انؐ کو ابو جہل وہاں آ نکلا
دل میں مذموم ارادہ تھا جو پنہاں اُس کا
روبرو آپؐ کے آیا تو سبھی کہہ ڈالا
دیکھئے شانِ نبیؐ پاک کی عظمت تو ذرا
آپؐ خاموش رہے اس کو مگر کچھ نہ کہا
ایک لونڈی کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا
اس کو ابو جہل کا کردار نہ ہرگز بھایا
اس نے سوچا کہ وہ حمزہؓ کو بتا ڈالے گی
یہ ستائے گا نہ پھر آپؐ کو شیطان کبھی
اس نے پھر سیدی حمزہؓ کو بتایا آ کے
جو بھی دیکھا تھا وہ حمزہؓ کو سنایا جا کے

نئے نئے ادارے وجود میں آتے ہیں۔ پہلے لوگ بیل گاڑیوں میں سفر کر کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے تھے اس کے بعد ریل گاڑی بن گئی پھر ہوائی جہاز بن گئے۔ اب جیٹ ہوائی جہاز بن گئے ہیں۔

یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟

یہ سب اپنے مفاد کے حصول یعنی نفع کے لئے ہو رہا ہے۔

انسانی زندگی کو متحرک رکھنے کی دوسری اہم وجہ جذبہ خوف ہے۔ نقصان کا ڈر ہے۔

اس دنیا میں مادی ترقی کا ایک نہایت اہم محرک اپنی حفاظت کا خیال ہے۔ دشمن کے حملوں کا خوف، موسمی تغیرات سے لاحق ہونے والے نقصان کا خوف، دشمن سے بچنے کے لئے دفاع کو مضبوط کرنے کے نتیجے میں نئے نئے آلات بنے۔ دفاعی ضروریات کے لئے بننے والی چیزوں کا استعمال بتدریج عوامی ہو گیا۔ اس سے انسانی معاشروں کو ترقی ملی۔ بنیادی طور پر ان چیزوں کے وجود میں آنے کا سبب خوف تھا۔ نقصان سے بچنے کا احساس تھا۔

کسی کام کا نفع انسان کو متحرک کرتا ہے کسی نقصان کا اندیشہ انسان کو محتاط اور ڈسپلن میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے "نافع" اور ایک اسم "ضار" ہے۔ یعنی نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے نظام کے تحت وجود میں آتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب محض رسمی عبادت نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی تمام ضروریات کا کفیل اللہ ہی کو سمجھتا ہوں۔

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جب میں اپنے کسی بھی مقصد کی تکمیل کے لئے نکلتا ہوں تو اے اللہ میں تیری مدد طلب کرتا ہوں اور جب مجھے کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے تو اُس وقت بھی اے اللہ میں تیری مدد طلب کرتا ہوں۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ اقرار ہے کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں نے اپنی تمام ضروریات، اپنی تمام خواہشات اور تمام بچاؤ کے ذرائع تجھ ہی سے وابستہ کئے ہوئے ہیں۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ مجھے بتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ مجھے

سیدھے راستے پر چلا۔ یہ پانچویں آیت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دعا ہے اور یہی وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر سورہ فاتحہ کو دعا بھی کہا جاتا ہے۔

"اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔" قرآن دعا مانگنے والے پر مزید

واضح کر رہا ہے کہ بندہ اس بات کو بھی سمجھ لے کہ سیدھے راستے پر چلنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اثرات کس طرح ظاہر ہوتے ہیں؟

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس سیدھے راستے پر چلا جس راستے پر چلنے والوں پر تو نے اپنا نعام فرمایا۔ جن سے تو

راضی ہو گیا۔ جس راستے پر چلنے والوں پر تیری رحمتیں نازل ہوتی رہیں، تو ان سے خوش ہو گیا۔

سیدی حمزہؓ نے پھر غصہ اُتارا ایسے
مار کر سر پر کماں سر کو تو پھاڑا ایسے
تُو بھتیجے کو مرے گالیاں دیتا ہے مگر
اُن کی باتوں کا مرے دل پہ ہوا اتنا اثر
میں بھی اس دین مُبین پر ہوں جو آیا آخر
گر ہے طاقت تو میرا کچھ بگاڑ آ کر
جو بھی کہتا ہے بھتیجا یہ میرا وہ سچ ہے
منکشف جو بھی مرے دل پہ ہوا وہ سچ ہے
میں یہ دیتا ہوں گواہی ہے وہ حاکم کا رسول
روک لے مجھ کو جو اس دیں سے تو ہے تیری بھول
جب ملی دل کو نبیؐ پاک کی اُلفت آخر
ہو گئے دین محمد ﷺ میں وہ داخل آ کر

سورہ فاتحہ کی یہ آیت واضح اشارہ کر رہی ہے کہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ یہاں بندہ کا مفاد آرہا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی درخواست کی جا رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے۔ اور اگلی آیت میں خوف سے بچاؤ کا اور تحفظ کا اہتمام ہو رہا ہے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٢﴾ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، بھٹکنے نہ دینا۔ جن لوگوں پر سرکشی کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، عقل کی بالادستی کی وجہ سے، تیرا غضب نازل ہوا۔ جنہوں نے غلط فیصلے کئے، فطرت کے قوانین سے نکرانے اور قوانین کی خلاف ورزی کی۔ اس کے نتیجے میں ان پر تیرا غضب نازل ہوا۔ گمراہ ہونے، بھٹک جانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ صحیح راستے پر چلے۔ ان کو صحیح راستہ دکھایا گیا لیکن آگے جا کر وہ اپنی عقل کے غلط استعمال کی وجہ سے بھٹک گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ساری زندگی سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں حالانکہ انہوں نے غلط راستہ چنا ہوا ہوتا ہے۔ اور ان کی کوششیں رائیگاں چلی جاتی ہیں۔ وہ ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ وہ صحیح ہیں لیکن وہ غلط راستے پر چل رہے تھے۔

سورہ فاتحہ میں غور کرتے وقت یہ سوچیں کہ آج کا مسلمان خواہ وہ پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی اور ملک میں۔ اس کا طرز عمل کیا بتا رہا ہے؟ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم صدیقین، صحیحین، صالحین کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یا بھٹک رہے ہیں!

دراصل سورہ فاتحہ جسے دیباچہ قرآن بھی کہا جاتا ہے اور جسے دعا بھی کہا جاتا ہے، ایک یقین ہے، ایک اقرار ہے، ایک شکر ہے اور ایک دعا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی آیات میں تفکر کرنے، ان کے معانی اور مفاہیم کو زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآنی آیات کے انوار سے اور ہماری رُوح کو اور ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ سلاسل طریقت کی تعلیمات کا مقصد قرآن پاک میں غور و فکر کرنا ہے۔ ہم سب کو ہمارے آقا، اپنے مولا، معلمِ اعظم حضرت محمد ﷺ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق اور اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا صحیح فہم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور قرآن پاک کے انوار، تجلیات سے ہمارے وجود کو، ہمارے قلوب کو اور ہماری رُوح کو منور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

حوالہ جات:

- 1- آڈیو لیکچر سے اقباس از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی
- 2- کتاب "توجیہات" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی۔ صفحہ نمبر 116 تا 118
- 3- کتابچہ "سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات" از ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی۔ صفحہ نمبر 55 تا 64

حضرت عمرؓ کا اسلام لانا

قافلہ جان نثاروں کا یونہی بڑھنے لگا
میرے آقاؐ نے الہی سے یہ مانگی تھی دُعا
دینِ اسلام کو ہے اس کی ضرورت دے دے
اے خدا عمرؓ سے اسلام کو شوکت دے دے
دارِ ارقم کی طرف جاتے ہوئے رستے میں
اک شناسا نے بتایا تھا انہیں ایسے میں
اپنے گھر جا کے ذرا دیکھو بتایا اُن کو
کس نے اسلام کا رستہ ہے دکھایا اُن کو
بہن و بہنوئی مسلمان ہوئے ہیں تیرے
ان کے گھر دین محمد ﷺ نے لگائے ڈیرے
گھر کے دروازے پہ بہنوئی کے وہ آ کے رُکے
لفظ قرآن مقدّس کے جو کانوں میں پڑے

غیب

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَّ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۙ فِيْهِ ۙ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

ترجمہ: اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو متقی ہیں اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔

Alif Laam Meem. This is the Book (the Quran), wherof there is no doubt, a guidance to those who are Al-Muttaqun who believe in the Ghaib.

غیب اور متقی:

غیب سے مراد وہ REALITIES یا حقائق ہیں جو انسان کے ظاہری مشاہدات سے باہر ہیں۔ وہ سب کے سب اللہ کی معرفت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایمان سے مراد ہے یقین، یقین وہ حقیقت ہے جو تلاش میں سرگرداں رہتی ہے، اس لئے نہیں کہ اسے کوئی معاوضہ ملے گا بلکہ اس لئے کہ طبیعت کا تقاضہ پورا کرے۔ متقی سے مراد وہ انسان ہے جو سمجھنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے، ساتھ ہی بدگمانی کو راہ نہیں دیتا، وہ اللہ کے معاملے میں اتنا محتاط ہوتا ہے کہ کائنات کا کوئی روپ اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ اللہ کو بالکل الگ سے جانتا ہے۔

اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ باعزت (مکرم) وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ (سورہ حجرات، پارہ 26، آیت 13)

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقٰكُمْ

اللہ متقیوں کو دستِ رکبتا ہے۔ (سورہ توبہ، پارہ 10، آیت 4)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

تقویٰ کیا ہے؟ اور متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں متقیوں کی صفات بیان فرماتے ہیں کہ:

اس قدر زور سے دروازے پہ دستک پا کر
 بہن نے اُن کی تھا دروازہ وہ کھولا آ کر
 ان سے پوچھا کہ سناؤ تو یہ کیا کرتے ہو
 اس کی خاطر نہ مرے بھائی ذرا ڈرتے ہو
 اس کو بس پاک ہی تو لوگ چھوا کرتے ہیں
 اس کے قاری تو مسلمان ہوا کرتے ہیں
 جو کہا بھائی نے ویسا ہی کیا بھائی نے
 اور آیات مقدّس کو پڑھا بھائی نے
 عمر فاروقؓ یہ بولے کہ مجھے لے کے چلو
 بوسہ دوں پاؤں کو میں جا کے چلو آگے بڑھو
 ایسے خدمت میں نبیؐ پاک کے آئے تھے عمرؓ
 ایسا لگتا تھا کہ آقاؐ کے ہیں یہ بھی دلبر
 آپؐ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے
 اہل مکہ سے جو کافر تھے پریشان ہوئے

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٣٤﴾

جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلوٰۃ قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔

(سورۃ بقرہ، پارہ 1، آیت 134)

متقیوں کی مزید صفات کو قرآن یوں بیان کرتا ہے:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٥﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۖ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ فَاسْتغْفِرْ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٦﴾

جو لوگ آسانی میں اور سختی کے مواقع پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اللہ ان نیکو کاروں سے محبت کرتا ہے جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ کبھی دانستہ اپنے کئے پر اسرار نہیں کرتے۔

(سورۃ آل عمران، پارہ 4، آیت 135، 134)

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا ہے کہ:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۤ فِيْهِ ۙ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو متقی ہیں اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔

(سورۃ البقرہ، پارہ 1، آیت 2، 3)

غیب اور مظاہر:

غیب مظاہر سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ غیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مذہب یا دین جس چیز کو کہتے ہیں وہ دراصل غیب کی نشاندہی ہے۔ مذہب میں مظاہر کا تذکرہ ضرور آتا ہے لیکن اس کو کسی بھی دور میں اولیت حاصل نہیں ہوئی، اس لئے کہ ہر مادی چیز فنا کے راستے پر گامزن ہے جبکہ خود راستہ بھی فانی ہے۔ ایک خدا کا پرستار جس طرح غیب پر ایمان رکھتا ہے بالکل اسی طرح ایک مادے کا پرستار مادیت کی دنیا پر یقین رکھتا ہے۔ نہ خدا پرست کو غیب کی دنیا پر ایمان رکھے بغیر چارہ ہے اور نہ مادیت پرست کو مادے پر ایمان لائے بغیر چارہ ہے۔ دونوں اپنی ایک انفرادی طرز رکھتے ہیں۔ اور ان میں یہ چیز مشترک ہے کہ اس طرز پر ان کا ایمان اور ایقان ہوتا ہے۔ اسی ایمان اور ایقان کو یہ زندگی کہتے ہیں کوئی زندگی ایمان و ایقان کے بغیر ممکن نہیں خواہ وہ زندگی خدا پرست کی زندگی ہو یا مادہ پرست کی۔

مل گیا آپؐ کو مطلوب کہ چاہت ہے یہی
جس سے اسلام کو ملتی ہے وہ قوت ہے یہی
کس کی قرأت بتاؤ تو یہ تم کرتے ہو
جس کی خاطر نہ یہاں آج ذرا ڈرتے ہو

فروغ دین اور کفار کی پریشانی

زلزلہ آیا بڑا کفر کے ایوانوں میں
پیار بڑھتا ہی رہا آپؐ کے دیوانوں میں
دیکھا جو دینِ نبیؐ ان کے لیے ہے جابر
کفر پوشوں کے علمداروں نے سوچا آخر
بات کرتے ہیں ذرا جا کے ابوطالبؓ سے
اس پہ احسان بہت سے ہیں ابی طالب کے
کیوں خداؤں کو ہمارے یہ برا کہتے ہیں
ہم تو بس آپؐ کی وجہ سے ہی چپ رہتے ہیں

غیب پر یقین:

غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کے لئے غیب کی دنیا پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں لوح محفوظ کا یہی قانون بیان ہوا ہے نوع انسانی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسی قانون پر عمل پیرا ہے، یہ دن رات کے مشاہدات اور تجربات ہیں جب تک کہ ہم یقین کے ساتھ کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ غیب پر یقین رکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان مشاہداتی نظر کا حامل ہو۔ اس کے اندر غیب بین نظر کام کرتی ہو۔ جب انسان کے اندر مشاہداتی نظر کام نہیں کرے گی اس کے لئے کائنات تسخیر نہیں ہوگی۔

تسخیر:

تسخیر یہ ہے کہ آپ اپنے اختیار کے تحت زمین سے، سمندر سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے، چاند سے، سورج سے اور دیگر اجزائے کائنات سے کام لے سکیں۔ اور اعلیٰ تسخیر یہ ہے کہ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام انگلی سے اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ حضرت عمر فاروقؓ دریائے نیل کو خط لکھ دیں:

"اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے تو سرکشی سے باز آ جاور نہ عمر کا کوڑا تیرے لئے کافی ہے۔"

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بکری تھی۔ انہوں نے بکری کو ذبح کیا ان کی اہلیہ نے گندم پیس کر روٹی اور گوشت پکایا اور ایک پیالے میں شرید تیار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرید کا پیالہ لے کر سیدنا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدنا حضور ﷺ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

"اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کر اور ان کو ایک ایک کر کے میرے پاس بھیج دے۔"

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس بھیجتے رہے سب نے سیر ہو کر کھایا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کھانے والوں سے بس اتنا فرماتے:

"کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو"

سب لوگ شرید کھا کر چلے گئے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ ارشاد فرمایا بکری کان ہلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

"جابر اپنی بکری لے جاؤ۔"

حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بہت بڑا نجومی سیدنا حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پتہ چلا کہ حضور ﷺ اس وقت پہاڑ پر تشریف فرما ہیں۔ نجومی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا اور کہا۔ یا رسول اللہ ﷺ! اگر آپ ﷺ کے پیر مبارک کے نیچے یہ پہاڑ موم ہو جائے اور پہاڑ کے اوپر پیر کا نقش آجائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے بسم اللہ

ان کو سمجھائیں ذرا اپنی روش ٹھیک کریں
 اب خداؤں کی ہمارے نہ یہ تضحیک کریں
 پھر بلا بھیجا نبی پاک کو بوطالبؑ نے
 اور سمجھایا نبی پاک کو بوطالبؑ نے
 آئی تھی قوم تری مجھ کو بتانے بیٹا
 ان کے تیور سے تو لگتا ہے ڈرانے بیٹا
 عزم و ہمت سے سنیں آپ نے باتیں ان کی
 بولے یوں سن کے نبی پاک یہ باتیں ان کی
 چاند سورج کو مرے ہاتھوں پہ لا کر رکھ دیں
 جیسے بھی چاہیں مری جاں کو ہلا کر رکھ دیں
 جان جاتی ہے چلی جائے مگر اے چچا
 دیں کی تبلیغ سے ہرگز نہ جدا میں ہو گا
 دستِ اقدس کو اٹھا کر جو دعا مانگی تھی
 وہ نبی پاک نے مالک کی رضا مانگی تھی

پڑھ کر قدم اٹھایا اور پہاڑ پر رکھ دیا۔ جیسے ہی حضور ﷺ نے پیر اٹھا کر پتھر پر رکھا۔ نجومی نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر پہاڑ کی طرف نظر ڈالی۔ پہاڑ پر پیر کا نقش موجود تھا۔ اس طرح جیسے نرم مٹی پر نقش بن جاتا ہے۔ تسخیر کا یہ عمل دیکھ کر نجومی مسلمان ہو گیا۔ دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے زمانے کا یکتا اور منفرد نجومی ہے۔ آسمان پر ایک ستارہ ہے۔ وہ ستارہ جب کسی آدمی کے سر پر براہ راست سایہ فلگن ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ سخت مٹی نرم ہو جاتی ہے۔ میرے حساب سے اس ستارے کو اس جگہ جہاں حضور ﷺ کھڑے ہوئے تھے کئی ہزار سال بعد آنا تھا۔ میں نے جب رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی اور حضور ﷺ نے بسم اللہ پڑھ کر قدم اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ ستارہ اپنی جگہ سے تیزی سے پلٹا اور لمحوں کے لئے حضور ﷺ کے اوپر سایہ فلگن ہو کر واپس چلا گیا۔

ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی!

"یا امیر المؤمنین! میں زمین پر محنت کرتا ہوں، بیج ڈالتا ہوں اور جو کچھ زمین کی ضروریات ہیں انہیں پورا کرتا ہوں لیکن بیج جل جاتا ہے۔"

حضرت عمرؓ نے فرمایا:

"جب میرا اس طرف سے گزر ہو تو بتانا۔"

حضرت عمرؓ جب ادھر سے گزرے تو ان صاحب نے زمین کی نشاندہی کی۔ حضرت عمرؓ تشریف لے گئے اور زمین پر کوڑا مار کر فرمایا کہ "تو اللہ تعالیٰ کے بندے کی محنت ضائع کرتی ہے جب کہ وہ تیری ضروریات پوری کرتا ہے۔" اور اس کے بعد زمین لہلہاتے ہوئے کھیت میں تبدیل ہو گئی۔

ایک تسخیر یہ بھی ہے کہ زمین ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت ہمیں رزق فراہم کر رہی ہے۔ ہم زمین پر مکان بناتے ہیں تو زمین مکان بنانے میں حائل نہیں ہوتی۔ زمین اتنی سنگلاخ اور سخت جان نہیں بن جاتی کہ ہم اس میں کھیتیاں نہ اگا سکیں، اتنی نرم نہیں بن جاتی کہ ہم زمین کے اوپر چلیں تو ہمارے پیر و ہنس جائیں۔ سورج اور چاند ہماری خدمت گزاری میں مصروف ہیں۔ ایک قاعدے اور ضابطے میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں جو ان کے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ چاند کی چاندنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور سورج کی گرمی سے میوے پکتے ہیں۔ الغرض کائنات کا ہر ELEMENT اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور اس عمل سے ہمیں اختیاری یا غیر اختیاری فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ابو بصیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ عہدِ اول میں کچھ لوگوں نے ساحلِ عدن پر ایک مسجد تعمیر کی لیکن وہ گر گئی، دوسری بار تعمیر کی گئی لیکن پھر گر گئی۔ اسی طرح کئی بار ہوا۔ سب کے سب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور واقعہ بیان کیا انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ بیان کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

پا کی اُننگی مبارک کا اشارہ پا کر
چاند دو ٹکڑے ہوا اُن کا سہارا پا کر
چاند نے حقِ نبوت کی گواہی دے دی
آپ کے قبضے میں مولانا نے خدائی دے دی
پھر بھی ایمان نہ لائے تھے کہینے سارے
اور مضبوط کیے کُفر سے سینے سارے
بحرِ اُلفت میں تو آتے ہی رہے چلتے رہے
عشقِ والوں کی محبت کے سفینے سارے
وہ قبائل جو کہ دشمن تھے سبھی ایک ہی تھے
جو لُٹیرے تھے کہ رہزن تھے سبھی ایک ہی تھے
ایک ناپاک ارادے میں وہ سنجیدہ تھے
سُن کے چچا بھی یہ باتیں ذرا رنجیدہ تھے

"قبلہ کی طرف داہنے ہاتھ تھوڑی سی زمین کھودو وہاں پر دو قبریں نکلیں گی ان پر لکھا ہوگا۔۔۔ انارضوی واختی حبا۔۔۔ میں رضوی اور میری بہن حبا اس حالت میں مرے کہ کسی طرح سے بھی ذات خدا میں شریک کو روانہ رکھا۔ پس ان دونوں لاشوں کو غسل و کفن دے کر نماز پڑھو اور دفن کر دو اور پھر شوق سے وہاں مسجد بناؤ۔"

چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور پھر وہ مسجد نہ گری۔

ہم جانتے ہیں ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے تخلیق کی ہے۔ کائنات کے تمام اجزا بشمول انسان اور انسان کے اندر کام کرنے والی تمام صلاحیتیں ایک مرکزیت پر قائم ہیں۔

آئیے، انسان کے اندر کام کرنے والی صلاحیتوں کا سراغ لگائیں۔ روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہمارے تصورات اور احساسات گوشت پوست کے ڈھانچے کے تابع نہیں ہیں بلکہ رُوح کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق رُوح کا علم قلیل دیا گیا ہے مگر لامحدود کا قلیل جزو بھی لامحدود ہوتا ہے رُوح لامحدود علم ہے اس علم کو جاننے والے حضرات نے اس علم کو سمجھنے کے لئے اس کی درجہ بندی CLASSIFICATION کی ہے اور فارمولے بنائے ہیں اور ان فارمولوں سے اپنے شاگردوں کو روشناس کرایا ہے۔

باطن روشن علماء قرآن کی تشریح اس طرح کرتے ہیں اگر بندے کے اندر شک اور وسوسہ ہے تو یہ کتاب اس بندے کی راہنمائی نہیں کرتی۔ یہ کتاب صرف ان لوگوں پر ہدایت کے راستے کھولتی ہے جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ آخری کتاب قرآن کے ارشاد کے مطابق متقی لوگوں کی نشانی اور صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں غیب سے مراد وہ تمام چیزیں وہ تمام عوامل وہ تمام حالات وہ تمام دنیاویں ہیں جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتیں۔ قانون یہ بنا کہ غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کے لئے غیب کی دنیا پر یقین رکھنا ضروری ہے۔

یقین کا حصول:

یہ بات امر مسلمہ ہے کہ ان دیکھی چیزوں پر یقین کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہ قانون صرف غیب کی دنیا میں ہی نافذ نہیں ہے، ہماری روزمرہ زندگی میں بھی یہ قانون نافذ اور جاری و ساری ہے۔ نوع انسانی کی زندگی کا ہر شعبہ اس قانون کا پابند ہے۔ اس قانون کی حدود میں رہتے ہوئے جب ہم زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں یا اپنے افعال، کردار کا محاسبہ کرتے ہیں تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جب تک ہم کسی چیز کی طرف یقین کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتے ہم اسے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ و وسوسہ یا ابہام نہیں ہے۔ یہ کتاب متقی لوگوں کیلئے ہدایت کا سرچشمہ ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی لوگ کون ہیں؟ متقی وہ لوگ ہیں جن کا غیب پر یقین ہوتا ہے۔ غیب پر ایمان سے اللہ تعالیٰ پر یقین قائم ہوتا ہے اور یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں اور ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں یہ ہمارا نہیں بلکہ یہ سب اللہ کا ہے۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی وسائل ہمارے لئے موجود ہیں۔ زمین کے اوپر جیسے ماں باپ ہوں، اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، رشتہ دار ہوں،

شعب ابی طالبؐ

اپنے بیٹے کی محبت میں تو راحت کے لیے
ہاں دل و جان کی اُلفت کی محبت کے لیے
فیصلہ شعب میں جانے کا کیا چچا نے
قابلِ فخر وہ بیٹے کی وفا چچا نے
حکم سردار پہ اس درے میں سب جا پہنچے
جب تلک حکم الہی تھا اسی میں ٹھہرے
دہر کی شان کو شوکت کو زر و دولت کو
آپؐ نے رد کیا لوگوں کی تو ہر رشوت کو

شوقِ قمر

ایک دن سوچا یہ شیطان کے پرستاروں نے
بت پرستوں نے جفاؤں کے علم داروں نے
ایسا کرتے ہیں مطالبہ نہ ہو جو پورا
اس طرح ہوگا مکمل یہ ارادہ اپنا

نور ہدایت

کاروبار ہو۔ یہ سب اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
قرآن کی ان آیتوں سے یہ بات بالکل پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ:
قرآن کو سمجھنے کیلئے قرآن سے ہدایت پانے کیلئے چار باتوں کا ہونا ضروری ہے۔

- 1- ایک یہ کہ آدمی متقی ہو۔
 - 2- دوسرے یہ کہ اس آدمی کا غیب پر یقین ہو۔ غیب کے یقین کو روحانی لوگ مشاہدہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ غیب کو دیکھتا ہو۔
 - 3- تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے تعلق قائم ہو اور
 - 4- چوتھے یہ کہ جو کچھ اس کو مل رہا ہے یعنی پیدا ہونا، مرنا، جینا، جوان ہونا، اولاد، کاروبار سب کو وہ منجانب اللہ سمجھتا ہو۔
- جب یہ چاروں صفات کسی انسان کے اندر آجائیں گی اس کو قرآن سے ہدایت ملے گی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

حوالہ جبات:

- 1- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع نمبر 29، صفحہ نمبر 42
- 2- کتاب "بیر اسائیکالوجی" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، حوالہ حضور ﷺ کے پیر مبارک کے نیچے پہاڑ نرم ہو گیا۔
- 3- کتاب "نظریہ رنگ و نور" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع یقین، صفحہ نمبر 100 تا 101
- 4- کتاب "روح کی پکار" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع اس کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، صفحہ نمبر 263 تا 264

سب نے ہی پائی وہ ذلت کہ خدا شاہد ہے
 جو کہ یکتا ہے اکیلا ہے وہی واحد ہے
 آپؐ اک ایسی نشانی بھی دکھا دیتے رسولؐ
 تاکہ ہم جان سکیں آپؐ ہی ہیں سچے رسولؐ
 یہ نشانی ہو فلک پر ہی نہ کہ ارضی ہو
 اور ہم مان سکیں آپؐ ہی ہیں سچے رسولؐ
 آپؐ کی شانِ نبوت کی صداقت جانیں
 ملتمس آپؐ سے ہیں چاند کے ٹکڑے کر دیں
 آپؐ ہیں سچے نبیؐ پھر تو یہ ممکن ہوگا
 فیصلہ پھر ہی نبوت کا یہ ضامن ہوگا
 چودھویں رات تھی پھر چاند فلک پر آیا
 پہلے سے زیادہ حسین اس کو جہاں نے پایا
 دُور اندیش بہت دانا تھے چچا پیارے
 نظروں کے سامنے رکھتے تھے نبیؐ کو سارے

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ ط وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ﴿۱۰﴾

ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ (پڑ گیا) ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے۔

Allah hath sealed their hearing and their hearts, and on their eyes there is a covering. Theirs will be an awful doom.

اگر کوئی بندہ باوجود اس کے کہ روشن راستہ اس کے سامنے ہے باوجود اس کے کہ اس کو روشن راستے پر چلنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور باوجود اس کے کہ روشن راستے پر انعامات و اکرامات کی جو بارش برس رہی ہے اس کی بھی اطلاع اس کو دی جا رہی ہے وہ پھر بھی اس روشن راستے کو قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا تاریک راستے پر چلنا قبول کر لیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس بندے کا تاریک راستے پر چلنا اس لئے قبول کر لیتے ہیں کہ وہ شیطان کی طرح نافرمانی اور بغاوت پر آمادہ ہے تو اس کے اوپر روشن راستے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یعنی دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی نے از خود وہ راستہ اختیار کر لیا جس راستے پر چل کر آدمی عقل سلیم سے بے بہرہ ہو جاتا ہے، سماعت سے محروم ہو جاتا ہے اور بینائی پس پردہ چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس بات سے منع نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل قبول کر لیتے ہیں چنانچہ وہ اب کبھی روشن راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ یہ اس آیت مبارکہ کی علمی توجیہ بیان ہوئی۔

اب ہم اس آیت کی تفسیر روحانی نقطہ نظر سے بیان کرتے ہیں روحانیت سے تعلق رکھنے والے حضرات کم و بیش اس بات سے واقف ہیں کہ مخلوق کے اندر ایسے GENERATORS یا نقطے موجود ہیں جن نقطوں میں زندگی میں کام آنے والی روشنی ذخیرہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ نقطے فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں، سیاروں میں بھی ہوتے ہیں، درختوں میں بھی ہوتے ہیں یوں کہیے کہ نباتات، جمادات، حیوانات سب میں ہوتے ہیں۔ یہ نقطے ایک ہاتھی کی زندگی کو بھی فیڈ کرتے ہیں اور ایک چیونٹی کے اندر رہ کر بھی

رات ہوتے ہی بدل دیتے تھے بستر اُن کا
 کون مولا کے سوا سوچو ہے رہبر اُن کا
 وقت رفتار سے اپنی تو گزرتا ہی رہا
 دشمن دیں کا وہ غصہ تھا کہ بڑھتا ہی گیا
 اپنی تدبیر سے دشمن سے بچائے رکھا
 اپنے پوتے کو بھی سینے سے لگائے رکھا
 بُت پرستوں کو جو معلوم ہوئی تدبیر اب
 ان کے پاؤں کی یہ تدبیر بنی زنجیر اب
 جو بنو ہاشم و مطلب ہوئے حائل تھے وہاں
 ان کی نصرت سے وہ سارے ہوئے گھائل تھے وہاں
 سارے رشتے جو سماجی تھے بھسم کر ڈالے
 جو بھی بن پائے مسلمان پہ ستم کر ڈالے
 قوم کو اپنی ابولہب نے بس چھوڑا تھا
 ناطہ بھی اُس نے تو اپنوں سے ہی بس توڑا تھا

اس کی زندگی کو جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ یہ بات طویل ہو جائے گی کہ چیونٹی کے اندر کتنے نقطے کام کرتے ہیں جنات کتنے نقطوں سے مرکب ہیں، فرشتے کتنے نقطوں کی مخلوق ہیں، پہاڑ کے اندر یہ نقطے کس فامولے کے تحت کام کرتے ہیں اور گھاس کے اندر یہ نقطے کس فامولے پر متحرک ہیں۔

لطف GENERATORS:

اس وقت ہمارے پیش نظر آدم زاد ہے اس لئے کہ یہ آیت مبارکہ

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ^ط وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ^ح وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

نوع انسانی کے لئے نازل ہوئی ہے۔ تصوف اور روحانیت سے دلچسپی رکھنے والے حضرات ان نقطوں سے واقفیت رکھتے ہیں اور

ان نقطوں کو چھ لطیفوں یا GENERATORS سے تعبیر کرتے ہیں۔ روحانیت میں ان کا اصطلاحی نام لطف ستہ ہے۔

لطف کے نام:

3- زوحی (Zرد Yellow)

2- خفی (نیلگوں Blue)

1- اخفی (بنفشہ Purple)

6- نفسی (سرخ Red)

5- قلبی (نارنجی Orange)

4- سری (سبز Green)

یعنی ایک آدم زاد انفرادی طور پر یا اجتماعی اعتبار سے چھ

نقطوں کے اندر سفر کرتا ہے ان چھ نقطوں کو قرآن پاک کے قانون کے مطابق تین دائروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک دائرہ وہ ہے جس کے اندر وہ نقطے موجود ہیں جو آدمی کے اوپر دورا ہیں کھولتے ہیں۔

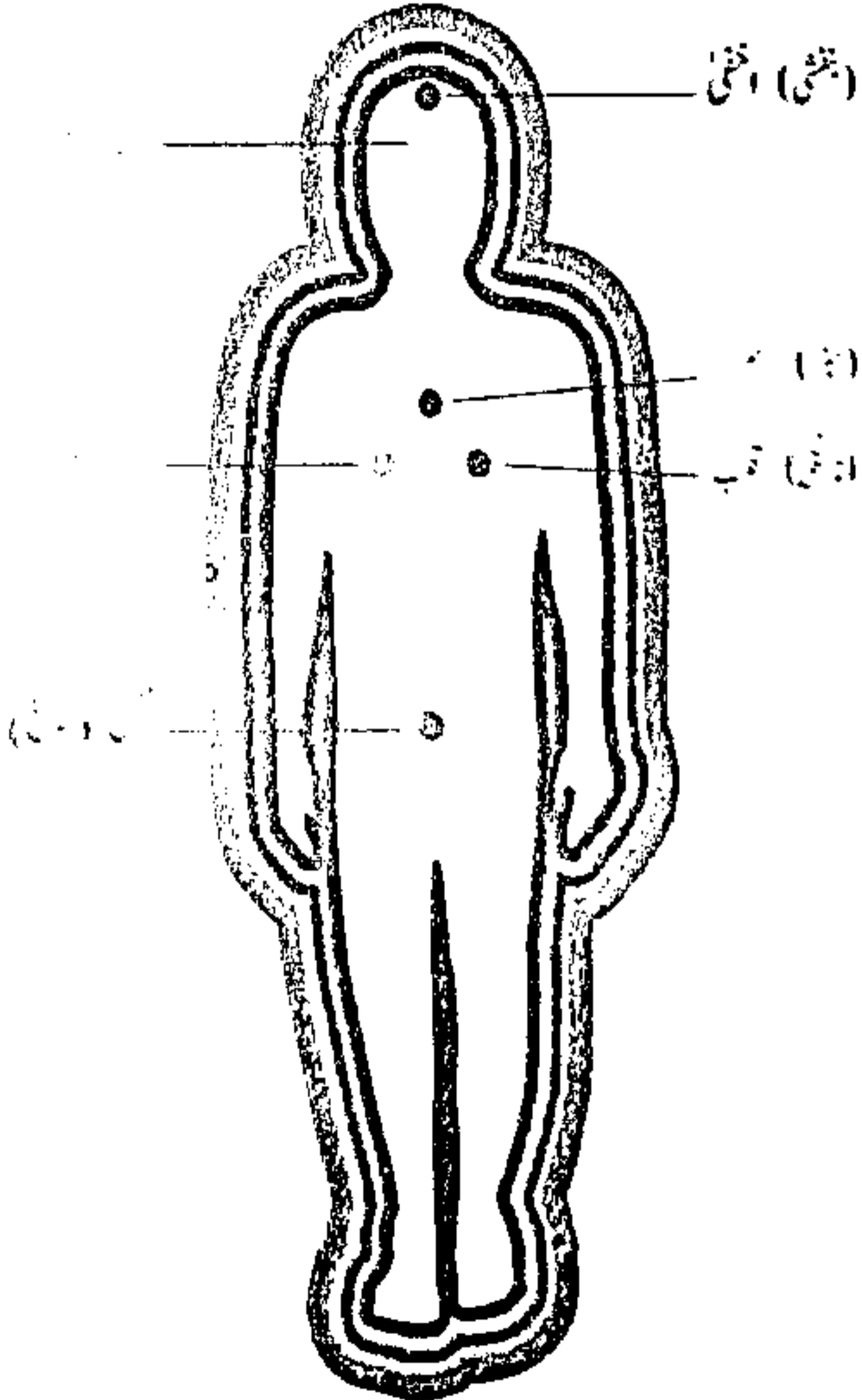
ایک وہ راستہ جو شیطنیت ہے اور دوسرا وہ راستہ جو رحمت ہے۔ ایک

دائرہ رحمت کی طرف سفر کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک دائرہ منزل

ہے۔ یعنی اس دائرے میں بندے کو اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہوتا

ہے۔ یہ تینوں دائرے ہمہ وقت چار نورانی نہروں سے فیڈ ہوتے رہتے

ہیں۔

زوحی	خفی	اخفی
نفسی	قلبی	سری

جوف کعبہ پہ وہ تحریر لگائی جا کر
 دستاویز تھی کہ زنجیر لگائی جا کر
 حوصلے پست نہ کر پائے تھے وہ پیاروں کے
 حملے تو خوب ہوئے آپ پہ اغیاروں کے
 عہد و پیمان پہ لوگوں نے عمل خوب کیا
 حکم شیطان پہ لوگوں نے عمل خوب کیا
 کتنے کٹھن تھے ایام وہ راتیں ساری
 چیختے بچوں کی وادی میں وہ آپہں ساری
 نیک لوگوں کا تو جی درد سے بھر جاتا تھا
 روتے بچوں کی صداؤں پہ ترس آتا تھا
 شیر خواروں کی صداؤں نے جگایا دل کو
 ان کی امداد کرو رب نے بتایا دل کو
 ابن عمرو ہی تھے ہشام مدو کو آئے
 اونٹ پر کھانے کی چیزیں بھی وہاں وہ لائے

دائرے تین ہیں نہریں چار ہیں۔ ان نہروں کا سورس کیا ہے؟ یہ نہریں کہاں سے نکلتی ہیں؟ ان نہروں میں کس قسم کے انوار کا نزول یا صعود ہوتا ہے؟ نہروں کے اندر نازل ہونے والے انوار یا روشنیاں کس طرح وہم، خیال، تصور، ادراک اور احساس میں تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ ایک لمبا بیان ہے۔

مختصر یہ کہ ان چار نہروں میں سے ایک نہر اس دائرے کو جس میں شیطنت اور رحمت کے راستے متعین ہیں، سیراب کرتی ہے۔ اگر آدمی باوجود ترغیب کے، باوجود تلقین کے، باوجود سمجھانے بچھانے کے ضد بحث اور نافرمانی کا مرتکب ہو کر صراطِ مستقیم سے ہٹ کر تاریکی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو تینوں میں سے ایک دائرے کا پہلا نقطہ زہریلا ہو جاتا ہے اور یہ زہر اس کو ایک متعفن پھوڑا بنا دیتا ہے۔ اس نقطے کے اندر ایک ایسی سڑاند اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ اوپر کے دو دائرے اسے زندہ رکھنے کے لئے فیڈ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا ذہنی رابطہ یا ہمدردی تیسرے نقطے کے ساتھ نہیں رہتی۔ دوسری طرف کیونکہ اوپر کے دو دائرے سر اپا نور اور روشنی ہیں، لطافت اور خوشبو ہیں اس لئے یہ متعفن پھوڑا یا نقطہ ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ جب متوجہ ہی نہیں ہوتا تو وہ راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ جس راستے پر چل کر آدمی آسمانوں کی سیر کرتا ہے، فرشتوں سے ملاقات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرتا ہے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ^ط وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ^ط وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

کہہ کر نوعِ انسانی کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے۔

ایسا بندہ جس کے دل پر کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے وہ اس دنیا میں سوچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مہر اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی طور پر اندھا ہو گیا ہے یا اس کی عقل سب ہو گئی ہے یا اس کے کانوں میں سیسہ ڈال دیا گیا ہے یا وہ بہرہ ہو گیا ہے۔ عقل پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے ان صفات کو نکال لیا گیا ہے، جن صفات سے آدمی اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کی سماعت میں سے وہ صفت نکال لی گئی ہے جس کے ذریعے سے غیب کی آوازیں سنتا ہے۔ فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے جن آنکھوں سے وہ (اگر ان آنکھوں پر پردہ نہ پڑا ہوا ہو) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دربارِ اقدس میں حاضر ہو کر کھلی آنکھوں سے حضور ﷺ کی ذاتِ اقدس کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اگر تفکر کیا جائے تو یہ کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے قلب میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکیں۔ ان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ فرشتوں کی آوازیں سن سکیں۔ ان کی آنکھوں میں اتنی چمک نہیں ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دیدار کر سکیں۔ وہ سب لوگ ذریتِ ابلیس میں آتے ہیں۔ بات بہت زیادہ سخت ہے لیکن امر واقعہ یہی ہے کہ ارکانِ اسلام کی ماہیت اور حقیقت میں اگر تفکر کیا جائے تو ہر رکن اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس کا تعلق روحانی طرزوں، روحانی صفات اور روحانی صلاحیتوں سے ہے۔ اسلام میں بنیادی رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کے بعد حضور ﷺ کی رسالت کی

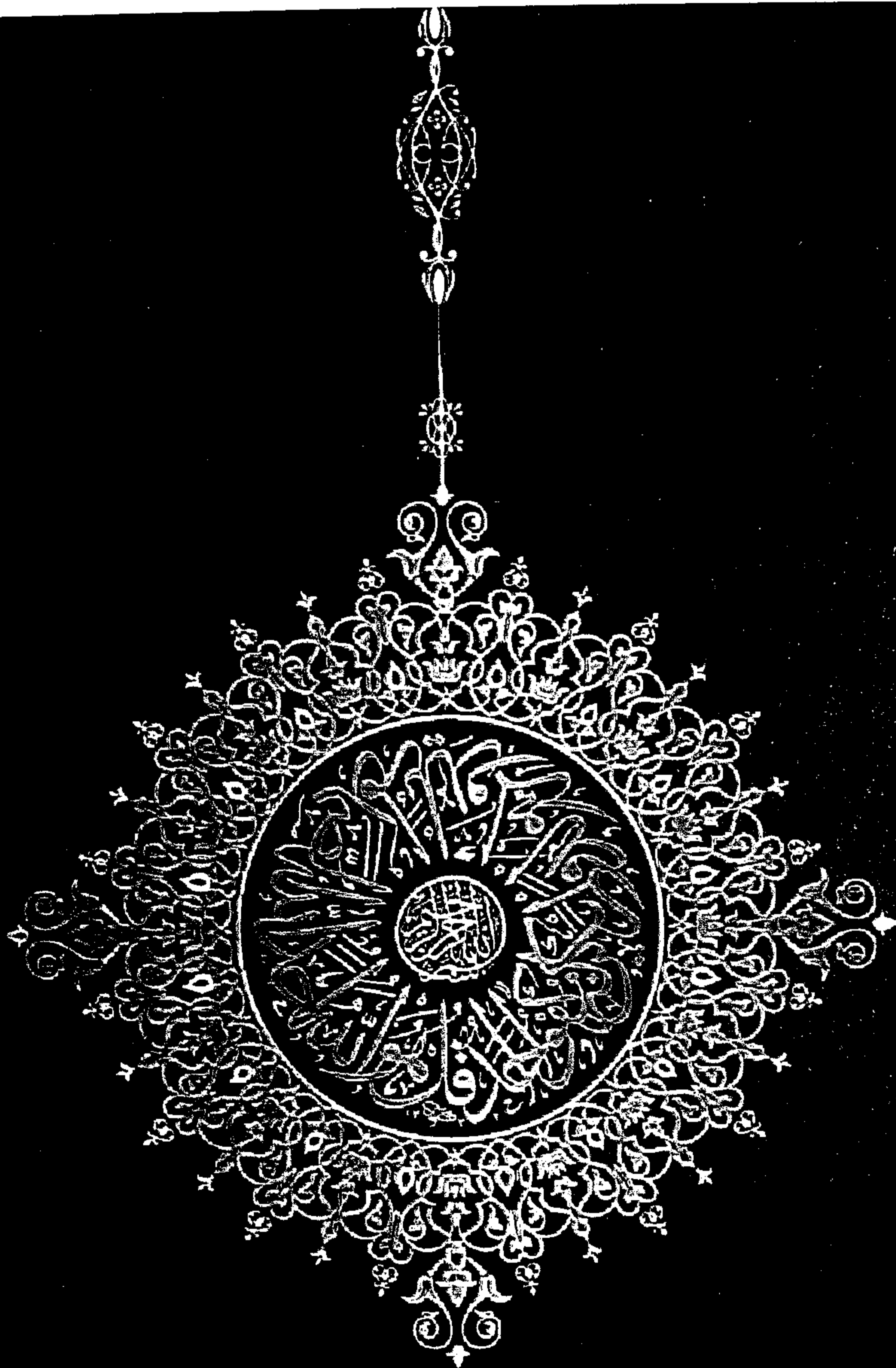
ابن حزام نے بھی ساتھ نبھایا آخر
اونٹ پہ لاد کے گندم تھا وہ لایا آخر
آؤ لکھا ہے معاہدہ ختم کرتے ہیں
اس کا آغاز چلو آج سے ہم کرتے ہیں
پانچ افراد یہ طے کر کے حرم میں آئے
ہوگی امداد یہ طے کر کے حرم میں آئے
کیا مناسب ہے کہ ہم سارے یہاں پہ کھائیں
اہل مکہ یہ بتا دو کہ وہ مر ہی جائیں
وہ خریداری کسی سے بھی نہیں کر سکتے
ہم ہیں موجود تو وہ بھوکے نہیں مر سکتے ہیں

عہد نامہ مقاطعہ

وعدہ اللہ کا نہ چین سے ہم بیٹھیں گے
یہ صحیفہ جو لکھا تم نے اُسے پھاڑیں گے

قدرتِ حق سے ہی سرکار کے چچا آئے
 جن سے اُمیدیں تھیں وابستہ وہ آقا آئے
 دیکھے سردار جو ذیشان چلے آئے ہیں
 وہ لعین سمجھا پریشان چلے آئے ہیں
 آج کر لیں گے یہ منظور بھی شرطیں ساری
 غرضِ اصلاح سے لگتے ہی نہیں ہیں عاری
 آپ نے آ کے وہاں ساری کہانی کہہ دی
 بھائی کے بیٹے نے یہ مجھ کو بتایا ہے ابھی
 لفظ اللہ فقط چھوڑا ہے دیمک نے وہاں
 کھول کے دیکھو کہ دیمک نے سجایا ہے جہاں
 سچا ہے میرا بھتیجا تو مری بات سنو
 گر وہ جھوٹا ہے تو پھر وعدہ ہے جو بھی کر لو
 کھول کر اس کو ذرا دیکھو حقیقت کیا ہے
 ختم کر ڈالو یہ ساری ہی عقوبت کیا ہے

معاہدے کو دیمک چاٹ گئی

اپنے خوابوں کی جو تعبیر نظر آئی تھی وہ خوشی اُن کو جو بہلاتی بہت جھوٹی تھی ان کا ایماں تھا صحیفہ تو نہ ضائع ہوگا اتنا محفوظ ہے دیمک نے نہ کھایا ہوگا کھول کر دیکھی جو تحریر وہاں لکھی تھی لفظ اللہ تھا اور ساری ہی وہ خالی تھی بات ہر ایک نبی پاک کی سچی نکلی قدموں میں جو تھی ابو جہل کے مٹی نکلی ہاتھ بھی خشک ہوا مثل بھی ہوا تھا اس کا جس نے تحریر کیا تھا یہ صحیفہ اس کا

شعب ابی طالب سے رہائی

عہد و پیمانے سے وہ بدعہد لگے تھے پھر نے خود ہی پہنائی میں ذلت کی لگے تھے گرنے

شہادت دینا ہے لیکن دنیا کا کوئی قانون اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ بغیر دیکھے شہادت معتبر ہو سکتی ہے۔ کلمہ شہادت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر انسان شیطانت سے آزاد ہو کر فی الواقع ایمان کے دائرے میں قدم رکھ دیتا ہے تو سیدنا حضور ﷺ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ بر ملا حضور ﷺ کی رسالت کی شہادت دیتا ہے۔ قانون شہادت یہ ہے کہ شہادت بغیر دیکھے معتبر نہیں ہوتی۔ مسلمان ہونے کے بعد حق باتوں پر یقین ضروری ہے، جو ایمان کی شرائط میں داخل ہیں ان میں پہلی بات غیب پر یقین ہے۔ ہم غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ جب تک کوئی بات مشاہدے میں نہیں آتی، یقین متزلزل رہتا ہے۔ اس کے بعد ملائکہ کا تذکرہ آتا ہے پھر ان کتابوں کا تذکرہ آتا ہے جو حضور ﷺ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئیں پھر یوم آخرت کا تذکرہ آتا ہے یہ تمام تذکرے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ انسان کے اندر کوئی ایسی آنکھ موجود ہے جو پردوں کے پیچھے دیکھتی ہے۔ انسان کے اندر ایسے کان موجود ہیں جو ماورائی آوازیں سن کر ان کے معانی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ ایسی آنکھیں موجود ہیں جو آنکھیں زمان و مکاں کی تمام حد بندیوں کو توڑ کر عرش پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتی ہیں۔ ایسا قلب موجود ہے جو محسوس کرتا ہے۔ قلب اللہ کا گھر ہے اور اس گھر میں مکین کو دیکھتا ہے۔

روحانیت اور تصوف ساکان طریقت کو اسی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ آدمی ظاہری حواس سے ہٹ کر ان حواس کا کھوج لگائے جن حواس میں لطافت ہے، نرمی ہے، رحمت ہے، محبت ہے، حلاوت ہے، نور ہے، روشنی ہے، جن حواس سے بندہ اپنے آقا رسول اللہ ﷺ کے قدموں میں سرنگوں ہوتا ہے۔ جہاں تک دنیاوی زندگی گزارنے کے لئے مفروضہ حواس کا تعلق ہے ان حواس میں آدم، بکری اور کتا برابر کے شریک ہیں۔ کتا بھی عقل رکھتا ہے، آدمی بھی عقل رکھتا ہے۔ دوسری بات جو زیر بحث آتی ہے وہ ساخت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس ساخت پر تخلیق کیا ہے وہ ساخت اس قسم کی ہے کہ اس ساخت کی وجہ سے وہ عقل سے زیادہ سے زیادہ کام لے سکتا ہے اگر بلی کی ساخت انسانوں کی طرح ہوتی اور جس طرح انسان دو پیروں پر چلتا ہے اسی طرح بلی بھی پیروں پر چلتی تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بلی کارڈرائیونہ کر سکتی۔ دنیاوی عقل کا تعلق جہاں تک ہے اللہ کی سب مخلوق عقل رکھتی ہے۔ جہاں تک عقل میں کمی بیشی کا تعلق ہے وہاں ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ آدمی بھی سب عقل مند نہیں ہوتے۔ ہزاروں لاکھوں میں چند دانش ور نکلتے ہیں اور اس دانش وری کے اندر غوطہ لگا کر جب کوئی گوہر نایاب تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں بھی بے عقلی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

حوالہ حیات:

1- کتاب "توجیہات" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع اللہ کی مہر

اُن کے ناپاک عزائم بھی ملے مٹی میں
سارے افکار و خرافات رہے مٹی میں
سُرخرو ہاشمی سردار ہوئے آپ ہوئے
اُن کے ناپاک ارادے بھی سبھی خاک ہوئے
تین سال آپ تو گھاٹی میں رہے تھے محصور
بچے بھی پیر و جواں سارے ہوئے تھے رنجور
لوٹ کے اہل نبی اپنے گھروں میں آئے
اہل مکہ کے معزز تھے انہیں وہ لائے

جاں نثاری کا پیکر اتم حضرت ابوطالب

بڑھ کے اولاد سے جو اُن کی حفاظت کرتے
وہ ہی مشکل میں فقط اُن کی حمایت کرتے
کون بھولے گا ذرا اُن کی سیانت آخر
ہر گھڑی وہ ہی تو کرتے تھے اعانت آخر

اللہ کا نائب

VICEROY OF GOD

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ

یُفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ۗ

قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

ترجمہ: جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا۔ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے زمین کا اقتدار دیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا۔ "کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد اور خوں ریزی کرے گی؟ اور (ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ) آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ کی تسبیح و تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔" اللہ نے فرمایا "میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔" اس کے بعد پروردگار نے آدمؑ کو سب اسماء سکھا دیے۔

And (remember) when your Lord said to the angels: "Verify, I am going to place (mankind) generations after generations on earth.". They said: "Will You place therein those who will make mischief therein and shed blood, -while we glorify You with praises and thanks and sanctify You." He (Allah) said: "I know that which you do not know." And He taught Adam all the names (of everything)

جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا:

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ
میں دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔

(سورۃ بقرۃ، پارہ 1، آیت 30)

ایک لمحہ بھی نگاہوں سے نہ اوجھل کرتے
وہ نبیؐ پاک کو ہر شخص سے افضل کرتے
یہ ہی ہستی تو نبیؐ پاک کی نصرت ٹھہری
یہ ہی ہستی تو نبیؐ پاک کی اُلفت ٹھہری
وجہ تسکین و دل جاں تھے نبیؐ اطہر ہی
واسطے اُن کے ہی اپنوں سے وہ نفرت کرتے
ایک حصار کی مانند تھی ہستی اُن کی
وہ دل و جاں سے نبیؐ پاک کی عزت کرتے
جتنا عرصہ بھی رہے زندہ رہے آقاؐ کے
آنکھوں کے نور تھے من ٹھارتھے وہ چاچا کے
تھے ابو طالبؐ آقاؐ کے وہ پیارے چچا
یہ ہی تاریخ بتاتی ہے سہارے چچا
اُن کی رحلت نے نبیؐ پاک کو غمناک کیا
جس نے دشمن کے ارادوں کو تہہ خاک کیا

نائب کے معنی:

نائب کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ جو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات استعمال کرے۔ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے۔ اس کے اندر اپنی صفات کا علم پھونکا ہے۔ اس کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے۔ نائب کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اگر ایک مملکت کا صدر اپنے اختیارات کو استعمال کرنے میں کاغذ قلم کا محتاج نہ ہو تو اس کا نائب اختیارات استعمال کرنے میں کاغذ قلم کا محتاج ہو۔ اللہ و مسائل کی محتاجی کے بغیر حاکم ہے تو اس کا نائب بھی وسائل کا دستِ نگر نہیں ہوتا۔ جس طرح خدا نے "کن" کہہ کر کائنات کو وجود بخشا ہے، خدا کا نائب بھی اپنے ذہن کو حرکت دے کر خدا کی تخلیق میں تصرف کر سکتا ہے کیوں کہ اللہ کا نائب اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود تمام مظاہر ایک ہی ذات سے ہم رشتہ ہیں۔

نائب کے اختیارات : JURISDICTION

انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے یعنی انسان کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا ہے لہذا اس مخلوق کے لئے تمام خدمات فرشتوں سے لی جاتی ہیں جب انسان روحانی مدارج کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ براہِ راست تمام احکامات اللہ سے لیتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے اس پر عملدرآمد IMPLEMENT کرتا ہے۔ اس شعبے کو شعبہ تکوین DEPARTMENT OF ADMINISTRATION کہا جاتا ہے۔ جس میں بے شمار عہدے ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں جن کا کام اس کائنات کو متحرک رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کائنات کو متحرک رکھنے کے لئے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے انسان کو اپنا نائب بنا کر یہ اعزاز HONOR بخشا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے کائنات کو حرکت میں رکھتا ہے۔

سورہ کہف آیت 60 تا 82 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بندے کی ملاقات کا ذکر ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے خاص علم بخشا تھا جس میں اس عہدے کے متعلق ارشادات ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "کشف المحجوب" میں ان عہدوں کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔

فرشتوں نے نائب بنانے کے حکم کے بارے سن کر اللہ تعالیٰ سے کہا:

اے ہمارے رب یہ شخص زمین میں فساد برپا کرے گا اور زمین
میں ہر طرف خون پھیلانے گا اے پروردگار ہم تیری تسبیح
کرتے ہیں اور تیری پاک ذات کو یاد کرتے ہیں۔

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط

(سورۃ بقرۃ، پارہ 1، آیت 30)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(سورۃ بقرۃ، پارہ 1، آیت 30)

سیدہ خدیجہ الکبریٰؓ کا وصال

پیکرِ صبر و رضا اور موذت ہی تھیں
صحنِ خانہ میں وہ تصویرِ محبت ہی تھیں
مال و زر اپنا نبیؐ پاک پہ قرباں کرتیں
جیسے حالات بھی ہوتے تھے وہ احساں کرتیں
رب نے بھی خیر و کرامت سے نوازا تھا انہیں
پیکرِ جود و سخا ایسا بنایا تھا انہیں
مکہ میں ان کا حسب اور نصب اعلیٰ تھا
شہہ لولاک کی ڈھارس ہی تھا منصب ان کا
شعب طالب میں مصائب کا ہوا ان پہ اثر
آخری سفرِ حیاتی کا کیا طے آخر
جن کی قسمت میں وفاؤں کا یہ درجہ آیا
آپ کی زوجہ اطہر تھیں خدیجہ کبریٰ

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کائناتی امور سکھا کر فرشتوں سے پوچھا اگر تم اس علم سے واقف ہو تو بیان کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ آدم نے علوم بیان کیے تو فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علوم سکھا دیئے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے لہذا انہوں نے آدم علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کو قبول کر لیا۔

آدم کی حاکمیت اور علم الاسماء:

تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے اسماء سے رنگین ہے۔ ہر ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ اور صفت موجود ہے۔ انسان اگر تفکر کی آنکھ سے کائنات میں غور کرے تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ ہر طرف علم الاسماء متحرک ہیں جو اس کائنات کی OPERATING KEYS یا کنجیاں ہیں یہی علم الاسماء اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب یعنی انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اپنی صفات کی بدولت اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ اسماء انسان کے اندر INSTALL کر دیے گئے یعنی جب یہ کنجیاں انسان کو نائب کی حیثیت سے سپرد کر دی گئیں تو انسان میں بھی یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ کائناتی نظام کو نہ صرف سمجھ سکے بلکہ اس نظام کو چلانے کے لئے علم الاسماء کو اپنے زیر استعمال لاسکے۔

مسلمان ہونے کے ناطے اُمتِ محمدی ﷺ قرآن پاک کو بحیثیت کلامِ الہی تسلیم کرتی ہے اور اس کی اکملیت پر یقین رکھتی ہے اور اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس کتاب المبین کے تمام علوم آدم علیہ السلام کو عطا کئے گئے ہیں۔ جنہیں قرآن پاک کی زبان میں علم الاسماء کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اسمائے الہیہ کے کُل علوم عطا کر دیے۔ یہ بات نہایت ہی غور طلب ہے کہ جو لوگ کلامِ الہی کے کسی بھی اسم کسی بھی حرف کسی بھی آیت کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اس کے علوم آدم یا انسان کو عطا نہیں کئے گئے وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے نازل کردہ کلام کو خود ہی جھٹلا دے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بزرگی و برتری سے یہ بات بھی بعید از گمان ہے کہ وہ اپنے علوم کو کسی پر ظاہر کر دے اور کسی سے چھپالے۔ اپنی شانِ بزرگی کی حکمتوں کو اس نے آدم کے اندر یہ کہہ کر پوشیدہ کر دیا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اسمائے الہیہ کے کُل علوم سکھا دیے۔ آدم تمام بنی نوعِ انسانی کا نمائندہ ہے۔ یہ کسی ایک فردِ بشر کا نام نہیں ہے۔ پس جو لوگ قانونِ قدرت کے مطابق اسمائے الہیہ کے علوم سیکھنے میں جدوجہد اور غور و فکر کرتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے کلام کی وہ حکمتیں، اسرار و رموز کھول دیے جاتے ہیں جو اس کے حروف کے پردے میں پنہاں ہیں۔ سب انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کی تخلیق اور خلافت کا ذکر علم کے ساتھ ہوا ہے۔ مُعَلِّمِ حَقِيقِي، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا کیا تو انسان کا شرفِ علم بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف اس لئے بنایا ہے کہ سموات، زمین اور دونوں کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب انسان کے تابع ہے۔

کائناتی تزئین و آرائش کے روشن وسائل سورج، چاند، ستارے سب انسان کے محکوم ہیں اور یہ حاکمیت اس علم کی بنیاد پر ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا ہے۔

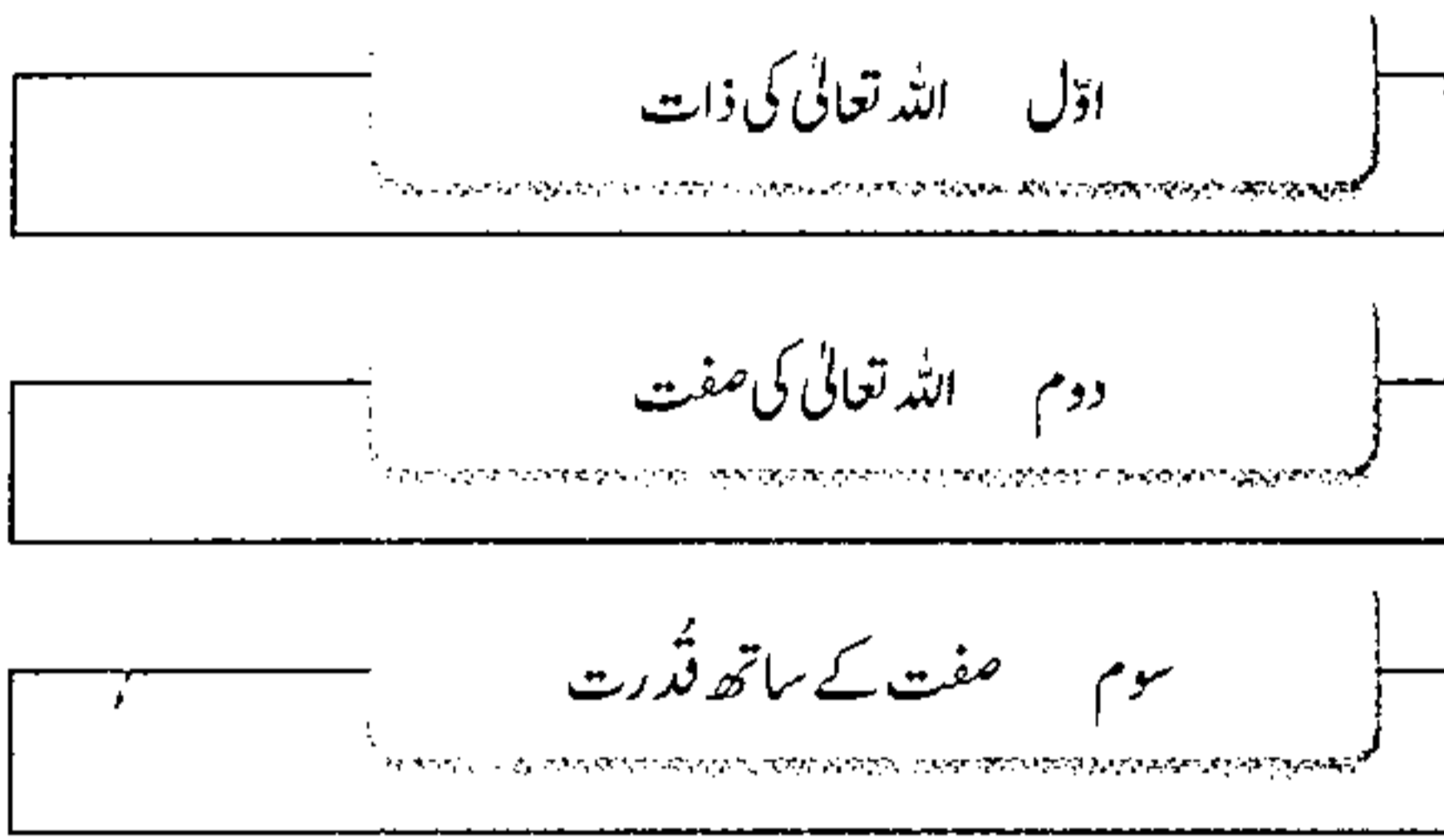
معتبر شخص قبیلے میں رہا ناں باقی
دل کی جو پیاس بجھا دیتا رہا ناں باقی
دشمن دین نبیؐ پاک کی رہ میں آئے
وہ ابی لہب کو سردار بنا کر لائے
دھمکی دی اُس نے کہ تبلیغ کو اب ختم کرو
لوگوں کو اپنا بناتے ہو یہ سب ختم کرو

”طائف کے سفر میں“

مکہ سے دُور جو شاداب سی اک بستی تھی
اس میں خوش حال امیروں کی نسل ٹھہری تھی
مال و دولت نے تو حیوان بنا رکھا تھا
جاہ و منصب نے بھی شیطان بنا رکھا تھا
اُن کو احکام مرے جا کے سنا دے پیارے
جو بھی نازل ہے کیا میں نے بتا دے پیارے

کائنات اللہ تعالیٰ کے علم کا جزو:

کائنات اور کائنات میں موجود تمام تخلیقات، تخلیقات میں تمام نوع کے الگ الگ افراد، افراد کا پھیلنا اور سمٹنا، پیدائش کا تسلسل اور موت کا وارد ہونا، زمین اور سماوات، سورج، چاند، ستارے، بے شمار کہکشائی نظام، جنت، دوزخ، جنت دوزخ میں زندگی گزارنے کے تمام حواس اور تقاضے، حواس میں رد و بدل کے ساتھ حواس میں کمی بیشی، ذہنی رفتار کا گھٹنا یا بڑھنا، حواس کا الگ الگ تعین، سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، محسوس کرنا، جسمانی خدو خال کا الٹ پلٹ ہونا، جذبات میں اشتعال پیدا ہونا، کسی بندے یا کسی ذی شعور کا نرم خو ہونا یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود علم کا عکس ہیں۔

کائنات میں موجود کوئی ایک شے، اس کی حیثیت کسی بڑے سے بڑے ستارے کی ہو یا زمین کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کی ہو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذہن کے اندر موجود اس خوبصورت دنیا کو مظہر بنانا چاہا تو فرمایا "کن" اور کائنات میں تمام چیزیں من و عن اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تھیں موجود ہو گئیں۔

علیم ہونا ذات باری تعالیٰ کی صفت ہے اور ذات باری تعالیٰ اپنی تمام صفات میں قدیم ہے۔ اس کی صفت علیم میں کائنات ہمیشہ سے تھی اور ہے۔ صفت علیم میں کائنات کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ذاتی علوم کا ایک عنصر ELEMENT ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کائنات کے علوم ظاہر کئے جائیں تو کن کہہ کر کائنات کو تخلیقی صورت بخش دی اور کائنات کے امور کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لئے کائنات میں بسنے والی ایک مخلوق کو چن لیا۔ تاکہ کائناتی نظام اللہ تعالیٰ کے ارادے اور فطرت کے مطابق جاری و ساری رہے یہ منتخب شدہ ہستی آدم زاد ہے جس کو نظام کائنات کی اہم ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی علوم میں سے ایک علم عطا فرمایا اور یہ علم، علم کائنات ہے۔ جس کو قرآن پاک نے علم الاسماء کا نام دیا۔ علم الاسماء اللہ تعالیٰ کی ایک فکر یعنی UNIVERSE کا احاطہ کرتا ہے۔

کائنات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء:

کائنات مجموعی طور پر اللہ کی صفات کا عکس ہے اور صفات اللہ کے اسماء ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم ایک تجلی ہے اور تجلی کے ساتھ قدرت اور رحمت شامل ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا ہر اسم تین تجلیوں کا مرکز ہے۔

جب ہم "اللہ" کا تذکرہ کرتے ہیں یا اللہ کا کوئی اسم ذہن یا زبان سے ادا کرتے ہیں تو تجلی اپنی صفت اور قدرت کے ساتھ حرکت میں آجاتی ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کو "بصیر" کہہ کر مخاطب کرتے ہیں یا اللہ کے اسم بصیر کا ورد کرتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ کی نگاہ

یہ تھے احکامِ الہی کے مرے آقا کو
 آئے جبریلِ امیں آ کے ملے آقا کو
 کوئی خوشخبری سنانے کے لیے ناں آیا
 کہہ نہ دیں ہم کو ڈرانے کے لیے ناں آیا
 آپ کا پکا ارادہ تھا کہ جاؤں طائف
 اس کے سرداروں سے ہرگز نہ ہوئے تھے خائف
 تین سرداروں کی سرداری یہاں قائم تھی
 بے وفائی بھی یہاں عوج پہ تھی دائم تھی
 ان کو بھی دین سکھانے کے لیے جاتا ہوں
 حق کی میں باتیں بتانے کے لیے جاتا ہوں
 نسل در نسل تو وہ لوگ رہے تھے بگڑے
 بت پرستی کی آلائش میں سبھی تھے جکڑے
 حق کا پیغام سنایا تو وہ گرجے ایسے
 آتشِ غیض و غضب بن کے نبیٰ پر جھپٹے

اور اللہ کی نگاہ سے متعلق قدرت اور نگاہ سے متعلق رحمت کا علم متحرک ہو جاتا ہے۔ کائنات ایک علم ہے۔ یہ علم نزول کر کے حواس کی شکل و صورت میں نمایاں ہو رہا ہے۔

علم کی تین جہتیں : DIMENSIONS

جب ہم علم کی ہیئت، اصلیت اور حقیقت پر غور کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ علم کی بنیاد دراصل کسی چیز کی خبر یا کسی چیز کی شکل و صورت کو یا کسی چیز کے وصف کو جاننا ہے۔ علم کے معنی بھی یہی ہیں کہ آدمی کے اندر جاننے اور کسی چیز سے واقف ہونے کا عمل پیدا ہو جائے۔ جب تک ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ چیز ہمارے لئے معدوم کی حیثیت رکھتی ہے۔

باطن روشن علماء، علم کے تین رُخ یا DIMENSION بیان کرتے ہیں۔ پہلی DIMENSION یا رُخ تجلی ہے جو لطیفہ اخفی کے اندر

نزول کرتی ہے اور تجلی کا علم بن جاتی ہے۔ دوسری DIMENSION یا رُخ اس تجلی کا وصف ہے یعنی تجلی کی INTERPRETATION تشریح ہے۔ تجلی کی یہ DIMENSION یا وصف لطیفہ سری میں متحرک ہوتی ہے۔ تیسری DIMENSION تجلی کے وصف کی COMPLETION ہے یعنی تجلی اپنے وصف کے ساتھ PHYSICAL APPEARANCE اختیار کرتی ہے اور اس وصف کا نزول لطیفہ قلبی میں ہوتا ہے۔ اس وصف کا نام نگاہ ہے۔

لطیفہ قلبی کے اندر جب گفتار، سماعت اور شامہ شکل و صورت اختیار کر کے مزید حرکت کرتے ہیں تو نقش و نگار کا ایک رنگین پیکر بن جاتا ہے۔ گفتار، سماعت اور شامہ کا یہ رنگین پیکر لطیفہ نفسی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی کے درمیان کشش کا یہ عمل مظاہراتی طور پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔

تین حرکتیں بیک وقت صادر ہوتی ہیں۔ پہلی حرکت کسی چیز کو جاننا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو جاننے کا ارادہ کرتے ہیں ہمارے ذہن کی حرکت کسی چیز کو جاننے میں استعمال ہوتی ہے تو یہ عمل لطیفہ اخفی میں ہوتا ہے۔ جاننے کے بعد دوسری حرکت کسی چیز کو محسوس کرنا ہے۔ محسوس کرنا لطیفہ سری کا عمل ہے جاننے اور محسوس کرنے کے بعد کسی چیز کے بارے میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ خواہش کے بعد عمل کا صدور ہوتا ہے۔ خواہش اور عمل کا صادر ہونا لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی کی حرکت ہے۔ کسی چیز کا علم یا کسی چیز کو جاننے کی حرکت ثابتہ سے شروع ہو کر جوئیہ پر ختم ہو جاتی ہے اور یہ علم ہر اسٹیج پر ہر نزول پر ریکارڈ ہوتا رہتا ہے۔ جاننا لطیفہ اخفی میں واقع ہوتا ہے اور اس کو لطیفہ اخفی ریکارڈ کر لیتا ہے۔ لطیفہ سری میں محسوساتی عمل شروع ہوتا ہے جس کو لطیفہ رُوحی ریکارڈ کر لیتا ہے۔

دو اسماء

نظام کائنات کے قیام، ترتیب و تدوین پر اللہ تعالیٰ کے دو اسماء کی حکمرانی ہے۔ ایک اسم "اللہ" اور دوسرا اسم "تدیر"۔ تمام اسماء صفات میں سے ہر اسم ان دونوں اسماء کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انفرادی کائنات ایک دوسرے سے روشناس نہیں ہو سکتے تھے اور سن ان سے ایک دوسرے کی خدمت گزاری ممکن تھی۔

(لوح و قلم از حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ)

صفت فرعون سی نمرود سی ہامان سی تھی
تینوں سرداروں کی فطرت بھی شیطان سی تھی

ابولہب قبیلے کا سردار

پھر قبیلے کا ابو لہب جو سردار بھی تھا
بغض اسلام میں اتنا ہی وہ بیمار بھی تھا
عمر بھر آپؐ کو جی بھر کے ستایا جس نے
گھر میں دعوت پہ نبیؐ کو بھی بلایا جس نے
سارے افراد قبیلے کے وہاں آئے تھے
سوچ رکھا تھا جو اک نقطہ اٹھایا اُس نے
آپؐ کہتے ہیں کہ دوزخ میں ہیں مشرک سارے
کس جگہ آپؐ کے رہتے ہیں وہ دادا پیارے
سورۃ توبہ کی نبیؐ پاک نے آیت پڑھ دی
ایک سے چودھویں آیت کی تلاوت کر دی

لطیفہ قلبی میں جاننے اور محسوس کرنے کے بعد عمل واقع IMPLEMENT ہوتا ہے اور یہ عمل لطیفہ نفسی میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ انخفی، انخفی یعنی رُوحِ اعظم نے جانا۔ سڑ اور رُوح یعنی رُوحِ انسانی نے محسوس کیا قلب اور نفس یعنی رُوحِ حیوانی نے عمل کیا۔ جانا محسوس کرنا عمل کرنا بیک وقت صادر ہوتا ہے اور بیک وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی تجلی کا وصف قدرت اور رحمت کے ساتھ علم کی حیثیت میں نزول کر کے پہلے جاننے کا عمل بنتا ہے پھر یہ عمل محسوساتی علم بن جاتا ہے۔

آدم کا تعارف:

آدم علیہ السلام کو بارگاہ رب العزت سے علم الاسماء عطا ہوا۔ یہ علوم تھے جو خلافتِ الہی کی گراں قدر ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لئے آدم کے اندر INSTALL کئے گئے تھے۔ ان علوم سے نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لا کر فرشتوں سے دریافت کیا اگر تم سچے ہو ان علوم کے بارے میں اظہار کرو۔

فرشتوں کی عاجزی:

فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی:

"پاک ہے آپ کی ذات ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے سکھایا ہے اور حقیقت تو یہی ہے کہ فقط آپ ہی کی ذات علیم اور حکیم ہے۔"

آدم علیہ السلام کا اظہارِ علوم:

اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا شدہ علوم کے اظہار کا حکم دیا۔ جب آدم علیہ السلام نے تعمیل حکم میں ان علوم کا

اظہار کیا تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا:

"کیا میں نے تمہیں یہ نہ بتایا تھا کہ میں ہی زمین اور آسمان کے بھید جانتا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کرتے ہو یا جسے تم چھپاتے ہو۔"

آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری:

آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری ثابت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں

اور آدم علیہ السلام سے کہا:

اور کہا کہ اے آدم تم اپنی بیوی کے ہمراہ جنت میں رہو اور کھاؤ پیو
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
جب اور جہاں سے تمہاری مرضی ہو لیکن اس ایک درخت کے
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
قریب بھی مت جانا ورنہ تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں شامل
هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾
ہو جاؤ گے۔ (سورۃ بقرہ، پارہ 1، آیت 35)

آپ کے چچا کے بارے میں بھی پوچھا اُس نے
 تم مرے بھائی کا بتلاؤ کیا بخشتا اُس نے
 آپ نے ان کو بتایا ہے جو رب کی مرضی
 غمور سے سن لو ذرا لوگو کرے گا وہ ہی
 سن کے یہ باتیں وہ شیطان بڑا اترایا
 اُس نے سارے ہی وہاں لوگوں کو بھی بھٹکایا
 بولا بولہب قبیلے سے نکالا تم کو
 اب نہیں دے گا یہاں کوئی سہارا تم کو

حضور پر نور طائف میں

شافع کون و مکاں مکے سے طائف آئے
 کرنے تبلیغ یہاں پاک نبیؐ پہنچے تھے
 آپ نے فرض جو تبلیغ کا انجام دیا
 لوگوں نے بھٹکے ہوئے لڑکوں کو یہ کام دیا

اللہ تعالیٰ کا خزانہ:

حدیث قدسی کے مطابق اللہ پاک فرماتے ہیں:

ترجمہ: "میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے محبت کے ساتھ کائنات تخلیق کر دی۔"

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ تمام علوم دیے جن کو اللہ تعالیٰ نے خزانہ کہا ہے اور یہ علوم اسمائے الہیہ کے علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے علوم ہیں۔ اللہ کی صفات ہی اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہیں۔ انسان کو اس خزانے کے علوم اس وجہ سے دیئے گئے ہیں۔ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو اس کی صفات کے ساتھ پہچانے۔ جب تک کوئی بندہ خود اپنی ذات سے واقف نہ ہو گا وہ اللہ تعالیٰ سے بھی واقف نہیں ہو سکتا اپنی ذات سے واقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات سے واقف ہو کہ:

وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کی زندگی کی حرکات کی بنیاد کیا ہے؟ زندگی کی حرکات کی بنیاد کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کی حرکات کا محرک کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات علوم کا وہ خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر INSTALL کر دیا ہے۔

انسان کا مقصد حیات:

ان علوم سے استفادہ کرنا آدم علیہ السلام کی میراث ہے اپنی میراث کو پانے کی تلاش و جستجو بنی نوع انسان کا مقصد حیات ہے۔ اسمائے الہیہ کے علوم اللہ تعالیٰ کی وہ امانت ہیں کہ کائنات کی کوئی اور CREATION اس کی مستحکم نہ ہو سکی سوائے آدم کے۔ اللہ تعالیٰ اس امانت کو کسی نہ کسی مخلوق کے سپرد کرنا چاہتے تھے۔ جس کے بھی سپرد کی، اس کا مقصد آفرینش ہی امانت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے۔ پس آدم کا مقصد حیات اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی تخلیق کی اس حکمت کو پہچان لے، جس حکمت کے ساتھ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اور وہ حکمت اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف حاصل کرنا ہے۔ ذات خالق کی پہچانے جانے کی یہی حکمت خود آدم بن کر خالق کے ارادے کی تکمیل میں کمر بستہ ہے۔

ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا“

دراصل صورت سے مراد فواد یا ذہن ہے۔ وہ ذہن جس سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر علم الاسماء کی شکل میں وہ ذہن منتقل کر دیا ہے۔ اور اسی کے علوم اسمائے الہیہ کے علوم کہلاتے ہیں۔ ورنہ اللہ تو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے پاک اور ماوراء ہے۔ وہ تو نور کا ایک بحر بیکراں ہے جو شکل و صورت اور نقش و نگار سے ماوراء ہے۔ مگر یہ نور علی نور ہستی اپنی ذات و صفات میں ایسی عظیم و یکتا ہے کہ اس کی عظمت و توحید کائنات کے ذرے ذرے میں نمایاں ہے۔ بلاشبہ یہی ہستی ذات خالق ہے جو انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اس ہستی نے انسان کو اپنی قربت سے بہرہ مند ہونے کے لئے ایسے حواس عطا کئے ہیں۔ جن کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی رگ جان سے بھی زیادہ قریب تر محسوس کر لیتا ہے۔ اور جب محبوب اتنا قریب ہو گا۔ تو اس سے

لڑکوں نے آپؐ پہ اتنے جو تھے پتھر پھینکے
آپؐ کے ٹخنوں پہ قدموں پہ ورم آئے تھے
شدت کرب سے گر آپؐ کہیں جھک جاتے
وہ کھڑا کرتے اگر آپؐ کہیں رُک جاتے
اس قدر آپؐ پہ پتھراؤ کیا لوگوں نے
نورِ اطہر سے یہ برتاؤ کیا لوگوں نے

پہاڑوں کا فرشتہ بارگاہِ رسالت میں
دشتِ ظلمت میں تو جبریلؑ میں بھی آئے
ساتھ اپنے وہ پہاڑوں کا فرشتہ لائے
بولے دیں حکم تو میں بستی کو برباد کروں
آج بدبختوں کی اس وادی کو برباد کروں
آقاؐ بولے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے
پیارے جبریلؑ میں ایسا نہیں کرنا ہے

راز و نیاز کی باتیں بھی ہوں گی۔ سچ تو یہ ہے کہ ذہنی ہم آہنگی ہی ایک دوسرے کو قریب لاتی ہے۔ اور ذہنی ہم آہنگی ایک سی عادات و اطوار اور صفات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دو ذہن جب ایک ہو جائیں، تو ان دونوں کے درمیان ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت و نیابت کے لئے منتخب کر لیا۔ تو انسان کو کائناتی علوم کے ساتھ ساتھ اپنی ذات و صفات کے علوم بھی عطا کر دیئے۔ تاکہ اس کا خلیفہ و نائب کائناتی امور میں خالق کائنات کے ذہن سے تفکر کرے اور اُس کے احکامات کو صحیح طریقے سے انجام دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کے لئے ساری کائنات کو مسخر کر دیا ہے۔ یعنی انسان کائنات کی ہر شے کو اپنے ارادے و مرضی کے مطابق اپنے تصرف میں لاسکتا ہے۔ مگر ایک شے کے صحیح استعمال سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے اور غلط استعمال سے نقصان کی تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصول و قوانین فطرت کو جاننا اور سمجھنا انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ کا ملک ہے اور حکومت کے قوانین سنت الہیہ ہیں۔ اس ملک کا بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور بادشاہ کا نائب انسان ہے۔ بس بادشاہ کے بنائے ہوئے قوانین کا جاننا نائب کے لئے بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے بلکہ نائب کے لئے تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ کہ وہ سنت الہی یا حکومت کے قوانین کو اچھی طرح جانے۔ جانے گا نہیں تو نیابت کے فرائض کیسے انجام دے گا؟

انسان کا حقیقی شرف، اللہ کی نیابت:

سائلک جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات یا علم الاسماء کا علم حاصل ہے اگر ازل سے ابد تک کا پورا پروگرام دیکھنا چاہے تو لوح محفوظ پر دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اس اجتماعی پروگرام میں کائنات میں موجود الگ الگ نوعوں کا پروگرام دیکھنا چاہے تو وہ لوح دوم یا عالم جو میں دیکھ سکتا ہے۔ کائنات کا اجتماعی پروگرام لوح محفوظ پر نقش ہے۔ جس طرح پروگرام لوح محفوظ پر نقش ہے اسی طرح ہر فرد کے اندر بھی موجود ہے۔ کائنات کا اجتماعی پروگرام جب نزول کرتا ہے تو تین حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔

- 1- روح اعظم
- 2- روح انسانی
- 3- روح حیوانی

تمام علوم کی بنیاد علم الاسماء پر قائم ہے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں آدم علیہ السلام کی نیابت اور خلافت کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہ بات بنیادی طور پر بیان ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا کیا گیا ہے۔ جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے اور یہ علم الاسماء ہی ہے جس کی بنیاد پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ جو علم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیا گیا ہے اس کو روحانیت میں "تدلی" کہتے ہیں۔

انسان کا شرف اس بات پر قائم ہے کہ اسے اللہ کی نیابت حاصل ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے اختیارات حاصل ہیں کوئی بندہ جب تکوین ADMINISTRATION کے شعبے میں داخل ہوتا ہے تو یہ اطلاعات اس کو فراہم کر دی جاتی ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نیابت کے اختیارات حاصل ہیں اور نیابت کے اختیارات کو جاننے، سمجھنے اور استعمال کرنے کے لئے اسے یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر

میں عذابوں سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں
 قوم کو اپنی بچانے کے لیے آیا ہوں
 ایک دن ان کی تو نسلیں بھی مسلمان ہوں گی
 پاسباں دین محمد ﷺ کی یہی ہاں ہوں گی
 باغ میں عتبہ و شیبہ کے تھے پر نور آئے
 زخموں سے چور مرے آقا بھی رنجور آئے
 آپ انگور کے پیڑوں کے تلے آ بیٹھے
 ابن ربیعہ رہے پاک نبیؐ کو تکتے
 جو بھی تکلیفیں نبیؐ پاک کو دشمن نے دیں
 اپنے نوکر سے کہا جا کے نبیؐ سے بولیں
 ان کو انگوروں کا گچھا بھی کہا دے آؤ
 ان سے کہہ دینا کہ انگور ذرا یہ کھاؤ
 پڑھ کے بسم اللہ انگور نبیؐ نے کھائے
 اس نئے چہرے پہ بھی حیرت کے تھے آثار آئے

اسم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اور یہ صفت بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازل میں حاصل ہو گئی تھی۔ بندے سے مراد نوع انسانی اور نوع انسانی کے تمام افراد ہیں۔ مطلب یہ کہ آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء عطا کر دیا اور اپنی تخلیقی صفات سے آدم کو آگاہ کر دیا تو آدم کا یہ علم پوری نوع انسانی کا ورثہ بن گیا۔ اس علم کو پریکٹیکل میں لانے کے لئے مراقبے کی تلقین کی جاتی ہے۔ مراقبہ صرف ایک عمل کا نام نہیں بلکہ مختلف علوم کے حصول کے لئے مختلف مراقبہ جات ہیں۔ حضور مرشد کریم الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ان کی تعداد سترہ بتائی ہے۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع نمبر 75، صفحہ نمبر 85
- 2- کتاب "خلیفۃ الارض" از نعمان ریاض عظیمی، موضوع متوقع جواب نمبر 3، صفحہ نمبر 10
- 3- کتاب "بارانِ رحمت" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع تعلیمی نظام، صفحہ نمبر 256
- 4- کتاب "خلیفۃ الارض" از نعمان ریاض عظیمی، موضوع تفکرات متوقع جواب نمبر 4، صفحہ نمبر 10
- 5- کتاب "معرفتِ عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، موضوع ایک نکتہ، صفحہ نمبر 235
- 6- کتاب "یہ تیرے بندے" از میاں مشتاق احمد عظیمی، باب اللہ تعالیٰ کے علم کا عکس، صفحہ نمبر 215
- 7- کتاب "معرفتِ عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، موضوع حقیقت محمدی ﷺ، صفحہ نمبر 122
- 8- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، لیکچر نمبر 9 تجلیات، صفحہ نمبر 80 تا 82
- 9- کتاب "معرفتِ عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، موضوع زوہانی شعور، صفحہ نمبر 203 تا 204
- 10- کتاب "معرفتِ عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، موضوع راہِ طریقت، صفحہ نمبر 18 تا 19
- 11- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب نیابت و خلافت، موضوع تدلی، صفحہ نمبر 71 تا 72

اُس نے جو چہرہ انور تھا نبیؐ کا دیکھا
 ، بولا یہ کلمہ یہاں کوئی بھی نہیں پڑھتا
 پوچھا پھر آپؐ نے کس شہر سے تم آئے ہو
 کون سے دین کے احکام بجائے ہو
 سن کے وہ بات نبیؐ پاک کی پھر یوں بولا
 ہوں میں نصرانی وطن میرا تو ہے نینوا
 شہرِ یونسؑ سے جو ہیں ابنِ متی آئے ہو
 بھائی میرے ہیں وہ ہیں سچے نبیؐ آئے ہو
 جھک کے پھر اُس نے دیا بوسہ سرِ اقدس کا
 چومے تھے ہاتھ تو قدموں کو بہت چوما تھا
 آپؐ اللہ کے بندے ہیں، ہیں اللہ کے نبیؐ
 وہ مسلمان ہوا اور گواہی دے دی
 عتبہ و شیبہ نے جو دُور سے منظر دیکھا
 جب عداس آیا تو پھر دونوں نے اس سے پوچھا

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ﴿۳۰﴾

قَالَ يَا اٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ ۗ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ ۙ

ترجمہ: انہوں نے کہا، تو پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں مگر (صرف وہ) جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بیشک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس نے فرمایا اے آدم! انہیں ان کے نام بتلا دے، تو اس نے ان کو نام بتا دئے۔

They (angels) said : "Glory is to You, we have no knowledge except what You have taught us. Verify, it is You, the All Knower, the All Wise. He said: "O Adam! Inform them of their names," and when he had informed them of their names.

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ:

میں نے زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا ہے۔

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ

(سورہ بقرہ، پارہ 1، آیت 30)

حضرت آدم علیہ السلام کو نیابت اور خلافت اس وقت منتقل ہوئی اور وہ مسجد ملائک ٹھہرے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی اور علم الاسماء سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات کے انتظامی امور کو سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم الاسماء کی روشنی میں ان انتظامی امور کو چلانا، نیابت کے دائرے میں آتا ہے۔ انسان کو بحیثیت خلیفۃ اللہ علم الاسماء کی حکمت، تکوین کے اسرار و رموز اس لئے سکھائے گئے کہ وہ نظامت کائنات کے امور میں نائب کے فرائض پورے کر سکے۔

تکوینی علوم چونکہ براہ راست خالق کے تخلیقی فارمولوں سے متعلق ہیں اس لئے انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نیابت اور خلافت کے منصب پر فائز فرمادیا تو یہ بات از خود یقین بن گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تمام کائناتی شعبوں میں انسان کو تصرف کا حق حاصل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء کی روشنی میں انسان کو کائنات چلانے، کائنات کو متحرک رکھنے اور قائم رکھنے کا اختیار عطا کیا ہے۔ نیابت کا یہی اختیار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی امانت فرمایا ہے۔

کیا ہوا تم کو کہ اس شخص کے سر کو چوما
ہاتھ چومے تھے تو پاؤں کو دیا تھا بوسہ
ابن حارثؓ ہی نبیؐ پاک کے تھے ساتھ ادھر
اپنے وہ جسم پہ لیتے تھے جو آتے پتھر

”طائف سے واپسی“

نور سے خالی وہ ویران زمیں سے نکلے
چلتے چلتے ہی وہ پھر وادیِ نخلہ پہنچے
قدرتی حُسن سے بھرپور تھی دل کش وادی
آپؐ کی طبع مبارک بھی یہاں پہ سنبھلی
کچھ تھے جنات جو اس لمحے وہاں سے گزرے
فجر کے وقت نبیؐ پاک تلاوت کرتے
سُن کے آوازِ تلاوت تو کہا آپس میں
چُپ رہیں اور نبیؐ پاک سے قرآن سن لیں

نیابت کے تذکرے میں یہ ضروری ہے کہ کائنات کی بنیادی حیثیت کو سمجھا جائے۔ کائنات جن اصولوں، قاعدوں اور فارمولوں پر تخلیق کی گئی ہے اور جن قاعدوں، قوانین پر کائنات چل رہی ہے ان سب امور کے یکجائی پر وگرام کا نام تکوین ہے۔ جس طرح ملک کے انتظامی شعبوں کو ADMINISTRATION کہا جاتا ہے اسی طرح کائناتی نظام کو تکوین کہا جاتا ہے۔ حکمتِ تکوین پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو یہ بات زیر بحث آتی ہے کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی۔

چار شعبے:

روحانی ماہرین بتاتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق چار شعبوں پر مشتمل ہے۔

4- قضاء و قدر

3- ترتیب خود شناسی

2- حرکت کا آغاز

1- وسائل کے بغیر تخلیق

1- وسائل کے بغیر تخلیق

2- حرکت کا آغاز

3- ترتیب خود شناسی

4- قضاء و قدر (اللہ تعالیٰ کی مرضی جس طرح اللہ چاہیں)

1- کائنات کا پہلا مرحلہ اس طرح وجود میں آیا کہ کائنات کی موجودگی میں وسائل کا دخل نہیں ہے۔ بغیر اسباب و وسائل کے افراد کائنات کی تخلیق کے مرحلے کو ابداء کہتے ہیں۔ یہ کائنات کا آغاز بھی ہے اور کائناتی انتظام کا پہلا شعبہ بھی۔ یعنی کائنات اس طرح وجود میں آئی کہ وسائل زیر بحث نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کُن فرمایا تو کائنات وجود میں آئی۔

کتنے مسرور ہوئے صاحبِ قرآن پا کر
یہ مسلمان ہوئے آپؐ پہ ایماں لا کر

طائف سے واپسی اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا

ربِ اطہر کے میں احکام کی تبلیغ کروں
دل یہ کہتا ہے چلوں زید میں مکے کو چلوں
آپؐ کی ابنِ عدی نے تو حمایت کر دی
آپؐ کی پشت پناہی و حفاظت کر دی
ان کی ہمراہی میں سرکارِ حرم میں آئے
شاہِ ابرار وہ انوارِ حرم میں آئے
حج کے ایام میں افرادِ حرم میں آتے
ربِ اعلیٰ کا یہ پیغام انہیں پہنچاتے

- 2- عالم موجودات میں شکل و صورت، حرکت و سکون کی طرزیں جب نمایاں ہوئیں اور زندگی کے مراحل وقوع میں آنا شروع ہوئے تو کائنات کا دوسرا شعبہ بنا۔ اس شعبے کا نام خلق ہے۔
- 3- تیسرا شعبہ تدبیر ہے جس میں موجودات کی زندگی کے تمام اعمال و حرکات ترتیب کے ساتھ مرتب ہو گئے۔
- 4- چوتھا شعبہ تدلی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ افراد کائنات میں انتظامی امور کے تحت قضاء و قدر کی حکمت اور فیصلے مرتب ہو گئے۔

خلاصہ:

- 1- پہلا شعبہ جہاں تکوین کا آغاز ہوا یہ ہے:
- ساری کائنات وجود میں آگئی لیکن اسباب و وسائل کے بغیر، جبکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ کوئی چیز بغیر وسائل کے وجود میں نہیں آتی۔ زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ایجادات اور تخلیقات اور نئی نئی چیزوں پر جب ہم تفکر کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک چیز بھی نظر نہیں آتی جہاں وسائل کی محتاجی نہ ہو لیکن خالق کائنات کی تعریف یہ ہے۔
- خالق کائنات اسباب و وسائل کا محتاج نہیں۔ اس کے ارادے اور اختیار سے از خود وسائل مہیا ہو جاتے ہیں اور یہ وسائل کائناتی خدو خال اختیار کر کے مظہر بن جاتے ہیں۔

2- دوسرا شعبہ:

- دوسرے شعبے میں کائنات میں حرکت کا آغاز ہوا اور کائنات کے افراد کو اس بات کا علم حاصل ہوا کہ ان کے اندر حرکت اور سکون ہے اور کائنات میں ہر فرد شکل و صورت کا محتاج ہے۔
- خلاصہ یہ ہوا کہ کائنات و وسائل و اسباب کے بغیر موجود ہو گئی۔ اس کے اندر حرکت و سکون کی طرزیں نہیں تھیں اور نہ ہی کائنات کے افراد اپنی شکل و صورت سے واقف تھے۔ ایک حیرت کا عالم تھا اور بس! پھر کائنات میں حرکت کا آغاز ہوا تو موجودات کی زندگی میں ترتیب واقع ہوئی اور موجودات نے یہ جان لیا کہ ان کی انفرادی حیثیت ہے۔
- جب موجودات کے علم میں یہ بات آگئی کہ ان کی انفرادی حیثیت ہے اور ان کے اندر حرکت و سکون کی طرزیں موجود ہیں تو انہیں اس بات کا وقوف حاصل ہوا کہ زندگی ایک ایسے دائرے میں بند ہے جہاں انسان اور کائنات قضاء و قدر کے فیصلوں کی محتاج ہے۔

تکوین کے عہدے:

جس طرح دنیا میں کسی حکومت یا نظام کو چلانے کے لئے مختلف شعبے اور MINISTRIES قائم کی جاتی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا نظام چلانے کے لئے باقاعدہ ایک سیکرٹیریٹ قائم کیا ہوا ہے۔ اس سیکرٹیریٹ میں مختلف وزارتیں ہیں۔ اس نظام کا نام تکوین

سفرِ معراج

وجہ تخلیقِ زمانہ سے محبتِ جانیں
آؤ معراجِ محمد ﷺ کی حقیقتِ جانیں
بارہویں سالِ نبوت میں ہوئی تھی معراج
سترہ رمضان کو حقیقت میں ہوئی تھی معراج
آیا جب پاس مرے ایک وہ آنے والا
اپنے ہی ساتھ جو آیا تھا یہی اس سے کہا
یہ وہ شخص جو لیٹے ہیں یہاں لوگوں میں
اُس گھڑی کعبہ میں لیٹا تھا وہاں لوگوں میں
انہوں نے سینہ اقدس کو مرے چاک کیا
دھو کے پھر قلب کو ایمان سے حکمت سے بھرا
لے کے جبریلؑ امیں آئے سواری ایسی
تھی حسیں اور وہ تھی اُجلی سی رنگت والی

ہے اس نظام میں مختلف DEPARTMENTS یا عہدے ہیں۔ چند اہم عہدوں کے نام کچھ اس طرح ہیں۔

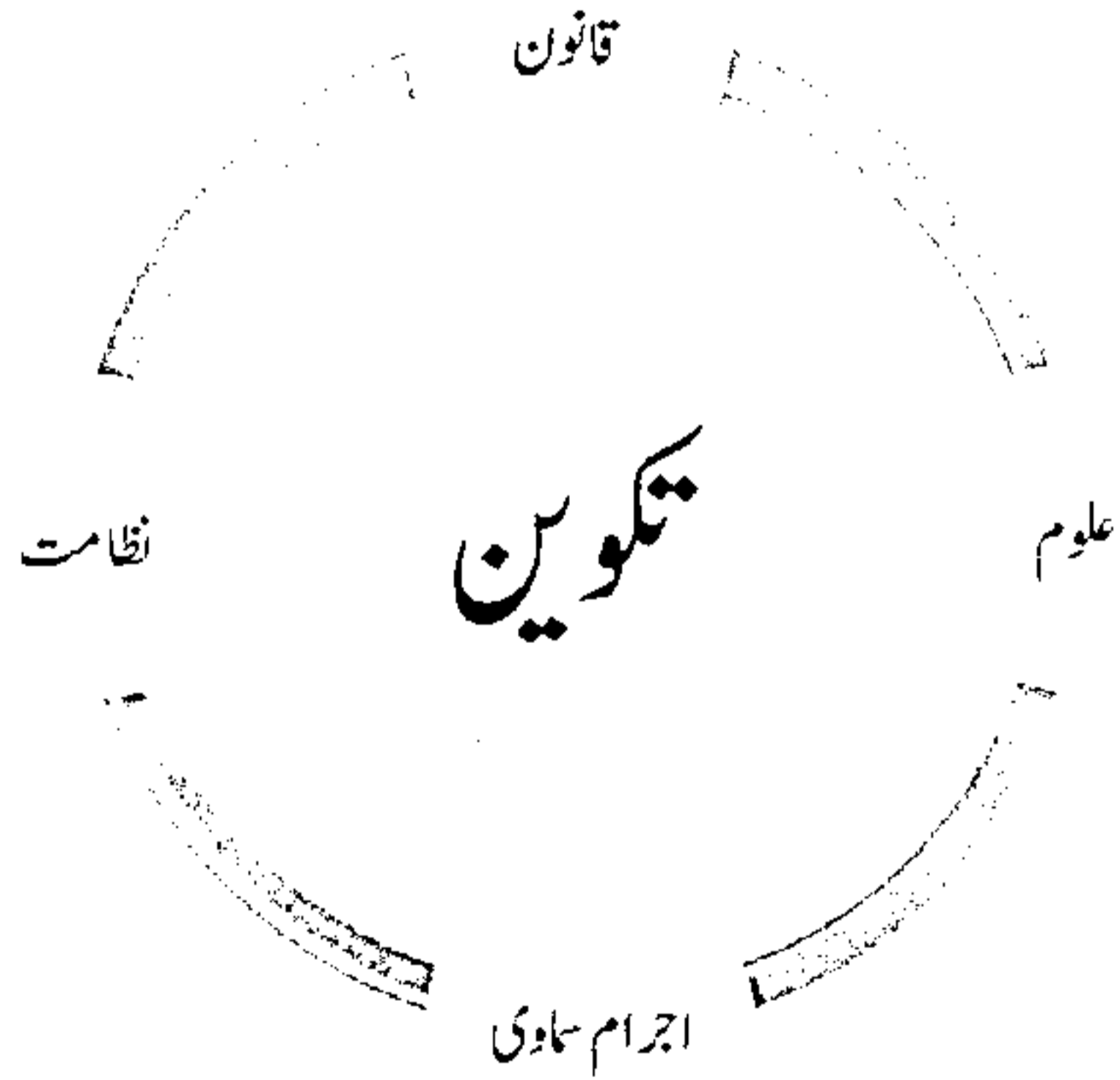
1-	نہجاء	2-	نقباء	3-	ابرار	4-	اخیار
5-	اوتاد	6-	مخدوم شاہ ولایت	5-	صاحب خدمت	6-	اہل نظامت
7-	اہل تفصیل	8-	غوث	9-	مدار تفہیم	10-	قطب
11-	قطب عالم	12-	قطب تفہیم	13-	قطب تعلیم	14-	قطب مدار
15-	قطب الاقطاب	16-	کوچک ابدال	17-	ابدال حق	18-	ممثلین
19-	صدر الصدور						

یہ حضرات اپنے عہدے اور علم کے مطابق تکوینی امور سرانجام دیتے ہیں علم الاسماء سے واقفیت اور تکوینی عہدے پر فائز ہونا اللہ تعالیٰ کا کسی بندے پر فضل و کرم اور انعام ہے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بندے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے بندے سے متعارف کروایا ہے جو نظام تکوین کا رکن تھا۔ عرف عام میں اس بندے کو حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔

تکوینی شعبے ADMINISTRATIONAL DEPARTMENTS:

اس دنیا اور دوسری لاکھوں دنیاؤں میں چار تکوینی شعبے

کام کر رہے ہیں۔

1- شعبہ اول: قانون

2- شعبہ دوم: علوم

3- شعبہ سوم: اجرام سماوی

4- شعبہ چہارم: نظامت

ان شعبوں کے انچارج HEAD چار ابدال ہوتے ہیں۔

صدر الصدور:

نظامت کے عہدے پر فائز ابدال حق کو صدر الصدور

کہتے ہیں۔ صدر الصدور کو VITO POWER حاصل ہوتی ہے۔ ابدال حق قلندر بابا اولیاء اس وقت صدر الصدور ہیں۔ آپ کا مزار شریف شادمان ٹاؤن نار تھ ناظم آباد کراچی میں مرجع خاص و عام ہے۔ سیدنا حضور علیؑ نے بطریق اویسیہ حسن اخروی کے نام سے

بیٹھ کر اس پہ جو میں بیتِ مقدّس آیا
یہ ہی براق مجھے پہلے فلک پر لایا
میری پھر حضرتِ آدمؑ سے ملاقات ہوئی
مرحبا مجھ کو کہا اور دعا بھی دی تھی
ہفت افلاک تک لے کے مجھے وہ آئے
ہر جگہ میں نے نبیؑ دیکھے پیغمبرؑ دیکھے
بیتِ معمور مرے پاس وہ لائے ایسے
جس میں ہر روز ہزاروں ہی فرشتے آتے

قوم کے سامنے بیانِ معراج

آ کے معراج سے پھر گھر میں بتایا سب کو
فاصلہ طے جو کیا وہ بھی سنایا سب کو
اُمّ ہانیؑ نے جو آقاؑ کے تھیں پاس بیٹھیں
آپؐ کی چادرِ اطہر کو پکڑ کر بولیں

مخاطب فرمایا۔ مرتبہ قلندریت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے ملائکہ ارضی و سماوی اور حاملان عرش میں قلندر بابا اولیاء کے نام سے مشہور ہیں۔ تکوین ADMINISTRATION کو اللہ تعالیٰ کے بندے چلاتے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء کا فرمان ہے:

- ☆ ایک کتاب المبین ہے۔
- ☆ ایک کتاب المبین میں تیس کروڑ لوح محفوظ ہیں۔
- ☆ ہر لوح محفوظ پر 80000 حذیرے۔
- ☆ ایک حذیرے میں ایک کھرب سے زیادہ مستقل اور بارہ کھرب غیر مستقل نظام آباد ہیں۔
- ☆ ایک نظام کسی ایک سورج کا دائرہ وسعت ہوتا ہے۔
- ☆ ہر سورج کے گرد نو، بارہ یا تیرہ سیارے PLANETS گردش کرتے ہیں۔

نظام تکوین کو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے چلا رہے ہیں اس نظام میں فرشتے ان کے HELPING HANDS ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کائناتی نظام تخلیق کیا اور اس نظام کو چلانے کے لئے انسانوں میں سے خلیفہ (نائب) بنائے۔ فرشتوں سے کہا کہ جو نظام میں نے بنایا ہے اس کو انسان چلائے گا۔ فرشتوں نے کہا آپ نے انسان کو نظام کائنات چلانے کے لئے منتخب کیا ہے انسان فساد کرے گا خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفات کا علم سکھایا۔ کائنات کے تخلیقی فارمولے سکھائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، "بیان کر جو کچھ ہم نے تجھے سکھایا ہے"۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی تو فرشتے دم بخود رہ گئے اور کہا، "بے شک ہم نہیں جانتے تھے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے"۔

اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی حاکمیت قبول کر لی۔ اس امر سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کا شرف یہ ہے کہ اُسے وہ علم آتا ہو جو علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں سکھایا۔ ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس علم کو بھلا دیا جس سے ہمارے اسلاف واقف تھے اور اس میں تفکر کرتے تھے نتیجہ یہ کہ وہ ساری دنیا کے حاکم تھے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ السلام سے فرمایا:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

یہ لوگ تم سے رُوح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے رُوح میرے رب کے امر سے ہے۔

(سورۃ بنی اسرائیل، پارہ 15، آیت 85)

امر کی تعریف سورہ یسین کی آخری آیات میں اس طرح کی گئی ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔

(سورۃ یسین، پارہ 23، آیت 82)

(سورۃ یسین، پارہ 23، آیت 82)

لوگ جھٹلائیں گے اس رات یہ معراج ہوئی
صبح لوگوں سے میں مکہ کے الگ بیٹھا تھا
اہلِ مکہ نے وہاں بیٹھے مجھے دیکھا تھا
دیکھ کر مجھ کو ابو جہل وہاں آ بیٹھا
کیا کوئی بات ہوئی اور یہ اُس نے پوچھا
بات استہزا کے انداز میں کی تھی اُس نے
جس کی سوچوں میں عداوت ہی بھری تھی اُس نے
آپؐ نے اس کو بتایا کہ سفر آج کی رات
مسجد اقصیٰ مجھے لے کے گئی پاک وہ ذات
آج کی رات مجھے سیر کرائی رب نے
مسجد اقصیٰ کی ہر چیز دکھائی رب نے
بولا وہ رات کے لمحے میں کہاں پہنچے تھے
قوم کو اپنی بتائیں وہ جہاں پہنچے تھے
آن ہی آن میں لوگوں کو بلایا اُس نے
اپنے سینے کا جو کینہ تھا دکھایا اُس نے

ان آیات سے فارمولایہ بنا کہ آدمی جسمانی اعتبار سے ناقابلِ تذکرہ شے ہے۔ اس کے اندر رُوح ڈال دی گئی تو اسے حواس مل گئے۔ رُوح اللہ کا امر ہے اور اللہ کا امر یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ فارمولایہ بنا۔ آدمی پتلا ہے، پتلا خلا ہے، خلا میں رُوح ہے، رُوح امر رب ہے اور امر رب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز مظہر بن جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رُوح اور تخلیقی فارمولوں کا علم عطا کیا حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے ان رموز الہیہ کے فارمولوں کو جب نافذ کیا تو مُردہ قبر میں سے باہر نکل آیا۔ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لوگوں کی رُوحانی تعلیم و تربیت کا جو نظام ترتیب دیا، وقت کے ساتھ ساتھ اس نظام کی معنویت کو تازہ رکھنے کے لئے اور رُوحانی سلاسل بھی سامنے آتے رہے۔ اس وقت دنیا میں رائج رُوحانی سلاسل دو سو کے لگ بھگ ہیں۔ جو مختلف علاقوں اور مختلف افتاد طبع کے لوگوں کے مزاج کی ضرورتوں سے ہم آہنگ ہیں۔ ان رُوحانی تعلیمات کے نظام کو خانقاہی نظام کہا جاتا ہے۔

قلندر کا مقام:

ان بندوں میں سے جو بندے قلندر ہوتے ہیں وہ زماں و مکاں TIME AND SPACE کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں اور سارے ذی رُوح اس کے ماتحت کر دیے جاتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع فرماں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہ نیک بندے غرض، طمع اور لالچ سے بے نیاز ہوتے ہیں مخلوق جب ان کی خدمت میں کوئی گزارش پیش کرتی ہے وہ اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کا تدارک بھی کرتے ہیں۔ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے۔

"میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں۔ پھر وہ میرے ذریعے بولتے ہیں۔ میرے

ذریعے سنتے ہیں اور میرے ذریعے چیزوں کو پکڑتے ہیں۔"

ان ازلی سعید بندوں کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر بندے کا اللہ کے ساتھ محبوبیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جس میں بندہ اللہ کے

ساتھ راز و نیاز کرتا ہے۔

ابدال اور قطب:

اہل تکوین میں قطب، ابدال، اخیار، ابرار، اوتاد، نقباء، غوث وغیرہ شامل ہیں یہ تمام بزرگان ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور

معاملات کی انجام دہی میں ایک دوسرے کی اجازت کے محتاج ہوتے ہیں۔

قطب لغت میں چکی کی کیل کو کہتے ہیں جس پر تمام چکی چلتی ہے۔ اگر قطب جہاں میں نہ ہوں۔ تو نظام عالم تباہ و برباد ہو کر رہ

جائے اور ارشاد کے معنی راہنمائی کے ہیں۔ قطب ارشاد وہ ہے جس سے خلق اللہ کو ہر طرح کا نفع پہنچے۔ خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ قطب

مدار وہ ہے جو اپنی جگہ سے نہ ہلے اور بذات خود کامل و اکمل ہو۔ مدار کے معنی ہیں گردش یعنی ساری مخلوق اس کی گردیدہ ہو اور اپنے

کاموں اور مشکلوں میں اس سے مدد چاہے۔ اسی کو قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں۔

اے بنی کعب ارے ابن لوی آ جاؤ
سُن لو یہ بات انوکھی ہے اگر سُن پاؤ
بولا وہ ان کو بتائیں جو بتایا ہے ابھی
آپ کے ذہن مقدس سے یہ سن لیں گے سبھی
شاہ کونین نے لوگوں سے یہ ارشاد کیا
بیت اقدس میں مجھے رات کو لے جایا گیا
مکہ کے لوگو یہاں آپ میں موجود میں تھا
پھر مجھے جلدی ہی کعبے میں تو لوٹایا گیا
باتوں باتوں میں وہ تصدیق کیے جاتے تھے
سب سوالوں کے جوابات لیے جاتے تھے
جنہوں نے آپ کو جھٹلایا وہ زندیق ہوئے
جنہوں نے آپ کو سچ مانا وہ صدیق ہوئے
ابن عباس سے مروی ہے یہ آقا نے کہا
آنکھوں سے اللہ پھر دل کی نظر سے دیکھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُ الْبَرُّ الْكَافُرُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

ہجرت

اپنے اصحابؓ سے فرمایا وحی آئی ہے
دارِ ہجرت ہے جہاں مجھ کو وہ دکھلا دی ہے
جس علاقے میں ہمیں جا کے ٹھہرنا ہوگا
ہے وہ پتھر یلا، کھجوروں کے درختوں سے بھرا
جب خبر ایسی سنی پیارے مسلمانوں نے
کر لیا وعدہ وہاں سارے مسلمانوں نے
جو نہی کفار مسلمانوں کے پیچھے بھاگے
یہ مسلمان تو محفوظ جگہ جا پہنچے

دارالندوہ میں ابلسی قوتوں کا اجلاس

اب یقیناً یہ نبیؐ ان کی طرف جائیں گے
ہم تو تکلیف وہاں کوئی نہیں دے سکتے
فیصلہ آج ہمیں کوئی تو کرنا ہوگا
مار دیں ان کو یا پھر ہم کو ہی مرنا ہوگا

کتاب الف

دارِ ندوہ میں وہ پھر سارے لعین آئے تھے
مشورہ آپ کے بارے میں سبھی کرتے تھے
شیخِ نجدی کی وہاں شکل میں شیطاں آیا
وہ یہ سمجھے تھے کہ اچھا ہے جو انساں آیا
ہر قبیلے سے جواں ایک وہاں آ جائے
لے کے ہاتھوں میں وہ شمشیر عیاں آ جائے
یہ تھی تدبیر ابو جہل کی خناسی کی
جس کی شیطان نے جی بھر کے پذیرائی کی

حضرت علیؑ کا اعزاز

آپ کی خدمت اطہر میں جو جبریل آئے
ربِ قدوس کا پیغام وہ ساتھ لائے
حکمِ ربی ہے کہ ہم آپ سے یہ کہہ ڈالیں
یا نبیؐ آج نہ آرام یہاں فرمائیں

قلندر:

وہ ہے جو تجرید و تفرید میں یکتا و بے پرواہ ہو۔ اور عالم کا حال اس پر روشن ہو، مجذوب بھی ہو اور سالک بھی جیسا کہ بوعلی شاہ قلندر۔ دوسری جگہ قلندر کی تعریف یہ ہے کہ صرف ضروری عبادات کرے باقی اوقات ذکر و فکر میں گزارے۔

ملا متی:

ملا متی وہ ہے جو کہ تمام فرائض و نوافل کا پابند ہو مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی رہے۔

خضر وقت:

وہ ہے جس پر علم لدنی منکشف ہوں اور اسرار سے واقف ہو اور جس پر ایک نظر بھی ڈالے۔ اسے کامل بنا دے۔ مثال کے طور پر حضرت خضر علیہ السلام۔

غوث:

غوث وہ ہے جو بندگان خدا کے معاملات میں ظاہر اور باطن عدل و انصاف فرمائے ان کی یہ شناخت بہت مشہور ہے کہ جب چاہیں اپنے اعضاء جدا کر لیتے ہیں۔

ابدال:

اگر یہ گروہ نہ ہوتا تو تمام عالم مسخ ہو جاتا یہ سب ابدال اپنی اپنی خدمت پر مامور ہیں اور انہیں ابدال اس لئے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان میں کم ہو جاتا ہے تو اوتاد میں سے کوئی ایک بدل کر ان کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔

اوتاد:

اوتاد "وند" کی جمع ہے اور اس کے معنی میخ کے ہیں۔ یعنی یہ ایک آہنی میخ کی مانند اپنے مقام پر جمے رہتے ہیں اگرچہ ظاہری و باطنی طور پر ان کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن ان کی متعلقہ برکات تمام عالم میں محیط و منتشر رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت سری سقطی۔

رات ہوتے ہی درِ پاک پہ کافر آئے
یہ حقیقت ہے کہ لڑنے کو تھے جابر آئے

محاصرین کے سروں پر نامرادی کی خاک

سورہ یسین کی آیت کی تلاوت کرتے
آپؐ ہمراہی صدیق میں گھر سے نکلے
دستِ اقدس میں جو مٹی تھی وہ پھینکی اُن پر
اس سے وہ اندھے ہوئے مٹی جو پھینکی اُن پر
دشمن دین سمجھتے تھے نبیؐ سوئے ہیں
بسترِ نبویؐ پہ دیکھا تو علیؑ سوئے ہیں
ہو کے حیران لعینوں نے علیؑ سے پوچھا
ہیں کہاں تیرے نبیؐ ایسا ولی سے پوچھا
اُن کے بستر پہ میں سویا ہوں ذرا دیکھو تو
کیا پتہ تجھ کو کہاں پر ہیں نبیؐ تم سوچو

صوفی ابو الوقت:

صوفی ابو الوقت انہیں کہا جاتا ہے جو کہ وقت پر قادر ہوں۔ یعنی حالت پر قادر ہوں۔ جب چاہیں اسے طاری کریں اور جب چاہیں اسے دور کر دیں اور ہوش میں آجائیں۔ یہ صوفی ابن الوقت سے درجے میں اعلیٰ ہوتے ہیں۔ مگر ایسے لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ البتہ اگلے زمانے میں حضرت بایزید بسطامیؒ ان مراتب پر پہنچے ہیں۔ اس زمانے کے صوفی اکثر ابو الوقت ہیں۔

صوفی ابن الوقت:

صوفی ابن الوقت وہ ہیں جو کہ ظاہر اور باطن کی صفائی رکھتے ہیں اور وقت کے پابند ہوں۔ یعنی جب کوئی حال اس پر باری تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو تو مد ہوش و بے ہوش ہو جائے۔ جس طرح کسی کو بخار یا لرزہ چڑھتا ہے اور وہ بے اختیار ہو کر اس کو دور نہیں کر سکتا۔

عارف:

عارف کی بڑی کرامت یہ ہے کہ شریعت پر مستقیم ہوتا ہے۔ ان کا بڑا کشف یہ ہے کہ

- (1) طالبان حق کی استعداد معلوم کر کے تربیت کرے۔
- (2) کشف والہام سے باطنی علوم کے حصول میں اضافہ کرے۔
- (3) قلب کی غذا ذکر، اور رُوح کی غذا علم حضوری سے منسلک رہے۔

ولی:

جو شخص سنت و شریعت کا پابند ہو ولی ہے اور جو شخص دائرہ سنت سے خارج ہو اور شریعت نبوی کا پابند نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سیدھے راستے سے مکمل طور پر بھٹکا ہوا ہے۔

اہل تفرید:

اہل تفرید وہ بندہ ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور ہر وقت یاد الہیٰ میں مشغول رہتا ہے۔

اظہار کرامت بھی اولیاء کے اختیار سے خارج ہیں جب تک حکم الہی نہ ہو۔ کسی ولی سے کوئی بھی کرامت سرزد نہیں ہو سکتی جب تک حکم الہی نہ ہو۔ حضرت امام غزالیؒ اہل تفرید میں لکھتے ہیں کہ قلب کی غذا یاد الہی ہے۔ ورنہ دل تاریک ہو جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔

صحیحین میں بروایت حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ مذکور ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے فرمایا۔ کہ میری اُمت میں قیامت برپا ہونے تک ایک گروہ حق کو ظاہر کرتا رہے گا اور اگر کوئی انہیں خوار کرنا چاہے یا مخالفت کرنا چاہے گا تو وہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

اب جو صدیقؑ کی اُلفت میں چلے پیارے نبیؐ
ربِّ اقدس کی حفاظت میں چلے پیارے نبیؐ

سراقہ کا روانہ ہجرت کے تعاقب میں

دشمن دین نے آقاؐ کو بہت ڈھونڈا تھا

ابن مالک سراقہ نے کیا پیچھا تھا

دھنسی جاتی تھی سواری بھی زمیں میں اُس کی

دیکھی بھالی تھی خواری بھی زمیں میں اُس کی

اُس نے بھی جان لیا یہ ہیں رسولِ عربیؐ

اور پہچان لیا یہ ہیں رسولِ عربیؐ

درگزر اور رواداری بھی اُلفت دیکھی

اُس نے پھر آپؐ کی ہستی میں محبت دیکھی

آقاؐ سے بولا مصیبت سے بچائیں آقاؐ

دیں دعا اور ہزیمت سے بچائیں آقاؐ

انچارج ہفت اقلیم:

تمام عالم کو اللہ تعالیٰ نے نظام تکوین میں سات حصوں میں تقسیم کیا ہے جو سات (ہفت) اقلیم کہلاتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ کا وہ نائب جس کے انتظام و اختیار میں سات اقلیم ہیں شہنشاہ ہفت اقلیم کہلاتا ہے۔ سلسلہ تاجیہ کے امام حضور بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ ہفت اقلیم کے عہدے پر فائز ہیں۔ آپ کا مزار اقدس ناگپور بھارت میں مرجع خلافت ہے۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "بارانِ رحمت" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب تکوین، صفحہ نمبر 433 تا 434
- 2- کتاب "بارانِ رحمت" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب تکوین کے عہدے، صفحہ نمبر 438
- 3- کتاب "آگہی" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب 30 سال پہلے
- 4- کتاب "حنافتِ اہی نظام" از میاں مشتاق احمد عظیمی، باب روح کیا ہے؟ صفحہ نمبر 79 تا 80
- 5- کتاب "حنافتِ اہی نظام" از میاں مشتاق احمد عظیمی، باب قلندر کا مقام، صفحہ نمبر 92
- 6- کتاب "حنافتِ اہی نظام" از میاں مشتاق احمد عظیمی، باب اولیاء اللہ کے درجات، صفحہ نمبر 94 تا 97

قدرتِ حق سے بھی محفوظ رہے اس سے نبیؐ
آپؐ کو کوئی بھی تکلیف نہ ہرگز آئی

غارِ ثور میں آمد

غارِ ثور میں وہ صدیقؑ کے ہمراہ پہنچے
راتیں بھی تین وہاں پاک نبیؐ جی ٹھہرے
بولے صدیقؑ کہ جاتا ہوں میں پہلے اندر
اس کو میں ختم کروں موذی ہے گر چیز اندر
کر کے محفوظ اُسے پھر ہی بلایا اُن کو
سامنے اپنی نگاہوں کے بٹھایا اُن کو
بھر دیے کپڑوں سے بل جتنے بھی دیکھے خالی
رہ گیا ایک جو بل اُس میں پھر ایڑی ڈالی
آپؐ کے قدموں کے پیچھے ہی وہ مکی نکلے
غارِ ثور کے دہانے پہ وہ مکی پہنچے

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۵﴾

ترجمہ: اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے (ورنہ) تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔

And We said : "O Adam! Dwell you and your wife in the Paradise and eat both of you freely with pleasure and delight of things therein as wherever you will, but come not near this tree or you both will be of the Zalimun (wrong-doers)"

قرآن پاک کے بیان کردہ قانون کی روشنی میں اصل انسان حواس SENSES کا پابند کبھی نہیں ہوتا۔ حواس ہمیشہ انسان کے پابند رہے ہیں۔ آئیے یہ تلاش کریں کہ انسان کو حواس، سوچنا، سمجھنا، متاثر ہونا، غم زدہ یا خوش ہونا، زندہ رہنے کی کوشش کرنا یا موت سے ہم آغوش ہو جانا کہاں سے ملے ہیں؟ اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں:

وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۵﴾

اے آدم! تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے تمہارا دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو (تمہارے اوپر زمانیت اور مکانیت کی کوئی پابندی نہیں) لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم اپنے اوپر قید و بند کا عذاب مُسَلِّط کر لو گے۔

(سورۃ بقرۃ، پارہ 1، آیت 35)

درخت:

درخت معنوی نقطہ نظر سے ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں شاخ درشاخ پتے اور پھل پھول کی موجودگی پائی جاتی

غار کے منہ پہ مکڑی نے بنایا جالا
 جس سے لگتا تھا یہاں کوئی نہیں تھا آیا
 ابن مالکؓ سے ہے منسوب روایت ایسے
 ہم کو بوبکرؓ نے بتلائی حقیقت ایسے
 غار میں بیٹھے ہوئے ان کو نظر ہم آتے
 اپنے قدموں پہ نظر تھوڑی عدو گر پاتے
 دیکھے حالات تو صدیقؓ سے آقاؐ نے کہا
 دو ہیں گر ہم تو ہے پھر ساتھ ہمارے اللہ
 مالکؓ دونوں جہاں غار سے باہر نکلے
 اپنے اصحابؓ کے وہ ساتھ مدینے ہی چلے
 ماہر رہ گزر ابن اریقظ لیشی
 نام عبداللہؓ تھا، تھا وہ مگر کافر ہی
 راستہ اس نے سمندر کے کنارے کا چنا
 قافلہ عشق و محبت کا جہاں چلتا رہا

ہو۔ قرآن کریم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے:

اے آدم! زمان و مکان کی پابندی قبول نہ کرنا ورنہ تو اس میں اس طرح جکڑا جائے گا جس طرح اس درخت میں شاخ میں سے شاخ اور پھر شاخ میں سے شاخ اور ہر شاخ میں بے شمار پتے پیدا ہو رہے ہیں اور جب تو خوشی کے بدلے قید کی زندگی قبول کر لے گا تو اپنے اوپر ظلم کرے گا۔

جب شیطان کے بہکانے سے آدم علیہ السلام نے قید و بند کی زندگی کو اپنایا تو جنت نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو EXPELL کر دیا۔ چونکہ انسان جنت کے حواس کھو بیٹھا تھا جو اس کے اپنے اصلی حواس ہیں اس لئے انسان کو زمین پر پھینک دیا گیا جہاں وہ پابندی اور صعوبت کے حواس میں گرفتار ہے۔ زمین کے اوپر کام کرنے والے حواس FICTION یا مفروضہ ہیں۔ یہ بات مبنی بر حقیقت اس لئے ہے کہ یہ انسان کے اصل حواس نہیں بلکہ نافرمانی کے بعد مُسَلَّط شدہ TEMPORARY یا عارضی حواس ہیں۔ انسان کے اصل حواس وہ ہیں جہاں اس پر زمان اور مکان کی حد بندیاں عائد نہیں ہوتیں۔ اگر انسان ان عارضی اور فکشن حواس کے تسلط سے نجات پا جائے تو پھر وہ اپنے اصل اور آزاد حواس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اصل حواس میں غم، پریشانی، جذباتی کشمکش، اعصابی کشاکش اور دل و دماغ کا کرب نہیں ہے۔

نوع انسانی کی تاریخ میں ایک بھی مثال پیش نہیں کی جاسکتی کہ انسان بیداری اور سونے کی حالتوں میں کسی ایک حالت پر قدرت رکھتا ہو۔ انسان جس طرح سونے پر مجبور ہے بالکل اسی طرح بیداری بھی اس کی طبیعت کا ایسا تقاضہ ہے جس کو کسی صورت میں رد نہیں کر سکتا۔ بیداری کے اعمال و واقعات میں انسان کا دماغ جس طرح توہمات، خیالات، تصورات، احساسات اور عمل کرنے کی تحریکات کا آماجگاہ بنا رہتا ہے، بالکل اسی طرح خواب میں انسانی دماغ ایک لمحہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ خواب کے اندر کیے ہوئے اعمال اگر حافظہ کی گہرائی میں نقش نہ ہوں تو وہ اسی طرح بھول کے خانے میں جا پڑتے ہیں جس طرح بیداری میں کیے ہوئے اعمال فراموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی تمثیل نہیں ہے۔ عام تجربات اور مشاہدات ہیں جس سے ہر شخص کو واسطہ پڑتا ہے۔ انسان خواب اور بیداری کے حواس کا مجموعہ ہے۔ اگر انسان کے اندر خواب کے حواس نہ ہوتے تو انسان کبھی بھی مستقبل میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، جنت جہاں ماضی ہے وہاں مستقبل بھی ہے جو انسان کا اصل مقام اور وطن ہے۔ اگر بیداری کے حواس کو خواب کے حواس پر غلبہ حاصل ہو جاتا تو انسان غیب کی دنیا میں اپنے لئے کوئی مقام منتخب نہیں کر سکتا تھا۔

شجرِ ممنوعہ کی روحانی تفسیر:

قرآن پاک میں اس درخت کا کوئی نام نہیں لیا گیا ہے۔ صرف شجر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے جب لاشعوری واردات و کیفیات میں اس درخت کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو دراصل یہ طرزِ فکر کا سہل ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لئے ہمیں آدم علیہ السلام کی ان دونوں حالتوں کا تجزیہ کرنا پڑے گا جو جنت اور زمین پر ہیں۔ اس لئے کہ وہ درخت ہی ہے جس نے آدم علیہ السلام کو ایک حالت سے دوسری کیفیت میں داخل کر دیا۔ مذکورہ آیت میں حَبِثٌ شَعْنُمَا کے الفاظ قابل توجہ ہیں۔

حضرت اُمّ معبدؓ کی سعادت

آخر کار ہوا ان کا گزر ایسی جگہ
 اُمّ معبدؓ نے لگایا تھا جہاں پر خیمہ
 وہ بہادر بھی تھیں سردارِ قبیلہ بھی تھیں
 اپنے خیموں سے نکل کر وہ وہاں بیٹھی تھیں
 آنے والوں کے لیے کام وہ ایسا کرتیں
 کھانے پینے کا وہ سامان مہیا کرتیں
 کھانے پینے کی جو اشیا تھیں میسر اس دم
 کر دیں سرکار کی خدمت میں وہ حاضر اس دم
 اُمّ معبدؓ کے گھرانے میں کھڑی تھی بکری
 پوچھا آقاؐ نے اے خاتون ہے بکری کیسی
 اُمّ معبدؓ نے سنی بات تو فوراً بولی
 ہے یہ بیمار جو ریوڑ کے نہیں ساتھ گئی

حَيْثُ شِئْتُمَْا جس جگہ چاہو (جیٹ بہ معنی اسپیس) ان دو لفظوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسپیس کو آدم علیہ السلام کا محکوم کر دیا گیا۔ جیٹ یا اسپیس کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے چنانچہ جنت میں آدم علیہ السلام کی یہ حیثیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے لامحدود رقبے پر تصرف عطا کر دیا تھا یعنی آدم علیہ السلام کے لئے جنت کا وسیع و عریض رقبہ، ٹائم اور اسپیس سے آزاد تھا لیکن پھر۔۔۔۔۔

”شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا اور جس آرام میں وہ تھے اس سے محروم کر دیا۔“ (القرآن)

لیکن جب یہی آدم اسفل میں پہنچتا ہے تو اس کی پوزیشن بالکل متضاد ہو جاتی ہے۔ اس طرح کہ اسپیس اس پر حاوی ہے۔ قدم قدم پر اس کو وسائل کی پابندیاں گھیرے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان وسائل کے ہاتھ کٹھ پتلی بن کر رہ گیا ہے۔ جنت میں یہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ جنت میں موجود ہے وہ دروست آدمی کے ارادے کے تابع ہے۔ آدمی کا دل چاہا کہ وہ سیب کھائے لیکن سیب کا کاشت کرنا اور توڑنا زیر بحث نہیں آتا۔ سیب کھانے کو دل چاہا اور سیب موجود ہو گیا۔ پانی پینے کو دل چاہا پانی موجود ہو گیا۔ اس طرز فکر میں تصرف کی دو طرزیں سامنے آتی ہیں۔

تصرف کی ایک طرز یہ ہے کہ ایک بندہ سیب کا درخت لگاتا ہے اس کی نشوونما کا انتظار کرتا ہے۔ طویل عرصے کے بعد سیب کا درخت اس قابل ہوتا ہے کہ اس پر پھل لگے۔ اس کے اندر سیب کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ درخت کی طرف چلتا ہے اور درخت پر سے سیب توڑ کر کھالیتا ہے۔

تصرف کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سیب، درخت پر لگے ہوئے ہیں۔ اس درخت کو نہ کسی بندے نے زمین پر بویا ہے نہ اسکی نگہداشت کی ہے اور نہ اس درخت کو پروان چڑھانے میں کوئی خدمت انجام دی ہے اور نہ اسے درخت پر سے سیب توڑنے کی زحمت کرنا پڑی۔ دل چاہا کہ سیب کھاؤں اور سیب موجود ہو گیا۔

اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک انسانی صلاحیتیں زمان و مکاں کی حد بندیوں سے آزاد ہو کر کام کرتی ہیں۔ وہ سب جنت کی زندگی ہے اور جب انسانی صلاحیتیں اسپیس میں بند یا قید ہو کر کام کرتی ہیں تو یہ ساری زندگی اسفل کی زندگی ہے۔ ہر انسان کے اندر جنت اور اسفل کی زندگی ہر لمحہ متحرک رہتی ہے۔ کبھی جنت کی زندگی یعنی اسپیس (مکان) سے آزاد زندگی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور کبھی اسفل زندگی یعنی مکانیت میں قید زندگی جو اس پر غالب آ جاتی ہے۔ روحانی انسان اسفل زندگی کے غلبہ کو ختم کر کے، اعلیٰ اور جنت کی زندگی کے حواس کو غالب کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ اس جدوجہد میں پہلا سبق یا پہلی کلاس کو مراقبہ MEDITATION کا نام دیا جاتا ہے۔

آدم علیہ السلام، جنت اور ابلیس:

آدم علیہ السلام علوم الہیہ سے آراستہ ہو کر جنت میں براجمان ہو چکے تو شیطان نے ان کو بہکا دیا اور اس شاندار حالت میں جس میں وہ رہ رہے تھے نکلوا دیا۔ شیطان کے بہکاوے میں آکر آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ اور زمین پر بسیرا کرو۔ جہاں تمہیں ایک مدت تک رہنا ہو گا۔

پوچھا سرکار نے گر آپؐ اجازت دے دیں
 دودھ کچھ بکری سے ہم آپؐ کہیں تو لے لیں
 بولیں ممکن ہے تو پھر کیسے میں روکوں اس سے
 فائدے آپؐ کی نسبت سے بھی لے لوں اس سے
 جو جماعت کی کفالت کے لیے کافی تھا
 دودھ دوہنے کے لیے آپؐ کو برتن وہ ملا
 پڑھ کے بسم اللہ پھر دے کے دعا بکری کو
 پھر نبیؐ پاک نے جی بھر کے دوہا بکری کو
 وہ جو کمزور تھی لاغر تھی تو انا نہ تھی
 وہ نبیؐ پاک کی عظمت سے بھی بیگانہ تھی
 اتنا پھر دودھ جو لاغر تھی وہ بکری نے دیا
 اُمّ معبدؓ نے پیا قافلہ والوں نے پیا
 اُمّ معبدؓ نے پڑھا کلمہ نبیؐ اطہر کا
 وہ ہی کرتی ہیں بیاں حلیہ نبیؐ انور کا

آدم علیہ السلام کا جنت سے خروج: EXPELTION

اس پر آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی کی دشواریوں، سختیوں اور تکلیفوں کا اندازہ ہونے کے باعث اللہ کے حضور اپنی نافرمانی اور بہکاوے میں آنے کی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ استغفار کی اور عرض کی:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ^{سُكَّ} وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرَحَّمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

اے ہمارے رب بیشک ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں اور اگر آپ نے ہماری غلطی کو معاف نہیں کیا اور ہم کو اپنی رحمت و عفو سے ڈھانپ نہ لیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو کر رہ جائیں

گے۔ (سورۃ اعراف، پارہ 8، آیت 23)

روشنیوں کی ایک معین مقدار ہے جو ملکیت اور بشریت کا توازن برقرار رکھتی ہے۔ روشنیوں کے توازن میں اگر مقدار کم ہو جائے تو حیوانی اور مادی تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ صفت ملکیت عالم امر میں صعود کرتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر بشری صفت کے متضاد ملکیت ایسی صفت ہے جو انسان کو حاکم مطلق اللہ کی طرف کھینچتی ہے اور اللہ کی طرف کھینچ جانا ہی عالم امر کی طرف صعود ہے۔

اس کے برعکس انسان کے اندر جب بشری تقاضے بڑھ جاتے ہیں اور مکانیت میں استغراق بڑھ جاتا ہے تو صفت ملکیت کی جگہ مادی تقاضے یا دنیا میں دلچسپیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ انسان عالم ناسوت میں قید ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ خوش ہو کر کھاؤ پیو اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہو گا۔ جیسے ہی ذہن ماوراء ہستی سے دور ہو اور روشنیوں کا توازن بگڑ گیا اور آدم علیہ السلام کے اوپر بشریت کا اظہار ہوا۔ آدم علیہ السلام نے خود کو ننگا محسوس کیا اور آدم علیہ السلام نے اپنے اوپر کٹافٹوں کا ہجوم محسوس کیا کٹافٹوں کے ہجوم کی وجہ سے آدم نے خود کو جنت میں رہنے کے قابل نہیں سمجھا۔

اعترافِ گناہ:

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اعترافِ غلطی پر ان کو اس پر دے سے نکلنے کا راستہ تعلیم کر دیا، جو نافرمانی کے باعث ان کے اوپر آن پڑا تھا اور کہا کہ تم زمین پر جاؤ ہم تمہاری راہنمائی اور ہدایت کا وہاں پر ایسا بندوبست کئے دیتے ہیں کہ اگر تم نے اس پر عمل کیا تو ہم تمہیں خوف اور غم سے نجات دے دیں گے اور تم دوبارہ جنت حاصل کر سکو گے۔ اور یہ بھی فرما دیا اور وہ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے اور ان کی تکفیر کریں گے وہ مزید غلطی کے باعث آگ کے ہم نشین ہو جائیں گے۔

زمین کی مادی زندگی:

اس کے بعد آدم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے ہمراہ جنت کی پرسکون اور پُر آسائش زندگی کو چھوڑ کر دنیا میں آگئے۔ دنیا میں رہن سہن اور بود و باش کا ایک نظام قائم ہو گیا۔ جنت میں انسان نہ صرف مادے، ٹائم اور اسپیس سے آزاد تھا بلکہ ان

بانٹنے امن کی خیرات نبیؐ چلتے رہے
 عشق و ایمان و تيقن کے دیے جلتے رہے
 قافلے آپؐ کو رستے میں ملے دو آخر
 جن کو ایمان میسر تھا ملے وہ آ کر
 لے کے سامان تجارت جو یہاں آئے تھے
 آپؐ کی خدمت اقدس میں وہاں آئے تھے
 سربراہ ان کے تو زبیر تھے وہ طلحہ تھے
 شام سے لے کے جو سامان تجارت آئے
 بریدہ بن حصیب الاسلمی سے ملاقات
 آپؐ چاہیں تو بدل دیتے ہیں کایا اُس کی
 جو تعاقب میں نبیؐ پاک کے آیا اُس کی
 ایک سو اونٹوں کے لالچ میں بریدہ آیا
 وہ گرفتاری کی نیت سے تھا بندے لایا

پر حکمران تھا لیکن دنیا کی زندگی میں وہ ٹائم اور اسپیس میں CAPTURED ہو کر راہِ زندگی گزارنے کا پابند ہے۔ یہاں RESOURCES یا وسائل کا محتاج ہے وہاں وسائل اس کے چشم و آبرو کے اشارے کے منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن علوم سے نوازا تھا ان کے باعث وہ ٹائم اور اسپیس پر حاوی تھا۔ مادے اور وسائل پہ اس کی حکمرانی تھی لیکن شیطان کے بہکاوے میں آکر کی گئی نافرمانی کے باعث اس زمین پہ آن گرا اس پردے کو اٹھانے اور ان روحانی علوم سے جو آدم کو عطا ہوئے تھے۔ دوبارہ استفادہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت، راہنمائی اور ہدایت کے لئے یہ بندوبست فرمایا کہ اپنے مخصوص بندوں کو ان علوم سے نوازا کر انہیں دنیا میں بھیجنا شروع کر دیا تاکہ دوسرے انسانوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ بھی ان علوم سے آراستہ ہو کر اس پردے کو اٹھالیں جو دنیا اور جنت کی زندگی کے درمیان پڑا ہوا ہے۔

جنت کی اقسام / نام:

65	سورہ المائدہ آیت	جنت النعیم (جنت کے باغ)	1
72	سورہ التوبہ آیت	جنت عدن (سدا رہنے کا باغ)	2
107	سورہ کہف آیت	جنت الفردوس (ٹھنڈے چھاؤں کا باغ)	3
15	سورہ الفرقان آیت	جنت الخلد (ہمیشہ رہنے کا باغ)	4
19	سورہ السجدہ آیت	جنت الماویٰ (آرام سے رہنے کی جگہ)	5
22	سورہ الشوری آیت	روضات الجنات (جنتوں کے باغات)	6
22	سورہ الباقہ آیت	جنت عالیہ (اونچے باغ)	7

حوالہ جات:

- 1- کتاب "خواب اور تعبیر" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب انسان خواب اور بیداری کے حواس کا مجموعہ، صفحہ نمبر 40 تا 42
- 2- کتاب "روحانی ڈاک" 1 " از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع شجر ممنوعہ کی روحانی تفسیر، صفحہ نمبر 257 تا 259
- 3- کتاب "خلیفۃ الارض" از نعمان ریاض عظیمی، باب جنت کی اقسام، صفحہ نمبر 61
- 4- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب ملکوتی صفت اور بشری صفت، صفحہ نمبر 177 تا 178

جب ملاقات ہوئی اس کی نبیؐ اطہر سے
 اور پھر بات ہوئی اس کی نبیؐ اطہر سے
 آپؐ کے حسن و جمال میں وہ ڈوبا ایسا
 سینے میں نُور تھا ایماں کا وہ چمکا ایسا
 کلمہ توحید و رسالت کا بریدہ نے کہا
 ملتمس آپؐ کی خدمت میں وہ پھر ایسے تھا
 آپؐ اللہ کے بندے ہیں نبی اللہ ہیں
 کوئی معبود نہیں ایک وہی اللہ ہیں
 صبح جب آپؐ مدینے کے لیے چل نکلے
 آپؐ کی خدمتِ اطہر میں بریدہؓ پہنچے
 یا نبیؐ آپؐ ہوں جیسے ہی مدینے داخل
 اپنے جھنڈے کو فضاؤں میں کریں گے شامل
 ابن حصیب بریدہؓ کی محبت دیکھیں
 اپنے محبوب نبیؐ پاک سے اُلفت دیکھیں

نماز اور زکوٰۃ کا پروگرام

سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْکَعُوْا مَعَ الرّٰکِعِیْنَ ﴿۲۳﴾

ترجمہ: اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔

(Establish worship, pay the poor-due, and bow your heads with those who bow (in worship)).

صلوٰۃ / نماز:

نماز اس مخصوص عبادت کا نام ہے جس میں بندے کا اپنے خالق کے ساتھ براہ راست ایک ربط اور تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ نماز ارکان اسلام میں وہ رکن ہے جسے کوئی باہوش و حواس مسلمان کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن پاک میں تقریباً سو جگہ نماز کے قیام کی تاکید کی گئی ہے جس سے اس اہم اسلامی رکن کی فضیلت، عظمت و جلالت اور اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ عبادت میں نماز کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ بندے کو ایک ایسی روحانی کیفیت سے آشنا کرتی ہے جس سے بندہ اپنی اور اپنے ماحول میں موجود ہر چیز کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل کرتا ہے۔ نماز انسان کے باطنی حواس کے لئے ایک پاسان کی حیثیت رکھتی ہے اور لوگوں میں اجتماعی نظم و ضبط کی تشکیل کرتی ہے۔ نماز کے اخلاقی، تمدنی، معاشرتی، جسمانی و روحانی بے شمار فوائد ہیں۔ اجتماعی نماز کی پابندی باہمی تعلقات میں استحکام پیدا کرتی ہے۔ صلوٰۃ (نماز) عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی دعا، تسبیح، استغفار، رحمت، تعریف اور طلب رحمت کے ہیں۔ نماز کے معنی تعظیم کے بھی ہیں۔ یعنی صلوٰۃ اس عبادت کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تعظیم بیان کرنا مقصود ہے۔ نماز کو ٹھیک طریقہ پر ادا کرنا اولین رکن دین ہے۔ قبولیت نماز سے دین و دنیا کی ساری سر بلندیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔

ہر حرکت زمین کی سطح پر قائم ہے۔ نزول ایسی حرکت ہے جو نقطہ ذات سے نیچے کی طرف سفر کرتی ہے۔ صعود ایسی حرکت ہے جو نقطہ ذات تک صعود کرتی ہے۔ اور نزول و صعود کی دونوں حرکتیں قدرت کے اشاروں پر عمل کرتی ہیں۔ کائنات کا ہر فرد ان کا پابند ہے۔ صعود کی حالت ذات سے قریب کرتی ہے اور نزول کی حالت ذات سے دور کرتی ہے۔ صعودی حالت وجدان اور نزولی حالت

پھر اُتارا وہ عمامہ جو تھا سر پہ اُن کے
باندھ کر نیزے کی انی پہ چلے وہ آگے

انتظارِ آدرسولؐ

منتظرِ آپؐ کی آمد کی وہ بستی ساری
آپؐ کی پیاری نگاہوں میں رہی تھی ساری
عقبہ کے سارے امیں شہر میں جو رہتے تھے
راہوں میں آنکھیں بچھا کے وہ سبھی بیٹھے تھے
جانوں سے اپنی نبیؐ پاک تھے پیارے ان کو
کس جگہ پر ہیں کوئی آ کے بتا دے اُن کو
قافلہ حرج مقام کے قریب آتے
آقاؐ نے اوسؓ کے ساتھ ابن ہندہؓ بھیجے
اہلِ یثرب کو ذرا بات بتا دیں جا کے
کچھ ہی روز میں حضورؐ آپ کے مہماں ہوں گے

عقل ہے۔ یہ وہ پروگرام ہے جو بلا کسی تعطل کے تواتر کے ساتھ جاری ہے۔ کائنات کا ایک ممتاز فرد انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ نزول و صعود کے قانون کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اسے اپنے اندر متحرک کرے۔

اس پروگرام کی بنیاد نماز اور زکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں روح اور جسم کا وظیفہ ہیں۔ صلوٰۃ روح کا وظیفہ ہے اور زکوٰۃ جسم کا وظیفہ ہے۔ نماز مجموعی طور پر ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل میں تمام انسانی حرکات و سکنات کو سمو دیا گیا ہے۔ مثلاً کھڑے ہونا، ہاتھ اوپر اٹھانا، بولنا، پڑھنا، سننا، دیکھنا، ہاتھ باندھنا، جھک کر دوبارہ کھڑے ہونا، کھڑے ہونے کے بعد لیٹنا (سجدے کی حالت)، لیٹنے کے بعد بیٹھنا، بیٹھنے کے بعد پھر لیٹنا پھر کھڑے ہونا، ادھر ادھر دیکھنا۔

نماز کے ارکان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز زندگی کے ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت کا احاطہ کرتی ہے اور یہ ساری حرکات و سکنات بندہ اللہ کے لئے کرتا ہے۔

نماز ایک ایسا پروگرام ہے جس پروگرام کی کامیابی کے نتیجے میں انسان کا ذہن اور ذہن کی ہر حرکت اور ہر عمل اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ نماز قائم کر کے بندہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے یا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔

یہ تربیتی پروگرام دس بارہ سال سے شروع ہوتا ہے اور اٹھارہ بیس سال تک اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ انسان جب پندرہ بیس سال تک وظیفہ اعضاء کی حرکت کے ساتھ ذہنی طور پر اس بات کی مشق کرتا ہے کہ اس کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی قائم ہو تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف متوجہ رہ کر سارے کام انجام دینا اس کا معمول بن جاتا ہے۔ جب بندہ نماز قائم کرتا ہے تو وہ ربودگی اور بیداری دونوں کیفیات سے یکساں طور پر روشناس ہو جاتا ہے۔ ربودگی اور بیداری یا صعود و نزول و جدان اور عقل کے ساتھ اللہ کے ساتھ وابستگی زندگی کی تکمیل ہے۔ زندگی کی تکمیل میں نماز اہم کردار ادا کرتی ہے۔

زکوٰۃ:

دوسرا پروگرام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کا منشاء مخلصانہ اور بے لوث خدمتِ خلق ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی اپنی عادت ہے۔ جب بندہ، مخلصانہ قدروں میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے وہ کام شروع کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔

جمع:

اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذہنی وابستگی اور بے لوث خدمت کو تصوف میں "جمع" کہتے ہیں۔ یعنی انسان خدمتِ خلق کے جذبہ سے سے سرشار ہر وقت اللہ کی مخلوق اور اللہ کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی رکھتا ہے۔ جب تک کوئی بندہ جمع کی کیفیت میں داخل نہیں ہوتا اس کے اوپر عرفانِ راستہ نہیں کھلتا۔ عرفان حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کی عادت میں یہ بات داخل ہو جائے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی مخلصانہ خدمت کرے اور ہمہ وقت اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رہے۔

دیکھنے آپ کو میدانِ حرا جاتے تھے
 تین دن آپ کی آمد کے لیے آتے تھے
 ایک بستی ہے نزالی جو ہے کہلاتی قبا
 اس کے ہے ساتھ جو میدان وہ ہی کہلائے حرا
 تھے جو مشتاق وہ مرجھانے لگے تھے چہرے
 لوٹ کے آج وہ گھر آنے لگے تھے اپنے
 پھر جو میدانِ حرا خالی نظر آتا تھا
 ایک تھا شخص یہودی جو ادھر سے گزرا
 منتظر وہ بھی نبیؐ پاک کے آنے کا تھا
 ایسے مقصد کے لیے ایک وہ ٹیلے پہ چڑھا
 قافلہ نور الہی کا جو دیکھا اس نے
 اہلِ یثرب کو محبت سے پکارا اس نے
 یا بنی قیلہ تمہارے ہیں نبیؐ وہ آئے
 کھل اٹھے چہرے، جو پہلے تھے سبھی کملائے

سیدنا حضور ﷺ نے اپنی امت کو صلوٰۃ کا پروگرام عطا کیا ہے۔ جس طرح کوئی انسان مراقبے کے ذریعے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے اندر مخفی علوم کو تلاش کرے اسی طرح نماز بھی ایک مکمل پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو صحیح طور پر ادا کر لینے کے بعد انسان از خود ایسی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے اور جب کوئی انسان زکوٰۃ کا پروگرام (اللہ کی مخلوق کی خدمت) پورا کر لیتا ہے تو کائنات کا ایک یونٹ بن جاتا ہے۔ اللہ کی عادت جب اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پسند کر کے اس کے اوپر عرفان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "روحانی نماز" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب نماز مومن کی معراج
- 2- کتاب "شرح لوج و مسلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب نماز اور زکوٰۃ کا پروگرام، صفحہ نمبر 207 تا 209

اس قدر آپؐ کے آنے کی خوشی تھی اُن کو
چاند خوشیوں کو لگانے کی خوشی تھی اُن کو
یا رسول اللہ تشریف یہاں لے آئے
ابن عبداللہ تشریف یہاں لے آئے

قبا کی فضاؤں میں ادب و احترامِ رسولؐ کی خوشبو

آپؐ جو آئے تو بستی قبا مہک اُٹھی
باغوں میں ساری ہی مخلوقِ خدا چہک اُٹھی
کتنی تکلیف سے مشکل سے قبا تک آئے
لوگ سرکارِ مقدس کو نہ پہچاں پائے
دیکھا اُلجھن میں جو لوگوں کو تو پھر ایسا کیا
چادرِ پاک سے بوبکرؓ نے سایہ کیا
شہر کا شہر اُٹھ آیا زیارت کرنے
دیکھ کے آپؐ کے چہرے کو عبادت کرنے

انتقال کے بعد۔۔۔؟

AFTER THE TRANSFER.....?

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٠٤﴾

ترجمہ: پھر موت آجانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو۔

Then 'We revived you after your extinction, that ye might give thanks.

"اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا ہے اور میں اپنے جسم سے پھسل کر باہر نکل رہی ہوں۔ پہلے میں فرش پر پہنچی، پھر آہستہ آہستہ اوپر لٹھنے لگی، یہاں تک کہ میں ایک کاغذ کے پرزے کی طرح اڑتی ہوئی چھت سے جا لگی۔ وہاں سے میں صاف دیکھ رہی تھی کہ میرا جسم نیچے بستر پر پڑا ہوا ہے اور ڈاکٹر اور نرسیں اس پر لپٹی آخری تدبیریں آزما رہے ہیں۔ ایک نرس نے کہا "اوہ خدایا! یہ تو گئی"۔ اور دوسری نرس نے میرے جسم کے منہ سے منہ لگا کر اسے سانس دلانے کی کوشش کی، مجھے اس نرس کی گدی پیچھے سے نظر آ رہی تھی اور اس کے بال مجھے اب تک یاد ہیں۔ پھر وہ ایک مشین لائے جس نے میرے سینے کو جھکے دیئے اور میں اپنے جسم کو اچھلتا دیکھتی رہی۔"

یہ الفاظ ہیں ایک خاتون کے جو دل کے دورے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھیں۔ موت کے قریب وہ جن لمحات و کیفیات سے گزریں ان کیفیات کو اپنے تئیں بیان کرنے کی کوشش کی۔

برطانیہ، امریکا اور آسٹریلیا کے 15 ہسپتالوں کے 2060 مریضوں کو ایک ریسرچ کا حصہ بنایا گیا تھا۔ سائنسدانوں کو ایسے شواہد ملے، جہاں مریضوں نے طبی موت کے تین منٹ بعد تک حقیقی زندگی کے تجربوں کو شیئر کیا انہوں نے موت کے بعد اس موقع پر ہونے والے واقعات کو بالکل درست انداز میں بیان کیا۔

رضا کاروں میں ایک شخص نے اپنا تجربہ بیان کیا۔ اسے دل کے دورے کے دوران ڈاکٹر اور نرس دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مریض کا کہنا تھا کہ وہ کمرے کے کنارے سے اپنے آپ کو زندہ کرنے کی کوشش کا مشاہدہ کر رہا تھا۔

اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیویارک SUNY کے اسٹنٹ پروفیسر DR. SAM PARNIA کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ دل کے رک جانے کے بعد دماغ کام نہیں کر سکتا، لیکن اس معاملے میں شعور موت کے تین منٹ کے بعد تک برقرار رہا۔ انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے اس کمرے میں ہونے والی تمام سرگرمیاں بیان کیں جس میں اہم ترین بات مشینوں کی دوبیپ کی آوازوں کے حوالوں سے بتائیں جن سے ہمیں اندازہ ہوا کہ موت سے لیکر واپس زندہ کیے جانے کا وقت تین منٹ تھا۔ پارنیا کے مطابق ان کی معلومات بظاہر کافی

عمرو بن عوف قبیلے میں قبا میں پہنچے
 آپؐ کلثوم صحابی کے تھے گھر میں ٹھہرے
 حضرت سعدؓ کے گھر میں بھی رہا کرتے تھے
 آ کے اصحابؓ جہاں ان سے ملا کرتے تھے

قبا میں حضورؐ کا قیام

اپنی آمد کے فقط تین ہی ایام کے بعد
 ایک مسجد کی حضورؐ نے رکھی تھی بنیاد
 مسجد پاک کی بنیاد بھی تقویٰ پہ ہی تھی
 یہ جگہ آپؐ کو کلثوم صحابی نے دی
 پہلی مسجد تھی قبا میں یہ مسلمانوں کی
 متقی لوگوں کے رہنے کا یہ حق رکھتی تھی
 مسجد پاک کی تکمیل ہوئی تھی جیسے
 اہل شہر کی نگاہ راہ قبا پر ٹھہری

قابل اعتماد ہیں اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ واقعی اس کمرے میں ہوا تھا۔

ایک برطانوی ٹیم نے چار سال تک کے دل کے امراض کے مریضوں کا مطالعہ کیا اس دوران حاصل کردہ نتائج کا گہرائی سے تجزیہ کیا گیا۔ ان کی حاصل کردہ تجزیاتی رپورٹ کے مطابق تقریباً چالیس سے زائد مریضوں کا کہنا تھا کہ جب انہیں مردہ قرار دے دیا گیا تھا اس وقت بھی ان میں کسی نہ کسی طرح کا شعور تھا۔

ماہرین کہتے ہیں کہ دل کی حرکت رک جانے کے بعد دماغ بیس سے تیس سیکنڈ کے اندر ہی کام کرنا بند کر دیتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا شعور ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تاہم اس نئے مطالعے کے دوران ایسے شواہد سامنے آئے جہاں دل کے مریضوں نے تین منٹ تک حقیقی زندگی کے تجربات بیان کئے۔ ان ہی میں سے ایک ابتداء میں بیان کیا گیا ہے۔

شعور کیا ہے؟

بات آگے بڑھانے سے پہلے اگر ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ شعور کی تعریف دراصل سائنسی بنیادوں پر ہے کیا؟ اب تک شعور پر کی جانے والی تحقیقات کے مطابق اپنے آپ سے باخبر ہونے کو یعنی ہوش و حواس میں ہونے کو شعور میں ہونا کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے CONSCIOUSNESS کہتے ہیں۔ جبکہ طب و نفسیات میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ "شعور دراصل عقل کی وہ کیفیت ہے جس میں جس، خود آگاہی، دانائی پائی جاتی ہو اور ذاتی اور ماحولی حالتوں میں ایک ربط قائم ہو۔"

یہاں شعور کا بیان اس لئے ضروری تھا تاکہ ہم یہ واضح کر سکیں کہ شائع ہونے والے تحقیقی مقالے کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ انسان کا باطن یعنی اس کی روح دراصل اس کا شعور ہے۔

کیا روح شعور ہے؟

اب تک سامنے آنے والی تمام مطالعاتی تحقیقات میں مختلف مقامات پر مختلف افراد نے جو کیفیات بیان کی ان میں سے چند بطور خاص اہمیت رکھتی ہیں۔

- 1- تاریک سرنگ
- 2- جسم سے علیحدگی
- 3- مرے ہوئے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیکھنا
- 4- ایک نورانی وجود
- 5- اپنی زندگی کے گزرے ہوئے واقعات کا نظارہ

تاریک سرنگ سے گزرنے کے تجربے کو کسی نے یوں تعبیر کیا ہے کہ میں ایک تاریک خلا میں تیر رہا تھا، کسی نے کہا کہ یہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور کسی نے اسے اندھیرے غار کا نام دیا ہے۔ میں اس میں نیچے بیٹھے جا رہا تھا کسی نے اسے ایک کنوئیں سے تعبیر کیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ وہ ایک تاریک وادی تھی، کوئی کہتا ہے کہ میں اندھیرے میں اوپر اٹھتا چلا گیا۔ مگر یہ بات سب نے کبھی ہے کہ

جمعہ کے روز نبیؐ پاک نے یوں فرمایا
لاؤ قصویٰ کو مرے پاس ہمیں ہے جانا

مدینہ منورہ میں آمد

جا کے یثرب کو مدینہ ہے بنانا ہم کو
جس طرف اُونٹنی جائے گی ہے جانا ہم کو
حال طیبہ کی فضاؤں کا ہوا تھا ایسا
ہے روایت کہ صدیقؓ نے یوں فرمایا
جب نبیؐ پاک مدینہ کے لیے چل نکلے
لوگ رستوں میں تو چھتوں پہ نظر آتے تھے
سارے بچوں کے تو خدام کے بھی تھے نعرے
آقا سردارِ زمانہ جو ہوئے تھے ان کے
اہلِ نجار کی بچیوں نے کہا تھا ایسا
گو بجتی آج بھی کانوں میں ہے ان کی یہ صدا

ہمارے الفاظ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہیں، جس مشاہدے کو تمام افراد نے بڑی حیرت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ اپنے جسم سے الگ ہو گئے۔

جسم سے باہر آنے کی اس حالت کو بعض افراد نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ ہم ایسے نئے وجود میں آگئے تھے جو جسم نہیں تھا، اور بعض نے کہا کہ وہ بھی ایک دوسری قسم کا جسم تھا جو دوسروں کو دیکھ سکتا تھا مگر دوسرے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس حالت میں بعض افراد نے نظر آنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی مگر وہ لوگ ان کی آواز نہ سن سکے اور ہم اس بے وزنی کے عالم میں تیرتے رہے بلکہ اگر ہم نے کسی چیز کو چھونے کی کوشش کی تو ہمارا وجود اس شے کے آر پار ہو گیا۔ بہت سوں نے یہ بھی بتایا کہ اس حالت میں وقت ساکت ہو گیا تھا اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم وقت کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔

بعض ڈاکٹروں نے مریضوں کے ان بیانات اور تجربات پر یہ خیال ظاہر کیا کہ بعض منشیات اور دواؤں کے استعمال سے بھی اس قسم کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں جن میں انسان اپنے آپ کو ماحول سے الگ محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کا دماغ جھوٹے تصورات کو مرئی شکل دے دیتا ہے۔ ایسے میں اسے بعض پر فریب نظارے HALLUCINATIONS نظر آنے لگتے ہیں، ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان افراد کو اسی قسم کی کسی کیفیت سے سابقہ پیش آیا ہو لیکن DR. RAYMOND MOODY نے کئی لوگوں کے بیرون جسم تجربات پر مبنی اپنی مشاہداتی رپورٹ میں تجزیات پیش کئے۔

انہوں نے دونوں قسم کی کیفیات یعنی منشیات یا دواؤں کے زیر اثر پر فریب نظاروں اور روح کی جسم سے علیحدگی کا الگ الگ تجزیہ کیا ان تجربات کے بعد ڈاکٹر ریمینڈ موڈی نے یہی رائے ظاہر کی ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کیا ان کے مشاہدات ان پر فریب نظاروں سے مختلف تھے۔ ڈاکٹر میلون مورس MELVIN MORSE نے اس احتمال پر زیادہ سائنٹیفک انداز میں تحقیق کرنے کے بعد اپنا حتمی نتیجہ یہ بتایا ہے کہ یہ مشاہدات HALLUCINATION یا فریب قطعی طور پر نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ موت کے تجربے سے گزرنے والوں کو کسی نہ کسی طرح کا شعور حاصل تھا۔ انہوں نے اس احتمال کہ شاید تجربات بیان کرنے والے لوگوں کے مذہبی تصورات ان کے ذہن پر اس طرح مسلط تھے کہ بے ہوشی یا خواب کے عالم میں وہی تصورات ایک مخصوص واقعے کی شکل میں ان کے سامنے آگئے، ڈاکٹر ریمینڈ موڈی کا کہنا تھا کہ اس سوال کی تحقیق کے سلسلے میں جن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو مذہب کے قائل نہ تھے، یا اس سے اتنے یگانہ تھے کہ ان پر مذہبی تصورات کی کوئی ایسی چھاپ غالب نہیں آسکتی تھی۔

تحقیقاتی دنیا کو یہ سوال پریشان کرتا رہا ہے کہ اگر یہ تمام واقعات حقیقت سے قریب تر ہیں اور ہیلو سنیشن یا فریب نہیں ہیں تو پھر یہ مشاہدات کیا ہیں؟ ... وہ کونسا جسم ہے جو اس لمحے الگ ہو اور وہ زندہ جسم میں کہاں ہوتا ہے؟

اس سوال کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے KENTUCKY UNIVERSITY (Lexington USA) کے طبی عملے

نے قریب الموت افراد کے دماغ میں آلات کی مدد سے برقی فعالیت کی موجیں ریکارڈ کیں اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ موت کے

آج وداع کی گھائی سے ہے چاند نکلا
شکر واجب ہے جو داعی کا ادا ہے کرنا
آپ کے آنے سے شاداں تھے وہ بیثرب والے
مانتے آپ کا احساں تھے وہ بیثرب والے
وہ جو وحشی تھے جو تلوار زنی کرتے تھے
مسکراتے ہوئے دیدارِ نبی کرتے تھے
ابنِ نجار محلے کی یہ خوش بختی ہے
اُونٹنی آپ کی قصویٰ جو یہاں رکتی ہے
قصویٰ کو رب نے بتایا تھا کہاں رُکنا ہے
اپنی گردن کو اسے آ کے کہاں رکھنا ہے

حضرت ابو ایوبؓ انصاری کا اعزاز

ابو ایوبؓ صحابی کے وہ گھر کے آگے
ہیں جو محبوبؑ الہی وہ وہاں اترے تھے

وقت دماغی نیورونز جب OXYGEN کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو ان میں برقی تحریک نمودار ہوتی ہے۔ یہ برقی تحریک ہی ان افراد کے دماغ میں تجربات بیرون جسم OBE جیسے تجربات کی بنیاد بنتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کے دوران یہ نظریہ پیش کیا کہ سونے کے دوران جب ریم (RAM) سلیپ کا مرحلہ آتا ہے۔ جس میں عموماً خواب نظر آیا کرتے ہیں، درحقیقت یہ ریم سلیپ یا RAPID EYE MOVEMENT کے دوران متحرک ہونے والے دماغ کے وہ نیورونز ہی ہیں جو کہ تجربات قریب الموت NDE کا سبب بنتے ہیں اور دماغی موت کی حالت میں بھی ان تجربات کے واقع ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ اس عمل میں حصہ لینے والا دماغ کا حصہ، نچلی جانب برین سٹیم ہوتا ہے جو کہ بالائی یا اعلیٰ دماغ کی موت کے باوجود بھی اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے۔

بہر حال مختلف تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں مختلف نظریات سامنے آتے رہے مگر عرصہ دراز سے ان سوالات کا تسلی بخش جواب تلاش کرتی ہوئی تحقیق میں انقلاب اس وقت برپا ہوا جب کوانٹم فزکس متعارف ہوئی۔

سائنسی تحقیقاتی میدان میں کوانٹم فزکس کو اپنی جگہ بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ اب تک جو سائنسدان ایٹم کو ہی انتہائی چھوٹا ذرہ سمجھتے آ رہے تھے۔ ان کے سامنے اب ایٹم کے اندر کی اس سے بھی زیادہ انتہائی چھوٹی باریک دنیا آ موجود ہوئی۔ یہاں ہم کوانٹم فزکس کا مختصر تعارف پیش کر رہے ہیں۔

کوانٹم فزکس:

یہ طبیعیات کی وہ شاخ ہے جو توانائی اور مادہ کا آپس میں تعلق کا مشاہدہ کرتی ہے۔ کوانٹم فزکس کے مطابق تمام کائنات کی حرکت مادی ہے اور اس میں حرکت توانائیوں کی وجہ سے ہے۔

یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جس کے قوانین و نظریات کائنات کی ایٹمی یا جوہری ذرات جیسے بہت چھوٹی اور باریک ترین دنیا کے اسرار و رموز کو جاننے کی کوششوں میں سرگرمیاں ہیں۔

مزید آسان الفاظ میں کوانٹم فزکس دراصل ایٹم کے انتہائی چھوٹے چھوٹے ذرات کے مطالعہ اور تحقیقات کا علم ہے۔ اب اگر غور کریں تو ابتداء میں بیان کردہ شعور کی تعریفیں بھی ادھوری اور نامکمل محسوس ہوتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی تک شعور کی صحیح تعریف تک نہ تو فلسفہ پہنچ پایا ہے نہ ہی نفسیات اور نہ ہی طب۔ تاہم کوانٹم فزکس نے دماغ کی ان پیچیدہ گتھیاں سلجھانے میں نئے درواکے کئے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ اپنی مادی حیثیت میں مختلف نیورونز سے مل کر بنا ہوا ایک مجموعہ ہے انہیں نیورونز کے فعال ہونے سے حس بنتی ہے اور عقل و شعور پیدا کرتی ہے۔

شعور اور کوانٹم کمپیوٹر:

PROFESSOR STUART HAMMEROFF ایمریطس یونیورسٹی آف ایریزونا میں CENTER OF CONSCIOUSNESS STUDY DEPARTMENT کے ڈائریکٹر اور انسٹھزیالوجی اور سائیکولوجی کے پروفیسر ہیں۔ ان کے پیش کیے جانے والے نظریے کوانٹم تھیوری آف کونشیس نیس کے مطابق ہوش و حواس یعنی کہ شعور دماغ میں موجود کوانٹم

پیکرِ فقر و غنا جود و سخا آئے ہیں
 منبعِ لطف و عطا مہر و وفا آئے ہیں
 ابو ایوبؓ کی قسمت کا ستارا چمکا
 ان کا گھر رحمتِ عالم کا جو مسکن ٹھہرا
 ہے روایت یہ رہے سات مہینے اس میں
 پائے اصحابؓ نے رحمت کے خزینے اس میں
 آپؐ حجرات کی تعمیر تک تھے اس میں
 مسجدِ پاک کی تعبیر تک تھے اس میں
 یہ جگہ رحمتِ عالم کو پسند آئی تھی
 تھی یتیموں کی جگہ قصویٰ جہاں بیٹھی تھی
 کون مالک ہیں جگہ اس کے بلائیں ان کو
 ہم خریدیں گے اسے جا کے بتائیں ان کو
 آپؐ کی خدمتِ اقدس میں جو بچے آئے
 نام انہوں نے سہیلؓ اور سہیلؓ بتلائے

کمپیوٹر کے لئے ایک پروگرام کی حیثیت رکھتا ہے جو کہ موت کے بعد بھی کائنات میں قائم رہ سکتا ہے۔ انھوں نے ایک دستاویزی فلم کے ذریعے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ موت کے قریب ترین ہونے کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب QUANTUM SUBSTANCE جو روح کی تشکیل کرتا ہے نروس سسٹم سے نکل کر بالآخر کائنات میں داخل ہو جاتا ہے پروفیسر STUART اور ان کے ساتھی سائنسدان ROGER PENROSE کہتے ہیں کہ ہماری روح دماغ کے خلیوں کی گہرائی میں موجود IMTs یا MICROTUBULES کا اصل جوہر ہے اور ان کے مابین اختلاط سے وجود میں آتی ہیں۔

مائیکروٹوبیولز کیا ہیں؟

مائیکروٹوبیولز دماغ کے CYTOPLASM میں پائے جانے والا لحمی ریشہ TISSUE ہے جو خلیوں کے تقسیم ہونے یا دو لخت ہونے پر نکلے نما تار بنانے میں کام آتا ہے۔ یہ انتہائی باریک لچھے دار ساخت ہوتی ہیں جو ہر خلیہ میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہر خلیہ کی پہلی بنیادی تقسیم کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ خلیے کی حرکت اس کی ساخت اس کا کردار یہ تمام معلومات اور ہدایات مائیکروٹوبیولز ہی ان تک پہنچاتے ہیں۔ چونکہ ان کی اپنی ساخت ایک باریک نلی کی طرح ہوتی ہے اس لئے ان کو مائیکروٹوبیول کہا جاتا ہے۔ جبکہ ان کا کیمیائی بناوٹی مادہ ایک پروٹین ہے جو ٹوبیولن کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر اسٹیوارٹ ہیمر آف کے مطابق الیکٹرون مائیکروسکوپ میں مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی کہ ان مائیکروٹوبیولز میں ہمہ وقت ایک ارتعاشی عمل یا ایک مسلسل حرکت ہوتی رہتی ہے۔ اس کی رفتار کم سے کم ایک سینکڑ میں 40 بار نوٹ کی گئی ہے۔ مائیکروٹوبیولز کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیند کے دوران مختلف درجات پر پیدا ہونے والی برین ویزیا الفاء، بیٹا تھیسٹالہرس اور ان کی رفتار میں کمی زیادتی بھی دماغ کے انہی خلیات میں پائے جانے والے مائیکروٹوبیولز کی بدولت ہوتی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ قدرت کا یہ اعلیٰ درجے کا اعصابی نظام اور اس کی فعالیت کا انحصار خالصتاً انہیں مائیکروٹوبیولز کی فعالیت اور ان سے جاری کردہ ہدایات پر ہے۔ مائیکروٹوبیولز کی اس سرگرمی کو جس کے تحت یہ ہدایات جاری کرتے ہیں کو انٹم انفارمیشن یا شعور کہہ سکتے ہیں۔

:ORCHESTRATED OBJECTIVE REDUCTION THEORY

ڈاکٹر ہیمر آف اور ان کے ساتھ پین روز نے سائنسی چینل پر ورم ہول ڈاکو منٹری کے ذریعے حیات کا مائیکروٹوبیولز سے گہرے تعلق کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ موت کی صورت میں جیسے ہی دل رکتا ہے خون کا بہاؤ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس دوران مائیکروٹوبیولز اپنی حالت بدل لیتے ہیں۔ اس کے لئے وہ ایک مثال ایسے مریضوں کی بھی دیتے ہیں جنہیں سرجری کے لئے ناستھیزیا کے انجکشن لگا کر بے ہوش کیا جاتا ہے۔ جس کے بعد مریض کا رابطہ اپنی حیات سے عارضی طور پر منقطع ہو جاتا ہے وہ درد یا تکلیف محسوس نہیں کر پاتا اور نہ ہی ہوش و حواس میں ہوتا ہے۔ پروفیسر ہیمر آف کا کہنا ہے کہ اس صورت میں جب ناستھیزیا دینے والے چند مریضوں کے سیز کا جائزہ لیا گیا تو ہم نے ان کے دماغی خلیوں میں پائے جانے والے مائیکروٹوبیولز کی حرکت اور حالت میں واضح تبدیلی نوٹ کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قریب المرگ زندگی کے تجربے سے یہ نتیجہ اخذ ہوا ہے کہ مائیکروٹوبیولز اپنی کو انٹم حالت کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ

بولے وہ آپ سے نہ لیں گے ہم اس کی قیمت
رب اطہر سے تو ہاں لیں گے ہم اس کی قیمت
کیسے کرتے یہ گوازا وہ رقم نہ دیتے
ہیں یتیموں کا سہارا وہ رقم نہ دیتے
دس درہم میں جگہ بچوں سے آقا نے لی
یہ رقم بچوں کو صدیقؑ عظیم نے دی
مرحلے پہلے میں ہموار کیا تھا اس کو
اور پھر آپ نے انوار کیا تھا اس کو

تعمیر مسجد اور تاجدارِ کائنات

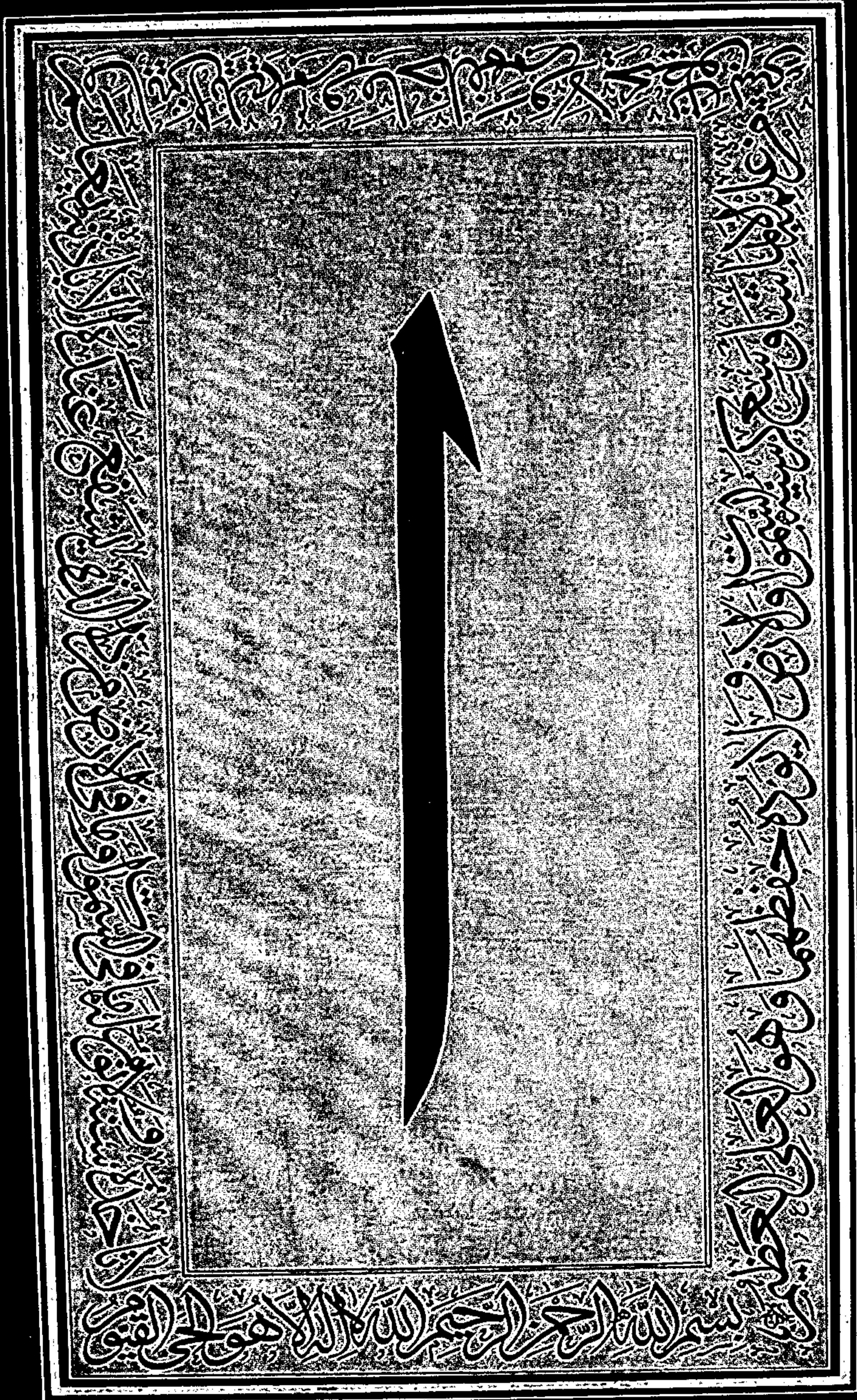
اس کی تکمیل کرو موسیٰؑ کے چہرہ جیسی
اس کی چھت اونچی رکھو موسیٰؑ کے چہرہ جیسی
اپنے چہرہ میں کبھی موسیٰؑ کھڑے ہوتے تھے
اپنے ہاتھوں سے وہ چہرہ کو بھی چھو لیتے تھے

مسجدِ پاک کی تعمیر میں شامل ہوتے
ساتھ اصحابؓ کے گارا بھی وہاں تھے لاتے
سارے انصار و مہاجر نے کیا تھا کام
جو بھی تعمیر میں تھا کام دیا انجام
رحمت کون و مکاں ان کو دعائیں دیتے
اور سرکارؐ کے اصحابؓ دعائیں لیتے
کچی اینٹوں سے تھیں دیواریں اٹھائیں ساری
دیکھنے والوں کو لگتی تھیں بہت ہی پیاری
ایک کونے میں بنایا تھا چبوترہ بھی
کیا حسین نام مبارک ہے صفہ اُس کا ہی

صفہ کا چبوترہ

سارے اصحابِ نبیؐ پاک یہیں ہوتے تھے
جن کے گھر بار مدینے میں نہیں ہوتے تھے

ساتھ مسجد کے جو تعمیر کیے نو ہجرے
 ان کے دروازوں پہ کبیل کے لگے تھے پردے
 آپ کے آنے سے پہلے تھی مدینے میں وبا
 آپ نے مانگی دعا اور اُسے ختم کیا
 اس زمیں پاک کا رکھتے ہیں فرشتے بھی خیال
 شہرِ اطہر میں نہ طاعون نہ آئے گا دجال
 ربِ اطہر سے نبی پاک دعا مانگی تھی
 جو دعا مانگی حضور نے وہ کچھ ایسی تھی
 جیسی مکے میں ہے برکت وہ مدینے میں بھی ہو
 جیسی مکے میں ہے راحت وہ مدینے میں بھی ہو

قبلہ کی تبدیلی

ماہ شعبان میں آپ امّ بشر کے گھرتے
 اپنے اصحابؓ کے ہمراہ تھے نماز پڑھتے

انفار میشن جسم سے نکل کر کائنات میں واپس چلی جائے۔ اگر مریض دوبارہ ہوش میں آجاتا ہے تو یہ کو انٹم انفار میشن دوبارہ مائیکرو ٹیوبیولز میں واپس آجاتی ہے اور مریض کہتا ہے کہ اس نے تو موت کا منظر دیکھ لیا ہے۔ اگر یہ بحال نہیں ہوتا اور موت واقع ہو جاتی ہے تو اس انفار میشن یعنی شعور سے رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ عین ممکن ہے کہ کو انٹم انفار میشن جسم کے باہر شاید لامتناہی مدت تک کے لیے موجود رہے۔

ان کا مزید کہنا ہے کہ تحقیقات سے واضح ہوا ہے کہ مائیکرو ٹیوبیولز میں موجود یہ کو انٹم انفار میشن تباہ نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ محض تقسیم ہوتی ہے اور جسم سے رابطہ منقطع ہونے کی صورت میں ایک خاص وقت پر بالآخر کائنات میں پرواز کر جاتی ہے۔

اس تھیوری کو ORCHESTRATED OBJECTIVE REDUCTION نام دیا گیا ہے۔ اس تحقیق میں مصروف دونوں سائنسدانوں نے بیان کیا ہے کہ ہماری روحیں دماغ کے نیورونز کے باہمی اختلاط سے مزین ہیں۔ جو شاید کائنات کے وجود میں آنے کے وقت بھی موجود تھیں۔ یہ حقیقت میں کائنات کے انتہائی اعلیٰ فیبرک سے تشکیل پائی ہیں۔ ڈاکٹر ہیمر آف کے وضاحت کردہ اس اعلیٰ فیبرک کو ہم تانا بانا بھی کہہ سکتے ہیں۔

اعلیٰ فیبرک — یا تانا بانا:

یہاں آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ فیبرک کیا ہے؟ یا اس تانا بانا سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ ان مائیکرو ٹیوبیولز کو اطلاع کہاں سے ملتی ہیں؟

اگر زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر خلیہ ان مائیکرو ٹیوبیولز کی ہدایت پر عمل پیرا ہے تو پھر یہ مائیکرو ٹیوبیول کس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں؟

سائنسدان اس کا جواب ڈھونڈنے میں مصروف ہیں سائنسی تحقیقات کو فی الحال خاصا وقت اور خاصے مراحل بھی درکار ہیں۔ بہر حال اگر اس لمحہ ذرا دیر ٹھہر کر ہم اپنے اسلاف اور روشن ضمیر بزرگوں کی کتابوں اور ان کی تعلیمات پر غور فکر کریں تو اس کا جواب با آسانی پاسکیں گے۔

لوح و قلم اور نظریہ رنگ و نور میں قلندر بابا اولیاء اور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی اعلیٰ فیبرک یا تانا بانے کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں کہ پورا کائناتی ڈھانچہ اور سارا مادی نظام لہروں کے تانا بانے پر قائم ہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے اور آئن سٹائن کی نظریہ اضافیت کے بعد ثابت ہو چکا ہے کہ ہر شے دور خوں پر قائم ہے۔ اسی طرح نوع آدم بھی روشنی اور عناصر کا مجموعہ ہے۔ آپ وضاحت فرماتے ہیں کہ کائنات میں موجود کوئی بھی وجود دور خوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔

کتاب لوح و قلم میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ روشنی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روشنی خلاء ہے۔ اس خلاء کا ایک وجود ہے۔ خلاء کا وجود ہے تو اس میں حرکت بھی ہے یعنی خلاء میں مسلسل ایک ارتعاشی عمل جاری ہے۔ جس کا سفر

دو رکعتوں کے توقف سے فرشتہ آیا
 حکم سرکارِ مدینہ کے لیے وہ لایا
 موڑ لیں کعبہ کی جانب ہی رُخِ انور کو
 یہ ہے فرمانِ خدا موڑیں رُخِ اطہر کو
 جو بھی ہے آپؐ کو مطلوب وہی تو ہوگا
 یا نبیؐ آپؐ جو سوچیں ہے وہی تو ہوتا
 یہ فرشتے نے بتایا تھا نبیؐ کو آ کر
 خواہشِ پاک کو مانا ہے خدا نے آخر
 اذن تبدیلیٰ قبلہ کا وہ جو نبیؐ آیا
 خانہ کعبہ کی طرف آپؐ نے چہرہ موڑا

مسجد میں اذان

سب کو اوقاتِ نماز پہ بلانا ہوتا
 بولے عبداللہؐ تجویز ہے میرے آقا

ازل سے ابد کی طرف ہے۔ اب خلا کی اکہری حرکت کو مفرد لہر یا نمہ مفرد کہا جاتا ہے۔ درحقیقت یہی مفرد اکہری لہر ہی ہے جو تمام حیات کی بنیاد یا بساط یا بیس BASE ہے۔

بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ کائنات میں موجود ہر شے کی زندگی کی بنیاد اسی روشنی کی اکہری مفرد لہر کی حرکت پر قائم ہے۔ جب روشنی کی اس اکہری مفرد لہر میں افقی سمت میں دوسری مرکب لہر کا اضافہ ہوتا ہے تو تانے بانے کی صورت میں ایک جال یا گراف کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح دھاگوں کی انتہائی باریک ڈوریں عمودی اور افقی سمت میں ایک دوسرے میں پیوست ہو کر ایک کپڑے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ دھاگوں کی ڈوریں بظاہر ایک دوسرے میں پیوست نظر آتی ہیں مگر ایک دوسرے سے الگ بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح روشنی کی دو لہریں مل کر تانا بانا بنتی ہیں جن کے درمیان موجود کشش کا قانون انہیں ایک دوسرے میں توازن کے ساتھ پیوست یا جوڑے رکھتا ہے۔ اس تانے بانے کو قلندر بابا اولیاءؒ نے اپنی کتاب لوح و قلم میں نمہ کا نام دیا ہے۔

یہ تانا بانا ہی ہے جو زمان و مکان کہلاتا ہے۔ شعور لا شعور کہلاتا ہے۔ جس میں حیات کے خدو خال تشکیل پاتے ہیں۔ مخلوق کے نقش و نگار بنتے ہیں۔ آپ مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ ہر تخلیق کے لئے اس تانے بانے کی تشکیل معین مقداروں پر ہوتی ہے۔ یہی معین مقداریں مختلف نوعوں جمادات، حیوانات، نباتات، بشمول آدمی کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی اس تانے بانے میں مرکب لہر پر نقش و نگار بنتے ہیں اور روشنی کی مفرد لہر زندگی کے ان نقش و نگار کو فیڈ کرتی ہے۔

اس جملے کی وضاحت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ جس رخ کا دنیا میں ظہور ہو اوہ مادیت یا مکانیت ہے اور جو رخ بظاہر نظر نہیں آتا اس میں ظاہر ہونے والے ان نقش و نگار کی اطلاع یا انفارمیشن موجود ہے۔ یعنی کہ باطن زمانیت یا روشنی ہے جو زندگی کو فیڈ کرتی ہے۔ قلندر بابا اولیاءؒ کے بتائے ہوئے ان کلیات کے مطابق اگر کسی بھی وجہ سے روشنی کی اس اکہری یا مفرد لہر کا مرکب لہر پر غلبہ ہو جائے تو انسان کو OBE بیرون جسم تجربات کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک انتہائی سادہ اور جامع مثال نیند کے دوران خواب کی حالت ہے۔ ہم گہری نیند میں ہوتے ہوئے بھی خواب کے دوران بیداری کے حواس کی طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں۔ اگر خواب میں ڈر جائیں تو بیدار ہونے پر ہم اس ڈر کو محسوس کرتے ہیں۔ کوئی چوٹ لگے تو اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں جبکہ بحیثیت مادی جسم ہم بستر پر تقریباً بے جان حالت میں پڑے ہوتے ہیں۔

ڈاکٹر ہیمر آف اور پین روز کی تھیوری آف کونشیس نیس اور مائیکرو ٹوبیولز کے کردار پر بحث سے کم سے کم یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب سائنسدان شعور کے ساتھ لا شعور اور زمان و مکان کے اس تانے بانے کو صحیح رخ پر سمجھ پائیں گے۔

حوالہ جات:

1- ماہنامہ "روحانی ڈائجسٹ" موضوع "زمان و مکان کے تانے بانے میں روح کی تلاش"

انہوں نے خواب میں دیکھا ہے اک شخص وہاں
پاس مسجد کے کھڑا ہو کے وہ دیتا ہے اذال
پاک آقا نے سنا ان سے طریقہ ایسا
پھر نبیؐ پاک نے عبداللہؓ سے یوں فرمایا
ٹھیک ہے اللہ نے خیر دکھایا تجھ کو
یہ طریقہ ہے پیارا جو سنایا مجھ کو
انہوں نے لفظ نبیؐ پاک کو بتلائے تھے
کرنے تصدیق بھی فاروقؓ وہاں آئے تھے
بولے پھر آؤ بلالؓ یوں اذال کہہ ڈالو
جو تمہیں زیدؓ بتاتے ہیں یہاں کہہ ڈالو
جیسے ہی شہر مقدس میں صدا گونجی تھی
سُن کے مخلوق محبت میں چلی آئی تھی

پھٹکارے ہوئے بندر

THE DESPISED MONKEYS

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذِّیْنَ اَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِی السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ

كُونُوا قِرَدَةً خٰسِیْنَ ﴿٦٥﴾

ترجمہ:۔ جنہوں نے ہفتے کے دن کے قانون کی بے حرمتی کی تو ہم نے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔

And indeed you knew those amongst you who transgressed in the matter of the Sabbath (i.e Saturday). We said to them: "Be you monkeys, despised and rejected.

حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے سنیچر (ہفتے) کے دن کا احترام ترک کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بنی اسرائیل کو سنیچر (ہفتے) کے احترام کی تاکید کی گئی تھی۔ انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لئے مخصوص ہے اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔

ایہ شہر میں آباد اسرائیلیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جمعہ کے دن دریا کے کنارے بہت سے گھڑے کھود دیتے تھے اور نالیاں بنا کر دریا کا پانی گھڑوں میں جمع کر دیتے تھے۔ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی گھڑوں میں جمع ہو جاتی تھیں۔ اور بنی اسرائیل اتوار کی صبح مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اس عمل سے باز رہنے کی ہدایت کی۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ نافرمانی کی وجہ سے ان کی شکلیں مسخ ہو گئی۔ اور وہ بندر بن گئے۔ عقل و حواس تو قائم رہے لیکن قوتِ گویائی ختم ہو گئی۔ ان کے جسم سے بدبو کے بچکے اٹھنے لگے اور تین روز تک روتے روتے مر گئے۔

اور جان چکے ہو کہ جنہوں نے تم میں زیادتی کی ہفتے کے دن میں، تو
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذِّیْنَ اَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِی
ہم نے کہا ہو جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے۔
السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خٰسِیْنَ ﴿٦٥﴾

(سورۃ البقرہ، پارہ 1، آیت 65)

مواخات

مسجدِ نبوی کی تعمیر ابھی جاری تھی
اب مواخات نبیؐ پاک نے فرما دی تھی
حضرت انسؓ کے ہاں سب کو بلایا اک دن
اور انصارِ مدینہ کو بتایا اک دن
آج سے سارے مہاجر ہیں تمہارے بھائی
ان کو یثرب میں ہماری ہے محبت لائی
بعد ہجرت کے جو اصحابؓ مدینے آتے
اہلِ یثرب سے وہ اس قدر محبت پاتے
بھول جاتے تھے سبھی درد وہ مکے والے
اتنا وہ پیار عطا کرتے مدینے والے
اُن کو احساسِ جدائی کا نہ ہونے پاتا
مکے سے جو بھی مہاجر تھا مدینے آتا

حضرت شاہ ولی اللہؒ:

حضرت شاہ ولی اللہ نے شکلیں مسخ ہونے کی تشریح INTERPRETATION اس طرح کی ہے:
حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

"مچھلی فاسد المزاج اور بد بودار ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف، نافرمانی کر کے جب بنی اسرائیل اس کو کھاتے رہے تو ان میں فسادِ مزاج سرایت کر گیا۔ اور ان کے جسم میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ (اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے بعد غذا حرام ہو گئی)۔ حلال خوراک سے جو ازجی بنتی تھی اس میں تبدیلی آگئی۔ یہ تبدیلی بڑھتے بڑھتے جب تکمیل کو پہنچ گئی تو ان کے جسموں پر بندروں کی طرح بال نکل آئے۔ وہ بندر بن گئے۔ اور ان پر ذلت و رسوائی مسلط ہو گئی۔"

صفہ اور اصحابِ صفہ

کر کے ہجرت مدینے سے جو اصحاب آتے
یا جو بے گھرتھے وہ اصحابِ صفہ پہ جاتے
اس جگہ آ کے معلم بھی رہا کرتے تھے
جھولیاں علمِ نبوت سے بھرا کرتے تھے
دعوتِ دین و تعلم کے چراغ جلتے
اور قرآن کی اُلفت کے گلاب کھلتے
یہ نبی پاک سے تعلیم لیا کرتے تھے
اور تقلیدِ نبی پاک کیا کرتے تھے
اب مدینے کی حسیں پاک ریاست کے لیے
شہرِ اطہر کے مکینوں کی حفاظت کے لیے

میشاقِ مدینہ

سارے طیبہ کے مکینوں سے جو میثاق کیا
اس نے مکہ کے لعینوں کو تھا غمناک کیا

من وسلوی

AL-MANNA AND THE QUAILS

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَ السَّلْوٰی ط كَلُوا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ط

من وسلوی کی غذا تمہارے لیے فراہم کی (اور تم سے کہا کہ) کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے عطا کی ہیں۔

And sent down on you Al-Manna and the Quails: "Eat of the good lawful things We have provided for you.

قرآن حکیم میں اللہ نے بار بار ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جن سے بنی اسرائیل کو نوازا تھا۔ مثلاً بحیرہ قلزم کو چیر کر ان کے لئے راستہ بنانا۔ فرعون کو غرق کرنا، صحرائے سینا میں ان کے لئے بارہ چشمے جاری کرنا۔ دھوپ سے بچانے کے لئے ان کے سروں پر بادل تان دینا۔ اور من وسلوی نازل کرنا۔

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَ السَّلْوٰی ط اور ہم نے تم پر من وسلوی نازل کیا۔ (سورۃ بقرۃ، پارہ 1، آیت 75)

سلوی سے مراد بٹیروں کی ڈاریں ہیں۔ جو ہر سحر کو ان کے خیموں کے قریب اترتیں۔ اور یہ انہیں پکڑ لیتے تھے۔ من سے مراد ایک سفید رنگ کی لذیذ مٹھائی ہے جو ہر صبح منوں کے حساب سے برستی۔ اور لوگ اسے جمع کر لیتے۔ اگر وہ بعد از طلوع کچھ دیر تک رہ جاتی تو تحلیل ہو کر شبنم کی طرح اڑ جاتی۔ اس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔

صحرائے سینا میں ایک پودے تمر کس (Tamarix) کے ساتھ بالکل من جیسا پھل لگتا ہے یہ صبح کے وقت زمین پر خود بخود گرتا ہے اور دھوپ میں پگھل جاتا ہے وہاں کے لوگ اسے پگھلا کر بوتلوں میں بھر لیتے اور شہد کی طرح ڈبل روٹی کے ساتھ لگا کر کھاتے ہیں اسے عموماً آسانی پھل کہا جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آئس لینڈ میں آگ بھڑک اٹھی۔ دو آدمیوں کے سوا باقی سب کچھ جل گیا۔ ان کا گزارہ شبنم پر تھا جو گرنے کے بعد جم جاتی۔ آئس لینڈ کی موجودہ آبادی انہیں دو افراد کی اولاد ہے۔

نیوزی لینڈ کے موری قبائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آندھیوں، گھٹاؤں اور طوفانوں سے ان کے گھر تباہ ہو گئے۔ بعد میں دیر

اس میں ہمارے وہ یہودی بھی ہوئے تھے شامل جن کو اس شہر میں تھا اثر و رسوخ حاصل اب مسلمان مدینے میں سکوں سے رہتے آگ میں سارے مدینے کے منافق جلتے ایک افواہ مدینے میں اڑا رکھی تھی ایک ترکیب ستانے کی بنا رکھی تھی کہ مسلمانوں کے گھر کوئی نہ بچہ ہوگا ہم نے جادو ہے کیا اور یہ سچا ہوگا تھا یہ مقصود صحابہؓ کو ڈرا کے رکھنا جھوٹے خوابوں کو خیالوں کو سجا کے رکھنا ایسی افواہوں کو پھر ختم کیا تھا رب نے جو کہ ان پہ ہوا دیکھ لیا تھا سب نے سیدہ اسماءؓ کے ہاں پیدا ہوا جو بیٹا نام عبداللہؐ تھا نورِ نظر وہ بیٹا

تک کھر چھائی رہی۔ اور فضاء سے بھاری منجمد شبنم برستی رہی۔

بدھی روایات میں ہے کہ جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ رگوید اور اتھروارید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے۔

یونانیوں کے ہاں ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برسائے تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو گیا۔ اور ذائقہ شہد جیسا۔ اسی بنا پر رومن شاعر اووڈ (Ovid) 43 (ق۔ م) نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں شیر و شہد کی نہریں بہتی ہیں۔

حوالہ جات:

1- کتاب "میری آحسری کتاب" از ڈاکٹر غلام جیلانی برق، باب من و سلوی، صفحہ نمبر 192 تا 193

دوسرا بچہ جو انصار کے گھر میں آیا
نام نعمانؓ رکھا اس کا کرم فرمایا
بعد ہجرت کے ہوئے پیدا مدینے بیٹے
اس سے انواہوں کے سارے ہی طلسم ٹوٹے
یہ نبیؐ پاک کی رحمت تھی مسلمانوں پر
رب اطہر کی محبت تھی مسلمانوں پر

سیدہ فاطمہؓ کی حضرت علیؓ سے شادی

ایک دن شیرِ خدا آ کے ملے آقا سے
ایک حاجت تھی جو دل میں وہ لیے بیٹھے تھے
فاطمہؓ زہرا سے شادی کے لیے وہ آئے
پیکرِ شرم و حیا منہ سے نہ کچھ کہہ پائے
پوچھا حیدرؓ سے نبیؐ پاک نے کیا حاجت ہے
فاطمہؓ بیٹی سے شادی کی تری چاہت ہے

اللہ دیکھ رہا ہے

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاللّٰهُ بَصِیْرٌۢ بِمَا یَعْمَلُوْنَ ﴿۳۱﴾

ترجمہ: اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔
Allah is Seer of what they do.

ایک سوال یہ نکلتا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی بھی ایک ایسا عمل موجود ہے کہ جس کو ہم تخیل کے علاوہ کوئی نام دے سکیں۔ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، ان سب کا تعلق بھی خیال سے ہی ہے۔ اگر کسی آدمی کو زندگی میں پانی پینے کا خیال نہ آئے تو آدمی کبھی پانی نہیں پئے گا۔ پہلے خیال آتا ہے پانی پینے کا یعنی پیاس لگتی ہے، پھر آدمی پانی پیتا ہے۔ بغیر پیاس کے کوئی آدمی پانی نہیں پیتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیٹ ساتھ لگا دیا ہے۔ جب تک آدمی کو بھوک نہیں لگتی، آدمی روٹی نہیں کھاتا۔

بھوک لگنا کیا ہے؟ بھوک لگنا بھی ایک خیال ہے۔ ایک خیال کا نام بھوک رکھ لیا، پانی پینے کے خیال کا نام پیاس رکھ لیا، اعصاب تھک جاتے ہیں تو ان کو آرام کی ضرورت پیش آتی ہے، آرام کا نام نیند رکھ لیا۔ لیکن جب تک کسی آدمی کو نیند نہیں آئے گی وہ سوئے گا نہیں۔

آج کل تو یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ نیند کی گولیاں بھی کھاتے ہیں پھر بھی نیند کا خیال نہیں آتا ہے۔ اس میں کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ پھر یہی صورت حال ہر انسان کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ سونے کے بعد جاگنا بھی پڑتا ہے۔ کوئی انسان ساری زندگی سو نہیں سکتا۔ کوئی انسان ساری زندگی بیدار نہیں رہ سکتا۔ تو سونے کے بعد جو اٹھنا ہے وہ بھی ایک خیال ہے۔ تو یہ ساری زندگی خیال کے اوپر DEPEND کرتی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی ایک عمل، کوئی بھی ایک جذبہ، کوئی بھی ایک تقاضہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ بغیر خیال کے ہم پورا کر لیتے ہیں۔

زندگی کے جتنے بھی جذبات ہیں ان کا تعلق خیال سے ہے۔ پہلے خیال آئے گا۔ آپ اس خیال کو قبول کریں گے اس کے بعد آپ عمل کریں گے۔ یہ ساری زندگی عالم تخیل ہے۔ عالم تخیل کا مطلب ہے خیالات کے اوپر DEPEND کرنا۔

اس سوال کا جواب کہ روحانیت میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں کیا وہ حقیقت پر مبنی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر یقین کا پیٹرن موجود ہو تو جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے حقیقت پر مبنی ہے اور اگر انسان کے اندر یقین کا پیٹرن موجود نہیں ہے تو وہ بھی فکشن ہے۔

ہاں رسول اللہ فقط اتنا علیؑ کہہ پائے
 لمحے اس آپؐ کے ہونٹوں پہ یہ الفاظ آئے
 ایسا منظور خدا کو تھا یہی آقاؐ کو
 اپنا داماد بنائیں گے علیؑ مولا کو
 ان کی بیٹی کی علیؑ سے ہی تو شادی ہوگی
 ان کو معلوم تھا ہے یہ ہی رضا اللہ کی
 فاطمہؑ بیٹی کی پھر شادی علیؑ سے کر دی
 جھولی سرکارِ مدینہ نے علیؑ کی بھر دی
 شادی کے موقع پہ بیٹی کو جو ساماں دیا
 چارپائی تھی گھڑے دو تھے اک مشکیزہ
 گدا چمڑے کا تھا چکیاں تھیں وہاں چھاگل تھی
 ماسوا ان کے کوئی چیز نہیں حاصل تھی

اس کی مثال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں:

وَاللَّهُ بِصِيرَةٍ بِمَا يَعْمَلُونَ

ہم سب کہتے بھی ہیں کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور باوجود کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی ایک آدمی کسی آدمی کے سامنے بے ستر ہونا پسند نہیں کرتا۔ شرم و حیا کی وجہ سے۔ اس لئے کہ وہ آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور اس سے وہ شرم کرتا ہے، حالانکہ وہ اسی جیسا آدمی ہے لیکن دوسری طرف جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کوئی آدمی گناہ کیسے کر سکتا ہے؟

اس کا مطلب کیا ہے؟

وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یہ اس کے لئے محض الفاظ ہیں۔ یقین کا پیٹرن اس کے اندر موجود نہیں ہے جب یہ بات یقین بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آدمی گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ ایک قصہ ہے کسی بزرگ کا کہ ان کے دو مرید تھے۔ ایک مرید پر وہ بہت زیادہ شفقت کرتے تھے۔ جس مرید پر زیادہ شفقت کرتے تھے اسے دوسرے لوگ ذرا محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ تجربے کیلئے اپنے ایک مرید کو کہا کہ بھائی یہ چیز کسی ایسی جگہ دباؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ جنگل میں کہیں گیا، ادھر ادھر سب جگہ دیکھا وہاں کوئی آدمی نہیں تھا، وہ چیز وہیں دبا کے آگیا۔ پھر اس کو بلایا جس پر زیادہ شفقت تھی کہ میاں یہ ایک چیز ہے کسی ایسی جگہ دبا کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ صاحب صبح کے گئے شام ہو گئی۔ لوگوں نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ دیکھئے حضرت اتنا ذرا سا کام تھا سارا دن لگا دیا، شام کو وہ تھکے ماندے ہانپتے کانپتے آئے اور وہ چیز پیر صاحب کے سامنے رکھ دی۔ پیر صاحب نے کہا کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس کو دبا کے آنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کہنے لگے صاحب صبح سے شام ہو گئی تلاش کرتے ہوئے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی، جہاں بھی گیا اللہ دیکھ رہا تھا۔ تو دیکھئے یہ یقین کا پیٹرن ہے تو اگر کوئی انسان مراقبہ میں کچھ دیکھتا ہے اس کے اندر اگر یقین کا پیٹرن ہے تو وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے، صحیح دیکھ رہا ہے اور اگر اس کے اندر یقین کا پیٹرن نہیں ہے تو اگر وہ صحیح دیکھ رہا ہے تو بھی غلط دیکھ رہا ہے۔

مراقبہ کا تعلق ایک طرزِ فکر سے ہے۔ ہر انسان کے اندر دو طرزِ فکر کام کرتی ہیں۔ ایک طرزِ فکر یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو سامنے رکھتا ہے اور صرف اپنی ذات کو سامنے رکھنا شیطنیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے کہا صاحب میں تو اس سے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ میں تو معلم الملکوت ہوں۔ میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ سڑی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے آدمی کو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟

اس کا کیا مطلب ہوا؟

اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کی اپنی ذات سامنے تھی۔ اللہ کا حکم سامنے نہیں تھا۔ غلطی آدم بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم

اُمّ المؤمنین حضرت سوڈہؓ

سیدہ سوڈہؓ بھی مکے میں رہا کرتی تھیں
حُسن و اخلاق میں بے مثل بڑی ہستی تھیں
جب مسلمانوں پہ تھی تنگ مکے کی وادی
سیدہؓ پاک نے اس لمحے پہ ہجرت کی تھی
مالک زمعہؓ صحابی تھے جو بھائی ان کے
ساتھ تھے ہجرت حبشہ میں وہ بھائی ان کے
ہجرت حبشہ میں سکران چلے آئے تھے
ان کی ترغیب سے خاوند بھی مسلمان ہوئے
دورِ اوّل میں مسلمان ہوئی تھیں بی بی
دین اسلام کا احسان ہوئی تھیں بی بی
ان سے منسوب احادیث نبیؐ اقدس کی
پانچ محبوب احادیث نبیؐ اقدس کی

نے تمہیں منع کیا تھا۔ تم نے ہماری حکم عدولی کیوں کی۔ دیکھئے! اب اللہ تعالیٰ کے سامنے آدم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جنت بنائی۔ آپ نے درخت بنایا۔ اگر آپ درخت ہی نہ بناتے تو میں اس کے قریب ہی نہ جاتا وغیرہ وغیرہ۔ بس انہوں نے کہا تو کیا کہا۔

دو نوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔

(سورہ اعراف، پارہ 8، آیت 23)

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

یعنی اے میرے رب، میں نے تو اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میرا تو کہیں ٹھکانا ہی نہیں ہے۔ آپ میرے اوپر رحم فرمادیں مجھے معاف کر دیں۔

اب فرق دیکھئے، شیطان نے اپنی ذات کو سامنے رکھا وہ ملعون قرار پایا۔ آدم نے اپنی ذات کی نفی کر دی، وہ پیغمبر ہو گئے۔ تو اگر اپنی ذات کی نفی ہے، پھر تو وہ روحانی طرز فکر ہے اور اگر انسان کی اپنی ذات کی نفی نہیں ہے، تو وہ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے اس میں شیطانی وسوسہ ضرور ہے۔

حوالہ جات:

1- کتاب "روح کی پکار" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع کیفیت اور خیال میں فرق، صفحہ نمبر 167-170

حبشہ میں آپؐ کے خاوند نے وفات پائی
بعد میں شادی نبیؐ پاک نے تھی فرمائی
دورِ فاروقیؓ میں ہی دورِ جدائی آیا
دنیا سے جانے کا جو حکم الہی آیا
آپؐ عائشہؓ سے بھی پیار بہت ہی کرتیں
جس کا آقاؐ سے وہ اظہار بہت ہی کرتیں

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہؓ

جس نے اسلام کی آغوش میں آنکھیں کھولیں
وہ تو صدیقؓ کی بیٹی تھی وہ عائشہ تھیں
عقل و دانش بھی شعور بھی تدبیر ایسا
دیکھنے والوں کو صدیقؓ کے جیسا لگتا
اپنے بابا سی وہ سیرت میں تھیں کردار میں تھیں
جس گھرانے میں وہ تھیں مطلع انوار میں تھیں

آزمائش THE TEST

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٥﴾

ترجمہ: اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میوووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔

And surely We shall try you with something of fear and hunger, and loss of wealth and lives and crops; but give glad tidings to the steadfast,

سلاسل طریقت کے ساتھ وابستہ تمام اراکین کو چاہیے کہ وہ ظرف میں وسعت اور گہرائی کے لئے مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ کسی بھی سلسلہ کے ذمہ داران کو اس کام کے لئے دوسروں کی نسبت زیادہ کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے یعنی اپنے ظرف کو سمجھنے اور اعلیٰ ظرفی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھا جائے۔ انسانی نفس خرابیوں کی طرف تیزی سے مائل ہوتا ہے۔ انا پرستی، خود غرضی، لالچ، تکبر، دولت اور اقتدار کی حرص انسان کو اعتدال سے ہٹا کر سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ نفس کی بے جا خواہشات سے مغلوب، حق اور ناحق کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ اپنی ذات کی پرستش میں، اپنی خواہشات کے حصار میں ہی بند رہتا ہے۔ اعلیٰ ظرفی کئی صفات سے مل کر وجود میں آتی ہے۔ اعلیٰ ظرفی کا ایک مطلب ہے نفس کی مندرجہ بالا خرابیوں پر قابو پانا۔

زندگی کے سفر میں ہر انسان اپنے لئے کامیابیوں کا متمنی ہوتا ہے۔ کامیابیوں کے لئے محنت کرتا ہے، اور کامیابی ملنے پر خوش بھی ہوتا ہے۔ کامیابی پر خوش ہونا فطری ہے۔ لیکن بعض لوگ کامیابی پر پھولے نہیں سماتے۔ اس خوشی میں خود کو معزز اور پیچھے رہ جانے والوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں کبھی ناکامی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ ناکامی کی صورت میں افسردہ ہونا بھی فطری ہے۔ لیکن بعض لوگ ناکامی پر ڈپریشن اور مایوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے بعض لوگ خود کو مظلوم سمجھتے ہوئے اپنے سامنے کامیاب ہونے والوں

سیدہ سودہؓ کے بعد آپؐ نکاح میں آئیں
آپؐ سرکارِ مدینہ کی وفا میں آئیں
حافظہ آپؐ بھی قرآنِ مقدس کی تھیں
عالمہ آپؐ بھی قرآنِ مقدس کی تھیں
آقاؐ کی بیٹی کی تھی آپؐ سے اُلفتِ سوا
زندگی بھر نہ ہوئیں اُن سے کبھی بھی خفا
ان کا حجرہ ہی نبیؐ پاک کا مدفن ٹھہرا
عرشِ اعظم سے زمیں کا ہے یہ ٹکڑا اعلیٰ

اُمّ المومنین حضرت حفصہؓ

سیدہ حفصہؓ باہمت تھیں وہ باسیرت تھیں
حضرتِ عمرؓ کے کردار کی وہ صورت تھیں
ان کے خاوند کا نبیؐ پاک سے تھا پیار ایسا
چونکہ سرکارِ مدینہ ہی تھے ان کے آقاؐ

سے مخالفت حتیٰ کہ کچھ لوگ حسد میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ ظرفی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا اور دوسروں کی عزت اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ انسان کی زندگی میں کبھی مشکلات اور کبھی رکاوٹیں بھی آسکتی ہیں۔ کسی نظریہ یا مشن سے وابستہ لوگوں کو خود ان کی اپنی صفوں میں موجود بعض مفاد پرست عناصر کی طرف سے یا بیرونی مخالف افراد کی جانب سے کبھی لالچ یا کبھی خوف کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لالچ یا خوف سے متاثر نہ ہونا یا ایسی ترغیب یا تعزیر کے سامنے ثابت قدم رہنا بھی اعلیٰ ظرفی کا اظہار ہے۔ اور وہ لوگ جو راہ حق پر چلنے والوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک آگاہ کرتا ہے کہ:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی
زندگی خریدی۔ (سورہ بقرہ، پارہ 1، آیت 86)

مختلف مخالفانہ حالات میں کسی نقصان کی صورت میں کسی قریبی یا عزیز ترین ہستی کی جدائی کی صورت میں صبر کا دامن تھامے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا بھی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اور یہ اعلیٰ ظرفی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۖ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
ط ۖ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝۱۵۷

اور ہم کس قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے
نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے اور صبر کرنے والوں کو
بشارت سنا دو۔ کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو
وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے
والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں
ہیں اور خصوصی رحمت بھی ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔

(سورہ بقرہ، پارہ 2، آیت 155 تا 157)

مرید کا اعلیٰ ظرف ہونا خود اس کے لئے بھی باعث سعادت اور رحمت ہے۔ ایسا بندہ سلسلہ طریقت سے ملنے والی تربیت سے
خوب بہرہ مند ہوتا ہے اور جو لوگ اپنے ظرف کو اعلیٰ ظرف بنانے میں مرشد کی کوششوں کا مثبت جواب نہیں دیتے، وہ روحانی تربیت
کے ابتدائی مرحلوں میں ہی پیچھے رہ جاتے ہیں۔

حوالہ جات:

1- کتابچہ "سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات" از ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی، موضوع ظرف، صفحہ نمبر 18 تا 19

آپؐ خنیسؓ کی بیوی تھیں نبیؐ سے پہلے
وہ نبیؐ پاک کی خدمت میں سدا ہی رہتے
اُحد میں زخمی ہوئے اور وفات پائی
ہو کے مدفون مدینے میں ہی راحت پائی
آپؐ نے ہجرت حبشہ کی مدینہ بھی کی
بے مثال اور درخشندہ سی وہ ہستی تھی
عمرؓ فاروق کی تھیں لخت جگر وہ حفصہؓ
کس قدر آپؐ کی تھیں نورِ نظر وہ حفصہؓ
آپؐ کا سارا قبیلہ بھی مسلمان ہوا
دین اسلام پہ اللہ کا احساں ہوا
تین ہجری میں وہ آقاؐ کے عقد میں آئیں
پھر نبیؐ پاک کے کاشانہ میں آ کے ٹھہریں

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

TRULY! TO ALLAH WE BELONG, TO
HIM WE SHALL RETURN

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ترجمہ:- ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔

Lo! we are Allah's and Lo! unto Him we are returning.

ادراک (PERCEPTION) + آواز (SOUND ENERGY) = الفاظ (WORDS):

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، "تمام امور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔"

ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ پانی ایسے تصورات کا خول ہے جس شے میں داخل ہو جاتا ہے وہی شے بن جاتا ہے۔ پانی پھول میں جا کر پھول، کانٹے میں کانٹا، پتھر میں پتھر، سونے میں سونا، ہیرے میں ہیرا بن جاتا ہے۔ یہ پتھر سونا ہیرا پھول کا مناسب تصورات کا مجموعہ ہے۔ ہمارے ذہن میں تصورات کا ایک مجموعہ ہے جس کو ہم سونا کہہ کر پکارتے ہیں اور تصورات کا ایک دوسرا مجموعہ ہے جس کو ہیرا کہتے ہیں۔ سونا اور ہیرا دو لفظ ہیں یا دو خول ہیں جن میں تصورات کے الگ الگ مجموعے مقید ہیں۔ ان میں ہر مجموعہ ادراک PERCEPTION ہے۔ ادراک کو آواز SOUND ENERGY میں قید کیا جائے تو لفظ بن جاتا ہے۔

ہم کوئی بات سوچتے ہیں CONCIEVE کرتے ہیں وہ بات ہمارے ادراک یا PERCEPTION میں ہے۔ لیکن ابھی یہ لفظ ادراک کے اندر داخل ہو کر آواز کی شکل میں نہیں آیا تو جب تک ادراک آواز میں قید نہ ہو لفظ نہیں بنتا اور جب ادراک آواز کے روپ میں سامنے آتا ہے تو لفظ بن جاتا ہے۔

کائنات اللہ کی آواز:

جب ہم کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری کائنات اللہ کی آواز ہے۔ اللہ نے جب اپنی آواز میں

اُمّ المؤمنین حضرت زینب بنت خدیجہؓ

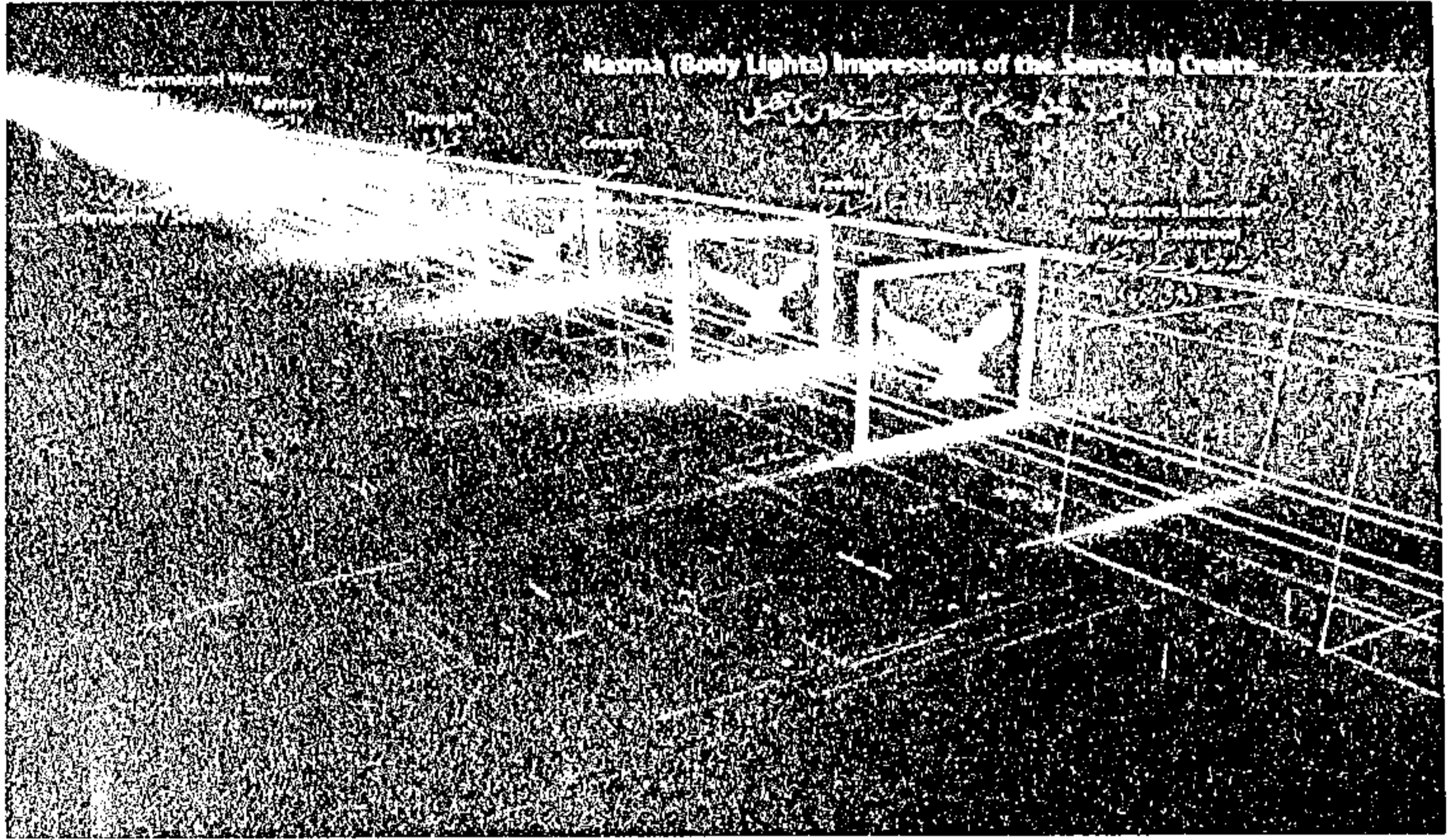
زینبؓ بنت خدیجہ کا مقام ایسا تھا
خود نبیؐ پاک نے پڑھایا جنازہ اُن کا
وہ غریبوں پہ مساکین پہ کرتی تھیں رحم
سیدہ زینب بی بی کا بڑا جود و کرم
اتنے تھے آپؐ کے دامن میں گرے رنج و غم
پیکر صبر و رضا ہوتیں نہ ہرگز برہم
بدر کے غزوہ میں شوہر نے شہادت پائی
پیش کش شادی کی آقاؐ سے انہیں تھی آئی
جو نہی شادی کا یہ پیغام سنا آقاؐ سے
مرحبا شافعؓ محشر کو کہا بی بی نے
حرمِ اطہر میں نبیؐ پاک کے زینبؓ آئیں
رحمتیں آقاؐ کے گھر بار سے ساری پائیں

نور ہدایت

کن کہا تو ساری کائنات وجود میں آگئی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا تعارف کراتا ہے تو کہتا ہے میں مخلوق کا دوست ہوں۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں بھولتا اسی طرح خدا بھی کبھی اپنی مخلوق کو فراموش نہیں کرتا وہ خدا جو ہمارا رب ہے جو ہمارے لئے ہر طرح کے وسائل فراہم کرتا ہے۔ اور ہمیں زندگی کے لئے نئے نئے مراحل اور نئے نئے تجربات سے گزارتا رہتا ہے بلا شک و شبہ وہ ہمارا دوست ہے۔

ادراک کی وسعت:

انسان کے اندر ادراک ذہن ہے۔ ذہن کی VASTNESS یا وسعت کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک

ہے۔ انسان کے ادراک میں لامتناہی وسعت ہے۔ یہ لامتناہی وسعت پوری کائنات پر محیط ہے۔ مثلاً جب ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارا تصور زمین سے نکل کر عرش سے پرواز کر کے باری تعالیٰ کی ہستی تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم INTERPRETATION اس طرح کریں گے کہ ادراک کا ایک DIMENSION روح گہرائی ہے جو زمان ہے۔ دوسرا DIMENSION پہنائی ہے جس کو مکان کہا جاتا ہے۔ ہر انسان ادراک کے اعتبار سے زمان و مکان کا مجموعہ ہے۔

وہم کیا ہے؟ خیال کہاں سے آتا ہے؟ یہ بات غور طلب ہے اگر ان سوالات کو نظر انداز کر دیں تو کثیر حقائق مخفی رہ جائیں گے اور حقائق کی زنجیر جس کی سو فیصد کڑیاں اس مسئلے کے سمجھنے پر منحصر ہیں، انجانی رہ جائیں گی۔ جب ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کائناتی سبب ضرور ہوتا ہے۔ خیال کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ذہن کے پردوں میں حرکت ہوئی ہے۔ یہ حرکت ذہن کی ذاتی حرکت نہیں ہوتی۔ اس کا تعلق کائنات کے ان تاروں سے ہے جو کائنات کے نظام کو ایک خاص ترتیب میں حرکت دیتے ہیں۔ مثلاً جب ہوا کا کوئی تیز جھونکا آتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ کرہ ہوائی میں کہیں کوئی تغیر پیدا ہوا ہے اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ

ولادت حضرت امام حسنؑ

فاطمہؑ زہرا کی ہیں پہلی یہ اولاد حسنؑ
ان کی خدمت میں تھیں مامور وہ اُمّ ایمنؑ
زہراؑ کا بیٹا جو نبیؐ دیکھا نبیؐ اقدس نے
ان کا پھر نام حسنؑ رکھا نبیؐ اقدس نے
دبے دو ذبح عقیقے پہ کیے تھے انؑ کے
اس طرح لاڈ لڈائے تھے نبیؐ نے انؑ کے
ساتویں روز عقیقہ بھی کیا تھا انؑ کا
بالوں کے وزن میں چاندی کا دیا تھا صدقہ
صورت و سیرت و کردار میں آقاؐ سے تھے
دل کے اظہار میں گفتار میں آقاؐ سے تھے
اس قدر جان سے پیارے تھے علیؑ کے بیٹے
ان کے ارمان کے سارے تھے علیؑ کے بیٹے

انسان کے لاشعور میں کوئی حرکت واقع ہوئی ہے۔ اس کا سمجھنا خود
انسانی ذہن کی تلاش پر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا علم:

اللہ تعالیٰ کا کائناتی علم درجہ بدرجہ تنزل کر کے مخلوق
کے خدوخال اور زندگی کے تقاضے بنتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ
کا علم سیڑھی بہ سیڑھی ASCEND یا صعود کرتا ہے۔ تحقیق ہر چیز
اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اللہ
تعالیٰ کا علم جب DESCEND یا نزول کرتا ہے تو مخلوق کا ادراک
بن جاتا ہے۔

یہ علم ادراک بن کر ایک نقطہ پر کچھ دیر قیام کرتا ہے
یعنی اس کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے تو نگاہ بن جاتی ہے۔ ادراک
میں جب تک گہرائی پیدا نہیں ہوتی خیال کی کیفیت رہتی ہے۔
ادراک جب خیال کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو کسی چیز کا ہلکا سا
عکس بنتا ہے یہ عکس احساس پیدا کرتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ خیال
کی حدود میں احساس کام کرتا ہے لیکن اس کی حیثیت صرف نظر
کی ہوتی ہے۔ جب احساس ایک ہی نقطہ پر چند لمحوں کے لئے
مرکوز ہو جاتا ہے تو اس نقطہ میں خدوخال اور شکل و صورت پیدا
ہو جاتی ہے اور یہ خدوخال اندرونی نگاہ کے سامنے آجاتے ہیں۔ نگاہ
کے سامنے آنے والے ماورائی خدوخال جب ایک ہی نقطہ پر چند
لمحے اور مرکوز رہتے ہیں تو نقطہ (نوع فریادیشے) گویا ہو جاتی ہے
اور بولنے لگتی ہے۔ قوت گویائی اگر ذرا دیر اور اس نقطہ یا فرد کی

ہماری فکر اوپر سے نیچے کی طرف سیڑھیاں اترتی ہے اور
ہم فکر کی شکل و صورت کو مختلف احساسات کا نام دیتے
چلے آتے ہیں۔ جب ہم ایک خیال کو شدت سے محسوس
کرتے ہیں تو وہی خیال شکل و صورت بن کر رونما ہو جاتا
ہے۔ وہی شکل و صورت مزید غور و فکر کے اثر سے گفتگو
کرنے لگتی ہے۔ ذرا اور شدت ہونے لگتی ہے تو وہی گفتگو
رنگارنگ لباسوں میں جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ آخری مرحلہ
میں شدت احساس کے باعث ہم ان رنگارنگ لباسوں کی
طرف خود کو کھینچتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ
ہماری حس ان رنگارنگ لباسوں کو چھو لیتی ہے۔ یہاں پر
ہمارا تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ اس آخری نقطہ سے پھر
فکر کو لوٹنا پڑتا ہے، یعنی جس چیز کو ابھی ہم نے چھوا
تھا ہماری حس اس سے دور ہونے لگتی ہے۔ یہی
حالت ہماری حس کا رد عمل ہے، جو مکانیت اور
زمانیت کا احساس دلاتا ہے۔ ابھی ہم جس چیز کے
قریب تھے رفتہ رفتہ دور ہونے لگتے ہیں اور مجموعی
طور پر اس نقطے سے دوری کا نام موت ہے۔ موت
وارد ہونے کے بعد روح گزرے ہوئے تجربات سے
ایک مجموعی علم جدید سیکھتی ہے اسی عالم کا نام عالم
غیب کا شہود ہے۔

طرف متوجہ رہے تو فکر اور احساس میں رنگینی پیدا ہو جاتی ہے اور نگاہ اپنے ارد گرد نیرنگی کا ایک ہجوم محسوس کرتی ہے۔

اس تشریح سے یہ قانون پوری طرح واضح CLEAR ہو جاتا ہے کہ علم کی ہی جداگانہ حرکات یا حالتوں کا نام خیال، نگاہ،
گفتار، شامہ اور لمس ہیں۔ ایک ہی حقیقت یا ایک ہی علم مختلف روپ بدلتا رہتا ہے۔ جس طرح خیال علم ہے اسی طرح نگاہ بھی علم ہے۔

ماہِ رمضان کی تاریخ ہوئی تھی پندرہ
فاطمہؓ بی بی کے آنگن میں یہ چاند اُترا

اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہؓ

ابتدا ہی میں مسلمان ہوئی تھیں آپؓ
ہجرتِ حبشہ و طیبہ میں رہی تھیں آپؓ
نام تھا ہند کنیت تھی تو اُمّ سلمہؓ
آپؓ کی پہلی ہوئی شادی ابو سلمہؓ سے
ان کے شوہر تھے پیغمبر کے رضائی بھائی
غزوہٴ احد میں تھی ان کو بڑی چوٹ آئی
اس قدر زخم تھے گہرے جو نہ راحت پائی
ان سے بوسلمہؓ نے آخر تھی وفات پائی
کتنے دل گیر تھے حالات کہ ہجرت کے لیے
آپؓ بھی آپؓ کے بچے بھی مصیبت میں رہے

چونکہ ہر چیز کی بنیاد علم ہے۔ اس لئے خیال اور نگاہ کے بعد تمام حالتیں بھی علم ہیں۔

کسی چیز کو بغیر علم یا بغیر اطلاع کے نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں یعنی ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں جو کچھ سمجھ رہے ہیں یا جس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کی حیثیت صرف اور صرف ایک اطلاع کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اطلاع ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اور اس اطلاع کا مخزن کیا ہے؟

علم کی یہ کیفیت نزولی ہے۔ علم نزول کر کے عالم ناسوت تک آتا ہے اور انسان کی حس گوشت پوست کو چھو لیتی ہے اور یہ ہی کیفیت (علم کی تنزل یافتہ شکل) کسی شے کی محسوسیت کے لئے انتہا ہے۔ آدم زاد یا کوئی بھی مخلوق اوپر سے نیچے اتر کر پیدا ہوتی ہے۔ روح یا امر ربی اپنے اظہار کے لئے اور اپنی جلوہ نمائی کے لئے گوشت پوست کا ایک جسم تخلیق کرتی ہے۔ اس کے بعد فکر انسانی تنزل یافتہ شکل سے صعود کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور پہلی حس سے یا پہلے حواس سے دور ہونے لگتی ہے۔ دوری سے مراد یہ کہ پیدا ہونے والا ایک دن کا بچہ جب دوسرے دن میں داخل ہوتا ہے تو پہلا دن زندگی کے نزول کا رد عمل ہے۔ یہ ہی رد عمل مکانیت اور زمانیت کا احساس دلاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا ایک لمحہ کے بعد

دوسرے لمحے میں بچے کی تمام صفات تمام اعضاء تمام حواس میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ یہ ہی تبدیلی زمانیت اور مکانیت ہے۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ:

ہر ذی شعور اس بات سے واقف ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ سے موجود تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کُن کہہ کر صفت علیم کے اندر علم کائنات کی تجلیوں کو حرکت میں آنے کا حکم دیا تو کائنات ظہور میں آگئی۔ علم کائنات کی وہ تجلیاں جو حکم کُن سے حرکت میں آکر کائنات کے ظہور کا باعث بنیں، کائنات کی بساط اول کی حیثیت سے مظہر کائنات کے باطن میں مخفی ہو گئیں۔ بندہ، کائنات یا مخلوق یا مظہر ہے۔ کائنات یا مخلوق یا مظہر اسمائے الہیہ کے ظاہری خدو خال یا شکلیں ہیں۔

بندہ یا مخلوق جب خالق کو جاننے یا پہچاننے کی جستجو کرتا ہے تو اسے مظہر سے علم کائنات کی جانب لوٹنا پڑتا ہے۔ اور علم کائنات سے گزر کر وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم میں جذب ہو جاتا ہے۔ جہاں کُن کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت علیم میں علم کائنات کے اندر اس کا وجود قائم تھا۔

خیالات کا منبع SOURCE:

تمام تجربات، مشاہدات اور محسوسات کا ماخذ ذہن ہے۔ خیالات ہمارے اختیار کے بغیر ذہن میں وارد ہوتے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب ذہن میں کوئی خیال نہ ہو۔ بھوک پیاس کا تقاضہ سونے، جاگنے کا عمل، خوشی غمی اور دیگر جذبات، اولاد کی خواہش،

ہفتہ میں تین وہ ایام تھیں روزہ رکھتیں
 بے کسوں اور غریبوں کی مدد تھیں کرتیں
 سال ہجری کا تریسٹھ تھا کہ رحلت پائی
 عمر چوراسی برس آپؐ کے حصے آئی
 شامی افواج نے مکہ پہ چڑھائی کی تھی
 واقعہ حرہ کی بھی گونج سنائی دی تھی
 عشقِ سرکارؐ کی تفسیر تھیں اُمّ سلمہؓ
 نورِ اسلام کی تنویر تھیں اُمّ سلمہؓ
 اُمّ سلمہؓ کی کنیت سے وہ جانی جاتیں
 پیکرِ جود و سخا آپؐ بھی مانی جاتیں

حضرت علیؓ کی والدہ محترمہ کی وفات

جب نبیؐ پاک نے اسلام کی دعوت دی تھی
 فاطمہؓ بنت اسد پر بھی تو رحمت کی تھی

پریشان کن وسوسے، جسمانی امراض اور نفسیاتی عوارض سب کے سب خیالات کے تابع ہیں۔

الہامی کتابیں DIVINE BOOKS بتاتی ہیں کہ خیالات کا ایک منبع ہے۔ خیالات کی گہرائی میں موجود نقطہ ذات منبع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی سوس سے لاشمار اطلاعات (خیالات) ہر لمحہ، ہر آن نشر ہوتی رہتی ہیں۔ شعور ان اطلاعات کو ریسیو کرتا ہے اور معنوں کا تعین کرتا ہے۔ اور یہی اطلاعات آدمی کا علم و حافظہ بن جاتی ہیں۔

شعور کی مثال آئینہ ہے۔ روشنی آئینہ کی سطح سے ٹکرا کر منعکس ہوتی ہے لیکن اگر روشنی کی شعاعوں کے سامنے ٹرانسپیرنٹ شیشہ رکھ دیا جائے تو روشنی اس میں سے گزر جاتی ہے اور انعکاس REFLECTION کا عمل واقع نہیں ہوتا۔ شعور اپنے علم و دلچسپی کی بدولت مخصوص روشنیوں کو جذب کرتا ہے۔ جن روشنیوں کو شعور جذب کرتا ہے وہ شعور کے پردے پر رُک جاتی ہیں، آدمی انہیں دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ جو روشنیاں شعور کے پردے سے گزر جاتی ہیں آدمی ان سے لاعلم رہتا ہے۔

شعوری میکانزم کے پس پردہ ایک اور ایجنسی موجود ہے۔ شعور اس ایجنسی کے زیر اثر کام کرتا ہے۔ زندگی ہر دور میں اس ایجنسی سے وابستہ رہتی ہے۔ لیکن آدمی اس پر غور نہیں کرتا۔ اس لئے غور نہیں کرتا کہ زندگی ایک معمول کے تحت گزر رہی

اطلاع کہاں سے آتی ہے؟

کوئی بھی اطلاع یا کسی بھی شے کا علم یا وقت ہمیں لازماً نیت سے موصول ہوتا ہے اور یہی لازماً نیت نئی اطلاعات زمانیت (وقت) کے اندر ارسال کرتی رہتی ہیں۔ لازماً نیت موجودات اور کائنات کی BASE ہے۔ اگر ہم لازماً نیت کو ایک نقطہ سے تشبیہ دیں تو اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ نقطہ میں کائنات کا یکجائی پروگرام نقش ہے۔ لہروں کے ذریعے اس نقطہ سے جب کائنات کا یکجائی پروگرام نشر ہوتا ہے تو انسان سے ٹکراتا اور بکھرتا ہے۔ بکھرتے ہی ہر لہر مختلف شکل و صورت میں ہنستی بولتی، چلتی، پھرتی، گاتی بجاتی تصویر بن جاتی ہے۔ کیونکہ انسان کا حافظہ جبلی طور پر (فطری نہیں) محدود ہے، اس لئے حافظہ ایک دائرے کے اندر محدود ہونے کی وجہ سے تصویر کے مابین فاصلہ بن جاتا ہے۔ یہی فاصلہ ہمیں کسی چیز کو ہم سے دور دکھاتا ہے لیکن ہمارا دیکھنا FICTION ہے یا مفروضہ ہے اگر ہم اس BASE کو تلاش کر لیں جہاں کائنات کا یکجائی پروگرام نقش ہے تو فاصلہ معدوم ہو جاتا ہے۔

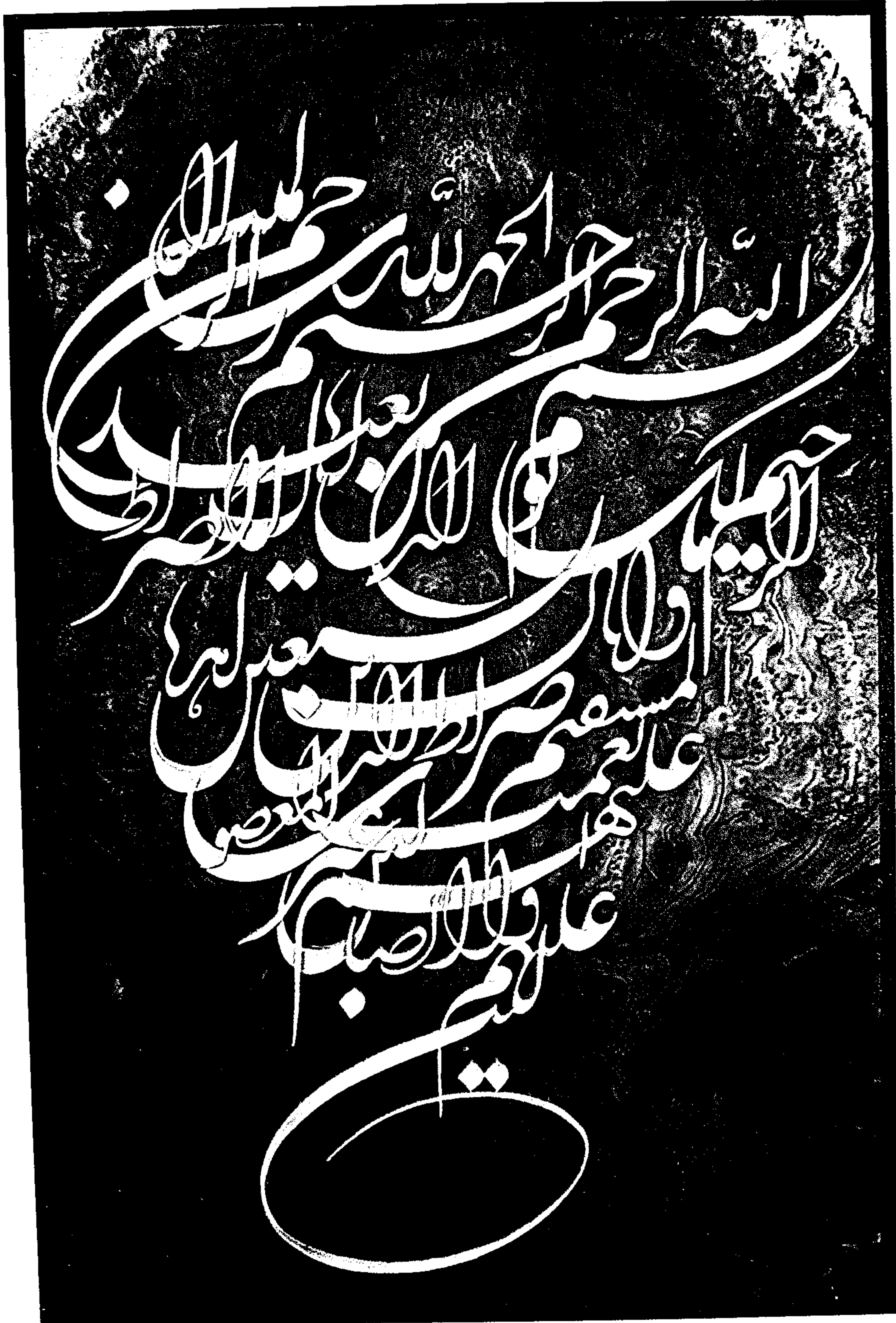
ہے۔ جذبات، خیالات اور تقاضوں کے زیر اثر ذہن ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ خیالات کی بلغار سے انسان کو ان مقامات کا ادراک نہیں ہوتا جو اس کی اصل ہیں۔

زندگی کے مراحل اور روزمرہ کے معمولات پر غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایک با معنی زندگی گزارنے کے لئے جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہیں کہیں سے فراہم ہوتے ہیں۔ مادی زندگی میں بے شمار صلاحیتیں کام کرتی ہیں لیکن آدمی صرف پانچ

آپؐ اسلام کے دامن میں چلی آئی تھیں
 بدلیاں نورِ نبوت کی جو نہی چھائی تھیں
 جب تک زندہ رہیں آپؐ پہ شفقت کرتیں
 اپنے بیٹوں کی طرح آپؐ سے اُلفت کرتیں
 فاطمہؑ بنتِ اسد شیرِ خدا کی امی
 اس قدر شاہِ زمانہ سے محبت کرتیں
 شاہِ طیبہ نے کیا ان کا خیال ایسے
 چونکہ سرکارِ مدینہ بھی تھے ان کے بیٹے
 دیکھنا یہ بھی تھا مقصود ہو راحت اس میں
 ہے لحدِ ماں کی مری اور ہو رحمت اس میں
 ان کو اعزاز یہ بخشا تھا قمیضِ اپنی
 ان کو پہنائی ذرا دیکھو تھی قسمت ان کی
 انہوں نے ماں کی طرح پالا نبیؐ اطہر کو
 دھوپ میں غم کی دیا سایہ نبیؐ اطہر کو

اُمّ المؤمنین حضرت جویریہؓ سے شادی
 آپؓ کا نام جویریہؓ نہیں برہ تھا
 آپؓ کا نام جویریہؓ نبیؐ نے رکھا
 ابن صفوان مسافع سے نکاح تھا پہلا
 مصطلق غزوہ کے بعد آپؓ سے پھر عقد ہوا
 بیٹی حارث کی تھیں وہ اپنے قبیلے کا رئیس
 اپنی بیٹی کے لیے باپ بہت تھا وہ انیس
 چونکہ سردار قبیلہ کی تھیں وہ لختِ جگر
 ان کی تو شان بڑھائی تھی انہیں اپنا کر
 آپؓ نے زرِ کتابت بھی دیا تھا ان کو
 ارفع و اعلیٰ مقام اس سے ہوا تھا ان کا
 حق مہر آپؓ کو آقاؐ نے دیا تھا اتنا
 اوقیہ نوؓ تھا وہ مقدار میں سونا ایسا

انما اراد الله سبحانه وتعالى
 ان يبين ان الله لا يهدي
 القبلة التي اراد ان يبين
 ان الله لا يهدي القبلة التي اراد
 ان يبين ان الله لا يهدي القبلة التي اراد
 ان يبين ان الله لا يهدي القبلة التي اراد

زہد و تقویٰ سے عبارت تھی عبادت ان کی
اور خودداری میں پنہاں تھی محبت ان کی

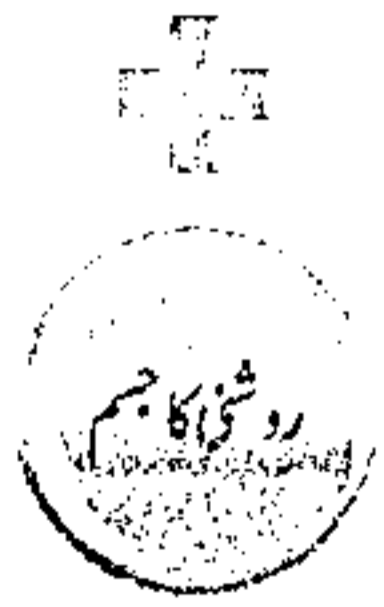
اُمّ المؤمنین حضرت زینب بنت جحش سے نکاح

آپ کی پھوپھی امیمہ کی تھیں بیٹی زینب
زید سے پہلے ہوئی جن کی تھی شادی زینب
اس قدر اعلیٰ و ارفع تھا مقام ان کا
چمکا ازواج مطہرہ میں تھا نام ان کا
ابن حارث کی زوجیت میں تھیں زینب پہلے
عائلی عقدے تھے ایسے جو نہ حل ہو پائے
ان کے خاوند نے کیا ان کو جدا اپنے سے
عقد پھر ان سے کیا پیارے نبی آقا نے
زہد و تقویٰ بھی عبادت بھی صلہ رحمی بھی
مذہبی نقطہ نظر سے بھی بڑی اعلیٰ تھی

حواس سے واقف ہے۔ بصارت، سماعت، گفتار، شامہ اور لمس۔ ذہنی یکسوئی کے ساتھ منبع اطلاعات کی طرف متوجہ ہونے سے ایسی اطلاعات اور صلاحیتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے جو عام طور پر حواس کی گرفت میں نہیں آتیں۔ زندگی کے بہت سے تجربات اور واقعات مادی حواس کے علاوہ آدمی کے اندر موجود ایسے ذرائع ادراک کا پتہ دیتے ہیں جن کو ماورائے ادراک حواس، چھٹی حس، وجدان، ضمیر، اندرونی آواز، روحانی پرواز وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔

علم روحانیت کے مطابق غیب میں لامتناہی روشنیاں موجود ہیں۔ ان ہی روشنیوں میں کہکشانی نظام، سماوی مخلوق، خلاء میں آبادیاں اور روحانی علوم و اسرار شامل ہیں۔ جب آدمی اپنے اندر متوجہ ہوتا ہے تو شعور کے آئینہ پر باطنی اطلاعات تصویریں بننے لگتی ہیں اور غیبی نقوش شعور کی گرفت میں آجاتے ہیں۔ انسان جب توجہ اور دلچسپی کے ساتھ کسی ایک نقطہ پر غور کرتا ہے تو غور و فکر اسے شعور کے پس پردہ لا شعور میں دھکیل دیتا ہے۔ اور شعوری میکانزم کے پس پردہ ایجنسی (لا شعور) سے وہ کسی حد تک واقف ہو جاتا ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں وہ ایسے عوامل کے دوش پر سفر کر رہا ہے جو بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ لیکن ان کی موجودگی کے بغیر کوئی حرکت عمل میں نہیں آتی۔ موجودات کی ہر حرکت ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ اور ہر آنے والے لمحے کی تعمیر پہلے لمحے پر قائم ہے۔ جبلی طور پر ہمارا حافظہ ہمیں کشش نقل کا پابند رکھتا ہے۔ ہم وقت اور فاصلے کی پابندیوں میں صرف لمحہ حاضر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جن لمحات کا نام ماضی یا مستقبل رکھا جاتا ہے وہ ثانیہ حاضر میں شعور کی اسکرین پر جلوہ گر نہیں ہوتے۔ کائنات اور کائنات کے تمام اجزاء اور ان کے نقوش ایک ریکارڈ یا فلم کی شکل میں موجود ہیں۔

ہماری مادی نگاہ اس ریکارڈ کا احاطہ نہیں کر سکتی لیکن ان نقوش کی موجودگی سے انکار ممکن نہیں ہے۔ رویا کی صلاحیت انسان کو مادی سطح سے ماوراء باتوں کی اطلاع فراہم کرتی ہے۔ یہ صلاحیت جب برسر عمل ہوتی ہے۔ ماضی، مستقبل، دوری، نزدیکی بے معنی ہو جاتی ہے۔

انسان کے اندر جو صلاحیتیں کام کرتی ہیں وہ تین دائروں میں مظہر بنتی ہیں۔ اس کو اس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ آدمی کے تین جسم ہیں۔

1- مادی جسم

2- روشنی کا بنا ہوا جسم

3- نور سے بنا ہوا جسم

یہ تینوں جسم بیک وقت متحرک رہتے ہیں۔

لیکن مادی جسم (شعور) صرف مادی حرکات کا علم رکھتا ہے۔

آسماں سیرت و اُلفت کا ستارہ تھیں وہ
 بے کسوں اور غریبوں کا سہارا تھیں وہ
 بین ہجری کو ہوئیں آپؐ جہاں سے رخصت
 ان سے سرکارِ زمانہ کو بہت تھی اُلفت

اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ حبیبہؓ

اُمّ حبیبہؓ ابو سفیاں کی پیاری بیٹی
 آپؓ بیوی تھیں عبید اللہ ابن جحش کی
 ہجرت حبشہ کی حاصل تھی سعادت انؓ کو
 تھی بہت دین الہی سے محبت انؓ کو
 انؓ کے شوہر نے زمانے سے تو نفرت پائی
 چھوڑ کر دین محمد ﷺ کو ہزیمت پائی
 مر گیا کفر کی حالت میں وہ حبشہ جا کر
 بھولا تھا دین نبیؐ پاک جو حبشہ جا کر

ان کی دل جوئی کی خاطر ہی نبیؐ انور نے
 ان سے شادی کے لیے سوچا نبیؐ اطہر نے
 آپؐ ہجرت کی وجہ سے ہی تو تھیں حبشہ میں
 جب تک حکم نبیؐ تھا وہ رہیں حبشہ میں
 شاہ حبشہ کو آقاؐ کا یہ پیغام آیا
 اُم حبیبہؓ سے عقد کرو تم میرا
 اس نے تعمیل رسولؐ میں نکاح کر دیا
 اور سرکارؐ کے ہاں ان کو مدینے بھیجا
 ابو سفیانؓ کی بیٹی کا ہے رتبہ اعلیٰ
 یہ مقام ان کو عطا کرتا ہے ان کا مولا
 وہ بہتر^۲ ہی فقط سال رہی تھیں زندہ
 جب ہوئیں فوت تو امیر (۱) کا ہی دور تھا

(۱) حضرت امیر معاویہؓ

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلٰى الَّذِيْنَ

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۳۳﴾

ترجمہ: اے ایمان والو تم پر روزے فرض کئے گئے۔ جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کئے گئے تھے۔ تاکہ تم میں اس سے تقویٰ پیدا ہو۔

O ye who believe! Fasting is prescribed for you, even as it was prescribed for those before you, that ye may ward off evil);

اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ روزہ کا حاصل تقویٰ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ: ہدایت متقیوں کو ملتی ہے۔ (سورۃ بقرہ آیت 2)

روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان میں تقویٰ کے اوصاف پیدا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تقویٰ کے حصول کے لئے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ رمضان المبارک کو اس کے صحیح آداب کے ساتھ بسر کرنے والا ایسی جسمانی اور روحانی کیفیات سے گزرتا ہے جن میں اس پر اللہ کی مشیت کے راز آشکار ہوتے ہیں۔ بندہ کا قلبی ذہنی اور روحانی تعلق اپنے خالق اور مالک کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ روزہ کے فوائد و ثمرات پانے کے لئے ضروری ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے ان تمام امور کا دھیان رکھا جائے جو روزے کے مقاصد کے حصول کے لئے معاون ہیں۔

روزہ جسمانی امراض کا مکمل علاج ہے اور روحانی قدروں میں اضافہ کرنے کا ایک موثر عمل ہے۔ برائی سے بچنے کے لئے ایک ڈھال ہے۔ روزہ رکھنے سے جسمانی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں اور آدمی کے اندر لطیف روشنیوں کا بہاؤ تیز تر ہو جاتا ہے۔ روشنیوں کے تیز بہاؤ سے آدمی کے ذہن کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے سامنے فرشتے آجاتے ہیں۔ اور غیب کی دنیا میں خود کو چلتے پھرتے دیکھ لیتا ہے۔

اُم المؤمنین سیدہ صفیہؓ

آپؓ کا نام تو زینبؓ ہی تھا پہلے پہلے
 بعد میں نام رکھا صفیہؓ مرے آقاؐ نے
 والدہ مزہ تھی باپ تھا حی بن اخطب
 یہ قریظہ کی نصیر کی تھی شہزادی تب
 بنت سردارِ قبیلہ ہیں یہ حضرت صفیہؓ
 حامل شانِ جلیلہ ہیں یہ حضرت صفیہؓ
 اپنے لوگوں میں بہت اعلیٰ تھی ہستی انؓ کی
 ان کی چچا ہی کے بیٹے سے ہوئی تھی شادی
 خواب میں دیکھا کہ چاند فلک سے اُترا
 آپؓ کی گود مبارک میں وہ آ کر ٹھہرا
 اپنے شوہر کو جو نہی خواب تھا یہ بتلایا
 آپؓ کے چہرے پہ اُس شخص نے تھپڑ مارا

روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں روزے کے عظیم اور بے پایاں اثرات کو بیان کیا جائے تو اس کے لئے ہزاروں ورق درکار ہوں گے مختصر یہ کہ روزہ امراض جسمانی کا مکمل علاج ہے۔ روزہ روحانی اقدار میں اضافے کا ایک انتہائی موثر عمل ہے۔ برائیوں سے بچنے کے لئے ایسی ڈھال ہے جس کا کوئی توڑ نہیں۔ روزے دار ایک مخصوص دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن روزہ اس بندے کی سفارش کرے گا جس نے پورے ادب و احترام کے ساتھ رمضان کو خوش آمدید کیا تھا۔ محض اللہ کی رضا کے لئے بھوکا پیاسا رہنے سے آدمی کی روح آسمانی وسعتوں میں پرواز کر کے عرش کی رفعتوں کو چھو لیتی ہے۔ وہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا ایک پُر عظمت اور حکمت سے معمور مہینہ ہے جو انسانی شعور کو مصفیٰ اور صیقل بنا دیتا ہے روزہ رکھنے سے جسمانی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں اور آدمی کے اندر لطیف روشنیوں کا بہاؤ تیز تر ہو جاتا ہے۔ روشنیوں کے تیز بہاؤ سے آدمی کے ذہن کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ ذہن کی یہ رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ غیب کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔

قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق کائنات میں موجود ہر شے دو رُخ پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ

(سورۃ الذریات، پارہ 27، آیت 49)

تَذَكَّرُونَ ﴿۴۹﴾

چنانچہ انسانی حواس بھی دو رُخ پر قائم ہیں۔ ایک رُخ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ خود کو پابند اور مقید محسوس کرتا ہے۔ قید و بند میں ہمارے اندر جو حواس کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ اسفل کی طرف متوجہ رہتے ہیں دوسرا رُخ وہ ہے جہاں انسان قید و بند سے آزاد ہے۔ زندگی نام ہے تقاضوں کا، یہ تقاضے ہی ہمارے اندر حواس بناتے ہیں۔ بھوک، پیاس، جنس، ایک دوسرے سے بات کرنے کی خواہش، آپس کا میل جول اور ہزاروں قسم کی دلچسپیاں سب کے سب تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کا دار و مدار حواس پر ہے۔ حواس اگر تقاضے قبول کر لیتے ہیں تو یہ تقاضے حواس کے اندر جذب ہو کر ہمیں مظاہراتی خدو خال کا علم بخشتے ہیں۔ عام دنوں میں ہماری دلچسپیاں مظاہر کے ساتھ زیادہ رہتی ہیں۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، آرام کرنا، حصول معاش میں جدوجہد کرنا اور دنیا کے مسائل سب کے سب مظاہر ہیں۔

مظاہر کی نفی:

عام دنوں کے برعکس روزہ ہمیں ایسے نقطے پر لے آتا ہے جہاں سے مظاہر کی نفی شروع ہوتی ہے مثلاً وقت معینہ تک ظاہری حواس سے توجہ ہٹا کر ذہن کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ ظاہری حواس کے علاوہ اور بھی حواس ہمارے اندر موجود ہیں جو ہمیں آزاد دنیا (غیب کی دنیا) سے روشناس کرتے ہیں۔ روزہ زندگی میں کام کرنے والے حواس پر ضرب لگا کر ان کو معطل کر دیتا ہے۔ بھوک پیاس پر کنٹرول، گفتگو میں احتیاط، نیند میں کمی اور چوبیس گھنٹے کسی نہ کسی طرح یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مظاہر کی گرفت سے نکل کر غیب میں سفر کیا جائے۔

سیدہ صفیہ سلام اللہ کی عظمت دیکھو
کس قدم ان کو ملی آپؐ سے اُلفت دیکھو
آپؐ سردارِ قبیلہ کی معزز بیٹی
فتح خیبر میں مسلمانوں کے پاس آئی تھی
جنگ خیبر میں گیا آپؐ کا شوہر مارا
پھر ہوا آپؐ کی دنیا میں عجب اجیارا
انؓ کے دکھ درد مٹانے کے لیے آقاؐ نے
اور پھر شان بڑھانے کے لیے آقاؐ نے
جب نبیؐ پاک نے آزاد کیا تھا انؓ کو
زوجیت اپنی میں آقاؐ نے لیا تھا ان کو

اُمّ المؤمنین سیدہ میمونہؓ

والدہ ہند تھیں اور باپ تھے حارث انؓ کے
بزم کونین کے وارث ہی تھے وارث انؓ کے

دو طرح کے حواس: کائنات میں ہر ذی روح میں دو حواس کام کرتے ہیں:

1- وہ حواس جو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔

2- وہ حواس جو اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ بن جاتے ہیں۔

اللہ سے دور کرنے والے حواس سب کے سب مظاہر ہیں اور اللہ کے قریب کرنے والے حواس سب کے سب غیب ہیں۔ مظاہر میں انسان زمان و مکان میں قید و بند ہے اور غیب میں زمانیت و مکانیت انسان کی پابند ہے۔ جو حواس ہمیں غیب سے روشناس اور متعارف کراتے ہیں قرآن پاک کی زبان میں ان کا نام "لیل" یعنی رات ہے۔

رات کے حواس ہوں یا دن کے حواس دونوں ایک ہی ہیں۔ ان میں صرف ایک CLASSIFICATION درجہ بندی ہوتی رہتی

ہے۔

دن کے حواس میں زمان و مکان کی پابندی ہے۔ لیکن رات کے حواس غیب میں سفر کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور ان ہی حواس میں انسان برزخ، اعراف، ملائکہ اور ملاء اعلیٰ کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے تذکرے میں ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

وَأَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَهَا
بِعَشْرِ فَنَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً^ع
اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور دس رات مزید سے
ان کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے چالیس رات کا ہو
گیا۔ (سورۃ الاعراف، پارہ 9، آیت 142)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو چالیس رات میں توریت (نبی انکشافات) عطا فرمائی۔ فرمان خداوندی بہت زیادہ
غور و فکر طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے چالیس دن میں وعدہ پورا کیا۔

صرف رات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ نے چالیس دن اور چالیس رات کوہ طور پر قیام فرمایا۔ اس کا مطلب
یہ ہوا کہ چالیس دن اور چالیس رات حضرت موسیٰ پر رات کے حواس غالب رہے۔

سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معراج کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُمِنَ آيَاتِنَا^ط
پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد الحرام
سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت
دے رکھی ہے، اس لئے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے
دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔

(سورۃ بنی اسرائیل، پارہ 15، آیت 1)

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿۱۵﴾

بعد عمرے کی سعادت کے نبیؐ اطہر نے
 اپنے اصحابؓ سے فرمایا نبیؐ انور نے
 اپنا وعدہ ہے چلو لوٹ چلو طیبہ کو
 اپنے دل شاد کرو لوٹ چلو طیبہ کو
 آپؐ کی ماں نے براء نام تھا ان کا رکھا
 شادی کے بعد نبیؐ پاک نے میمونہؓ کہا
 پیکرِ صبر و رضا جود و سخا بی بی تھیں
 جن سے راضی تھا زمانے کا خدا بی بی تھیں
 مکہ سے جاتے ہوئے آپؐ سے کی چچا نے
 گفتگو برا سے شادی کی نبیؐ اطہر سے
 اپنے چچا کی رضا کیسے وہ ٹال دیتے
 وادی سرف میں کی شادی نبیؐ نے ان سے

رات کے حواس یعنی سونے کی حالت میں نہ ہم کچھ کھاتے ہیں اور نہ بات کرتے ہیں اور نہ ارادتاؤں کو دنیاوی معاملات میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مظاہراتی پابندی سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔

روزہ کا پروگرام ہمیں یہی عمل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ روزہ میں تقریباً وہ تمام حواس ہمارے اوپر مُسلط ہو جاتے ہیں جن کا نام رات ہے۔

گفتگو میں احتیاط اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہنا اور ذہن کا اس بات پر مرکوز رہنا کہ یہ کام صرف اللہ کے لئے کر رہے ہیں، ذہن کو دنیا کی طرف سے ہٹاتا ہے۔ زیادہ وقت بیدار رہ کر رات (غیب) کے حواس کے قریب ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، رمضان کا پورا مہینہ دراصل ایک پروگرام ہے اس بات سے متعلق کہ انسان اپنی رُوح اور غیب سے متعارف ہو جائے۔

روزہ کا حاصل زندگی کی عمومی خواہشات کا ترک ہے۔ یہ حواس کو جلا بخشتا ہے اور حواس کو ایک نقطہ پر مجتمع کرتا ہے۔ عام طور پر ہم پانچ ظاہری حواس سے متعارف ہوتے ہیں۔ پانچ ظاہری حواس کے علاوہ پردے میں اور بہت سے حواس ہیں جو "ترک" سے متکشف ہوتے ہیں۔ ظاہری حواس اور ظاہری اعمال و خواہشات کا ترک انسان کو خود سے قریب کر دیتا ہے کم بولنے کم کھانے، کم سونے سے فکر کا محلی ہونا لازمی ہے ایک روشنی دماغ میں اور سینے میں پیدا ہوتی ہے یہ روشنی اس روشنی سے الگ ہے جو ظاہری حواس میں کام کرتی ہے یہ روشنی فکر میں رہنمائی کرتی ہے قرآن نے جس کا نام "لیلة القدر" رکھا ہے وہ دراصل ترک کا پروگرام ہے جو پورے رمضان شریف میں تکمیل پاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ترجمہ: "روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں ہوں" (حدیث قدسی)

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

اور ہم نے یہ (قرآن) اتارا شب قدر میں اور تو کیا سمجھا کیا ہے
شب قدر؟ شب قدر بہتر ہے ہزار مہینے سے اترتے ہیں فرشتے اور
رُوح اس میں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام پر امان ہے وہ رات
صبح کے نکلنے تک۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۗ وَ مَا أَذْرَاكَ

مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۗ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۗ خَيْرٌ مِّنْ

أَلْفِ شَهْرٍ ۗ تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۗ سَلَامٌ

هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ ۗ

فرمان الہی کے مطابق لیلة القدر ایک ہزار مہینوں کے دن اور رات کے حواس سے افضل ہے۔ کیونکہ عام حواس کی رفتار اس رات میں (جو بہتر ہے ہزار مہینوں سے) ساٹھ ہزار گنا بڑھ جاتی ہے۔

رمضان کا مہینہ خیر و صلاح اور تقویٰ و طہارت کا موسم ہے جس میں بُرائیاں دبتی ہیں، نیکیاں پھیلتی ہیں، پوری پوری آبادیوں پر خوفِ خدا

دعوتِ حق کی توسیعی مہم

دعوتِ حق جو نبی پاک نے دی لوگوں کو
روشنی نورِ مبیں کی جو ملی لوگوں کو
ساری دنیا کے لیے بن کے وہ رحمت آئے
دینے اسلام کی لوگوں کو وہ دعوت آئے
دعوتی دے کے خطوط آپ نے بھیجے سفراء
جو سلاطینِ زمانہ سے ملے تھے سفراء

عزیز مصر والی مقوقس کے نام خط

اسم اللہ سے آغاز وہی ہے ذیثاں
جو نہایت ہے رحیم اور نہایت رحماں
بھیجا یہ خط ہے محمد ﷺ نے تمہاری جانب
جو کہ اللہ کے بندے ہیں رسول رحمت
وہ سلامت ہو جو اتباع ہدایت کر لے
اے مقوقس قبول تو یہ دعوت کر لے

اور حُبِ خیر کی رُوح چھا جاتی ہے اور ہر طرف پرہیزگاری کی سرسبز کھیتی نظر آنے لگتی ہے۔

رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ جن خصوصیات اور محاسن کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہوتا ہے ان برکتوں اور رحمتوں کی تفصیل مکمل طور پر ممکن نہیں، تاہم چند اہم اور نمایاں نتائج و ثمرات کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

روزے کے فضائل:

روزے کا پہلا اجر و فیض تو ایمان کی از سر نو تازگی اور شادابی ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک پیاس کی شدت اور دیگر نفسیاتی خواہشات کے ہیجان پر وہی شخص قابو پا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ چیز اُس کی قوت ایمانی و حرارت میں مزید اضافے کا سبب بنتی ہے۔

روزہ سال بھر میں ایک مہینے کا غیر معمولی نظام تربیت ہے جو آدمی کو تقریباً 720 گھنٹے تک مسلسل اپنے مضبوط ڈسپلن میں رکھتا ہے۔ رمضان کی پہلی تاریخ سے یہ عمل شروع ہو جاتا ہے اور ایک ماہ تک مسلسل اس کی تکرار جاری رہتی ہے۔ گویا پورے تیس دن تک آدمی ایک ڈسپلن کے ماتحت رکھا جاتا ہے کہ مقرر وقت تک سحری کرے، مقرر وقت پر افطار کرے، جب تک اجازت ہو اپنی خواہشات نفس پوری کرتا رہے اور جب اجازت سلب کر لی جائے تو ہر اُس چیز سے رُک جائے جس سے منع کیا گیا ہے۔

روزے کی حالت میں آدمی مسلسل بارہ تیرہ گھنٹے کھانے پینے سے رُک رہتا ہے۔ وہ سحری کا وقت ختم ہوتے ہی نفس کے مطالبات سے یکایک ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور افطار کی گھڑی تک روکا رہتا ہے۔ روزہ مہینے بھر تک روزانہ کئی کئی گھنٹے آدمی کو اس حالت میں رکھتا ہے کہ اپنی بالکل ابتدائی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی اُسے خداوندِ عالم کا اذن پیش نظر رکھنا لازم ہے۔

یوں روزے دار کے دل پر یہ بات نقش ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور ایک ہی قانون کا پیروکار ہے۔ اس طرح روزہ انسان کی فرمانبردار یوں اور اطاعتوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر ایک مرکزی اقتدار کی جانب پھیر دیتا ہے اور تیس دن تک روزانہ بارہ تیرہ گھنٹے اسی ایک سمت میں جمائے رکھتا ہے تاکہ رمضان کے بعد جب اس ڈسپلن کے بند کھول دیے جائیں تو اُس کی اطاعتیں اور فرمانبرداریاں بکھر کر بھٹک نہ جائیں۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ افراد کی اصلاح کے لیے دو قسم کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔

1. باطنی یعنی قلبی کیفیات اور اندرونی حالت میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کی جائے۔
2. ظاہری یعنی بیرونی دباؤ اور خدائی قوانین کے ذریعے برائیوں کو روکنے اور نیکیوں کو نشوونما دینے کی کوشش کی جائے۔

اسلام نے یہ دونوں طریقے اختیار کیے ہیں لیکن اس نے پہلے زیادہ توجہ باطنی کیفیت پر دی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”سنو! جسم میں گوشت کا ایک لو تھڑا ہے۔ اگر وہ دُرسٹ ہو جائے تو سارا جسم دُرسٹ ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو یہ لو تھڑا دل ہے۔“ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ)

کر کے اسلام قبول اب تو سلامت ہو جا
خالق کون و مکاں اس کا صلہ بھی دے گا
گر نہ مانو گے تو انجام بھی ابتر ہوگا
بوجھ ہر قبطنی کے عصیاں کا ترے سر ہوگا
مشترک بات ہے جو ہم میں اسی پر آؤ
آؤ اے اہل کتاب آؤ ہدایت پاؤ
ایک ہی رب کی عبادت جو سبھی کر پائیں
وہ اکیلا ہے شریک اس کا نہ ہم ٹھہرائیں

رئیس شام منذر بن الحارث کے نام

دعوتِ دین کی خاطر تھے جو خط بھی بھیجے
صاحبِ شام کو مکتوب لکھا تھا ایسے
ہو سلام اُس پہ ہدایت جو بھی تسلیم کرے
سیدھی راہوں پہ جو انسان ہمیشہ ہی چلے
لاؤ ایمان تم اللہ پہ دعوت ہے یہی

قلبی کیفیات میں تبدیلی اور پاکیزہ میلانات پیدا کرنے کے لیے نماز کے بعد اگر کسی عبادت کا مقام ہو سکتا ہے تو وہ روزہ ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمادیا ہے:

تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے
لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تاکہ اس ذریعے سے تم
تقویٰ اختیار کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ

(سورہ البقرہ، پارہ 2، آیت 183)

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾

یعنی روزے فرض کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔

اگر آدمی روزے کا اصل مقصد سمجھ لے اور جو قوت روزہ دیتا ہے، اُسے لینے کے لیے تیار ہو، اور روزے کی مدد سے اپنے اندر
خوفِ خدا اور اطاعت کی صفت کو نشوونما دینے کی کوشش کرے تو یہ چیز اُس میں اتنا تقویٰ پیدا کر سکتی ہے کہ رمضان ہی میں نہیں، بلکہ
سال کے باقی گیارہ مہینوں میں بھی وہ زندگی کی سیدھی شاہراہ پر دونوں طرف کی خاردار جھاڑیوں سے دامن بچاتے ہوئے چل سکتا ہے۔
اس صورت میں روزے کے نتائج (ثواب) اور منافع (اجر) کوئی حد نہیں۔

روزے کا دوسرا مقصد اخلاص ہے۔ دیگر عبادات کا علم کسی نہ کسی طرح دوسرے افراد کو ہو سکتا ہے لیکن روزہ ایک ایسی
عبادت ہے کہ جب تک خود روزہ دار ہی اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کرے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ اس عبادت میں ریاکاری
اور نمائش کا کم از کم امکان پایا جاتا ہے اسی بنا پر حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

”روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں“ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ)

روزے کی بنا پر انسان میں صبر یعنی ضبطِ نفس اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔

روزے کی وجہ سے انسان میں جذبہ شکر ابھرتا ہے اور اُسے اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے اور پھر یہ جذبہ
محسن حقیقی کی محبت سے وابستہ کر دیتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب مقامِ محبت حاصل ہو جائے تو پھر عبادات و اطاعت کی مثالیں بھی دوچند ہوئے بغیر نہیں رہ سکتیں۔ قرآن

کریم میں ارشاد ہے:

روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول
نازل ہوا جو لوگوں کا راہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی
نشانیوں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے تو جو
کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہے کہ پورے مہینے

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَ مَنْ كَانَ

تیرے قبضے میں رہے گی یہ حکومت تیری
 لے کے مکتوب صحابیؑ جو وہاں پر پہنچے
 ابن حارث کو سنایا تھا وہ خط بھی پڑھ کے
 سن کے مکتوب نبیؐ پاک وہ منذر بولا
 چھین سکتا ہی نہیں کوئی وطن یہ میرا
 پیش قدمی بھی کروں گا میں اسی کی جانب
 کرنا چاہے جو بھی اسلام پہ مجھ کو راغب
 پھر تو برباد ہوئی تھی وہ حکومت اس کی
 اور ہاتھوں سے گئی دور شہنشاہی بھی

قیصر روم ہرقل کے نام خط

اسم اللہ سے آغاز وہی ہے ذیثاں
 جو نہایت ہے رحیم اور نہایت رحماں
 ہوں نبیؐ اور میں رحمان کا ہی ہوں بندہ
 قیصر روم عظیم کو ہے لکھا نامہ

کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ اور یہ آسانی کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ (سورہ البقرہ، پارہ 2، آیت 185)

مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ ۗ وَ لَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

روزہ انسان میں ہمدردی اور غمخواری کے جذبات ابھارتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے — جس نے روزے دار کو روزہ افطار کر دیا، اُسے بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اور جس نے پیٹ بھر کر کسی روزہ دار کو کھانا کھلایا، اُسے اللہ تعالیٰ حوضِ کوثر کا جامِ پلائے گا کہ میدانِ محشر میں پیاس ہی محسوس نہ ہوگی اور جس نے اپنے غلام یا ماتحت شخص سے کام لینے میں نرمی برتی، اللہ تعالیٰ اُس کی گردن کو جہنم سے آزادی عطا کرے گا۔ (بیہقی۔ مشکوٰۃ)

قیامِ الیل:

رمضان المبارک کی دوسری خصوصیت رات کا قیام یعنی شب بیداری ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے رمضان میں ایمان کی بنا پر ثواب کی امید میں قیامِ الیل کی، اُس کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔“ (بخاری۔ مسلم۔ مشکوٰۃ) قیامِ الیل میں نفس کی تربیت جس طرح ہوتی ہے، اُس کی وضاحت اس انداز سے کی گئی ہے۔

بلاشبہ رات کا اٹھنا نفس کا کچلنا اور بات کے درست ہونے کے لیے زیادہ سازگار ہے۔ (سورہ مزمل)

رات کے آخری حصے میں نرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لیے اٹھنا نفس پر انتہائی شاق گزرتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس پر سکون فضا میں اپنے رب سے مناجات اور سرگوشی کرنے میں جو لطف حاصل ہو سکتا ہے، اُس کا دسواں حصہ بھی دن کے ہنگامہ پر ور اوقات میں میسر نہیں آسکتا۔ رسول اللہ ﷺ یوں تو دوسرے مہینوں کی نسبت رمضان میں شب بیداری کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے لیکن آخری عشرے میں آپ ﷺ کا اہتمام اور بھی زیادہ تیز ہو جاتا تھا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے: جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ ﷺ عبادت میں زیادہ منہمک ہو جاتے، رات جاگ کر گزارتے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ (بخاری، مسلم)

تلاوتِ قرآن:

رمضان المبارک کی ایک خصوصیت اس ماہ میں نزولِ قرآن ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔

(سورہ بقرہ، پارہ 2، آیت: 185)

ہے سلام اس کو ہدایت کو جو اپناتا ہے
تم کو سلام کی جانب یہ نبیؐ لاتا ہے
تُو بھی سلام کو اپنا کے سلامت ہو جا
دوگنا اجر الہی سے بھی حاصل ہوگا
آؤ اس بات کی جانب ہی کہ ہے جو یکساں
آؤ اے اہل کتاب آؤ یہ ہے بے پایاں
ساتھ اس کے نہ شریک اور کو بھی ٹھہرائیں
ہو کے مالک سے جدا اور کہیں کیوں جائیں
تم رہو ساکھی کہ اللہ کو ہم مانیں گے
تم اگر موڑو گے مونہہ! اس کو خدا جانیں گے
اور گر ایسا نہیں کرتے رئیس اکبر
بوجھ اس ساری رعایا کا بھی ہوگا تم پر

یہ انداز بیان ظاہر کر رہا ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے اسے تیزی کے ساتھ بے سمجھے بوجھے پڑھ لیا جائے بلکہ قرآن مجید کا حق صحیح معنوں میں اُس وقت ادا ہو سکتا ہے جب اس کے نزول کے مقاصد پیش نظر رکھے جائیں:

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿۱۰۶﴾
ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اُتارا ہے تاکہ اُسے آپ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے لوگوں کو سنائیں۔ "ہم نے خود اسے بتدریج نازل فرمایا۔ (سورہ نبی اسرائیل۔ آیت: 106)

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۱۰۷﴾
ہم نے برکت والی کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تدبر سے کام لیں۔ (سورہ ص: آیت۔ 29)

اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو اور دیکھو دعا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔
لِلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿۱۰۸﴾
(سورہ نساء: آیت 105)

یعنی انسان اپنے نفس پر، اپنے گھر پر، ماحول پر، پورے ملک پر بلکہ پوری دنیا پر اللہ کی کتاب کا غلبہ اور حکمرانی قائم کرنے کی جدوجہد میں لگ جائے۔ زندگی کا کوئی شعبہ اور معاشرے کا کوئی حصہ بھی اس کی رہنمائی سے خالی نہ رہے۔

انفاق فی سبیل اللہ:

رمضان المبارک کی ایک خصوصیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ: رسول اللہ ﷺ اس ماہ تمام قیدیوں کو آزادی عطا فرمادیتے اور ہر سائل کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے۔" (مشکوٰۃ)

اللہ تعالیٰ کے احسانات خصوصاً نعمت قرآن کا شکر اسی طرح سے ادا ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے غربا اور مساکین کی مدد کی جائے اور نیک کاموں میں باہم ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے۔ اسی طرح روزے دار اس ماہ میں دل سے بخل کا میل کچیل دور کر سکتا ہے اور اُسے سخاوت و فیاضی کا خوگر بنا سکتا ہے۔ ان تمام خصوصیات پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کے ذریعے عبادت خالق اور خدمت خلق دونوں کی تربیت دی گئی ہے۔

سوچ کا شروع:

رمضان المبارک کی پانچویں خصوصیت، اس میں اجتماعیت کا پہلو ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو رمضان المبارک کے تمام احکام و

شاہِ فارس کسریٰ کے نام خط

اسم اللہ سے آغاز وہی ہے ذی شایاں
جو نہایت ہے رحیم اور نہایت رحماں
خط محمد ﷺ کی طرف سے ہے بنام کسریٰ
وہ سلامت ہے جو اپنائے گا سیدھا رستا
رب اطہر کی طرف کسریٰ بلائیں تم کو
رب انور نے بنایا ہے رسول ہم کو
زندہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہوں آیا
روزِ آخر سے ڈرانے کے لیے ہوں آیا
سارے لوگوں کے لیے بن کے رسول آیا ہوں
کافروں پر میں یہ حق بات ہے ثابت کر دوں
کر کے اسلام قبول اب تو سلامت ہو جا
جو مجوسی ہیں وبال ان کا نہ تم پر ہوگا
گر نہ اسلام کو تُو مانا تو ابتر ہوگا
جو مجوسی ہیں وبال ان کا ترے سر ہوگا

عبادات میں نمایاں ہے۔

لیلۃ القدر:

رمضان کی ایک خصوصیت لیلۃ القدر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہت

ہے۔ اس رات مندرجہ ذیل دعا پڑھنا مستنون ہے:

اللّٰهُمَّ اَنْتَ عَفُوٌّ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاَعْفُ عَنِّي

اے اللہ! تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو میری خطائیں معاف فرم۔ (ترمذی۔ مشکوٰۃ)

عام طور پر ستائیسویں شب ہی کو شب قدر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی پانچ طاق راتوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہوتی ہے، اس لیے ان میں خاص طور پر عبادت و تلاوت اور ذکر الہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔

اعتکاف:

رمضان المبارک کی ایک خصوصیت اعتکاف ہے۔ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے مگر آخری سال آپ ﷺ نے بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔ (صحیح بخاری، مشکوٰۃ)

اسلام نے ربانیت یعنی ترک دنیا سے منع کیا لیکن انسان کی یہ خواہش بھی فطری ہے کہ وہ میسویں کے ساتھ گوشہ تنہائی میں

اپنے رب سے سرگوشیوں میں منصرف ہو اور اس کے حضور میں گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آمینہ کے لیے از سر نو

اطاعت و وفا داری کا عہد و پیمانہ بندھے۔ اعتکاف کو مستحب قرار دے کر یہ خواہش پوری کی گئی ہے۔

استقبالِ رمضان:

رمضان کا حق صرف رمضان میں ادا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے اس کا استقبال، اس کا ذوق و شوق اور اس کی تیاری بھی ہونی

چاہیے۔ مکان کی تعمیر کا سلسلہ بنیاد سے شروع ہوتا ہے، جتن بڑا اور اونچا مکان بنانا ہوتا ہے، اتنی ہی گہری بنیاد کھودی جاتی ہے اگر کوئی اس

مکان کی بنیاد کھود رہا ہو اور اس کو مضبوط بنا رہا ہو اور کوئی کہے کہ مکان کی سطح کو زمین پر کھرا ہونا ہے، کہ زمین کے اندر کیو کاروائی کی جا

رہی ہے، تو کیا اعتراض صحیح ہو گا۔۔۔؟

اسی طرح رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے شروع ہونی چاہیے۔ رمضان شروع ہونے کے بعد اس کے دن گننا اور اس کے

روزوں کو حساب لگانا کہ اب اتنے روز گئے ہیں، بڑی ناقداری ہے۔

شعبان کے آخری عشرہ میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے تمام صحابہ کرامؓ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا:

”لوگوں! تم پر ایک بہت بڑی عظمت اور برکت کا مہینہ سایہ نغمین ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ہزاروں مہینوں سے

غزوہ بدر

طیبہ سے دور اسی^{۸۰} میل پہ اک گاؤں تھا
بدر کہتے تھے اسے اور یہاں کنواں تھا
قتلِ عمرو پہ حضرمی کے تھا شور برپا
حربی سامان سے لیس ہو کے ہر انساں نکلا
ان کی خواہش تھی کہ ہر حال میں لیس گے بدلہ
سرتا پا کینے میں ڈوبے تھے قریش مکہ
اک جہالت کے زمانے میں یہاں سالانہ
ہے یہ مشہور کہ لگتا تھا بڑا سا میلہ
اس جگہ لڑنے مسلمانوں سے کفار آئے
سورے سارے قریش کے تھے یکبار آئے
تھے ہزار ہی وہ کفار جو لڑنے آئے
ہو گئے قیدی سترہ اتنے گئے تھے مارے

افضل ہے۔“ (سنن بیہقی)

چنانچہ رمضان کے آداب کو سمجھیے، اس پر عبادات میں خشوع، خضوع اور معاملات میں درستی و نکھار لانے کے لیے رمضان سے قبل ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔

عید الفطر اور عید الاضحیٰ:

جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور انسان کی سماجی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں روئے زمین پر بسنے والی ہر قوم اور ہر قبیلے میں مختلف رسم و رواج نظر آتے ہیں۔ جو کسی قوم کے تشخص کا اظہار ہیں۔ رسوم و رواج کی حیثیت گو کہ ہر قوم میں جداگانہ ہے لیکن ان کی موجودگی انسانی معاشرت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ ان رسوم و رواج میں تہواروں کو ایک مخصوص اہمیت حاصل ہے۔ زمین پر آباد ہر قبیلہ، ہر قوم کسی نہ کسی نام سے جشن یا تہوار مناتی ہے اور یہ اس قوم کے قومی تشخص کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اس آئینے میں قومی شعار کا چہرہ صاف اور واضح نظر آتا ہے۔ قوموں میں تہوار منانے کے طریقے جداگانہ ہیں۔ بعض قومیں یہ تہوار صرف کھیل کود، راگ رنگ اور سیر و تفریح کے ذریعے مناتی ہیں۔ ان تقاریب کے پس منظر میں قوموں کو ان کے اسلاف سے جو روایات یا اخلاق منتقل ہوئے اس کی نمایاں طور پر منظر کشی ہوتی ہے۔ تہوار ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر کسی قوم کی تہذیب کو پرکھا جاسکتا ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ قوم کی اخلاقی اور روحانی طرز فکر جتنی بلند یا پست ہوتی ہے اس کا اظہار ماحول میں رائج روایات اور طریقوں سے ہوتا ہے۔ ان روایات اور طریقوں کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ تہوار منانے میں اختیار کردہ طریقے ہوتے ہیں۔ یہ طریقے اعلیٰ مقاصد اور بنیادی اصولوں سے اخذ شدہ ہوتے ہیں جن سے اس قوم کی بقا اور قیام وابستہ ہے۔

ہر قوم اپنے ماضی پر زندہ ہے۔ اگر کسی قوم کے پاس ماضی نہیں ہے تو اس کی حیثیت قوم کی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بھی ایک ماضی ہے اور اس ماضی کو یاد رکھنے اور ماضی کے تاثرات کو آنے والی نسلوں میں پہنچنے کرنے کے لئے مسلمان دو تہوار مناتے ہیں۔ پہلا تہوار عید الفطر ہے جس کی نورانیت اور پاکیزگی اس امر پر قائم ہے کہ یہ تہوار اس وقت منایا جاتا ہے جب من حیث القوم ہر فرد اپنا تزکیہ نفس کر کے پاک صاف اور مصفیٰ و محلیٰ ہو جاتا ہے۔ تیس دن اور تیس رات وقت کی پابندی، غذا اور نیند میں کمی سحر و افطار میں اجتماعیت، عمل میں ہم آہنگی، ایسی یکسوئی پیدا کر دیتی ہے کہ جس یکسوئی کے ذریعے انسان اپنے نفس سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ واقفیت آدمی کے اندر بسنے والے انسان کو متحرک کر دیتی ہے۔

جب تزکیہ نفس کے بعد انسان بیدار ہو جاتا ہے تو صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اضافہ دراصل ذہن کی رفتار ہے۔ آدمی کے اندر بسنے والے انسان کی رفتار پرواز عام آدمی کی نسبت ساٹھ ہزار گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تیس روزے رکھنے کے بعد آدمی کے اندر کا انسان انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف فرشتوں کو دیکھتا ہے بلکہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہی وہ عید (خوشی) ہے جو انسان کے لئے قلبی سکون کا باعث بنتی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو قوم کی فکر و نظر میں ایسی تبدیلی لے آتی ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کر

سب قریش کے قبائل نے تھا حصہ ڈالا
 بس بنو زہرا بنو عدی نے خود کو روکا
 بارہ رمضان کو مسلمان چلے طیبہ سے
 جاں نثاروں کے یہ سردار ملے طیبہ سے
 تین سو تیرہ لٹانے کے لیے جان آئے
 زپرِ رحمت یہ نبی پاک و رحمن آئے
 زعم کفار کو تھا اپنی بہت طاقت پہ
 لے کے سامان لڑائی کا چلے آئے یہ

مرکزِ قیادت

بارہ رمضان دو ہجری کو چلے طیبہ سے
 آپ رمضان کی سترہ کو وہاں پر پہنچے
 آقا کفار سے پہلے ہی گئے چشمے پر
 وہ ہی چشمہ جو بدر میں تھا قریب تر

دیتی ہے۔

رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لئے ایک تربیتی پروگرام ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان کو اطاعتِ ربی کا خوگر بنایا جاتا ہے۔ نفسیات کا مسلمہ اصول ہے کہ ذہنی مرکزیت سے قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ذہن کو کسی ایک نقطہ پر مرکوز کر دینے سے روشنیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ روشنیاں ذخیرہ ہو جاتی ہیں تو آدمی مادی پستیوں سے نکل کر روحانی رفعتوں کو چھونے لگتا ہے۔ رمضان المبارک کے بیس روزوں کے بعد ایک رات ایسی آتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لیلتہ القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں فرشتے اور رُوح اترتے ہیں اور یہ پوری رات اللہ کی طرف سے خیر اور سلامتی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان میں حکمت مخفی ہے۔

شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ ہزار مہینوں میں تیس ہزار دن اور تیس ہزار راتیں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک رات کی عبادت و ریاضت ساٹھ ہزار دن اور رات کی عبادت اور ریاضت سے افضل ہے۔

سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد عالی مقام ہے:

”شب قدر میں فرشتے اور حضرت جبرائیلؑ اپنے رب کے حکم سے سلامتی کے ساتھ اترتے ہیں اور جو بندے شب قدر میں اپنے خالق کی یاد اور محبت میں اور اس کی قربت کے حصول کیلئے جاگتے ہیں۔ فرشتے اور حضرت جبرائیلؑ ان سعید بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی سعادت اور خوشی ہے کہ اس پر جتنا شکر کیا جائے اور جس قدر خوشی کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ عیدِ دراصل اسی سعادت اور اسی نعمت کا شکر ادا کرنے کا نام ہے۔“

حوالہ جات:

- 1- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع نمبر 220، صفحہ نمبر 157
- 2- کتاب "تجلیات" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب روزہ، صفحہ نمبر 113
- 3- ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ اگست 2010ء کے شمارے سے انتخاب تحریر: محمد اقبال جیلانی

ابن منذرؒ نے نبیؐ پاک سے پوچھا ایسے
فیصلہ ایسی جگہ کا کیا کیا ہے رب نے
آپؐ نے ان کو بتایا کہ فقط اس لیے
ہم نے سوچا ہے کہ بہتر ہے یہیں پہ رکنے
عرض کی آپؐ کی خدمت میں حضورؐ سنئے
چشمہ جو پاس ہے کفار کے اس پہ چلیے
مشورہ آپؐ نے حبابؓ دیا ہے اچھا
آپؐ نے لشکر جرار وہاں پر بھیجا
حضرت سعدؓ نے تجویز نبیؐ کو یوں دی
ہم شروع کرتے ہیں تعمیر یہاں چھپر کی
اور میدان کے مشرق میں وہاں ٹیلے پر
جانثاروں نے بنانا تھا حسیں سا چھپر
بیٹھ کر اس میں نبیؐ پاک قیادت کرتے
رب اطہر کی یہاں آپؐ عبادت کرتے

سریع الحساب

SWIFT AT RECKONING

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللّٰهُ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ﴿۲۲﴾

ترجمہ: یہی لوگ ہیں جن کے لئے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

For them there is in store a goodly portion out of that which they have earned. Allah is swift at reckoning.

جس طرح لباس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی اس طرح جسم بھی روح کا لباس ہے۔ جو روح کا جسم سے تعلق ختم کرنے پر بے جان ہو کر لمحہ بہ لمحہ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی قبر کو آپ دو ہفتے کے بعد کھول کر دیکھیں یا ایک مہینے کے بعد کھول کر دیکھیں تو وہاں جسم نہیں ہوتا ہڈی ہوتی ہے۔ سال بھر کے بعد کھول کر دیکھیں تو معلوم ہوا ہڈیاں بھی نہیں ہوتیں۔ جسم روح کا لباس ہے اور لباس سے تو کوئی سوال جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلاً ایک آدمی شلوار کر تا ٹوپی وغیرہ بانس کو پہنا کر کھڑا کر دیں اور اس سے آپ سوال جواب کریں یہ لباس کیا جواب دے گا۔ اس لباس کو آپ پھاڑ دیں تب بھی اس کی طرف سے کوئی مدافعت نہیں ہوگی۔ اس میں آگ لگا دیں لباس جل جائے گا لیکن ایک آہ بھی نہیں نکلے گی۔

قبر میں جسم اس لئے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان کی بے حرمتی نہ ہو اور یہ قبر میں رکھنے کا رواج کوئی اسلامی نہیں ہے۔ یہودیوں کے زمانے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے یہ قبریں بنتی چلی آرہی ہیں۔ تو یہ انسانی عظمت کو خراب نہ کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ دیکھیں اب ایک آدمی مر گیا، اُس کی آپ لاش چھوڑ دیجئے، اب وہ پھولے گا، مڑے گا، اُس میں بدبو ہوگی، تعفن ہوگا، اُس میں کیڑے پڑیں گے، گدھ کھائیں گے، کوءے کھائیں گے، چیلیں کھائیں گی، چیونٹیاں لگیں گی، بلی کتے بھیڑیے، سب آ کر اسے کھائیں گے تو یہ آدمی کی ایک طرح سے بے عزتی ہوگی۔ تو اس بے عزتی سے بچانے کے لئے اور انسانیت کا احترام برقرار رکھنے کے لئے یہ قبر کا تصور قائم ہوا اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ ہائیل اور قابیل کا قصہ آپ نے سنا ہو گا وہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جسم کو اگر ہم روح کا لباس مان لیتے ہیں تو اس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس جسم کے اوپر ایک اور روشنیوں کا بنا ہوا جسم ہوتا ہے اور وہ اس جسم سے 9 انچ اوپر ہوتا ہے وہ سارا حساب کتاب جزا و سزا سب اس کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ عالم

انتقام کے لیے جنگ میں آئے کافر
 جس نے کی پہل وہ عمرو کا تھا بھائی عمر
 عمرؓ خطاب کے خادم تھے مقابل اس کے
 پہنچے رُتبے پر شہادت کے وہ لڑتے لڑتے
 حوض پہ ابن سراقہؓ کو پیاس لائی
 انہوں نے تیر کے لگنے سے شہادت پائی
 عتبہ و شیبہ ولید بھی تھے لڑنے آئے
 آقاؐ نے حمزہؓ عبیدہؓ و علیؓ تھے بھیجے
 عتبہ سردار سپہ لڑنے میدان میں آیا
 حمزہؓ نے ایسے شریر کو جہنم بھیجا
 ابن عتبہ تھا ولید جو لڑا حیدرؓ سے
 واصل اس کو جہنم بھی کیا حیدرؓ نے
 ہو گئے زخمی تھے شیبہ سے عبیدہؓ لڑتے
 شیبہ کو قتل کیا مولا علیؓ نے بڑھ کے

اعراف میں رہتی ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ روح جب عالم اعراف میں چلی گئی تو قبرستان میں کیا رکھا ہے۔ وہاں تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ قبرستان میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ جسم تو مٹی ہو گیا لیکن جس جگہ جسم کو ہم دفناتے ہیں آدمی کا اسی مناسبت سے اعراف بنتا ہے۔ یعنی زمین سے 200 میل اوپر اس کا اعراف بنتا ہے۔ زمین سے 200 میل اوپر ایک اور دنیا آباد ہے۔ بالکل اسی طرح کی جیسے کہ یہ دنیا ہے۔ اس کو ہم عالم اعراف کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال یوں ہے کہ ایک پلازہ ہے۔ اس کی 200 منزلیں ہیں تو جو زندہ آدمی ہیں مثال کے طور پر وہ پہلی منزل پر رہتے ہیں اور جو مرے ہوئے آدمی ہیں وہ دوسویں منزل پر رہتے ہیں تو اس کا تعلق اس زمین سے قائم ہے کیونکہ پلازہ بغیر زمین کے قائم نہیں رہتا۔

ایک بات اور غور طلب یہ ہے کہ عالم اعراف جو ہے وہ زمین کے کرہ سے باہر نہیں ہے۔ عالم اعراف زمین کے کرہ میں ہے تو جہاں اس کو دفن کرتے ہیں کسی مردہ جسم کو تو اس کا وہاں سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اُس گھر سے، اُس قبر سے، لیکن وہ رہتا عالم اعراف میں ہے۔ تو جب ہم کسی قبر پر جاتے ہیں تو ہمارا تعلق اس بندے کے ساتھ عالم اعراف سے قائم ہو جاتا ہے۔ انسان جب قبرستان جاتا ہے، وہاں جا کے بیٹھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، ایصالِ ثواب کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ صلاحیت کام کرنے لگتی ہے جو صلاحیت یہاں سے 200 میل اوپر دیکھتی ہے۔ یعنی ایصالِ ثواب پہنچانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت کام کر رہی ہے یا ایسی نظر کام کر رہی ہے جو 200 میل اوپر بھی دیکھ سکتی ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو ”السلام علیکم یا اہل القبور“ (اے قبرستان میں رہنے والے السلام علیکم)۔ ظاہر ہے حضور ﷺ کی کوئی بات غلط تو ہو نہیں سکتی۔ بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتی۔ تو حضور ﷺ نے جب یہ فرمایا کہ قبرستان جا کے کہو ”السلام علیکم یا اہل القبور“ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں رہنے والے لوگ ہمارا سلام سنتے ہیں اور وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں لیکن تم سن نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم اس صلاحیت کو بیدار اور متحرک کریں، یعنی لاشعوری صلاحیت کو یا روحانی صلاحیت کو، تو ہم ان کی آواز سن بھی سکتے ہیں اور انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ان سے رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں اور اولیاء کا عام قاعدہ ہے... کشف القبور... تصوف میں ایک باقاعدہ اصطلاح ہے لوگ جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں جو عالم اعراف میں لوگ ہیں وہ سامنے آجاتے ہیں۔ قبر کا جو تعلق ہے، جو گوشت پوست کا بنا ہوا جسم ہے، اس سے حساب کتاب نہیں ہوتا بلکہ اس گوشت پوست کے اوپر ایک اور روح کا بنا ہوا جسم ہوتا ہے، مکمل جسم ہوتا ہے جسے جسم مثالی کہا جاتا ہے۔

حوالہ حیات:

1- کتاب "روح کی پکار" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب حساب کتاب کیا ہوتا ہے؟ صفحہ نمبر 158 تا 160

زخمی حالت میں عبیدہؓ کو علیؓ لے آئے
 ان کی خواہش تھی شہادت جو انہیں آ جائے
 آ کے قدموں میں نبیؐ جی کے ہوئے یوں گویا
 یا نبیؐ آج اگر ہوتے ہمارے چچا
 والد شیرِ خدا اس میں ہیں یوں فرماتے
 بتوں میں اس شعر کا مصداق وہ مان لیتے
 وَنَسَلِيْمُهُ حَتّٰى نَمْرَءَ حَوْلَهُ
 وَنَزَهَلُّ عَنْ ابْنَانَا وَالْحَلَابِلِ
 یعنی ہم محمدؐ کو اس وقت دشمنوں کے حوالے
 کریں گے جب ہم ان کے گرد لڑ لڑ کے پچھاڑ دیے
 جائیں گے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں

ابو جہل کا قتل

غزوہ بدر میں شامل تھے جواں دو بھائی
 قتل ابو جہل کی انہوں نے قسم تھی کھائی

حُرمت والا مہینہ

THE SACRED MONTH

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ^ط قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ^ط

وَصَدُّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ^ف

وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ^ج وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ

ترجمہ :- وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ محترم مہینوں میں جنگ کا کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ اس میں جنگ بہت بُری بات ہے لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اس کو نہ ماننا، بیت الحرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک، اس سے بھی زیادہ بُری بات ہے۔

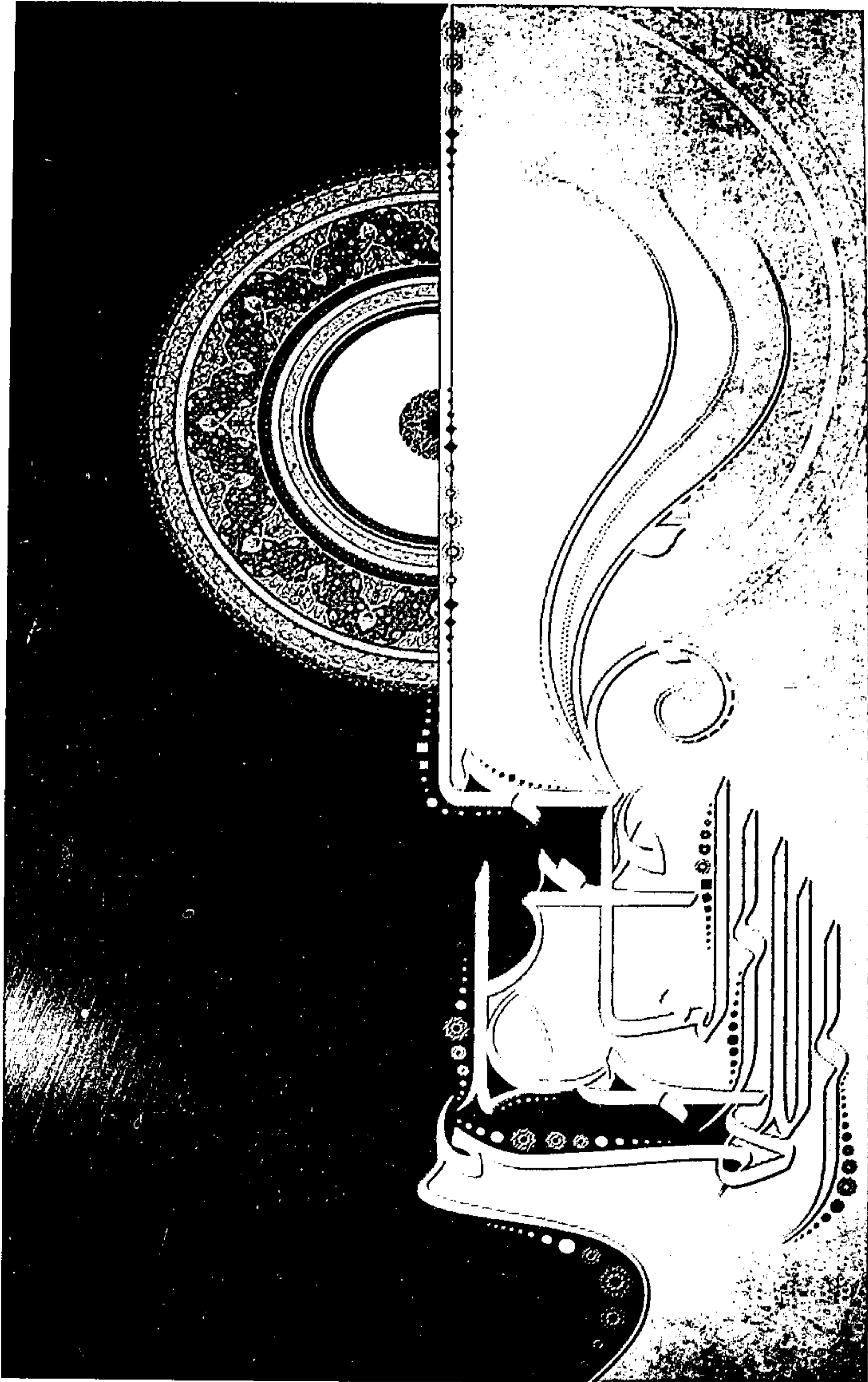
They question thee (O Muhammad) with regard to warfare in the sacred month. Say: Warfare therein is a great (transgression), but to turn (men) from the way of Allah, and to disbelieve in Him and in the Inviolable Place of Worship, and to expel his people thence, is a greater with Allah; for persecution is worse than killing.

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بدوی قبائل میں تشریف لے گئے اور مکہ والوں کی زیادتیوں اور چیرہ دستیوں سے بدوی قبیلوں کو آگاہ کر کے انہیں مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کی دعوت دی۔ قبیلوں نے یہ پیش کش قبول کر لی اور اہل مکہ سے حاصل ہونے والی آمدنی سے دستبردار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قبیلہ غفار، قبیلہ بنو ضمرہ، قبیلہ جہینہ اور قبیلہ بنو مدعیج کے سرکردہ افراد کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اور کئی قبیلے مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ ان قبائل کی بستیاں ایسی جگہ پر تھیں جہاں سے قافلے گزرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی غیر موجودگی میں ابن جبیر کی قیادت میں تیز رفتار اونٹوں پر سوار کچھ سواروں نے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ گھروں میں آگ لگادی۔ مسلمانوں کا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔

آیا جب سامنے لہراتا وہ تلوار اپنی
دونوں بھائیوں کی نگہ اس پہ تو فوراً پہنچی
بن کے یہ قہر الہی کا پھر اس پہ لپکے
جس طرح باز شکار کو ہیں جا کے لیتے
دشمن جانِ نبیؐ جو تھا اسے زیر کیا
مار کر دونوں نے تلواریں اُسے ڈھیر کیا

رسول اللہ ﷺ کی دُعا

یہ جو نازک تھی گھڑی اس میں دعا یہ مانگی
وعدہ نصرت و امداد پہ یہ مبنی تھی
پورا فرما دے الہی ہے یہ اقرار اپنا
تیرے وعدے کا خدا تجھ سے ہے اظہار اپنا
یہ گروہ آج اگر مولا ہلاک ہوگا
تو عبادت نہ کبھی ہوگی تری پھر مولا

ایسے محبوبؐ نے رو رو کے دعا بھی مانگی
 آپؐ کے شانہ اقدس سے تھی چادر اُتری
 آ کے صدیقؑ نے چادر کو سنبھالا ایسے
 بس کریں پیارے نبیؐ آپؐ سے پھر وہ بولے
 ربؑ اطہر نے فرشتوں کو وحی کی ایسے
 رکھنا ثابت تو قدم آج مسلمانوں کے
 پھر نبیؐ پاک کے ہاں آیا فرشتہ کہنے
 رعب ڈالوں گا دلوں میں میں تو کفار کے

فرشتوں کی نصرت

یا نبیؐ آپؐ کی میں مدد کروں گا ایسے
 ہوں گے ہزار فرشتے ہی تو آگے پیچھے
 سورہ انفال میں خوش خبری ہے دیتا قرآن
 ربؑ اعلیٰ نے کہا اس کو ہے یومِ فرقاں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّا بَعْدُ فَاذْكُرُونِي أَنِّي مَغْفُورٌ

مُذَكِّرٌ

فَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فوجِ کفار کو ہم دیں گے شکست ایسے
پیٹھ وہ پھیر کے میدان سے بھاگیں جیسے
اپنا احسان جتاتا ہے وہ حاکم ایسے
جبکہ کمزور تھے تم لوگ بلا سماں تھے
بدر میں اللہ امداد ہیں یوں فرماتے
اس کا تم شکر کرو اور رہو تم ڈرتے

اُمیہ بن خلف کی ہلاکت

دشمنِ جانِ نبیؐ ابنِ خلف بھی آیا
وہ اُمیہ جسے ظلم نے تھا اُکسایا
وہ تھا گھیرے میں مسلمانوں کے کیسے بچتا
جو مسلمانوں کو ہر وقت اذیت دیتا
اس کی خواہش تھی کوئی آ کے بچالے اس کو
ہو کوئی اپنا یا ہو غیر سنبھالے اس کو

انکواری کے بعد پتہ چلا کہ یہ قریش کی سازش تھی۔ قریش کی ریشہ دوانیوں کا قلع قمع کرنے کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آٹھ مسلمانوں کو منتخب کیا اور ان میں عبد اللہ بن جحش کو سربراہ بنایا۔ جب عبد اللہ نخلہ پہنچے تو رجب کا مہینہ ختم ہونے میں ابھی ایک دن باقی تھا۔ رجب کا مہینہ اہل مکہ کے نزدیک حرمت والا مہینہ تھا۔ اسی دن ایک کارواں نے جو کشمش اور کھالیس لے کر طائف سے مکہ جا رہا تھا نخلہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ عبد اللہ بن جحش نے کارواں کو روک لیا۔ اس قافلے میں قریش کے چار افراد شامل تھے۔ ان افراد میں سے ایک مارا گیا۔ دوا سیر ہو گئے اور ایک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور مسلمانوں نے قافلے کا سارا مال اور مویشی اپنے قبضے میں لے لیا۔ مکہ میں صدائے اعتراض بلند ہوئی اور مدینہ کے بت پرست یہودیوں نے بھی احتجاج کیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف الزام تراشی کی مہم شروع کر دی کہ مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں کارواں پر حملہ کر کے دیرینہ قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ عبد اللہ بن جحش مالِ غنیمت لے کر آئے تو مسلمان بھی شبہ میں پڑ گئے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی غمگین و ملول ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ سارا سامان ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو۔ اس موقع پر سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ط
قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ط وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَكَفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ق وَ إِخْرَاجُ
أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ق وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
آپ سے (اے محمد ﷺ) حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس ماہ میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ مگر اللہ کی راہ روکنا اور خدا سے کفر کرنا اور مسجد الحرام میں داخلے پر پابندی لگانا اور ان لوگوں کو جو اس کے اہل ہیں وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ (سورہ بقرہ، پارہ 2، آیت 217)

حوالہ حیات:

1- کتاب "محمد رسول اللہ ﷺ جلد اول، باب تین سو تیرہ بمقابلہ ایک ہزار، صفحہ نمبر 114 تا 116

پھر اُمیہ نے جو بچنے کی تھی چال سوچی
 دیکھ کر اس کو وہاں آئے بلائ حبشی
 چھپ گیا ابنِ خلف ایک صحابی نیچے
 اور وہ مارا گیا بچتا بھلا پھر کیسے

کفار کی لاشوں سے خطاب

جسمِ کفار وہاں بدر میں تھے یوں پھیلے
 جس طرح کٹ کے گرے ہوں وہ درختوں کے تنے
 آئی پھر ان پہ جو طیبہ کی وہ ہستی پیاری
 ڈال دیں ایک گڑھے ہی میں وہ لاشیں ساری
 لے کے مقتولوں کے نام آپؐ نے یہ فرمایا
 کس نے اب وعدے کو اللہ کے سچا پایا
 عتبہ و شیبہ ابو جہل گئے تھے مارے
 غزوہ بدر کے میدان میں پڑے تھے سارے

قانونِ قدرت

LAW OF NATURE

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِيْ اِسْرَآءِیْلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰی اِذْ قَالُوْا لِنَبِیِّ لَهْمُ اَبْعَثْ لَنَا
مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ط قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَیْكُمْ الْقِتَالُ اَلَّا
تُقَاتِلُوْا ط قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا
وَ اَبْنَانَا ط فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْهُمْ ط

وَ اللّٰهُ عَلِیْمٌ بِالظّٰلِمِیْنَ ﴿۲۳۱﴾

ترجمہ: کیا تم نے غور کیا جب بنی اسرائیل کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے ایک نبی علیہ السلام سے کہا آپ ہمارے لئے ایک حکمران مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اس کے حکم پر اللہ کی راہ میں جنگ کریں اس پر اس نبی نے پوچھا ایسا نہ ہو کہ تم کو جنگ کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو وہ بولے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں لیکن ہوا یہی کہ جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک چھوٹی سی تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا تھا۔

Have you not thought about the group of the children of Israel after (the time of) Musa (Moses)? When they said to a Prophet of theirs, "Appoint for us a king and we will fight in Allah's way." He said, "Would you then refrain from fighting if, fighting was prescribed for you?" They said " Why should we not fight in Allah's way while

مال و اسباب وہاں چھوڑ کے باقی بھاگے
کچھ وہاں مارے گئے اور گئے کچھ پکڑے
اتنا پھر لشکرِ کفار ہوا تھا بد دل
مٹی میں ناز و غرور اُن کا ہوا تھا شامل

بدر کا گڑھا

اپنی عادت کا وہ اظہار تھے یوں فرماتے
جس جگہ ملتی انہیں لاش وہاں دفناتے
غزوہ بدر میں لاشے جو بہت زیادہ تھے
کیسے کفار کی لاشوں کو وہاں دفناتے
پھر یہ ارشاد ہوا کھودو گڑھا ان کے لیے
مردہ اجسام وہ کفار کے اس میں ڈالے
میہ بن خلف کی جب لاش اُٹھانے آئے
پھولی تھی لاش ہوئے اس کے بہت ہی ٹکڑے

we have been driven out of our homes and our children? But when fighting was ordered for them, they turned away, all except a few of them. And Allah is All-Aware of the Zalimun.

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً تین سو سال بعد عمالقہ فلسطین کے اکثر حصوں پر قابض ہو گئے تھے اور دن بدن انکی ایذا رسانیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ ان لوگوں نے وہ صندوق جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات محفوظ تھے وہ بھی بنی اسرائیلیوں سے چھین کر اپنے ملک عمالقہ پہنچا دیئے تھے۔ اس وقت حضرت سیموئیل علیہ السلام ان کے اندر پیغمبر موجود تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل بار بار اپنے پیغمبر سے ایک ایسے امیر کو مقرر کرنے کا اصرار کرتے جو ان کے ساتھ مل کر عمالقہ سے لڑائی کرے اور ان کے کھوئے ہوئے ملک کے حصوں کو ان سے آزاد کرائے۔ مگر جب حضرت سیموئیل علیہ السلام نے ان پر ایک امیر مقرر کر دیا۔ اور جہاد کرنے کا حکم دیا تو سوائے چند آدمیوں کے سب نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے تو ان کے ذہنوں میں اس امیر جس کا نام طالوت تھا کو بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ شخص ہمارا بادشاہ بننے کے لائق نہیں۔ پھر جب حضرت سیموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں بادشاہ کی طرف سے بادشاہی دی گئی ہے تو اس کا ثبوت اور دلیل پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا جس کی نشانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات کا صندوق ان کے پاس فرشتوں کے ذریعے پہنچانے کا اہتمام کیا گیا جس کا ذکر سورہ بقرہ کی اس آیت میں موجود ہے۔

آخر کار تھوڑے سے لوگ طالوت کے ساتھ مل کر جالوت کے لشکر سے جنگ کرنے پر تیار ہو گئے۔ طالوت کے لشکر میں لڑنے والوں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام پیغمبری کے عہدے سے سرفراز نہیں کئے گئے تھے۔ اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت مارا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت اور پیغمبری عطا فرمائی۔

قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَهُ اللهُ الْمُلْكَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ^ط وَلَوْ لَا دَفَعُ
اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ
داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی
بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر
چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو کرہ ارض تباہ ہو جاتا لیکن
اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔

(سورہ بقرہ، پارہ 3، آیت 251)

وَلَكِنَّ اللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

حکمت:

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان کر دی ہے۔ کہ قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب نافرمان لوگوں میں کسی ظالم اور جابر حکمران کے ظلم و تشدد کی انتہا ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے زمین پر فساد اور خون ریزیاں بڑھ جاتی ہیں تو خلق خدا کی حفاظت کے لئے اور زمین کو ویران کھنڈرات میں تبدیل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی دوسری قوم پیدا کر دیتے ہیں۔ جس کے ذریعے ظالم اور جابر لوگوں سے دنیا کو

جس جگہ کھودا گڑھا اس میں دبایا آخر
 مٹی میں لاش کے ٹکڑوں کو چھپایا آخر
 بولتے دیکھا نبیؐ پاک کو جب مُردوں سے
 عمرؓ فاروق نبیؐ پاک سے پھر یوں بولے
 یا نبیؐ آپؐ مخاطب ہیں مرے جسموں سے
 تھے وہ حیرت میں مخاطب ہیں یہاں لاشوں سے
 اس پہ ارشاد کیا انؑ سے نبیؐ اطہر نے
 سن نہیں سکتے مجھے آپؐ زیادہ ان سے
 جس کے قبضے میں ہے جاں میری ہے قسم اس کی
 دے نہیں سکتے جواب ہے یہ بات اتنی

مدینے کو واپسی

تین دن بعد چلے بدر سے طیبہ آقاؐ
 اور کچھ روز میں پہنچے تھے وہ وادی صفرا

نجات مل جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کے اس سیلاب کی روک تھام کی اور لوگوں کے اوپر آپ علیہ السلام کو حکمران مقرر کر دیا۔ لوگوں کی معاشرتی اور روحانی اصلاح کے لئے آپ علیہ السلام کو آسمانی کتاب زبور عطا کی گئی۔

حوالہ جات:

۱۔ کتاب "معرفتِ عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، باب لوہازم ہو گیا، صفحہ نمبر 67 تا 68

اب مجاہد تھے نبی پاک کے ہمراہ سارے
ان پہ تقسیم کیا مال مرے آقا نے
جو نہی وہ مالِ غنیمت کا گیا تھا بانٹا
یکساں عثمانؓ کی زوجہ نے بھی حصہ پایا

مجاہدین بدر کا استقبال

اہلِ طیبہ کو سنانے کے لیے خوش خبری
حضرت زیدؓ کو بھیجا تھا کہ جاؤ جلدی
فتحِ مبین کی خوشخبری سناؤ جا کر
آنے والے ہیں سبھی غازی بتاؤ جا کر
لے کے خوش خبری جو نہی زیدؓ مدینے آئے
بے قرار آپؐ کی آمد میں سبھی وہ پائے
خبر جو آپؐ کے آنے کی ہوئی طابا میں
آپؐ کو ملنے چلے آئے سبھی رُوجا میں

دین میں زبردستی نہیں

NO COMPULSATION IN RELEGION

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّیْنِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ

وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۲۱۷﴾

ترجمہ: دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رستی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے۔

There is no compulsion in religion. The right direction is henceforth distinct from error. And he who rejecteth false deities and believeth in Allah hath grasped a firm hand hold which will never break, Allah is Hearer, Knower.

سعید اور شقی ارواح:

شقی روح اور سعید روح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو دو راستوں میں سے ایک راستے کے انتخاب کا حق دیا ہے۔ جن روحوں نے سعید راستے کا انتخاب کیا وہ سعید ہیں اور جن روحوں نے شقاوت کے راستے کا انتخاب کیا وہ شقی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں سے بے نیاز ہے۔ بندوں نے ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔

قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّیْنِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ

دیکھ کر پیارے نبیؐ کو وہ بہت ہی خوش تھے
ہر مجاہد کے وہاں نوری سے چہرے دیکھے

اسیرانِ جنگ کا انجام

مشورہ آپؐ نے اصحابؓ سے مانگا ایسا
ان اسیران سے معاملہ ہو تو کیسا
بولے جو رشتے میں اپنے ہیں انہیں ہم لے لیں
عمرؓ فاروق نے کی عرض کہ سب کو ماریں
بولے صدیقؓ نبیؐ پاک انہیں بھی چھوڑیں
اس کے بدلے میں حضورؐ ان سے بھی فدیہ لے لیں
اس حقیقت کو نبیؐ پاک نے احسن سمجھا
فدیہ جو دے نہ سکا اس کو بھی فوراً چھوڑا
ایک تجویز یہ آئی کہ مسلمانوں کے
خواندہ کفار نے بچے بھی پڑھانے ہوں گے

بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ
لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۵۶﴾
اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رستی ہاتھ میں پکڑ لی ہے
جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا
ہے۔ (سورہ بقرہ، آیت 256)

اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پینچسٹ بھیجے لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی۔ ان کو جھٹلایا۔ ان کو جادو گر کے لقب سے
پکارا لیکن وہ اپنے مشن میں مستقل مزاجی سے مشغول رہے اور جن لوگوں نے ان کی بات سنی وہ صحابی ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے
لوگوں کو عذاب سے بچا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی کے بارے میں معلومات فراہم کر دیں اور انسان کو اچھائی اور
برائی کے نفع و نقصان سے آگاہ کر دیا اور اچھائی اور برائی کو قبول کرنے، نہ کرنے کا اختیار بھی دے دیا تو انسان کی مرضی ہے کہ جنت میں
جائے یا دوزخ میں۔

لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ بڑے سے بڑا ظالم و جابر بھی جب اللہ
تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیتے ہیں لیکن جب کوئی انسان برائی پر ضد کرتا ہے جبکہ اللہ
تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ آگ ہاتھ جلا دیتی ہے۔ اور وہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ ضد میں یہ کہنے لگے کہ اللہ نے آگ بنائی ہی
کیوں؟؟ تو یہ مکر ہے اور عقل کی کوتاہ اندیشی ہے۔ اگر آدمی آگ میں ہاتھ ڈالے گا وہ ضرور جلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں بھی
فرما دیا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنَا
عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۰۸﴾
کہدو کہ لوگو تمہارے پروردگار کہہ ہاں سے تمہارے پاس حق آچکا
ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں
بھلائی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی
نقصان کرتا ہے۔ اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔
(سورہ یونس، آیت 108)

یعنی اے محمد ﷺ! آپ توحید کا پیغام پہنچادیں لوگ سنیں یا نہ سنیں۔ آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لئے کہ
لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ بتوں کی پرستش سے منع فرماتے تھے جب لوگوں نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ عقل و شعور
سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ اسلام پر گامزن ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے بڑے بڑے کارنامے سرانجام دیئے۔

حوالہ حیات:

1- کتاب "روح کی پکار" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب سعید روح اور شقی روح کیا ہے؟، صفحہ نمبر 252 تا 253

یہ ہی فدیہ تھا وہاں لکھے پڑھے لوگوں کا
جنہوں نے کام کیا ایسا انہیں بھی چھوڑا

جنگِ اُحد کے اسباب

اہل مکہ نے ہزیمت تھی اُٹھائی اپنی
بھول پائے تھے نہ رُسوائی جو پائی ایسی
غزوۂ بدر کا منظر تھا بسا آنکھوں میں
زہر کے تیر تھے پوشیدہ سبھی باتوں میں
کھولتے دل تھے کہ جیسے بھی ہو لیں گے بدلہ
سرتا پا غصے میں ڈوبا تھا وہ بوڑھا بچہ
کرنا تھا لڑکے وہاں ان کو کلیجہ ٹھنڈا
خواہ وہ سردار تھا یا کوئی بھی بندہ اُن کا
شامل جنگ کریں سب کو تھا اُن کا وعدہ
جنگی خدمات کا کھولا تھا وہیں دروازہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمروود سے مکالمہ

DIALOGUE OF ABRAHAM (AS) AND
NAMROOD

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي
الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ ط قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ
مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ط

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٢١﴾

ترجمہ: بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس (نمروود کے) سب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے
پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ بولا
کہ زندہ کرنا اور مارتا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال
دے۔ (یہ سن کر) کافر ششدر رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

Have you not looked at him who disputed with Ibrahim (Abraham) about his Lord (Allah) because Allah had given him the kingdom? When Abraham AS said (to him) "My Lord is He Who gives life and causes death." He said, "I give life and cause death." Abraham said, "Verily! Allah causes the sun to rise from the east; then cause it you to rise from the west." So the disbeliever was utterly defeated. And Allah guides not the people, who are Zalimun. (Wrong doers)

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کا اس سرکش ظالم بادشاہ سے مناظرہ بیان فرمایا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا

تھا منافق جو ابو عزہ وہ ہاتھ آیا
کر کے احسان حضور نے اسے بھی چھوڑا
قیدی تھا یہ بھی نہیں پاس تھا اس کے فدیہ
آپ سے پھر نہ لڑے گا وہ کیا تھا وعدہ
سریہ زید بن حارث سے بھی آئی تیزی
جس نے مکہ کے قریش کی کمر تھی توڑی

انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاری

پورا ہی سال گزارا تھا تیاری کرتے
وہ کئی اور قبیلوں سے بھی ملنے جاتے
فوج تھی تین ہزار اونٹ بھی لائے اتنے
اور تھے ہاتھوں میں کفار کے دو سو گھوڑے
سات سو زرہوں کے مالک تھے وہ مکہ والے
ان کی تدبیروں سے ظاہر تھے ارادے ان کے

تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط ثابت کر دیا اس کی جہالت اور کم عقلی کو آشکارہ کر دیا دلیل کے میدان میں اس کو لا جواب کر دیا اور اس کے سامنے سیدھا راستہ واضح فرما دیا۔ علمائے نسب اور مورخین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ مجاہد نے یہی فرمایا بعض علمائے اس کا نسب اس طرح بیان کیا ہے۔ نمرود بن فالج بن عابد بن شالح بن ارفخشذ بن سام بن نوح۔

علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل چار سو سال بادشاہ رہا اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ آخرت کے بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔

رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ

(سورۃ بقرہ، پارہ 3، آیت 258)

اس نے کہا:

میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔

أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ

(سورۃ بقرہ، پارہ 3، آیت 258)

قتادہ، سدی اور محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں اس کے سامنے دو آدمی پیش کئے گئے ان کے لئے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرے سے کوئی تعلق تھا۔ جس سے یہ ظاہر ہو گیا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی اس کی وضاحت یہ ہے کہ جانداروں کا جینا مرنا ایک عام مشاہدے کی چیز ہے کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آسکتے لہذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے۔ لازمی ہے کہ نظر آنے والے واقعات کا کوئی فاعل ہو، جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے اپنے نظام کا پابند کیا، جو ستاروں، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے اور ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر انہیں موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔

رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ

اس جاہل بادشاہ نے جواباً کہا کہ:

میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں

أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ

عورتیں گیت سنانے کے لیے آئی تھیں
حوصلہ اُن کا بڑھانے کے لیے آئی تھیں

مدینے میں اطلاع

چچا عباسؓ حضورؐ کے وہیں تھے مکے
نقل و حرکت سے کفار کی واقف رہتے
آپؐ نے دیکھے جو کفار تیاری کرتے
سارے حالات حضورؐ کو وہاں لکھ بھیجے
لکھ کے حالات مدینے کو جو قاصد بھیجا
تین ایام میں جانے کے لیے فرمایا
جو حقیقت تھی نبیؐ پاک کو لکھ دی ساری
ساز و سامان بہت سارا ہے لشکر بھاری
جو نہی مختارِ زمانہ کو ملا خط اُن کا
مشورہ آپؐ نے اصحابِ مکرم سے کیا

اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ نظر آنے والے کام اس کے کنٹرول میں ہیں تو سراسر ضد اور ہٹ دھرمی کا اظہار ہے اور اگر وہ مطلب ہے جو قتادہ، سدی اور محمد بن اسحاق نے بیان کیا تو اس کا ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل سے کوئی تعلق ہی نہیں اس نے نہ تو مقدمے کو غلط ثابت کیا نہ ہی دلیل کے مقابل دلیل پیش کی۔ چونکہ بحث میں اس کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو حاضرین اور دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ اس لئے حضرت ابراہیم نے ایک اور دلیل پیش کر دی۔ جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا بطلان ثابت ہوتا ہے اس کی وجہ سے اسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے لہذا
تو اسے مغرب سے نکال دے۔ (سورۃ البقرہ، پارہ 3، آیت 258)

یعنی یہ مسخر سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جیسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے اگر تو بھی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے تو اس سورج کو مغرب سے لے آ۔ کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اسے نہ منع کیا جاسکتا ہے نہ مغلوب کیا جاسکتا ہے بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا سو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہ رہا اس کا منہ بند ہو گیا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۵۸﴾
یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا
(سورۃ البقرہ، پارہ 3، آیت 258) کرتا۔

سدی نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے اس سے پہلے ان کا کبھی آمناسا منا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔

[حوالہ: تفسیر ابن کثیر 1/526 تفسیر سورۃ بقرہ آیت: 258]

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ نمرود نے اشیائے خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا لوگ غلہ لینے کے لئے اس کے پاس جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا آپ اس کے پاس سے آئے تو آپ کے پاس غلہ نہیں تھا جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لئے اور دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر

پھر صحابہؓ نے مدینے میں تیاری کر لی
اس پہ بھی عمل کیا جو بھی تھی حکمت عملی
لیس ہتھیاروں سے ہوتے تھے نمازی سارے
ان کے حلقے میں چلا کرتے تھے آقاؐ پیارے
ایک دستہ بھی نبیؐ پاک کے در پر ہوتا
ہر کوئی طیبہ کے حالات سے واقف رہتا
کس طرح آپؐ کے اصحابؓ بیگانے ہوتے
شہر طیبہ کی تو راہوں پہ دیوانے ہوتے

کفار کے لشکر کی مدینہ آمد

مکہ سے ابواء کی جانب تھے وہ آئے کافر
پھر عمیق کی وہ وادی سے بھی آگے جا کر
کس قدر داہنے کترا کے چلے جاتے تھے
کافر عینین کے دامن میں چلے آتے تھے

والے مطمئن ہو جائیں گے گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا زوجہ محترمہ نے فرمایا جو آپ علیہ السلام لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ زید بن اسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا اس نے انکار کر دیا دوبارہ ایمان کی دعوت دی اس نے پھر انکار کر دیا اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا کہ:

تو اپنے لشکر جمع کر لے میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں۔

طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اللہ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے اس کے ذریعے اسے چار سو سال عذاب میں مبتلا رکھا چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔

حوالہ حیات:

1- کتاب "البدایہ والنہایہ" (قصص الانبیاء) از امام ابو الفداء ابن کثیر الدمشقی، ترجمہ از مولانا عطاء اللہ ساجد (مدینہ یونیورسٹی)،

موضوع حضرت ابراہیم کا نمرود سے مناظرہ، صفحہ نمبر 168 171

مسلمانوں کی مشاورت

رائے دی آپ نے رہتے ہیں مدینے میں ہم
اور سبقت بھی کریں گے نہیں لڑنے میں ہم
آپ کے سارے صحابہ نے یہ رائے دی تھی
شہر سے دور لڑیں گے ہے یہ چاہت اپنی
واسطے لڑنے کے ہم ان کی طرف چلتے ہیں
ورنہ کفار یہ سمجھیں گے کہ ہم ڈرتے ہیں
مانگی کفار سے لڑنے کی دعائیں رب سے
منتظر آج کے دن کے تھے حضور کب سے

میدان جنگ کی تیاری

کافی اصحاب نے آقا کو جو رائے دی تھی
ظاہر اس پر ہی تو آقا نے بھی مرضی کی تھی
جمعہ کی پڑھ کے نماز ان کو وصیت بھی کی
جدوجہد بڑھانے کی نصیحت بھی کی

حیات و ممات

LIFE AND DEATH

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا^٢ قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا^٣ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ^٤ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ^٥ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ^٦ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ^٧
وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا
ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا^٨ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ^٩ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

ترجمہ :- اس شخص کی مثال یاد کرو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے
(حیرت سے) سوچا۔ ”اس ہلاک شدہ آبادی کو اللہ بھلا کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟“ اس پر اللہ نے سو سال کے لئے
موت وارد کر دی۔ اور بھر جب اسے دوبارہ زندگی بخشی تو اس سے پوچھا ”(بتاؤ) تم کتنی مدت اس حال میں رہے۔“ اس
نے جواب دیا: ”ایک دن یا شاید اس سے کچھ کم۔“ نہیں، بلکہ تم پر سو سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ لیکن اب تم
اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں کوئی چیز نہیں سڑی۔ دوسرے طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ (اس کا صرف
ڈھانچہ ہی رہ گیا ہے، چنانچہ دیکھو کہ) ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ (یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں) تاکہ تمہیں
لوگوں کے لئے ایک نشانی بنائیں۔ ان ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ کس طرح ہم ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے اور بھر ان پر

فیصلہ طیبہ سے باہر کا کیا آقاؐ نے
 پھر تیاری کے لیے حکم دیا آقاؐ نے
 لینے ہتھیار حضورؐ آئے جو اپنے گھر میں
 ڈال کے ذرہ حضورؐ آئے تھے پھر لشکر میں
 حضرت عمرؓ تھے اور تھے صدیقؓ اکبر
 انہوں نے باندھا عمامہ بھی نبیؐ کے سر پر
 اک ہزار تھے فدائی وہ نبیؐ اطہر کے
 ہر طرف چرچے تھے اس پیارے جری لشکر کے
 اوس و خزرج کے قبیلوں کے بنے دو دستے
 ایک تھا اُن کا مدینے جو مہاجر بستے
 ابن مکتومؓ سے فرمایا مدینے میں رہیں
 اہل طیبہ کو وہ پڑھائیں یہاں نمازیں
 دو زرہ پوش تھے اصحاب نبیؐ کے آگے
 لے کے اسلام کا لشکر جو میدان میں آئے

گوشت چڑھاتے ہیں۔“ پس جب اس پر حقیقت اچھی طرح واضح ہوگی تو وہ پکار اٹھا: ”(اب کوئی تردد باقی نہیں رہا) میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

Or like the one who passed by a town and it had tumbled over its roofs. He said: "Oh! How will Allah ever bring it to life after its death?" So Allah caused him to die for a hundred years, then raised him up (again). He said: "How long did you remain (dead)?" He (the man) said: "(Perhaps) I remained (dead) a day or a part of a day". He said: "Nay, you have remained (dead) for a hundred years, look at your food and your drink, they show no change; and look at your donkey! And thus We have made of you a sign for the people. Look at the bones, how We bring them together and clothe them with flesh". When this way clearly shown to him, he said, "I know (now) that Allah is Able is able to do all things.

حیات و موت : LIFE AND DEATH

ایک دفعہ کسی بستی میں حضرت عزیرؑ کا گزر ہوا۔ بستی ویران پڑی تھی۔ اس کی تباہ حالی اور بربادی دیکھ کر آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس تباہ حال بستی کو کس طرح دوبارہ آباد کریں گے؟ حضرت عزیرؑ نے گدھے کو ایک درخت سے باندھا۔ کھانا سرہانے رکھا اور درخت کے سائے میں لیٹ گئے۔ نیند آگئی اور سو گئے۔ اس ہی لمحے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لے۔ حضرت عزیرؑ سو سال تک سوتے رہے۔ حکم ربی سے آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا:

”اے عزیر! کتنی دیر تک سوتے رہے؟“

آپ نے جواب دیا: ایک دن یا اس سے کچھ کم۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا!

”نہیں تم سو سال تک مُردہ پڑے رہے ہو اور اپنے گدھے اور کھانے کو دیکھو۔“

کھانا ویسا ہی تازہ تھا جیسا رکھا تھا لیکن گدھا مر چکا تھا۔ اور اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عزیرؑ بہت حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آپ کے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا۔ آپ کی نظر جب بستی پر پڑی تو اور زیادہ حیران ہوئے کہ بستی پوری طرح آباد اور پر رونق شہر بن گئی تھی۔ آپ اللہ کی قدرتِ کاملہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہا!

”یا اللہ! تو قادر مطلق ہے۔“

آ کے شیخان پہ لشکر کو دوبارہ دیکھا
لوگ چھوٹے تھے جو لشکر میں کو وہ واپس بھیجا
لشکر اسلام اُحد اور مدینے کے درمیان
جس جگہ لشکر اسلام پہ شام آئی تھی
اس جگہ مشرق و مغرب کی نماز پڑھ لی
اس جگہ رات گزاریں گے ہوا فیصلہ
ایک دستہ بھی چُنا جو کہ یہاں دے پہرہ
وہ تھے اصحابِ پچاس ہی جو پہرہ دیتے
بات وہ سنتے انہیں ان کے جو قائد کہتے
صبح صادق سے بہت پہلے چلے پاک نبیؐ
شوط پہ آ کے تو لشکر نے نماز پڑھ لی

حکمت:

تقریباً ہر گھر میں ڈیپ فریزر اور فرج موجود ہے۔ ہمیں اس بات کا مسلسل مشاہدہ ہے کہ چیزیں جب ٹھنڈی ہوں منجمد ہو جاتی ہیں تو سڑتی گلتی نہیں ہیں۔ مخصوص گیسوں انہیں محفوظ رکھتی ہیں۔

جس طرح ہر تخلیق کا ہر فرد روشنی کے جال کا غلاف ہے۔ اور ہر گیس کی ماہیت اور مقدار کا تعین اسی روشنی کے غلاف سے ہوتا ہے۔ فرد کی حیات و ممات معین مقداروں پر قائم ہے۔ اس سارے نظام پر ایک اللہ حاکم ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ اس کی حاکمیت کے تابع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے برگزیدہ بندے حضرت عزیر علیہ السلام پر حیات و ممات کے فلسفے کی حقیقت ظاہر کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ان گیسوں کو یکجا کر دیا جن کے ذریعہ اشیاء ٹھنڈی ہو کر خراب نہیں ہوتیں۔

ہر شخص جانتا ہے کہ پہلے ایجاد کرنے کا خیال آتا ہے پھر مسلسل ریسرچ کے بعد ایجاد کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب کسی ایک نقطے پر ذہن مرکوز ہو جاتا ہے تو اس نقطے سے مخفی خدو خال وجود کی شکل میں سامنے آجاتے ہیں۔

موجودہ زمانے میں کھانے کو دو طریقوں سے محفوظ کیا جاتا ہے۔

1- کھانے کو فریز کیا جاتا ہے (DEEP FREEZING)

2- اس کو VACCUME وکیوم یعنی ہوا کے بغیر پیک کیا جاتا ہے جس سے کھانا گلنے سڑنے سے محفوظ رہتا ہے اس طریقہ کار کو AIR TIGHT PACKAGING کہا جاتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ کھانوں کے سالموں MOLECULES کی حرکت تیز ہوتی ہے جبکہ فریزر میں درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے سالموں کی حرکت کم ہو جاتی ہے مالیکیولز کی حرکت تیز ہونے سے ہوا سے CONTACT بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کم درجہ حرارت پر کیمیکل ایکشن کم ہوتا ہے اگر کسی بھی طریقہ سے سالموں کی حرکت کم یا بہت کم کر دی جائے جیسا کہ فریزر میں فری اون گیس کے ایکشن کی وجہ سے ہوتا ہے تو شے کے مالیکیولز ایک دوسرے میں جذب ہو کر منجمد ہو جائیں گے اور شے میں FOREIGN BODIES داخل نہیں ہوں گے۔

انس کی سانس : THE MECHANISM OF BREATHING

زندگی کا قیام سانس کے اوپر ہے۔ جب تک سانس کی آمد و شد جاری ہے زندگی رواں دواں ہے اور جب سانس میں تعطل واقع ہو جاتا ہے تو مظاہراتی اعتبار سے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سانس اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے، روحانی نقطہ نظر سے سانس کا اندر جانا انسان کو اس کی رُوح یا (INNER) سے قریب کر دیتا ہے اور سانس کا باہر آنا انسان کو اس کی رُوح سے عارضی طور پر دور کر دیتا ہے۔ جب ہم سانس اندر لیتے ہیں تو ازل سے قریب تر ہو جاتے ہیں اور جب سانس باہر نکالتے ہیں تو خود کو ازل سے دور محسوس کرتے ہیں یعنی سانس کا

عبداللہ بن ابی کا کردار

سامنے آپؐ کے دشمن تھے وہ مکہ والے
دیکھ سکتے تھے وہ دونوں تھے قریب اتنے
پہلے تھا ساتھ جو لشکر کے وہ ابن ابی
سامنے آ کے منافق نے بغاوت کر دی
تین سو ساتھ منافق کے سپاہی تھے جو
کر لیا ان کو جدا اور چلا لے کے تو
تھا بہانہ کہ مری بات نہیں مانی کیوں
جان قربان یہاں آپؐ پہ کیسے کر دوں
اس کی خواہش تھی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالے
جو قبیلہ بھی ہے ساتھ اس کے چلا وہ جائے
حوصلے اس نے بڑھانے تھے مکی لشکر کے
ساتھ دیتا تو مسلمانوں کا پھر وہ کیسے

باہر آنمادی اور ازل کی زندگی کے درمیان ایک پردہ ہے۔ جب ہم سانس کو اندر روکتے ہیں تو ہمارا رشتہ ازل سے قائم ہو جاتا ہے اور جب سانس باہر نکالتے ہیں تو ہمارا رشتہ ساری دنیا سے قائم ہو جاتا ہے۔

بیداری کی کیفیت میں سانس کی رفتار تیز ہوتی ہے، جبکہ نیند کی حالت میں آدمی طویل اور گہرے سانس لیتا ہے۔ اس کا مشاہدہ بیدار ہونے کے فوراً بعد کیا جاسکتا ہے۔ سانس پر غور کریں سانس لینے اور باہر آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ معلوم ہو گا سانس اندر جانے میں تین یا چار سیکنڈ لگتے ہیں اور نہایت مختصر وقت کے لئے سانس اندر رکھتا ہے۔ اور تین یا چار سیکنڈ سانس باہر آنے میں لگتے ہیں۔ آدمی جتنی زیادہ گہری نیند میں ہوتا ہے۔ سانس کا دورانیہ طویل اور سانس آہستگی سے چلتا ہے۔ نیند کی زندگی اور بیداری کی زندگی میں سانس کا واضح فرق نشاندہی کرتا ہے کہ شعوری حواس اور لاشعوری حواس کا تعلق سانس سے ہے۔

سانس اندر لینا صعودی حرکت ہے اور سانس کا باہر آنا نزولی حرکت ہے۔ سانس کی صعودی حرکت میں رُوح سے قربت ہوتی ہے جبکہ نزولی حرکت میں دوری واقع ہوتی ہے۔ رُوح اللہ کا امر یا ارادہ ہے، ہر طرح کے تغیر سے آزاد ہے۔ سانس اندر لینے کے وقفہ میں اضافہ ہوتا ہے تو اطمینان اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ بے چینی اور بے سکونی کی گرفت ٹوٹنے لگتی ہے۔ مراقبہ میں سانس اندر لینے کے وقفہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سکون اور اطمینان قلب کا احساس ہوتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ط وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں سن لو
الَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ط اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ (سورۃ رعد، پارہ 13، آیت 28)

ہر فرد پانچ ہزار سال کی عمر لے کر پیدا ہوتا ہے بالفاظ دیگر ہر فرد 5000 سال کی سانسوں کا ذخیرہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ مادیت میں انہماک ہوتا ہے رُوح سے دوری ہوتی ہے خود غرضی، غرور، کبر، منافقت، لالچ اور حرص و ہوس کا غلبہ ہوتا ہے۔ آدمی زندگی کے خزانے کو لوٹتا ہے۔

غور طلب بات ہے منفی طرزِ فکر، رُوح اور باطن سے دور کرنے والے تمام اعمال میں سانسوں کا وقفہ اتنا مختصر ہو جاتا ہے کہ ایک منٹ میں 16 کی بجائے زیادہ سانس لیتا ہے۔ اس فضول خرچی اور اسراف سے عمر کم سے کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس باطن یا غیب کو اہمیت دینے والے، رُوح کا عرفان حاصل کرنے والے افراد کی زندگی میں سانس کی صعودی حرکت کے وقفے زیادہ ہوتے ہیں وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے دوست، منزل رسیدہ افراد اختیار رکھتے ہیں کہ وہ جتنا چاہیں اس دنیا میں رہیں اور ملک الموت دستک دے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔

حضرت بہاؤ الدین ذکریا ملتانیؒ:

حضرت بہاؤ الدین ذکریا ملتانیؒ بیمار تھے۔ ایک بزرگ نے دروازہ پر دستک دی۔ بڑا بیٹا باہر گیا۔ بزرگ نے ایک خط دیا اور

اس کی چالوں کو الہی نے مٹایا ایسے
بزدلی سے بھی قبیلوں کو بچایا ایسے

اسلامی لشکر دامن اُحد میں

دامن اُحد میں اسلام کا لشکر آیا
پیچھے تھا اُحد تو آگے تھا مدینہ اُن کا
پھر نبیؐ پاک نے تنظیم بنائی ایسی
جس سے مقصود نبیؐ پاک کو بس نصرت تھی
منتخب دستہ تیر اندازوں کا بلوا بھیجا
جبل رماة کی چوٹی پہ کھڑا کر ڈالا
پیچھے سے حملہ کرے کوئی کہیں نہ آ کر
تیر اندازوں کو بھیجا تھا پہاڑی اوپر
حالتِ جنگ میں کہیں جیتیں یا ہاریں سُن لو
اس جگہ سے نہ کبھی ہٹنا اے تیر اندازو

کہا۔ ”اپنے ابا کو دے دو۔“ بیٹے نے باپ کو خط دے دیا۔ انہوں نے خط پڑھا اور فرمایا کہ ”ان سے جا کر کہو آدھے گھنٹے بعد تشریف لائیں۔“ بیٹے نے جا کر کہہ دیا۔ کہ ابا کہہ رہے ہیں آدھے گھنٹے بعد آنا۔ بزرگ چلے گئے۔ حضرت بہاؤ الدین ذکریا ملتانی نے جلدی جلدی ضروری کام نمٹائے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تکفین و تدفین کے بعد بیٹے کو خیال آیا کہ وہ بزرگ کون تھے۔ ابا نے انہیں آدھے گھنٹے بعد بلایا تھا۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ خط کی تلاش ہوئی تو خط تکیہ کے نیچے مل گیا۔ خط میں لکھا تھا:

”میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بڑی سرکار سے آپ کا بلاوا آیا ہے۔ بتائیے کیا حکم ہے؟“ نیچے لکھا تھا۔ ”عزرائیل“ آدھے گھنٹے کے بعد بلایا تھا۔ ملک الموت آدھے گھنٹے بعد آیا اور بہاؤ الدین ذکریا ملتانی کو اپنے ساتھ لے گیا۔

کافر شاہ:

قلندر غوث علی شاہ لکھتے ہیں کہ کلیر شریف میں ایک صاحب تھے، کافر شاہ۔ شام کے وقت غوث علی شاہ اور کافر شاہ سیر کرنے نہر کے کنارے چلے گئے۔ باتیں کرتے کرتے کافر شاہ اچانک بولے۔

”بھائی ہمارا بلاوا آگیا ہے اور ہم جا رہے ہیں۔“

کافر شاہ لیٹ گئے اور کہنے لگے۔

”اب میرے پیروں کی جان نکل رہی ہے۔ میری جان سینے میں آگئی ہے۔ اب میری جان حلق میں ہے۔ اچھا بھئی! خدا حافظ۔“ اور مر گئے۔

غوث علی شاہ حیران ہوئے کہ یہ بھی کوئی مرنے کا طریقہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج غروب ہو گیا۔ رات ہو گئی۔ غوث علی شاہ صاحب کو خیال آیا کہ رات بھر جنگل میں لاش پڑی رہے گی۔ یہ نہ ہو کہ مردہ جسم میں بھوت گھس جائے یا لاش کوئی جانور کھا جائے۔ عشاء کی نماز بھی قائم نہیں ہوئی۔ صبح کی اذان کے وقت کہنے لگے:

”اے بھائی کافر شاہ! میں نے تیرے ساتھ کیا برائی کی تھی جس کی تو نے مجھے یہ سزا دی ہے، میری نماز بھی گئی۔ ساری رات تو نے مجھے بٹھائے رکھا۔ میں کہیں جا بھی نہیں سکتا۔“

ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کافر شاہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھے تو غوث علی شاہ کو یہ گمان گزرا کہ ان کے جسم میں کوئی بدروح گھس گئی ہے۔ کہنے لگے۔

”اچھا۔“

اور ہاتھ میں لاٹھی لے کر کھڑے ہو گئے۔ لاٹھی سر پر مارنے والے ہی تھے کہ کافر شاہ بولے۔ ”بات سن تھوڑی دور کھڑا ہو جا۔ وہاں کھڑے ہو کے بات کر۔“

ہمت کر کے پچھلے پیروں ذرا دور کھڑے ہو گئے۔ کافر شاہ بولے۔

کچھ بھی حالات ہوں تم نیچے کبھی نہ جانا
جب بلاؤں گا تمہیں نیچے تو پھر ہی آنا

جنگ کی ابتدا

واسطے لڑنے کے افواج میدان میں آئیں
عورتیں ساتھ قریش کے میدان میں چھائیں
گا کے کفار کے جذبات اُبھارے رکھتیں
عیش و عشرت کے سبھی وعدے بھی ان سے کرتیں
مشرکین کے صفوں سے تھا جو شخص آیا
خود کو کہتا تھا وہ راہب مگر فاسق تھا
اپنی پہچان کرانے کے لیے وہ بولا
مجھ کو انصار بتاؤ نان کوئی مجھ جیسا
ہاں تو فاسق ہے خدا تم کو ذلیل کر دے
تلملا اٹھا وہ فاسق کا یہ جملہ سُن کے

”میں بدروح نہیں ہوں، ابھی تو شکوہ کر رہا تھا کہ میں مر گیا اور تیری نماز قضا گئی۔ اور رات بھر تجھے زحمت دی میں نے۔ تو اپنی نماز پڑھ لے۔ میں تھوڑی دیر بعد مر جاؤں گا۔“

غوث علی شاہؒ کو بڑی حیرت ہوئی اور پوچھا۔
”یہ مرنا کیا ہے؟“

کافر شاہ نے کہا۔ ”یہ بعد میں بتاؤں گا۔ وضو کر آ۔“
جلدی جلدی وضو کر کے آئے اور کہنے لگے۔

”بھائی کافر شاہ! کیا تم واقعی مر گئے تھے۔ اگر مر گئے تھے تو زندہ کیسے ہوئے؟“

کہنے لگے۔ ”جیسے میں پہلے مر گیا تھا ویسے ہی میں پھر مر جاتا ہوں۔“
اور پھر کہنے لگے۔

”میرے پیروں سے جان نکل گئی، ٹانگوں سے نکل گئی۔“

انہوں نے ہاتھ جوڑ کر بڑی منت سماج کی کہ شہر میں جا کر مرنا۔ پھر مجھے مصیبت پڑے گی۔ میں تجھے کہاں نہلاؤں گا؟ کہاں سے کفن دوں گا؟ کس طرح دفن کروں گا؟ آخر تو میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ کون سی دشمنی نکال رہا ہے؟

کافر شاہؒ کہنے لگے۔

”بھائی! حکم یہی ہے کہ یہاں پر مرنا ہے۔“

غوث علی شاہؒ نے پوچھا۔ ”مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟“

کہا۔ ”مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن میرے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے۔“

تاریخ میں مثالیں موجود ہیں جو وضاحت کرتی ہیں کہ سانس پر کنٹرول سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔

جس دم یا سانس روکنے کے کئی واقعات یوگی صاحبان کے متعلق مشہور ہیں کہ سانس کی مشقوں میں اتنی مہارت حاصل کر لیتے

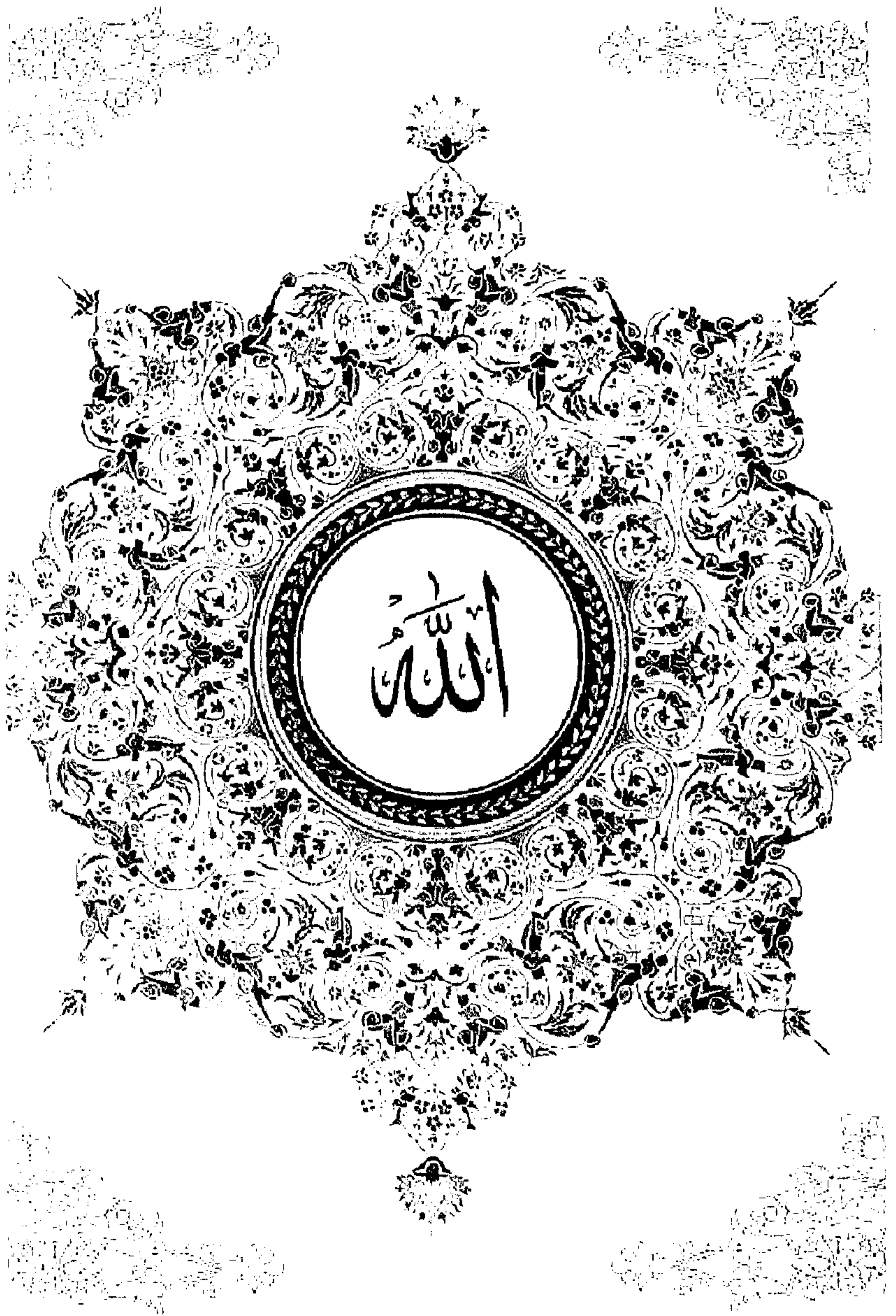
ہیں کہ کئی کئی گھنٹے بغیر سانس لیے گزار لیتے ہیں اور جسم کی اندرونی تحریکات اتنی سست ہو جاتی ہیں لگتا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی

طویل عمری 200 سال یا 300 سال کی عمر کا سبب گیان دھیان، یکسوئی اور سانس کی مشقوں کو قرار دیا جاتا ہے۔ مخصوص کیفیت میں

تیر برس آنے لگی ان کی وہ چھوٹی ٹولی
نامرادوں پہ مسلمانوں نے کی سنگ باری
مکی لشکر کا علمدار صفوں سے نکلا
اُس نے لکارا مسلمانو ہے کوئی مجھ سا
تم میں ہے کون جو دوزخ میں مجھے بھیجے گا
کون ہاتھوں سے مرے خلد میں پھر جائے گا
پھر علیؑ مولا نے فرمایا کہ ہاں وہ میں ہوں
اپنی تلوار سے آ تجھ کو میں دوزخ بھیجوں
ایک ہی وار جو تلوار کا سر پہ آیا
سر پھٹا اس کا زمیں پر وہ تڑپتا پایا

حضرت ابودجانہؓ کی خوش قسمتی

ایک تلوار نبیؐ پاک کے ہاتھوں میں تھی
جس کے بارے میں نبیؐ پاک نے بات کر دی

کون ہے لے کے اسے اس کا ادا حق کر دے
 اس سعادت کے لیے آئے صحابہؓ لکھے
 اس کا حق کیا ہے نبیؐ پاک ذرا فرمائیے
 عرض کی سارے صحابہؓ نے نبیؐ بتلائیے
 بات جو تم سے کہوں آج وہ سچی کر دو
 قتل کافر ہوں بہت اس سے یہ ٹیڑھی کر دو

ابوسفیان کی اپنے لشکر کو ترغیب

جنگی ترغیب ابو سفیاں نے لشکر کو دی
 اپنے پرچم کو رکھو اونچا ہدایت بھی کی
 یہ رہے اونچا تو پھر فتح قریب آتی ہے
 گر یہ گر جائے تو تقدیر الٹ جاتی ہے
 بدر میں ایسی مصیبت بھی ملی تھی تم کو
 اے علمدار قریش نہ ملے غم ہم کو

جھنڈا گر جائے تو پھر پاؤں اُکھڑ جاتے ہیں
 راز بچنے کا ہزیمت سے یہ بتلاتے ہیں
 اس کی باتوں نے بہت خون کو گرمایا تھا
 یہ نصیحت کا طریقہ تھا جو کام آیا تھا
 ہندہ جذبوں کو بڑھانے کے لیے آئی تھی
 گیت گانے کے عناصر پہ بہت چھائی تھی
 جنگ مغلوبہ ہوئی ایسی کہ اللہ جانے
 نہ یہ معلوم ہوا اپنے ہیں یا بیگانے
 بوجہ کی شجاعت کے ہوئے تھے چرچے
 ان کی تلوار کے لوگوں نے بھی جوہر دیکھے
 طلوعہ، عثمان، ابو سعد گرے متواتر
 مرتا گر ایک تو جھنڈا وہ اُٹھاتے آ کر
 دس علمدار گرائے تھے مسلمانوں نے
 اور دوزخ میں وہ پہنچائے مسلمانوں نے

نور ہدایت

جسمانی ٹوٹ پھوٹ کا عمل مفقود ہو جاتا ہے۔ یعنی ارادے سے اپنی عمر کے گزرنے کے وقفے کو طویل کر لیتے ہیں۔ اپنی زندگی کی فلم کو SLOW MOTION میں لے آتے ہیں۔ سائنسی وضاحت کے مطابق ان کے METABOLISM کا عمل انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ خلیات کی ٹوٹ پھوٹ، شکست و ریخت بھی کم ہو جاتی ہے۔

یہ کسی انہونی کا تذکرہ نہیں بلکہ فطرت میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ بہت سے حیوانات اپنے اوپر بیہوشی کی نیند طاری کر لیتے ہیں۔ یوگی صاحبان کی صلاحیت کی مثال حیوانات میں طاری ہونے والی بیہوشی کی نیند ہے۔ عموماً سردی کی موسم میں کچھ حشرات اور حیوانات کئی کئی دن اور بعض کئی ماہ تک ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکن انتہائی سست، درجہ حرارت انتہائی کم اور سانس کی رفتار انتہائی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اس عرصہ میں جسم میں توانائی کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ اور خلیات کی موت کا عمل بھی سست ہو جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جانور جب بے ہوشی کی نیند اختیار کرتے ہیں تو ان کی عمر اپنی نوع کے ان افراد سے بڑھ جاتی ہے جو اس کیفیت کو طاری نہیں کرتے اور جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو ہشاش بشاش زندگی گزارتے ہیں۔ ایک مخصوص چوہے کی عمر کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ 3.9 سال ہوتا ہے۔ لیکن جو اپنے اوپر بیہوشی کی نیند طاری کر لیتے ہیں ان کی عمر 5.6 سال تک نوٹ کی گئی ہے۔ اعداد و شمار چارٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔

ان سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ وہ جاندار جن میں سانس کے وقفے طویل ہوتے ہیں اسی مناسبت سے ان کی عمر بھی طویل ہوتی ہے۔

نوع	سانس کا دورانیہ	عمر (سال)
دیو قامت کچھوے	4 سانس فی منٹ	150 سال
وہیل	6 سانس فی منٹ	111 سال
ہاتھی	4 تا 5 سانس فی منٹ	70 سال
گھوڑا	8 تا 15 سانس فی منٹ	50 سال
بندر	32 سانس فی منٹ	18-23 سال
کتا	20 تا 30 سانس فی منٹ	10-20 سال
کرم خور چوہے	140 تا 170 سانس فی منٹ	1 سال
گھریلو چوہے	95 تا 160 سانس فی منٹ	1.5-3 سال

اس قبیلے سے بچا کوئی نہ بندہ اُن کا
 نہ رہا کوئی علم اُن کا اُٹھانے والا
 ایک حبشی تھا غلام اُن کا وہی کام آیا
 کٹنے کے بعد گرا ایسا نہ پھر اُٹھ پایا
 مر گیا جونہی وہ حبشی تو ہوا حال ایسا
 کوئی کافر بھی اُٹھانے کو نہ جھنڈا آیا
 پھرے شیروں کی طرح لڑتے صحابہ سارے
 سامنے آتے جو کفار وہ جاتے مارے۔

تلوار کا حق

اپنی تلوار اُٹھا کر یوں کہا آقا نے
 کون ہے لے کے اسے اس کا ادا حق کر دے
 اس سعادت کے لیے کافی صحابہ آئے
 جس کی قسمت میں سعادت ہے اسے لے جائے

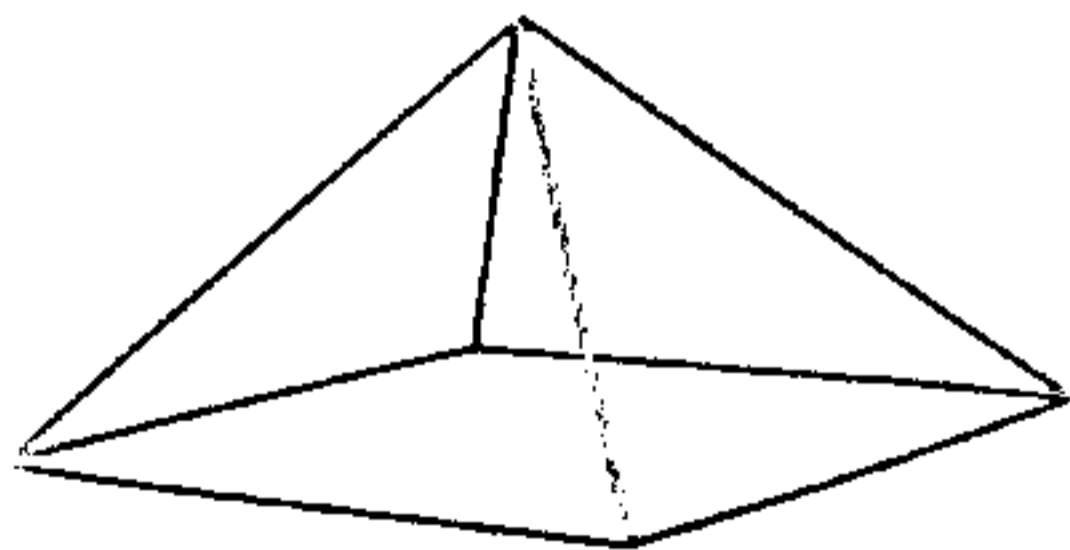
پہاڑ کا نظام تنفس:

صاحب مراقبہ، مراقبہ کی حالت میں منکشف ہونے والی اطلاعات اور خیالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مشاہدہ ہوا کہ پہاڑ کے اندر روشن نقطہ صاحب مراقبہ سے مخاطب ہے اس نے صاحب مراقبہ کو بتایا کہ میری پیدائش اور نشوونما بھی اسی طرح ہوئی جس طرح زمین کی دوسری مخلوقات کی پیدائش عمل میں آئی۔ فرق صرف یہ ہے کہ میری نسل میں TIME AND SPACE کی وہ صورت نہیں جو دوسری مخلوق کے ساتھ ہے۔ میری PHYSICAL DEVELOPMENT نشوونما بہت دھیرے دھیرے ہوتی ہے۔ اگر کوئی درخت 5 سال میں جوان ہوتا ہے تو میری جوانی کا دور ہزاروں سال کے اوپر محیط ہے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو پہاڑ نے مجھ سے کہا میرے سانس کی رفتار عام حالات سے ہٹ کر ہے میری ایک سانس کا وقفہ 15 منٹ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ میری نشوونما میں اتنا زیادہ طویل عرصہ لگ جاتا ہے۔

وقت کا تعلق حرکت سے ہے اگر شے کی حرکت کو اس کی موجودہ حرکت سے سو گنا کم کر دیا جائے تو اس حرکت کی نسبت سے ٹائم گزرنے کی رفتار سو گنا کم ہو جائے گی مثلاً ہم ایک منٹ میں اٹھارہ مرتبہ سانس لیتے ہیں اگر ایک منٹ میں ایک سانس لیا جائے تو اٹھارہ سانس لینے کے لئے اٹھارہ منٹ درکار ہونگے لہذا ایک منٹ میں اٹھارہ مرتبہ سانس لینے میں وقت اٹھارہ گنا کم ہو جائے گا۔ حضرت عزیر نے ایک سو سال میں اندازاً اتنے سانس لئے جتنے ایک دن میں لیے جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کتنے عرصہ سوئے تو انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے کم۔

مثال:

ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں ایک آدمی چوبیس ہزار نو سو بیس (24920) سانس لیتا ہے اس حساب سے اس نے سو سال سونے میں تقریباً نو ارب سانس لئے یعنی ٹائم کی رفتار نو ارب گنا زیادہ ہو گئی۔ اس طرح کھانے کے مالیکیولز کی حرکت بھی اتنی کم ہو گئی کہ وقت ٹھہر گیا اور کھانا خراب نہیں ہوا۔ رہا گدھے کا معاملہ تو اس کے لئے وقت ایسے ہی گزرا جیسا کہ اور چیزوں کے لئے گزرتا ہے اور وہ سو سال میں مر کھپ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔

ٹائم اسپیس کا قانون:

اہرام یا PYRAMIDS میں بھی وقت ٹھہر جاتا ہے یا یوں کہیں کہ وہاں بھی مالیکیولز کی حرکت تقریباً صفر ہو جاتی ہے اور ہزاروں سال تک اس میں رکھی ہوئی چیزیں خراب نہیں ہوتیں اور اس کی فضاء میں مراقبہ کرنے والے لوگ ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہو کر لاشعور سے قریب ہو جاتے ہیں۔

حضرت ابو دجانہؓ کا نصیب کھلا
اپنے ہاتھوں سے وہ تلوار انھیں کر دی عطا
اس کا حق کیا ہے نبیؐ پاک ذرا فرما دیں
کس طرح لڑنا ہے ساتھ اس کے ذرا سمجھا دیں
بو دجانہؓ سے یہ فرمایا نبیؐ اطہر نے
ٹیرھی ہو جائے کرو قتل وہ کفار اس سے

حضرت حمزہؓ کی شہادت

حضرت حمزہؓ نبیؐ پاک کے پیارے چچا
ان کی اُلفت تھی نبیؐ پاک سے سب سے یکتا
خوبصورت تھے بہادر تھے کماں دار تھے
عظمت و شان رسالت کے طلب گار تھے
جس طرف جاتے تھے کفار تڑپنے لگتے
سامنے ان کے یہ کفار نہ ہرگز ٹکتے

مثال:

وقت کی رفتار سے متعلق ایک اور مثال یہ ہے کہ ہم ٹی وی میں کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں۔ فرض کریں بالر جب گیند پھینکتا ہے تو BATSMAN تک یہ گیند ایک سیکنڈ میں پہنچتی ہے ٹی وی والے جب اس کاری پلے سلو موشن میں دکھاتے ہیں تو گیند کی حرکت کا دورانیہ پانچ سیکنڈ ہو جاتا ہے یعنی حرکت کم ہونے سے وقت میں اضافہ ہو گیا اسی طرح اگر ری پلے کو فاسٹ موشن کر دیا جائے تو وقت ایک سیکنڈ کی بجائے آدھا سیکنڈ یا اس سے بھی کم ہو جائے گا مختصر اُپ یہ سویا ہوا آدمی زمانیت میں سفر کرتا ہے۔

مثال:

جب آدمی سوتا ہے تو چونکہ اس کا مادی وجود زمین پر حرکت نہیں کر رہا ہے اس لئے اس کی زندگی ٹائم میں گزر رہی ہے۔ چونکہ ایک، دو، چار، دس قدم اٹھے ہی نہیں ہیں اس لئے زمانیت (Time) کی پیمائش نہیں ہو سکتی۔ جب آدمی سوتا ہے تو زمانیت میں سفر کرتا ہے جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو اسپیس میں سفر کرتا ہے۔ زمانیت اس کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ حضرت عزیرؑ جب سو گئے تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ان کے حواس زمانیت میں پیوست ہو گئے۔ چونکہ مادی وجود یعنی فزیکل باڈی میں کوئی چلت پھرت نہیں ہوئی اس لئے انہوں نے کہا کہ میں ایک دن سویا ہوں۔ گدھے کا معاملہ یہ ہے کہ عام حالات کے مطابق گدھے کے اندر آکسیجن جب گئی تو کاربن نے اس کو جلایا نہیں نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔

کھانا خراب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے مالیکولز اور سالموں کو محفوظ کرنے کے لئے وہ جگہ جہاں کھانا رکھا ہوا تھا، ٹھنڈی لہروں کا علاقہ بن گیا۔ جیسے ایک بہت بڑے کمرے میں ایک چھوٹا سا فریج رکھ دیا جائے۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "مدرسہ رسول اللہ ﷺ جلد سوم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب حیات و ممات، صفحہ نمبر 317 تا 319
- 2- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع نمبر 48، صفحہ نمبر 61
- 3- ماہنامہ "قلندر شعور" شمارہ جولائی 2015ء، موضوع زندگی سانس ہے، سانس زندگی ہے، صفحہ نمبر 32 تا 33
- 4- کتاب "احسان و تصوف" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، صفحہ نمبر 193
- 5- کتاب "تذکرہ غوثیہ" از حضرت سید شاہ گل حسن قادری، صفحہ نمبر 72 تا 75
- 6- ماہنامہ "قلندر شعور" شمارہ جولائی 2015ء، موضوع زندگی سانس ہے، سانس زندگی ہے، صفحہ نمبر 33 تا 34
- 7- کتاب "مدرسہ رسول اللہ ﷺ جلد سوم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب حیات و ممات، صفحہ نمبر 320

ان کے ہاتھوں سے ہی مقتول ہوا تھا عتبہ
 اس کا غم بھول سکی نہ وہ ستم گر ہندہ
 ساتھ ہندہ کے جبیر بھی تھا دشمن ان کا
 انتقام کے لیے وحشی تھا اس نے پالا
 اُس کا چچا تھا طعیمہ جو گیا تھا مارا
 مکے سے بدر میں لڑنے کو یہ کافر آیا
 اُس نے وحشی سے ہی مکے میں کیا تھا وعدہ
 ہو گے آزاد اگر کر دو شہید حمزہ
 تاک میں رہتا وہ حمزہ کے جدھر کو جاتے
 زیر سایہ تھا وہ لالچ کے بی بی ہندہ کے
 حضرت حمزہ کے آگے جو بھی کافر آتا
 مارا جاتا تھا وہ پھر سیدھا جہنم جاتا
 اُحد کے غزوہ میں اس روز تھی حالت ایسی
 تاک میں آپ کے رہتا تھا وہ بدظن وحشی

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۗ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنِ ۗ قَالَ بَلَىٰ
وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۗ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ
عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۗ

وَاعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

ترجمہ: جب ابراہیم نے درخواست کی تھی کہ اے پروردگار مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ فرمایا: کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا: ایمان تو رکھتا ہوں لیکن خواہش یہ ہے کہ دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا: چار پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ان کو (ٹکڑے ٹکڑے کر کے) ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو اور پھر انہیں پکارو۔ وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آجائیں گے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔

And (remember) when Ibrahim said, "My Lord! Show me how You give life to dead". He (Allah) said: "Do you not believe?" He said: "Yes, but to be stronger in Faith." He said: "Take four birds, then cause them to incline towards you (then slaughter them then cut them into pieces), and then put a portion of them on every hill, and call them, they will come to you in haste. And know that Allah is All Mighty, All Wise.

اپنے حربے کو وہ ہاتھوں میں گھمائے رکھتا
اپنا یہ حربہ چلانے کا بڑا ماہر تھا
حضرت حمزہؓ کی جانب بھی یہی تھا پھینکا
آپؐ کے جسم مبارک کو یہی آ کے لگا
جانبر ہو نہ سکے وار تھا جان لیوا
انہوں نے اس سے شہادت کا تھا رتبہ پایا

مسلمانوں کی بالادستی

رحمت ربِّ علا چھائی مسلمانوں پر
اس کی امداد چلی آئی مسلمانوں پر
ان کے حملوں سے ہراساں تھا وہ کئی لشکر
کیا ہزیمت پہ ہزیمت تھی جو آئی ان پر
گرچہ حمزہؓ کی شہادت سے یہ افسردہ تھے
پھر بھی شیروں کی طرح سارے صحابہؓ لڑتے

یقین :BELEIF/CONVINCEMENT

اللہ تعالیٰ کی ہستی بڑی عظیم ترین صفات کی مالک ہے کہ مخلوق مکمل طور پر اسے کبھی نہیں جان سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انسان کو جو علوم عطا کئے گئے ہیں ان علوم کی بنیاد "یقین" ہے۔ یقین کے بغیر علم کا حاصل کرنا ممکن ہے جو لوگ صرف عقلی دلیلوں سے اللہ تعالیٰ کے علوم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مادیت کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے مگر جب عقل و شعور کے اندر یقین کا نور بھی شامل ہو جاتا ہے تو بندہ یقین کامل حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کے راستے پر تیزی سے قدم بڑھاتا ہے اور مادیت کی حدود سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے ایسے علوم حاصل کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نائب کے انسان کو عطا فرمائے ہیں۔

علمُ الیقین، عینُ الیقین، حقُّ الیقین:

یقین اُسے کہتے ہیں جو کسی بھی طرح متزلزل نہ ہو۔ یقین دین کی اساس ہے۔ مشاہدات اور مراتب کے لحاظ سے اس کے تین

درجے ہیں:

حق الیقین

عین الیقین

علم الیقین

یقین

INFORMED CONVINCEMENT

1- علمُ الیقین

PRECISE CONVINCEMENT

2- عینُ الیقین

TRUE CONVINCEMENT

3- حقُّ الیقین

پاؤں کیا اُکھڑے کہ میدان سے دشمن بھاگے
کیسے ممکن تھا مسلمانوں سے لڑتے رہتے
چھوڑ کر مال وہاں اپنا اُحد سے بھاگے
عورتیں ساتھ جو آئی تھیں گئیں ساتھ اُن کے
بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ حیوانوں پر
رُعب طاری تھا الہی کا وہ شیطانوں پر

تیر اندازوں کے کارنامے

تیر اندازوں نے بھی خوب تھا حصّہ ڈالا
جبلِ رماة سے درے کو سنبھالے رکھا
جبلِ رماة کے پیچھے سے وہ کافر آتے
تیر جب آتے طرف ان کی تو بھاگے جاتے
توڑنے آتے مسلمانوں کا بایاں بازو
تیر جب گرتے دماغوں پہ نکلتے آنسو

اگر کسی شے کے علم کے بارے میں دلیل و برہان کے ذریعے اس حد تک یقین ہو جائے کہ تردّد نہ رہے تو اسے علمِ یقین
INFORMED CONVINCEMENT کہتے ہیں۔ اگر یہ علم دلیل و برہان سے گزر کر مشاہدہ بن جائے تو اسے عینِ یقین
PRECISE CONVINCEMENT کہتے ہیں۔ اگر علم کی حقیقت سامنے آجائے اور شے کی حقیقت کا علم ہو جائے تو اسے حقّ یقین
TRUE CONVINCEMENT کہتے ہیں۔

مثال 1:

میں نے کہا انگور، اور انگور کی تعریف بیان کر دی تو آپ نے یقین کر لیا تو یہ علم، علمِ یقین ہے۔ آپ نے پہاڑ پر یا باغ میں جا کر
انگور کے خوشے دیکھ لئے اس کا ذائقہ بھی چکھ لیا۔ یہ عینِ یقین ہے۔ آپ نے یہ علم حاصل کر لیا کہ انگور کی تیل میں انگور کیوں لگتے ہیں؟
زمین میں سے انگور میں مخصوص مٹھاس، کھٹاس، ذائقہ میں قدرت کے کون سے فارمولے کام کر رہے ہیں تو یہ حقّ یقین ہے۔

مثال 2:

میں نے کہا آپ نے سنا "آدمی"۔ میری بات کا آپ نے یقین کر لیا یہ علمِ یقین ہے۔ آدمی کی خصوصیات کا علم ہو گیا۔ اور
آدمی کی تعریف مع اس کی صلاحیتوں کے آپ کے سامنے بیان کر دی گئی اور آپ کے شعور نے اسے قبول کر لیا تو یہ عینِ یقین ہے۔ اگر
آدمی کے تخلیقی راز، حیات و ممات کی قدریں اور اللہ تعالیٰ کے وہ رموز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رُوح میں مخفی کر دیے ہیں اور جن سے
آدم کو واقف کر دیا گیا ہے اس کا علم حاصل ہو جائے تو اسے حقّ یقین کہتے ہیں۔

مثال 3:

ایک شخص آئینہ دیکھتا ہے۔ آئینہ میں اس کا عکس نظر آتا ہے مگر وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ میرے سامنے مجھ جیسا ایک انسان
ہے تو یہ حالت علمِ یقین ہے اگر دیکھنے والے کو یہ یقین ہے کہ اپنا ہی عکس دیکھ رہا ہوں لیکن وہ اپنی اور آئینہ کی حقیقت سے ناواقف ہے تو
یہ حالت عینِ یقین ہے۔ اگر دیکھنے والا اپنی، آئینہ کی اور عکس کی حقیقت جانتا ہے تو یہ حالت حقّ یقین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اشیاء کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تحقیق اور RESEARCH ان کی زندگی کا خاص مقصد تھا۔ وہ تحقیق کے ذریعے اللہ
وحدہ لاشریک کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی ذوق، ریسرچ اور تحقیق کے جذبے سے حضرت ابراہیم نے موت کے بعد
زندگی یعنی مرجانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کے حضور سوال کیا۔

حیاء پرندے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

تیراندازوں کی خوفناک غلطی

مسلمان سمجھے ہے نصرت یقینی اُن کی
ہاتھ آئے گی ہر چیز تو ہوگی اُن کی
جو نہی اصحابؓ نے کفار کو جاتے دیکھا
ہم بھی لیں مالِ غنیمت ہے جو یونہی سوچا
وہ لگے مالِ غنیمت کو اکٹھا کرنے
جنگ سے اُن کی توجہ بھی لگی تھی ہٹنے
دیکھا جب ان کو پہاڑی پہ کھڑے دستے نے
وہ بے خطر آئے پہاڑی سے ہی نیچے ملنے
انہوں نے سوچا کہ دشمن نہ کہیں پہ ہوگا
ان کو دستے کے امیر نے بہت ہی روکا
تیرانداز پہاڑی سے اتر آئے تھے
دس اصحابؓ پہاڑی پہ ہی رہ پائے تھے

قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ^ط

”اے ابراہیم! کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟“

(سورۃ بقرہ، پارہ 3، آیت 260)

حضرت ابراہیمؑ نے عرض کیا:

”میں بلا توقف اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ قادرِ مطلق ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میرا سوال اس لئے ہے کہ میں علمِ یقین کے ساتھ، عینُ یقین اور حقِ یقین کا خواستگار ہوں۔ میری تمنا ہے کہ اے میرے رب! تو مجھے آنکھوں سے مشاہدہ کرا دے۔“

حضرت ابراہیمؑ نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت ابراہیمؑ نے ان کو آواز دی تو ان کے سب اجزا جو علیحدہ علیحدہ تھے اپنی اپنی شکل میں آگئے۔ حضرت ابراہیمؑ نے کہا:

”اے میرے پروردگار! مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا؟“

کہا ”کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟“

کہا ”کیوں نہیں لیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں۔“

کہا:

پس چار پرندے لے پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر پھر رکھ دے پھر پہاڑوں پر ان کے جز ڈال کر۔ پھر ان کو بلا، وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے اور تو جان لے بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ
ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ
ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا^ط وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

(سورہ بقرہ، پارہ 3، آیت 260)

عَزِيزٌ حَكِيمٌ^ع

اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیمؑ کا یہ عرض کرنا کہ ایمان تو ہے لیکن دلی اطمینان کے لئے یہ سوال کرتا ہوں، کا مفہوم یہ ہے کہ دل کے اطمینان کے لئے یقین (مشاہدہ) ضروری ہے۔

جب کسی بندے کے اندر یہ بات یقین بن جاتی ہے کہ اس کائناتی نظام میں ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت اور بڑی سے بڑی شے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت قائم ہے تو اس کے اندر ایک یقین کا پیٹرن بن جاتا ہے۔ اس پیٹرن کو جب تحریکات ملتی ہیں اور زندگی میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں تو ان واقعات کی کڑیاں اس قدر مضبوط، مستحکم اور مربوط ہوتی ہیں کہ آدمی یہ سوچنے اور ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کائنات کا حاکم اعلیٰ اللہ ہے۔

خالی جو پشت ہوئی ان کی تو دشمن پلٹا
جو مجاہد تھے وہاں ان پہ یہ ظالم جھپٹا

اسلامی لشکرِ نرغے میں

اتنا پُرخطر تھا حملہ مسلمانوں پر
دشمن دین جو جھپٹا تھا مسلمانوں پر
اُن کا سردار جو خالد تھا بڑا دانا تھا
تھی یہ بے خبری اُسے لوٹ وہاں آنا تھا
اس سے پہلے بھی کیا اس نے تھا حملہ آ کر
پھر چلا آیا وہ میدان کو خالی پا کر
اس نے شدت سے کیا ان پہ بڑا ہی حملہ
آ گیا اس سے جو محفوظ ملا تھا رستہ
کفر کا اُحد کے دامن میں پڑا تھا جھنڈا
عمرہ^(۱) نے بڑھ کے وہ ہاتھوں میں اُٹھایا جھنڈا

عمرہ بنتِ علقمہ قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت

پیغمبران طرزِ فکر:

تمام پیغمبران اللہ تعالیٰ کے ایک ہی تفکر کی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں۔ یہ "تفکر" لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی واحدانیت سے متعارف کرانا ہے۔ واحدانیت کا نور ہی کائنات کی بساط ہے۔ اور اسی بساط پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اپنے امر کا ڈپلے کرتا ہے۔ انسان کی نظر DISPLAY ڈپلے کو دیکھتی ہے مگر نگاہ کی روشنی حقیقت تک نہیں پہنچتی جس کی وجہ سے وہ اس بات سے بے خبر رہتا ہے کہ کائنات کی حرکت کو جاری و ساری رکھنے کے لئے کون کون سی قوتیں کام کر رہی ہیں؟ ان قوتوں کا ظہور کہاں کہاں سے ہو رہا ہے؟ اور ان کے انتظامات کس کے سپرد ہیں؟

وحدانیت کی فکر ارادی یا غیر ارادی طور پر کائنات کی ہر شے مخلوق کے اندر کام کر رہی ہے۔ مخلوق کی ذاتی فکر کو وحدانیت کے تفکر سے روشنی ملتی ہے۔ تمام عالمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے تفکر کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کا اعتراف کرنا اور اس کی صمدیت اور سبحانیت کا معترف ہونا تمام مخلوق کی عبادت ہے جب انسان اپنے اندر کام کرنے والے تمام شعور اور تمام حواس اور تمام SENSES کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی واحدانیت اور سبحانیت کا اعتراف کر لیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے علوم کے دروازے کھل جاتے ہیں وہ جان لیتا ہے کہ آدم کی خلافت و نیابت اس کے علم کا ایک جزو ہے اور اسی نقطے کی گہرائی سے علم الاسماء کی روشنیوں کا چشمہ پھوٹتا ہے۔

تمام پیغمبروں کی آمد کا مقصد انسان کو انسانیت کی اس معراج تک پہنچانا ہے۔ پیغمبروں کے معجزے اللہ تعالیٰ کی صفات کا نور ہیں۔ یہ نور پیغمبروں کے تفکر کی روشنی کے ساتھ مل کر انسان کے شعور کی ابتداء سے انتہاء تک نشوونما کرتا ہے۔ شعور کی حیات علم کی روشنی ہے۔ پیغمبر دنیا والوں کے شعور کو ان کی سکت کے مطابق علم کی روشنی مہیا کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ انسان کے اندر اسمائے الہیہ کا شعور منتقل کرتے ہیں۔ پیغمبروں کے بعد اسی کام کو جاری رکھنے والے اولیاء اللہ اور روحانی لوگ ہیں جو پیغمبروں کے تربیت یافتہ اور اجازت یافتہ ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کے معجزے انسان کو اس بات سے آشنا کرتے ہیں کہ انسان جب اپنے اندر کام کرنے والی روشنیوں کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس کی قدرت کے دائرے میں کرتا ہے تو اس کو اپنے کام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور اعانت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک لا محدود ہے۔ انسان کا تعلق جب لا محدودیت سے قائم ہو جاتا ہے تو اسے اپنے کام کے لئے انرجی کی احتیاج نہیں رہتی اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفت استغناء سے مستغنی ہو جاتا ہے۔

بولنا، دیکھنا، چکھنا، محسوس کرنا یہ سب روح کی صفات ہیں اور روح کا تعلق براہِ راست اللہ کی ذات سے ہے۔ روح کو جاننے اور سمجھنے کے لئے پہلا مرتبہ آدمی کے اندر یقین کی طرزیں مستحکم ہونا ہے۔ اگر بندے میں یقین کی طرزیں مستحکم نہیں ہیں تو وہ روحانی علم نہیں سیکھ سکتا۔ یقین کی طرزوں سے مراد وہ یقین نہیں ہے جو لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ دنیا کی بیشتر آبادی اللہ کے ہونے کا اعتراف کرتی ہے لیکن چونکہ اللہ کو ماننا محض زبانی جمع خرچ ہے۔ اس لئے اس کے اندر یقین کا بیٹرن نہیں بنتا۔ سورہ بقرہ میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے:

دامنِ اُحد میں کفار نے پرچم دیکھا
جس نے بھی دیکھا اُسے اس کی وہ جانب لپکا
ایک مضبوط تصور میں لڑا کرتے تھے
وار کرنے کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے

آپ کے دلیرانہ اقدام

نو مجاہد تھے وہاں پاس نبیؐ اطہر کے
ساتھ انصار و مہاجر تھے نبیؐ انور کے
جائٹاروں کو جو میدان میں لڑتے دیکھا
مشرکین کے کھدیڑے کا عجب منظر تھا
شہسواروں کو جو خالد کے نبیؐ نے دیکھا
ایک پیغام مسلمانوں کی جانب بھیجا
اس سے پہلے کہ مسلمان وہاں تک آتے
کئی کفار نبیؐ پاک کے پاس پہنچے

”یہ کتاب اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور اس کے مندرجات میں ”نور“ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو لوگ متقی ہیں اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔“

یقین اس وقت یقین ہے جب مشاہدہ میں آجائے۔ مثلاً کسی حج کے لئے گواہی اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب گواہ چشم دید ہو۔ سنی سنائی بات پر عدالت گواہی قبول نہیں کرتی۔ قرآن میں چونکہ شکوک و شبہات نہیں ہیں اس لئے اس کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن سے استفادہ کرنے والے بندہ کا ذہن شکوک و شبہات سے آزاد ہو۔ قرآن کی زبان میں وہ لوگ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو متقی ہیں۔ غیر متقی لوگوں کو قرآن ہدایت نہیں بخشتا۔ متقی لوگوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان (یقین) رکھتے ہیں اور مشاہدہ کے بغیر یقین کی تکمیل نہیں ہوتی اور قرآن ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو صلوة (تعلق) قائم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ۔ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں یہ انہیں اللہ ہی نے دیا ہے۔

اگر کبھی قرآن پاک کے مطالعے کا موقع ملے تو آپ کو جگہ جگہ ایمان اور ایمان والوں کا تذکرہ ملے گا۔ اسی ایمان کا اردو ترجمہ یقین ہے۔ صفحات کی کمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے یقین کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ:

یقین جملہ مظاہرات کا سرچشمہ ہے۔ قوت ارادی بھی یقین ہی کا ایک یونٹ ہے۔ یقین کے حصول کے لئے مشاہدہ ضروری ہے اور مشاہدے کی تکمیل صرف اسی صورت میں ہوگی جب یقین کے تین مدارج:

1. علمُ الیقین،

2. عینُ الیقین، اور

3. حقُ الیقین

کو درجہ بدرجہ طے کیا جائے گا۔

مثال کے طور پر آپ کے سامنے پہلی بار کوئی سیب کا نام لیتا ہے اور اس کے رنگ، بناوٹ، ذائقے اور فوائد کا تذکرہ کرتا ہے۔ آپ کو علمُ الیقین ہو گیا۔ یہ مشاہدے کا پہلا قدم ہے۔

دوسرے قدم پر آپ سیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے رنگ اور بناوٹ کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ یہ عینُ الیقین کا درجہ ہے۔

تیسرے درجے میں جسے آپ حقُ الیقین کہتے ہیں، یہ آپ کو سیب، سیب کے رنگ، اس کی بناوٹ، اس کے ذائقہ اور فوائد کا نہ صرف علم ہو بلکہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں۔ اپنے طور پر سیب کرکھا کر اس کا تجربہ بھی کر لیا ہو۔ یقین کی تکمیل صرف اسی وقت ممکن ہے جب آپ کسی بات یا کسی چیز کی سُنہ تک پہنچ جائیں۔ زندگی اور زندگی کا ہر قدم، ہر سانس یقین کے گرد گھومتا ہے۔ یقین ہی زندگی کے جملہ نشیب و فراز، مسائل، افکار و اعمال کی پیدائش کا باعث ہے۔

اُن کو معلوم نہیں تھا کہ کدھر ہیں احمدؑ
سن کے آواز کہا سب نے ادھر ہیں احمدؑ

مسلمانوں میں انتشار

افراتفری کے اس عالم میں مسلمان بھاگے
اُن کو معلوم نہیں تھا وہ بھلا کیا کرتے
کچھ مسلمان تو مدینے کی طرف چل نکلے
کچھ مسلمان تھے وہاں جبل اُحد پہ پہنچے
حضرت مصعبؓ ملتے تھے نبیؐ اقدس سے
یہ ہی مصعبؓ تھے علمدار مسلمانوں کے
جب ہوئی اُن کی شہادت تو یہ بات پھیلی
ہو گئے قتل مسلمانوں کے آج نبیؐ
ایک دستہ بھی نبیؐ پاک کی جانب آیا
انہوں نے آ کے نبیؐ پاک کو خود سنبھالا

اگر انسان کے اندر یقین کی وہ طاقت اور صلاحیت پیدا اور بیدار ہو جائے جس کا تذکرہ قرآنِ پاک میں خالق کائنات اللہ نے کیا ہے تو انسان ایسے کام انجام دے سکتا ہے جس کا گزر نوعِ انسانی کی برادری کے شعور میں کبھی نہیں ہوا۔ یقین کی اس صلاحیت، طاقت، اس کے مظاہرے کے واقعات اور تذکرے، قرآنِ پاک میں جا بجا موجود ہیں مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اسی یقین کا مظاہرہ ایک آدم زاد بندے نے اس طرح کیا کہ سارے درباری یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دُور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ بلقیس کا تخت موجود ہو گیا۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "معرفتِ عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، موضوع انسان ایک کائنات، صفحہ نمبر 131 تا 132
- 2- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 226، صفحہ نمبر 160
- 3- کتاب "معرفتِ عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، نہ قتل کیانہ سولی چڑھا سکے، صفحہ نمبر 36 تا 37
- 4- کتاب "روح کی پکار" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب قوت ارادی کیا ہے، صفحہ نمبر 214
- 5- کتاب "روح کی پکار" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب حواس کہاں سے آتے ہیں، صفحہ نمبر 246 تا 247

یہ نبیؐ پاک کی خدمت میں رہے تھے لڑتے
ان میں صدیقؓ، عمرؓ اور علیؓ حیدرؓ تھے
انہوں نے آ کے جو سرکارؐ کی صورت دیکھی
پھر مسلمانوں کو بتلایا خبر ہے جھوٹی
حوصلوں اور دلیری میں بھی مستی آئی
نظر جب ان کو حضورؐ کی تھی ہستی آئی

حضورؐ کے پاس خون ریز معرکہ

غزوہ کے روز نبیؐ پاک رہے زرخے میں
آپؐ تھے نو ہی صحابہؓ کے وہاں پہرے میں
پھر پکارا تھا حضورؐ نے وہاں لشکر کو
میں خدا کا ہوں نبیؐ میری ہی جانب لوٹو
سُن لیا آپؐ کا کفار نے جو نہی جملہ
کر دیا آپؐ پہ مکاروں نے فوری حملہ

سود خوری کی ممانعت

INHIBITION TO USURY

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (THE COW)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۴۱﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کے لئے تقویٰ اختیار کرو اور جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔

O ye who believe! Observe your duty to Allah, and give up what remaineth (due to you) from usury, if ye are (in truth) believers. And if ye do not, then be warned of war (against you) from Allah and His messenger.

تمام مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ عقل دست بہ گریباں ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی نماز کس طرح ہوگی۔ اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں رہتے ہوئے روزے کی برکتیں اور سعادتیں کیسے حاصل ہوں گی۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دے دیا ہے وہ کس منہ سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے انوار و تجلیات سے اللہ کے دشمن کیوں کر متور ہو سکتے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا مذاق اڑایا، اللہ نے اس قوم کو ذلیل اور پست کر دیا۔ کیا بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کا محاسبہ کریں؟

سود خوری کو سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے لئے تقویٰ اختیار کرو اور جو
کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان

اس سے پہلے کہ صحابہؓ بھی وہاں آ جائیں
 ان کی خواہش تھی وہاں زور مکمل ڈالیں
 بڑھتا ہی آیا نبیؐ پاک کی جانب دستہ
 نو ہی اصحابؓ نے پھر روکا وہیں پہ دستہ
 ایسے اصحابؓ نبیؐ پاک کے ذیشان ہوئے
 مثلِ فرمانِ نبیؐ آپؐ پہ قرباں ہوئے
 رہ گئے ساتھ حضورؐ کے وہاں دو ساتھی
 دیکھنے والی محبت تھی وفا تھی ان کی
 عتبہ نے آپؐ کی جانب تھا جو پتھر پھینکا
 وہ نبیؐ پاک کے چہرے پہ تھا ایسے آیا
 آپؐ کا دانت مبارک بھی اسی سے ٹوٹا
 نچلا جو ہونٹ مبارک تھا ہوا زخمی تھا
 ابنِ زہری نے بھی پھر ظلم کی حد کر دی
 اُس نے پیشانی اطہر کو کیا تھا زخمی

بَقِيَ مِنَ الرَّبَّاءِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤١﴾
 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ

لائے ہو لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ
 تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف تمہارے خلاف اعلان
 جنگ ہے۔ (سورۃ بقرہ، پارہ 3، آیت 278)

سود کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت سمٹ کر چند افراد کے ہاتھ میں جمع ہو جاتی ہے۔ عوام کی قوت خرید روز بروز کم ہوتی جاتی ہے۔ صنعت، تجارت اور زراعت میں کساد بازاری (بازار میں خرید و فروخت کا نہ ہونا) واقع ہوتی ہے۔ اور آخر کار خود سرمایہ داروں کے لئے بھی اپنی جمع شدہ دولت کو افزائش دولت کے کاموں میں لگانے کا موقع باقی نہیں رہتا۔ اس کے برخلاف زکوٰۃ، صدقات کا حکم اس لئے دیا گیا کہ قوم کے تمام افراد میں دولت تقسیم ہوتی رہے، ہر شخص میں قوت خرید موجود رہے صنعتی ترقی ہو، کھیتیاں سرسبز ہوں، تجارت کو خوب فروغ حاصل ہو۔

دولت پرستی:

جو قوم دولت پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، ذلیل و خوار ہو جاتی ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ زمین پر اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ بڑی بڑی سلطنتوں اور مملکتوں کے مالک، ان کے عالیشان محلات آج کھنڈرات کی شکل میں زمین پر جگہ جگہ موجود ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین پر گھوم پھر کر نہیں دیکھتے کہ پہلی اقوام کا انجام کیا ہوا؟ وہ لوگ قوت اور تہذیب و تمدن میں ان سے برتر تھے۔ لیکن اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی سزا میں پکڑ لیا اور انہیں کوئی نہیں بچا سکا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ جن قوموں میں دولت پرستی عام ہو گئی وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ قومیں گناہوں سے نیست و نابود نہیں ہوتیں۔ گناہ تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کسی صورت معاف نہیں کیا جاتا اور دولت پرستی سب سے بڑا شرک ہے۔ اس شرک کو مہینزدینے والے بڑے عوام میں سے ایک گناہ و نا عمل سود ہے، سود جو رزق کو حرام کر دیتا ہے۔

جہاں تک دولت کے انبار جمع کرنے سے عزت و توقیر کے حصول کا تعلق ہے، یہ ایک خود فریبی ہے۔ ایسی خود فریبی جس سے ایک فرد واحد بھی انکار نہیں کر سکتا۔ فرامین مصر کے محلات، قارون کے خزانے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ تاریخ خود کو دہراتی رہتی ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہوں کے حالات سے کون واقف نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری شان و شوکت اور شاہی دبدبہ کے باوجود مادر وطن میں قبر کے لئے جگہ بھی نصیب نہیں ہوئی سونے چاندی کے ذخیروں اور جواہرات کے ڈھیر نے دنیا کے امیر ترین آدمیوں کے ساتھ کتنی وفا کی؟ کیا یہ حقیقت ہمارے لئے درس عبرت نہیں ہے؟

ایک اڑیل تھا سوار ابن قثمہ وہ آیا
اس نے تلوار سے کندھے پہ تھا حملہ کیا
آنکھ سے نیچے کی ہڈی پہ لگی وہ آ کر
جس سے دو کڑیاں دھنسیں آپ کے چہرے اندر
دو قریشی تھے فقط ساتھ نبی اقدس کے
ان کے تیروں نے ہی دشمن کو کیا تھا پیچھے
یہ بخاری میں ہے مرکوز کہ نصرت آئی
دو فرشتوں کی تھی صورت میں وہ رحمت چھائی

صحابہ کا جوشِ جانثاری

جب نبی پاک ہوئے زخمی تو عالم یہ تھا
سر پھرے ایک ہجوم نے کیا تھا حملہ
دو ہی اصحاب تھے جنہوں نے وہ روکا حملہ
حضرت سعد کے تھے ساتھ وہاں پر طلحہ

حوالہ جات:

- 1- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 38 صفحہ نمبر 51
- 2- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 255، صفحہ نمبر 175
- 3- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 180، صفحہ نمبر 137
- 4- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 121، صفحہ نمبر 108

جانثارانِ نبیؐ آپؐ کی جانب لپکے
اپنا سر رکھ کے ہتھیلی پہ بڑھے وہ آگے
ابو دجانہ نے ڈھال کا کام کیا
نیزے تلواروں کے ہر وار کو ہاتھوں پہ لیا
ابن نعمان قتادہؓ بھی وہاں پر پہنچے
اپنے چہرے پے پے وار سبھی دشمن کے
ابو عامر جو کہ فاسق تھا کا یہ منصوبہ
کھودے کچھ ایسے گڑھے دیتا رہا وہ دھوکہ
نہیں معلوم کہاں پر تھا گڑھا کیسا تھا
اس نے ہر ایک گڑھے کو یوں چھپا رکھا تھا
ایسے ہی ایک گڑھے میں جو گرے آقاؐ تو
حضرتِ طلحہؓ و حیدرؓ نے نکالا اُن کو
چُپھ گئیں آپؐ کے چہرے میں فولادی کڑیاں
آپؐ کے چہرے سے پھر خون کی نکلیں لڑیاں

یقین کا پیٹرن

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ (THE FAMILY OF IMRAN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالرّٰسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۗ کُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ

جو لوگ اس علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے۔ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔
And those who are firmly grounded in knowledge say: "We believe in it; the whole of it (Clear and Unclear) are from our Lord.

جس طرح دنیاوی زندگی میں ماحول کا اثر ہوتا ہے اور آدمی اُس ماحول کی نقل کرتا ہے جس ماحول میں وہ رہتا ہے۔ اسی طرح روحانی دنیا کا بھی ایک ماحول ہے۔ اس ماحول میں رہنے والے لوگوں کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ ان کے اندر شک اور وسوسے کی جگہ یقین کام کرتا ہے۔ جس طرح آدمی کے اوپر ماحول اثر انداز ہوتا ہے اسی طرح اخلاق اور شرافت کا اثر ہوتا ہے۔ روحانی دنیا میں بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے اور اس کی ابتداء یقین سے ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ روحانی دنیا سے واقف ہو جاتا ہے اور روحانی دنیا کی طرز میں اس کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ :

وَالرّٰسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۗ
کُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ
جو لوگ اس علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے۔ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔

(سورۃ آل عمران، پارہ 3، آیت 7)

یعنی میرا اس بات پر یقین ہے کہ دنیا میں آخرت میں دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا سے جانے کے بعد کی دنیا میں یعنی جی اٹھنے کے بعد عالم میں، صبح، دوپہر، شام اور رات میں جو کچھ ہوتا ہے، ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

روحانی طلباء و طالبات کے لئے ضروری ہے کہ ان کے اندر استقامت اور اس بات کا یقین ہو کہ دنیا میں آنے سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد جو کچھ ہو گا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انسان دو پیروں سے چلتا ہے، دو ہاتھوں سے پکڑتا ہے، دو آنکھوں سے دیکھتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے،

لے کے اصحابؓ انہیں اونچی جگہ پر آئے
پھر نہ کفار نبیؐ پاک تک آ پائے
آپؐ کے چہرہ انور سے جو خون نکلا
اک صحابیؓ نے اُسے چوس لیا پھر نگلا

(حضرت ابوسعید خدری کے والد محترم حضرت مالک بن سنان)

اُمّ عمارہ کی جنگ میں حالت دیکھو
انہوں نے زخم لگائے تھے لعین اک کو
درمیاں چند مسلمانوں کے لڑتی تھیں وہ
وار دشمن پہ بڑا زور سے کرتی تھیں وہ
سامنے ابنِ قمرہ کے تھیں جو بی بی آئیں
وار سے ابنِ قمرہ کے وہ نہ تھیں بیچ پائیں
ابنِ قمرہ نے کیا آپؐ کا زخمی کاندھا
آپؐ کے وار سے پھر بیچ کے کہاں وہ جاتا

یہ سب اعضاء مرنے کے بعد بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں اور مٹی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو شے اعضاء کو متحرک رکھتی ہے، آنکھوں میں بینائی مستقل کرتی ہے، جسمانی اعضاء کو حرکت دیتی ہے، سوتے ہوئے کو جگاتی ہے، جاگتے ہوئے بندوں کو سلاتی ہے، وہ روح ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد جسم کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ لیکن روح برقرار رہتی ہے اور اس کا علم بھی قائم و دائم رہتا ہے۔

یہ بات اس لئے ذہن میں آتی ہے کہ ہم زندگی کو شعوری پیمانوں سے ناپتے ہیں، مثلاً ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں پیدا ہوا اور میری پیدائش کا ذریعہ والدین بنے۔ علیٰ ہذا القیاس ہر مخلوق کے بارے میں اس کا شعوری مشاہدہ یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان شعوری حواس یعنی شک و شبہ اور بے یقینی کی دنیا سے آزاد ہو کر یقین کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ اور تمام مخلوقات کو ایک ہستی نے بنایا ہے تو یہ بات اس کے ذہن سے حذف ہو جاتی ہے۔ یعنی اس لایعنی بات کا خانہ ہی ختم ہو جاتا ہے اور جب اس بات سے کہ خدا کو کس نے بنایا ہے، ذہن آزاد ہو جاتا ہے تو اس کی طرزِ فکر یہ بن جاتی ہے کہ وہ ہر بات اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے اور اللہ ہی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ
كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

وہ لوگ راسخ فی العلم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اور اس بات پر یقین ہے کہ ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے۔

(سورۃ آل عمران، پارہ 3، آیت 7)

انبیاء کی طرزِ فکر:

تمام انبیاء کی تعلیمات کی ایک بنیاد ہے اور یہ بنیاد توحید ہے۔ توحید ایک خالق کو ماننا ہے۔ بنیادی فکر کے ساتھ دوسرا اصول جو ہر اُمت کے لئے لازم قرار دیا گیا وہ مقامِ صلوة ہے۔ صلوة خالق سے رابطہ قائم کرنے کا بہترین اور یقینی ذریعہ ہے۔ اللہ کے ساتھ مرکزیت قائم ہونے سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے پیغمبران کی سنت پر عمل کر کے اگر کوئی بندہ توحید کے بنیادی اصولوں پر کاربند ہو جائے تو اس کے اندر روحانی شعور بیدار ہو جاتا ہے اور روحانی شعور ہی اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کا سبب بنتا ہے۔

جتنے پیغمبر علیہم السلام تشریف لائے ان سب کی طرزِ فکر یہی رہی کہ ہمارا بشمول کائنات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ براہِ راست قائم ہے اور یہ رشتہ ہی کائنات کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ پیغمبروں کی تعلیمات بھی یہی رہیں کہ بندے کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ بندہ ذات باری تعالیٰ کے رشتہ کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ جس طرح اور جب کرنا چاہتے ہیں وہی انسان کا عمل بنتا ہے۔ پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اسی طرزِ فکر میں ایک اور طرزِ فکر شامل کی اور وہ یہ کہ انہوں نے اچھائی اور برائی کا تصور اس لئے ظاہر فرمایا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں۔ اگر اچھائی اور برائی کا تصور نہ ہوتا تو اختیارات نیکی اور بدی ناقابلِ تذکرہ ہو جاتے۔ اس بات سے کوئی آدمی انکار کی مجال نہیں رکھتا کہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کہنا یہ ہے کہ شیطان اور شر کو ہم

حضرت مصعبؓ بن عمیر کی شہادت

تھے علمدار ہی مصعبؓ مسلمانوں کے جو بچاتے تھے صحابہؓ کو بنِ قمرہ سے جنگ میں آپؓ ہی پرچم کی حفاظت کرتے اور سردارِ مدینہ کی اطاعت کرتے اپنے پرچم کو وہ میدان میں اُونچا رکھتے اپنے اس پاک پھریرے کو تھے سیدھا رکھتے ان پہ کفار نے پُر زور کیا تھا حملہ کٹ گئے دونوں ہی بازو نہ گرایا جھنڈا گھٹنوں پہ بیٹھ کے سینے سے لگایا پرچم ایسی حالت میں ہی مصعبؓ کے تو نکلے تھے دم کر دیا ان کو شہید اور یہ کافر بولا ہم نے سرکارِ مدینہ کو قتل کر دیا

اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے جدا نہیں کر سکتے۔ لیکن شیطان زندگی کا ایک ایسا رخ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے ناپسندیدہ ہے اور شیطنیت کے برعکس اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اللہ تعالیٰ کے لئے پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن جو لوگ تخلیق کے اس رخ سے واقف ہیں اور جن کا ایمان، یقین اور مشاہدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ یہ بات بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کیا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں تو ان کے اندر سے شر نکل جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر شیطان ان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔

خیر یا شر:

برائی اور بھلائی کا جہاں تک تعلق ہے، کوئی عمل دنیا میں برا ہے نہ اچھا ہے۔ دراصل کسی عمل میں معنی پہنانا اچھائی یا برائی ہے۔ معانی پہنانے سے مراد نیت ہے۔ عمل کرنے سے پہلے انسان کی نیت میں جو کچھ ہوتا ہے وہی خیر اور شر ہے۔

اللہ نے آدم کو اپنی نیابت عطا فرمائی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ زمین پر فساد پھیلائے گا۔ یہ بتانے کے لئے آدم کے اندر شر اور فساد کے ساتھ خیر و فلاح کا سمندر بھی موجزن ہے، اللہ نے آدم سے کہا کہ ہماری تخلیقی صفات بیان کرو۔ جب آدم نے تخلیقی صفات اور تخلیق میں کام کرنے والے فارمولے (اسمائے الہیہ) بیان کئے تو فرشتے بر ملا پکار اٹھے۔ "پاک اور مقدس ہے آپ کی ذات، ہم کچھ نہیں جانتے مگر جس قدر علم آپ نے ہمیں بخش دیا ہے، بے شک و شبہ آپ ہی کی ذات علیم اور حکیم ہے۔" ٹکڑ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فرشتوں نے جو کچھ کہا اللہ نے اس کی تردید نہیں کی۔ بات کچھ یوں بنی کہ آدم کی اولاد کو جب تک اللہ کی صفات کا علم منتقل نہیں ہوتا وہ سر تا پا شر اور فساد ہے اور تخلیق کا علم منتقل ہونے کے بعد سر اپا خیر ہے۔

حضرت رابعہ بصریؒ سے کسی نے سوال کیا آپ نے شادی نہیں کی کیا آپ کو شیطان سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت صاحبہؒ نے فرمایا۔ "مجھے رحمان سے ہی فرصت نہیں۔" جب رحمان سے ہی فرصت نہیں تو شیطان کا خیال ہی نہیں آتا۔ اسی بات کو خواجہ غریب نواز نے یوں فرمایا ہے۔ "یادوم بہ دم و باربار می آید۔" حضور غریب نواز فرماتے ہیں۔ "میری ہر سانس میں اللہ بسا ہوا ہے اور میرا ہر سانس اللہ کے ساتھ وابستہ ہے۔" ظاہر ہے کہ جب ہر سانس کی وابستگی براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو تو وہاں شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ بات مشکل ہے لیکن واقعاً ایسا ہوتا ہے کہ ایسے برگزیدہ اور پاک نفس بندے موجود ہوتے ہیں جن کے ذہن سے شر کا خانہ نکل جاتا ہے۔ اور جب شر کا خانہ نکل جاتا ہے تو خیر کا خانہ بھی حذف ہو جاتا ہے۔ شر اور خیر دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے روشنی اور تاریکی، گرم و سرد، تلخ و شیریں، راحت اور تکلیف، خوشی اور غم، غصہ اور محبت وغیرہ لازم و ملزوم ہیں۔ بظاہر یہ بات خلاف عقل اور خلاف شرع معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ایسا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہمارے بندے ایسے بھی ہیں جو ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہماری زبان سے بولتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں۔ ان بندوں کی طرز فکر میں یہ بات یقین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے کہ ہماری حیثیت ایک معمول کی سی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں۔

مشیت جو چاہتی ہے اور جیسا حکم دیتی ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر مشیت یہ چاہتی ہے کہ کسی زمین پر آباد بستی کو ختم کر دیا جائے تو

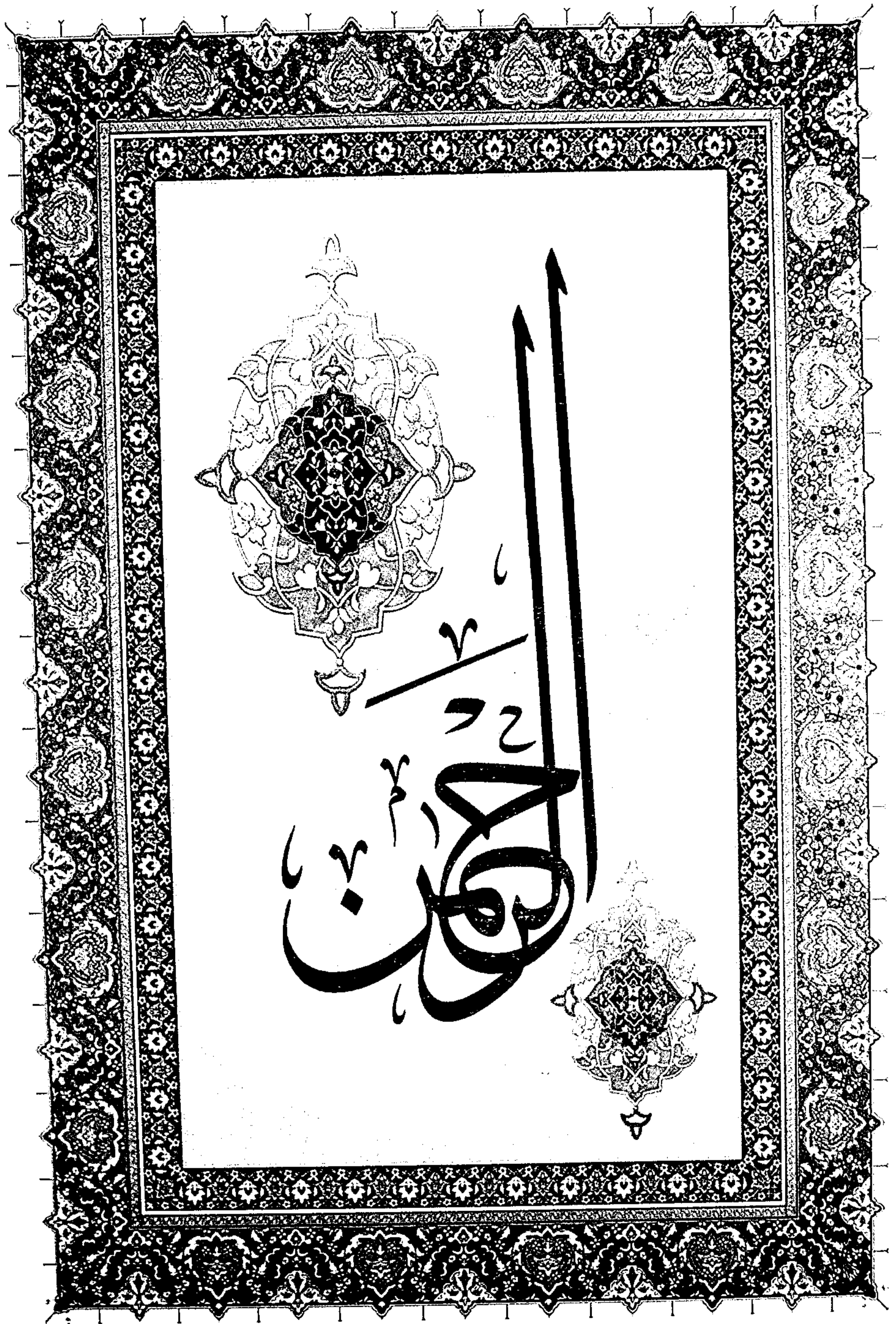
سن کے حالات نبی اہل ہبل نازاں تھے
ایسا محسوس یہ ہوتا تھا بہت شاداں تھے
سن کے اخبار نبی زور ہوا کم ان کا
اصل میں یہ ہی تو کفار کا بس مقصد تھا
سارے ہی گرچہ مسلمانوں کے دل ٹوٹے تھے
خبر یہ جھوٹی تھی کفار سبھی جھوٹے تھے

حضور کی بیہم معرکہ آرائی اور حالات پر قابو

ہو گئی اُحد میں مصعبؓ کی شہادت جب تو
پھر حضورؐ نے دیا علم علیؓ حیدرؓ کو
جو بھی اصحابؓ تھے موجود دفاع کرتے تھے
لڑنے آتا تھا اگر کوئی تو پھر لڑتے تھے
راہ محفوظ نبیؐ پاک بناتے جاتے
زرغے میں پھنسے صحابہؓ کو بچاتے جاتے

چل پڑے اُحد کے میدان کی جانب آقاؐ
 حضرت کعبؓ نے میدان میں اُن کو دیکھا
 چیخ کر بولے مسلمانو رسول اللہ ہیں
 خوش ہو جاؤ اے مسلمانو رسول اللہ ہیں
 سن کے آواز پناہ آپؐ کی لینے آئے
 انبساط کے تھے عالم میں مجاہد سارے
 تھے جو زرغے میں وہ اصحابؓ نکلتے دیکھے
 ساتھ سرکارِ مدینہ کے وہ آتے دیکھے
 تیس اصحابؓ تھے خدمت میں وہاں آقاؐ کی
 اور محفوظ تھے راحت میں وہاں آقاؐ کی
 جب پلٹ آئے حفاظت سے مسلمان اتنے
 ایک شدت سے وہ کفار لگے پھر لڑنے
 اُن کا مقصد تھا فقط آپؐ پہ حملہ کرنا
 سب کی تقدیر میں لکھا تھا وہیں پہ مرنا

باقی ماندہ تھا جو لشکر وہ بھی واپس آیا
ان پہ پھر نیند کا ہلکا سا تھا غلبہ چھایا

مشرکین کا آخری حملہ

جانثارانِ نبیؐ چونکہ پہاڑی پر تھے
لے کے اک دستہ وہاں لڑنے وہ کفار آئے
ابوسفیان بھی تھا ساتھ تو خالد بھی تھا
آپؐ کے کہنے سے پھر عمرؓ نے ان کو جا روکا
حضرت سعدؓ نے جس پر بھی تھا تیر پھینکا
وہ ہوا ڈھیر وہیں اور نہ پھر اٹھ پایا
سارے مغرور رعونت سے بھرے تھے کافر
ہو کے مجبور پہاڑ سے تھے اترے کافر

ایسے بندے کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ قتل عام ہے۔ بس اس کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ زمین کا تختہ الٹ دیا جائے۔ یہ تعریف ہے ان لوگوں کی جن کو صاحبِ خدمت کہا جاتا ہے۔

دوسرا طبقہ وہ ہے جن کے اندر اچھائی برائی کا تصور ہے اور وہ اچھائی کو اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں اور برائی سے اس لئے بچتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ سے فکر کی دونوں طرزیں ان کی اُمت کو منتقل ہوئی ہیں۔

طرز فکر کے حصول کا طریقہ:

روحانی استاد یا مراد انبیاء کی طرز فکر کا وارث ہوتا ہے۔ جب کوئی شاگرد اپنے روحانی استاد کی طرز فکر کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ استاد کی نسبت حاصل کرے، نسبت حاصل کرنے کا پہلا سبق تصور ہے۔ جب روحانی شاگرد یا سالک آنکھیں بند کر کے ہر طرف سے ذہن ہٹا کر اپنے روحانی استاد کو تصور کرتا ہے تو روحانی استاد کے اندر کام کرنے والی لہریں اور طرز فکر شاگرد کو منتقل ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ طرز فکر روشنیوں کا وہ ذخیرہ ہے جو حواس بناتی ہیں، شعور بناتی ہیں زندگی کی ایک نہج بناتی ہیں۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جب کوئی روحانی شاگرد اپنے روحانی استاد کے تصور میں گم ہو جاتا ہے تو اس کی چال ڈھال، انداز گفتگو اور شکل و صورت میں ایسی نمایاں مشابہت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ پہچاننا مشکل نہیں رہتا کہ یہ اپنے روحانی استاد کا عکس ہے۔ تصور کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے ذہن کو ہر طرف سے آزاد کر کے بند آنکھوں سے یہ تصور کیا جائے کہ روحانی استاد کی طرز فکر میں کام کرنے والی روشنیاں میرے اندر منتقل ہو رہی ہیں۔

اگر آدمی کوئی علم نہیں جانتا تو اس علم کو سیکھنے کے لئے ان تمام علوم سے جو وہ سیکھ چکا ہے صرف نظر کر کے اسے زسری کا بچہ بنا پڑے گا۔ استاد جب کہتا ہے پڑھو الف۔ بچہ یہ نہیں کہتا کہ الف کیا ہے۔ استاد کی تقلید میں بچہ کہہ دیتا ہے "الف" عقل و شعور استعمال کر کے کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ یہ وصف بچے کو قدم قدم آگے بڑھاتا ہے اور بچہ پڑھ لکھ کر Ph.D کر لیتا ہے۔

دنیاوی علوم کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک عقل و شعور کی نفی کر کے طالب علم سکھائے جانے والے علم کو قبول نہ کرے۔ معاشرتی طرز میں بچے میں ماحول اور ماحول میں رہنے والے افراد سے منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ماں آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتی ہے وہ چاند ہے۔ بچہ چاند کو اسی طرح چاند سمجھتا ہے، جس طرح ماں کے شعور میں چاند ہے۔ باپ کہتا ہے یہ درخت ہے، بچے کے اندر درخت سے متعلق باپ کا علم منتقل ہو جاتا ہے۔ بہن بھائی، دادی نانی، بچے کو پانی پلاتے ہیں۔ بچے کی آنتیں پانی سے اسی طرح سیراب ہوتی ہیں۔ جس طرح گھر کے دوسرے افراد پانی پی کر سیراب ہوتے ہیں۔ بچہ اگر چاند کو چاند تسلیم کرنے سے انکار کر دے، درخت کو درخت نہ مانے پانی سے پیاس بجھنے پر اعتراض کرے، ماں کو ماں نہ کہے، باپ کو باپ تسلیم نہ کرے تو معاشرے کی اقدار بچے میں منتقل نہیں ہوگی۔ روحانی استاد کہتا ہے۔ اندھیرا روشنی ہے۔ چھ ارب لوگ کہتے ہیں اندھیرا اندھیرا ہے تاریکی ہے۔ اگر شاگرد عامل

گھائی میں قرارِ یابی کے بعد

پانی مہراس سے لائے تھے علیٰ حیدرؓ ہی
ڈھال میں ڈال کے لائے تھے علیٰ حیدرؓ ہی
آپؐ کی بیٹی نے ہی زخم وہ دھوئے سارے
پانی ڈلنے سے بہا خون بہت چہرے سے
رُک گیا خون چٹائی کے جلے ٹکڑے سے
ظہر کی پڑھ لی نماز آپؐ نے بیٹھے بیٹھے
آپؐ کے پیچھے ادا کر لی مسلمانوں نے

مشرکین کی واپسی

مشرکین نے تیاری کا جو باندھا ساماں
جبلِ اُحد پہ نمودار ہوا بوسلماں
زور سے بولا وہ کیا تم میں محمد ﷺ بھی ہیں
بولے فاروقؓ کہ ہاں ہم میں محمد ﷺ بھی ہیں

معمول کے طریقہ پر حاصل ہونے والے شعور سے اعتراض کر دے کہ اندھیرا روشنی کیسے ہو سکتا ہے؟ اندھیرا تو اندھیرا ہے۔ تو روحانی علم نہیں سیکھ سکتا۔

جس طرح بچے نے اے، بی، سی، ڈی پڑھنے میں اپنی عقل استعمال نہیں کی اسی طرح جب تک روحانی شاگرد اندھیرے کو روشنی تسلیم نہیں کرے گا تو اگلی کلاس میں داخل نہیں ہو سکتا۔

روحانی استاد کہتا ہے۔ مادی جسم فلکشن

ہے۔ اس کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شاگرد حجت پیش کرتا ہے اگر جسمانی نظام فلکشن ہے تو روٹی نہ کھانے سے ہم کمزور کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر روٹی کھانا فلکشن ہے تو ہمارے اندر کھانا کھانے سے طاقت کیوں آ جاتی ہے؟ روحانی استاد بتاتا ہے کہ ہمارا مادی جسم اس لئے فلکشن ہے کہ ہم روٹی بھی کھا رہے ہیں پانی بھی پی رہے ہیں فضا سے آکسیجن بھی ہمیں مل رہی ہے لیکن جسم انحطاط پذیر DETERIORATIVE ہے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔

ایسا کیوں ہوتا ہے؟

روٹی کھا کر آدمی بوڑھا کیوں ہو رہا ہے؟

جو ان آدمی سوکھی روٹی کھا کر بھی صحت

مند ہے۔ بوڑھا آدمی طاقتور غذائیں کھا کر روز بروز کمزور ہوتا رہتا ہے۔ رگ پٹھوں سے مرگب جسم کے خوبصورت خدو خال سکڑ جاتے ہیں اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں چہرہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔

دنیاوی علوم کا استاد ہو یا روحانی استاد ہو،

دونوں کا ادب و احترام ضروری ہے۔ روحانی استاد اور علم حصولی کے استاد میں فرق یہ ہے کہ روحانی

حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ وسائل کے HEAD ہیں، صدر الصدور ہیں، نظامت کے بڑے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عظیمی سلسلے کا ہر فرد اس بات سے واقف ہو جائے، عظیمی سلسلے کے ہر بندے کے ذہن میں یہ بات بطور شہادت محفوظ ہو جائے کہ عظیمی بندہ کبھی وسائل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر محتاج ہوتا ہے تو صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ یہی ہماری BASE ہے۔ یہی ہمارے اسباق ہیں اور یہی ہماری زندگی کا وہ روشن رخ ہے جو آپ کو دوسری جگہ نہیں ملتا۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں:

وَالرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كَلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا
اور جو راسخ (گہرے ثابت قدم) ہیں علم میں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ بھی ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔

حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ عظیمی بندہ اتار اسخ ہو علم میں کہ وہ علم اس کا مشاہدہ بن جائے اور وہ ہر آن ہر لمحہ باطنی اور ظاہرہ آنکھوں سے یہ دیکھتا رہے۔

کَلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا — کَلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا
ہر چیز اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ہر چیز کا حصول۔ ہر چیز کا نزول۔ ہر چیز کا صعود اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کے سامنے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ کی عملی تفسیر آجائے۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس لئے ضروری تھا، کیونکہ روحانی علم مشاہداتی علم ہے، روحانی علم یقین ہے۔ مشاہدے کے بغیر یقین نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی منظوری سے امام سلسلہ عظیمیہ نے اس سلسلہ کی بنیاد یقین کے اوپر رکھی ہے۔

تو نے جو نام پکارے ہیں سبھی بیٹھے ہیں
 تیری آواز ابوسلماں سبھی سنتے ہیں
 آپ کے لوگوں کے مثلہ پہ نہ راضی نہ خفا
 ایسا کرنے کے لیے میں نہیں کچھ بولا
 ہبل اور عزئی کے پھر نعرے لگائے اس نے
 مانتا چونکہ وہ تھا ان کو سہارے اپنے
 آپ کے کہنے سے پھر سارے صحابہ بولے
 اعلیٰ ہے رب ہے برتر وہی مولا بولے
 جنگ بدر کا ہے بدلہ نہ چکایا ہم نے
 کارنامہ ہے یہی تم کو دکھایا ہم نے
 وادی بدر میں لڑنے کا ہے وعدہ تم سے
 اگلے تم سال چلے آنا ہے لڑنا تم سے
 پہلو میں گھوڑے لیے اونٹوں پہ خود آ بیٹھے
 مال و اسباب سمیٹا تو وہ مکے نکلے

استاد کے پیش نظر صرف اللہ ہوتا ہے۔ دنیاوی غرض لالچ طمع کچھ نہیں ہوتا۔ روحانی استاد کے ذہن میں شاگرد کی اصلاح و تربیت کا ایک مکمل پروگرام ہوتا ہے کہ شاگرد غیب کی دنیا سے واقف ہو جائے اسے عرفان ذات حاصل ہو جائے۔

روحانی استاد تعلیم دیتا ہے کہ اللہ سے دوستی کی شرط یہ ہے کہ بندہ وہ کام کرے جو اللہ کے لئے پسندیدہ ہے۔ روحانی استاد بتاتا ہے کہ روحانی انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ روحانی انسان وہی کام کر کے خوش ہوتا ہے جو اللہ کی صفت ہے۔

جواری کی دوستی کا تقاضہ ہے کہ دوست کے ساتھ کلب میں جا کر جو اکیلے۔ شطرنج کے کھلاڑی سے دوستی شطرنج میں مہارت حاصل کرنے کی متقاضی ہے۔ مصوّر کی دوستی آدمی کو ماہر مصوّر نہ بھی بنائے اسے اس قابل ضرور بنا دیتی ہے کہ وہ کینوس پر آڑھی ترچھی لکیریں کھینچ کر خدو خال اور نقش و نگار واضح کر دے۔ سینما دیکھنے کا شوقین پیسے خرچ کر کے دوست کو فلم دکھانے لے جاتا ہے۔ دنیا داری میں بھی دوستی اس وقت تک باعتبار نہیں ہے جب تک دوست وہی اوصاف اختیار نہ کرے جو اس کے دوست کے ہیں۔

بچے کا نو ماہ تک ماں کے پیٹ میں بظاہر حیاتیاتی ضابطوں کے خلاف پرورش پانا، پیدا ہو کر دنیا میں آنا، غذائی ضروریات پوری کرنے کے لئے ماں کے سینے سے دودھ کا چشمہ ابل پڑنا، پیدائش سے موت تک حفاظت و سائل کا مہیا ہونا، یہ سب بندوں کی خدمت ہے جو اللہ کے قائم کردہ نظام کے تحت جاری و ساری ہے۔

دوست تک رسائی:

تمام پیغمبروں کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے علوم کی روشنیوں سے لوگوں کو متعارف کروانا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیغمبر ان کی ہدایتوں کو مان کر ان پر عمل کیا وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حواری کہلائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برات قبول کی گئی۔ اور براہ راست پیغمبروں کے ذریعے انہیں علوم حاصل ہوئے۔ کیا یہ تمام پیغمبروں کا مشترکہ معجزہ نہیں کہ ان کی قوم کو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے علوم پہنچائے گئے۔ آج جبکہ دنیا میں مختلف مذاہب کے پیروکار بستے ہیں ان سب کا ایک جھنڈے تلے آنا ممکن نظر نہیں آتا۔ مگر روحانیت جو حقیقت ہے یہ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتی۔ رُوح تو ہر مخلوق کے اندر موجود ہے۔ بغیر رُوح کے کسی ذرے کے وجود کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ نسلِ انسانی اپنے اپنے پیغمبروں سے عشق کے درجے میں محبت کرے۔ اور ان کی رُوح سے رابطہ قائم کرے اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے تو سب کی منزل ایک ہی ہو جائے گی کیونکہ ہر پیغمبر حق تعالیٰ کا دوست اور حبیب ہے۔ دوست کے ذریعے ہی دوست تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور رُوح کے ذریعے سے ہی رُوح تک رسائی ممکن ہے۔ رُوح اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اور امر اللہ تعالیٰ کا جزو ہے۔ پس رُوحانیت کی سیڑھی کے سوا اور کوئی زینہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا نہیں ہے۔ جب لوگ جسم حیوانی کی زندگی اور اس کی توانائی پر اپنی تمام قوتیں خرچ کر دیتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں۔ کہ جسم حیوانی کی زندگی بھی رُوح کی حیات کے ساتھ ہے کیونکہ رُوح کے تمام لطائف ہی انسان کی ایک ایک زندگی کا شعور ہے۔ اپنی رُوح سے غفلت برتنے والے خود اپنی حیات سے رشتہ توڑتے ہیں اور اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔

شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری

ایسے میدان میں تشریف حضور لائے
زخمیوں اور شہیدوں سے وہ ملنے آئے
جیسی حالت میں شہید تھے وہیں دفنایا
خود پڑھی ان پہ نماز نہ مگر بتلایا
زہرہ گداز شہیدوں کا وہاں منظر تھا
چہرہ پر نور شہیدوں کا حسین مظہر تھا
حضرت حمزہ کے پہلو میں انہیں لاتے تھے
پھر نماز آپ شہیدوں کی بھی پڑھاتے تھے
ستر اصحاب نے اُحد میں شہادت پائی
تیں کفار کی قسمت میں جہنم آئی

مدینے کو واپسی

کر کے تدفین شہیدوں کی چلے طیبہ کو
پر نہ تسکین ہوئی کچھ بھی مرے آقا کو

اطمینانِ قلب کا حصول:

اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم ہو جانے سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ صوفیانہ تعلیمات کا مقصد بھی یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے خالق و مالک اللہ سے ہر حال اور ہر حرکت میں ربط و تعلق قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت پانے کا سب سے مؤثر ذریعہ صلوٰۃ ہے۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حضوری قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتا ہے۔ صلوٰۃ کے ذریعے اللہ سے قربت پانے کی سعی کرنی چاہئے۔

روحانیت کے راستے پر چلنے والے سالک کے اندر یہ طرزِ فکر ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ:

وَالرَّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

یہی وہ اصل طرزِ فکر ہے جو انسان کے اندر استغناء پیدا کرتی ہے۔ استغناء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھا رہے۔ کوشش اور جدوجہد اس پر لازم ہے۔ کوشش اور جدوجہد کے ساتھ نتائج پر نظر نہیں ہونی چاہئے بلکہ نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں وہ سب اس لئے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے۔ روحانیت میں اس بات کو ذہن نشین کرادیا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی اور زندگی کے تمام اعمال و اشغال سب من جانب اللہ ہیں۔ اس کی نظر عذابِ ثواب، توقع اور صلہ و ستائش پر نہیں ہوتی وہ برائیوں سے اس لئے بچتا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اچھائیوں کو اس لئے اختیار کرتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔

عذاب و ثواب کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس میں ڈر، خوف، دہشت، ہیبت اور آسائش و آرام اور آسائیاں پیش نظر ہوتی ہیں۔ کسی سالک کے لئے یہ طرزِ فکر زہرِ قاتل ہے۔ اس طرزِ فکر کا بندہ روحانیت میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سراپا محبت ہے۔ جہاں ڈر آجاتا ہے دوری واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا منشا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہو۔ انسان کی ذہنی طرزِ فکر ماحول سے بنتی ہے۔ جس قسم کا ماحول ہوتا ہے اس ماحول میں تمام اعمال کے نقوش دروبست یا کم و بیش ذہن پر مُر تسم ہو جاتے ہیں۔ جس حد تک یہ نقوش بلکے یا گہرے ہوتے ہیں اسی مناسبت سے انسان کی زندگی کی ایک نہج بن جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ ایسے ماحول میں پرورش پاتا ہے جہاں والدین اور اس کے ارد گرد ماحول کے لوگ ذہنی پیچیدگی، بددیانتی اور ان اعمال کے عادی ہوں جو معاشرے کے لئے ناقابل قبول اور ناپسندیدہ ہیں، وہ بچہ لازمی طور پر قبول کرے گا۔ اسی طرح اگر بچے کا ماحول پاکیزہ ہے تو وہ پاکیزہ نفس ہو گا۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ بچہ وہی زبان سیکھتا ہے جو ماں باپ بولتے ہیں وہی عادات و اطوار اختیار کرتا ہے جو والدین سے ورثہ میں منتقل ہوتے ہیں۔ قانون ہے کہ:

ہر کوئی آپؐ سے اظہارِ محبت کرتا
 آپؐ کی شانِ کریمی کی حمایت کرتا
 حمزہؑ نے بھائی کی جو خبرِ شہادت پائی
 اِنَّ لِلّٰہِ کی سدا ان کے دہن سے آئی
 حضرت حمزہؑ بھی رشتے میں تھے ماموں اُن کے
 یہ شہادت تھی کہ آقاؐ بھی تھے غمگین جس سے
 آپؐ تھیں بیوی علمدارِ نبیؐ مصعبؓ کی
 جن کی قسمت میں شہادت تھی خدا نے لکھی
 اک صحابیہؓ سے آقاؐ کی موڈت دیکھیں
 کتنے تھے آپؐ عزیز ان کی محبت دیکھیں
 شوہر و والد و بھائی نے شہادت پائی
 دیکھا سرکارؐ کو تو جان میں جان آئی
 اُمّ سعدؓ کا ہوا آپؐ پہ بیٹا قرباں
 دوڑ کر آئیں نبیؐ پاک کے پاس اُن کی ماں

(حضرت سعد بن معاذؓ)

بچہ کا ذہن آدھا والدین کا ورثہ ہوتا ہے اور آدھا ماحول کے زیر اثر بنتا ہے۔

یہ مثال صرف بچوں کے لئے مخصوص نہیں، اس میں افراد اور قوموں پر بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے۔

ابتداءً آفرینش تا ایں دم، جو کچھ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا آئندہ ہو گا وہ سب کا سب نوعِ انسانی کا ورثہ ہے۔ یہ ورثہ قوموں میں اور افراد میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اسی کو ہم ارتقاء کہتے ہیں۔ مختصر اُکسی روحانی طالب علم کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ طرزِ فکر دو ہیں۔ ایک طرزِ فکر بندے کو اپنے خالق سے قریب کرتی ہے اور دوسری طرزِ فکر بندے کو اپنے خالق سے دور کرتی ہے۔ ہم جب کسی انعام یافتہ شخص سے قربت حاصل کرتے ہیں جسے وہ طرزِ فکر حاصل ہے جو خالق سے قریب کرتی ہے تو قانون کے مطابق ہمارے اندر وہی طرزِ فکر کام کرنے لگتی ہے اور ہم جس حد تک اس انعام یافتہ شخص سے قریب ہو جاتے ہیں اتنی ہی اس کی طرزِ فکر ہمیں حاصل ہو جاتی ہے اور انتہا یہ کہ دونوں کی طرزِ فکر ایک بن جاتی ہے۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "معرفتِ عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، موضوع روحانی شعور، صفحہ نمبر 200
- 2- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 264، صفحہ نمبر 178
- 3- کتاب "معرفتِ عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، موضوع انبیاء اور ان کے معجزے، صفحہ نمبر 51 تا 52
- 4- کتاب "روح کی پاکار" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع ارتقائی منازل، صفحہ نمبر 175 تا 177

عمرؤ تھے آپ کے گھوڑے کی لگائیں تھامے
دیکھا جب ماں کو تو آقا سے وہ فوراً بولے
یا رسول اللہ یہ ماں جو مری آئی ہیں
آپ کو دیکھنے تشریف یہاں لائی ہیں
ان کی عزت کے لیے اپنی سواری روکی
ان کو بیٹے کی شہادت پہ تسلی بھی دی
سارے غم ہیچ ہوئے آپ کی صورت دیکھی
حضرت عمرؤ کی والدہ نبی سے بولی

حضرت خنظلہ کی شہادت

جاں فروشوں میں بڑا نام لکھا ہے ان کا
اور انداز لڑائی بھی بہت تھا اعلیٰ
اک عجب شان سے آئے تھے احد کی جانب
ساتھ تھے بیوی کے وہ جملہ عروسی میں تب

لیل و نہار

THE DAY AND NIGHT

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ
(THE FAMILY OF IMRAN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تُوَلِّجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ

ترجمہ: تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔

Thou causest the night to pass into the day, and Thou causest the day to pass into the night.

ہر چیز کا قیام بنیاد پر قائم ہے۔ مثلاً مکان اس وقت تک مکان نہیں ہے جب تک مکان کی بنیادیں موجود نہ ہوں۔ کرسی اس وقت تک کرسی نہیں ہے جب تک کرسی کی چار ٹانگیں نہ ہوں۔

انسانی عمارت چھ ٹانگوں پر کھڑی ہے، یہ عمارت چلتی پھرتی ہے اس میں زندگی ہے اور زندگی دورخوں پر متحرک ہے۔

1- پہلارخ شعور CONSCIOUSNESS

2- دوسرا رخ لاشعور UNCONSCIOUSNESS

شعور اور لاشعور ایک دوسرے میں ردوبدل ہو رہے ہیں۔ چھ ستونوں میں سے تین ستون بیداری میں کام کرتے ہیں اور تین ستون خواب میں کام کرتے ہیں۔ انسان کے اندر چھ روشن نقطے ہیں ان نقطوں میں سے تین کی حرکت بیداری میں اور تین نقطوں کی حرکت نیند میں ہوتی ہے۔

نیند سے بیداری تک کے مراحل:

- 1- سٹیج اول نیم بیداری
- 2- سٹیج دوم سرور
- 3- سٹیج سوم وجدان

جنگ میں جانے کی انہوں نے منادی سن لی
 گرچہ ان کی تھی ہوئی نئی نئی ہاں شادی
 چیر کر ساری صفیں کفر کی آگے بڑھتے
 تھا یہ ممکن کہ ابوسفیان کو مار دیتے
 دیکھا شداد نے جب اُن کو یہ حملہ کرتے
 جھٹ کیا وار لعین نے انہی پہ پڑھ کے
 تھا مقدر میں یہی اُن کے شہادت پائی
 اور دربارِ رسالت سے محبت پائی
 آپؐ کی لاش مبارک کے تھے حالات ایسے
 آپؐ کی لاش سے پانی کے تھے قطرے گرتے
 آپؐ اصحابِ مکرم کو یہ بتلاتے ہیں
 غسل اس لمحے ملائکہ انہیں دیتے ہیں
 اک صحابیؓ سے کہا پوچھیں ذرا گھر جا کے
 غسل دیتے ہیں فرشتے جو انہیں یوں آ کے

ہر آدمی سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے۔ بیداری کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے یا وہ شعوری حواس میں داخل ہوتا ہے تو وہ نیم بیداری کی کیفیت میں ہوتا ہے۔

نیم بیداری کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آدمی پوری طرح سے شعور میں داخل نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی وہ سو کر اٹھنے کے بعد بیداری کی پہلی کیفیت میں داخل ہوتا ہے اس کے اوپر فکر و عمل کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ بیداری کے حواس میں فکر و عمل کی طرز میں یکجائی طور پر دور کرنے لگتی ہیں۔ یہ کیفیت انسان کے اندر اس نقطے سے شروع ہوتی ہے جس نقطے کا نام لطیفہ نفسی ہے۔ نیم بیداری کے بعد جو دوسرا وقفہ شروع ہوتا ہے اس میں آدمی کے ہوش و حواس میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ ہوش و حواس کی اس گہرائی سے دماغ کے اوپر جو خمار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وقفہ سرور پر مشتمل ہوتا ہے۔ کبھی سرور کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور کبھی سرور کے برعکس احساس بڑھ جاتا ہے۔ اس کیفیت میں لطیفہ قلبی متحرک ہوتا ہے۔ سرور کے احساسات کے گہرے ہونے کے بعد تیسری کیفیت وجدان کی ہے۔ وجدان بیداری کا تیسرا وقفہ ہے۔ وجدان میں لطیفہ روحی کام کرتا ہے۔

بیداری سے نیند تک کے مراحل:

1- سٹیج اول غنود

2- سٹیج دوم ہلکی نیند

3- سٹیج سوم گہری نیند

جس طرح بیداری کے تین وقفے ہیں اسی طرح نیند کے بھی تین وقفے ہیں جس طرح انسان تین سٹیج سے گزر کر بیداری میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح تین ہی سٹیج سے گزر کر نیند میں داخل ہوتا ہے۔ نیند کے وقفہ کا نام غنود ہے۔

غنود میں لطیفہ سری حرکت میں رہتا ہے۔ نیند کی دوسری حالت جسے ہلکی نیند کہنا چاہیے یہ لطیفہ خفی کی حرکت ہے اور نیند کی تیسری حالت میں جب آدمی پوری طرح گہری نیند سو جاتا ہے لطیفہ اخفی کی تحریکات ہیں۔

غور طلب بات یہ ہے کہ ان تمام حالتوں کے شروع میں انسان پر سکوت کی حالت ضرور طاری ہوتی ہے۔ جس طرح آدمی سو کر اٹھتا ہے اس وقت اس کا ذہن قطعی طور پر پُر سکون اور خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری کیفیات میں انسان کی طبیعت لمحوں کے لئے ضرور ساکت ہوتی ہے۔ قانون یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں داخل ہونے کے لئے سکوت کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح بیداری کی حالت میں ہر حالت سکوت سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح غنودگی کے وقت بھی حواس پر ہلکا سا سکوت طاری ہوتا ہے اور چند لمحے گزر جانے کے بعد حواس کا یہ سکوت بوجھل ہو کر غنودگی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ابتدائی نیند کے چند ساکت لمحات سے ہلکی نیند کی شروعات ہوتی ہے اور پھر گہری نیند کی ساکت لہریں انسانی جسم پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں۔ یہی غلبہ گہری نیند ہے۔

بیداری ہو یا نیند دونوں کا تعلق حواس سے ہے ایک حالت میں حواس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے دوسری حالت میں حواس کی رفتار

حکم سرکار سے معلوم وہ کرنے آئے
غسل کی ان کو ضرورت تھی کہا بیوی نے
سات شوال سرِ شام مدینے پہنچے
بحرِ انوار میں اُلفت کے سفینے پہنچے

غزوة خندق

یہود اور قریش کی مشترکہ کوشش

بیس سردار یہودی تھے جو مکے آئے
ان کو بتلانے تباہی کے ہیں بادل چھائے
گر مسلمانوں سے لڑتے ہو تو ہمراہ ہوں گے
دیں گے امداد لڑائی میں نہ گمراہ ہوں گے
ہو گئے راضی قریشی بھی کہ ہاں لڑتے ہیں
ساتھ لوگوں کو ملانے کے لیے بڑھتے ہیں

کم ہو جاتی ہے لیکن حواس کی نوعیت تبدیل نہیں ہوتی۔

بیداری ہو یا خواب دونوں میں ایک ہی قبیل کے حواس کرتے ہیں۔ بیداری اور نیند کے لئے دماغ کے اندر دو خانے ہیں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر دو دماغ ہیں۔ ایک دماغ میں حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام بیداری ہے اور دوسرے دماغ میں حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام نیند ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ایک ہی حواس نیند اور بیداری میں ردوبدل ہو رہے ہیں اور حواس کا ردوبدل ہی زندگی ہے۔ جب دماغ کے اوپر کسی ایک حواس کے متعلق سکوت طاری ہو جاتا ہے تو دوسرے حواس متحرک ہو جاتے ہیں۔ بیداری میں حواس کے کام کرنے کا طریقہ اور قاعدہ یہ ہے کہ آنکھ کے ڈھیلے پر پلک کی ضرب پڑتی ہے تو حواس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان نیند کے حواس سے نکل کر بیداری کے حواس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کیمرے سے دی جاسکتی ہے۔ کیمرے کے اندر فلم ہے گلاس بھی موجود ہے اور گلاس کے سامنے مناظر بھی ہیں۔ لیکن اگر کیمرے کا بٹن نہ دبایا جائے اور شٹر میں حرکت نہ واقع ہو تو فلم پر تصویر نہیں بنتی۔ بالکل اسی طرح آنکھ کے ڈھیلے پر اگر پلک کی ضرب نہ پڑے مناظر دماغ کی سکرین پر فلم نہیں بناتے۔

بیداری میں دیکھنے کا پہلا قانون:

پہلا قانون یہ واضح ہوا کہ جب انسان سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے تو فوری طور پر اسے کوئی خیال آتا ہے اور یہ خیال ہی بیداری اور نیند کے درمیان حد فاصل ہے۔

بیداری میں دیکھنے کا دوسرا قانون:

جب اس خیال میں گہرائی واقع ہوتی ہے تو پلک جھپکنے کا عمل شروع ہوتا ہے اور پلک جھپکنے کے ساتھ ہی دماغ کی سکرین پر مناظر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

بیداری میں دیکھنے کا تیسرا قانون:

علمی حیثیت میں دماغ ایک اطلاع موصول کرتا ہے اور ذہن اس اطلاع میں معنی پہناتا ہے۔ پلک جھپکنے کے عمل کے ساتھ انسانی دماغ میں جو عکس منتقل ہوتا ہے اس کا وقفہ پندرہ سیکنڈ ہے۔ ابھی پندرہ سیکنڈ نہیں گزرتے ایک دو یا زائد مناظر پہلے منظر کی جگہ لے لیتے ہیں اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ قائم رہتا ہے۔

تلوین اور استرنا:

بیداری میں نگاہ کا تعلق آنکھ کے ڈیلوں اور پلکوں سے براہ راست ہے آنکھ کے ڈیلوں کے اوپر پلکوں کی ضرب انسانی کیمرے کا وہ بٹن ہے جو بار بار تصاویر لیتا رہتا ہے۔

جو مسلمانوں سے طیبہ کے تھا لڑنے نکلا
چھ قبائل سے ہزاروں کا وہ اک لشکر تھا

خندق کی کھدائی

جو نبی کفار کے گٹھ جوڑ کا راز پایا
مشورہ اپنے صحابہؓ سے نبیؐ فرمایا
جو نبی کفار کے گٹھ جوڑ کا راز پایا
مشورہ اپنے صحابہؓ سے نبیؐ فرمایا
اُحد کے جیسی لڑائی تو نہیں ہے ممکن
روکنا ہوگا انہیں شہر سے باہر لیکن
مشورہ کرتے ہوئے آپؐ سے سلماںؓ بولے
ایسے حالات میں ہم لوگ تو ایسے کرتے
کرتے ہم کھود کے خندق میں حفاظت اپنی
آپؐ بھی ایسے کریں پیارے نبیؐ پر جلدی

اگر آنکھ کے ڈیلوں کے اوپر پلکوں کی ضرب نہ پڑے تو آنکھ کے اندر موجود اعضاء کام نہیں کرتے۔ آنکھ کے اندر موجود اعصاب کی حسیں اسی وقت کام کرتی ہیں جب ان کے اوپر پلک یا آنکھ کے پردوں کی ضرب پڑتی رہے۔ اگر آنکھ کی پلک کو باندھ دیا جائے اور ڈیلوں کی حرکت رک جائے تو نظر کے سامنے خلا آجاتا ہے۔ مناظر کی فلم بندی رک جاتی ہے۔ عمل استرخاء میں اس عمل کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ آنکھ کے ڈیلوں کی حرکت رک جائے اور آنکھ کے پردے کی ضرب ڈیلوں پر نہ پڑے تاکہ بیداری کی نظر خواب کی نظر میں منتقل ہو جائے۔

ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو آنکھ کے ڈیلوں پر پلک کی ضرب نہیں پڑتی۔ آنکھ کے ڈیلوں پر پلک کی ضرب سے یعنی کھلنے اور بند ہونے کے عمل سے مناظر کا عکس دماغ کی سکریں پر منتقل ہوتا رہتا ہے۔

لطیفہ نفسی کی مسلسل حرکت سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے لطیفہ نفسی کی روشنیاں جب کسی طرف میلان کرتی ہیں تو تمام محسوسات اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حیات میں سب سے لطیف حس بصارت ہے۔ چونکہ بصارت سب سے لطیف حس ہے اس لئے لطیفہ نفسی کی روشنی سے سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے یہ روشنی سب سے پہلے خیال سے روشناس کراتی ہے۔ پہلے پہل جب قوت باصرہ حرکت کرتی ہے تو نگاہ خارج کی چیزوں کو داخل میں اور داخل کی چیزوں کو خارج میں دیکھتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسانی ذہن ہر حالت میں آئینہ کا کام انجام دیتا ہے اور روح انسانی اسی آئینے میں خیالات، توہمات اور تصورات کو مجسم شکل و صورت میں دیکھتی ہے۔ لطیفہ نفسی کی روشنیاں پوری کائنات کو دیکھتی ہیں اور پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان روشنیوں سے کسی وہم خیال یا تصور کا باہر نکل جانا ممکن نہیں ہے۔ ساری کائنات پر یہ روشنی ایک دائرے کی صورت میں محیط ہے۔ روشنیوں کا یہ دائرہ جوئیہ ہے۔ جوئیہ سے مراد لطیفہ نفسی اور لطیفہ قلبی ہے۔ جوئیہ کی روشنیاں ذات انسانی کو لامتناہی حدوں تک وسیع کر دیتی ہیں۔ جوئیہ کو متحرک کرنے اور جوئیہ کی تمام وسعتوں سے باخبر ہونے کے لئے نیند کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور روحانی تعلیمات میں اس کوشش کا پہلا سبق دن اور رات کے اندر 21 گھنٹے اور 20 منٹ جاگ کر پورا کیا جاتا ہے۔ یعنی 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے 40 منٹ نیند کے لئے کافی ہیں۔ بیدار رہنے کے لئے اس عمل کے ساتھ ساتھ یا نیند کے اوپر کنٹرول حاصل ہو جانے کے بعد دوسرا سبق پلک چھپکائے بغیر تاریکی میں نظر جمانا ہے۔ قانون یہ ہے کہ دیکھنے کا عمل ڈیلوں کے اوپر پلکوں کی ضرب سے واقف ہوتا ہے 21 گھنٹے 20 منٹ جاگنے کے عمل کو تلویں اور تاریکی میں پلک چھپکائے بغیر نظر جمانے کو استرخاء کہتے ہیں۔

حوالہ جات:

1- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب حواس کی رفتار، صفحہ نمبر 89 تا 93

اُن کی تجویز کو شوریٰ نے بھی بہتر جانا
 حکم سلطانِ مدینہ کو سبھی نے مانا
 تین اطراف سے طیبہ تو حفاظت میں تھا
 ایک جانب سے ذرا ان کو لگا مشکل سا
 سارے اصحابؓ نے فرمان پہ حامی بھری
 بیس ایام میں خندق بھی مکمل کر لی
 پانچ گز گہری یہ خندق تھی جو کھدوائی تھی
 آٹھ ذیقعد کا دن اور تھی پانچ ہجری
 سخت سردی کے تھے ایام کڑکتے جاڑے
 کھودتے بھوک پیاس میں وہ خندق سارے
 خود نبیؐ پاک بھی تھے ساتھ مشقت کرتے
 اور اصحابِ محمدؐ بھی تھے محنت کرتے
 آپؐ کے جسم مبارک پہ بھی مٹی پڑتی
 پھر بھی مصروف کھدائی میں یہ ہستی رہتی

رات اور دن کے حواس

CONCIOUS AND UNCONCIOUS

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ
(THE FAMILY OF IMRAN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تُوَلِّجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَمِیَّتِ

وَ تُوَلِّجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَمِیَّتِ

تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو ہی جان دار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جان دار کو نکالتا ہے۔

You make the night to enter into the day, and You make the day to enter into the night, You bring the living out of the dead, and You bring the dead out of the living.

رات اور دن کے حواس / شعور اور لا شعور:

جن حواس سے ہم کششِ ثقل میں مقید چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کا نام شعور ہے اور جن حواس سے ہم کششِ ثقل سے آزاد ہو جاتے ہیں ان کا نام لا شعور ہے۔ شعور اور لا شعور دونوں لہروں پر قیام پذیر ہیں۔ شعوری حواس میں کام کرنے والی لہریں مثلث TRIANGLE ہوتی ہیں اور لا شعوری حواس میں کام کرنے والی لہریں دائرہ CIRCLE ہوتی ہیں۔

شعوری حواس میں ہم ٹائم اسپیس (TIME-SPACE) میں بند ہیں اور لا شعوری حواس ہمیں ٹائم اسپیس سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں حواس ایک ورق کی طرح ہیں۔ ورق کے دونوں صفحات پر ایک ہی تحریر لکھی ہوئی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ورق کے ایک صفحے پر عبارت ہمیں روشن اور واضح نظر آتی ہے اور ورق کے دوسرے صفحے پر دھندلی اور غیر واضح نظر آتی ہے۔

بیداری اور نیند کی روحانی حیثیت:

ہماری آدھی زندگی سونے کی حالت میں گزرتی ہے اور آدھی جاگتے گزرتی ہے۔ سونے اور جاگنے میں دو حواس الگ الگ کام

واسطے اپنے صحابہؓ کے دعائیں کرتے
وہ بھی تو آپؐ کی اُلفت کا سدا دم بھرتے

ایک عجیب چٹان

ناگہاں ایک نمودار چٹان ہوئی
جو کسی اور صحابیؓ سے نہ ہرگز ٹوٹی
آپؐ کی خدمت اقدس میں صحابیؓ آئے
عرض کی آپؐ سے ہرگز نہ یہ ہم سے ٹوٹے
تین ایام سے فاقے میں نبیؐ اطہر تھے
پھاوڑا لے کے نبیؐ پاک وہاں آ پہنچے
ایک ہی وار سے کر ڈالے تھے اس کے ٹکڑے
جس طرح ریت کے ہوتے ہیں ہزاروں ذرّے

کرتے ہیں جاگنے کے حواس دنیاوی اور مادی حواس ہیں اور سونے کے حواس غیب کے حواس ہیں۔ نیند کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے:

اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری رُو حیں قبض فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تم دن کے وقت کھاتے ہو وہ جانتا ہے مگر وہ تمہیں دن کے وقت اٹھا دیتا ہے تاکہ معینہ میعاد پوری کر دی جائے پھر تمہارا پلٹنا اسی کی طرف ہے پھر وہ تمہیں ان (اعمال) سے آگاہ فرمادے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ (سورہ انعام، پارہ 7، آیت 60)

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفُّكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

دوسری جگہ ارشاد کیا:

اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور ان جانوں کو جنہیں موت نہیں آئی ہے ان کی نیند کی حالت میں، پھر ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہو اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

(سورہ زمر، پارہ 23، آیت 42)

یعنی نیند ایک عارضی موت ہے نیند کے دوران اللہ تعالیٰ رُو حوں کو اپنی جانب قبض کر لیتے ہیں اور ایک عارضی مدت تک اپنے پاس روک رکھتے ہیں پھر واپس انہیں جسموں میں لوٹا دیتے ہیں پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ رُو حوں کو قبض کرنے کے بعد انہیں مستقل طور پر اپنے پاس روک لیتے ہیں اور واپس جسموں میں نہیں لوٹاتے۔

اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق نیند کی حالت میں رُو ح اس عالم میں پہنچ جاتی ہے جہاں مرنے کے بعد پہنچتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روز انسان کا آنا جانا اس دنیا سے موت کے بعد کے عالم میں رہتا ہے اور آدمی لاشعوری طور پر موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے مگر نیند یعنی لاشعوری حواس ہونے کی وجہ سے شعور اور عقل اس بات سے واقف نہیں ہوتے۔

خواب:

ہر آدمی خواب بھی دیکھتا ہے۔ خواب میں اپنے آپ کو چلتا پھرتا کھاتا پیتا بھی دیکھتا ہے۔ خواب میں چلنے پھرنے والا جسم ہی وہ جسم مثالی ASTRAL BODY ہے جو مرنے کے بعد اعراف کے عالم میں زندگی گزارتا ہے۔ آخر کی زندگی ابدی زندگی ہے جبکہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اس اعتبار سے نیند کی زندگی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آدمی نیند کے حواس سے شعوری طور پر واقف ہو جائے تو

حضرت جابرؓ کی دعوت

قول ہے حضرت جابرؓ کا وہ فرماتے ہیں
 دیکھ پایا نہ میں آقاؐ کو وہ فاقوں سے ہیں
 لے کے میں انؑ سے اجازت تو چلا گھر آیا
 اپنی بیوی سے میں کھانے کے لیے کچھ مانگا
 سن کے آواز مری بیوی بھی فوراً بولی
 ایک صاع جو کی فقط گھر میں ہے اپنے رکھی
 انؑ سے فرمایا یہ حضرت نے کہ ایسا کر لو
 پیس کر ان کو ذرا ان کا تم آٹا گوندھو
 اور تیار کرو کھانا ابھی آتا ہوں
 گھر میں کھانے پہ میں آقاؐ کو بلا لاتا ہوں
 گھر میں موجود تھی بکری جو ذبح کر ڈالی
 روٹی کے ساتھ ہی ہنڈیا کی تیاری کر دی

وہ یہ جان لیتا ہے کہ نیند میں ارواح کہاں جاتی ہیں اور ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روحانی شعور سے واقف ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا مشاہدہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے موت کا ڈر خوف اس میں سے نکل جاتا ہے۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگلی دنیا سے مانوس ہو جاتا ہے۔

خواب نبوت کا چھپا لیسواں حصہ ہے:

حضور ﷺ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں ہی سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حضور ﷺ جو خواب بھی دیکھتے تھے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح ظاہر ہو جاتی تھی۔ خواب کو جزو نبوت کہا گیا ہے۔ سیدنا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔

"خواب نبوت کا چھپا لیسواں حصہ ہے۔"

مفسرین اس کی تشریح یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ وحی کے نزول کا زمانہ 23 سال ہے۔ ابتدائی چھ ماہ کا عرصہ خوابوں پر مشتمل تھا۔ 6 ماہ کو 23 سال سے وہی نسبت ہے جو ایک کو چھپالیس سے ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ خواب بھی ایک قسم کی وحی ہے جسکے ذریعے اللہ کریم خواب دیکھنے والے کو اس بھلائی یا برائی سے مطلع کر دیتا ہے جو اسکو پہنچنے والی ہوتی ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: "بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔"

صحابہ کرامؓ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"سچا خواب"

جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ کرامؓ غمگین ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہم کو کار خیر سے مطلع فرمایا کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ آپ اگر ہمارے درمیان موجود نہ رہے تو ہم کو کون مطلع کیا کرے گا۔ دینی اور دنیاوی امور کی بھلائی ہمیں کس طرح معلوم ہوگی؟

حضور ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا:

"میری وفات کے بعد وحی تو منقطع ہو جائے گی لیکن مبشرات بند نہیں ہوں گے۔"

صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ "مبشرات" کیا چیز ہیں؟

پھر نبیؐ پاک سے کی عرض مرے گھر چلے
 میں نے پکوا یا ہے کھانا وہ وہاں کھا آئے
 چند اصحابؓ کو لے آئیں مرے گھر آقاؐ
 وہ بھی کھا لیں گے پکا جو ہے مرے گھر کھانا
 اس پہ سرکارؐ نے فرمایا اے خندق والو
 آج جابرؓ نے پکایا ہے جو کھانا کھا لو
 میں جو آؤں گا تو جابرؓ تو تیاری کرنا
 اپنی بیوی کو مری بات یہی جا کہنا
 ہانڈی و آٹے میں آقاؐ نے لعاب ڈالا
 اور اللہ سے برکت کی تھی مانگی دُعا
 ایک ہزار صحابہؓ کا وہ گھر میں آنا
 رغبت و شوق سے اصحابؓ نے کھانا کھایا
 آٹا بھی کم نہ ہوا اور نہ ہنڈیا کم تھی
 خوش ہوئے سارے صحابہؓ بھی مرے آقاؐ بھی

حضور ﷺ نے فرمایا:

"مبشرات وہ اچھے خواب ہیں جو نیک بندوں کو نظر آتے ہیں۔"

حضور ﷺ نے ایک دن صحابہ کرامؓ سے فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اسکو چاہئے کہ وہ حق تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو اپنے مومن دوستوں اور بھائیوں کے سامنے بیان کرے اور اگر نیک آدمی برا خواب دیکھے تو چند بار یہ کہے:

"میں راندہ درگاہ شیطان سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔"

رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

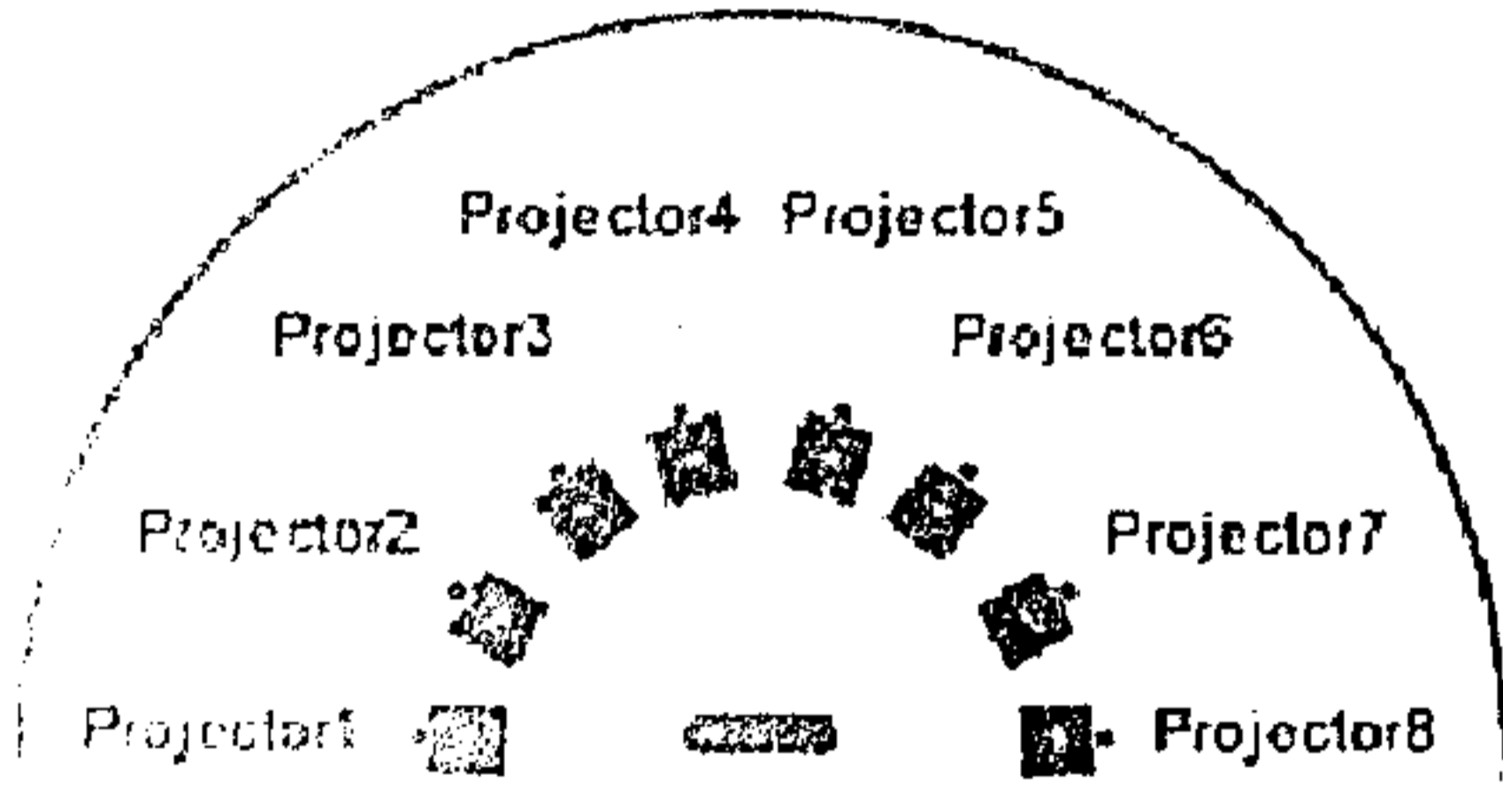
"جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے گویا مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔"

حضور اکرم ﷺ نماز فجر کے بعد عموماً صحابہ کرام سے یہ دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہو تا تو بیان کرتا اور سیدنا حضور ﷺ اس کی تعبیر بیان فرماتے۔

تمام زمینوں (SCREENS) پر نشر ہونے والی اطلاع ایک ہے:

الہامی کتابوں کے ماہر علمائے باطن کہتے ہیں:

انسان صرف اس زمین پر ہی آباد نہیں ہے اور بھی بے شمار سیاروں میں انسانوں کی آبادیاں ہیں اور ہر سیارہ میں زمین ہے۔ دوسرے سیاروں کی زمین پر زندگی کی طرزیں مختلف ہیں، لیکن تقاضے سب کے یکساں ہیں۔ جس طرح زمین پر آباد انسان کے اندر خواب اور بیداری کے حواس کام کرتے ہیں بالکل اسی طرح دوسرے لاشمار سیاروں میں آباد انسانوں میں بھی بیداری اور خواب کے حواس کام کرتے ہیں۔

خواب کے حواس ہوں یا بیداری کے حواس ہوں دونوں کے تقاضے یکساں ہوتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ بیداری میں حواس زمان و مکان کے پابند ہوتے ہیں اور خواب میں حواس زمان و مکان کے پابند نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی انسان خواب میں کئے ہوئے اعمال یاد دیکھے ہوئے واقعات میں ترتیب قائم نہیں رکھ سکتا۔ کیونکہ اسے بیداری کے ایسے حواس میں زندگی گزارنے کی عادت پڑ جاتی ہے جہاں وہ ہر قدم پر پابند ہے۔

بابرکت کھجوریں

ایک دن صبح نبیؐ پاک نے بیٹی دیکھی
اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز وہ لے کر آئی
آپؐ نے پوچھا ترے ہاتھوں میں ہے کیا بیٹی
کچھ کھجوریں ہیں مرے ہاتھوں میں بیٹی بولی
ماں نے یہ مجھ سے کہا بابا سے جا کر کہنا
ناشتہ ان سے کریں آپ کا ہے یہ کھانا
آقاؐ نے اس سے کہا بیٹی یہ ہم کو دے دو
وہ بھی آ جائیں ادھر باپ سے جا کر بولو
پہلے لیں دست مبارک میں کھجوریں ساری
اور پھر چادرِ اطہر میں وہ ڈالیں ساری
اہلِ خندق کو تناول کے لیے بلوایا
کھاؤ جی بھر کے نبیؐ پاک نے یہ فرمایا

نورِ ہدایت

روحانی سائنسدان قلندر بابا اولیاء بتاتے ہیں کہ کہکشانوں اور ہمارے درمیان بڑا مستحکم رشتہ ہے۔ پے درپے جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ دوسرے نظاموں اور ان کی آبادیوں سے ہمیں وصول ہوتے رہتے ہیں۔

اللہ کریم نے انسان کے اندر یہ صلاحیت ودیعت کی ہے کہ وہ غیب سے آگاہی حاصل کر سکے اس لئے انسان کے اندر ایسے حواس کی موجودگی ضروری ہے، جن سے وہ غیب سے متعارف ہو جائے۔ خواب میں کام کرنے والے حواس دراصل وہ صلاحیت ہے جو نوع انسان کو غیب سے نہ صرف قریب کرتی ہے بلکہ غیب کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ بیداری میں کام کرنے والے حواس کی رفتار خواب میں کام کرنے والے حواس کی رفتار سے ساٹھ ہزار گنا کم ہے۔

قانون:

خواب ایسے حواس کی نشاندہی کرتا ہے جن کے ذریعے انسان کے اوپر غیب کا انکشاف ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔

تَوَلِّجُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَتَوَلِّجُ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ
ہم داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔
(سورۃ آل عمران، پارہ 3، آیت 27)

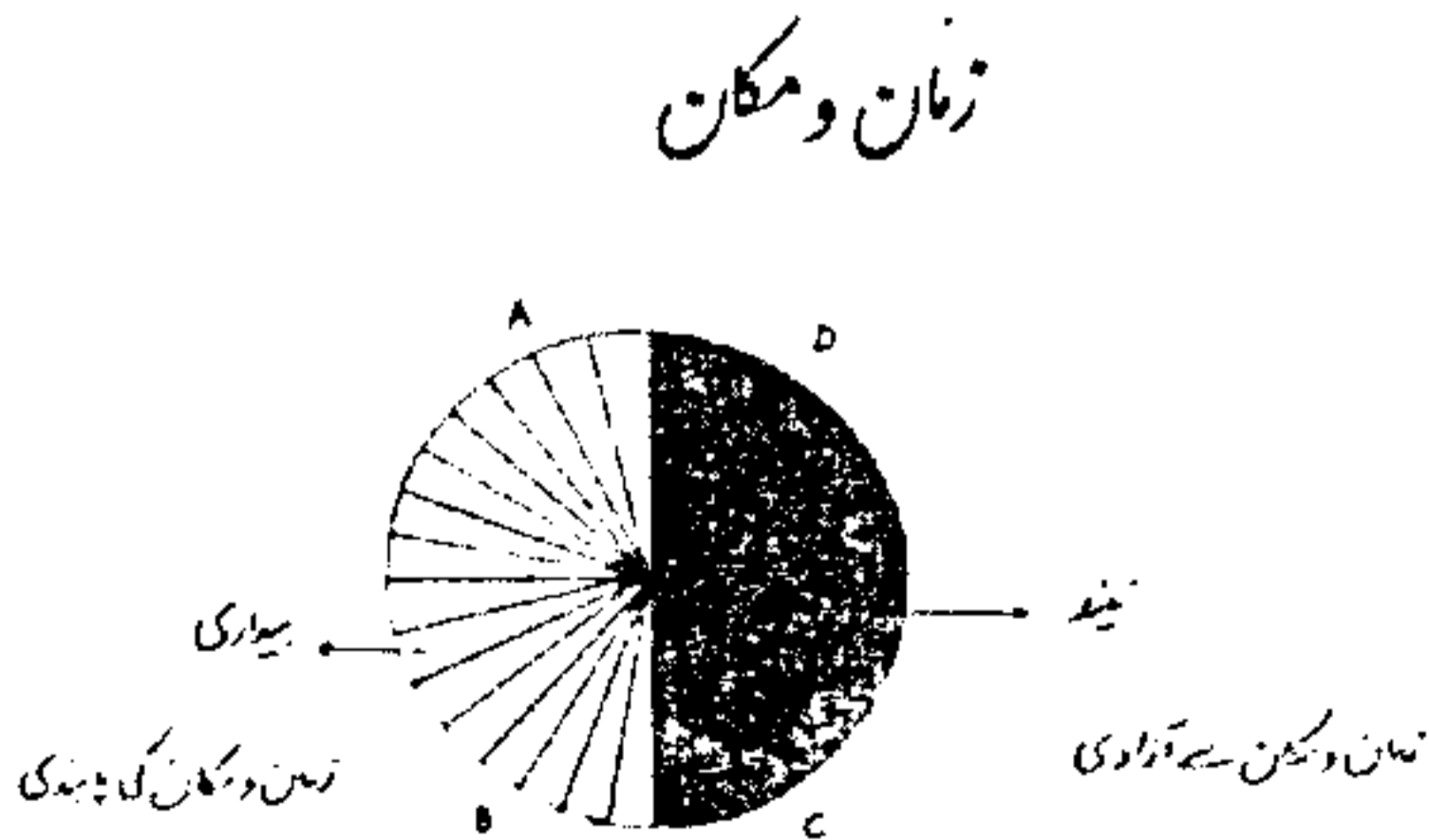
يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٤١﴾
ہم ادھیڑ لیتے ہیں رات پر سے دن کو اور بے شک اللہ سمیع اور علیم ہے۔
(سورۃ الحج، پارہ 17، آیت 42)

قرآن پاک نوع انسانی پر واضح کرتا ہے کہ بیداری کے حواس اور خواب کے حواس ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں بالکل اس طرح جیسے ایک ورق میں دو صفحے چپکے ہوتے ہیں۔ الگ الگ ہونے کے باوجود ورق ایک ہی رہتا ہے لیکن دونوں صفحے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یک جان ہو گئے ہیں۔

انسان کے اندر کام کرنے والے حواس بیداری کے ہوں یا خواب کے، غیب سے براہ راست ایک ربط رکھتے ہیں کیونکہ ایک ہی

عبارت الگ الگ دو صفحوں پر تحریر ہے اس لئے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ انسان نے اپنی نادانی کی وجہ سے ایک حصے کا نام ظاہر اور دوسرے حصے کا نام غیب رکھ لیا ہے۔ فی الواقع یہ طرز فکر اللہ کے بیان کردہ قانون کے خلاف ہے۔

یعنی رات اور دن کے حواس ایک ہی ہیں فرق یہ ہے کہ ہم نے ان حواس میں سے ایک کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا

اسلامی فوج میں مورچہ بندی

کھود لی ساری جو احزاب تو پھر لمحوں میں
عورتوں بچوں کو محفوظ کیا قلعوں میں
لے کے انصار و مہاجر سے جواں پھر سارے
سلیح پہاڑ کے دامن میں حضورؐ آٹھہرے
حضرت زیدؓ علمدار تھے اک دستے کے
حضرت سعدؓ علمدار تھے اک دستے کے
کیا یہ انداز تحفظ تھا مرے آقاؐ کا
سامنے آپؐ کے خندق تھی تو پیچھے سلیح

کفار کا حملہ

ڈٹ گئے دیکھی جو یلغار مسلمانوں نے
جانثاری پہ کیا رشک بھی پہاڑوں نے
تین اطراف سے گھیرے میں لیا طیبہ کو
گرد آلود بھی اس روز کیا طیبہ کو

ہے چونکہ یہ تسلط خود ہمارا اختیار کردہ ہے اس لئے ہم نے اس پابندی میں مقید ہو کر خود کو پابند کر لیا ہے اور اس پابندی نے ہمیں مکان (Space) اور زمان (Time) کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔

انسان یا کائنات میں موجود کوئی بھی نوع یا کسی بھی نوع کا کوئی فرد زندگی گزارنے کے لئے دو رخوں کا محتاج ہے۔ ایک رُخ کو ہم بیداری اور دوسرے کو خواب کہتے ہیں۔

بیداری اور خواب دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں لیل اور نہار کے نام سے کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات میں تفکر کیا جائے جن میں لیل و نہار کا تذکرہ آیا ہے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حواس ایک ہیں حواس میں صرف رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ یہی حواس جب رات کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو خواب بن جاتے ہیں اور یہی حواس جب دن کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو بیداری بن جاتے ہیں۔

بیداری کے حواس میں حرکت کڑی در کڑی مرحلہ وار ہوتی ہے یعنی ایک لمحہ پھر دوسرا لمحہ پھر تیسرا لمحہ۔ نیند کے حواس میں مرحلہ وار حرکت سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے یعنی ایک کے بعد یکدم دسواں بیسواں لمحہ آجاتا ہے بیداری کے عالم میں A مقام سے B مقام تک کوئی فرد اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک درمیان کے دوسرے مقامات طے نہ کر لے۔ جب کہ رات کے حواس میں C مقام سے D مقام تک پہنچنے کے لئے درمیانی مقامات سے گزرنا ضروری نہیں۔

اور یہ بھی ارشاد ہے کہ ہم رات کو دن پر سے ادھیڑ لیتے ہیں اور دن کو رات پر سے ادھیڑ لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان (جو فی الواقع حواس کے علاوہ کچھ نہیں ہے) رات اور دن کے حواس میں داخل ہوتا رہتا ہے۔ دن میں داخل ہوتا ہے تو حواس پابند ہو جاتے ہیں اور رات میں داخل ہوتا ہے تو حواس کے اوپر پابندی کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم جب علم غیب یا غیب کی دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل رات کے حواس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں ارشاد ہے۔ ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور چالیس راتوں میں پورا کیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ کو ظور پر چالیس دن اور چالیس راتیں مقیم رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ رات کو ظور پر چلے جاتے ہوں اور دن کو نیچے اتر آتے ہوں۔ حضرت موسیٰؑ پر چالیس دن اور چالیس راتوں میں رات کے حواس غالب رہے اور نتیجے میں الہامی دستاویز عطا کر دی گئی۔

ہَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ

(سورۃ دہر، پارہ 29، آیت 1)

يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾

کبھی انسان ایسا وقت (حواس) تھا جس میں تکرار نہیں تھی۔ پھر ایسا وقت ہوا جس میں تکرار ہے۔ یہاں دو ایجنسیاں بن گئیں۔

۱۔ حواس

۲۔ حواس کی تکرار

کچھ منافق تھے وہاں ساتھ مسلمانوں کے
دیکھ کر فوج قریش کی وہ فوراً بھاگے
ان مناظر کو ہے قرآن نے دکھایا ایسا
ان کی نخوت کو الہی نے گرایا ایسا
دیکھا لشکر تو یہ اصحاب کے دل میں آیا
رب سچا ہے اور اس کا ہے نبی بھی سچا

بنو قریظہ کی غداری

غیر جانب تھے قریظہ سے یہودی اب تک
رہتے خاموش نصیر کے یہودی کب تک

(بنو قریظہ، بنو نصیر)

کعب سے ملنے قریظہ کے یہودی آئے
آؤ دیں ساتھ قریش کا ہیں یہ من بھائے
ان کے سردار نے پہلے تو نہ کی بات ان سے
اتنا اصرار ہوا پھر بھی ہوئی مات ان سے

یہ دونوں ایجنسیاں ایک یونٹ ہیں۔ اس کی وضاحت قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت 27 میں موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور العمل بیان فرمایا ہے۔ اللہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ زندگی کو موت سے نکالتا ہے اور موت کو زندگی سے نکالتا ہے۔

رات حواس کی ایک نوع ہے اور دن حواس کی دوسری نوع ہے۔ رات کے حواس کی نوع میں مکانی اور زمانی فاصلے مُردہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دن کے حواس کی نوع میں یہی فاصلے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کی مزید تشریح کریں تو یوں کہیں گے کہ زندگی اور موت رات اور دن۔ شعور اور لا شعور میں الٹ پلٹ ہو رہے ہیں۔

رات کے حواس دن میں داخل ہو جاتے ہیں اور دن کے حواس رات میں داخل ہو جاتے ہیں۔

ایک حواس پر اسپیس اور ٹائم کی پابندی غالب ہے۔ دوسرے حواس پر ٹائم اور اسپیس کی پابندی نہیں۔

ہم جب زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو پیدائش سے موت تک ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر روز دن اور ہر روز رات ہوتی ہے۔ ہم روزانہ ایک ہی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے ہیں لیکن ہر کھانے کو نیا کھانا کہتے ہیں۔ روزانہ جس گاڑی میں دفتر جاتے ہیں اس ہی گاڑی پر برسوں سفر کرتے ہیں اس کے باوجود ہر دن کو نیا دن اور ہر دن کے عمل کو نیا عمل قرار دیتے ہیں۔ یہ محض حواس کی کمزوری ہے۔ حواس ایک ہی ہیں لیکن ان میں تکرار ہو رہی ہے۔

حواس میں تکرار دو طرح ہو رہی ہے۔

حواس جب رات میں کام کرتے ہیں تو ہم رات کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ رات کے حواس کی نوع میں مکانی و زمانی فاصلے مُردہ ہو جاتے ہیں اور دن کے حواس میں زمانی و مکانی فاصلے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

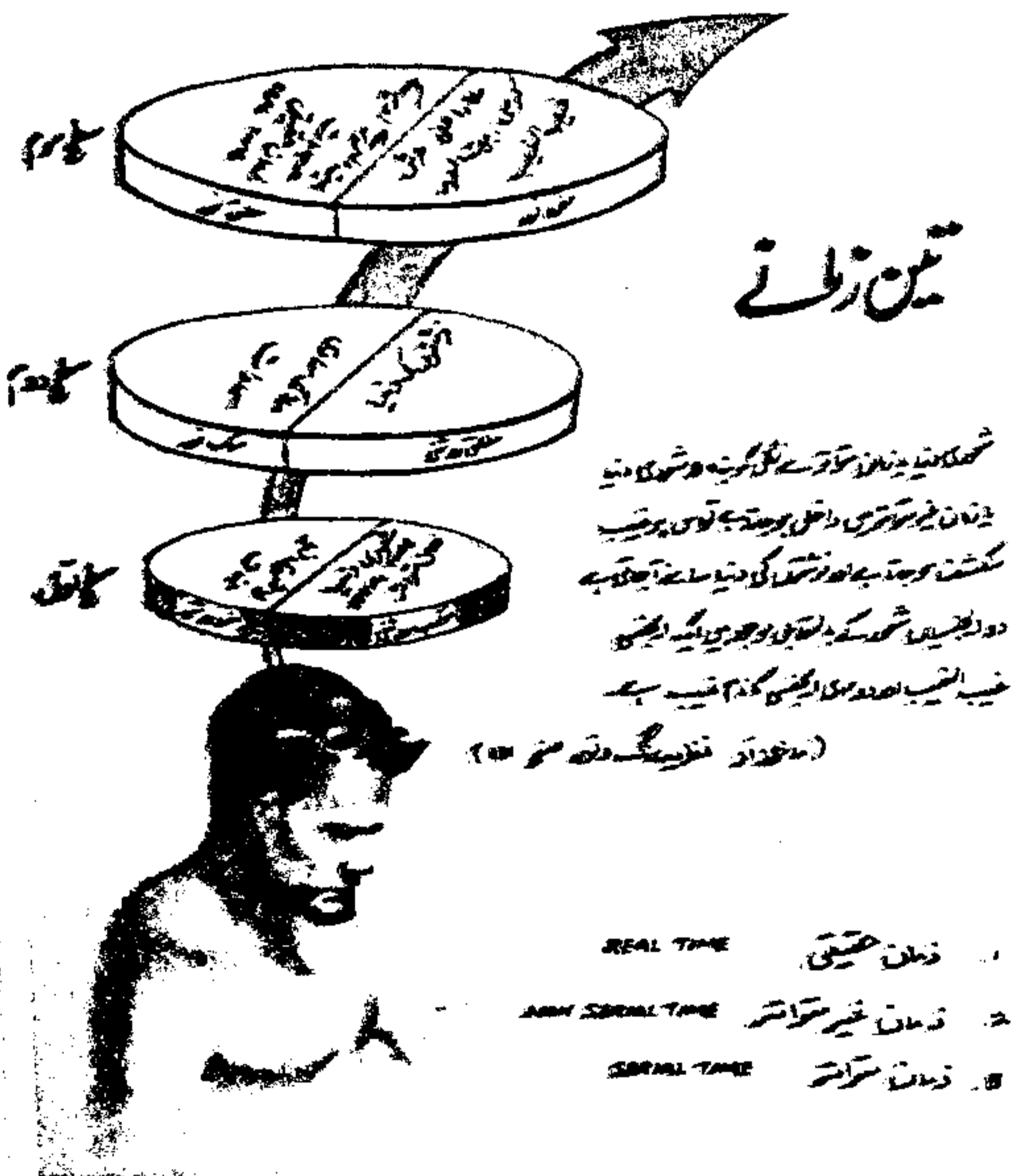
"وہی ہے جو زندگی کو موت سے نکالتا ہے اور موت کو زندگی سے نکالتا ہے۔"

فتلم لکھ کر خشک ہو چکا:

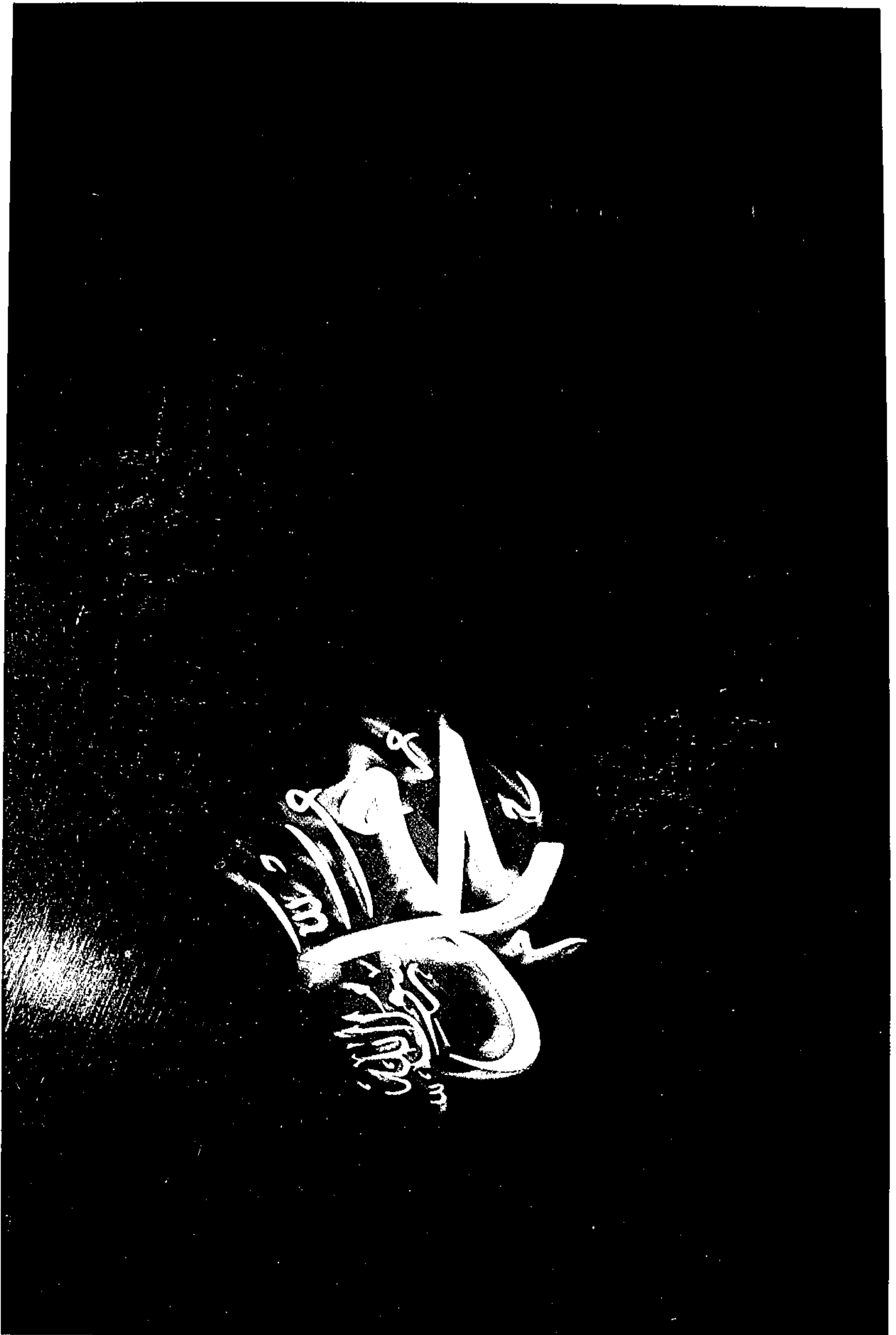
سیدنا حضور ﷺ نے فرمایا:

"جو کچھ ہونے والا ہے قلم اس کو لکھ کر خشک ہو

گیا۔"

بنو نضیر کے لوگوں نے یہ کوشش کر دی
 بنو قریظہ نے بھی لڑنے کی حامی بھر لی
 بنو قریظہ کے بد بختوں نے چہرہ موڑا
 جو نبیؐ پاک سے تھا اُن کا بھی وعدہ توڑا
 جب نبیؐ پاک کو کفار کی یہ خبر آئی
 آپؐ نے بنو قریظہ سے حقیقت پوچھی
 وہ سمجھتے تھے پریشان مسلمان ہوں گے
 حکم ربیؐ سے یہ کفار پریشاں ہوں گے
 دی صدا اللہ اکبر کی وہاں آقاؐ نے
 اے مسلمانو! نہ گھبراؤ کہا یہ اُن سے
 اس میں بھی ایک بشارت ہے تو غم مت کرنا
 حکم ربیؐ ہے مسلمانوں سبھی مت ڈرنا
 جس جگہ آپؐ کے لشکر کو وہاں پر دیکھا
 اس کی جانب ہی تو کفار نے لشکر بھیجا

قریش کی پریشانی

آگے دیکھی تھی جو خندق تو وہیں پہ ٹھہرے
بیچ و خم کھانے لگے آگے وہ کیسے بڑھتے
جب لڑائی کا نہ کوئی بھی طریقہ نکلا
گھیرے میں اپنے لیا پاک مدینہ طیبہ
کم سے کم ایک مہینہ وہ رہا تھا گھیرا
فاقوں پہ آپ کے لشکر کا مہینہ گزرا
چاروں اطراف سے گھیرے میں لیے بیٹھے تھے
نامراد کی یہ حالت میں وہاں رہتے تھے
ماسوا تیر چلانے کے نہ کچھ کر پائے
شہ سواری کے وہ جوہر تھے دکھانے آئے
کچھ سواروں نے کیا عہد چلو لڑتے ہیں
ہے جہاں پاٹ ذرا کم وہیں چلتے ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ
وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً غَدِيرًا مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ لِيُحْيِيَ بِهِ
الْبَشَرِ الْمَيِّتَ ثُمَّ
يُمَتِّعُهُ حَقِيرًا
وَالَّذِي يُخْرِجُ الْحَيَاةَ
وَالْمَوْتَ يُحْيِيهِمْ
وَيُمَتِّعُهُمْ حَقِيرًا
وَالَّذِي يُخْرِجُ الْحَيَاةَ
وَالْمَوْتَ يُحْيِيهِمْ
وَيُمَتِّعُهُمْ حَقِيرًا

جس جگہ چوڑی نہ خندق تھی وہاں پر آئے
 کامیاب اپنی وہ ہمت سے یہاں ہو پائے
 گود آئے تھے قریشی جو وہاں عمرو تھا
 جنگجوؤں میں اس عمرو کا بہت تھا چرچا
 بدر کی جنگ میں زخمی یہ ہوا تھا آ کر
 اُحد میں آ نہ سکا آج وہ آیا ہے ادھر

(عمرو بن عبدود)

آگے بڑھتے ہی یہ عمرو نے پکارا آؤ
 بچ نہ پاؤ گے یہاں مجھ سے اے اللہ والو!
 کوئی ہے تم میں بہادر تو ذرا ٹکرائے
 دیکھ کر اس کو علیؑ مولا مقابل آئے
 اس سے فرمایا یہ حیدرؑ نے مسلمان ہو جا
 سامنے ورنہ ذرا مجھ سے ٹوٹنے کو آ
 تو بھتیجا ہے تجھے قتل نہیں کر سکتا
 بولے پھر مولاً کہ میں نے تو تجھے ہے کرنا

حضور قلندر بابا اولیا نے اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا، " ایک کتاب ہے جو لکھی جا چکی ہے یعنی ماضی RECORD ہے۔ اب اس کتاب کو پڑھنے کی طرزیں مختلف ہیں اگر کتاب شروع سے ترتیب و تسلسل سے پڑھی جائے یعنی ایک لفظ، پھر دوسرا لفظ، ایک سطر پھر دوسری سطر، ایک صفحہ پھر دوسرا صفحہ پھر تیسرا اعلیٰ ہذا القیاس اس طرح پوری کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ مطالعے کی یہ طرز وہ ہے جو بیداری (شعور) میں کام کرتی ہے۔"

انسان کا شعوری تجربہ یہ ہے کہ ایک دن گزرتا ہے پھر دوسرا۔ ایک ہفتہ گزرتا ہے اور پھر دوسرا۔ اسی طرح ماہ و سال اور صدیاں اسی ترتیب اور اسی طرز سے یعنی ایک کے بعد ایک کر کے گزرتی رہتی ہیں منگل کے بعد جمعرات کا دن اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک بدھ کا دن نہیں گزر جاتا۔ اسی طرح شوال کا مہینہ اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک کہ رمضان اور اس سے پہلے کے مہینے نہیں گزر جاتے۔ یہی طرز انسان کی شعوری طرز بیداری ہے۔ اس طرز کو روحانیت میں زمان متواتر یا زمان مسلسل SERIAL TIME کہتے ہیں۔

مطالعہ کی دوسری طرز وہ ہے کہ خواب میں کام کرتی ہے۔ ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ابھی لندن میں ہے اور ایک لمحے بعد دیکھتا ہے کہ وہ کراچی میں ہے۔ یہ بات ذہن کی اس واردات سے متعلق ہے جس کا نام غیر متواتر زمان یا NON SERIAL TIME یا لا شعور ہے۔ غیر متواتر زمان یا لا شعور دراصل کتاب کا مطالعہ کرنے کی وہ طرز ہے جس میں زمان متواتر کی ترتیب حذف ہو جاتی ہے۔ خواب میں انسان کے ذہن کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ لا شعور میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ خواب میں نظر آتا ہے وہ زیادہ تر مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہوتا ہے۔

حضور قلندر بابا اولیا فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک کا تمام زمانہ ماضی RECORD ہے اور جو لمحہ اس سارے زمانے کا احاطہ کرتا ہے اس کو اہل روحانیت لمحہ حقیقی یا زمانہ حقیقی یا REAL TIME کہتے ہیں۔ اسی زمانے کا تذکرہ سیدنا حضور ﷺ نے اپنی حدیث مبارکہ میں ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اس کو لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ یعنی لازمانیت لمحہ حقیقی کی حدود میں ہر چیز مکمل طور پر ہو چکی ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ماضی کا ایک حصہ ہے۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 28، صفحہ نمبر 41
- 2- کتاب "معرفت عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، موضوع روحانی شعور، صفحہ نمبر 201 تا 202
- 3- کتاب "خواب اور تعبیر" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب نبوت خواب کا چھیا لیسواں حصہ، صفحہ نمبر 89 تا 91
- 4- کتاب "خواب اور تعبیر" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب تمام زمینوں پر نشر ہونے والی اطلاع ایک ہے۔ صفحہ نمبر 35 تا 37
- 5- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، لیکچر نمبر 7 نیابت و خلافت
- 6- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، لیکچر نمبر 37، رات اور دن کے حواس، صفحہ نمبر 318 تا 319

اس قدر بھرا وہ غصے میں سمجھ کیا آتی
 گھوڑے سے اُترا اُسی گھوڑے کی کوچیں کاٹی
 اپنی تلوار سے حیدر پے کیا وار ایسا
 کاٹ کر ذرہ وہ پیشانی پہ حیدر کی لگا
 اب مری باری ہے حیدر نے یہ عمرو سے کہا
 ایک ہی وار سے عمرو کو جو دو لخت کیا
 ساتھ آئے تھے قریشی جو انہیں بھی مارا
 عکرمہ چھوڑ کے خود نیزہ تھا سر پٹ بھاگا

حضرت سعد بن معاذ کی شہادت

ابن معاذ نے بھی اس میں شہادت پائی
 ان کی خواہش تھی لڑوں ان سے وہی کام آئی
 اکل رگ میں لگا تیر سعد کے آ کر
 تیر حبان نے مارا تھا کہا نوش کر

وحی

THE INTIMATION

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ
(THE FAMILY OF IMRAN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۗ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيْهُمْ

يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۗ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿۳۳﴾

ترجمہ: یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں ہم وحی کرتے ہیں ان کی آپ ﷺ کی طرف اور نہ تھے آپ ﷺ ان کے پاس جب پھینک رہے تھے وہ مجاور اپنے قلم، کون سرپرستی کرے گا ان میں سے مریم کی اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

(O Beloved) these are the tidings of unseen which We reveal to you. But (at that time) you were not present with them when they were casting their pens (by way of draw to determine) which of them should take care of Maryam (Mary). Nor were you with them when they were disputing with one another.

نبی کی تعریف اور وحی:

نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہو اور وہ وحی کے مفہوم کو سمجھتا ہو۔ وحی کے لفظی معنی ہیں۔

1- اشارہ کرنا
2- پیغام بھیجنا

3- الہام یعنی دل میں کوئی بات ڈالنا

4- مخفی کلام

5- مخفی یا غیبی آواز

6- مخفی طریقے سے کوئی بات سمجھنا

حضرت سعدؓ نے یہ سن کر کہا تھا اس سے
تیرے اس منہ کو تو دوزخ میں الہی ڈالے
اے الہی تو مری جان سلامت رکھنا
ماسوا ان سے لڑائی کے نہیں کچھ لینا
تیرے محبوب کو مکے سے نکالا اللہ
دیکھنا چاہوں ہلاکت میں بنو قریظہ

حضرت سیدہ صفیہؓ کی بہادری

حضرت صفیہؓ سلام اللہ نبیؐ کی پھوپھی
ان کی تشریف بھی حسانؓ کے قلعہ میں تھی
بیبیاں اور بھی محفوظ یہاں بیٹھی تھیں
باخبر طیبہ کے احوال سے وہ رہتی تھیں
گھر میں موجود تھے حسانؓ حفاظت کرتے
ساتھ ہی ان کے تھے موجود وہاں پر بچے

وحی میں پیغام کے ذرائع:

- 1- فرشتہ کا گھنٹی کی جھنجھناہٹ کے ساتھ آنا اور پیغام دینا۔
- 2- فرشتہ کا انسانی شکل میں آنا۔
- 3- مکھیوں کی جھنجھناہٹ۔
- 4- فرشتہ کا خواب میں آکر کلام کرنا۔
- 5- حالتِ بیداری یا خواب میں خود اللہ کا کلام کرنا۔
- 6- یا جس طرح اللہ چاہے۔
- 7- پیغامِ رسانی کا کوئی وسیلہ نہ ہو اور پیغام بغیر کسی درمیانی واسطے کے پہنچ جائے۔ جیسے روئے صادق۔
- 8- گھنٹیوں کی آواز سے پیغام اخذ کرنا۔
- 9- القا اور الہام

اللہ اور انسان کے درمیان قرآن نے گفتگو کے تین واضح طریقے بتائے ہیں۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا
أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
فَيُوحِي بآذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿۵۱﴾

کسی بشر کی یہ قدرت نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے
اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا
پھر کوئی پیغامبر بھیجتا ہے اور پیغام دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔

(سورۃ شوریٰ، پارہ 25، آیت 51)

وحی اسے کہتے ہیں کہ جو سامنے منظر ہو وہ ختم ہو جائے پردے کے پیچھے جو منظر ہو وہ سامنے آجائے۔ سورہ شوریٰ کی اسی آیت میں ہے کہ اسے آواز آتی ہے۔ فرشتہ کے ذریعہ یا رسول کے ذریعہ۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ فرشتہ سامنے آجاتا ہے اور اللہ کی طرف سے بات کرتا ہے۔ حجاب کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شکل سامنے آتی ہے اور اس طرح بات کرتی ہے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ حجاب ہے۔

یہاں جو کچھ مزید کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد کو یہ توفیق ملی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں پردے کے پیچھے ہیں پردے کے اوپر نہیں ہیں۔ جب تک یہ پردہ اٹھتا نہیں ہے یہ تینوں طریقے بیدار نہیں ہوتے۔ یہ تینوں شکلیں اس صورت میں ظاہر ہوتی ہیں جب انسان پردے کے پیچھے دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔

وحی کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ وحی صرف انبیاء پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے مریم کی طرف وحی بھیجی، ہم شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ شہد کی مکھی نبی نہیں ہے۔

باخبر رہنا بھی لازم تھا یہیں پر رہیے
چونکہ اصحابِ مدینہ تو سبھی باہر تھے
آپؐ نے دیکھا یہودی کو گلی میں پھرتے
آپؐ نے مارا اُسے لکڑی سے آگے بڑھ کے
آپؐ کی پھوپھی یہودی کو قتل کر آئی
پھر کسی اور یہودی نے نہ ہمت پائی

حضرت نعیمؓ کا مشرکوں کو دھوکہ

اس مصیبت کی گھڑی ایک صحابی آئے
میں مسلمان ہوں مری جاں بھی قرباں جائے
آپؐ کو پہلے بتایا ہے اے مرے آقاؐ
میرے احباب کو معلوم نہیں ہے ایسا
آپؐ نے ان سے یہ فرمایا تم اکیلے ہو
خیر خواہی کے لیے جو بھی ہو تم کر جاؤ
یہ لڑائی تو فریب اور مکر ہے ایسا
ایسے حالات میں گر ساتھ کوئی دے تم سا

یہاں یہ بات قابل بحث ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس کے ساتھ پھل، پھول، انگور وغیرہ آتے تھے جنہیں کھا کر وہ اپنی زندگی گزارتی تھیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ عام وحی میں کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل ہیں۔

حاصل کلام یہ ہوا کہ وحی اس طریقے کو کہتے جس میں پیغام بھیجنے والے اور جسے پیغام بھیجا جا رہا ہے ان دونوں کے درمیان راز ہو اور اس پیغام رسانی کے طریقے سے دوسرا کوئی واقف نہ ہو۔

وحی کی اقسام:

وحی کا نزول دو طرح ہوتا ہے۔

(1) جلی

(2) خفی

جسلی وحی:

یہ طریقہ ان انبیاء سے متعلق ہے جو نبی اور رسول ہوئے ہیں۔

خفی وحی:

اللہ جب اپنے کسی خاص بندے کو حکم دیتا ہے تو اسے وحی خفی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الہام یا القا کرتا ہے یا خواب میں اسے ہدایت دی جاتی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسمعیلؑ کو ذبح کر رہے ہیں اور جس طرح رسول اللہ ﷺ کے دادا حضرت عبدالمطلب کو خواب میں زم زم کا نشان بتایا گیا اور پھر ان کو القا اور الہام ہوتا رہا۔ حضرت عبدالمطلب نبی نہیں تھے۔

وحی کی ابتداء:

بندے کو ایک آواز سنائی دیتی ہے اور بولنے والا نظر نہیں آتا۔ جیسے حضرت موسیٰؑ نے کوہ طور پر آواز سنی تھی جو ایک درخت سے آتی ہوئی معلوم ہوئی مگر بولنے والا نظر نہیں آیا۔ وحی کی ابتداء روایئے صادقہ سے ہوتی ہے۔

خاتم الانبیاء رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق:

"روایئے صادقہ نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔"

ایسی ترکیب کرو پھوٹ بھی کچھ پڑ جائے
 کوئی تو ایک قبیلہ ہو جو اٹھ کر جائے
 پہلے یہ بنو قریظہ کے ہی پاس آئے
 دوستی اپنی کی لی اس سے فقط یہ رائے
 جانتے ہو کہ میں ہوں دوست تمہارا کیسا
 یک زباں ہو کے سبھی بولے بہت ہی سچا
 یہ بُرا کام ہوا تم سے قریظہ والو
 تم سے کہتا ہوں میں جو بات اُسے ہی مانو
 توڑا ہے عہد محمد ﷺ سے یہ کیسا تم نے
 ہے برا اس کا تو انجام یہ سوچا تم نے
 چھوڑ جائیں گے یہ غطفان و قریشی سارے
 چھوڑیں گے تم کو نہ ہرگز یہ محمد ﷺ والے
 عہد توڑا ہے تو پھر اس کی سزا بھگتو گے
 بھاگ جائیں گے قریشی تو کہاں بھاگو گے

خواب اور نبوت:

حضور نبی محترم سیدنا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت پاک یہ بتاتی ہے کہ آپ کی ابتدائی زندگی میں سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ ﷺ کے خواب مبنی بر حقیقت ہوا کرتے تھے۔ خواب کو خود نبوت کہا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔

”خواب نبوت کا چھایا لیسواں حصہ ہے۔“

مفسرین کے مطابق آپ ﷺ پر نزول وحی کا زمانہ 23 سال پر مشتمل ہے۔ ابتدائی چھ ماہ کا عرصہ خوابوں پر مشتمل تھا۔ 6 ماہ کو 23 سال سے وہی نسبت ہے جو ایک کو چھیا لیس سے ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خواب کو بھی ایک قسم کی وحی ہی قرار دیا ہے جسکے ذریعے اللہ کریم خواب دیکھنے والے کو اس بھلائی یا برائی سے مطلع کر دیتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت کی رو سے وحی کی تعریف یہ ہوئی کہ وحی منجانب اللہ ہوتی ہے، وحی وہ نور ہے جس کے اندر غیب کی خبریں ہوتی ہیں، یہ خبریں گذشتہ واقعات کی بھی ہو سکتی ہیں اور آئندہ آنے والے واقعات کے خاکے بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے گزرے ہوئے واقعات اور آنے والے حالات دونوں ہی سے باخبر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ وحی کے اندر شعور اور ارادہ کام نہیں کرتا۔ پیغمبروں کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے مگر وحی کی ذیلی طرز میں کشف، الہام، القاء، اور سچے خواب کی صورت میں باقی ہیں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی طرف وحی کرنے کا بیان کیا ہے مکھی پر وحی بھی وحی کی ذیلی طرزوں میں سے ایک ہے جو پیغمبران کرام علیہم السلام کے طریقہ نزول وحی سے مختلف ہے۔ نزول وحی کا وہ مخصوص طریقہ جس طریقہ پر پیغمبران پر وحی نازل کی جاتی تھی۔ پیغمبروں کے ساتھ ہی منقطع ہو چکا ہے مگر پیغمبروں کے بعد بھی اللہ کا کلام، اس کا حکم، اس کا تکرار، اس کی مخلوق میں نازل ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا یہی وحی کی ذیلی طرز میں ہیں۔

القاء:

اس کا لغوی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی غیبی بات کا دل میں آجانا ہے جس کا تعلق ماضی، حال، یا مستقبل سے ہو سکتا ہے۔ اس خیال سے حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔

الہام:

بعض دفعہ باطنی سماعت باطنی نگاہ سے پہلے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سماعت میں حرکت سے ورائے صوت آوازیں سنائی دیتی ہیں پہلے پہل خیالات آواز کی صورت میں آتے ہیں۔ پھر فضاء میں ریکارڈ شدہ مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں بالآخر شعور میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ جدھر توجہ جاتی ہے اس سمت کے مخفی معاملات اور مستقبل کے حالات آواز کے ذریعے سماعت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کو تصوف میں الہام کہا جاتا ہے۔

کچھ تو افراد قریش کے مقید رکھنا
 اور غطفان کے لوگوں سے بھی ایسے کرنا
 آئیں گے پھر ہی سہارے کو تمہارے ورنہ
 تم محمد ﷺ کے غلاموں سے نہ ہرگز لڑنا
 مکی کفار قریشی تھے جہاں پہ بیٹھے
 ان کو بتلانے نعیم بھی وہاں آ پہنچے
 دوستی اپنی کے بارے میں یہ پوچھا ان سے
 جو قریظہ سے کہا وہ ہی کہا تھا ان سے
 چونکہ اُلفت ہے تجھے تم سے تبھی آیا ہوں
 بستے میں راز چھپا ہے جو کہ بتلاتا ہوں
 اپنی حرکات پہ نام ہیں قریظہ والے
 ہم ہیں شرمندہ محمد ﷺ سے کہا ہے سب نے
 عہد شکنی کے عوض لے کے چلے آئیں گے
 کچھ قریشی ہیں جو سردار پکڑ لائیں گے

کشف:

جب الہام کا عمل بار بار ہوتا ہے تو آواز کے ساتھ ساتھ نگاہ بھی کام کرنے لگتی ہے اور تصویری خدو خال نگاہ کے سامنے آجاتے ہیں اس کیفیت کو کشف کہا جاتا ہے۔

ابتدا میں کشف ارادے کے ساتھ نہیں ہوتا یکایک خیال کے ذریعے آواز کے وسیلے سے یا تصویری منظر کے ذریعے کوئی بات ذہن میں آجاتی ہے۔ اور پھر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ یہ صلاحیت جب ترقی کرتی ہے۔ تو ارادے کے ساتھ عمل ہونے لگتا ہے اور کسی بات یا کسی واقعہ کو ارادے کے ساتھ معلوم کیا جاسکتا ہے ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ بیک وقت مادی اور رُوحانی دنیا کو دیکھا جاسکتا ہے۔

سچے خواب:

اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی غیب کی اطلاعات، خبریں، واقعات خواب میں نظر آتے ہیں۔ شہد کی مکھی پر وحی سے مراد یہ ہے کہ شہد کی مکھی رُوحانی اور ماورائی صلاحیتوں کی حامل ہے۔ یہ وحی کی کسی نہ کسی طرز سے واقف ضرور ہے اور غیب کی خبروں کو جانتی ہے۔

حوالہ حیات:

1- کتاب "101 اولیاء اللہ خواتین" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، ابواب وحی کی قسمیں، وحی کی ابتداء

گردنیں ان کی اڑا دینا اگر چاہو تو
کر لیا انہوں نے منظور سبھی باتوں کو
مشورہ ہے یہ قریظہ کا وہ جو مانگیں گے
کچھ ہی افراد رہن کے لیے چاہیں گے
ایک بھی فرد قریظہ کو نہ ہرگز دینا
دھوکے میں ان کے کبھی تم نہ اے لوگو آنا
پھر یہ غطفان کے سرداروں کے جو پاس آئے
دل کی گہرائی سے جو کہتا تھا وہ کہہ پائے
راز کی بات بتاتا ہوں ذرا تم سن لو
میری ہی قوم قبیلے کے اے سارے لوگو
تم سے مانگیں گے یہ افراد قریظہ والے
ایک بھی فرد نہ تم کرنا حوالے ان کے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ

MIRACLE OF JESUS CHRIST

(THE FAMILY OF IMRAN)

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ

ترجمہ: میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں دیکھو میں کس طرح تمہارے سامنے مٹی

سے پرندے کی مانند ایک صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے۔

I have come to you with a sign from your Lord, that I design for you out of clay, as it were, the figure of a bird, and breathe into it, and it becomes a bird by Allah's Leave;

اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم پیغمبروں کو منتقل کئے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کے علوم سے فیضیاب ہو سکیں۔ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح پھونکنے کا عمل عطا فرمایا ہے۔ اس علم اور روح پھونکنے کے فارمولے سے آپ مردوں کو زندہ کر دیتے

تھے اس آیت میں آپ علیہ السلام کے معجزے کا بیان ہوا ہے۔

حضرت عیسیٰ کے معجزے کے دو حصے ہیں:

حصہ اول:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا پہلا حصہ مٹی سے پرندے کی شکل بنانا ہے مٹی کا ہر ذرہ نقطہ ہے اس کے اندر حواس

موجود نہیں ہیں۔ مٹی کے بے شمار ذرے مل کر ایک پرندے کا جسم بناتے یعنی بہت سارے نقطوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس سے

پرندے کی PHYSICAL صورت بناتے تھے۔

کافروں کا آپس میں توڑ

ابوسفیان قریشی نے بھی اور غطفان نے
عکرمہ ابن ابوجہل کو بھیجا کہہ کے
لے کے کچھ لوگ قریظہ کے ہاں اٹھ کر جاؤ
اپنے منصوبے سے آگاہ بھی اب کر آؤ
ہم یہاں ہو کے پریشان سبھی بیٹھے ہیں
حملہ یہ مل کے محمد ﷺ پہ بھی کرتے ہیں
سُن کے یہ بات قریظہ نے کہا تھا اُن کو
واسطے رہنے کے کچھ لوگ ہمیں تم دے دو
غزوہ کے بعد مسلمانوں سے ہے یہ خدشہ
نہ ہمیں چھوڑیں گے زندہ وہ کریں گے حملہ
ہوں گے کر پاس ہمارے یہ تمہارے بندے
یہ یقین ہوگا کہ امداد کو تم آؤ گے

حصہ دوم:

مٹی کے پتلے یا پرندے میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا۔ پھونک مارنا رُوح پھونکنے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رُوح پھونکنے کے عمل کو امر ربی کہا ہے اور رُوح کو امر رب کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ امر رب کی تعریف یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے۔ ہو جا۔ اور وہ ہو جاتی ہے۔ (سورۃ یسین)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امر ربی یعنی رُوح کا فارمولہ بتایا ہے۔ کہ امر کے ارادے میں جب کوئی شے آتی ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب امر ربی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے رُوح پھونکنے کا عمل کرتے ہیں تو خود آپ کی رُوح کی روشنیاں جو کہ امر ربی کی روشنی ہے۔ پھونک کے ذریعے مٹی کے ذروں کے خلاؤں میں بھر جاتی ہے۔ اور رُوح کی ہر روشنی چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی روشنی ہے یہ دائرہ یا CIRCLE ہے یعنی اس کے اندر TIME AND SPACE نہیں ہے یہ روشنی ENERGY کا کام کرتی ہے جیسے ہی یہ انرجی مٹی کے پتلے یا پرندے میں آتی ہے پرندہ حرکت میں آجاتا ہے یعنی اس کے اندر رُوح آجاتی ہے اب ہم آسانی کے ساتھ اس آیت کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۸۲﴾

1- إِنَّمَا أَمْرُهُ :

امر رب یعنی دائرہ یعنی لا محدود یعنی رُوح۔ ارادہ بمعنی قُدْرَت ہے۔ یعنی لا محدودیت ہے۔ لا محدودیت میں خدوخال اور DIMENSION یا نقش و نگار نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ امر رب کی روشنیاں لا محدود اور لامتناہی ہیں جو لا محدود عالم میں پھیلی ہوئی ہیں۔

2- إِذَا أَرَادَ شَيْئًا :

جب رب کی نظر ان روشنیوں کو دیکھتی ہے تو نظر کی روشنی کی حدود میں یہ روشنیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ نظر کی حدود کو ہی ارادہ کہا ہے ارادہ ان روشنیوں کو جو ہر طرف بکھری ہوئی ہیں اپنی قُدْرَت کی حد میں تشکیل دیتا ہے۔ ارادہ کی تشکیل رُوح کے خدوخال یا شکل و صورت ہے۔

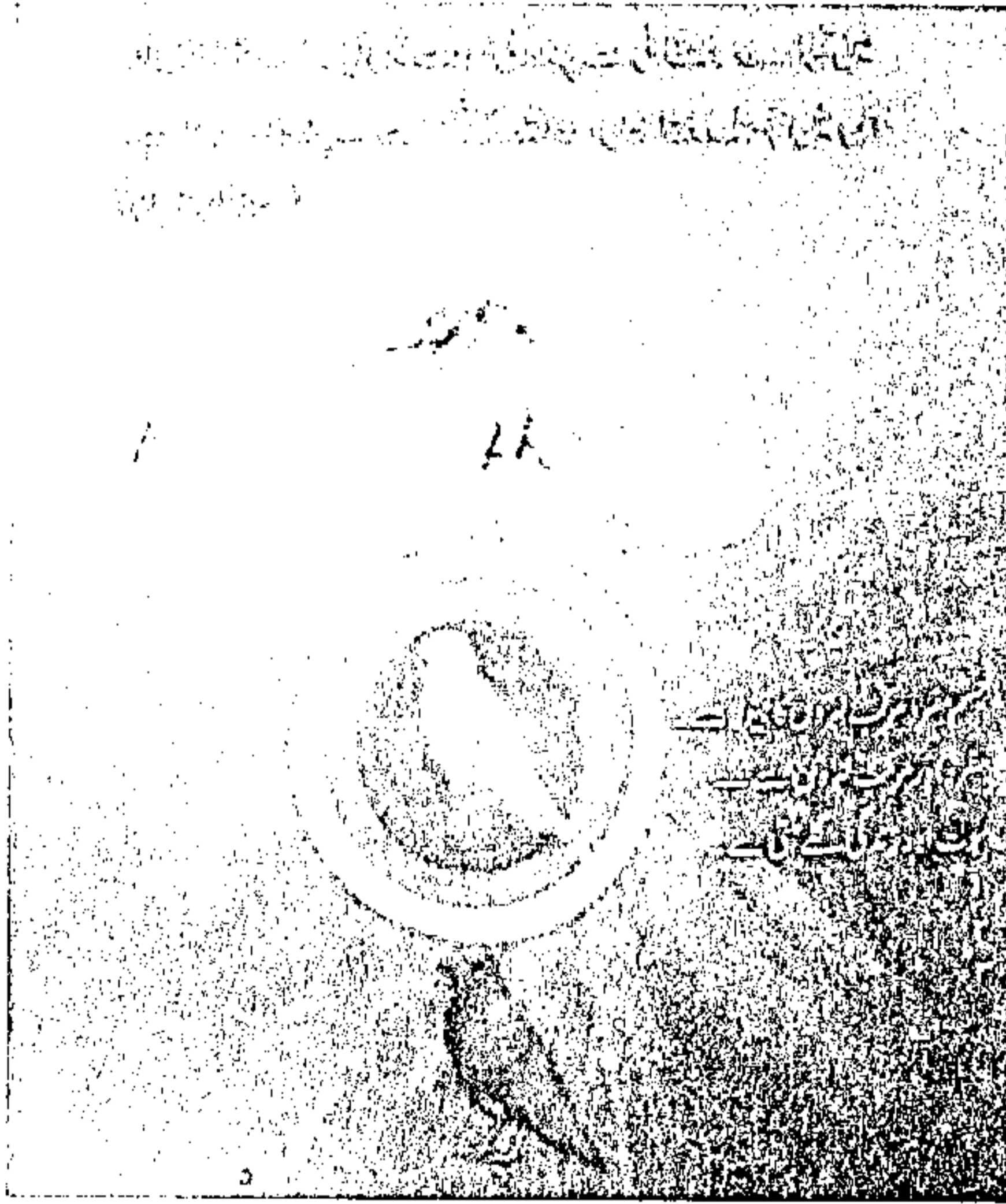
3- كُنْ فَيَكُونُ :

اس میں شکل و صورت کی ترتیب یعنی رُوح کو اللہ تعالیٰ کا حکم "کن" حرکت میں لے آتا ہے یہاں تک کہ یہ جب حرکت کرتی ہوئی زمین تک پہنچتی ہے تو اپنے آپ کو دیکھ لیتی ہے۔

ہو کے مایوس قریظہ سے عکرمہ آیا
حال احوال قریظہ کا انہیں بتلایا
پڑ گئے سوچوں میں سردار مخالف سارے
راز یہ جس نے بتایا ہے وہ سچے پیارے
جو بھی سوچا ہے قریظہ نے نہ ہوگا ایسا
ان کو ہم بندہ کوئی دیں گے نہ ہوگا ایسا
پھوٹ پھر ایسی پڑی کفر کے ایوانوں میں
ذرہ بھر عقل نہ رہ پائی تھی شیطانوں میں
آئی پھر رات قہر بن کے کفر زادوں پے
تب زمیں بوس ہوئے سارے کے سارے خمے
دامنِ جنگ جو آندھی سی چلی تھی ایسی
اُس نے کفار کی ہر چیز پلٹ کے رکھ دی
کھانے پینے کا بھی سامان ہوا تھا گندہ
مارے سردی کے پریشان ہوا ہر بندہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اسی فارمولے کے تحت مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں رُوح پھونکنا سکھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ بن کر دنیا میں تشریف لائے اور امر رب کے کاموں کا مظاہرہ کیا اور امر رب کے علوم کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر کریں۔

لوگوں کے سامنے امر ربی کے DISPLAY میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو امر ربی کے ارادہ کا خاکہ پرندہ کی صورت میں بنا کر دکھاتے ہیں۔ امر رب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رُوح مبارک ہے۔ اس رُوح مبارک کی نظر اللہ تعالیٰ کو عالم امر میں دیکھتی ہے۔ عالم امر میں ہر شے کی رُوحیں یعنی ہر شے کے فارمولے موجود ہیں۔ فارمولے نوع کی DYE یا سانچہ ہیں۔ جیسے

آدم علیہ السلام انسان یا بشر کا فارمولہ یا ڈائی ہیں۔ اسے ہم NEGATIVE یا خاکہ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر عالم امر میں پرندے کے خاکے یا فارمولے پر پڑتی ہے وہ اس خاکے کے مطابق مٹی سے پرندے کی شکل بنا دیتے ہیں کیونکہ عالم خلق کی ہر شے مٹی سے تخلیق کی گئی ہے۔ اس دنیا میں ظاہری نظر رُوح کو نہیں دیکھ سکتی مگر مٹی کے قلب میں رُوح کی حرکت کو دیکھ سکتی ہے۔ مٹی کا پرندہ بنانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارادہ یا قدرت کو ظاہر کرتا ہے جو محدودیت ہے۔ اس محدودیت یا مٹی کے قالب میں امر ربی کی روشنی، انرجی یا حکم کا کام کرتی ہے یہ حکم یا انرجی خود حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کی رُوح کی روشنی ہے جو دنیا میں آکر امر ربی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے امر کا ڈپلے کرتی ہے۔

مردوں کو زندہ کرنا اور بیماروں کو شفا دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ مگر اس معجزے کی روشنیاں آج بھی اس دنیا میں کام کر رہی ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامتیں پیغمبروں کے معجزوں کی ذیلی شکل ہیں۔ تمام تخلیقات کا قانون ایک ہی ہے۔ نظامت تکوین کے لوگ چونکہ تخلیقی قوانین سے واقف ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ خود یہ قوانین پڑھاتے ہیں۔ اس لئے وہ جب چاہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تخلیق کر لیتے ہیں یہی قانون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں بھی کار فرما ہے۔

حضرت حذیفہؓ کی جاسوسی اور لشکر کفار کی واپسی

فجر کی پڑھ کے نماز اتنا کہا آقاؐ نے
مشرکیں کی بھی خبر کوئی تو لے کر آئے
کیسی حالت میں ہیں کفار جو بتلائے گا
خلد میں میرا رفیق آپ وہ بن جائے گا
سب ہی خاموش رہے کوئی نہ ہرگز بولا
تب حذیفہؓ کو نبی پاک نے خود بلوایا
آپ کے حکم سے وہ جا کے یہ منظر دیکھا
آ کے بتلایا کہ بوسنیاں پریشان تھا
جس جگہ آ کے یہ ٹھہرے ہیں نہیں ہے اچھی
تسمے بھی ٹوٹے ہیں اور ٹوٹی ہے اپنی جوتی
ایسا طوفان کبھی دیکھا نہیں تھا ہم نے
دل کلیجے کو بھی اُلٹایا یہاں پہ غم نے

تخلیقی فارمولہ:

اگر کوئی بندہ اس نیابت کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ازل میں دی ہے اگر تلاش کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس کے یقین میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے صفتِ رحیمی سے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے ازل میں آدم کو صفتِ رحیم بھی منتقل ہوئی ہے۔ سالک اگر اسمِ رحیم کا مراقبہ کرے یعنی وہ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحیمی کا جزو ہے تو اس کے اوپر تخلیقی علم منکشف ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس ہی اسمِ رحیم کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے کیا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے جانور میں پھونک مار کر اڑا دیا کرتے تھے یا پیدا انشی اندھے یا کوڑھی کو اچھا کر دیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے اسمِ رحیم کی صفت کو عملاً جاری فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا تذکرہ کر کے تخلیق کا ایک فارمولہ بیان کیا ہے۔

تخلیقی فارمولہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح کام کر رہی ہے۔ جب تک انسان کے اندر یا آدم زاد کے اندر روح موجود نہیں ہے، آدم کا وجود ناقابلِ تذکرہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر اپنی روح پھونک دی تو اس کے اندر حواس متحرک ہوئے۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "معرفتِ عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، باب نہ قتل کیا نہ سولی چڑھا سکے، صفحہ نمبر 39 تا 41
- 2- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب تدلی صفحہ نمبر 72

آگ جلتی ہے نہ ہی خیمہ کھڑا ہوتا ہے
پھر قریظہ نے بھی اک وعدہ یہاں توڑا ہے
میں یہ کہتا ہوں مناسب ہے یہاں سے جاؤ
مکہ کی راہ پہ چلو آؤ یہاں مت ٹھہرو
تھا پریشان بندھے اونٹ پہ وہ آ بیٹھا
دیکھ کر اس کو کسی اور نے رستہ کھولا
پھر نبیؐ پاک کی خدمت میں حذیفہؓ آئے
حال احوال جو دیکھے تھے وہی سمجھائے
ابوسفیان کا لشکر جو گیا طیبہ سے
بنو غلطان کا لشکر بھی لگا راہ اپنے

تخلیق کا علم

SCIENCE OF CREATION

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ
(THE FAMILY OF IMRAN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٦﴾

ترجمہ: پھر کہا اس کو کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔

(He) Said: "Be!" and it was.

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تخلیق کا علم بیان فرمایا اور دین اور اپنی نعمت کی تکمیل کا بیان کیا ہے رُوحانیت میں تخلیق کے علم کے دو مرحلے STAGES بیان کئے گئے ہیں۔

مرحلہ اول : FIRST STAGE

پہلے مرحلے میں علمِ القلم کے تحت ارواح کی اولین تخلیق کا ذکر ہے اس میں تمام انواع شامل ہیں تخلیق کا یہ مرحلہ وسائل کے بغیر وجود میں آیا۔

مرحلہ دوم : SECOND STAGE

دوسرے مرحلے میں انسان کے لیے ایک میڈیم علق کا بیان کیا گیا ہے۔ علق عنصری یا ELEMENTAL وجود ہے جو زوج کے لباس کی ابتدا ہے یہ واضح کیا گیا کہ انواع و موجودات میں انسان اور تخلیق کے مقصد میں انسان کو انفرادی حیثیت حاصل ہے انسان احسن تقویم ہے معرفت اور حقیقت جاننے کی صلاحیت زیادہ انسان کو عطا کی گئی ہے۔ اور اسی شرف کی بنا پر وہ دیگر مخلوقات سے افضل ہے۔

- 1- پہلے مرحلے میں علمِ القلم کے تحت کُنْ فَيَكُونُ ہو اور ارواح تخلیق ہوئیں۔
- 2- دوسرے مرحلے میں اَلْسُنُ برکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اپنی صفات کا مشاہدہ اور تعارف کرایا۔
- 3- تیسرے مرحلے میں احسن تقویم کے تحت ان صفات کا علم انسان کو سکھایا گیا۔

حدیبیہ کا واقعہ

مسلمانوں میں روانگی کا اعلان

آپؐ رمضان و شوال میں رہے طیبہ میں اور عمرہ کے لیے نکلے چھ ذیقعدہ میں طیبہ میں حاکم نمیلہ کو مقرر کیا آپؐ کا جنگ بھی کرنے کا ارادہ نہیں تھا جونہی اصحابؓ مکرم نے ارادہ جانا ہر کوئی سُن کے خوشی آپؐ کی جانب نکلا کُل یہ اصحابؓ تھے چودہ سو چلے مکے کو یاد رکھنا بھی تو لازم تھا اک اندیشے کو برسرِ جنگ نہ کفار کہیں ہو جائیں خانہ کعبہ میں بھی جانے سے نہ ہرگز روکیں باندھے احرام ہدی ساتھ مسلمان آئے تاکہ لڑنے کا ارادہ نہ یہ کافر سمجھے

4- چوتھے مرحلے میں جب انسان عالم دنیا یا اسفل السافلین میں پیدا ہوتا ہے تو کائناتی شعور سے مادی شعور میں داخل ہو جاتا ہے۔

تخلیق کتاب المبین، لوح محفوظ اور عالم مثال سے گزرتی ہوئی عالم دنیا کے مادی شعور میں داخل ہو جاتی ہے۔

اجتماعی شعور کے مقابلہ میں انسان انفرادی شعور میں اتنا محدود ہوتا ہے کہ روز ازل کیا گیا عہد، مشاہدہ اور علم الاسماء کے تحت نیابت و خلافت کا منصب پس پردہ چلا جاتا ہے اور انسان وسائل کا محتاج بن جاتا ہے۔

انسان کا مادی شعور اتنا محدود ہے کہ وہ مظاہر یعنی آسمان، سورج، چاند، آگ، پتھر حتیٰ کے حیوانات کو بھی اپنا معبود تسلیم کر لیتا ہے۔

فطرت کی آفاقی نشانیاں، انسان کے عقل و شعور کو مادہ کے پس پردہ موجود، ایک کائناتی حقیقت یعنی روح کے شعور اور حواس کی آگاہی بخشتی ہیں۔ خالق کائنات زمان و مکان سے آزاد اور وسائل پر حاکم ہے۔

اسم اطلاق:

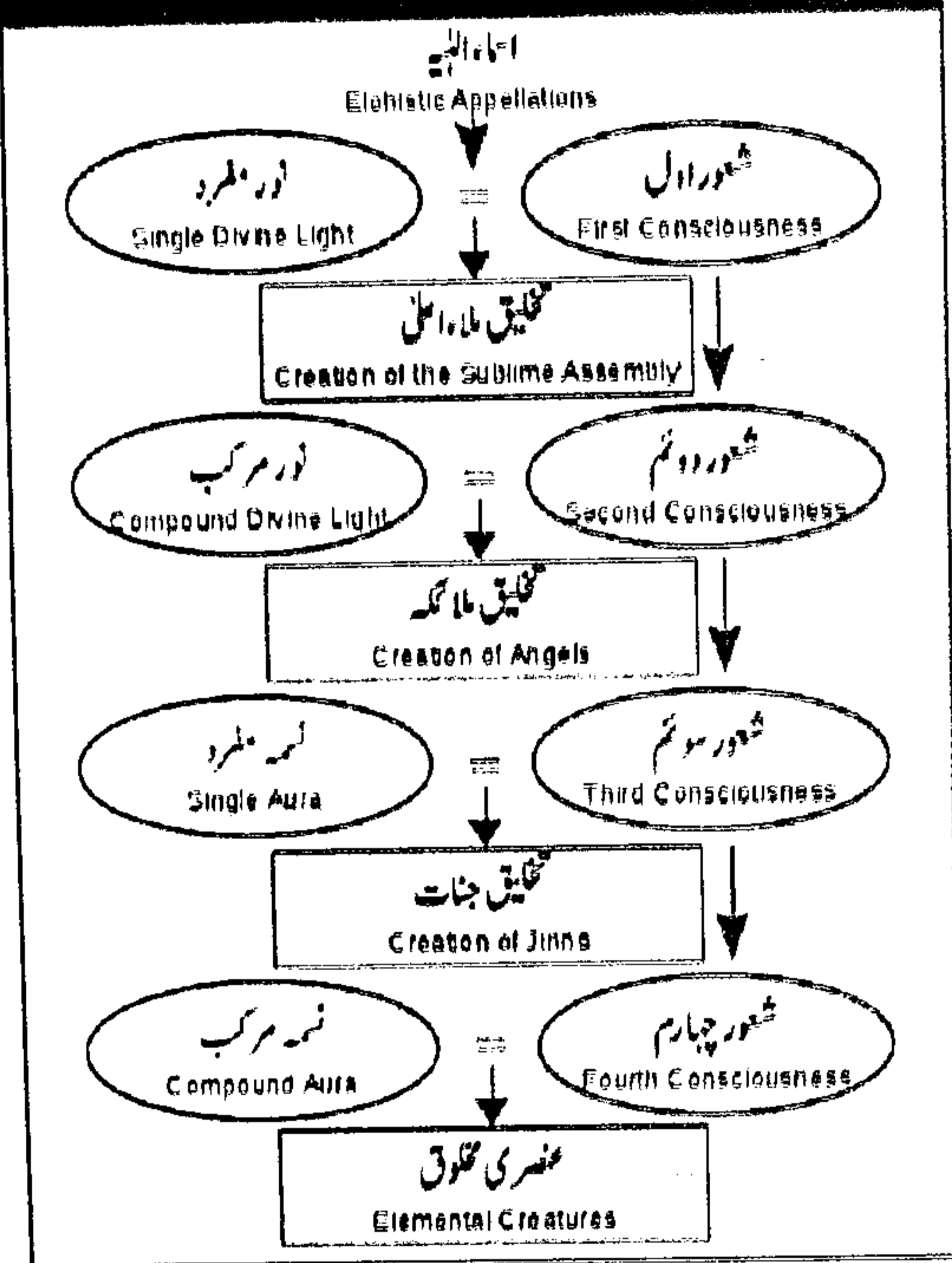
اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی اور لفظ کن فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کے اسم رحیم کی قوت نے حرکت میں آکر کائنات کے تمام افراد، تمام اجزاء، اور تمام ذروں کو شکل و صورت بخش دی۔ اس حالت کو حضور قلندر بابا اولیاء نے اسم اطلاق کا نام دیا ہے۔ اسم اطلاق سے مشتق ہے۔ پھر یہ اسم تنزل کر کے عینیہ میں داخل ہو گیا اور صفت رحیمی سے علم میں حرکت پیدا ہو گئی۔

عالم عینیہ:

کن کے بعد موجودات کو علم نہیں تھا کہ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ کہاں جانا ہے؟ اس حیرت کے عالم کو عالم عینیہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس محویت اور اس حیرت کو ختم کرنا چاہا تو موجودات کو خطاب کر کے فرمایا:

پہچان لو میں تمہارا رب ہوں۔

تخلیق کائنات کا فارمولہ The Formula of Creation

قریش کی جنگ کے لیے تیاری

جو نہی عسقان کی منزل پہ حضور آئے
ابن کعب نے محمد ﷺ سے کہا یہ آ کے
جو قریشی ہیں درندوں کی پہن کر کھا لیں
آپ سے لڑنے کے خاطر وہ سبھی بیٹھے ہیں
آپ کو خانہ کعبہ میں نہ جانے دیں گے
ذی طویٰ میں ہیں وہ کفار جو آگے بیٹھے
الضمیم کے اکرع میں ہے دستہ اُن کا
اس سے معلوم کریں کیا ہے ارادہ اُن کا
ان کی خواہش ہے مسلمانوں سے ٹکڑا جائیں
اور مکے کی طرف یہ نہ پلٹ آ پائیں
ایسے حالات میں آقا نے مناسب سمجھا
چونکہ بچنا تھا لڑائی سے مناسب سمجھا
دیکھ سکتے تھے مگر دور تھے لشکر اتنے
اُن سے ہٹ کر ہی نبیؐ پاک وہاں سے گزرے

رُوحوں نے جو ابا کہا جی ہاں ہم نے پہچان لیا۔ رُوحوں نے جب اللہ تعالیٰ کا اعتراف کر لیا تو صفت رحیم کی حیثیت علم عینیہ سے تنزل کر کے کوئی ہو گئی۔

مٹی:

حضور قلندربابا اولیاء، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
روحانیت کی زبان میں مٹی کا مطلب صرف مٹی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا MECHANISM ہے جس میں تخلیقی فارمولے متحرک ہیں اور مقدماتیں تبدیل کر کے مختلف شکل و صورت اختیار کرتے ہیں۔ یہ مقدماتیں روشنیوں پر قائم ہیں اور ان روشنیوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔

شہباز کی قوت پرواز بھی مٹی کی ممنون کرم ہے کیوں کہ اس کے جسمانی اعضاء اسی مٹی (کل رنگ و روشنی) کی مختلف ترکیبوں سے وجود میں آئے ہیں۔ البتہ تخلیق کا اصل راز یہ ہے کہ مٹی کے اندر خالق کائنات کا امر متحرک ہے جو مٹی کو مختلف سانچوں میں ڈھال کر مختلف شکلوں میں ظاہر کر رہا ہے۔ کنکر، پتھر، پودے، مختلف قسم کے جانور اور انسان دراصل مختلف سانچے DYES ہیں۔ کائنات میں موجود جتنی اشیاء ہیں ان سب کی تخلیق ڈائیوں میں ہو رہی ہے۔ جس طرح چڑیا کی ڈائی میں پلاسٹک ڈال کر چڑیا بنائی جاتی ہے اور کبوتر کی ڈائی میں پلاسٹک ڈال کر کبوتر بنالیا جاتا ہے اسی طرح قدرت کی بنائی ہوئی ڈائیوں میں

مصالحہ MATTER ایک خاص طریقہ کار سے منتقل ہوتا رہتا ہے اور نئی نئی صورتیں وجود میں آتی رہتی ہیں۔

روشنی + مٹی = جسم:

کائنات کی ساخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط
اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ (سورۃ نور، پارہ 18، آیت 35)

یعنی آسمانوں اور زمینوں کے اندر بسنے والی ہر شے کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور کار فرما ہے۔ موجودہ سائنسدانوں کی RESEARCH کے مطابق MATTER بھی روشنی کی ایک FORM ہے۔ اس کا مطلب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر شے روشنی کی مختلف شکلیں ہیں۔ انسان یا دنیا کی ہر تخلیق روشنیوں کی ظاہری صورت ہے اس ظاہری صورت کو جسم کہا گیا ہے اس جسم کو حرکت میں رکھنے والی روشنیاں ہیں۔ جنہیں عرف عام میں رُوح یا SOUL کہتے ہیں۔ رُوح جس جس عالم میں جاتی ہے اس عالم میں اپنی صلاحیتوں اور علوم کے مظاہرے کے لئے ایک جسم یا خول اپنے اوپر لباس کی طرح پہن لیتی ہے۔ جسے پہن کر رُوح اس دنیا میں کام کر رہی ہے۔ مادی جسم مٹی کے ذرات سے مل کر بنا ہے اور مٹی کے ذرات کی نیچر خلاء ہے۔ ان خلاؤں میں رُوح کی روشنیاں جذب ہو کر جسم کی صورت کو برقرار رکھتی ہے۔ جیسے ہی رُوح کی روشنیاں مٹی کے ذرات کی خلاؤں سے باہر نکل جاتی ہے۔ جسم کی صورت کو برقرار رکھنے والی توانائی نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے مٹی کے ذرات بکھر جاتے ہیں۔ کیونکہ مٹی کے ذرات میں وہ توانائی نہیں ہے جو حواس بناتی ہے

حدیبیہ میں آمد

آنا تھا چونکہ حدیبیہ مکہ سے نیچے
رکھ لیا حمش مقام کو ذرا سا پیچھے
جونہی کفار نے آقاؐ کو یوں آتے دیکھا
خبر دینے کے لیے مکے میں دستہ بھیجا
تنگ راہوں سے نبیؐ پاک کا دستہ گزرا
آخر کار حدیبیہ میں وہ آ پہنچا
اونٹنی آپؐ کی اس راہ پہ چلتے ٹھہری
چند اصحابؓ نے بولا کہ وہ تھک سی گئی
آپؐ نے اُن سے کہا اُترو یہاں پہ اُترو
تھک نہیں سکتی الہی نے ہے روکا اس کو
عرض اصحابؓ نے کی یہ تو ہے جنگل ایسا
قطرہ آب یہاں ہم کو نہیں مل سکتا

روح کی روشنیاں ہی حواس بناتی ہیں جسم محض مٹی کے ذرات ہیں۔ روح اپنی روشنیوں کا عالم ناسوت میں مظاہرہ کرنے کے لیے مٹی کے

ذرات کو بطور SCREEN یا لباس استعمال کرتی ہے۔ جب روح کا کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ سکرین یا لباس چھوڑ دیتی ہے۔ بس روشنیوں کے لوٹتے ہی مٹی کے ذرات پھر پہلے کی طرح مٹی ہو جاتے ہیں اور روح اپنا سفر غیب کی دنیا میں جاری رکھتی ہے۔

ہم سب ماضی ہیں
ستر آن کے مطابق ہماری دنیا،
سماوات، ارض، عالمین، ستارے،
سیارے، کہکشانی نظام، عرش و
کرسی اور ہم سب ماضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
کھربوں سال پہلے ماضی میں
کائنات کو تخلیق کیا۔ فی الواقع
کھربوں سال پہلے بنی ہوئی کائنات
اپنا مظاہرہ کر رہی ہے۔
(اقتباس کتاب "آگہی")

غور طلب بات ہے روح اللہ تعالیٰ کے حکم کن سے وجود میں آتی ہے روح کے اندر اللہ کے حکم کی تجلی کام کر رہی ہے اللہ کے حکم میں زماں و مکاں نہیں ہے وہ ارادہ کرتا ہے اور کام ہو جاتا ہے روح بحیثیت امر ربی ہونے کے اللہ کے حکم کا MEDIUM بن کر کام کرتی ہے۔ روح کی حرکت حکم کن کی تجلی ہے پس روح کا ارادہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اور اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے یعنی روح TIME AND SPACE کی حدود سے آزاد ہے روح جب

اللہ تعالیٰ کے حکم پر زماں و مکان کی حدود میں قدم رکھتی ہے تو یہ محدودیت اس کے فطری تقاضوں کے خلاف ہے اس دنیا میں آکر روح کو محدودیت کا وہ شعور عطا ہوتا ہے جس کے تقاضے روح کے فطری تقاضوں کی ضد ہیں اس محدودیت کی فضا میں گھر کر اپنی کنہ سے وابستہ رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس طرح دنیا میں آکر انسان کو بشری شعور حاصل ہو جاتا ہے اس بشری شعور میں ہر وقت محدودیت یعنی دنیا اور لامحدودیت یعنی روحانی دونوں شعور کام کر رہے ہیں۔ اور انسان دنیا میں ان دونوں دماغوں سے کام لیتا ہے اور اس دنیا کی زندگی میں بستے ہوئے شعور کی ذات کو روح کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ لامحدودیت کو پہچان لے۔ لامحدودیت کی مثال دائرے کی ہے دائرے کے اندر ایک نقطے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نقطے کو دائرے میں سفر کرنے کے لئے مدت درکار ہے۔

حوالہ جبات:

- 1- ماہنامہ "قلندر شعور" موضوع خواجہ غریب نواز نے 22 سال شب و روز مرشد کی خدمت کی، صفحہ نمبر 43 تا 44
- 2- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب تدلی، صفحہ نمبر 73 تا 74
- 3- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 24، صفحہ نمبر 37
- 4- کتاب "معرفت عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، موضوع روحانی شعور، صفحہ نمبر 205 تا 206
- 5- کتاب "معرفت عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، موضوع ایک نقطہ، صفحہ نمبر 238

بدیل بن ورقاء کی خدمت اقدس میں حاضری

پرسکوں آپؐ تو ٹھہرے تھے حدیبیہ میں
اور کچھ لوگ ملے اُن سے حدیبیہ میں
آپؐ کے پاس بدیل بن ورقا آیا
ساتھ اپنے تھا وہ کچھ لوگ قریشی لایا
آپؐ کی خدمتِ اطہر میں بولا ایسے
کیا تمنا ہے حضورؐ یہاں کیوں آئے
آپؐ نے اس کو بتایا کہ ہے خواہش اپنی
بس فقط ہم نے ہے مکے کی زیارت کرنی
تم قریش کو یہ پیغام مرا دے دینا
عمرہ کرنا ہے فقط ہم نے نہیں ہے لڑنا
لے کے پیغامِ نبیؐ پاک کا مکے آئے
اتنے بدبخت قریشی تھے سمجھ نہ پائے

اللہ کی نعمت

THE GREATEST BLESSING

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ (THE FAMILY OF IMRAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ^ط قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي^ط قَالُوا أَقْرَرْنَا^ط قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١٠٠﴾

ترجمہ: اور جب اللہ نے پیغمبروں سے ميثاق لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہو گا اور ضرور اس کی نصرت کرنا ہو گی اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

When Allah made (His) covenant with the Prophets, (He said): Behold that which I have given you of the Scripture and knowledge. And afterward there will come unto you a messenger, confirming that which ye possess. Ye shall believe in him and ye shall help him. He said: Do ye agree, and will ye take up My burden (which I lay upon you) in this (matter)? They answered: We agree. He said: Then bear ye witness. I will be a witness with you.

اللہ کی نعمت:

مسلمانوں کے لئے یہ بات سب سے زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد ﷺ کی امت میں شامل

عذر کیسا بھی ہو ہم اُن کو نہ آنے دیں گے
سن کے پیغام عدیل سے قریشی بولے

قریش کے ایلچی

ایلچی بن کے قریشی تھا جو مکرز آیا
ہے یہ غدار نبیؐ پاک نے جو فرمایا
اُس نے بھی پوچھا حضورؐ آنے کا مقصد کیا ہے
آپؐ نے اس کو بتایا کہ فقط عمرہ ہے
جا کے مکے میں یہ مکرز نے بتائیں باتیں
اتنے بدذات قریشی تھے نہ باتیں سمجھیں

حلیس بن علقمہ

آپؐ کے پاس حلیس ابن علقمہ بھیجا
جو قبائل کی بھی افواج کا سالار تھا

فرمایا۔ حضرت محمد ﷺ کا امتی ہونا دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ یہ کس قدر بڑی نعمت ہے اس کا کچھ اندازہ دورِ ازل میں ہونے والی ایک مجلس سے لگایا جاسکتا ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے ایک اقرار لیا۔ اسی مجلس کا ذکر مذکورہ آیت میں ملتا ہے۔

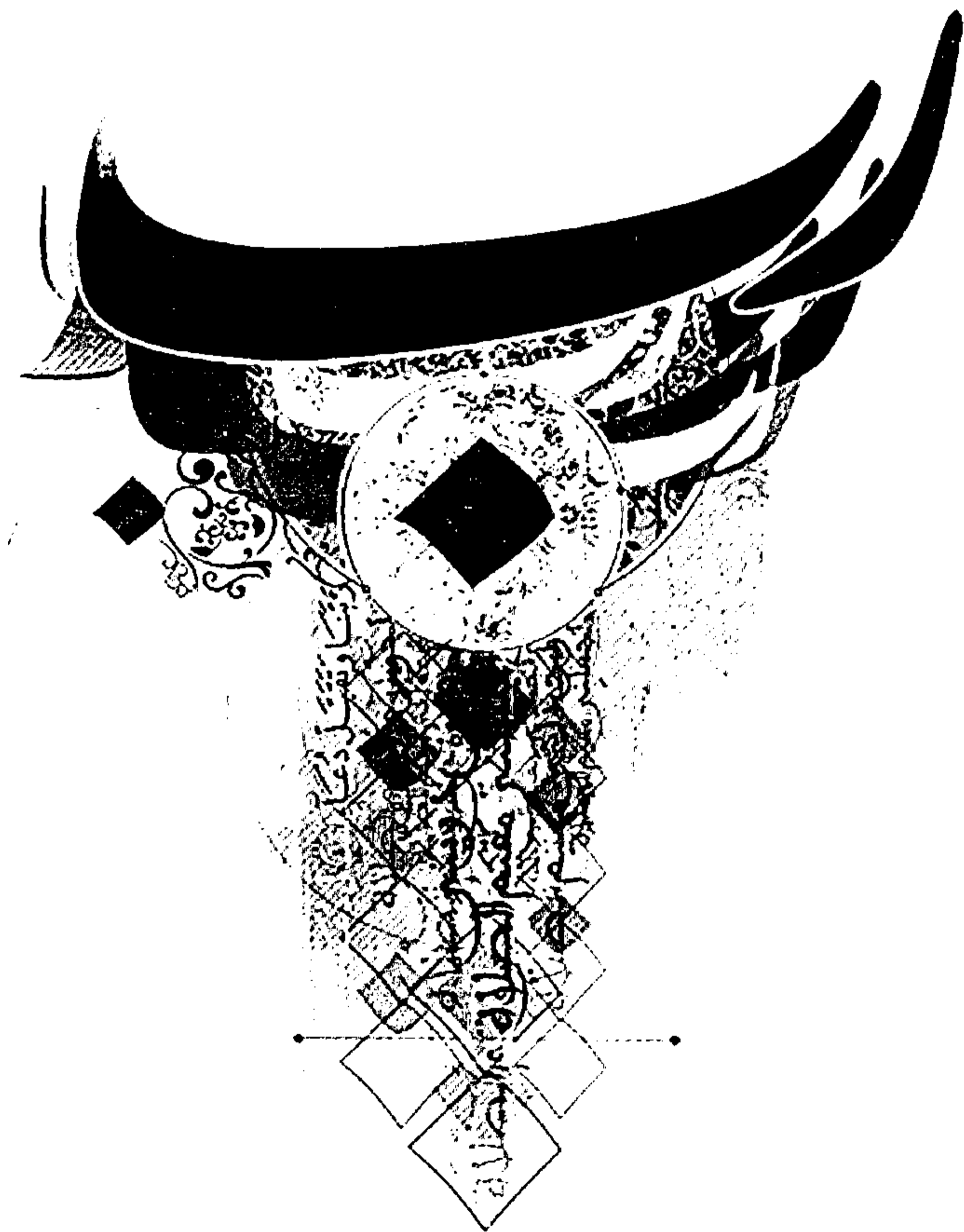
غور کیجیے! اگر کوئی نبی بھی نبی آخر ﷺ کا زمانہ پاتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے اقرار کے تحت آپ ﷺ کے امتی ہونے پر فخر محسوس کرتے۔ حضور ﷺ کا امتی ہونا وہ شرف ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے بھی اقرار لیا تھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمادی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی آخر ﷺ کی امت میں پیدا کیا ہے۔

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا امتی ہونا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس بے نیاز ہستی نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ ﷺ کے امتی ہونے کا شرف ہمیں بخشا۔

حوالہ جات:

1- کتابچہ "سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات" از ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی، موضوع اللہ کی نعمت، صفحہ نمبر 10۳9

مانتے ہیں جو الہی کو ہے اُن لوگوں سے
نرم رکھتے ہیں جو گوشہ ہے انہی بندوں سے
سارے قربانی کے بس اونٹ دکھا دو اس کو
یہ سمجھ جائے جو مقصد تو اسے جانے دو
معتبر ہے یہ حقیقت کو سمجھ جائے گا
ماجرا کیا ہے قریشوں کو جا بتلائے گا
لے کے رخصت یہاں سے تھا وہ مکے آیا
جو حقیقت تھی قریشوں کو وہ ساری بولا
جانور میں نے ہدی کے تو وہاں دیکھے ہیں
اُن کے کوہان بھی چیرے ہیں وہاں بیٹھے ہیں
روکنا ان کو نہیں اچھا نہیں آنے دو
چاہتے کرنا وہ عمرہ ہیں انہیں کرنے دو
یہ حقیقت تھی قریشوں کو بتائی اُس نے
طعن و تشنیع بھی سنی ڈانٹ بھی کھائی اُس نے

عروہ بن مسعود ثقفی

جب حلیس نے بتائی تھیں وہ ساری باتیں
عروہ نے خود بھی تو سن لی تھیں وہ ان کی باتیں
ان کی تجویز تو اچھی ہے یہ عروہ نے کہا
مان لو ان کی یہ باتیں بھی کرا دو عمرہ
جانے دو پاس مجھے ان کے میں بھی جاتا ہوں
بات میں جا کے محمد ﷺ سے وہاں کرتا ہوں
آپ کی خدمت اقدس میں جو عروہ آیا
حال احوال نبی پاک نے تھا بتلایا
جب کبھی بات انوکھی سی وہ کر دیتا تھا
پھر وہ اصحابؓ سے بھی ڈانٹ ڈپٹ کھاتا تھا
اس نے آقا سے جو اصحابؓ کی اُلفت دیکھی
کیا محبت تھی موڈت تھی کہ رحمت دیکھی

عروہ نے دیکھا محمد ﷺ جو وضو کرتے ہیں
چہرے سے گرتا ہوا پانی اٹھا لیتے ہیں
ایک قطرہ بھی وضو کا نہ زمیں پر آتا
گرنے سے پہلے صحابہؓ کے وہ ہاتھوں ہوتا
پست رکھتے ہیں وہ آواز صحابہؓ سارے
سننے ہیں بات تو کرتے ہیں نگاہیں نیچے
قیصر و کسریٰ نجاشی کو بھی میں دیکھا ہے
پر عقیدت کا یہ انداز جدا لگتا ہے

روکے ہیں ہاتھ وہ جس نے انہی کا ذکر ہے یہ

جو نہی اوباش جوانوں کو یہ محسوس ہوا
کرنے والے ہیں بڑے اُن کی بہت جلدی صلح
رخنہ اندازی کا، منصوبہ بنایا ایسے
رات ہوتے ہی مسلمانوں کی جانب لپکے

نبی کریم ﷺ کا وصال

DEMISE OF HOLY PROPHET(S.A.W)

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ (THE FAMILY OF IMRAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ

انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣٢﴾

ترجمہ: اور محمد تو ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم اٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو اٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اجر دے گا۔

Muhammad is but a messenger, messengers (the like of whom) have passed away before him. Will it be that, when he dieth or is slain, ye will turn back on your heels? He who turneth back doth no hurt to Allah, and Allah will reward the thankful.

جب سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں تھا۔ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وہیں سپرد خاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا جہاں آپ نے وفات پائی تھی۔ جب مسجد میں جمع عام مسلمانوں کو یہ علم ہوا کہ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام رحلت فرما چکے ہیں تو ان میں کہرام مچ گیا اور سب لوگ بے اختیار ہو کر رونے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو روتا دیکھ کر گرجدار آواز میں بولے، "کیوں روتے ہو یہ شیون زاری کیا ہے؟" پھر انہوں نے میان سے اپنی تلوار نکالی اور بہت رعب دار آواز میں بولے! "جو کوئی یہ کہے گا کہ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابھی یہ مکالمہ جاری تھا کہ حضرت ابو بکرؓ مسجد میں تشریف لائے اور حضرت عمرؓ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ "یا عمر! خاموش رہو اور اپنی تلوار میان میں رکھ لو۔"

جنگ کی آگ کو سلگانا تھا مقصد اُن کا
جبل تنعیم سے ان لوگوں کا رستہ اُترا
پہرے داروں نے نبیؐ پاک کے پکڑا اُن کو
خاطرِ صلحِ نبیؐ پاک نے چھوڑا اُن کو

حضرت عثمانؓ کی سفارت

سفرِ مکہ کی وضاحت کے لیے آقاؐ نے
اپنے اصحابؓ سے عثمانؓ کو بھیجا مکے
سفرِ مکہ کی اس طرح وضاحت کرنا
اہلِ ایمان جو مکے میں ہیں اُن سے ملنا
آپؐ کا چونکہ قبیلہ تھا وہاں مکے میں
اس لیے آپؐ کو بھیجا تھا وہاں مکے میں
سربراہانِ قریش آ کے ملے عثمانؓ سے
جو بھی احکامِ محمدؐ تھے سنے عثمانؓ سے

پھر انہوں نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا۔

"اے لوگو! تم میں سے جو شخص محمد رسول اللہ ﷺ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے اور جو شخص تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرنے گا۔"

پھر سورۃ آل عمران کی آیت تلاوت فرمائی۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ
أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٢٢﴾

حوالہ حیات:

۱- کتاب "محمد رسول اللہ ﷺ جلد اول" باب عفو و درگزر، صفحہ نمبر 178 تا 179

آپؓ سے بولے اے عثمان طواف کر لیں
آپؓ نے جو بھی سنائی ہیں وہ سن لی باتیں
جا کے عثمانؓ نبیؐ پاک سے پہلے پہلے
کیسے ممکن تھا طواف آپؓ جو پہلے کرتے

حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خبر اور بیعت رضوان

مکے میں کام کی تکمیل کیے بیٹھے تھے
تب ہی کفار کے سردار لیے بیٹھے تھے
مشورہ آپؓ سے کرنا ہے کہ ہم کیا کر لیں
آپؓ کی باتوں سے ہم کوئی نتیجہ جانیں
گرچہ محفوظ وہاں بیٹھے تھے حضرت عثمانؓ
دیر تک رکنے سے اصحابؓ نبیؐ تھے حیراں
ایسے حالات میں افواہ نے بھی گردش کی
قتل عثمانؓ کی مسلمانوں نے افواہ سن لی

صاحبِ استقامت لوگ

PEOPLE WITH CONSTANCY

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ (THE FAMILY OF IMRAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ ۖ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٦١﴾

ترجمہ: کتنے ہی انبیاء گزرے ہیں جن کا ساتھ دے کر بہت اللہ والوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں ان پر جو مصیبتیں آئیں ان سے وہ پست ہمت نہیں ہوئے انہوں نے کمزوری بھی نہیں دکھائی اور دشمن کے آگے گھٹنے بھی نہیں ٹیکے اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

And with how many a prophet have there been a number of devoted men who fought (beside him). They quailed not for aught that befell them in the way of Allah, nor did they weaken, nor were they brought low. Allah loveth the steadfast.

قریش کے غلاموں میں ایک سیاہ فام غلام بھی تھا جس کا نام وحشی تھا۔ اس نے لالچ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ لیا اور ان کی تاک میں بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی دلیری سے تلوار چلا رہے تھے۔ وحشی کو ان کا سامنا کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ وحشی نے جب دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیٹھ اس کی طرف ہے تو اس نے اپنا نیزہ ان کی طرف اتنی زور سے پھینکا کہ نیزے کی نوک سینے کے پار ہو گئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی رُوح پرواز کر گئی۔ جب ہندہ نے یہ سنا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وحشی کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں تو اس نے اسی لمحے نہ صرف یہ کہ وحشی کو آزاد کر دیا بلکہ میدان جنگ میں کھڑے کھڑے اپنے کنگن اور ہار اتار کر اُسے بخش دیے اور ایک تیز دھار چاقو سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیٹ چاک کر کے جگر نکال کر چبانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ان کے کان اور ناک کاٹے۔ ہندہ جگر خور نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ قریب ہی پڑی مسلمانوں کی لاش کے کان اور ناک کاٹ کر ڈوری میں پرو کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال کر وحشیانہ رقص کیا۔

ہندہ کے علاوہ قریش کی ایک اور عورت سلافہ بنت سعد بھی میدان جنگ میں وارد ہوئی۔ درندہ صفت سلافہ بنت سعد اس

بیعت رضوان

یہ خبر جیسے ہی سرکارِ مدینہ سن لی اپنے اصحابؓ سے فرمانے لگے پیارے نبیؐ میں جو عثمانؓ کی شہادت کا نہ لے لوں بدلہ مشرکوں کو یہ بتا دو کہ نہیں جاؤں گا اپنے اصحابؓ کو بیعت کے لیے بھی پوچھا بیعت رضوان اسی کو تو کہا ہے واللہ جیسے مرنے کی قسم کھائی جانثاروں نے جنگ سے بھاگیں گے نہ ایسا کہا پیاروں نے حضرت عثمانؓ کی جانب سے یدِ اطہر کو دوسرے ہاتھ پہ لے لیا یدِ انور کو یعنی عثمانؓ کی جانب سے بھی بیعت کر لی ایسی بیعت کو ہی عثمانؓ کی بیعت سمجھی اس پریشانی کے عالم میں وہ ذیشان آئے سامنے دیکھا جو آقاؐ نے تو عثمانؓ آئے

مسلمان شہید کا سر کاٹ کے لے گئی جس نے جنگ بدر میں اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ بہت مکروہ چیخ میں اس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں کھوپڑی کے اس پیالے میں پانی پیا کروں گی۔

لڑائی ختم ہونے کے بعد حضور ﷺ نے دیکھا کہ چچا کا پیٹ اور سینہ چاک ہے اور کلیجہ چبا کر پھینک دیا گیا ہے۔ کان اور ناک بھی کٹے ہوئے ہیں تو آپ بے انتہا غمگین ہوئے۔ وحشی جب ابو سفیان کی فوج سے بھاگ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اقرار کیا کہ وہ حضرت حمزہ کا قاتل ہے تو حضور ﷺ نے اس کو معاف فرما دیا۔ آپ ﷺ نے صرف اتنا کہا کہ وہ کبھی آپ ﷺ کی نظروں کے سامنے نہ آئے۔ لہذا اس دن کے بعد کبھی وحشی آپ ﷺ کے سامنے نہیں آیا۔ لیکن اس نے حضرت حمزہ کا خون بہا ادا کرنے کے لئے مسیلمہ کذاب سمیت حضور ﷺ کے کچھ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔

جنگ احد میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان کے باعث یہودیوں نے پروپیگنڈہ شروع کر دیا۔ یہودیوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر محمد ﷺ اللہ کے رسول ہوتے تو انہیں شکست نہ ہوتی تو اس موقع پر سورۃ آل عمران کی مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

مومن اور ناامیدی:

مومن ہر حالت میں ثابت قدم رہتا ہے۔ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں وہ کبھی ناامیدی کی دلدل میں نہیں پھنستا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اس کا شعار ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جس طرح خوشی کا زمانہ آتا ہے اسی طرح مصائب کا دور آنا ایک رد عمل ہے۔ وہ آزمائش کے زمانے میں جدوجہد اور عمل کے راستے کو ترک نہیں کرتا کیوں کہ اسکی پوری زندگی ایک مہم اور جدوجہد ہوتی ہے۔

حوالہ جات:

1- کتاب "محمد رسول اللہ ﷺ جلد اول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب احد کے میدان میں، صفحہ نمبر 128 تا 130

2- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 140، صفحہ نمبر 117

صلح اور دفعاتِ صلح

پھر قریش نے سہیل کو بھی طیبہ بھیجا
ان شرائط پہ کہا اس سے صلح تم کرنا
بیٹھ کے آپ سے کچھ سہل نے کر لیں باتیں
تھیں جو دفعاتِ صلح وہ بھی وہیں طے کر لیں
مسلمان مکے پنا جائے چلے جائیں گے
عمرہ کے واسطے سب اگلے ہی سال آئیں گے
داخلہ مکے میں کرنے کے بنا گھر جائیں
یہ مسلمان نہ مکے میں یوں اس بار آئیں
اب کی تم بار چلے جاؤ بنا عمرہ کے
اگلے سال آئیں فقط تین ہی دن کے لیے
اپنی تلواریں میانوں میں ہی ڈالے رکھنا
اور نہ ان سے کوئی بھی تعرض کرنا
اگلے عشرے میں کسی کو بھی نہ لڑنا ہوگا
اور مامون یہاں سب ہی کو رہنا ہوگا

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ (THE FAMILY OF IMRAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط

بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط

وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ع

ترجمہ: جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لئے برا ہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔

And let not those who hoard up that which Allah hath bestowed upon them of His bounty think that it is better for them. Nay, it is worse for them. That which they hoard will be their collar on the Day of Resurrection. Allah's is the heritage of the heavens and the earth, and Allah is Informed of what ye do.

دنیا کی تاریخ میں ان لوگوں کا کردار بھی ثابت ہے جن لوگوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی اور پیغمبروں کو قتل کیا۔ تاریخ کے صفحات میں ایسے لوگوں کا کردار بھی موجود ہے جس کردار میں سخاوت عام ہے اور ایسے کردار بھی موجود ہیں جس کردار میں کنجوسی اور بخیلی اپنی معراج کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس بات کو مزید تشریح کے ساتھ اس طرح کہا جائے گا کہ کنجوسی اور بخیلی کے کردار کا باوا آدم قارون ہے۔ جب تک دنیا قائم رہے گی قارون کی ذریت قارون کی اولاد اور قارون کے کردار سے متاثر لوگ موجود رہیں گے۔ سخاوت کے بیان میں حاتم طائی کا نام لیا جاتا ہے۔ جب تک دنیا موجود ہے حاتم طائی کے کردار کے لوگ یا حاتم طائی کے گروہ کے لوگ بھی موجود رہیں گے۔ دنیا میں پیغمبروں کا کردار بھی موجود ہے۔ پیغمبروں کے کردار کو جب ہم خوردبین نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں اچھائی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ یعنی وہ ایسے کردار سے متصف ہیں کہ جس کردار میں لطافت حلاوت کے علاوہ

عہد و پیمان میں جس کے بھی جو چاہے جائے
 جزو لازم بھی قبیلے کا وہ خود کو سمجھے
 گر قبیلے سے کسی کے بھی اذیت ہوگی
 سمجھی جائے گی جو شامل ہے انہی لوگوں کی
 بھاگ کے مکے سے جو آپؐ کے ہاں آئیں گے
 پھر محمدؐ اُسے مکے خود ہی بھیجیں گے
 اور جو آپؐ کی جانب سے مکہ آئے گا
 وہ قریش سے تو واپس نہ کبھی جائے گا
 اس صلح نامہ کی تحریر بہت لازم تھی
 اس کو تحریر میں لانے کے لیے آئے علیؑ
 اللہ کے نام سے آغاز کیے دیتا ہوں
 جو ہے رحمن مہربان شروع کرتا ہوں
 کیا ہے رحمن نہیں ہم تو اسے جانتے
 بولا سہیل لکھیں اللہ ترے نام سے

کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ کردار کے تعین کو اگر مختصر کر کے SHORT FORM میں بیان کیا جائے تو طرز زندگی کی دو قدریں قائم ہوتی ہیں۔ اک طرز وہ ہے جس میں آدمی شیطنیت سے قریب ہو کر شیطان بن جاتا ہے اور دوسری انبیاء کی طرز وہ ہے جس طرز کے اندر داخل ہو کر آدمی سراپا رحمت بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں شریک ہو جاتا ہے۔ وہ تمام طرز ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں شیطانی طرز ہیں اور وہ تمام طرز ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں پیغمبرانہ طرز ہیں۔ پیغمبرانہ طرزوں اور شیطانی طرزوں کا تجزیہ کرنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ رحمانی طرزوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر پیغمبروں کے اوصاف منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کہنا بے جا نہ ہو گا کہ پیغمبروں کے اوصاف اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں یعنی جب کوئی بندہ پیغمبرانہ زندگی میں سفر کرتا ہے تو دراصل وہ ان صفات میں سفر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی صفات ہیں اور جب کوئی بندہ ان پیغمبرانہ صفات سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ ان طرزوں میں اور صفات میں زندگی گزارتا ہے جو دراصل تاریک کثیف جہالت سے معمور شیطانی طرز ہیں۔ شیطانی طرز یہ ہے کہ آدمی کے اوپر خوف و ہراس مسلط رہتا ہے۔ ایسا خوف و ہراس جو زندگی کے ہر مقام کو ناقابل شکست و ریخت زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہے۔ اس کا دن ہو یا رات وہ ایک خوف میں بسر ہوتا ہے کبھی اسے زندگی ضائع ہونے کا خوف ہوتا ہے کبھی وہ معاشی ضروریات کے پورا نہ ہونے کے خوف میں مبتلا ہے، کبھی اس پر بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں، کبھی وہ مسائل کے انبار میں اس طرح دب جاتا ہے کہ اسے اس انبار سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ موت جس کو ہر حال آنا ہے اس کے اوپر خوفناک شے بن کر مسلط ہو جاتی ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ موت سے کسی بھی طرح رستگاری حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود اس اٹل حقیقت سے گھبراہٹا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے۔

شیطانی طرزوں میں ایک بڑی قباحت یہ ہے کہ آدمی ذہنی اور نظری طور پر اندھا ہوتا ہے وہ چند سو گز سے زیادہ کی چیز نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہی چیزیں اس کو دردناک عذاب میں مبتلا رکھتی ہیں۔ اس کے برعکس پیغمبرانہ طرزوں میں آدمی کے اوپر خوف اور غم مسلط نہیں ہوتا وہ عدم تحفظ کے احساس سے دور رہتا ہے۔ موت چونکہ ایک اٹل حقیقت ہے اس لئے وہ مرنے کے لئے تیار رہتا ہے اور جب وہ مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو موت اس کے لئے دنیا کی سب سے زیادہ خوشنما چیز بن جاتی ہے۔ اسے اس بات کا سراغ مل جاتا ہے کہ موت کوئی بھیانک شے نہیں ہے بلکہ موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ جس طرح اس رنگ و بو کی دنیا میں وہ زندگی کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد کے عالم میں وہ کھاتا پیتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے۔ روحانی اور جسمانی تمام ضروریات پورا کرتا ہے اور یہ بات محض اس کے قیاس میں داخل نہیں ہوتی بلکہ وہ اس شگفتہ زندگی کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ بات وہی ہے کہ ایک طرز فکر کے آدمی دوسری طرز فکر کے آدمیوں سے ممتاز رہتے ہیں۔

شیطانی طرز فکر میں زندگی گزارنے والا بندہ انبیاء کے گروہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور انبیاء کی طرز فکر سے آشنا بندہ شیطانی گروہ میں کبھی داخل نہیں ہوتا۔ شیطانی طرز فکر میں ایک بڑی خراب اور لالچینی بات یہ ہے کہ بندہ ہر عمل اس لئے کرتا ہے کہ اس عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یعنی وہ عمل کرنے کا صلہ چاہتا ہے اور اس صلے کا نام اس نے ثواب رکھا ہے۔ تصوف ایسے عمل کو

پھر نبیؐ پاک نے لکھوایا علیؑ حیدر سے
 ہے یہی بات کہ ہے جس پہ صلح کی ہم نے
 ہے محمدؐ کی طرف سے جو رسول اللہ ہیں
 گرچہ جھٹلاؤ ہمیں تم تو رسول اللہ ہیں
 جانتے آپ نبیؐ ہیں تو یہ پھر کیوں کرتے
 روکتے آپ کو مکے سے کبھی نہ کرتے
 ابن عبداللہ محمدؐ ہی تو فقط لکھوایے
 اس سے الفاظ مٹا دیں یہ رسول اللہ کے
 آپ نے حکم دیا لفظ مٹا دو اے علیؑ
 ان کی تو لفظ مٹانے کی نہیں تھی مرضی
 کیسے وہ لفظ مٹانے کو گوارا کرتے
 خود نبیؐ پاک نے یہ لفظ مٹا ڈالے تھے

حضرت ابو جندلؓ کی واپسی

جونہی تحریر صلح نامہ وہ لکھ کر لائے
 بندھے زنجیروں سے ابو جندلؓ وہاں پر آئے

جس عمل کے پیچھے کاروبار ہو جس عمل کے پیچھے کوئی ذاتی غرض وابستہ ہونا قص قرار دیتا ہے اور یہی انبیاء کی بھی طرزِ فکر ہے۔ جہاں تک قرآن پاک میں اس بات کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کے اعمال کی جزا کے سلسلے میں اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے لیکن اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ نیک عمل اس لئے کرے کہ اسے اس کا اجر ملے گا اور اسے اس اجر میں زرو جو اہرات کے محلات ملیں گے۔

حوالہ جات:

۱۔ کتاب "روح کی پیکار" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب بخیلی اور سخاوت میں فرق، صفحہ نمبر 89 تا 91

دیکھا جو اُن کو سہیل نے تو ایسے بولا
 آپ کے ساتھ نہ جائے گا ہے وعدہ اپنا
 کھینچ کر بیٹے کو کفار کی جانب لایا
 زور سے ایک بوجندل کو طمانچہ مارا
 ان کا مقصد ہے بوجندل کو اذیت دینا
 یا نبیؐ مجھ کو نہ کفار کو واپس کرنا
 آپ نے اُن سے کہا صبر تو کرنا ہوگا
 جو کیا ان سے ہمیں عہد نبھانا ہوگا
 جو نبیؐ تکمیل معاہدہ ہوا آقاؐ نے
 اونٹ کو ذبح کیا بال بھی کٹوا ڈالے
 ان کی تقلید میں سارے ہی صحابہؓ اُٹھے
 جانور ذبح کیے سب ہی نے اپنے اپنے

مہاجرہ عورتوں کی واپسی سے انکار

بیبیاں مکے سے کچھ آپ کے تھیں پاس آئیں
 اولیاء ان کے تو مشرک تھے مومنہ یہ تھیں۔

اولی الباب

PERSON WITH REAL WISDOM

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ (THE FAMILY OF IMRAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

ترجمہ: زمین و آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان اہل عقل کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں (ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ) پروردگار تو نے یہ نظام ہستی بے مقصد نہیں بنایا۔ تو اس سے پاک ہے (کہ کوئی بے مقصد کام کرے) پس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

Verily! In the creation of the heavens and the earth, and in the alternation of night and day, there are indeed signs for men of understanding. Those who remember Allah (always, and in prayers) standing sitting and lying down on their sides, and think deeply about the creation of the heaven and the earth, (saying): "Our Lord! You have not created (all) this without purpose, glory to You! (Exalted be You above all that they associate with You as partners). Give us salvation from the torment of the fire.

چونکہ دفعات صلح سے بھی سبھی واقف تھے
 اولیا اُن کے بھی لینے کے لیے آ پہنچے
 انہوں نے مانگ لیں آقا سے نسائیں اپنی
 ایک بھی بی بی نبیؐ پاک نے واپس نہ کی
 آپؐ نے ان سے کہا ایسا نہیں ہو سکتا
 ان کے بارے میں معاہدے میں نہیں لکھا
 اس میں لکھا ہے کہ بس مرد ہی واپس ہوں گے
 تم چلے جاؤ نہیں ان کا تعلق تم سے

فتحِ مبین

تین دن بعد صلح اور بیس دن پہلے
 سب مسلمان حدیبیہ میں ٹھہرے رہے
 بعدہ آپؐ مدینہ کے لیے چل نکلے
 آیتیں آپؐ پہ اُتری تھیں مدینے آتے
 پہلی آیت میں اللہ نے یہ بات کی
 دی فتح ہم نے تمہیں صاف اور جو ہے کھلی

اولیٰ الباب کی تعریف:

اولیٰ الباب خواتین و حضرات کی درج ذیل خصوصیات بتائی جاتی ہیں:

- 1- اولیٰ الباب کا مطلب ہے سمجھدار انسان جو آسمان و زمین کی تخلیق، کائناتی نظام و مسائل کی پیدائش، انسانی زندگی میں کام آنے والی ENERGY اور توانائی پر غور و فکر کرتا ہے۔
- 2- اولیٰ الباب جب تخلیق کے چھوٹے چھوٹے ادوار (بچپن، لڑکپن، جوانی، پڑھاپے اور موت) پر تفکر کرتا ہے تو اس کے اندر یقین کا پیڑ بن جاتا ہے کہ کائنات کو بنانے والی کوئی ہستی ہے اور یہی ہستی کائنات پر حاکم، مالک اور قادر ہے۔
- 3- ان کی طرز فکر میں خالق و مالک کی ہستی اس طرح جذب ہو جاتی ہے کہ وہ جان لیتے ہیں کہ ہم اس لئے زندہ ہیں کہ ہمارے خالق نے ہمیں تحفظ دیا ہوا ہے۔
- 4- وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ ان کے اندر موجود ہے۔
- 5- انہیں یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ نور کے غلاف میں بند ہے، ایسا نور جو اس خمسہ سے نظر نہیں آتا ہے، ایسی روشنی جو حواس خمسہ کے ادراک سے ماورا ہے۔

تخلیقات پر گہری نظر:

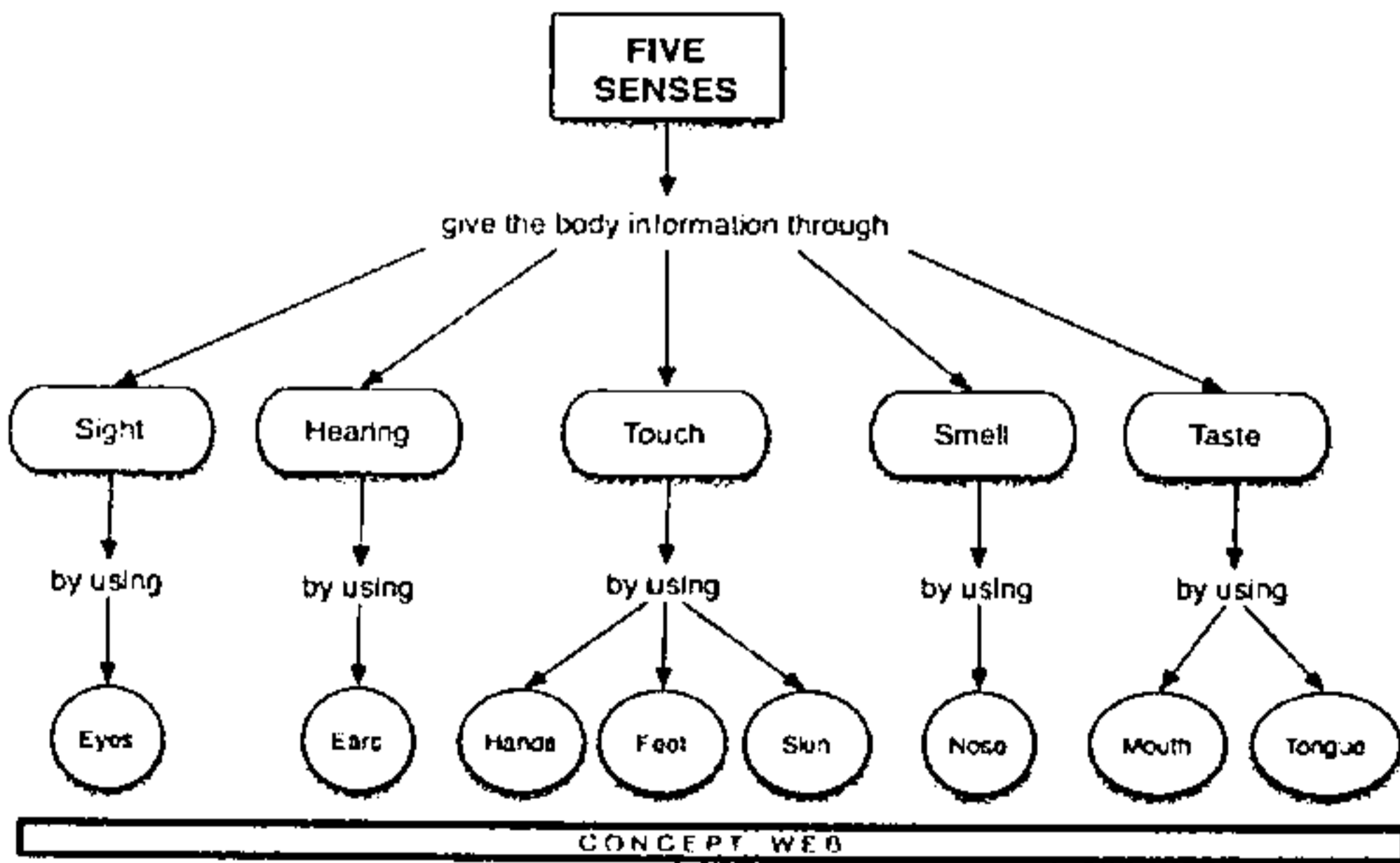
قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں اہل ایمان کے لئے حقائق و بصائر موجود ہیں۔ یعنی اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی حقیقتوں اور زمین و آسمان کے اندر موجود تخلیقات کے فارمولوں اور EQUATIONS پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ ان کے مشاہدے کی طاقت کہکشانی نظاموں کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ قرآن بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ نشانیاں ایمان والوں کے لئے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ نشانیاں تو سب کے لئے ہیں مگر انسانوں میں صرف ایمان والے لوگ ہی اللہ کی نشانیوں، آیتوں اور حکمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ غفلت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ جو جانوروں کی طرح جیتے ہیں، ضدسی اور ہٹ دھرم جو "میں نہ مانوں" کی زندہ

متحرک تصویر ہیں ان کے لئے اللہ کی نشانیوں کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔

دو گروہ:

اس تمہید کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا کھوج لگانے والے دو گروہ ہیں۔

ایک گروہ محدود حواس خمسہ میں کائنات کو تلاش کرتا ہے، کائنات کے اربوں

گو اسے اپنی شکست ہی مسلمان سمجھے
فتح کا مژدہ تو اس کو ہی کہا اللہ نے
ایسی آیات عطا کی ہیں ابھی اللہ نے
حضرت عمرؓ کو بتلایا وہاں آقاؐ نے
سن کے حضرتؓ نے نبیؐ پاک سے پوچھا آقاؐ
کیا یہ شہرت ہے حقیقت میں بھی ہوگا ایسا
اُن سے فرمایا محمد ﷺ نے یہی نصرت ہے
پھر سکوں اُن کو ملا آیت اطہر پڑھ کے

صلح حدیبیہ کے ثمرات

اس سے پہلے نہ فتح کوئی ملی تھی ایسی
جس سے جنگ بھی تو موقوف کہیں پر ہوتی
گفتگو اور مباحث میں رہے وہ سارے
عقل پہ جتنے پڑے تھے وہ ہٹے تھے پردے

کھربوں اسرار میں سے چند اسرار پر سے تو پردہ اٹھ سکتا ہے لیکن محدود اور مفروضہ حواس میں سے کوئی آدمی وسیع اور عریض کائنات کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ کوئی کائناتی وسعتوں میں داخل ہو سکتا ہے، اس کے برعکس اولی الالباب (وہ لوگ جو مفروضہ حواس سے نکل کر لامحدود حواس میں داخل ہو جاتے ہیں) جب فکر کرتے ہیں تو لامحدود کائنات ان کے سامنے آ جاتی ہے، آج کی سائنس شعوری ارتقاء کی معراج سمجھی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ سائنس نے انسان کے شرف کی تکمیل کر دی ہے۔

انسانی ترقی:

انفرادی یا اجتماعی جہد و جہد کے نتیجے میں ترقی نصیب ہوتی ہے اور انفرادی یا اجتماعی تساہل یا عیش پسندی کے نتیجے میں قوموں کو عروج کے بجائے زوال نصیب ہوتا ہے۔ ترقی کے یہی دوزخ ہیں۔ توقیر کی ایک حالت یہ ہے کہ کسی فرد یا کسی قوم کو دنیاوی عزت، دنیاوی دبدبہ اور دنیاوی شان و شوکت نصیب ہو۔ ترقی کا دوسرا رخ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ظاہری حالت میں رہتے ہوئے جس فرد یا قوم کی ترقی غیب کی دنیا تک ہوتی ہے دراصل وہی اصلی ترقی اور شان و شوکت ہے۔

موجودہ سائنسی ترقی باعش رحمت؟:

ترقی اور تنزل جب زیر بحث آتے ہیں تو ذہن اس طرف بھی متوجہ ہوتا ہے کہ ترقی یا تنزل میں کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ لوگوں نے ترقی تو کی لیکن یہ ترقی استغناء کے خلاف ہوئی ہے۔ ترقی کا دوسرا رخ جو فی الواقع حقیقی رخ ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شہود میں رہتے ہوئے غیب کی دنیا میں جس فرد یا جس قوم کی رسائی ہوتی ہے۔ دراصل وہی اصل ترقی، عزت اور شان و شوکت ہے۔ ان دوزخوں پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات پوری طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ موجودہ دور میں سائنسی ترقی کا دار و مدار صرف ظاہری ترقی پر ہے۔ بے شک وہ قومیں جنہوں نے علوم میں تفکر کیا اور جدوجہد کے نتیجے میں نئی نئی اختراعات کیں اور دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ترقی یافتہ قومیں سکون اور اطمینان قلب سے محروم ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہی قومیں حقیقت سے بے خبر ہیں یا حقیقی دنیا کا ان سے ابھی کوئی واسطہ یا تعلق نہیں ہے۔ اس لئے کہ حقیقت میں ذہنی انتشار نہیں ہوتا۔ حقیقت کے اوپر کبھی خوف اور غم کے سائے نہیں منڈلاتے۔ حقیقی دنیا سے متعارف لوگ ہمیشہ پر سکون رہتے ہیں موجودہ دور بے شک ترقی کا دور ہے لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ جس قدر صعوبتیں، پریشانیاں اور ذہنی انتشار سے نوع انسانی دوچار ہوئی ہے وہ اس سے پہلے کے دور میں نہیں ملتی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اس ترقی کے پیچھے ذاتی منفعت ہے وہ انفرادی ہو یا قومی ہو۔ اگر یہ ترقی فی الواقع نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لئے ہوتی تو قوموں کو اطمینان و سکون نصیب ہوتا۔ انفرادی یا اجتماعی ذہن کے طرز فکر میں اگر یہ بات ہوتی کہ ہماری کوشش، جدوجہد اور اختراعات سے نوع انسانی کو اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے تو یہ طرز فکر انبیاء کی طرز فکر ہے اور یہ طرز فکر اللہ کی طرز فکر ہے۔ یہ طرز فکر آدمی کے اندر استغناء سے پیدا ہوتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا بار بار یا زیادہ صحیح اندازوں کے مطابق 16 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ آباد ہوئی ہے۔ خوبصورت، رنگین، باغ و بہار سے مزین، پرکشش برفانی کہساروں، موتی کی طرح چمکتے دکتے آبشاروں، آفتاب کی شعاعوں اور چاند کی کرنوں کا مسکن یہ دنیا اب

اس سے پہلے نہ کہیں ساتھ مسلمان اُٹھتے
اور کفار سے ہرگز نہ کہیں وہ ملتے
اب بلاخوف وہ مکے میں بھی جایا کرتے
اپنے اصحابؓ سے مکے میں ملا وہ کرتے
اہلِ مکہ بھی مدینے میں چلے آتے تھے
جن میں کچھ ہوش و عقل ہوتی مسلمان ہوتے

غزوہ خیبر

ایک سو میل مدینے سے وہاں دُوری پر
اک بڑا شہر یہود نے بسایا خیبر
اب تو اک جھوٹی سی یہ بستی نظر آتی ہے
دیکھنے اس کو وہاں خلقِ خدا جاتی ہے
لوگ مضبوط قلعوں میں یہ رہا کرتے تھے
جنگ کی آگ کو بھڑکایا سدا کرتے تھے

پھر چالیس ہزار ایٹم بموں کی زد میں موت کے دہانے پر کھڑی ہانپ رہی ہے۔ یہ کیسی ترقی ہے کہ ہم نے آتش فشاں کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ بالآخر ترقی کا یہ فسوں ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ وہ قومیں جو فنا اور بقا کے فارمولوں سے نا آشنا ہو گئی تھیں زمین پر سے اٹھالی گئیں اور آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ ذرا سوچیے تو سہی، تباہی ہمارے تعاقب میں ہے اور ہم اسے ترقی کا نام دے کر خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ ایک روز فسوں ساز لوگوں کو یہ باور کرنا ہو گا کہ ایٹمی ہتھیار نوع انسانی کے لیے ترقی نہیں بلکہ انسانی نسل کے لئے دہکتی بھٹی ہے۔ یہ اربوں کھربوں ڈالر نوع انسانی کی بقا اور خوشحالی کے کام آتے مگر انسان دشمن سائنسدانوں نے ان ڈالروں کو بھٹی میں جھونک دیا ہے۔ کوئی نجات دہندہ آئے گا اور آتش گیر فسوں کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دے گا تاکہ نوع انسانی سکون و آشتی کا سانس لے سکے۔

یہ کیسی تکمیل ہے کہ ہر انسان پریشان ہے، آسائش و آرام کے لئے جتنی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں یا ہو چکی ہیں انہوں نے زندگی کو عذاب بنا دیا ہے۔ ہر گھر بے سکون اور پریشانی کا نار چر سیل بن گیا ہے یہ عجیب منطق ہے آرام و آسائش کا ہر سامان ہونے کے باوجود آدمی پریشان ہے بیمار ہے، جیسے جیسے سائنسی ایجادات اور مادی ترقی معرض وجود میں آرہی ہے اسی مناسبت سے بیماریاں بھی ترقی پا رہی ہیں، بے سکونی اور پریشانی کے عفریت نے انسان کو ڈس لیا ہے۔

زمین بیمار اور عضو ضعیف کی مانند کرا رہی ہے۔ خدا را میرے اور اپنے اوپر رحم کرو۔ مگر کوئی کان ایسا نہیں جو اس کی سسکتی ہوئی اور غم میں ڈوبی ہوئی آواز کو سنے۔ اپنی برتری حاصل کرنے کے لئے قوموں نے ایسے ایسے ہتھیار بنائے ہیں جن کے اوپر موت منڈلا رہی ہے اور ان ہتھیاروں کی موت چار ارب انسانوں کی موت کا پیش خیمہ ہے۔ ایک مرتبہ جب کوئی چیز وجود پالیتی ہے تو اس کا استعمال لازمی ہو جاتا ہے۔

آج کی ترقی یافتہ دنیا میں بے شمار ایجادات اور لامتناہی آرام و آسائش کے باوجود ہر شخص بے سکون، پریشان اور عدم تحفظ کا شکار ہے۔ سائنس چوں کہ MATTER پر یقین رکھتی ہے۔ اور مادہ یا MATTER عارضی اور فکشن ہے۔ اس لئے سائنس کی ہر ترقی، ہر ایجاد اور آرام و آسائش کے تمام وسائل عارضی اور فنا ہو جانے والے ہیں۔ جس شے کی بنیاد ہی ٹوٹ پھوٹ اور فنا ہو اس سے کبھی حقیقی مسرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ مذہب اور لامذہب میں یہ بنیادی فرق ہے کہ لامذہبیت انسان کے اندر شکوک و شبہات، وسوسے اور نیہ یقینی احساسات کو جنم دیتی ہے۔ جبکہ مذہب تمام احساسات، خیالات، تصورات اور زندگی کے اعمال و حرکات کو قائم بالذات اور مستقل ہستی سے وابستہ کر دیتا ہے۔

ایجادات کا قانون:

جسم مثالی جب غیب کے کسی واقعہ کو غیب میں دیکھتے ہوئے کسی خاکے کو مادی دماغ و شعور کو دکھانا چاہتا ہے تو اس خاکے کی دیکھی ہوئی تصویر مادی دماغ میں منتقل کر دیتا ہے یا دوسرے لفظوں میں جسم مثالی اپنے دماغ کی وہ روشنی مادی دماغ میں بھر دیتا ہے جس روشنی میں جسم مثالی کے ساتھ رونما واقعہ کی پوری صورت موجود ہے گویا انسان کے شعور کو خواب میں ملنے والی ہر اطلاع اور تصویر جسم

فتنہ انگیزی کا ماحول بنایا کرتے
 لڑنے بھرنے کا یہ بازار سجایا کرتے
 جنگ خندق میں جو کفار چلے آئے تھے
 مشرکین کے گروہ ساتھ بھی لائے تھے
 ان کے کہنے سے قریظہ نے عہر توڑا تھا
 بنو غطفان سے بھی ان کا بڑا ناٹہ تھا
 اہل مکہ سے مدینے سے منافق سارے
 ان کے ہمراز وہ فتنوں میں سبھی رہتے تھے
 اک بھیانک سا ارادہ بھی بنا رکھا تھا
 قتل سرکارِ مدینہ کو وہاں کرنا تھا
 موقع ہرگز نہ کبھی ہاتھ سے جانے دیتے
 کیسے تکلیف مسلمانوں کو ہو سوچا کرتے
 ان کی چالوں سے خیالات تھے ملتے جلتے
 مشرکیں مکہ سے وابستہ سبھی لوگوں کے

انبیاء ربانی اور حکماء ربانی میں یہ مشرق ہے کہ:

1- انبیاء باطن سے ظاہر کو تلاش کرتے ہیں اور

2- حکماء ظاہر سے باطن کو تلاش کرتے ہیں۔

کسی حد تک حکماء کی طرز تلاش غلط نہیں، لیکن اس طرز میں ایک نقص ہے کہ وہ جن چیزوں کی علامتیں خارج میں نہیں دیکھتے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس رویے سے کائنات کی ساخت میں جتنے حقائق مخفی ہیں وہ زیادہ تر انجانے رہ جاتے ہیں۔ انبیاء کے رویہ میں یہ نقص نہیں ہے۔ وہ ذات مطلق کے ذریعہ امر مطلق کو تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی فکر ایسے اجزاء کو پالیتی ہے جو مظاہر کے پابند نہیں ہیں۔ انبیاء مظاہر کو نظر انداز نہیں کرتے تاہم وہ مظاہر کو اصل قرار دے کر صرف مظاہر کی روشنی میں گم نہیں ہو جاتے۔ وہ مظاہر کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی مظاہر کی اصلوں کو انبیاء کی زبان میں مظاہر کی اصلوں کا نام صفات الہیہ ہے۔ وہ اس رویہ سے یعنی صفات کے ذریعے ذات مطلق تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ان پر ذات مطلق کی حکمتیں منکشف ہو جاتی ہیں، پھر یہ ان کے لئے ناممکن ہے کہ ان مصلحتوں کو نظر انداز کر دیں یا مقصد حیات نہ بنائیں۔ انبیاء کی فکر میں ذات مطلق ہی حیات ہے۔ اس لئے وہ حیات کو ابدی قرار دینے پر مجبور ہیں۔

(اقتباس "الوح و قلم" باب وہم کیا ہے؟)

مثالی کے حافظے کا ایک نقش ہے یہی نقوش جب شعور کے پردے سے باہر آتے ہیں تو مادی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں اس طرح

انسان کی ہر ایجاد دنیا سے پہلے غیب میں جسم مثالی کی آنکھ سے گزرتی ہے اور جسم مثالی روشنیوں کے عالم میں اس ایجاد سے کام لیتا ہے۔

جب جسم مثالی اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ دنیاوی جسم بھی اس ایجاد سے فائدہ اٹھائے تو خواب یا خواب کی صورت میں دنیاوی شعور میں یہ بات منتقل کر دیتا ہے اس طرح ایجادات عمل میں آتی ہیں مگر کیونکہ دنیاوی جسم TIME AND SPACE کا پابند ہے اس وجہ سے عالم مثال سے عالم ناسوت (موجودہ دنیا) میں آتے آتے اور PHYSICAL صورت میں ظہور پذیر ہوتے ہوتے ایک مدت لگ جاتی ہے۔ جیسے جیسے انسانی شعور کی SPEED بڑھتی جاتی ہے انسان کے ذہن سے ٹائم اور اسپیس کا دباؤ کم ہوتا جاتا ہے اور اس کے ظاہری کاموں کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنسی ایجادات نوع انسانی کے لئے فائدہ مند نہیں ہیں یا سائنسی ایجادات میں مزید وسعت نہیں ہونی چاہیے، ہم ان حقائق پر سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں جو اس ترقی کے پیچھے نوع انسانی کی ہلاکت کا سبب بن رہی ہے اور یہ ہلاکت ہے کہ سائنسی ایجادات کا محور "مادیت" ہے، اگر SCIENTIST کائنات کی چیزوں پر تفکر کر کے ایجادات کا رخ خالق کائنات کی طرف پھیر دے تو یہ دنیا خوشحال بن جائے گی۔ چھوٹی سے چھوٹی عقل والا آدمی اور بڑے سے بڑا دانشور اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ سائنسی ایجادات قدرت کے پیدا کردہ وسائل کے تابع ہیں اور جتنے بھی وسائل زمین پر موجود ہیں ان میں جڑی بوٹیاں، جڑی بوٹیوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے مشینوں کے لئے میٹیل، ہوا، پانی، گیس، روشنی، قدرت نے ہر چیز ہر شخص کے لئے مفت فراہم کی ہے۔ انسانی ذہن مفروضہ حواس سے نکل کر اولی الالباب کے دائرے میں داخل ہو جائے تو انسان حقیقت سے آشنا ہو جائے گا تو یہ زمین جنت ارضی بن جائے گی۔

ن کی سرحد بھی لازم تھی مسلمانوں پہ
دشمن جان نبی اور مسلمان تھے یہ

مسلمان خیبر چلے

یہ محرم کا مہینہ تھا چلے خیبر کو
سولہ سولے کے مجاہد جو گئے خیبر کو
انہوں نے آپ پہ حملے کی جو نبی صافی تھی
بھانپ کر ان کے ارادوں کو چلے تھے نبی
رات میں سفر کیا کرتے تو دن میں سوتے
رات کو پہنچے تھے خیبر میں سفر یوں کرتے
صبح کے وقت چلا شہر کی جانب لشکر
یہ ہی معمول ہوا کرتا تھا ان کا اکثر
کھیتی باڑی کے لیے جتنے یہودی نکلے
جانور اپنے لیے باغوں کی جانب آئے

سائنسی علوم کا روحانی علوم سے تعلق:

موجودہ دور شعوری ارتقاء کے عروج کا زمانہ ہے۔ MATTER میں ریسرچ اور انسانی ایجادات کا سلسلہ شعوری ارتقاء کا باعث بنتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی ایجادات اور ریسرچ ایجاد سے پہلے کہاں تھیں؟ چلیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ انسان کی ریسرچ سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ مگر اگر وجود نہیں تھا۔ تو ریسرچ کا خیال کیسے آیا؟

اس کا مطلب یہ ہے کہ خیال کی روشنی ریسرچ اور ایجادات کا فارمولا ہے۔ جس طرح بغیر بیج کے پودا نہیں اگتا۔ اسی طرح بغیر خیال کے کوئی عمل نہیں ہوتا۔ بیج کے اندر پورا درخت بند ہے۔ اسی طرح خیال کے اندر پوری ریسرچ اور ایجاد بند ہے۔ بیج کو ہم درخت کے علم کا CONDENSED نقطہ کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے خیال کو ہم شے کے علم کی CONDENSED روشنی کہہ سکتے ہیں۔ ساری کائنات اور کائنات کے اندر بسنے والی ہر شے کا تعلق بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے۔ کائنات کی ہر شے اور ہر فرد کا دماغ علم کی روشنی کو جذب کر رہا ہے اور دماغ میں یہ روشنیاں خیال بن کر وارد ہوتی ہیں۔ خیال جب عملی حدود میں پہنچتا ہے تو خیال کے اندر کا خاکہ ظاہری آنکھ اور حواس کے دائرے میں آجاتا ہے۔ ظاہری حواس کے دائرے سے علم کی روشنی پھر دوبارہ شعور کی گہرائی میں ریکارڈ بن کر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس محفوظ شدہ ریکارڈ کو آدمی جب جی چاہے اپنے ارادے کے ساتھ شعور کی گہرائی یا حافظے سے شعور کی سطح پر لاسکتا ہے۔ اس طرح ساری کائنات کے افراد کے دماغ سے لہریں نکل بھی رہی ہیں اور جذب بھی ہو رہی ہیں۔ اسی پر زندگی چل رہی ہے۔ انسان میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ غیب کی ماورائی مخلوق کے ذہن کی لہریں بھی وصول کر لیتا ہے۔ یعنی اعراف میں بسنے والی رُوحوں کے خیالات بھی اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے خیالات دنیا والوں کے لئے ریسرچ کرنے کی تحریک پیدا کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تمام سائنسی علوم اور ریسرچ کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ جہاں یہ علوم موجود ہیں۔ وہ روشنی کا عالم ہے۔ اگر اس روشنی میں ذہن کی فکر داخل ہو جائے تو آدمی اپنی قوتِ ارادی سے اس کے اندر کے علوم حاصل کر لیتا ہے یہی آدمی کی ایجادات اور سائنسی علوم کہلاتے ہیں۔

سائنسدانوں کو ان علوم کے حاصل کرنے میں ایک مدت لگ جاتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنی عقل اور شعور کی کسوٹی پر ان علوم کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی جگہ عقل تسلیم نہیں کرتی تو وہ ماننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف روحانی آدمی غیب سے واقف ہوتا ہے۔ اس کا مشاہدہ غیب میں ہوتا ہے۔ اس کا یقین مشاہدے کی بناء پر مستحکم ہوتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر علم پہلے ہے۔ پھر علم کا ڈپلے ہے۔ علم روشنی ہے۔ ڈپلے شے ہے۔ علم جان یا روح ہے۔ ڈپلے جسم ہے۔ روح کا وجود جسم سے پہلے ہے۔ اسی بنیاد پر یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے۔ کہ سائنسی علوم روحانی علوم کا جز ہیں۔ روحانی علوم جب عالم ناسوت میں اپنا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور مادی حواس ان سے واقف ہو جاتے ہیں آدمی یہ بات جان لیتا ہے کہ مظاہرات میں انسان کا ارادہ کام کر رہا ہے۔ مگر وہ علوم جن کے اندر انسان کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ فطرت کہلاتے ہیں۔ مثلاً ہوا کا چلنا۔ بادلوں کا برسنا۔ سورج چاند ستاروں کا طلوع و غروب ہونا اور ایسے تمام مظاہر فطرت اللہ کے ارادے سے عمل میں آرہے ہیں۔ اسی کے ساتھ انسان کے ارادے سے بھی ذیلی تخلیقات عمل میں آرہی ہیں۔ جو انسان کی فطری صلاحیتوں کے استعمال کا نتیجہ ہیں۔ فطرت کی تخلیقات اور انسان کی ایجادات میں فرق یہ ہے کہ فطرت بغیر وسائل و اسباب کے تخلیق

دیکھ کر فوج مسلمانوں کی واپس بھاگے
آگے دیکھو محمد ﷺ ہیں وہ دیکھو جا کے
پشت وہ پھیر کے بھاگے تھے جو دیکھا لشکر
آج برباد ہوا آقاؐ یہ بولے خیبر
جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں ہم
صبح برباد ہوا کرتی ہے ان کی یک دم

اسلامی علم بردار

پہلے غزوات میں ہوتے تھے یہ جھنڈے چھوٹے
جنگ خیبر میں تھا اک چھوٹا بڑے سے دو تھے
آپؐ نے اپنا تھا پرچم جو دیا حیدرؓ کو
رنگ تھا جس کا سفید وہ دیا حیدرؓ کو
اور پھر اپنے علم دار بھی خیبر میں تھے
حضرت سعدؓ عبادہ بھی علم دار ہوئے

حبابؓ بن المندر

کرتی ہے اور انسان فطرت کے پیدا کردہ وسائل و اسباب میں اپنی عقل و ارادے کو استعمال کر کے ایجادات کرتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ روحانی علوم کی روشنیاں فطرت میں پہلے سے موجود ہیں۔ سائنسدان ان روشنیوں میں تفکر کر کے ایجادات کرتے ہیں۔

خیال:

اگر ہم کائنات کو عالم خیال کہیں تو غلط نہ ہو گا۔ عالم کائنات اللہ تعالیٰ کے کائنات بنانے کے خیال کا مظاہرہ ہے مظاہراتی صورت میں انسان کے دماغ کا ایک جانب رابطہ بر اور راست اللہ تعالیٰ کے اس تفکر سے ہے جس تفکر میں ساری کائنات ایک ذات واحد کے تصور کا ڈپلے ہے۔ دوسری جانب انسان کا دماغ اپنی انفرادیت سے وابستہ ہے۔ ذات واحد کا تفکر کل ذات ہے۔ اور ذات فرد کی فکر کل ذات کے تفکر کا ایک جزو ہے۔ ساری کائنات میں مخلوقات آباد ہیں ہر فرد کے اندر دو قسم کے شعور کام کر رہے ہیں۔ ایک شعور انفرادیت کا ہے اور ایک اجتماعی شعور سے انفرادی شعور فیڈ ہو رہا ہے اسی کو خیال کہتے ہیں۔

انتقال خیال TELEPATHY :

انسان ایک ایسا حیوان ناطق ہے جو آواز کی لہروں کے ذریعے اپنے خیال دوسروں تک پہنچاتا لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے حیوان جن کو حیوان غیر ناطق کہا جاتا ہے اپنے خیالات الفاظ کا سہارا لئے بغیر دوسروں تک منتقل کرتے ہیں اور دوسرے حیوان ان خیالات کو قبول کرتے اور سمجھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ الفاظ کا سہارا لئے بغیر بھی خیالات اپنے پورے معنی اور مفہوم کے ساتھ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ دماغ ایک ایسا آلہ یا MACHINE ہے جو انفرادی سطح پر کل ذات کی انفارمیشن RECEIVE کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اجتماعی یا نوعی سطح پر ایک ذات کی انفارمیشن کو کل ذات تک TRANSMIT بھی کرتا ہے۔ اس طرح جو خیال بھی دماغ قبول کرتا ہے اس خیال کو عملی پر اس سے گزار کر اس کی کارکردگی کی اطلاع کل ذات تک پہنچا دیتا ہے۔ اس سارے عمل کو انتقال خیال کہتے ہیں۔

کائنات کی ہر شے کے اندر انتقال خیال کا یہ دہرا عمل جاری و ساری ہے اور یہی عمل کائنات کو حرکت میں رکھے ہوئے ہے۔ کائنات کے ہر فرد اور شے کے دماغ سے خیال کی روشنی نکل بھی رہی ہے اور دماغ کے اندر جذب بھی ہو رہی ہے اس طرح ساری کائنات میں خیالات ایک فرد سے دوسرے فرد میں TRANSFER یا منتقل ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم زمین پر رہتے ہوئے بھی آسمانی مخلوق سے واقف ہیں۔ آدمی کاربیسور جتنا طاقتور ہو گا اتنا ہی وہ خیالات کو اور ان کے اندر کی انفارمیشن کو زیادہ CATCH کرے گا۔

یہ عجیب سرایتہ راز ہے کہ پوری کائنات کے افراد اطلاعات اور خیالات میں ایک دوسرے سے ہم رشتہ ہیں۔ البتہ اطلاعات میں معنی پہنانا الگ الگ وصف ہے۔ بھوک کی اطلاع شیر اور بکری دونوں میں موجود ہے لیکن بکری اس اطلاع کی تکمیل میں گھاس کھاتی ہے اور شیر بھوک کی اس اطلاع کو پورا کرنے کے لئے گوشت کھاتا ہے۔ بھوک کے معاملے میں دونوں کے اندر قدر مشترک ہے۔ بھوک کی اطلاع کو الگ الگ معنی پہنانا دونوں کا جداگانہ وصف ہے۔

یہود کی تیاری

سارے وہ لوگ قلعوں میں ہی چھپے بیٹھے تھے
جنگی سامان بہت سارا لیے بیٹھے تھے
ان کے راشن کا ذخیرہ تھا قلعہ ناعم میں
فوج تھی القموص اور السلام میں
القموص ہی بہت اعلیٰ قلعہ تھا ان کا
اس کے دروازے پہ جو بیٹھا تھا وہ مرحب تھا
لشکری اور قلعوں میں بھی بٹھا رکھے تھے
مورچہ بندی وہاں پر یہ کیے بیٹھے تھے
قلعہ ناعم کی طرف فوج بڑھی تھی پہلے
اس میں راشن کا ذخیرہ وہ کیے بیٹھے تھے
اس میں محمود صحابی نے شہادت پائی
جنگ جنہوں نے دلیری سے بہت لڑی

مسلمان اور تسخیر کائنات:

آج سائنس نے اس بات کا سراغ لگا لیا ہے کہ دنیا میں موجود ہر شے، اس میں آدم زاد ہو، کوئی درخت ہو، درخت کے پتے ہوں، آبی مخلوق ہو، زمین کی مخلوق ہو، چوپائے ہوں یا پرندے، ساری مخلوق اپنے جسم کے ساتھ ساتھ ایک اور جسم رکھتی ہے جو ظاہرہ آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ سائنس دانوں نے ایسے کیمرے ایجاد کر لئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت پوست سے مرکب جسم پر ایک اور جسم موجود ہے اور یہ جسم ایسی روشنیوں سے بنا ہوا ہے جو روشنیوں گوشت پوست کی آنکھ سے تو نظر نہیں آتیں۔

غار حرا جبل نور میں واقع ہے۔ یہ بڑی پر مسرت اور حیرت انگیز بات ہے کہ عربی میں حراریہ معنی اور تحقیق کو کہتے ہیں۔ جبکہ جبل نور کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ اور پہاڑ سے مراد لامحدود وسعت ہے۔ اس طرح جبل نور میں غار حرا میں تشریف لے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا حضور ﷺ غار حرا میں لامحدود روشنی کو تلاش کرنے اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔

لیکن ان کی موجودگی کا یقین کیمرے کے لینس سے ضرور ہو جاتا ہے۔ سائنس نے یہ بھی تحقیق کیا ہے کہ جسمانی خدو خال کے اوپر روشنی کا یہ آدمی یا روشنی کا یہ ہیولا کچھ دیر تک قائم رہتا ہے مثلاً ایک آدمی کسی جگہ کچھ دیر کے لئے بیٹھا یا کھڑا رہا اور وہاں سے چلا آیا وہ آدمی یا وہ پرندہ یا وہ چوپایا جس جگہ بیٹھا یا کھڑا رہا وہاں اس کا ہیولا چند سیکنڈ تک قائم رہتا ہے۔

سائنس کی تحقیق سے الگ ہو کر کچھ مشاہدات ایسے ہیں جو ہر آدمی کی زندگی میں داخل ہیں۔ مثلاً یہ کہ دو آپس میں ملنے والے دل یا جسم جدائی سے بے حال ہیں اور فراق کی گھڑیاں گن گن کر گزارتے ہیں۔ جب ملتے ہیں تو ہر دو افراد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں ایک کرنٹ سادوڑ گیا ہو، چونکہ یہ بات عام زندگی کا معمول نہیں ہے اس لئے آدمی اس کو ایک اتفاق یا بہت سی دوسری باتوں کی طرح انہونی کہہ کر گزار جاتا ہے۔ جب کوئی باپ یا کوئی ماں اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگا کر ایک محویت کے عالم میں ذہنی طور پر یکسو ہو جائے۔ تو محسوساتی طریقے پر آدمی یہ قبول کرتا ہے کہ بچے کے جسم کے اندر سے کوئی چیز نکل کر ماں یا باپ کے سینے میں جذب ہو رہی ہے بعض مرتبہ یہ کیفیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ والدین کے اوپر ایک خمار کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس سے کوئی حلیم الطبع آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ بچے کے اندر وہ کونسی شے ہے؟ کونسی صفت ہے یا وہ کیا حرکت ہے جو سینے پر لٹانے کے بعد والدین کے جسم کے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے؟ یہ وہی روشنی ہے جو روشنی اپنے پورے خدو خال کے ساتھ اپنے پورے جسمانی اعضاء کے ساتھ کائنات کے ہر فرد کے جسم کے اوپر ہر آن، ہر لمحہ ہمہ وقت موجود ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے یا وہی روشنیوں ہیں جن روشنیوں کو کیمرے کے لینس نے محفوظ کر کے دکھایا ہے۔

ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جو چیزیں ہمہ وقت ہمارے سامنے آتی ہیں ہم ان کے اوپر بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ مخلوق کے اوپر روشنیوں کے اس غلاف کا تذکرہ قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے کبھی قرآن میں فکر نہیں کیا۔ جب باہر سے کوئی چیز ہمیں ملی تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زبان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان قوم ہی اشرف المخلوقات کہلانے کی مستحق ہے۔ عمل ہمارا ایسا ہے کہ ہم چوپایوں کی صف میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عیسائی، یہودی،

سو گئے آپؐ جو دیوار کے سائے آ کر
 چکی کا پاٹ یہودی نے گرایا اُن پر
 سخت گرمی کی تمازت سے وہ بچنے کے لیے
 اس قلعے کی کسی دیوار کے پاس آ بیٹھے
 اس میں پچاس مسلمان ہوئے تھے زخمی
 پھر بھی یہ جنگ مسلمانوں نے ہی جیتی تھی
 بعد ناعم کے قلعے اور فتح کر ڈالے
 پھر مسلمان قموں کے قلعے پر آئے
 اس مہم پر جو بھی ذیشان صحابہؓ آئے
 اُن کو سردارِ مدینہ ہی روانہ کرتے
 بیس دن اس کو تو گھیرے میں لیے رکھا تھا
 یہ کسی حال میں چونکہ نہ فتح ہوتا تھا
 آخر کار نبیؐ پاک کا ارشاد آیا
 کل علم اُس کو ملے گا جو کہ ہوگا ایسا

ہندو دوزخی ہیں۔ اس کے باوجود کہ ہم انہیں دوزخی کہتے ہیں ہم ان کے محتاج ہیں۔ ہم ان کی تحقیق اور ان کی ایجادات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی قوم یا فرد ان لوگوں کی تحقیق سے اور ان لوگوں کی ایجادات سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ فرد دنیا میں چیونٹی سے کم حیثیت شمار کیا جائے گا اور اس کا اقوام عالم سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔

دوزخی کی تعریف یہ ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو، دوزخی کی تعریف یہ ہے کہ وہ مفلوک الحال ہو، دوزخی کی تعریف یہ ہے کہ وہ غلام ہو، محکوم ہو، بڑی عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کو ہم دوزخی کہتے ہیں وہ مفلوک الحال نہیں ہیں۔ بزعم خود ہم جنتی لوگ ان کے دست نگر ہیں۔ جن لوگوں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوزخ کا ایندھن ہیں ہم ان کی ایجادات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ کون دوزخی ہے، کون جنتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن کھلی آنکھوں سے جو چیز نظر آرہی ہے وہ یہ ہے کہ محکومی، محتاجی، دست نگری اور احساس کمتری جیسی صفات آج مسلمان قوم میں موجود ہیں اور یہ صفات مسلمان قوم میں اس لئے موجود ہیں کہ وہ کلمہ ضرور پڑھتی ہے لیکن اس کا کلمہ پڑھنا یقین کے دائرے میں داخل نہیں ہوا۔ ہر آدمی ہر مسلمان جو کچھ کہتا ہے عمل اس کے خلاف کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں موحد ہوں شرک نہیں کرتا۔ عمل یہ ہے کہ دولت کی پرستش کرتا ہے۔ ایسی چیز کی پرستش کرتا ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عذاب الیم کی بشارت دی ہے۔ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یعنی سلامتی میرا مسلک ہے۔ عمل یہ ہے کہ ہر آدمی اختلافی مسائل میں اور فروعی باتوں میں پھنسا ہوا ہے، فرقے ہیں کہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی خود کو جنتی دوسروں کو دوزخی کہتا ہے۔ حالانکہ کسی فرقے کے پاس اس بات کی سند نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے اور نہ وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں دوزخی ہوں۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟

یہ سب اس لئے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنا مقام نہ پہچاننے کی گویا قسم کھالی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ایمان والوں کو کائنات میں فضیلت بخشی اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کائنات میں تو دور کی بات ہے زمین کے چھوٹے سے کرہ پر ذلیل و خوار ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے تفکر کرنے اور نئی ایجادات کرنے کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا ہے؟ کیا ہمارے اوپر پہرے لگادیئے گئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تفکر نہ کریں؟

قرآن تو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ تفکر کرو۔ اشیائے کائنات کی ماہیت میں ڈوب جاؤ اور دیکھو کہ کائنات کی اشیاء میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات کام کر رہی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی اُمت کی حیثیت سے اُمت مسلمہ پر لازم ہے کہ غور و فکر کی تعلیمات اور سنت پر عمل پیرا ہو کر شعوری ارتقاء اور ذہنی وسعت حاصل کرے۔ غار حرا کی سنت اُمت مسلمہ کے لئے اس بات کا پیغام ہے کہ باطن میں موجود انوار و تجلیات کی روشنیوں کو تلاش کر کے ان کے اندر تفکر کیا جائے۔

جس قوم سے تحقیق، تلاش اور ایجادات نکل جاتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ علم اُمت مسلمہ کا ورثہ ہے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو قومیں اپنی تبدیلی نہیں چاہتیں وہ زمین پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ وہ محکوم اور غلام بن کر زندگی گزارتی ہیں۔ مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول ﷺ ہمارے ہیں۔ کتاب ہماری ہے۔ اللہ ہمارا ہے اور ہم کائنات پر حاکم بنائے گئے ہیں۔ لیکن آج ہمارا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔

جس کے ہاتھوں پہ فتح ہوگی ہے کہنا میرا
جو نبیؐ اور رسولؐ کو چاہتا ہوگا
سارے احبابؓ نبی پاک جو حیراں ٹھہرے
رات بھر سوچا کہ ہے کون جو ذیشاں ٹھہرے
کس کے ہاتھوں میں حضور اپنا علم دے دیں گے
جن سے نصرت کی تمنا ہے وہ انساں ہوں گے

فاتح خیبر

فتح کا فخر کسی اور کے سر پر ہوگا
بیس دن بعد کسی اور کی قسمت میں تھا
دفعۃً صبح کو آواز نبیؐ کی آئی
نبیؐ اقدس نے یہ پوچھا کہ کہاں پر ہیں علیؑ
ایسی آواز کی ہرگز نہ توقع کی تھی
تھیں جو آشوب میں چشمان علیؑ حیدر کی

سن کے آواز علیؑ آپؐ کی جانب آئے
 تھے نبیؐ پاک کی رحمت کے علیؑ پہ سائے
 آپؐ نے آنکھوں میں حیدرؑ کی لعاب ڈالا
 آنکھوں میں نور سمٹ آیا جو پہلے نہ تھا
 وہ جو آشوب تھا آنکھوں میں وہ رہتا کیسے
 ہو گئیں ویسی کہ تھیں ان کی جو آنکھیں پہلے
 جو سیہ رنگ کا پرچم تھا نبیؐ اقدس کا
 دستِ اطہر سے علیؑ شیر نے پرچم تھاما
 پھر نبیؐ پاک نے فرمایا سکوں سے جاؤ
 دعوتِ دین رسالت کی ذرا دو اُن کو
 آپؐ کے کہنے سے گر کوئی مسلمان ہوگا
 سرخ اونٹوں سے یہ دولت ہے بہت ہی اعلیٰ
 گیٹ پہ القموص کے وہاں آتے ہی
 آپؐ نے دعوتِ توحید انہیں پیش کی

وَاللَّهُ
أَعْلَمُ
بِذَاتِ
الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ

انہوں نے لشکر اسلام پہ پتھر پھینکے
 تیر و تلوار سے بھی وار بہت کر ڈالے
 مرحب قلعہ کے دروازے سے نکل کر آیا
 سر پہ تھا باندھے ہوئے زرکدوہ رنگ کا ڈھاٹا
 اُس پہ اک خود جو پتھر کا تھا ڈالے آیا
 رجز پڑھتے ہوئے حملہ وہ تھا کرنے نکلا
 جانتے ہیں یہ سبھی لوگ کہ مرحب ہوں میں
 اسلحہ پوش ہوں میں اور مجرب ہوں میں
 اس کے بدلے میں کہا آپؐ نے یوں مرحب سے
 سن کے یہ رجز ہوئے کان کھڑے مرحب کے
 میری ماں نے ہے رکھا نام میرا حیدرؑ ہوں
 اور ہیبت میں کچھار کا میں اک شیر ہوں
 وار کرنے کے لیے آپؐ پر مرحب آیا
 آپؐ کے حسن تدبیر سے نہ کچھ کر پایا

بحیثیت رب اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں۔ بارش جب برستی ہے تو تمام زمین پر برستی ہے کسی مخصوص کھیت پر یا کسی مخصوص کیاری پر یا کسی مخصوص ٹکڑے پر بارش نہیں برستی۔ جس زمین پر کسان بل چلا دیتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے وہاں بیج کی نشوونما ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت رب کے تمام عالم کے رب ہیں۔ بحیثیت ربوبیت کے اللہ تعالیٰ کا فیض، اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کے علوم عام ہیں۔ بات وہی ہے کہ جب کوئی قوم کوئی فرد تفکر کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو گہرائی میں استعمال کرتا ہے تو اسے خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بارش کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ زمین کی کوکھ کو جب کسان کھول دیتا ہے یعنی زمین کے انر میں وہ ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ باہر سے کوئی چیز آئے تو اس میں محفوظ ہو جائے تو بارش کے قطرے گہرائی میں جذب ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں پھول کھلتے ہیں، پھل لگتے ہیں، سایہ دار درخت اُگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ جب تک کوئی قوم کوئی فرد اپنے انر کے اندر داخل ہو کر اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نہیں کریدتا وہ صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سائنس دانوں نے MATTER یا مادہ کے اندر تفکر کیا۔ اپنے ذہن کی گہرائی سے مادہ کی گہرائی کو تلاش کر کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفات کے چپکے ہوئے پَرٹ کو ادھیڑا تو نتیجے میں اس ایک شے کی طاقت کو حاصل کر لیا۔ یہ ایک مربوط نظام ہے جو ازل سے قائم ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ جتنے پیغمبر تشریف لائے سب نے یہ بات نوع انسانی کے ذہنوں میں نقش کرنے کی کوشش کی کہ آدم زاد ایک طرف گوشت پوست کے وجود میں قید ہے اور دوسری طرف اس کے اندر ایسی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں جو بیدار ہو جائیں تو کائنات اس کے لئے مسخر ہو جاتی ہے جب تک قوم اختلافی اور لالیعنی باتوں کو چھوڑ کر تفکر اور تحقیق کو اپنا شعار نہیں بنائے گی اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرے گی، نہ اس دنیا میں عزت و احترام حاصل کر پائے گی نہ اُس دنیا میں۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "صدائے حبر سس" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب 9 کروڑ میل، صفحہ نمبر 152
- 2- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 65، صفحہ نمبر 78
- 3- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 211، صفحہ 153
- 4- کتاب "توجیہات" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع ترقی اور تنزل، صفحہ 171 تا 173
- 5- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 235، صفحہ نمبر 165
- 6- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 54، صفحہ نمبر 67
- 7- کتاب "معرفت عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، باب خواب اور زندگی، صفحہ نمبر 258 تا 259
- 8- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 219، صفحہ نمبر 157
- 9- کتاب "معرفت عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، باب روحانی شعور، صفحہ نمبر 206 تا 207
- 10- کتاب "ذات کا عرفان" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب مسلمان اور تسخیر کائنات، صفحہ نمبر 212 تا 215
- 11- کتاب "معرفت عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، باب روحانی شعور، صفحہ نمبر 207 تا 209

پھر جو تلوار سے اک وار کیا حیدرؑ نے
 ایک ہی ضرب سے سر پھاڑ دیا حیدرؑ نے
 جو نہی کفار نے آواز سنی ضربت کی
 تھے وہ لاچار ذوالفقار کی یہ ہیبت تھی
 لاشِ مرحب کو زمیں پر وہ تڑپتے دیکھا
 ان کی افواج تلک جو نہی تڑا کا پہنچا
 ساری ہی فوج ادھر شیر خدا پر ٹوٹی
 ان پہ تلوارِ علیؑ بجلی کے جیسے گرتی
 آپؑ کی ڈھال جو نہی کٹ کے زمیں پر آئی
 پھر تھی گھمسان کی یہ جنگ فلک نے دیکھی
 قلعے کا آپؑ نے دروازہ گرایا ایسے
 اک کواڑ آپؑ نے پھاٹک کا اٹھایا اُس سے
 کام پھر اُس سے لیا ڈھال کا یوں ہمت سے
 سارا خیبر تھا جو مرعوب ہوا ہیبت سے

حقوقِ نسواں

WOMEN RIGHTS

سُورَةُ النِّسَاءِ (WOMEN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ
وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًا ۝۱

ترجمہ: لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیئے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور قطع رحمی سے بچو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

O mankind! Be careful of your duty to your Lord Who created you from a single soul and from it created its mate and from them twain hath spread abroad a multitude of men and women. Be careful of your duty toward Allah in Whom ye claim (your rights) of one another, and toward the wombs (that bare you). Lo! Allah hath been a atcher over you.

خواتین کے حقوق:

مفہوم یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی چشمہ کی دو نہریں ہیں۔

اسلام سے قبل عورتوں کی حیثیت یہ تھی کہ مرد اسے اپنی میراث سمجھتا تھا۔ عورت کی رضامندی یا مشورے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ مرد جہاں چاہے عورت کو فروخت کر دیتے تھے۔

اسلام نے عورت کا مردوں کی میراث ہونے کے تصور کو ختم کر دیا۔ قرآنی احکامات کے مطابق قیامت کے دن مرد اور عورت یکساں ہونگے۔ جزایا سزا سب کو ان کے اعمال کے مطابق ملے گی۔

بیس دن بعد قلعہ تھا یہ فتح ہو پایا
اور خیبر کا علاقہ بھی فتح کر ڈالا
جنگی طاقت بھی یہود کی تباہ کر ڈالی
شان و شوکت کی فتح تھی یہ بہت ہی عالی
اس سے دروازے کھلے سارے فتوحات کے
پھر زمیں بوس ہوئے محل بھی حرکات کے
پندرہ اصحابؓ محمد ﷺ نے شہادت پائی
تھی ترانوے یہودیوں کو دوزخ بھائی

خیبر کا انتظام

طے ہوا تھا کہ یہود نہ یہاں رہ پائیں
نکلیں خیبر سے کہیں اور ہی چلتے جائیں
اس پہ یہود سبھی بولے ہمیں رہنے دیں
یہ زمیں اور یہ باغات بھی ہم کو دے دیں

نورِ ہدایت

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ط

مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو
ایک پر اور اس لئے کہ خرچ کئے انہوں نے اپنے مال۔
(سورۃ النساء، پارہ 5، آیت 34)

اسلام نے مرد کو جو برتری دی ہے وہ صرف اس لئے ہے کہ مرد کو خاندان کا سربراہ و کفیل بنایا گیا ہے۔ وہ بھی اس لئے کہ اللہ
تعالیٰ نے اس کو جسمانی طور پر عورتوں سے زیادہ طاقت دی ہے۔ لیکن بہت سے حالات میں عورت وہ کچھ کرتی ہے جو مرد نہیں سکتا۔ مثلاً
نومینے بچے کو پیٹ میں غذا فراہم کرنا۔ پیدائش کے بعد سوا دو سال تک دودھ پلانا۔ بزرگ خواتین و حضرات تسلیم کرتے ہیں کہ ایک بچے
کا کام چار بڑے آدمیوں کے برابر ہوتا ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
وَهَنَّا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ط إِلَى الْمَصِيرِ ۝۱۴

اور ہم نے انسان کو جسے اسکی ماں تکلیف پر تکلیف سہہ کر پیٹ میں
اٹھائے رکھتی ہے پھر اسکو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار دو برس میں
اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے میں نے تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر
کر تارہ اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تمکو میری ہی طرف لوٹ کر آنا
ہے۔ (سورۃ لقمان، پارہ 21، آیت 14)

اسلام نے عورت کو حق دیا کہ وہ انفرادی طور پر کاروبار اور معاشرتی روابط قائم کر سکتی ہے۔ جائیداد رکھ سکتی ہے۔ غرض ہر وہ
کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے۔ صحابیات اور دیگر معروف مسلمان خواتین کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ملازمت،
کاروبار، زراعت، تبلیغ، طب، فوج اور دیگر تمام شعبوں میں آزادانہ کام کیا ہے۔

دور جاہلیت میں عورت کو کمزور، لاغر، بیوقوف اور ناقص العقل کہا جاتا تھا اور شادی کے معاملے میں والدین یا ولی کی رضامندی
ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اسلام نے جہاں ماں باپ کی وراثت اور زندگی کے دیگر شعبوں میں عورت کے حقوق متعین کئے ہیں وہاں شادی
جیسے اہم مسئلے پر بھی اس کی رائے اور رضامندی کو نظر انداز نہیں کیا۔ اگر ایک عاقل اور بالغ لڑکی برضا و رغبت شادی کے لئے رضامند
نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کنواری عورت سے نکاح کے معاملے میں اجازت حاصل کی جائے
اگر دریافت کرنے پر وہ خاموش رہے تو اسی کو اس کی اجازت سمجھا جائے اور اگر انکار کرے تو اس پر جبر نہیں کرنا چاہئے۔ (ترمذی،
ابوداؤد، نسائی، دارمی)

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے باپ نے
اس کا نکاح کر دیا ہے وہ اس نکاح سے ناخوش ہے۔ آپ ﷺ نے اسے نکاح ختم کرنے کا اختیار دے دیا۔ (ابوداؤد)
حضرت خنساء بنت خدامؓ کہتی ہیں کہ وہ بیوہ تھیں ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا وہ اس نکاح سے ناخوش تھیں۔ انہوں نے
نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق عرض کیا۔ آپ ﷺ نے وہ نکاح رد کر دیا۔ (بخاری)

پیداوار کا نصف حصہ آپ کو دیں گے
 اور جو آپ ہمیں دیں گے وہی ہم لیں گے
 آپ نے ان کی یہ تجویز قبول کر لی
 قبضے میں ان کے ہر اک چیز ہی رہنے دی تھی
 جو نہی خیبر کی زمینوں کے اناج پکتے
 طیبہ سے حضرت عبداللہ ہی لینے آتے
 وہ کھجوروں کے اناجوں کے دو حصے کرتے
 ان کو جو حصہ پسند آتا انہیں دے دیتے
 سونا چاندی بھی تو شامل تھا صلح نامے میں
 جو یہودیوں کے ہے پاس سبھی وہ دے دیں
 کوئی بھی چیز چھپانے کی ضرورت نہ تھی
 جو حیوانوں پہ لدا رکھی وہ ہر شے ان کی
 حی اخطب کا جو تھیلا تھا چھپا بیٹھے تھے
 سونا چاندی یہ جلاوطنی پہ بھر لائے تھے

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ بریرہؓ کا شوہر ایک نحیف سیاہ فام غلام تھا۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں روتا ہوا بریرہؓ کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ نبی کریم ﷺ نے ایک روز فرمایا:

”عباسؓ! کیا تمہیں اس پر تعجب اور حیرت نہیں ہے کہ مغیث، بریرہ کو چاہتا ہے اور بریرہ اس سے نفرت کرتی ہے؟“

پھر آپ ﷺ نے بریرہ سے فرمایا:

”بریرہ! کاش تو رجوع کر لیتی“ یعنی مغیث سے دوبارہ نکاح کر لیتی۔

بریرہؓ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ ﷺ مجھے حکم دیتے ہیں؟“

آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”میں حکم نہیں دیتا سفارش کرتا ہوں۔“

بریرہؓ نے عرض کیا: ”مجھے اس کی ضرورت نہیں۔“ (بخاری)

زمانہ جاہلیت میں مرد کھڑے کھڑے تین دفعہ طلاق کے الفاظ کہہ کر اپنی بیوی کو علیحدہ کر دیتا تھا۔ اسلام نے اس طریقے کو ختم کر کے ایک لائحہ عمل بنایا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی صورت میں دونوں کے خاندانوں میں سے ایک ایک ثالث مقرر کیا جائے۔ اور وہ ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اگر کامیاب نہ ہوں تو پھر تین وقفوں سے طلاقیں دی جائیں۔

اسلام نے طلاق کی اجازت شدید ضرورت میں دی ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ کے نزدیک حلال اعمال میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔“ (ابوداؤد۔ ابن ماجہ)

حضرت محمود بن لبیدؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں۔

آپ ﷺ غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا:

”کیا خدا کی کتاب کے ساتھ کھیل کرتے ہو؟ حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔“ (نسائی)

”عورت کو طلاق نہ دو کیونکہ اللہ ایسے مردوں کو پسند نہیں کرتا جو بھونرے کی طرح پھول پھول کا مزہ چکھتے پھریں۔“ (الفصاحت)

شیطان اپنے گروہ میں سب سے اچھا سے مانتا ہے جو میاں بیوی میں تفریق کر دے۔ (مشکوٰۃ)

اس کے بارے میں جو پوچھا تو یہودی بولے
 جنگوں میں جھونک دیے ہم نے وہ پیسے سارے
 اللہ نے اپنے محمد ﷺ پہ وحی بھیجی تھی
 جس جگہ پر تھا پڑا تھیلا جگہ وہ پالی
 چکی کا پاٹ گرایا تھا یہودی جس نے
 قتل کر ڈالا تھا محمودؑ کے وہ بدلے سے

حضورؐ کو زہر دیا گیا

اہلِ خیبر کو محبت سے نوازا کرتے
 چند ایامِ نبیؐ پاک وہاں پہ ٹھہرے
 یہ خباثت سے بھری قوم تو بدباطن تھی
 ایک دن آپؐ کی دعوت تھی یہود نے کی
 ابنِ مشکم سلام کی منافق بیوی
 زہر آلود تھی ہنڈیا جو پکا بیٹھی تھی

سُورَةُ النَّسَاءِ (WOMEN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے نفسِ واحدہ سے۔

(Lord) Who created you from Nafsin Wahida

نسبتِ وحدت:

اللہ تعالیٰ جب تخلیق کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اپنی خالقیت کا اعلان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں " وہی ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے نفسِ واحدہ سے "۔ تصوف میں اسکا اصطلاحی نام نسبتِ وحدت ہے اور اس کو ایک نقطہ سے تشبیہ دی جاسکتی ہے جس میں تمام کائنات بند ہے۔

بادی النظر ہم غور کرتے ہیں کہ نفسِ واحدہ کیا چیز ہے تو عام طرزوں میں یہ کہہ دیا جاتا ہے نوعِ انسانی آدم سے پیدا ہوتی ہے یعنی نفسِ واحدہ سے مراد آدم ہے۔ یہ طرزِ فکر یا تاویل درست نہیں اس لئے کہ جب آدم کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق آدم کا پتلا سڑی مٹی سے تخلیق ہوا حقیقت میں نفسِ واحدہ جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ کہ ہم نے تمہیں نفسِ واحدہ سے تخلیق کیا ہے وہ نقطہ ہے جو ساری کائنات کی بنیاد ہے اور اس نقطہ میں کائنات کا ایک ایک ذرہ ریکارڈ ہے کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے اندر موجود اس نقطہ سے واقف ہو جائے اور اس کی نگاہ اس نقطہ کے اندر کام کرنے لگے۔

اسی نقطہ کے بارے میں حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے، "جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا"۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور حضور اکرم ﷺ کے ارشاد پر نظر کیا جائے تو اس کے معانی اور مفہم اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم ان دونوں میں باہمی ربط موجود پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا نفسِ واحدہ سے اور مشکل یہ آن پڑی ہے کہ جب عرفانِ نفس کا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو ہم ان قرآنی آیات کو جس میں عرفانِ نفس کے متعلق واضح اور روشن ہدایات موجود ہیں متشابہات کہہ کر گزر جاتے ہیں، حالانکہ اس کتاب میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ کتاب میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ان لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے جو متقی ہیں اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں

آپؐ نے ایک نوالہ ہی تھا منہ میں ڈالا
 پھر وہیں کھانے سے ہاتھ اپنا نبیؐ نے کھینچا
 زہر اس گوشت میں ڈالا ہے وہ بوٹی بولی
 اس کے کھانے سے بشرؑ نے شہادت پائی
 سیر ہو کر تھا صحابیؓ نے وہ کھانا کھایا
 گوشت کھانے سے تھا پھر منہ کو کلیجہ آیا
 آپؐ نے پوچھا یہ زینب سے زہر تھا اس میں
 جھٹ سے وہ بولی کہ ہاں زہر ہے ڈالا اس میں
 جس نے ہنڈیا میں زہر ڈالا یہی زینب تھی
 کس قدر چال بری سوچ تھی ملعونہ کی
 ہیں اگر آپؐ نبیؐ آپؐ نے کھانا کھاتے
 ورنہ پھر آپؐ سے ہم سارے نجات پاتے
 دعوتی کھانا شہادت کی وجہ چونکہ تھی
 اس کے بدلے میں ہی زینب کی بھی گردن کاٹی

انسان کے اندر کائنات

ذات انسانی کے اندر ایک نقطہ ہے، اور یہ نقطہ کائنات کی مائیکرو فلم ہے۔ اس نقطہ کو جب پھیلنے اور نشر ہونے کا موقع دیا جاتا ہے تو ساری کائنات دماغ کی سکریں پر فلم بن کر متحرک ہو جاتی ہے۔

اس نقطہ کی ایک بھرپور مثال برگد کے درخت کے بیج سے دی جاسکتی ہے۔ برگد کا بیج خشکاش کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ جب زمین کی کوکھ ایک خاص

PROCESS کے تحت اس کو حرارت پہنچاتی ہے تو بیج کے اوپر کاپرت اتر جاتا ہے اور اندر سے برگد کا درخت نمودار ہو جاتا ہے پھر اس درخت کی جسامت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے نیچے بارائیں تک ٹھہر جاتی ہیں اور اس کی وسعت پھر بھی برقرار رہتی ہے۔ جب خشکاش سے چھوٹے دانے میں برگد کا درخت چھپا ہوا تھا تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر کیا کچھ نہیں چھپا ہو گا؟ فیضانِ قدرت عام ہے۔ جب کچھ چاہا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ قدرت انسان کی رہنمائی میں ہر لمحہ اور ہر آن مصروف عمل ہے۔ جب ہم ایٹم تلاش کر سکتے ہیں، آواز کی لہروں کو پوری دنیا میں منتشر کر سکتے ہیں، مائیکرو فلم کی تحقیق کر سکتے ہیں تو اپنے اندر اس نقطہ سے بھی وقوف حاصل کر سکتے ہیں جس کے اندر برگد کے بیج کی طرح پوری کائنات ریکارڈ ہے۔

یعنی غیب ان کے مشاہدے میں ہوتا ہے ان حضرات کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ ان کی عام طرزِ فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں یہ بات ہمارا یقین ہے یعنی یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ ہر بات، ہر کام، ہر عمل، ہر حرکت خواہ وہ ابتدا ہو یا انتہا ظاہر ہو یا چھپی ہوئی سب اللہ کی طرف سے ہے مطلب یہ کہ کسی چیز کے عمل درآمد ہونے میں براہِ راست اللہ تعالیٰ کی مشیت کا عمل دخل ہے۔

لطائف:

اس سے پہلے کہ یہ تشریح کی جائے کہ لطیفہ کیا ہوتا ہے اور روح اور لطیفہ میں کیا ربط ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ زندگی کی تشریح بیان کی جائے۔ جس علم میں کائنات اپنی ہر شکل و صورت میں موجود تھی اللہ تعالیٰ کے اس علم کو واجب یا علم القلم کہتے ہیں۔ علم القلم کو ذات کا عکس بھی کہتے ہیں۔ ذات کا عکس اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ علم واجب کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات ایک قدم اور تنزل کرتی ہیں تو علم واقعہ بن جاتی ہیں۔ یہ وہ عالم کہلاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ظہورِ تخلیق کا ارادہ فرمایا اور لفظ "کن" کہہ کر اپنے ارادے کو کائنات کی شکل و صورت بخشی۔ دراصل ارادہ ہی ازل کی ابتداء کرتا ہے۔

ازل کے ابتدائی مرحلے میں موجودات ساکت و صامت ہیں موجودات کی شکل کو روحانیت کی زبان میں علم وحدت، کلیات یا علم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موجودات کا سکوت ٹوٹے اور حرکت کا آغاز ہو تو اللہ تعالیٰ نے موجودات کو مخاطب کر کے

ارادہ فرمایا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ۔ یہ پیغام سن کر موجودات کا ہر فرد متوجہ ہو گیا اور اس میں شعور پیدا ہو گیا اور اس شعور نے "بلبی" کہہ کر اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اعتراف کر لیا۔ یہ عالم واقعہ کی پہلی شکل تھی۔ اشیاء (موجودات) میں جب حرکت کی ابتدا ہوئی تو عالم واقعہ کی دوسری شکل میں آغاز ہو گیا۔ اس ہی شکل کو عالم مثال یا "عالم جو" کہتے ہیں۔

درج بالا تشریح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مخلوق کی ساخت میں روح کے تین حصے ہیں۔

حضرت جعفرؓ کی حبشہ سے واپسی

فتح خیبر سے جو آقاؐ نے فراغت پائی
آپؐ کو فوری وہاں ایک ملی خوش خبری
حبشہ سے حضرت جعفرؓ بھی وہاں آ پہنچے
ہجرت حبشہ میں شامل تھے صحابی آئے
آپؐ نے دیکھا جو جعفرؓ کو تو ماتھا چوما
مرحبا صل علیؑ آپؐ نے یوں فرمایا
فتح خیبر کی خوشی ہے یا کہ جعفرؓ تیری
واسطے تیرے ہے یہ آج محبت ساری
گرچہ خیبر کی لڑائی میں یہ شامل نہ تھے
پر دیا مال غنیمت سے برابر سب کے

اہل وادی القریٰ کی صلح

درمیاں تیما کے فدک کے جو اک وادی تھی
بستیاں اس میں تھیں آباد یہودیوں کی

1- رُوحِ اعظم

2- رُوحِ انسانی

3- رُوحِ حیوانی

روح اعظم

روح انسانی

روح حیوانی

روح اعظم علم واجب (علم القلم) کے اجزائے مرتب ہے۔ روح

انسانی علم وحدت (علم لوح محفوظ) کے اجزاء سے بنتی ہے۔ روح حیوانی "جو" (عالم مثال) کے اجزاء ترتیبی پر مشتمل ہے۔

روح اعظم کی ابتدا لطیفہ اخفی اور انتہا لطیفہ خفی ہے۔ یہ روشنی کا

ایک دائرہ ہے جس میں کائنات کی تمام غیب کی معلومات نقش ہوتی ہیں۔ یہ وہی معلومات ہیں جو ازل سے ابد تک کے واقعات کے متن حقیقی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس دائرے میں مخلوق کی مصلحتوں اور اسرار کاریکارڈ محفوظ ہوتا ہے۔ اس دائرے کو تصوف کی زبان میں ثابتہ اور عام زبان میں تحت لاشعور کہتے ہیں۔

روح انسانی کی ابتدا لطیفہ سری ہے اور انتہا لطیفہ روحی ہے یہ بھی روشنی کا ایک دائرہ ہے اس دائرے میں وہ احکامات نقش ہو

رہے ہیں جو زندگی کا کردار بنتے ہیں۔ اس دائرے کا نام اعیان ہے۔ عام زبان میں اسے لاشعور بھی کہا جاتا ہے۔

تیسرا حصہ روح حیوانی کی ابتدا لطیفہ قلبی اور انتہا لطیفہ نفسی ہے۔ یہ روشنی کا تیسرا دائرہ ہے۔ اس کا نام "جو" ہے۔ عمومی

لفظوں میں اسے شعور بھی کہا جاتا ہے۔

روشنی کے یہ تینوں دائرے تین اوراق کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں۔ ان کا مجموعی نام روح، امر ربی

، جزو التجزی یا انسان ہے۔ لطیفہ اس شکل و صورت کا نام ہے جو اپنے خدوخال کے ذریعے معنی کا انکشاف کرتا ہے۔ مثلاً شمع کی لو ایک

ایسا لطیفہ ہے جس میں اجالا، رنگ اور گرمی تینوں ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں (ان کی ترتیب سے ایک شعلہ بنتا ہے جو نظر آنے کی ایک شکل

کا نام ہے) ان تین اجزاء سے مل کر دکھائی دینے والی شکل کا نام شعلہ رکھا گیا ہے۔ یہ شعلہ جن اجزاء کا مظہر ہے ان میں سے ہر جزو کو

ایک لطیفہ کہیں گے۔

لطیفہ نمبر 1 شعلہ کا اجالا ہے۔

لطیفہ نمبر 2 شعلہ کا رنگ ہے۔

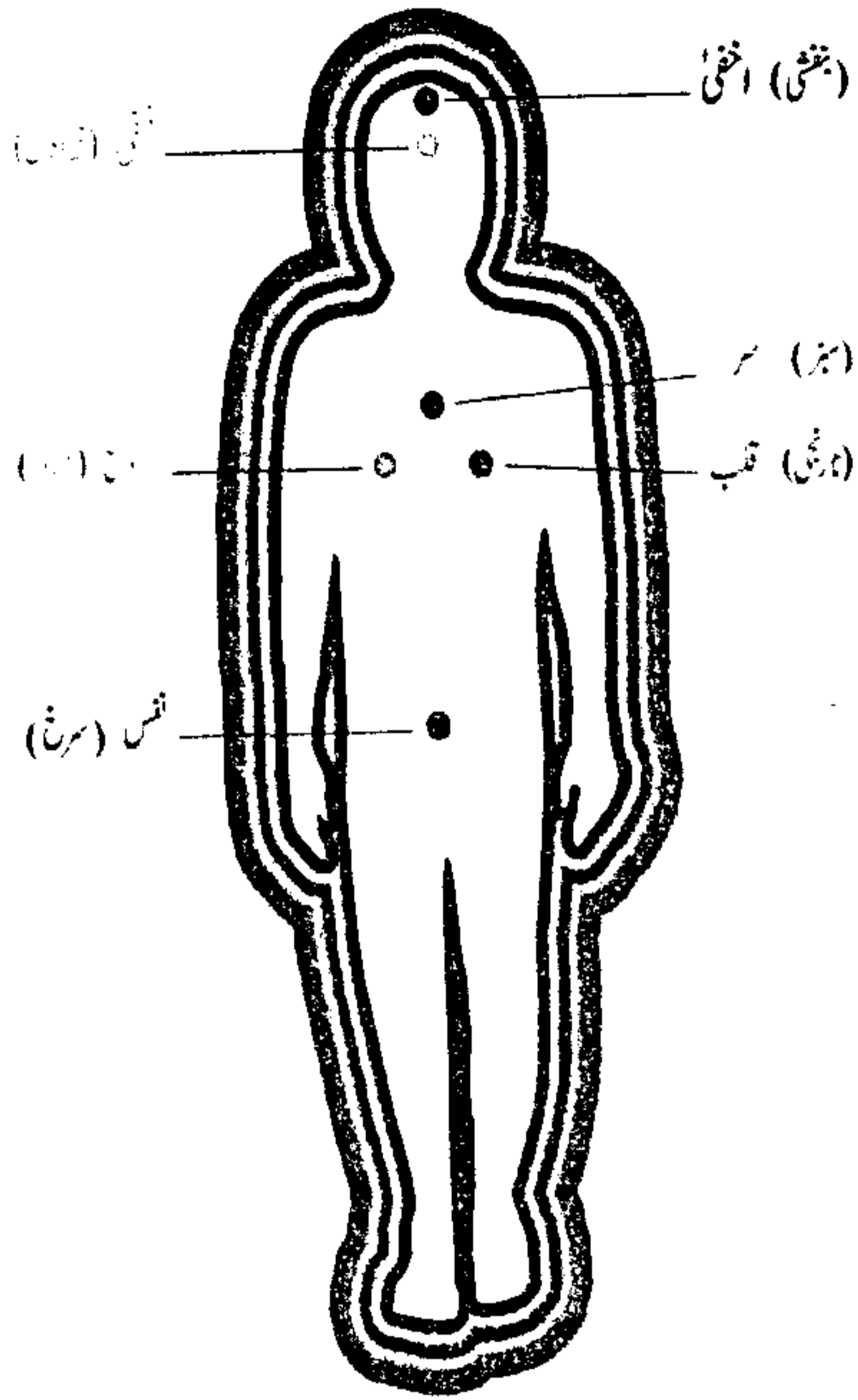
لطیفہ نمبر 3 شعلہ کی گرمی ہے۔

ان تینوں لطیفوں کا مجموعی نام شمع ہے جب کوئی شخص لفظ شمع استعمال کرتا ہے تو معنوی طور پر اس کی مراد تینوں لطیفوں کی

یکجا صورت ہوتی ہے۔

اسی طرح انسان کی روح میں چھ لطیفے ہوتے ہیں جس میں

وادی القریٰ اس کو کہا جاتا ہے
 فتح خیبر سے نبیؐ پاک یہاں آئے تھے
 واسطے جنگ کے آقاؐ تو نہیں آئے تھے
 پر یہودی تھے کہ لڑنے کے لیے بیٹھے تھے
 انہوں نے آپؐ پہ تیروں کی جو بارش کر دی
 تیر لگنے سے شہادت بھی ہوئی مدغم کی
 یہ غلام ایسے تھے خدمت میں رہا کرتے تھے
 اونٹ سے آپؐ کجادے کو اٹھا رہے تھے
 دعوتِ دینِ یہود کو نبیؐ نے دے دی
 آپؐ سے لڑنے کی انہوں نے تو کی صف بندی
 تیر و تلوار لیے ہاتھوں میں لڑنے آئے
 وہ مسلمانوں سے لڑنے پہ بہت راضی تھے
 ہو کے مجبور شروع آپؐ نے جنگ کر دی
 چار دن بعد فتح آپؐ نے حاصل کر لی

پہلا لطیفہ اخفی ہے۔

دوسرا لطیفہ خفی ہے۔

تیسرا لطیفہ سری ہے۔

چوتھا لطیفہ روحی ہے۔

پانچواں لطیفہ قلبی ہے اور

چھٹا لطیفہ نفسی ہے۔

ان چھ لطیفوں کا مجموعی نام روح یا انسان یا امر ربی کہلاتا ہے۔

لطائف کی تفصیل:

یہ بات سامنے آچکی ہے کہ کائنات میں موجود ہر شے

لہروں کے تانے بانے پر قائم دائم ہے اور یہ لہریں نور کے اوپر قائم

ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زمیں و آسمان اللہ کا نور ہیں تخلیق

کی ایک حیثیت نورانی ہے دوسری حیثیت روشنی ہے ان لہروں اور

تخلیق کے نورانی وصف کو تلاش کرنے کے لئے اہل اللہ نے انسانی

شعور کی مناسبت سے قاعدے اور ضابطے بنائے ہیں اور ایک نقطہ کو چھ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک سالک آسانی سے سمجھ سکے۔

اس نقطے کے چھ حصوں کو تصوف میں لطائف ستہ یعنی چھ لطیفے کہا گیا ہے۔

مخلوقات میں لطائف کی تعداد

ہر مخلوق میں تخلیقی امور کے اعتبار سے الگ الگ لطائف ہیں۔

نمبر شمار	مخلوق	لطائف کی تعداد
1	جنات	5
2	ملائکہ	4
3	اجرام سماوی	3
4	حیوانات	2
5	جمادات اور نباتات	1
6	انسان	6

دس یہودی بھی تہہ تیغ ہوئے تھے اس میں
پر نہ اسلام کی نعمت کو وہ پائے اس میں
ایسا ہر بار نبیؐ پاک کیا کرتے تھے
دعوتِ دین میں ان کو دیا کرتے تھے
اہل خیبر کی طرح آپؐ نے حامی بھری
جنگ خیبر کی شرائط پہ صلح بھی کر لی

فدک کی صلح

وادیٰ فدک میں بستے تھے یہودی سارے
ان سے کچھ لوگ نبیؐ پاک سے ملنے آئے
عرض کی آقاؐ سے ہم کو یہ زمینیں دے دیں
ہم سے خیبر کی شرائط پہ صلح بھی کر لیں
ان کو معلوم تھے حالات قرئی والوں کے
اور جو بیتی تھی خیبر کے یہودیوں سے

لطائف نام اور رنگ:

روحی	خفی	اخفی
نفسی	قلبی	سری

1- اخفی (بنفشی Purple)

2- خفی (نیلگوں Blue)

3- روحی (زرد Yellow)

4- سری (سبز Green)

5- قلبی (نارنجی Orange)

6- نفسی (سرخ Red)

فرشتوں کے 4 لطائف یہ ہیں:

1- روحی 2- سری 3- قلبی 4- خفی

جنات کے 5 لطائف یہ ہیں:

1- نفسی 2- قلبی 3- روحی 4- سری 5- خفی

اجرام سماوی کے 3 لطائف یہ ہیں:

1- روحی 2- سری 3- قلبی

حیوانات کے 2 لطائف یہ ہیں:

1- روحی 2- سری

جمادات اور نباتات ایک لطیفہ "لطیفہ نفسی" کی مخلوق ہیں

چار نہریں:

انسانی 6 لطائف کو 4 نہریں سیراب کرتی ہیں:

نہر تسوید، نہر تجرید، نہر تہسید، نہر تظہیر

نہر تسوید:

نہر تسوید کا نزول لطیفہ اخفی میں ہوتا ہے۔

نہر تجرید:

نہر تجرید کا نزول لطیفہ سری میں ہوتا ہے۔

خیبر و وادی قریٰ کی زمینیں جو تھیں
 تھے جو اصحابؓ وہاں آپؐ نے ان کو دے دیں
 آپؐ نے وادی کے لوگوں کی خواہش سن لی
 ان کی خواہش کے مطابق ہی صلح بھی کر لی
 چونکہ اس وادی میں ہرگز نہ لڑائی کی تھی
 نہ ہی لڑنے کے لیے فوج وہاں بھیجی تھی
 وادی کی ساری زمینیں جو عطا کیں ربؐ نے
 وہ ہوئیں ساری ہی منسوبِ نبیؐ اطہر سے
 قطرۂ خون بھی بہنے نہ دیا اللہ نے
 نسبت ساری زمینوں کی ہوئی آقاؐ سے

عمرة القضا

اپنے اصحابؓ پر آقاؐ نے کرم فرمایا
 ماہ ذیقعد میں عمرے کا عزم فرمایا

نہر تشہید:

نہر تشہید کا نزول لطیفہ قلبی میں ہوتا ہے۔

نہر تظہیر:

نہر تظہیر کا نزول لطیفہ نفسی میں ہوتا ہے۔

پہلا لطیفہ جس کو 'خفی' کا نام دیا گیا ہے ہر انسان کے اندر نقطہ واحد ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اللہ کا گھر ہے جس میں اللہ بستا ہے جس نقطہ کے اوپر براہ راست اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کے اندر داخل ہو جانے سے انسان کائنات کے اندر جاری و ساری نظام میں داخل ہو جاتا ہے اور کائنات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔
لطیفہ 'خفی' اور لطیفہ 'خفی' کے دائرے کو رُوحِ اعظم، نُورِ مطلق، نسمہ مطلق، ثابتہ کہتے ہیں۔

لطیفہ 'خفی':

لطیفہ 'خفی' کا مقام سر کے درمیان میں ہے۔ لطیفہ 'خفی' کا رنگ بنفشی PURPLE ہے۔

لطیفہ 'خفی':

لطیفہ 'خفی' کا رنگ نیلا BLUE ہے۔ لطیفہ 'خفی' کا مقام دونوں ابروؤں کے درمیان پیشانی پر ہے۔ رُوحِ اعظم (خفی، 'خفی') کو نہر تسوید ہر لمحہ سیراب کرتی رہتی ہے۔ رُوحِ اعظم سے واقف بندہ اللہ تعالیٰ کی تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ لطیفہ 'خفی' میں علم الہی کی اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور اسرار اور موزکار یکارڈ ہوتا ہے انہیں لطیفہ 'خفی' کی روشنی میں پڑھا جاسکتا ہے۔ رُوحِ اعظم کو اپنے پیرومرشد کی نظر کرم کی طرز پر متحرک کیا جاسکتا ہے۔
لطیفہ 'خفی' + لطیفہ 'خفی' = رُوحِ اعظم، نُورِ مطلق، نسمہ مطلق یا ثابتہ

لطیفہ سَری:

لطیفہ سَری کا مقام سینے کے دائیں طرف ہے۔ لطیفہ سَری کا رنگ سبز ہے۔ لطیفہ سَری میں فرد کے مطلق احکامات لوحِ محفوظ کے تشکلات کی شکل میں محفوظ ہوتے ہیں۔ لطیفہ سَری کے متحرک ہونے پر بندے کی نظر عالم مثال پر پڑتی ہے۔

لطیفہ رُوحی:

لطیفہ رُوحی کا رنگ زرد YELLOW ہے۔ لطیفہ رُوحی سے متعارف کو عالم اعراف کا شعور حاصل ہو جاتا ہے۔ لطیفہ سَری اور لطیفہ رُوحی کے دائرے کو رُوحِ انسان، نُورِ مُرکب، نسمہ مفرد، اعیان (عین) کہتے ہیں۔ رُوحِ انسانی (لطیفہ سَری + لطیفہ رُوحی) کو نہر تجرید ہر لمحہ سیراب کرتی ہے۔

سات ہجری تھی یہ ذیقعد کا مہینہ تھا
لے کے اصحابؓ ہوئے آپؐ عازمِ مکہ
صلح نامہ حدیبیہ میں عمرے کے لیے
طے ہوا تھا یہ کہ آئیں گے نبیؐ سالِ اگلے
جنگی ہتھیار وغیرہ بھی نہ ساتھ لائیں
مکہ میں آپؐ فقط تین ہی دن تک ٹھہریں
چونکہ کفار کا ہرگز بھی بھروسا نہ تھا
جنگی ہتھیار لیے آپؐ چلے جو مکہ
دو ہزار تھے مسلمان فقط ساتھ ان کے
ایک سو آپؐ کے اصحابؓ چلے گھوڑوں پے
ساٹھ وہ اونٹ بھی قربانی کے خاطر لائے
خبر کفار کو پہنچی تو بہت گھبرائے
اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے مکہ سے
لوگ جلدی سے مسلمانوں سے ملنے آئے

نور ہدایت

لطیفہ سڑی + لطیفہ رُوحی = رُوحِ انسانی (نسمہ مفرد اور عین)

لطیفہ قلبی:

لطیفہ قلبی کا مقام دل ہے۔ لطیفہ قلبی کا رنگ نارنجی ORANGE ہے۔ لطیفہ قلبی میں انسان اپنے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے ان اعمال کو لطیفہ نفسی کی روشنی میں پڑھا جاتا ہے۔ لطیفہ قلبی متحرک ہونے سے انسان جنات سے متعارف ہو جاتا ہے۔

لطیفہ نفسی:

لطیفہ نفسی کا مقام ناف سے ذرا نیچے ہے۔ لطیفہ قلبی کو نہر تشہید سیراب کرتی ہے۔ مراقبہ کے ذریعہ لطیفہ نفسی کی روشنیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی کے دائرے کو رُوح حیوانی، نسمہ مُرکب، جو یہ کہتے ہیں۔

لطیفہ نفسی + لطیفہ قلبی = رُوح حیوانی، نسمہ مُرکب، جو یہ

دوسرا اطلاق رُوح کی وہ روشنی ہے جس کے ذریعے تمثیلات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تصوف کی زبان میں دونوں اطلاق کا مجموعی نام "تدلی" ہے۔ تدلی دراصل اسمائے الہیہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو ذات کا عکس بن کر تنزل کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ یہی صفات موجودات کے ہر ذرے میں تدلی بن کر محیط ہوتی ہے۔

پانچ لطیفوں کو چھوڑ کر آخری چھٹا لطیفہ جس کو انحنی کا نام دیا گیا ہے ہر انسان کے اندر نفس واحد ہے یہی وہ نقطہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد کائنات صحیح معنوں میں انسان کے لئے تسخیر ہو جاتی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سمجھ لیتا ہے کہ "ہم نے مسخر کر دیا سب کا سب تمہارے لئے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں"۔ یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارا محکوم ہے اور تم اس کے حاکم ہو اس ارشاد کی مزید تفصیل یہ سامنے آتی ہے کہ ہم نے تمہارے لئے سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، ستاروں کو مسخر کیا، مسخر ہونے سے یہ مطلب نکالا جاتا ہے کہ چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی تفویض کی ہے اور یہ بات ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ مخلوق کی خدمت کریں چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، نباتات ہوں یا جمادات پانی ہو یا گیس چرند ہوں یا پرندے انسان کی خدمت گزاری میں مصروف ہیں یہ سب مسخر ہونے کی تعریف میں نہیں آتا۔

مسخر ہونا کسی چیز پر حاکمیت قائم ہونے کے معنی رکھتا ہے کہ اس چیز پر تصرف کیا جاسکے موجودہ صورت یہ کہ انسان چاند اور سورج کے تصرف میں زندگی بسر کر رہا ہے اگر چاند سورج تصرف ختم کر دیں تو زمین کا وجود باقی نہ رہے مثلاً ہم دھوپ کے محتاج ہیں ہم اس بات کے بھی محتاج ہیں کہ چاند اپنی روشنی سے ہماری فصلوں کو پروان چڑھائے۔ ہمیں چاند اور سورج پر کوئی حاکمیت حاصل نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت:

خیال کو مظہر بننے کے لئے تین دائروں میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ ان تین دائروں کے نام درج ذیل ہیں:

1- دائرہ اول ثابتہ

آٹھ میلوں کی مسافت سے قبل مکہ سے سارے ہتھیار محمد ﷺ نے وہاں رکھ ڈالے چند اصحابؓ کو پہرے پر بٹھایا ان کے ایک تلوار لیے صرف چلے وہ مکے جب حضورؐ آپ حرم پاک کے اندر آئے کیا وہ منظر تھا حسین جس سے جلے تھے سارے کوئی ندوہ میں چھپا بیٹھا یہ منظر دیکھے اور کچھ لوگ پہاڑوں پہ بھی بھاگے آئے جب مسلمان تھے وہ کعبے کا طواف کرتے وہ جو ندوہ میں تھے یوں ہرزہ سرائی کرتے یہ نحیف اور ہیں کمزور مسلمان سارے ہیں مدینے کے بخار سے سبھی یہ مارے کیسے کر پائیں گے یہ آج طوافِ کعبہ بھوک اتنی تھی کہ ان سب کو کچل کر رکھا

2- دائرہ دوم اعیان

3- دائرہ سوم جوئیہ

دائرہ اول "ثابتہ" کا اصطلاحی نام ← روحِ اعظم

دائرہ دوم "اعیان" کا اصطلاحی نام ← روحِ انسانی

دائرہ سوم "جوئیہ" کا اصطلاحی نام ← روحِ حیوانی

کوئی علم ان تین دائروں سے گزرے بغیر علم نہیں بنتا۔ جب سالک ان تین دائروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح کی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ اور جس جس مناسبت سے یہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اسی مناسبت سے وسعت بڑھتی جاتی ہے۔ اندر کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اور جس جس مقام پر سفر کرتی ہے حضور قلندر بابا اولیاء نے اس کو چھ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

پہلا حصہ کشف الجوبہ ہے۔ کشف الجوبہ ایسی صلاحیت ہے جب بیدار ہو جاتی ہے تو سالک کو اس بات کا شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت حاصل ہونا نسبت وحدت ہے۔ نسبت کے معنی یہ ہیں کہ سالک کو ایک مخصوص طرز فکر حاصل ہو جائے۔ مثلاً بندہ یہ جان لے سمجھ لے اور اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ میں مخلوق ہوں اور میرا خالق اللہ ہے۔ نسبتوں کی بہت سی اقسام ہیں۔ علمائے باطن نے اٹھارہ نسبتوں کا تذکرہ کیا ہے۔

نسبت عشق، نسبت سکینہ، نسبت مطمئنہ وغیرہ وغیرہ اس وقت ہمارے پیش نظر نسبت وحدت ہے۔

جب انسان کو اس بات کا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہوں اور اس ذات کے علاوہ دوسری کوئی ذات خالق نہیں ہے تو اس کے ذہن میں پوری کائنات کا ایک تصور ابھرتا ہے۔ بالفاظ دیگر نسبت وحدت کے تحت خالق کائنات اور تخلیق کا نظام اس کے ذہن میں منعکس ہونے لگتا ہے۔ جب کائنات کا اجتماعی نظام ذہن کے اوپر منعکس ہوتا ہے تو تفکر اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ کوئی بساط ہے جہاں پوری مخلوقات موجود ہیں اور تخلیق کائنات کا پورا پروگرام نقش ہے۔ اس کے بعد یہ بات علم میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ اور اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ یہی وہ یقین ہے جس کی بنا پر انسان چاند ستاروں اور اپنی زمین میں الگ ماحول اور زمین کے اوپر موجود دوسری مخلوقات سے متعارف ہوتا ہے۔

نسبت وحدت کے تحت جس کسی بندے کے یقین میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور ہمارا بنانے والا اللہ ہے۔ ایسا اللہ جو یکتا ہے اس کا کوئی ہم عصر نہیں ہے تو یقین راسخ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ موجود ہے یا جو کچھ آئندہ ہو گا وہ سب "کن" کے بعد کا مظاہرہ ہے۔

سیدنا حضور ﷺ نے فرمایا ہے:

"قلم لکھ کر خشک ہو گیا۔"

نسبت وحدت جب گہری ہو جاتی ہے تو دوسری بات ہمارے اوپر منکشف یہ ہوتی ہے کہ کسی بات کو صحیح سمجھنے کے لئے اور اس

اضطہبی آپ نے فرمایا حرم میں آ کر
دی دعا سارے مسلمانوں کو یہ فرما کر
اپنی طاقت جو بھی کفار پہ ظاہر کر لے
اس پہ رحمت بھی خدا پاک پھر اپنی کر دے
اُچھل کے اور اکڑ کے بھی نبیؐ نے چلتے
پہلے تھے تین جو پھیرے وہ مکمل کیے
رل کہتے ہیں یہ ہے آج طریقہ جاری
آقاؐ سرکارِ مقدس کی ہے سنت پیاری

حضرت حمزہؓ کی صاحبزادی

تین دن جو نبی ہوئے پورے مسلمانوں کے
چند سردار قریش سے ملے مولاً سے
مدتِ شرط ہوئی پوری چلے جائیں اب
اپنے آقاؐ سے کہیں جا کے نہ یاں ٹھہریں اب

کی تہہ تک پہنچنے کے لئے انسان کا غیر جانبدار ہونا ضروری ہے۔ اگر غیر جانب دار NEUTRAL ذہن نہیں ہوگا تو معنی پہنانے میں مصلحتیں شامل ہو جائیں گی۔

ہر شخص کو دو طرز فکر حاصل ہیں یا ایک ہی طرز فکر کے دو زاویے حاصل ہیں۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے الگ ہو کر سوچتا ہے اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرتا ہے۔ جو بندہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر تجسس کرتا ہے یا کسی مسئلہ کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر حقائق منکشف نہیں ہوتے اور جو بندہ اپنی ذات سے ماوراء ہو کر یعنی غیر جانبدار ہو کر کسی مسئلہ کی حقیقت کو تلاش کرتا ہے تو اس کے اوپر حقائق منکشف ہو جاتے ہیں۔ نسبت وحدت کے تحت دنیا میں موجود ہر فرد کو یہ صلاحیت ودیعت کی گئی ہے تاکہ کوئی فرد کوئی گروہ کوئی طبقہ کوئی قوم یا کسی بھی مذہب و ملت کا آدمی معاملات کی تفہیم اور صحیح فیصلوں سے استفادہ کر سکے۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "یہ تیرے بندے" از میاں مشتاق احمد عظیمی، باب حضرت امام جعفر صادق زوحانی توجیہ، صفحہ نمبر 33 تا 34
- 2- کتاب "یہ تیرے بندے" از میاں مشتاق احمد عظیمی، باب حضرت امام جعفر صادق زوحانی توجیہ، صفحہ نمبر 34
- 3- کتاب "احسان و تصوف" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب ظہور تجلیات ربانی، صفحہ نمبر 129 تا 130
- 4- کتاب "یہ تیرے بندے" از میاں مشتاق احمد عظیمی، باب حضرت امام جعفر صادق زوحانی توجیہ، صفحہ نمبر 34
- 5- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب رویا کی صلاحیتیں، صفحہ نمبر 23 تا 24
- 6- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب رویا کی صلاحیتیں، صفحہ نمبر 27 تا 28

سُن کے پیغام قریش کا علیؑ کے منہ سے
 آپؐ اصحابؓ کے ہمراہ مدینے کو چلے
 مکے سے جاتے ہوئے حمزہؓ کی چھوٹی بیٹی
 آپؐ کو کہتے ہوئے چچا قریب آ پہنچی
 رہ گئی تھی یہ اکیلی ہی شہر مکہ میں
 انؓ کے بابا کی شہادت جو ہوئی طیبہ میں
 جو نہی بیچی یہ حضورؐ کے قریب آئی
 آپؐ پہ آپؐ کے چچا کی محبت چھائی
 اس قدر پیار تھا حمزہؓ کی انہیں بیٹی سے
 گود میں اپنی بٹھایا تھا انہیں علیؑ نے
 ہر کوئی آپؐ کی خدمت میں وہاں حاضر تھا
 آپؐ نے بیچی کو جعفرؓ کے حوالے کیا
 ان کی بیوی جو امامہؓ کی سگی خالہ تھیں
 اس لیے آپؐ نے جعفرؓ کے حوالے کر دیں

حق مہر

سُورَةُ النِّسَاءِ (WOMEN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَ اِنْ اَرَدْتُمْ اَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَاَتَيْتُمْ اِحْدَهْنَ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ۗ اَتَاْخُذُوْنَہٗ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۳۰﴾

ترجمہ: اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو۔ اور پہلی عورت کو مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا۔ بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لے لو گے؟

But if you invent to replace a wife by another and you have given one of them a Qintar (of gold i.e. great amount) as Mahr, take not the least bit of it back; Would you take it wrongfully without a right and (with) a manifest sin?

حق مہر:

اسلام سے قبل عرب میں یہ رواج تھا کہ اکثر لوگ جب اپنی بیویوں کو علیحدہ کرتے تھے تو نہ عورت کو حق مہر دیتے تھے اور نہ ہی خوش اسلوبی سے رخصت کرتے تھے۔ عورت بے یار و مددگار ہو جاتی تھی۔ کوئی اس کا پرسان حال نہ ہوتا تھا۔ اسی لئے معاشرے میں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔

اسلام نے جہاں عورت کو دیگر بے شمار حقوق سے نوازا وہاں اس کے ایک حق، حق مہر کے لئے بھی باضابطہ قانون بنایا۔ اس قانون کی رو سے حق مہر کا بنیادی مقصد بیوی کو تحفظ دینا ہے۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مہر کی مقدار کے حوالے سے قنطار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس کے لغوی معنی "سونے کے ڈھیر" کے ہیں جسے ہر قیمت پر ادا کرنا فرض ہے۔ اس میں کسی حیلے کی گنجائش نہیں۔

مہر کی رقم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر مہر مؤجل (PAYABLE ON DEMAND) مانگنے پر شوہر، لڑکی کو ادا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں لڑکی نہ صرف حقوق زوجیت ادا کرنے سے انکار کر سکتی ہے بلکہ شوہر سے علیحدہ بھی رہ سکتی ہے۔

طلوعِ اسلام سے پہلے لوگ دوسرے مال کی طرح اپنے مرحوم رشتے داروں کی بیویوں کے وارث بن جاتے تھے۔ اگر چاہتے تو بے مہر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور مہر لے لیتے تھے یا عورت کو قید کر دیتے تھے۔

جنگ موتہ

شام کے ملک میں جو ایک جگہ موتہ ہے اس میں تھی جنگ لڑی جا کے مسلمانوں نے آٹھویں سال میں ہجرت کے لڑائی یہ کی اس لڑائی کی وجہ آپؐ کے قاصد کی تھی قیصرِ روم کو کہتے تھے وہ حاکم بصریٰ اس کی جانب بھی نبیؐ پاک نے قاصد بھیجا لے کے خط آپؐ کا حارثؓ جو نہی بلقا آئے قتل کروایا انہیں باندھ کے پھر ناظم نے قتل ہونا یہ سفیروں کا یا کہ قاصد کا جنگ سے بڑھ کے اسے جرم تھا سمجھا جاتا خبر جیسے ہی ملی ان کی شہادت والی آپؐ کی طبع اقدس پر گراں یہ گزری

ایک دفعہ حضرت عمر فاروقؓ نے برسر منبر فرمایا کہ:

"عورتوں کا مہر زیادہ نہ رکھو۔"

ایک عورت نے کہا کہ:

"اے ابن خطاب! اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو۔"

امیر المؤمنین نے فرمایا:

"اے عمر! تجھ سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے۔ جو چاہو مقرر کرو۔"

سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہؓ کا مہر پانچ سو درہم یا اس قیمت کے اونٹ تھے۔ حضرت جویریہؓ کا مہر چار سو درہم حضرت ام حبیبہؓ کا چار سو درہم اور حضرت سودہؓ کا مہر چار سو درہم تھے۔ اس دور میں ایک اونٹ کی قیمت چار سو درہم تھی اور اونٹ محض دودھ اور گوشت کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ بار برداری کے لئے صحرائی جہاز کی حیثیت رکھتا تھا۔

مہر کی رتم کتنی ہونی چاہئے:

ہدایہ۔ جلد اول۔ "کتاب الذکوٰۃ المال" میں لکھا ہے کہ دور نبوی ﷺ میں ایک دینار دس درہم کے برابر تھا۔ حضرت خدیجہؓ، حضرت عائشہؓ اور حضرت میمونہؓ کا مہر پانچ سو درہم یعنی پچاس دینار تھا۔ پچاس دینار، پانچ سو پچھتر 575 گرام سونے کے برابر تھے۔ پانچ سو درہم کا مطلب آدھا کلو اور پچھتر گرام سونا ہے۔ حضرت خدیجہؓ کا مہر موجودہ دور (اگست، ستمبر 2016) کی مالیت کے مطابق آدھا کلو پچھتر گرام سونا تھا جو پاکستانی زر مبادلہ میں پچیس لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو 2518500 روپے ہے۔ حضرت عائشہؓ کا مہر بھی آدھا کلو پچھتر گرام سونا تھا جس کی مالیت پچیس لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے بنتی ہے۔ حضرت میمونہؓ کا مہر بھی پچیس لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے تھا۔

اللہ کے محبوب نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی لخت جگر، حضرت بی بی فاطمہؓ کا مہر چھ سو درہم تھا۔ جس کا وزن آدھا کلو آدھا پاؤ ایک چھٹانک پندرہ گرام (696.65 گرام) سونا بنتا ہے۔ اتنے وزن سونے کی مالیت، پاکستانی کرنسی میں، موجودہ دور (اگست، ستمبر 2016) میں تیس لاکھ اکیاون ہزار تین سو ستائیس 3051327 روپے ہے۔

حوالہ حیات:

- 1- دور نبوی ﷺ کا نظام حکومت۔ ترجمہ الترتیب الاواریہ۔ علامہ عبدالحی کتانی
- 2- تذکار صحابیات۔ تالیف: طالب الباشمی
- 3- اسلام کے معاشی نظریے۔ ڈاکٹر محمود یوسف الدین
- 4- ابن خلدون
- 5- المحسنات السلطانیہ
- 6- التقود السلامیہ۔ تقی الدین احمد المقرنیری۔ مطبوعہ قسطنطنیہ

ان کی سرکوبی بھی لازم تھی مسلمانوں پر
پھر وہاں تین ہزار آپؐ نے فوجی بھیجے
آپؐ نے جیسا مسلمانوں کا لشکر بھیجا
اس سے پہلے نہ کہیں اور گیا تھا ایسا

لشکر کے امر اور وصیت

حضرت زیدؓ کو لشکر کی سالاری سونپی
یہ شہید ہوں تو سالاری ہوگی جعفرؓ کی
جنگ میں ان کی بھی گر جان یہ کام آ جائے
پھر ہی عبداللہ سالارِ جہاد ہوں گے
جس جگہ پر وہ ہوئے قتل اسی جائیں
اس کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دے دیں
گر مسلمان وہ ہو جائیں بہت اچھا ہے
ورنہ پھر حکم سے اللہ کے وہاں لڑنا ہے

قَوَامُونِ INCHARGE

سُورَةُ النِّسَاءِ (WOMEN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ط

ترجمہ: شوہر اپنی بیویوں کے قوام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شوہروں نے اپنے مال خرچ کئے۔

Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for the support of women).

سورہ النساء کی ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لئے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر افضل بنایا ہے اور اس لئے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کے تین حصے کئے جاسکتے ہیں:

اول: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

دوم: بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

سوم: وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ط

عربی زبان کے لفظ قوامون کا اردو زبان میں ترجمہ حاکم کیا گیا ہے۔ اس آیت میں جہاں ایک کو دوسرے پر فضیلت کا ذکر ہے وہاں صرف یہ مطلب نکالا گیا ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے حالانکہ زندگی میں بے شمار مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر اسلام نے عورت کا رتبہ یہاں تک بڑھا دیا ہے کہ مرد اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا خاص طور پر جب عورت کا کردار بحیثیت ماں کے زیر بحث آتا ہے۔ عورت کی بحیثیت ماں اس قدر فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جنت کو ماں کے قدموں تلے بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں فضیلت کا ذکر اگر مرد کے لئے سمجھا جائے گا تو یہ مطلق فضیلت نہیں ہے بلکہ مرد کے کسی کردار سے منسلک اور مشروط ہے۔ بصورت دیگر اس کا اطلاق مختلف اوقات میں مختلف انسانوں یعنی کبھی مرد کبھی عورت پر ہو سکتا ہے۔

تارکِ دنیا ہوں گرجوں میں نہ ان سے لڑنا
عورتوں بچوں کو بوڑھوں کو قتل نہ کرنا
شجر کوئی بھی نہ پھل دار گرایا جائے
نہ کسی گھر یا عمارت کو بھی ڈھایا جائے
نہ کسی طور امانت میں خیانت کرنا
طلب ہر حال میں اللہ کی اعانت کرنا

معان میں مجلس شوریٰ

سارا لشکر یہ شمال سے معان پہنچا
اس جگہ سارے ہی لشکر نے پڑاؤ ڈالا
دو یہاں راتیں مسلمانوں کا لشکر ٹھہرا
جنگ کرنی ہے یا کچھ اور کے بارے سوچا
چونکہ دو لاکھ لیے فوج تھا قیصر بیٹھا
اتنے جرار سے لشکر سے ہے لڑنا کیسا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

ہم کو مقصود شہادت ہے جو آئے ہیں ہم
کثرتِ فوج کی پرواہ ہے نہ کوئی ہے غم
ان کی تعداد سے کثرت سے نہ ڈرنے والے
ہم مسلمان ہیں شہادت پہ ہیں لڑنے والے

دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی

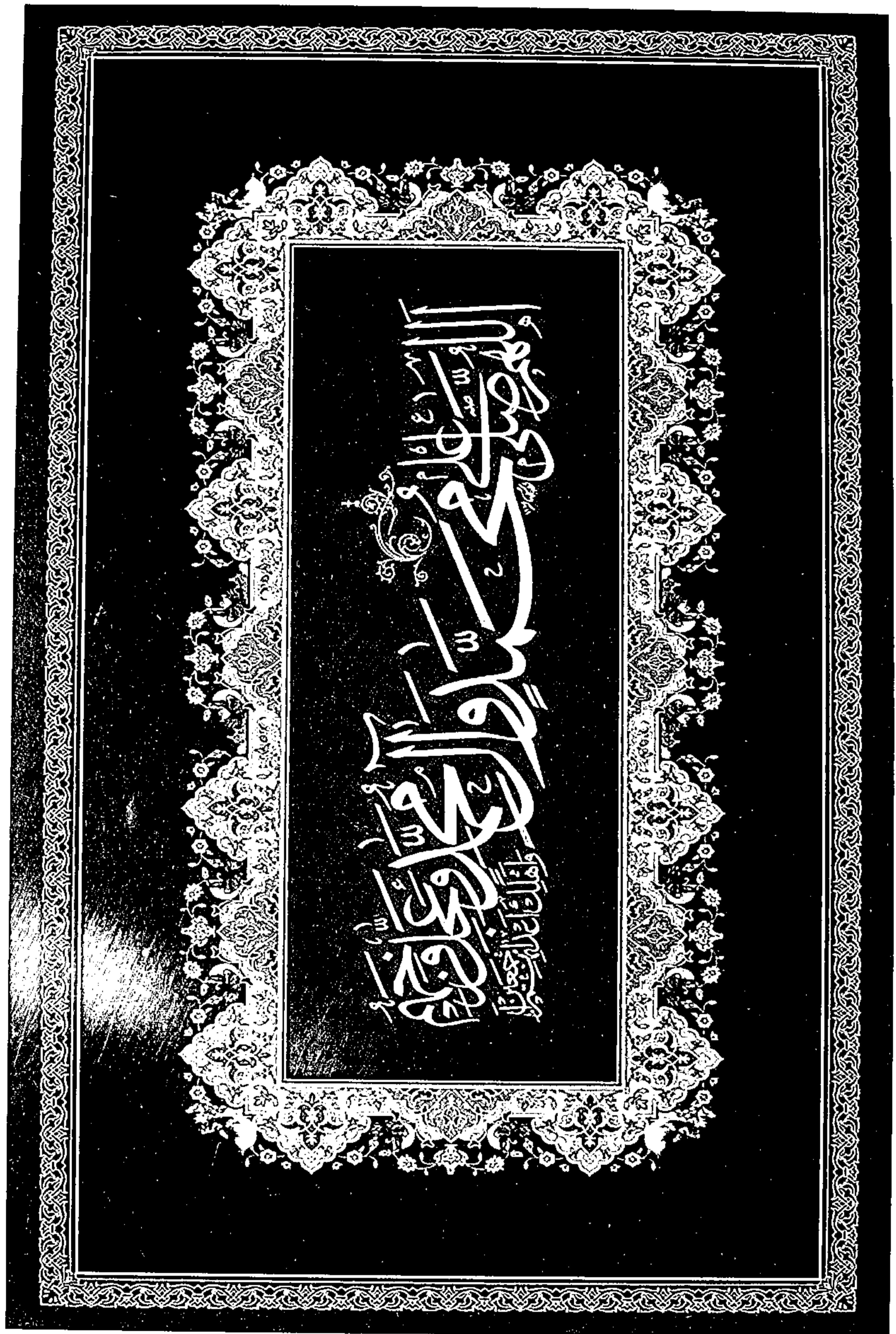
تھا اگر جوش تو بس جوش شہادت کا تھا
ان کو بس دین کے بل پر ہی فقط لڑنا تھا
تیسرے روز معان سے وفاداروں نے
کر لیے رخ مشارف کی طرف کو اپنے
سامنے ان کے وہاں فوج بھی ہرقل کی تھی
موتہ کی سمت مسلمانوں کی یہ فوج آئی
گرچہ تعداد مسلمانوں کی اتنی کم تھی
جنگی ترتیب صحابہؓ نے کچھ ایسے کر دی

مہینہ پر تھی جو نگرانی وہ قطبہ کی تھی
میسرہ پر تھی جو سالاری عبادہ کی تھی

جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کی شہادت

لاکھوں افراد سے لڑنے کا یہ منظر ایسا
چشم افلاک نے ہرگز نہ کہیں بھی دیکھا
حضرت زید چلے لے کے علم ہاتھوں میں
ٹڈی دل ہونے لگے ایسے تباہ راہوں میں
اس طرح شان سے شوکت سے لڑائی کرتے
سامنے ان کے بھلا دشمن دیں کیا جتے
اتنی ہمت سے شجاعت سے لڑائی کرتے
آن ہی آن میں دشمن کی تباہی کرتے
تیروں کی نیزوں کی بارش تھی طرف ہر ان کے
تھوڑی تعداد میں دشمن سے رہے وہ لڑتے

آخر کار شہادت کا ہی رُتبہ پایا
 نیزوں سے چھلنی ہوا جسم زمیں پہ آیا
 اس سے پہلے کہ یہ آجاتا زمیں پہ پرچم
 کود کے حضرت جعفرؓ نے اٹھایا تھا علم
 ان کے لڑنے کا بھی انداز توحیدر سا تھا
 سامنا کوئی بھلا ایسے میں کرتا ان کا
 جونہی تیزی کا لڑائی میں مقام آیا تھا
 گھوڑے کی پیٹھ سے لڑنے کا ارادہ چھوڑا
 ان کی جرأت کو سلام ایسی لڑائی کرتے
 وار وہ جسم پہ ان رومیوں کے یوں سہتے
 داہنے بازو پہ دشمن نے کیا وار ایسا
 دوسرے ہاتھ سے جعفرؓ نے علم کو تھاما
 بائیں بازو سے جونہی آپؐ نے جھنڈا تھاما
 رومی کفار نے اک آن میں اس کو کاٹا

پھر بھی گردن کے سہارے سے اٹھایا جھنڈا
وار سے رومی کے دو لخت ہوا جسم ان کا
خلد میں جاتے ہی اللہ نے عطا کر ڈالے
خوب صورت سے دو بازو ہیں وہ جن سے اڑتے
ان کو طیار اسی لیے کہا جاتا ہے
ان سے اللہ کا یہ بندہ وہاں اڑتا ہے
نوے تھے زخم لگے تیروں کے تلواروں کے
ایک بھی پشت پہ نہ تھا وہ سبھی تھے آگے
تھاما پھر جھنڈا یہ اسلام کا عبداللہؐ نے
شمع نور رسالت ہے جو روشن ان سے
ان کی عظمت کو سلام انہوں نے لڑتے لڑتے
اپنی تقدیر سنواری تھی شہادت لے کے
بنو عجلان قبیلے سے تھے ثابت آئے
گرنے سے پہلے وہ جھنڈے کو اٹھا کر لائے

اس آیت میں آگے وہ سبب بیان ہو رہا ہے جسے مرد کی فضیلت سے منسلک قرار دیا جاسکتا ہے وہ یہ کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ پہلے مال پاس ہو۔ مال پاس ہونے کے لئے ضروری ہے کہ مال کمایا جائے۔ مال کمانے کے لئے گھر سے باہر نکل کر معاشی سرگرمیاں میں حصہ لینا اور جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ چنانچہ مرد گھر کی ضروریات پورا کرنے کے لئے محنت مشقت کر کے مال کما کر لاتا ہے اس طرح اس کا یہ حق بنتا ہے کہ گھر کے معاملات اس کی رائے یا اس کی مرضی کے مطابق چلائے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد گھر کی کفالت کے لئے اپنی معاشی ذمہ داریاں پوری نہیں کرنا چاہتا اور مجبوراً اس کی بیوی، بیٹی یا بہن کو معاش کے حصول کے لئے تنگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر اس کی فضیلت گھر میں قائم رہے گی؟ بعض گھروں میں ایسی صورت حال پیش آسکتی ہے کہ گھر کے کفیل مرد کا انتقال ہو جائے یا وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے اور بچوں کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری ماں پہ آ پڑے۔ اس ماں کے پندرہ سولہ سال کے لڑکے ہوں جو تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو کیا ایسے گھر میں سرپرست ماں ہو گی یا مرد ہونے کی وجہ سے اس ماں کے لڑکے گھر کے سرپرست قرار پائیں گے۔۔۔ ظاہر ہے کہ گھریلو معاملات، بچوں کے رشتہ ناتوں کا فیصلہ وہ لڑکے نہیں بلکہ ان کی ماں ہی کرے گی۔

اس آیت میں لفظ قوامون کا مطلب حاکم سمجھ لیا گیا ہے جبکہ عربی زبان کی لغت میں قوامون کے معنی ہیں۔

"دوسرے کی ضروریات زندگی پورا کرنے کا ذمہ دار" عربی زبان کی لغت المنجد میں قوام کے یہ معنی بتائے گئے ہیں جو بصورت قد والا، معاملات کا ذمہ دار اور کفیل معاملات کی ذمہ داری پورا کرنے پر قادر، قوام کی جمع قوامون ہے۔ ان معنی کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت پر غور کیا جائے تو اک بالکل ہی مختلف صورت حال سامنے آتی ہے۔ بجائے اس کے مرد کو عورت پر حاکم قرار دے کر عورت کے درجہ کو مرد سے کم سمجھا جائے یہاں تو عورت کی سہولت کے لئے اس کے حق کی وکالت کی جارہی ہے۔ گھریلو زندگی کے حوالہ سے اس بات کی بہت اہمیت ہے۔ گھر کا نظام چلانا مرد اور عورت کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بچوں کی پرورش اور نشوونما اور گھر کی دیکھ بھال عورت کے ذمہ ہو تو اخراجات کی فراہمی سے بری الذمہ رہنا اس کے لئے بہتر ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں اپنی بیوی اور بچوں کے لئے اور گھر کے دوسرے زیر کفیل افراد کے لئے معاش کے حصول کے لئے دوڑ دھوپ اور وسائل کی فراہمی مرد کے ذمے قرار دی گئی ہے۔

مرد عورتوں کے لئے ضروریات زندگی فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں اور ایسا کر کے مرد عورت پر کوئی احسان نہیں کرتا بلکہ عورت گھر کے اندر کی ذمہ داریاں ادا کر کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اور مرد گھر کے باہر کی ذمہ داریاں ادا کر کے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اب ان آیات کی ترجمانی اس طرح ہو سکتی ہے کہ عورتوں کے لئے وسائل مہیا کرنے اور ان کے امور کی دیکھ بھال مردوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ نے ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے۔ اور فضیلت کیوں ہے اس لئے کہ وہ (یعنی مرد) اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کے باہر کام کاج یا مال کمانا صرف مرد کا حق نہیں قرار دیا گیا۔ عورت اگر چاہے تو وہ بھی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے کر مال کما سکتی ہے۔ لیکن ایسی صورت حال میں اسلام نے عورت کو مرد پر فضیلت دی ہے وہ اس طرح کہ گھر کے اخراجات کی فراہمی مرد کے ذمے لگائی گئی ہے لیکن عورت کے لئے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے عورت اگر اپنی کمائی میں سے

اور فرمایا مسلمانو ہدایت مانو
تم کسی اور کو سالار بھی اپنا کر لو
یوں مسلمانوں نے پھر مل کے کہا خالدؓ سے
آپؐ سالار ہوئے آج یہاں ہم سب کے

جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں

اپنے ہاتھوں میں جو خالدؓ نے اٹھایا جھنڈا
پھر قیامت نے قیامت کا وہ منظر دیکھا
ان کے ادراک سے واقف تھے صحابہؓ سارے
کتنی پرزور ہمیشہ سے ہیں وہ جنگ کرتے
ان کا فرمان ہے موتہ کی اُن راہوں میں
نو عدد ٹوٹی تھیں تلواریں بھی ان ہاتھوں میں
فوج کو زغے سے دشمن کے چھڑالائے تھے
اپنی حکمت سے تدبیر سے وہ پیچھے ہٹتے

نورِ ہدایت

مرد کو ایک پیسہ بھی نہ دے تو مرد کا اس پر کوئی دعویٰ نہیں ہے۔

مرد جو کچھ کمائیں وہ ان کا حصہ ہے اور عورتیں جو کچھ کمائیں وہ ان کا حصہ ہے۔ سورۃ النساء میں فضیلت کے اس مشروط اعلان کے علاوہ کہیں بھی عورت پر مطلق حاکمیت کا کوئی فرمان قرآن میں نہیں ملتا۔

حوالہ جات:

۱۔ کتاب "خطبات لاہور" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب سیشن برائے سوال و جواب، صفحہ نمبر 309 تا 311

ہو کے محبوب وہاں سے تھے یہودی پٹے
یہاں تک کہ وہاں مسلمان مدینے ہوئے
بدن صاحب نے موت میں شہادت پائی
کتنے کفار مرے اس کی خبر نہ آئی
موت میں جو بھی ہوا آقا خبر رکھتے تھے
اشک برد آنکھوں سے موت پہ نظر رکھتے تھے
انہوں نے سارے سالاروں کی شہادت دیکھی
اور خالد کی بھی میدان میں جرأت دیکھی

غزوہ فتح مکہ

عہد و پیمان محمد ﷺ میں جو چاہے آئے
عہد و پیمان قریش میں جو چاہے جائے
یہ شرائطِ حدیبیہ میں طے ہوا تھا
خود عمل اس پہ مسلمانوں نے ایسا تھا کیا

سُورَةُ النِّسَاءِ (WOMEN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِیْطًا ۝۷۱

ترجمہ: اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

And Allah is Ever Encompassing all things.

ذات اور صفات کا مفہوم:

صفات کا تعلق ذات سے ہے۔ ذات کے بغیر صفات کا وجود تسلیم کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کے بغیر دھوپ کے وجود کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ایک نامکمل بات ہے اس لئے کہ دھوپ سورج کی روشنی ہے۔ اگر سورج اپنی روشنی باہر نکالنے کے بجائے اپنے اندر سمیٹ لے تو دھوپ کا تذکرہ زیر بحث نہیں آسکتا۔ یعنی سورج کا وجود بغیر دھوپ کے ممکن ہے۔ مگر دھوپ کا وجود بغیر سورج کے ناممکنات میں سے ہے۔ سورج سے نکلنے والی ہر شعاع جو سورج کی ذات سے باہر خارج ہو رہی ہے اس کے اندر ذات کا تصور موجود ہے ذات کے تصور کے بغیر صفات کا وجود زیر بحث نہیں آتا صفات کی پہچان ذات ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے یہی مفہوم مذکورہ بالا آیت کا بھی ہے۔

اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ (سورۃ النساء، پارہ 6، آیت 126)

وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِیْطًا ۝۷۱

وحدانیت سے مراد:

کائنات کی ہر شے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے جو اپنی ہستی میں واحد ہے۔ دوسرے معنوں میں کائنات اللہ تعالیٰ کے دریائے وحدانیت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی انسانی شعور کی فہم سے بالاتر ہے۔ وہ جزوی طور پر ان کے علوم حاصل کرتا ہے مگر اس کی عقل میں مکمل طور پر اس کی ذات و صفات کی معرفت نہیں سما سکتی۔

وحدانیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہر گز نہیں ہے۔ بلکہ وحدانیت سے مراد ذات کا وہ THRESHOLD LEVEL یا وہ حد ہے جس کے اندر خود انسان کا اپنا تفکر کام کرتا ہے۔ اس کی تشریح یوں کی جاسکتی ہے کہ انسانی ذہن کا تفکر اللہ تعالیٰ کی ذات کو جس حد تک

عہد و پیمان کریں گے تو پھر ایسا ہوگا جس سے پیمان ہوا اس کا یہ حصہ ہوگا حملہ گر ایسے قبیلے پہ کہیں بھی ہوگا جس سے یہ عہد ہوا اس پہ یہ جائے سمجھا بنو خزاعہ کا پیمان نبیؐ سے ٹھہرا پھر قریش کا بنو بکر سے پیمان ہوا آٹھ شعبان کو نوفل نے یہ پیمان توڑا رات کو اس نے خزاعہ پہ کیا تھا حملہ یہ خزاعہ پہ نہیں تھا یہ مسلمانوں پر مرتکب ٹھہرے بدعہدی کے بنو بکر ہر طرح اس میں قریش نے پذیرائی کی بھیج کر بندے قریش نے تو ہمراہی کی اتنا کھدیڑ دیا اُن کو حرم تک لائے انہوں نے بنو خزاعہ پہ ستم یوں ڈھائے

نورِ ہدایت

سمجھتا ہے اس حد کا نام وحدانیت ہے۔ یہ حد خود انسانی فکر کی انتہا ہے اور یہ خود انسانی تفکر کی اختراع ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ذات لامتناہی ہے اور کسی بھی حد میں اسے پابند نہیں کیا جاسکتا۔ انسان جب اپنے نقطہ ذات میں تفکر کرتا ہے تو اس کی فکر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کنہ سے مل جاتی ہے وہ اپنی اصل کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی اس کی فکر اپنے ہی نقطہ ذات کی گہرائیوں میں انتہا تک سفر کرتی ہے۔ اس انتہا پر اسے سوائے نفس واحدہ کے اور کسے شے کا احساس نہیں ہوتا اور یہی فکر وحدانیت کا تفکر بن کر اس کے شعور میں واپس لوٹ آتی ہے۔ وہ شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کو ذات واحد کی حیثیت سے پہچان لیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا نور:

سرور کائنات حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

"مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے"

حضور ﷺ کی اس حدیث شریف پر غور و فکر کرتے ہیں۔

دیکھنے کی ایک طرز یہ ہے کہ اس میں نور شامل ہو جاتا ہے اور آدمی کی آنکھ پر نور کالینز فٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ OBSERVATION ہے کہ جب عینک میں سرخ شیشہ لگاتے ہیں تو ہمیں ہر چیز سرخ نظر آتی ہے۔ عینک کا شیشہ نیلا ہو تو ہر چیز نیلی، ہرا ہو تو ہر چیز ہری نظر آتی ہے لیکن اگر شیشہ بے رنگ سفید اور شفاف ہو تو اس طرح نظر آتا ہے جس طرح بغیر عینک کے نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آنکھ وہی کچھ دیکھتی ہے جو اسے دکھایا جائے بالفاظ دیگر آنکھ پر جس قسم کالینز لگا دیا جائے اسی مناسبت سے رنگین، صاف، دور یا قریب دکھائی دیتا ہے۔

عام حالات میں آنکھ جس طرح دیکھتی ہے وہ اپنے اور دوسری چیز کے درمیان خلارکھ کر دیکھتی ہے حضور ﷺ کا یہ فرمانا کہ مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ مومن کو اللہ کی نظر حاصل ہو جاتی ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا ہے:

ترجمہ: "اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر اللہ اس آنکھ کا ادراک بن جاتا ہے۔"

ایک جگہ یوں بھی ارشاد ہوا ہے:

ترجمہ: "تم ہماری سماعت سے سنتے ہو ہماری بصارت سے دیکھتے ہو اور ہمارے دماغ سے سوچتے ہو۔"

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ۝۱۳۳
اللہ ہر شے پر محیط ہے۔ (سورۃ النساء، پارہ 6، آیت 126)

یعنی اللہ ایک دائرہ ہے اور ہر چیز اس میں بند ہے۔

جب کوئی سالک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کا یہ ارشاد کہ میں تمہاری رگ جاں سے قریب ہوں اس کے مشاہدہ میں آجاتا ہے تو اس کو وہ نظر حاصل ہو جاتی ہے جس کے بارے میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ مومن کی فراست

عہد و پیمان کو دونوں نے ہی پامال کیا
انہوں نے بنو خزاعہ کا برا حال کیا
ایسے حالات میں عمروؓ جو مدینے آئے
جو بھی حالات بنے مکے میں وہ سمجھائے
حلقے میں آپؐ صحابہؓ کے وہاں بیٹھے تھے
سامنے آپؐ کے عمروؓ بھی وہاں کھڑے تھے
آپؐ نے دیکھی جو بادل کی فلک پہ ٹکڑی
عمروؓ سے آپؐ نے فرمایا مدد ہی ہوگی
مکہ میں لے کے بدیل آئے تھے کچھ لوگوں کو
انہوں نے دیکھا پریشان رشتہ داروں کو
انہوں نے ہی تو پناہ دی تھی مسلمانوں کو
رافعؓ نے یا جگہ دی تھی مسلمانوں کو

سے ڈرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد کیا گیا ہے:

وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

اے رسول آپ سے رُوح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔

آپ کہہ دیجئے کہ رُوح میرے رب کے امر سے ہے۔

(سورۃ بنی اسرائیل، پارہ 15، آیت 85)

قرآن پاک کی آیات میں یہ بھی ارشاد ہو ہے کہ:

بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے کہ وہ کوئی

قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا

تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اسکو سننا دیکھنا بنایا۔

(سورۃ دہر، پارہ 29، آیت 1، 2)

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ

يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۗ إِنَّا خَلَقْنَا

الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۗ نَّبْتَلِيهِ

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۗ

بات سیدھی اور صاف ہے کہ انسان گوشت پوست اور ہڈیوں کے ڈھانچے کے اعتبار سے ناقابل تذکرہ تھا اور ہے۔ اس کے

اندر اللہ کی رُوح اس کی تمام صلاحیتوں اور بندگی میں تمام اعمال اور حرکات کی بنیاد ہے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو

قائم رہتا ہے لیکن حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی حرکت تابع ہے رُوح کے۔ کہنا یہ ہے کہ رُوح ہی زندگی ہے اور زندگی کے تمام اعمال اور

حرکات کا دار و مدار ہی رُوح پر ہے۔

رُوح کی IDENTIFICATION شناخت:

رُوح کی ہر حرکت میں مقداریں کام کرتی ہیں۔ اور یہ معین مقداریں استعمال کر کے رُوح مختلف حیثیتوں اور رنگ و روپ

میں اپنا تعارف پیش کرتی ہے رُوح جب ان معین مقداروں کے تانے بانے کے ساتھ وہ لباس تیار کرتی ہے جس کو ہم درخت کہتے ہیں تو

رُوح ہمیں درخت کی شکل میں نظر آتی ہے اور رُوح جب وہ مقداریں پیش کرتی ہے جو بکری میں کام کرتی ہے تو وہ ہمیں بکری نظر آتی

ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جتنی نوعیں اور نوعوں کے اندر مختلف شکل و صورت ہم دیکھتے ہیں یا ایسی نوعیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں وہ

رُوح کی ہر آن اور ہر لمحہ بدلتی ہوئی تصویریں ہیں۔ رُوح ملاءِ اعلیٰ کے لباس میں خود کو پیش کرتی ہے تو ملاءِ اعلیٰ ہے۔ ملاءِ اعلیٰ میں جبرائیل،

میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل شامل ہیں جب رُوح حاملان ملائکہ سماوی یا ملائکہ ارضی کے لباس میں خود کو پیش کرتی ہے تو اسی نام سے

پکاری جاتی ہے۔

UNIVERSE... اللہ کے علم کا مظاہرہ:

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا "اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر محیط ہے۔" یہ بھی ارشاد ہے کہ "جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے اور

جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اگر تم ایک ہو تو دوسرا اللہ ہے اور اگر تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے۔ اللہ ہی ابتداء ہے اللہ ہی انتہا ہے۔"

تجدید صلح کے لیے ابوسفیان مدینہ میں
 ابوسفیان نے حالات کی سنگینی کو
 بھانپ لیا تھا تو پھر چل دیا طیبہ کو وہ
 ان کی شوریٰ نے کہا ان سے مدینے جاؤ
 جو بھی تجدید صلح ہوگی وہ ہی کر آؤ
 ان کو معلوم تھا بدعہدی ہوئی ہے ان سے
 ایسے حالات میں خاموش کہاں وہ رہتے
 مکہ سے جونہی وہ تجدید صلح کو نکلے
 اور عسقلان کی وادی میں وہ جا کے اترے
 اس جگہ ان کو نظر آئے بدیل آتے
 انہوں نے پوچھا بدیلؓ آپؐ یہاں پہ کیسے
 ساحلی وادی میں تھا ساتھ خزامہ کے میں
 تم کو بتلایا نہیں آیا مدینے سے میں

ان سارے ارشادات میں یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی کہ اللہ کا علم لامحدود، غیر متغیر اور لامتناہی اس لئے ہے کہ یہ علم کی حدود بندیوں سے ماوراء ہے۔ ان ارشادات سے یہ بات بھی منکشف ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے علم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے منشاء خالصتاً آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب

کائنات بنانے کا ارادہ کیا تو فرمایا "کن" اور کائنات وجود میں آگئی۔

اس بات کو آسان الفاظ

میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ کائنات دراصل اللہ تعالیٰ کا علم ہے چونکہ علم کا DISPLAY ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم نے کائنات کا روپ اختیار کیا ہے اس لئے پوری کائنات بھی بجز علم کے کوئی اور حیثیت نہیں

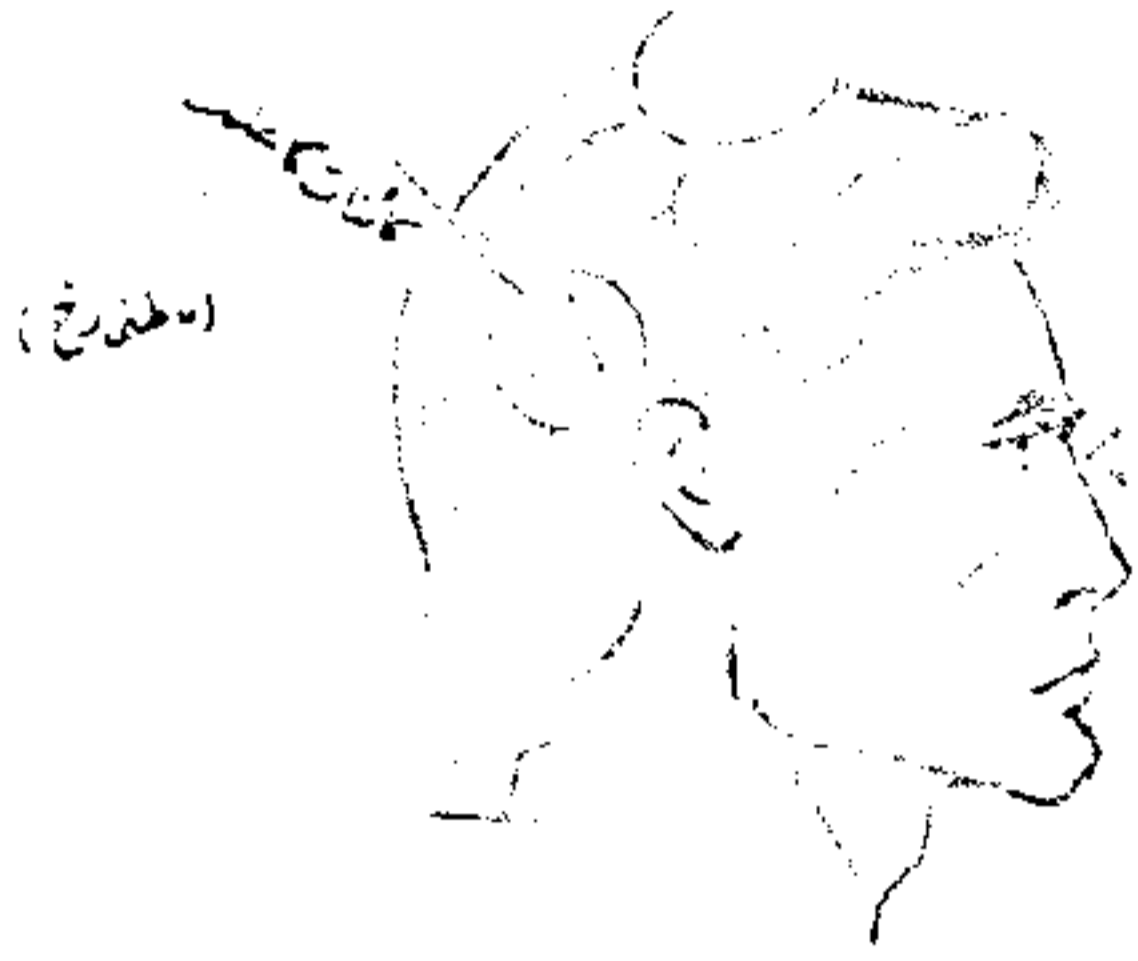
لیج محفوظ

ظاہری رخ + باطن کا عکس = ارکان

انفراد کائنات کی شناخت کا قانون یہ ہے کہ پوری کائنات میکھائی طور پر لیج محفوظ برعکس ہے اور لیج محفوظ پر لیجائی میر و گرام نقش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ہر فرد دوسرے فرد سے باطنی شناخت کا ارکان رکھتا ہے۔

(نظریہ رنگ و نور صفحہ ۲۰)

درخت کا عکس
(ظاہری رخ)

شناخت کا قانون

لیج

رکھتی علم کی حیثیت زیادہ ہو یا قلیل بہر حال وہ علم ہے اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بہر حال سمندر ہے۔ سمندر سے لئے ہوئے ایک قطرہ آب کو پانی کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔ چونکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے علم کا مظاہرہ ہے اس لئے کائنات کی حقیقت کی بنیاد اور کائنات کی ہیئت سوائے علم کے کچھ نہیں ہے۔ جب ہم عالم ناسوت میں بند زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں اور زندگی کے اندر فکر کرتے ہیں تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ساری زندگی علم کے علاوہ کچھ نہیں اور علم اس وقت علم ہے جب اس کے اندر معانی اور مفہوم موجود ہوں علم کے اندر معانی اور مفہوم کی ایک طرز یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیارات سے علم کے اندر معانی پہناتا ہے اور علم کے اندر اصل مفہوم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ہے بظاہر کائنات میں غور کرنے سے عجیب قسم کی پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم کیا جس نظام میں زیادہ تر تکلیف و قباحت ہے مثلاً یہ کہ آدمی کھائے بغیر نہیں رہ سکتا ہر آدمی سونے پر مجبور ہے اتنی بندشیں ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں۔ علم کا یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود علم سے الگ ہے۔

وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا كَالْعَكْسِ:

یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کائنات کی ہر چیز سے رُوشناس ہے۔ ہم جس چیز کو حافظہ کہتے ہیں وہ ہر دیکھی ہوئی چیز کو اور ہر سنی ہوئی بات کو یاد رکھتا ہے۔ جن چیزوں سے ہم واقف نہیں ہیں ہمارے ذہن میں ان چیزوں سے واقفیت پیدا کرنے کا تجسس موجود ہے، اگر اس تجسس کا تجزیہ کیا جائے تو کئی روحانی صلاحیتوں کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ یہی تجسس وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے ہم کائنات کے ہر ذرے سے رُوشناسی حاصل کرتے ہیں۔ اس قوت کی صلاحیتیں اس قدر ہیں کہ جب ان سے کام لیا جائے تو وہ کائنات کی

ابوسفیان چلا اور مدینے آیا
 کھٹکھٹایا تو نبیؐ پاک کا ہی دروازہ
 تھیں یہاں اُمّ حبیبہؓ جو نبیؐ کی بیوی
 اُمّ حبیبہؓ ابوسفیان کی بیٹی تھی
 جو نبیؐ سرکارؐ کے بستر کی وہ جانب آیا
 بیٹھنا آپؐ کے بستر پہ جو اس نے چاہا
 اس کی بیٹی نے نبیؐ پاک کی چادر کھینچی
 ابوسفیان کی ہستی جو نہ اس قابل تھی
 معترض اپنی وہ بیٹی سے ہوا تھا ایسے
 کیا مری بیٹی نہیں لائق ہم اس کے ہیں رہے
 پہ نبیؐ پاک کا بستر ہے ہٹو تم اس سے
 تم ہونا پاک بھی مشرک بھی کہاں بیٹھو گے
 پھر وہ مسجد میں نبیؐ پاک کے پاس آیا
 گفتگو کر لی جواب نہ نبیؐ سے پایا

تمام ایسی موجودات سے جو پہلے کبھی تھیں یا اب ہیں یا آئندہ ہوں گی، واقف ہو جاتی ہیں۔ واقفیت حاصل کرنے کے لئے ہمارا ذہن تجسس کرتا ہے۔ تجسس ایک ایسی حرکت کا نام ہے جو پوری کائنات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو احاطہ کرنے والی صفت کا تذکرہ ہے۔ اس صفت کا عکس انسان کی روح میں پایا جاتا ہے۔ اس ہی عکس کے ذریعے انسان کا تحتِ لا شعور عالمِ رؤیا کائنات کی ہر چیز سے واقف ہے۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "معرفتِ عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، باب دریائے وحدانیت، صفحہ نمبر 210 تا 211
- 2- کتاب "توجیہات" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب اللہ کا نور، صفحہ نمبر 35 تا 37

وہ ابوبکرؓ سے پھر عمرؓ سے ملا جا کے
 عرض کی ان سے کوئی میرے لیے بات کرے
 حضرت عمرؓ نے سختی سے کہا تیرے لیے
 کیسے ممکن ہے کہ میں بات کروں آقاؐ سے
 گرچہ لکڑی کا بھی ٹکڑا میں یہاں لے آؤں
 نہیں کروں اس سے جہاد اور نہ کبھی گھبراؤں
 اُس نے ہرگز نہ کہیں سے بھی مراد پائی
 پھر اُسے یاد بہت مولا علیؑ کی آئی
 انؑ کو بھی اپنی قرابت کا حوالہ دے کے
 ایسی ہی بات وہاں کر دی ابوسفیاں نے
 یا علیؑ آپؑ ہی کچھ میرے لیے کر پائیں
 کچھ محمدؐ سے کریں بات مرے ساتھ آئیں
 فاطمہؑ بی بی سے کی عرض کہیں بیٹے سے
 لوگوں میں جا کے پناہ مجھ کو حسنؑ ہی دے دے

رفع المسیح علیہ السلام

TRANSFER OF JESUS CHRIST

سُورَةُ النِّسَاءِ (WOMEN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ^ط وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ^ط مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ^ع وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا^ل بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ^ط

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا^ل

ترجمہ: اور انکے اس دعویٰ کے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ اصل میں نہ تو اس کو قتل کر سکے، نہ صلیب پر چڑھا سکے۔ بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا۔ جو لوگ یعنی مسیحی اس کے بارے میں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی قطعی علم نہیں ہے بلکہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ مسیح کو قتل نہیں کر سکے بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھالیا اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

And because of their saying (in boast), "We killed Massiah, Issa (Jesus), son of Maryam (Mary), the messenger of Allah", but they killed him not, nor crucified him, but the resemblance of Issa (Jesus) was put over another man (and they killed that man), and those who differ therein are full of doubts. They have no (certain) knowledge, they follow nothing but conjecture. For surely; they killed him not. But Allah raised him up (with his body and soul) unto Himself. And Allah is Ever All-Powerful, All-Wise.

انہوں نے اس کو بتایا کہ نہیں ہو سکتا
 میرے بابا کے سوا کوئی پناہ کیوں دے گا
 ہو کے مایوس کہا آج علیؑ کام آؤ
 جس سے بچ جائیں وہی رستہ دکھاؤ ہم کو
 اپنے لوگوں کے ہو سردار وہاں تم جاؤ
 اپنی امان کا مسجد میں اعلان کر دو
 اُس سے حیدرؑ نے کہا جو بھی وہیں کر ڈالا
 ماسوا اُس نے خاموشی کے نہیں کچھ پایا
 ہو کے ناکام وہ مکے کی طرف لوٹ آیا
 نامرادی کے سوا اس سے نہ کچھ بن پایا
 جو بھی گزری تھی سبھی حال سنایا اُس نے
 اس سے طیبہ میں جو بن پایا بتایا اُس نے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صحت سے متعلق یا میڈیکل سائنس نے کافی ترقی کر لی تھی۔ لوگوں کا زحمان صحت کے اصولوں اور بیماریوں کے علاج کی طرف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وقت کی ضرورتوں کے مطابق مردوں کو زندہ کیا۔ برص اور کوڑھ جیسے لاعلاج امراض سے لوگوں کی جان چھڑائی۔ اندھوں کو آنکھیں دیں۔ آپ کے یہ تمام معجزے صحت ہی کے متعلق تھے اس زمانے کے لوگوں کو یہ تو معلوم ہی تھا کہ کوڑھ اور برص نہایت موذی مرض ہیں۔ ان سے احتیاط لازمی ہے مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل میں تمام کچھ رُوح ہے۔ یہ جسم رُوح کا لباس ہے۔ جیسے فرض کریں کہ آپ اگر کوئی حرکت کریں تو جو کپڑے آپ پہنے ہوئے تمام کپڑے بھی ساتھ ہی حرکت کریں گے۔ حرکت بدن کا فعل ہے۔ کپڑے بدن کا مفعول ہیں۔ جو بدن کی حرکت کو قبول کر کے حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح بدن یا جسم کے اندر حواس یا حس بھی رُوح کے تابع ہیں جیسے جیسے خود اپنی ذات کی نفی ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے حقیقی ذات سامنے آتی جاتی ہے۔ اور جب رُوح بھی اپنی نفی کر دیتی ہے تو فکر میں سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور کچھ باقی نہیں رہتا پھر کائنات عالم میں ہونے والی ہر حرکت اللہ تعالیٰ کے امر کی حرکت بن جاتی ہے جو اس کے حکم کن کے دائرے میں عمل میں آتی ہے۔ اور حکم کن کے دائرے میں حرکت کرنے والا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 45 ویں آیت میں بیان کیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ

یعنی اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تجھے ایک حکم کی حضرت مریم کو آیت مذکورہ میں کلمہ سے مراد حکم کن ہے یہاں حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا ہے یعنی حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا حکم ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے قالب میں اللہ تعالیٰ کا امر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرکت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کی ذات، ذات امر ہے۔ یہ جسم حقیقی ذات امر نہیں ہے بلکہ حقیقی ذات وہ کلمہ یا رُوح ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم کے رحم میں پھونکی گئی اس حقیقت کا انکشاف حضرت عیسیٰ کے اللہ تعالیٰ کی جانب اٹھائے جانے میں ملتا ہے۔

اور انکے اس دعویٰ کے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ اصل میں نہ تو اس کو قتل کر سکے، نہ صلیب پر چڑھا سکے۔ بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا۔ جو لوگ یعنی مسیحی اس کے بارے میں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی قطعی علم نہیں ہے بلکہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ مسیح کو قتل نہیں کر سکے بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ (سورہ نساء، پارہ 6، آیت 157، 158)

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۗ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۗ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۗ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

غزوہ کی تیاری اور اخفا کی کوشش

اس سے پہلے کہ خبر آئے عہد شکنی کی آپ نے مکہ میں جانے کی بھی تیاری کر لی بی بی عائشہؓ سے فرمایا تین دن پہلے ساز و سامان وہ آقاؐ کا تیار کر لے اور فرمایا کسی کو نہ پتا چل جائے پھر وہاں آپؐ کے گھر میں تھے ابو بکرؓ آئے کیسی تیاری ہے یہ آج کہا بیٹی سے مجھ کو معلوم نہیں بابا کہا بیٹی نے ایسے حالات سے معلوم ہوا تھا آخر ساز و سامان نبیؐ پاک کا باندھا کیوں کر مکہ جانے کی تیاری ہے کہا آقاؐ نے اور مانگی تھی دعا آپؐ نے یہ اللہ سے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ حضرت مریم کے فرزند حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی حیثیت سے دنیا میں نازل کئے گئے تھے انہیں قتل کر دیا گیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے یہاں اللہ تعالیٰ کا اشارہ اپنے امر کی تجلی سے ہے۔ کہ امر کی جس روشنی کو حضرت عیسیٰ مسیح کا نام دے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دنیا میں بھیجا گیا تھا اس حکم کو لوگوں نے مار دیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اس ناقدری کی وجہ سے اپنے امر کی روشنی کو اپنے پاس اٹھالیا۔ یہاں رَفَع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رَفَع سے مراد پستی سے بلندی کی طرف اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کی تجلی کو جو حکم دے کر بھیجا تھا۔ اس تجلی کو واپس اپنے پاس آنے کا حکم دیا اور لوگوں نے انہیں جو اذیت پہنچائی اس کے صلے میں انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا عرفان عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی طرف اٹھانے سے مراد ذات کا عرفان عطا کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ آیت مذکورہ میں اسی حقیقت کا انکشاف فرماتے ہیں کہ لوگ تو ان کے ظاہری جسم کو سولی پر چڑھانے یا نہ چڑھانے کے چکر میں پڑ گئے۔ اور اس پر بھی تمام لوگوں کا اتفاق نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی جس کے جی میں جو آیا وہ کہتا ہے۔ اور اسی پر یقین رکھتا ہے۔ جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ حقیقت تو چھپی ہوئی ہے۔ لوگوں کی نظر تو صرف ظاہر میں کام کرتی ہے اسی وجہ سے وہ ظاہر میں دیکھ کر قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اپنی دانست میں انہوں نے اپنے معزز رسول کو قتل کر کے اس کی جس قدر ہو سکی تذلیل کر لی۔ مگر وہ لوگ ایسے اندھے تھے جیسے اندھا شخص ہر شے کو ٹٹول ٹٹول کر محسوس کرتا ہے اور اسی حس سے وہ مشاہدے کا کام لیتا ہے کبھی اس کی حس صحیح بتا دیتی ہے اور کبھی وہ غلط ہو جاتا ہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے برگزیدہ رسول محترم کو سولی پر چڑھا دیا۔ کہ انہوں نے تو اپنی دانست میں اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لانے والے کی اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کی تذلیل کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے کلمے کی اور اپنی روح کی یہ بے حرمتی پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ اور اپنی روح کو واپس اپنی ذات کی طرف بلا لیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ظاہر کی بجائے حقیقت میں نظر کرنے کی تلقین کرتے ہیں کہ ہر شے کا ظاہر محض حرکت یا فعل ہے۔ حرکت کی روشنی یا روح یا حکم شے کے اندر باطن میں کام کر رہا ہے۔ ظاہر کو دیکھ کر باطن کو نہیں پہچانا جاسکتا۔ لوگوں کی نظر ظاہر میں کام کرتی تھی۔ ان کا شعور ظاہر میں کام کرتا تھا۔ انہوں نے اچھے برے کی تمیز کئے بغیر اپنے رسول کو سولی پر چڑھا دیا۔ اور اپنے اس کام سے ان کے دل مطمئن بھی ہوئے۔ مگر یہ اطمینان عارضی اور وقتی ہے۔ کیونکہ جھوٹا ہے فکشن ہے۔ یہ اللہ کا حکم بھی نہیں ہے۔ اس کو انرجی خود اپنے شعور سے مل رہی ہے۔ اور شعور کا رابطہ روح یعنی حکم سے ختم ہو جاتا ہے تو شعور کی انرجی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ مر جاتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ وہ انہیں قتل کرنے کے بعد بھی مشتبہ ہو گئے اور گمان کرنے لگے کہ قتل کیا کہ نہیں کیا۔ ان کے شعور ان کی عقلوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا اور ان کی نظروں پر پردے گرادیئے تاکہ وہ حقیقت کو جان ہی نہ سکیں۔ وہ حقیقت جو اللہ کا امر ہے۔ حکم ہے۔ اس کا کلمہ۔ اس کی روح ہے۔ جو مسیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ رسول ہے۔

حوالہ حیات:

ربِ اطہر میری منظور دُعا تو کرنا
 تو جاسوسوں کو قریشوں سے نہ ملنے دینا
 ہم اچانک ہی تو کفار پہ جانا چاہیں
 اور مخبر بھی قریشوں کو بتا نہ پائیں
 آٹھ سن ہجری میں رمضان کا مہینہ تھا
 رازداری کے لیے آپؐ نے سریہ بھیجا
 بطنِ اطم کی طرف آٹھ صحابہؓ بھیجے
 ابوقنادہ صحابیؓ تھے جو سالار ان کے
 اس کا مقصد تھا حضورؐ اس کی طرف جائیں گے
 اور کفار تو بے خبر ہی رہ جائیں گے
 جب معینؓ مقام پہ یہ سریا پہنچا
 ان کو یہ علم ہوا آپؐ گئے ہیں مکہ
 سارے اصحابؓ نبیؐ پاک کے واپس آئے
 پھر نبیؐ پاک کے سب پیچھے چلے تھے مکہ

خوشخبری سنانے والے

BEARER OF GOOD NEWS

سُورَةُ النِّسَاءِ (WOMEN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط

وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

ترجمہ: اللہ نے ان رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ہشیار کرنے والے بنا کر بھیجا تا کہ ان رسولوں کے بعد ان لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے یقیناً اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔

Massengers as bearer of good news as well as of warning in order that mankind should have no plea against Allah after the (coming of) Messenger. And Allah is ever All-Powerful, All-Wise.

زمین پر انسان کی پیدائش سے قبل جنّات آباد تھے۔ جنّات بھی اچھے اور برے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، سرکشی، جھوٹ، لڑائی، فساد، قتل اور خون خرابہ یہ سب برے کام ہیں۔

آہستہ آہستہ جنّات میں برے کام زیادہ ہونے لگے جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوئے اور کئی مرتبہ جنّات کو سزا دی گئی لیکن وہ نافرمانی سے باز نہ آئے۔ جب زمین پر جنّات کی سرکشی، نافرمانی، اور فساد زیادہ ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے اپنی صفات کا علم سکھایا۔ انسان کو زمین پر بھیجا گیا اور حکم دیا!

اچھے اور برے کاموں کے درمیان فرق کرو۔ ہم تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے پیغمبر تمہاری اولاد کو نیک اور اچھے کاموں کا حکم پہنچائیں گے۔ جو شخص سیدھا راستہ اختیار کر کے نیک کام کرے گا اس کے لئے خوف اور غم نہیں ہو گا جو شخص پیغمبروں کی بات نہیں مانے گا وہ جو ابده ہو گا۔ زمین پر شکر گزار بندوں کی طرح رہو اور نیک عمل سے دوسرے انسانوں کی خدمت اور خیر خواہی کرو۔ اس طرح تم وہ نعمتیں دوبارہ حاصل کر لو گے جو جنت میں حاصل تھیں۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو کوئی شیطان کے دھوکے میں آ کر دنیا کی

حاطبؓ ابن ابی بلتعہ نے رُقعہ لکھا
 اس کی خواہش تھی چلا جائے یہ فوراً مکہ
 مکہ میں اس نے قریشوں کو بتانا چاہا
 کرنے والے ہیں بہت جلدی حضورؐ اب حملہ
 ایک عورت کو دیا رُقعہ کہا لے جاؤ
 اہل کفار قریش کو اسے پہنچاؤ
 وعدہ یہ اس سے کیا پیسے تمہیں تب دیں گے
 تو قریش کو اگر رُقعہ میرا پہنچا دے
 بالوں کی چوٹی میں رُقعے کو چھپایا اس نے
 اس کی بابت نہ کسی کو بھی بتایا اُس نے
 لے کے رُقعہ وہ جونہی مکہ کی جانب چل دی
 خبر اُس رُقعے کی آقاؐ کو خدا نے کر دی
 روضہؒ خاخ چلے جاؤ، تم مسلمانو!
 ایک عورت ہے جو ہودج میں اُسے جا پکڑو

مختصر زندگی کے آرام و آسائش کے لئے نافرمانی کرے گا اور برے کاموں سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا وہ شیطان کا دوست اور ساتھی بن کر جہنم میں جائے گا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا فرق سمجھانے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں بھیجے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

یہ سارے رسول خوش خبری سنانے والے اور آگاہ کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے اللہ بہر حال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ (سورۃ النساء، پارہ 6، آیت 165)

حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آخری پیغمبر حضرت محمد ﷺ اور دوسرے تمام پیغمبر ان نے توحید کے ساتھ ساتھ رواداری کی تعلیمات دی ہیں۔

بندہ یہ جان لے ہم مخلوق ہیں ہمارا خالق یہ چاہتا ہے کہ مخلوق خوش رہے پوری نوعِ انسانی پر سکون زندگی گزارے۔ سب ایک دوسرے سے محبت کریں۔ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، بزرگ خواتین و حضرات کا ادب کریں۔ والدین کا احترام کریں۔ بچوں سے شفقت سے پیش آئیں۔ بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و ملت اور ذات و قوم ایک دوسرے کی عزت اور جان و مال کا احترام کریں۔

دوہر اپن DUALITY:

ہر انسان کے دو وجود یا دو جسم اور کائنات میں موجود ہر مخلوق کے بھی دو وجود یا دو رخ ہیں۔ اسی طرح زمین بھی مخلوق ہے۔ اس کے بھی دو وجود یا دو جسم ہیں۔

جس طرح مادی وجود میں مختلف گیسز کا عمل دخل ہے یا مادی وجود کی وریڈوں اور شریانوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ اسی طرح زمین کے مادی وجود میں بھی گیسز کا براہ راست عمل دخل ہے اور زمین کی وریڈوں اور شریانوں میں بھی انرجی، توانائی اور پانی دوڑ رہا ہے۔ زمین کے اوپر جو آبادیاں ہیں۔۔۔ ہر وقت ان میں تغیر ہوتا رہتا ہے۔

گول کڑوں RINGS کی طرح پہاڑوں نے زمین کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ زمین مسلسل ROTATORY محوری اور TRANSLATORY CIRCULAR طولانی گردش میں سفر کر رہی ہے۔ اس گردش کو پہاڑ کے گول کڑے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ میخوں کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۖ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۖ

ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ (سورۃ النبأ، پارہ 30، آیت 6، 7)

اس کے پاس ایک قریش کے لیے رُقْعہ ہے
 جس کو حاطبؓ نے وہاں دے کے اُسے بھیجا ہے
 آن ہی آن میں اصحابؓ وہاں جا پہنچے
 علیؓ مقدارؓ زبیرؓ اور ابو عامرؓ تھے
 روضہ خاخ میں پہنچے تو اسے ہی پایا
 اونٹ سے نیچے اترنے کا بھی حکم فرمایا
 لے کے آئی ہو جو تم رُقْعہ وہ ہم کو دے دو
 کیا تیرے پاس نہیں ہے وہ ذرا سچ بولو
 بولی عورت وہ مرے پاس یہاں کچھ بھی نہیں
 ہے تمہیں آتا نظر کوئی بھی رُقْعہ کہیں
 انہوں نے اس کے کجا دے کی تلاشی لے لی
 انہیں رُقْعے کی طرح کوئی نہ شے مل پائی
 ہم سے آقاؐ نے کبھی جھوٹ نہیں ہے بولا
 جھوٹ بولو گی تو انجام برا ہی ہوگا

سُورَةُ الْمَائِدَةِ (THE TABLE SPREAD)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط

ترجمہ: مومنو جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو تم منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں۔

O ye who believe! When ye rise up for prayer, wash your face, and your hands up to the elbows, and lightly rub your heads and (wash) your feet up to the ankles.

سائنسی تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نباتات، جمادات، حیوانات اور انسانی زندگی ایک برقی نظام کے تحت رواں دواں ہے۔ انسانی جسم سے حاصل ہونے والی بجلی کی طاقت ایک مارچ یا جیبی ریڈیو چلانے کے لئے کافی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ کسی درخت کے پتے پر لکھی بیٹھ کر اس کے ریشوں کو حرکت دیتی ہے تو اس پتے میں برقی رو دوڑنے لگتی ہے۔

مخلوقات میں برقی رو:

ارسطو نے بتایا تھا کہ تار پیڈو TORPEDO مچھلی اپنی برقی قوت سے انسان کو چونکا سکتی ہے۔ اپنی خوراک حاصل کرنے کیلئے ریت میں چھپ جاتی ہے اور جب مچھلیاں پاس آتی ہیں تو اپنے اندر کام کرنے والی برقی رو سے انہیں بیہوش کر دیتی ہے۔ 1885ء کا واقعہ ہے کہ ایڈبرگ میں ایک سیاہ لڑکا پایا گیا جس کے جسم پر انگی چھو جانے سے بجلی کا کرنٹ محسوس ہوتا تھا۔ اس لڑکے کی عام نمائش ہوئی۔ ڈاکٹر جانسن نے اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا اور اس پر تجربات کئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس لڑکے کے سر کے نزدیک خاص کر زبان چھونے سے زیادہ زور کا جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسٹون اور بہت سے ماہرین برق نے اسے دیکھا تو حیرت سے ان کے منہ کھلے کھلے رہ گئے۔

اس نے بالوں کے جو جوڑے میں چھپا رکھا تھا
 خط وہ فوراً ہی نکال کے حوالے کیا
 لے کے خط آپ کے اصحابؓ مدینے آئے
 پھر تو بلوا کے وہاں پوچھا گیا حاطبؓ سے
 میری بیوی ہے وہاں اور ہیں بچے آقاؐ
 ان کا کوئی بھی نہیں مکے میں ہیں وہ تنہا
 باقی اصحابؓ کے احباب وہاں رہتے ہیں
 میرے بچوں کے تو حالات وہاں ایسے ہیں
 میں منافق ہوں نہ مرتد مسلمان ہوں میں
 آپ کے پاس مرے آقاؐ جی یہاں ہوں میں
 کرنا چاہا تھا یہ احسان کہ مکے والے
 اس طرح میرے وہ بچوں کی حفاظت کرتے
 غزوہ بدر میں حاطبؓ نے لیا تھا حصہ
 درگزر آپ نے حاطبؓ سے بھی یونہی کیا

ڈاکٹر اے ڈبلیو ملٹن، افریقہ کے مشہور سیاح کا بیان ہے کہ انہوں نے غصہ میں ایک نیگرو کو مارنا شروع کر دیا تو دیکھا کہ جہاں جہاں کوڑا اس کے جسم پر لگا تو وہاں سے بجلی کے شرارے نکلے۔ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کے جسم میں سوئی چبھونے اور گرم و سرد پانی میں بھگونے سے ایک ہلکی برقی رو پیدا ہوتی ہے۔ معمولی آواز، روشنی، ذائقہ اور بو کے احساسات سے بھی انسانی جسم میں برقی رو پیدا ہوتی ہے۔ قدرت کا یہ عجیب سربستہ راز ہے کہ انسان کے اندر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور پورے جسم میں سے دور کر کے پیروں کے ذریعے اترتے ہو جاتی ہے۔

وضو کی سائنس:

نماز کے لئے وضو کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کی نیت کرتا ہے تو روشنیوں کا بہاؤ ایک عام ڈگر سے ہٹ کر اپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وضو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اعضاء میں سے برقی ELECTRONS نکلتے رہتے ہیں۔ اور اس عمل سے اعضاء جسمانی کو ایک نئی طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"بے شک بندہ جب وضو کر لے اور اچھی طرح کر لے پھر نماز کے لئے کھڑا ہو جائے تو اللہ اس کی جانب توجہ فرماتا ہے، اس سے سرگوشی فرماتا ہے اور اس کی جانب سے توجہ نہیں پھیرتا جب تک کہ وہ شخص خود اپنی توجہ پھیر لے یا دائیں بائیں توجہ کر لے۔"

ہاتھ دھونا:

جب ہم وضو کے لئے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں میں سے نکلنے والی شعاعیں ایک ایسا حلقہ بنا لیتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے اندر دور کرنے والا برقی نظام تیز ہو جاتا ہے اور برقی رو ایک حد تک ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے۔ اس عمل سے ہاتھ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ صحیح طریقہ پر وضو کرنے سے انگلیوں میں ایسی لچک پیدا ہو جاتی ہے جس سے آدمی کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو کاغذ یا کینوس پر منتقل کرنے کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔

کلی کرنا:

ہاتھ دھونے کے بعد ہم کلی کرتے ہیں۔ کلی کرنے سے جہاں منہ کی صفائی ہوتی ہے وہاں دانتوں کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ جبڑے مضبوط ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں چمک دمک پیدا ہو جاتی ہے۔ قوتِ ذائقہ بڑھ جاتی ہے اور آدمی ٹانسز کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرتے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسواک کی تاکید فرمائی ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

"مسواک منہ کو صاف اور بینائی کو تیز کرتی ہے۔ مسواک آدمی کے اندر فصاحت پیدا کرتی ہے۔"

اسلامی لشکرِ مکہ کی راہ میں

دس رمضان تھی اور آٹھ سنِ ہجری تھی
جب مدینے سے مسلمانوں کی فوج آنکلی
حجفہ میں آپؐ کو جو حضرت عباسؓ ملے
ہو چکے تھے جو مسلمان بہت ہی پہلے
آپؐ کی مرضی سے مکے میں موجود رہے
بچوں کے ساتھ مدینے کی طرف آئے تھے
ساتھ عباسؓ کے بوسفیاں بن حارث تھے
اور عبداللہ اُمیہ بھی تھے ساتھ اُن کے
دیکھ کر اُن کو نبیؐ پاک نے چہرہ پھیرا
آپؐ کو دیتے تھے اسلام سے پہلے ایذا
ہجو کرتے تھے نبیؐ پاک کی وہ بے ہودہ
جس سے آقاؐ کا بہت زخمی تو دل ہوتا تھا

ناک میں پانی ڈالنا:

کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ ناک انسانی جسم میں ایک نہایت اہم اور قابل توجہ عضو ہے۔ ناک کی زبردست صلاحیت یہ ہے کہ آواز میں گہرائی اور سہانا پن پیدا کرتی ہے۔ ذرا انگلیوں سے ناک کے نتھنوں کو دبا کر بات کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا۔ ناک کے اندر پردے آواز کی خوبصورتی میں ایک مخصوص کردار ادا کرتے ہیں۔ کاسے سر کو روشنی فراہم کرتے ہیں۔ ناک کے خاص فرائض میں صفائی کے کام کو بڑا دخل ہے۔ یہ پھیپھڑوں کے لئے ہوا کو صاف، مرطوب، گرم اور موزوں بناتی ہے۔ ہر آدمی کے اندر روزانہ تقریباً پانچ سو مکعب فٹ ہوا ناک کے ذریعے داخل ہوتی ہے۔ ہوا کی اتنی بڑی مقدار سے ایک بڑا کمرہ بھرا جا سکتا ہے۔ برف باری کے موسم میں منجمد اور خشک دن آپ برف پوش میدان میں اسکیٹنگ SKIING شروع کر دیں لیکن آپ کے پھیپھڑے خشک ہو اسے کوئی دل چسپی نہیں رکھتے۔ وہ اس کی ایک رمت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ انہیں اس وقت بھی ایسی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے جو گرم اور مرطوب فضا میں ملتی ہے یعنی وہ ہوا جس میں اسی فیصد رطوبت ہو اور جس کا درجہ حرارت توڑے درجہ فارن ہائیٹ سے زیادہ ہو۔

پھیپھڑے جراثیم سے پاک، دھوئیں یا گرد و غبار اور آلودگیوں سے مصفیٰ ہوا طلب کرتے ہیں۔ ایسی ہوا فراہم کرنے والا معمولی ایئر کنڈیشنر AIR CONDITIONER ایک چھوٹے ٹرنک کے برابر ہوتا ہے لیکن ناک کے اندر نظام قدرت نے اس کو اتنا مختصر اور مجتمع INTEGRATED کر دیا ہے کہ وہ صرف چند انچ لمبا ہے۔

ناک ہوا کو مرطوب بنانے کے لئے تقریباً چوتھائی گیلن نمی روزانہ پیدا کرتی ہے۔ صفائی اور دوسرے سخت کام نتھنوں کے بال انجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر ایک خوردبینی جھاڑو ہے۔ اس جھاڑو کے اندر غیر مرئی روئیں ہوتے ہیں جو ہوا کے ذریعے معدہ کے اندر پہنچنے والے مضر جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جراثیم کو اپنے مشین انداز میں پکڑنے کے علاوہ ان غیر مرئی روؤں کے پاس ایک اور دفاعی ذریعہ ہے جسے انگریزی میں لائیسوزیم LYSOZIUM کہتے ہیں۔ اس دفاعی ذریعہ سے ناک آنکھوں کو INFECTION سے بچاتی ہے۔ جب کوئی نمازی وضو کرتے وقت ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے اندر کام کرنے والی برقی روان غیر مرئی روؤں کی کارکردگی کو تقویت پہنچاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ بے شمار پیچیدہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔

چہرہ دھونا:

چہرہ دھونے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اس سے عضلات میں لچک اور چہرہ کی جلد میں نرمی اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ گرد و غبار سے بند مسامات کھل جاتے ہیں۔ چہرہ روشن، پرکشش اور بارعب ہو جاتا ہے۔ دوران خون کم یا زیادہ ہو تو اس کے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ منہ دھوتے وقت جب پانی آنکھوں میں جاتا ہے تو اس سے آنکھوں کے عضلات کو تقویت پہنچتی ہے، ڈھیلے میں سفیدی اور

گرچہ اسلام کی دعوت سے یہ پہلے پہلے
 جان اپنی تھے محمد ﷺ پہ نچھاور کرتے
 آپؐ کی زوجہ نے دونوں کو معافی لے دی
 ورنہ دونوں کی تو حالت ہی نہیں تھی ایسی
 عمر بھر سچے حیا والے بوسفیانؓ رہے
 نیچی نظریں تھے ہمیشہ ہی وہ اپنے رکھتے
 تھا علی مولاً نے بھی دونوں کو یوں سمجھایا
 جا کے سرکارؐ کی خدمت میں یہ دونوں کہنا
 یا نبیؐ آپؐ کو دی رب نے فضیلت ہم پے
 شک نہیں ہم ہی زمانے میں گنہ گار تھے
 ابوسفیان کے بارے میں نبیؐ جی کہتے
 چچا حمزہؓ کی طرح میرے یہ بھائی ہوں گے

میلوں تک آگ ہی آگ

مرالظہران میں آقاؐ نے پڑاؤ ڈالا
 ایک منزل کی تو دوری پہ یہاں مکہ تھا

بچتی میں چمک غالب آجاتی ہے۔ وضو کرنے والے بندے کی آنکھیں پرکشش، خوبصورت اور پُر خمار ہو جاتی ہیں۔ چہرہ پر تین بار ہاتھ پھیرنے سے دماغ پر سکون ہو جاتا ہے۔

کہنیوں تک ہاتھ دھونا:

کہنیوں تک ہاتھ دھونے میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ اس عمل سے آدمی کا تعلق براہ راست سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔

مسح کرنا:

کاسہ سر کے اوپر بال آدمی کے اندر اینٹینا ANTENNA کا کام کرتے ہیں۔ یہ بات ہر باشعور شخص جانتا ہے کہ آدمی اطلاعات کے ذخیرے کا نام ہے۔ جب تک اسے کسی عمل کے بارے میں اطلاع نہ ملے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مثلاً کھانا ہم اس وقت کھاتے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی ہے، پانی اس وقت پیتے ہیں جب ہمارے اندر پیاس کا تقاضا ہوتا ہے، سونے کے لئے بستر پر اس وقت لیٹتے ہیں۔ جب ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ اب ہمارے اعصاب کو آرام کی ضرورت ہے۔ خوشی کے جذبات و احساسات ہمارے اوپر اس وقت مظہر بنتے ہیں، جب ہمیں خوشی سے متعلق کوئی اطلاع فراہم ہوتی ہے۔ اسی طرح غیض و غضب کی حالت کا انحصار بھی اطلاع پر ہے۔ وضو کرنے کی نیت دراصل ہمیں متوجہ کر دیتی ہے کہ ہم یہ کام اللہ کے لئے کر رہے ہیں۔ وضو کے ارکان پورے کرنے کے بعد جب ہم سر کے مسح تک پہنچتے ہیں تو ہمارا ذہن غیر اللہ سے ہٹ کر اللہ کی ذات میں مرکوز ہو چکا ہوتا ہے۔ مسح کرتے وقت جب ہم سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو سر کے بال ANTENNA ان اطلاعات کو قبول کرتے ہیں جو ہر قسم کی کثافت، محرومی اور اللہ سے دوری کے لئے ہیں۔ یعنی بندہ کا ذہن اس اطلاع کو قبول کرتا ہے جو مصدر اطلاعات (اللہ تعالیٰ) سے براہ راست ہم رشتہ ہے۔

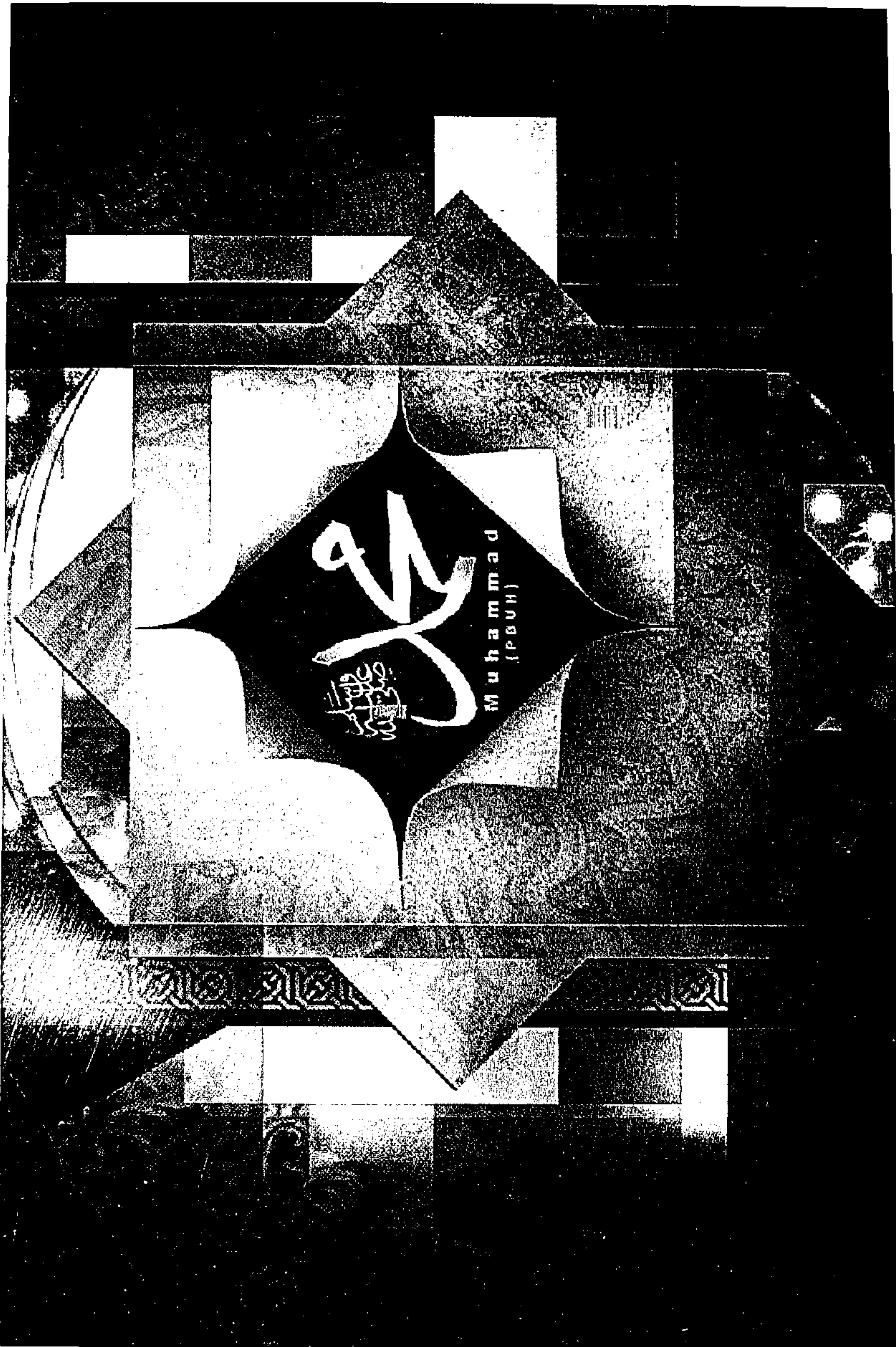
گردن کا مسح:

ماہرینِ روحانیات نے انسانی جسم کو چھ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ جبل الوریڈ JUGULAR VEIN ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "میں رگِ جان سے زیادہ قریب ہوں"۔ یہ رگِ جان (جبل الوریڈ) سر اور گردن کے درمیان میں واقع ہے۔ گردن کا مسح کرنے سے انسانی جسم کو ایک خاص توانائی حاصل ہوتی ہے جس کا تعلق ریڑھ کے اندر حرام مغز اور تمام جسمانی جوڑوں سے ہے۔ جب کوئی نمازی گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر رگِ جان میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی کو اپنی گزر گاہ بناتے ہوئے جسم کے پورے اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے جس کے ذریعے اعصابی نظام کو توانائی ملتی ہے۔

ہر مجاہد سے کہا اپنا جلاؤ چولہا
چونکہ یہ دس ہزار کا بڑا لشکر تھا
حکمتِ عملی نبیؐ پاک کی یہ ایسی تھی
میلوں میں پھیلی ہوئی آگ نظر آتی تھی

قریش کے جاسوس

ان کو معلوم تو تھا فوج نبیؐ آئی ہے
پر نامعلوم حقیقت میں کہاں بیٹھی ہے
اپنے جاسوس قریش نے ادھر جو بھیجے
وہ حکیم اور بدیل اور ابوسفیاں تھے
بیٹھے تھے فکر میں عباسؓ نبیؐ کے چاچا
آگے انجام قریش کا بھلا کیا ہوگا
فاتحانہ سے جو انداز میں آئے آقاؐ
ایسا لگتا ہے نہیں کچھ بھی رہے گا ان کا

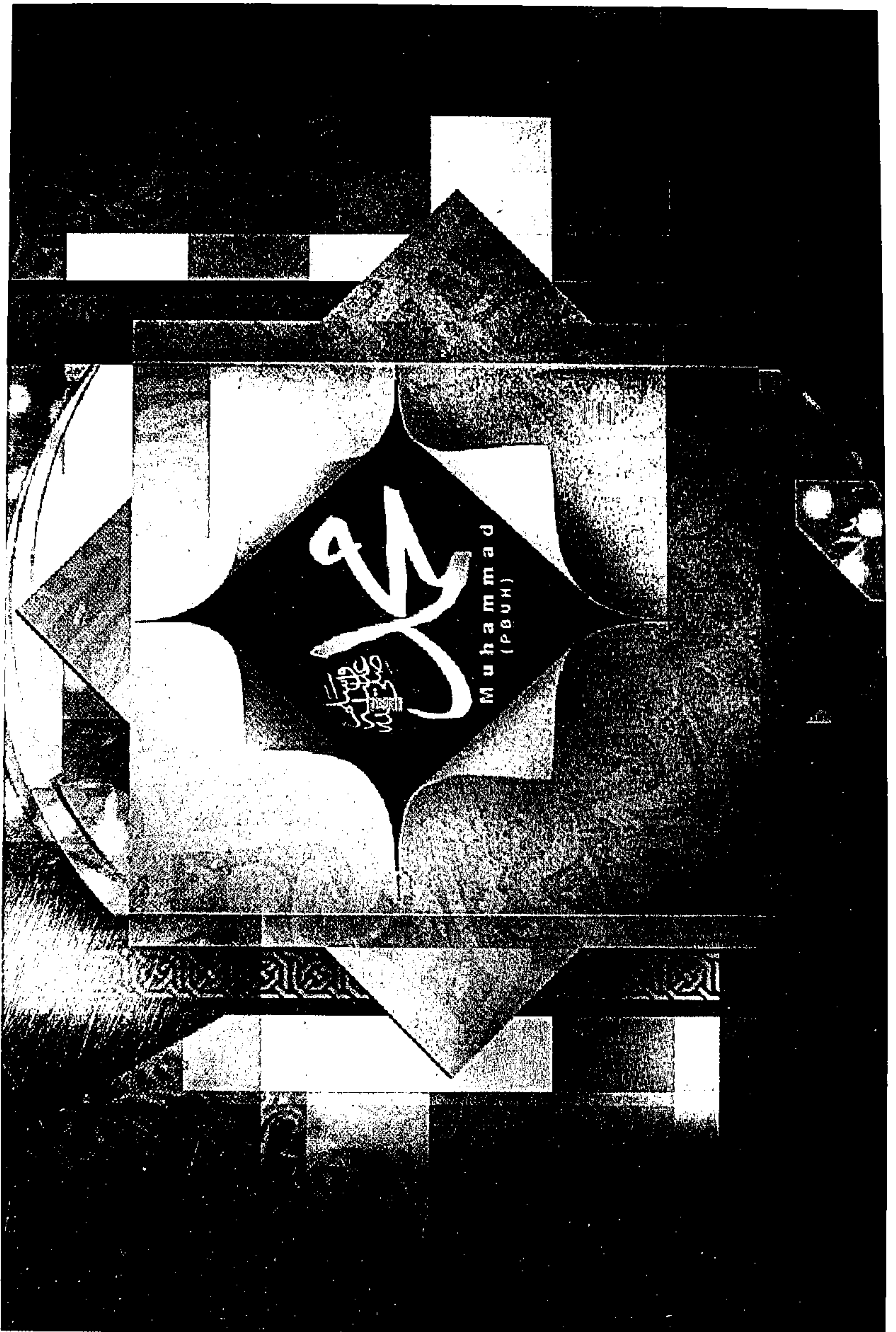

ان کو بچنا ہے تو پھر رحمت عالم سے بھی مانگنی دل سے معافی بھی تو انہیں ہوگی انہوں نے سوچا قریش کو بچا لیتا ہوں عمل کر لیں وہ مری بات پہ میں کہتا ہوں تینوں جاسوس مدینے کی رہ پہ آئے رات پھیلی تھی جو وہ مراظہراں پہنچے اس جگہ پہنچ کے جو آگ کا منظر دیکھا وہ پریشاں ہوئے دیکھ کے منظر ایسا انہوں نے سوچا یہاں کوئی قبیلہ ہوگا ان کو معلوم تھا کچھ بھی تو نہیں ہے ایسا تھے پریشاں بہت آگ یہاں کیسی ہے بنو خزاعہ کی لگتا ہے یہاں بستی ہے اتنے میں ان کو وہاں حضرت عباسؓ ملے جو نبیؐ پاک کے خچر پہ وہاں بیٹھے تھے

الانذار من الطوب

ابوسفیان نے عباسؓ سے فوراً پوچھا
 اس جگہ آپؐ کا اس حال میں آنا کیسا
 آگ کا اتنا تو پھیلاؤ نہ ہرگز دیکھا
 آپؐ کو ساری حقیقت کا پتا تو ہوگا
 تو نے جو آگ ابوسفیاں یہاں دیکھی ہے
 یہ نبیؐ پاک کے لشکر نے جلا رکھی ہے
 تم کو گر لشکر اسلام نے دیکھا ایسے
 میں یہ کہتا ہوں کہ ہرگز نہ تمہیں چھوڑیں گے
 بیٹھ جا پیچھے مرے لے کے تمہیں جاتا ہوں
 جان بخشی بھی تری آج میں کرواتا ہوں
 اُس نے ایسا ہی کیا جا کے وہ پیچھے بیٹھا
 ساتھ عباسؓ کے لشکر میں نبیؐ کے پہنچا
 عمرؓ خطاب نے ابوسفیاں کو جو نہی دیکھا
 بولے اے دیکھو ہے اللہ کا دشمن بیٹھا

آپؐ خدمت میں نبیؐ پاک کی دوڑے آئے
یا نبیؐ آج ابوسفیاں بھی ہاتھ آیا ہے
میں مرے آقاؐ اجازت کے لیے آیا ہوں
آپؐ فرمائیں تو سر اس کا اڑا کے رکھ دوں
تینوں مشرک بھی نبیؐ پاک کے تھے پاس آئے
ان کو ہمراہی میں عباسؓ وہاں تھے لائے
جونہی دربار رسالت میں سواری آئی
جان بخشی کی تھی انہوں نے سفارش کر دی

حضرت ابوسفیانؓ کا قبولِ اسلام

یا نبیؐ آپؐ نے دشمن سے محبت کی ہے
اس لیے میں نے حضورؐ ان کو پناہ دے دی ہے
ڈیرے پہ اپنے انہیں آپؐ ابھی لے جائیں
کل صبح لے کے انہیں آپؐ مرے پاس آئیں

الاندر اشد من الطلوب

اگلے روز آئے تو آقاؐ نے انہیں فرمایا
 اب بھی کیا تیرے لیے وقت نہیں ہے آیا
 تم پہ افسوس اوسفیاںؑ نہیں کیوں کہتے
 ماسوا اللہ کے کوئی الہ نہیں ہے
 اس نے کی عرض اگر ہوتا تو کام آ جاتا
 بردبار اور کریم بھی نہ دیکھا ایسا
 آپؐ تو اپنے خویشوں پہ کرم کرتے ہیں
 آپؐ ہم جیسے بھی لوگوں پہ رحم کرتے ہیں
 تم پہ کیا وقت نہیں آیا یہی جان بھی لو
 میں رسول اللہ ہوں بوسفیاں یہ تم مان بھی لو
 بولا ماں باپ مرے آپؐ پہ ہوں سب قرباں
 ہیں حلیم آپؐ کریم آپؐ رحم دل انساں
 آپؐ کی ہم پہ بہت ساری صلہ رحمی ہے
 آپؐ اللہ کے رسولؐ ہیں کھٹک اب بھی ہے

پیروں کا مسح کرنا یاد دھونا:

جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ دماغ اطلاعات قبول کرتا ہے اور یہ اطلاعات لہروں کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں۔ اطلاع کی ہر لہر ایک وجود رکھتی ہے۔ وجود کا مطلب متحرک رہنا ہے۔ قانون یہ ہے کہ روشنی ہو یا پانی اس کے لئے بہاؤ ضروری ہے اور بہاؤ کے لئے ضروری ہے کہ اس کا کوئی مظہر بنے اور وہ خرچ ہو۔ جب کوئی بندہ پیر دھوتا ہے تو زائد روشنیوں کا ہجوم POISON پیروں کے ذریعے ارتھ EARTH ہو جاتا ہے اور جسم انسانی زہریلے مادوں سے محفوظ رہتا ہے۔

حوالہ حیات:

1۔ کتاب "روحانی نماز" آرا شیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب وضو اور سائنس

اس سے پہلے کہ یہ گردن سے ہی سر اڑ جائے
 تو توحید اور رسالت کی گواہی دے دے
 جو نبی عباسؓ سے یہ بات بوسفیانؓ نے سنی
 پڑھ لیا کلمہ توحید گواہی دے دی
 ان کو اعزاز بھی آقاؐ نے تھا ایسا بخشا
 ان کے جو گھر میں پناہ لیتا وہ بھی بچ جاتا
 اپنا دروازہ جو بند کر لے اماں وہ پائے
 یا اماں پائے حرم پاک میں جو جا ٹھہرے
 یہ تھے اعزاز نبیؐ پاک نے بخشے ان کو
 اور عباسؓ کے کہنے پہ ملے تھے ان کو

اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر

مرالظہران سے مکہ کی طرف آئے تو
 آپؐ نے حکم دیا حضرت عباسؓ کو
 وادی کے پاس پہاڑی کے چلوانا کے پر
 ابوسفیانؓ کو بھی روکو تو تنگ نائے پر

ہابیل قابیل

ABEL AND CAIN

سُورَةُ الْمَائِدَةِ (THE TABLE SPREAD)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَآتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ
يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ ۗ قَالَ لَا قُتِلْنَاكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤﴾ لَيْسَ
بَسَطْتَ إِلَىٰ يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِيَدَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۗ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٥﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ
وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٦﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٢٧﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ
أَخِيهِ ۗ قَالَ يُوَيْلَتِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي ۗ
فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِيمِينَ ﴿٢٨﴾

ترجمہ: اور اے نبی انکو آدم کے دو بیٹوں ہابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی اب قابیل ہابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اس نے کہا کہ اللہ پر ہیز گاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے

یہ ہر اک جاتے قبیلے کا نظارہ دیکھیں
 ان کے ہاتھوں میں یہ عظمت کا پھریرے دیکھیں
 سبز دستے کے جلو میں تھے نبی پاک آئے
 لوہے کی باڑ نظر آتے تھے انساں سارے
 آپ انصار و مہاجر کے جلو میں آئے
 ہر طرف آپ کی رحمت کے تھے پھیلے سائے
 ابوسفیانؓ نے دیکھی جو نبوت ان کی
 بولے وہ ان سے تو لڑنے کی نہ طاقت ہوگی
 حضرت سعدؓ نے جو دیکھا ابوسفیانؓ کو
 جملہ اک ایسا سنا ڈالا ابوسفیانؓ کو
 آج کے دن میں تو گھمساں کی لڑائی ہوگی
 آج کعبہ میں تو خوں ریزی بھی جائز کر دی
 پھر تو اس روز ابوسفیانؓ بہت گھبرائے
 شہ کونین کو یہ بات سنانے آئے

مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لئے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ آخر اسکے یعنی قابیل کے نفس نے اسکو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کو ابھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے کہنے لگا ہائے کبختی مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہو گیا۔

But recite unto them with truth the tale of the two sons of Adam, how they offered each a sacrifice, and it was accepted from the one of them and it was not accepted from the other. (The one) said: I will surely kill thee. (The other) answered: Allah accepteth only from those who ward off (evil). Even if thou stretch out thy hand against me to kill me, I shall not stretch out my hand against thee to kill thee, lo! I fear Allah, the Lord of the Worlds. Lo! I would rather thou shouldst bear the punishment of the sin against me and thine own sin and become one of the owners of the Fire. That is the reward of evil doers. But (the other's) mind imposed on him the killing of his brother, so he slew him and became one of the losers. Then Allah sent a raven scratching up the ground, to show him how to hide his brother's naked corpse. He said: Woe unto me! Am I not able to be as this raven and so hide my brother's naked corpse? And he became repentant.

ہابیل اور قابیل حضرت آدم کے بیٹے تھے۔ قرآن میں حضرت آدم کے ان دونوں بیٹوں کے ناموں کا ذکر نہیں ہے۔ صرف ابن آدم (آدم کے دو بیٹے) کہا گیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے یہی نام بیان کئے گئے ہیں۔ حضرت آدم کے زمانے میں دستور یہ تھا کہ حضرت حوا سے توام (جڑواں) پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسری بار ہونے والے توام بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور ہابیل کی شادی کا معاملہ درپیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی بہن اقلیمہ ہابیل کی بہن غازہ سے زیادہ حسین اور خوب رو تھی۔ اس لئے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق اس کی بہن کی شادی ہابیل کے ساتھ کی جائے۔ فساد ختم کرنے کے لئے حضرت آدم نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے لئے پیش کریں جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اپنے ارادے کو پورا کر لینے کا مستحق ہے۔

یا نبیؐ سعدؓ کو نہیں نے تو سنا ہے ایسے
 قتل و غارت نہ کہیں جا کے وہاں وہ کر دے
 اُس کا کہنا ہے کہ گھمساں کی لڑائی ہوگی
 اس طرح شہرِ الہی میں تباہی ہوگی
 آپؐ نے ابنِ عباد کی یہ بسن کر باتیں
 اپنے احباب سے فرمایا انہیں جا روکیں
 تھے علمدار مسلمانوں کے جس دستے کے
 ان کے بیٹے کو دیا لے کے علم پھر ان سے
 آج کا روز ہر اک سر پہ ہی رحمت کا ہے
 آج کا دن یہ مرے کعبہ کی عظمت کا ہے
 کعبۃ اللہ کی تو تعظیم ضروری ہوگی
 آپؐ نے ان سے کہا بات نہیں ہے ایسی
 پھر ابوسفیاءؓ بہت تیزی سے مکہ آئے
 اہل مکہ کو جو حالات تھے وہ سمجھائے

توریت کے مطابق اس زمانے میں قربانی کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق ہابیل نے اپنے ریوڑ سے ایک بہترین دنبہ خدا کی نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے کرم خوردہ غلہ قربانی کے لئے پیش کیا۔ روایات کے مطابق ہابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ قابیل اس کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیض و غضب میں آکر ہابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کئے بغیر نہ چھوڑوں گا تا کہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ ہابیل نے جواب دیا!

"میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ تو خدا کے ہاں تو نیک نیت کی ہی قربانی قبول ہو سکتی ہے۔ وہاں بد نیت کی دھمکی کام آسکتی ہے اور نہ بے وجہ کا غم اور غصہ"

قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر ہوا اور اس نے مشتعل ہو کر اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دیا۔

قتل کے بعد قابیل حیران تھا کی اس کی نعرش کا کیا کرے۔ ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے حضرت آدمؑ نے مُردے کے جسم کے بارے میں حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ قرآن میں ہے کہ قابیل نے دفنانے کا عمل کوئے سے سیکھا۔ ایک کوئے نے زمین کرید کرید کر گڑھا کھودا ہے۔ قابیل نے سوچا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لئے اسی طرح کا گڑھا کھودنا چاہیے۔ بعض روایات میں ہے کہ کوئے نے دوسرے مُردہ کوئے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا!

"میں اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے جرم کو چھپانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا" بعد ازاں ندامت اور پچھتاوے کے احساس کے ساتھ اپنے بھائی کی نعرش کو سپرد خاک کر دیا۔

حوالہ حیات:

1- کتاب "محمد رسول اللہ ﷺ جلد سوم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب ہابیل قابیل، صفحہ نمبر 59 تا 60

کس میں ہے تاب محمد ﷺ کے مقابل آئے
جس نے بچنا ہے چلا میرے وہ گھر میں جائے
ہندہ نے جو نہی سنیں آپؐ سے باتیں ایسی
بیوی تھی آپؐ کی وہ گرچہ مگر یوں بولی
دی خبر جس نے ہمیں ایسی بُرا ہو اُس کا
مشک کے جیسے بدن سارا بھرا ہے جس کا
آپؐ نے ان سے کہا اس کو حقیقت جانو
جس طرح تم سے کہا میں نے تو ویسا مانو
یہ نبیؐ پاک کا فرماں ہے نہیں ہے میرا
جو یقین ان پر کرے ہوگا پھر اس کا بھلا
کچھ قریشی تھے جو اوباش خندمہ پہنچے
اُن کے اقدام سے ظاہر تھے ارادے اُن کے

سُورَةُ الْمَائِدَةِ (THE TABLE SPREAD)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

ترجمہ: اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو۔

O you who believe! Do your duty to Allah and fear Him. Seek the means of approach to Him.

انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان اس لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی ذات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی و برتری قبول کر لیتا ہے اور اپنی کمزوری و کمتری کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بندے کا اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا خالق کی شان حقیقی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ اس کی شان ربوبیت رحمت بن کر بے بس اور ناتواں بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ جہاں اسے سکون اور چین مل جاتا ہے اور یہی اس کی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے اسی لمحے قدرت کی جانب سے بندے کے لئے ایسے اسباب و وسائل RESOURCES مہیا ہو جاتے ہیں۔ جن کے ذریعے بندہ اللہ کی رحمت کا ادراک کر لیتا ہے۔

نیک ہستیوں کے ارادے کی قوت:

اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی انسان کے پاس کسی نہ کسی وسیلے APPROACH سے پہنچتی ہے غور کرنے کی بات ہے کہ اگر بندے کا اللہ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوتا تو بندہ اللہ تعالیٰ کی آواز بھی سنتا اور اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ بھی لیتا مگر نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی آواز براہ راست سنتا ہے اور نہ اللہ کو کوئی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر روشنی کائنات کی حدود میں کسی نہ کسی وسیلے سے پہنچ رہی ہے۔ جب یہ روشنی بندے تک پہنچتی ہے تو بندہ اس روشنی کو MEANS AND RESOURCES کی شکل میں دیکھ لیتا ہے۔ کیونکہ بندے کی نظر وسائل اور اسباب ہی میں کام کرتی ہے ان وسائل و اسباب سے نظر ہٹا کر جب بندہ اپنے مالک کی جانب رجوع کرتا ہے تو پھر اسے انہی سیڑھیوں سے اوپر چڑھنا پڑتا ہے جس زینے سے اتر کر اس کی فکر، شعور کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ لہذا الامحدودیت کی لامتناہی فضاؤں کے اندر اپنے شعور کی ہستی کا اپنی ذات کے نقطے کو اپنے تار کے ساتھ قائم رکھنے کے لئے وسیلے یا APPROACH کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ کائنات کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ تار کے ذریعے وابستہ ہے۔ یہی تار اس کی زندگی کا

اسلامی لشکر ذی طویٰ میں

ذی طویٰ وادی میں سرکارِ مدینہ آئے
اپنی ناقہ پہ جھکے بیٹھے حضورِ پہنچے
فرطِ اعزازِ فضیلت میں نظر آتے تھے
داڑھی کے بال کجاوے سے لگے تھے ان کے
ایسی ترتیب بنائی تھی نبیٰ اقدس نے
ذی طویٰ وادی سے مکے کی جو جانب نکلے
داہنے پہلو پہ خالدؓ کو لیا آقاؐ نے
مکہ کے زیریں علاقے سے صفا پر بھیجے
ابنِ عوامِ زبیرؓ بھی چلے بائیں سے
آپؐ بالائی علاقے سے کدا میں پہنچے
حضرت ابو عبیدہؓ کو کہا تھا ایسے
بطنِ وادی سے چلے مکے میں جا کر اترے

وہ راستہ ہے جس پر چل کر وہ اپنے محبوب حقیقی تک پہنچتا ہے۔ اسی تار کے ذریعے احکام الہی کی روشنی مختلف افراد کے وسیلے سے اس تک پہنچتی ہے۔ اور پھر اسی تار کے ذریعے مخلوق کے وسیلوں سے گزر کر وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ انسان کی ہر فکر اور خیال اسی طریقے سے کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک ہستیوں کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو جلد قبول ہوتی ہے۔ جس طرح کمرے میں ایک سے زیادہ بلب روشن کرنے سے روشنی بڑھ جاتی ہے اسی طرح نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا مانگنے سے انسان کے ارادے کو ان برگزیدہ بندوں کے ارادے کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور وہ اپنے ارادے اور کوششوں کے ساتھ متعینیت کے اس لمحے کی گرفت سے باہر نکل جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے لیکن اس نے اپنا تعارف پیغمبروں کے ذریعے ہی کروایا اور وہ راستے بتائے جن راستوں پر چل کر کوئی بندہ اپنے خالق کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ پیغمبروں کی اس تعلیم یعنی عرفان کی منزل کی نشان دہی پیغمبروں کے وارث اولیاء اللہ کرتے ہیں۔ عم و آبی اور عرفان الہی کا یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔

دعا میں وسیلہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جس کے ذریعے سے دعا مانگی جا رہی ہے، دستِ طلب اس کے سامنے دراز کیا جا رہا ہے۔ وسیلہ سے مراد ان روشنیوں کا تعارف حاصل کرنا ہے۔ جن کے ذریعے اللہ اور اس کے برگزیدہ بندے کا ایک خاص تعلق اور رابطہ قائم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
اے ایمان والو! اللہ کے لئے تقویٰ اختیار کرو اور اس تک پہنچنے
کے لئے وسیلہ تلاش کرو۔ (سورۃ المائدہ، پارہ 7، آیت 35)

مفسرین اور اکابرین اُمت کے نزدیک وسیلے سے مراد "مرشد" کا وسیلہ ہے یعنی استاد شاگرد کا رشتہ ہے شاہ عبدالرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے وسیلے سے یہی معنی مراد لئے ہیں۔

اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد شیخ طریقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن منکرین طریقت کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں:

"اگر نیک عمل وسیلہ ہے تو شیخ طریقت بھی مرید کے لئے ایک نیک اعمال کرنے کا یا صراط مستقیم پر چلنے کا، عرفان ذات کے بعد عرفان الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔"

علامہ زمخشری، شاہ ولی اللہ، عبدالرحیم، بایزید بسطامی، جنید بغدادی، معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، اور تمام اولیاء کرام، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، اور نقشبندیہ سلاسل اور حضرات مجدد الف ثانی، مولانا روم، فرید الدین عطار، علامہ اقبال اور قنبر بابا اولیاء لفظ وسیلہ سے مراد شیخ ہی لیتے ہیں۔

حوالہ حیات:

1- کتاب "معارف عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عقیلی، باب دعا، صفحہ نمبر 270-272

مکہ میں اسلامی لشکر کا داخلہ

حکم سرکار پہ اصحاب چلے مکے کو
گزر گاہیں جو بتائی تھیں چلے ان پہ تو
کوئی مجمع نہ ملا ان کو جو مکہ آتے
بس فقط حضرت خالدؓ سے تھے کچھ لوگ لڑے
ان کو صفوان سبیل اور عکرمہ لائے
یہ تھے اٹھائیس افراد گئے جو مارے
الخدمہ لڑائی میں جو بیچ پائے تھے
تاب حملے کی نہ لا پائے وہ ایسے بھاگے
کرڑ و خالدؓ ہی صحابی تھے جو شہید ہوئے
مکہ کو جاتے ہوئے راہ یہ اپنی بھولے
لحجون میں لگا آپؐ کا پیارا خیمہ
اس میں تشریف لے آئے تھے جہاں کے آقاؐ

صاحبِ جنت و دوزخ

INMATES OF HEAVEN AND HELL

سُورَةُ الْأَعْرَافِ (THE HEIGHTS)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنِ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ
وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۖ فَإِنَّ مُؤَذِّنًا بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الظَّالِمِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿٢﴾

ترجمہ: اور اہل جنت دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پایا جلا وہ
وعدہ جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا، بولے ہاں، پھر پکارا ایک پکارنے والے نے کہ لعنت
ہے اللہ کی بے انصافوں پر۔ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی اور وہ آخرت سے منکر ہیں۔

And the people of Paradise will call out to the inmates of Hell: 'We have really found true the promise that our Lord made to us. Have you (also) found true what your Lord promised (you)? They will answer 'Yes. Thereupon a herald will call you amongst them: The curse of Allah is on the wrong doers. (It is they) who used to hinder (the people) from the path of Allah and looked for crookedness in it and they disbelieved in the Hereafter.

سمجھایا جاتا ہے کہ گوشت پوست اور ہڈیوں کے ڈھانچے کا نام انسان ہے۔ حالانکہ تمام مذہبی کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں
گوشت پوست سے بنا ہوا آدمی اصل انسان نہیں بلکہ روح کا لباس ہے۔ روح جب اپنے لباس سے رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو لباس کی
حیثیت کچھ نہیں رہتی۔ آپ اس کو جلا دیجئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے یا گڑھے میں دفن کر دیجئے۔ اپنی طرف سے اس کی کوئی مدافعت

شاہ کونین نبی پاک کا پیارا جھنڈا
ابن عوام زبیرؓ نے زمیں پہ گاڑھا
پھر نبی پاک حرم پاک میں ایسے آئے
آگے پیچھے تھے وہ انصار و مہاجر ان کے

مسجد حرام میں رسول اللہ کا داخلہ اور بتوں کی تطہیر

سب سے پہلے جو کیا کام حسین منظر ہے
حجرِ اسود کا لیا بوسہ کہ جو دل بر ہے
پھر کیا آپؐ نے کعبہ کا طواف بڑھ کے
گرچہ کعبہ میں پڑے تین سو ساٹھ بت تھے
آپؐ پھر اپنی کمان سے اشارہ کرتے
منہ کے بل آ کے وہ بت سارے زمیں پہ گرتے
آپؐ فرماتے کہ حق آیا گیا ہے باطل
جانے والی ہے یہی چیز یہ کیا ہے باطل

نہیں ہوگی۔ رُوح ہر عالم میں لباس بدلتی ہے جس طرح اس آب و گل کی دنیا میں گوشت پوست کا لباس اختراع کرتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی نئے لباس میں مظاہرہ کرتی ہے اور اس لباس میں وہ تمام صفات اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو اس دنیا میں ریکارڈ ہو چکی ہیں وہاں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشی اور رنج و غم کیا ہے؟ یہ لوگ آپس میں جنتی اور دوزخی لوگوں میں امتیاز بھی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں:

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنِ قَدْ
وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ
وَجَدْتُمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا
نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الظَّالِمِينَ ﴿٤٥﴾

اور اہل جنت، دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پایا بھلا وہ وعدہ جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا، بولے ہاں، پھر پکارا ایک پکارنے والے نے کہ لعنت ہے اللہ کی بے انصافوں پر۔ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی اور وہ آخرت سے منکر ہیں۔ (سورہ اعراف، پارہ 8، آیت 44، 45)

ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ ہر ایک کو اس کی حالت سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے، "سلامتی ہو تم پر۔۔۔۔۔" یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پڑیں گی تو کہیں گے:

"اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کیجئے۔"

پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے:

دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتنے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے اور کیا اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ نہیں دے گا۔ آج ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تمہارے لئے نہ خوف ہے نہ غم۔

مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٦﴾ أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ
لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ط اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا
خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٧﴾

(سورہ اعراف، پارہ 8، آیت 48، 49)

اللہ کے ارشاد کے مطابق مرنے کے بعد نوع انسان اور نوع اجنہ کے لئے دو طبقے ہیں ایک علیین (اعلیٰ) اور دوسرا سہین (اسفل)۔

حوالہ جات:

1- ماہنامہ "قلندر شعور"، شمارہ دسمبر 2014، باب رُوح کا لباس، صفحہ نمبر 67 تا 68

اونٹنی آپ کی تھی ساتھ طواف کرتے
چونکہ اس اونٹنی کی کمر پہ تھے خود بیٹھے
صفا و مروہ پہ خود آپ نہیں پہنچے تھے
آپ احرام پہن کر جو نہیں آئے تھے
حضرت عثمان بن طلحہ سے کنجی لے کر
خود نبی پاک بھی کعبہ کے تھے آئے اندر
اس میں تصویریں نبی پاک کے تھیں آبا کی
تھیں سائیل نبی اور نبی بابا کی
فال گیری کے بنائے تھے تیر ہاتھوں میں
کوئی بھی ایک حقیقت نہ تھی ان باتوں میں
دیکھی تھی ایک کبوتری بنی لکڑی کی
دستِ اطہر سے حضور نے وہ بھی توڑی تھی
نیست و نابود کیا ساری ہی تصویروں کو
اور پھر پاک کیا کعبہ کی دیواروں کو

چھ دن اور کائنات

THE UNIVERSE AND SIX DAYS

سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ (THE HEIGHTS)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ^ق

ترجمہ: میں نے چھ روز میں آسمان کو بنایا اور عرش پر جا کر متمکن ہو گیا۔

Allafi, Who created the heavens and the earths in six days. then mounted He the Throne.

قرآن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق ستہ ایام یعنی چھ یوم میں کی گئی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات مبارکہ میں لفظ یوم یا اس کی جمع ایام کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہم اس زمین پر وقت کی پیمائش سورج کے گردش زمین کے چکر لگانے اور زمین کی اپنی حرکت سے کرتے ہیں۔ اس زمین کے کسی حصہ پر دن کا مطلب وہ صورتحال ہے جب زمین کا ایک حصہ سورج کے سامنے ہو اور زمین کی اپنی حرکت کے باعث وہ حصہ سورج کے سامنے نہ رہے تو زمین کے اس مقام پر رات ہوتی ہے۔ یہ عمل زمین پر متواتر ہو رہا ہے۔ یعنی زمین کے کسی حصہ پر صبح طلوع ہو رہی ہے کہیں دوپہر ہے کہیں سہ پہر کہیں شام پڑ رہی ہے۔ کہیں رات ہو چکی ہے۔ اس زمین پر دن کا وقفہ 24 گھنٹہ ہے۔ جبکہ سال تقریباً 365 دنوں کا ہوتا ہے۔

نظام شمسی کے دوسرے سیاروں پر دن کا وقفہ اور سورج کے گرد ان کے چکر کے لحاظ سے ان کا سال مختلف ایام پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلاً عطارد MERCURY پر ایک دن کا دورانیہ زمین کے تقریباً 58 دن ساڑھے 15 گھنٹے کے مساوی ہوتا ہے۔ زہرہ VENUS پر ایک دن کی طوالت زمین کے تقریباً 243 دن کے برابر ہوتی ہے۔ زمین پر ایک دن کی طوالت 24 گھنٹے پر مشتمل ہے۔ مریخ MARS پر ایک دن کا دورانیہ زمین کے تقریباً ساڑھے 24 گھنٹے کے مساوی ہے۔ مشتری JUPITER کا دورانیہ زمین کے تقریباً 9 گھنٹے 55 منٹ کے برابر ہے۔ زحل SATURN پر ایک دن کی طوالت زمین کے تقریباً 9 گھنٹے 39 منٹ کے مساوی ہے۔ یورینس URANUS پر ایک دن کا دورانیہ زمین کے تقریباً 7 گھنٹے 14 منٹ کے برابر ہے۔ نیپچون NEPTUNE پر یہ طوالت زمین کے تقریباً 16 گھنٹے 6 منٹ کے مساوی ہوتی ہے۔ پلوٹو پر ایک دن کی طوالت زمین کے تقریباً 6 دن 9 گھنٹے پر مشتمل ہے۔ چنانچہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے لئے یوم دن یا DAYS زمین کی حرکت اور سورج کے گرد اپنی حرکت کے تحت وجود میں آتے ہیں۔

خانہ کعبہ میں رسول اللہ کی نماز اور قریش سے خطاب

بند دروازہ جو اندر سے کیا آقاؐ نے
آپؐ کے ساتھ تھے بلالؓ اُسامہؓ بھی تھے
چھ ستونوں پہ تھی وہ چھت جو کھڑی کعبہ کی
آپؐ نے بیت الہی میں نماز پڑھ لی
چاروں گوشوں میں بیت اللہ کے حضور گھومے
کلمے توحید و تکبیر ادا کر ڈالے
صحن کعبہ میں بہت لوگ صفوں میں بیٹھے
منتظر تھے کہ نبیؐ ان سے کیا فرمائیں گے
اتنے میں کھولا جو دروازہ مرے آقاؐ نے
پاٹ دروازے کے تھے پکڑے دونوں ہاتھوں سے
آپؐ نے اپنا خطاب بھی کیا لوگوں سے
کوئی معبود نہیں اللہ سنو تنہا ہے

قرآن پاک تخلیق کائنات کا ذکر کرتے ہوئے چھ ایام کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس وقت سورج کا، زمین کا وجود ہی نہ تھا جب یہ اجسام موجود ہی نہ تھے تو ان کی محوری یا طولانی حرکت یا ان پر منحصر وقت کے کسی پیمانے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ تخلیق کائنات کے بارے میں مختلف قرآنی آیات میں یوم یا ایام کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات میں ایام کا مطلب وقت کا کوئی دور یا مراحل ہیں۔

وقت TIME:

وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تخلیق ہے جس کے اسرار و رموز سے انسان قطعی نا آشنا ہے۔ قرآن پاک سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ کائنات کے مختلف خطوں میں وقت کی کیفیت و کیت (اگر ان اصطلاحات کا اطلاق کیا جاسکے تو) میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وہ ہر ایک کام کی تدبیر کرتا ہے۔ آسمان سے زمین تک پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کے جس کی مقدار تمہارے حساب میں ایک ہزار برس ہے۔ (سورہ سجدہ، پارہ 21، آیت 5)

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥١﴾

یہ ایک ایسے ٹائم زون کا ذکر ہے جہاں ایک دن ہماری زمین کے ایک ہزار برس کے برابر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اور ملائکہ اور رُوح اس کے حضور آتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50 ہزار برس ہے۔ (سورہ المعارج، پارہ 29، آیت 4)

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٥٢﴾

سورہ المعارج کی یہ آیت ہمیں ایک اور ٹائم زون سے مطلع کرتی ہے۔

ایک ٹائم زون یا وقت کی ایک کیفیت کا علم ہمیں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے معراج کے واقعے سے ہوتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی دور کے آخری حصہ میں ایک رات آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے۔ حضرت محمد ﷺ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے پہلے بیت المقدس تشریف لے گئے وہاں انبیاء علیہ السلام کی نماز کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی قربت آپ ﷺ کو حاصل ہوئی پھر آپ ﷺ واپس زمین پر تشریف لائے جس وقت آپ ﷺ کروڑھا میل کے اس مقدس سفر سے واپس مکہ میں اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے تو یہاں صورتحال یہ تھی کہ اس زمین پر چند لمحے ہی گزرے تھے دروازے کی کنڈی بل رہی تھی اور بستر مبارک ابھی تک گرم تھا۔ یہ مختلف ٹائم زون کی ایک اور مثال ہے۔

اس نے جو وعدہ کیا وعدہ وہی سچا ہے
اپنے بندے کی مدد کر دی نہ تنہا ہی کیا
اس اکیلے نے ہی دی مات سبھی جتھوں کو
جس کا کوئی بھی شریک ہی نہیں اللہ ہو
ماسوا کعبہ کی کلید برداری کے
اور حجاج کو بھی پانی پلا دینے سے
سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے
دونوں قدموں کے پڑا آج سبھی سے نیچے
مکہ کے لوگو! قریشیو یہ بات سن لو
سارے ہی لوگ ہیں آدم سے، ہے مٹی سے جو
جہل کی ساری نخوت کو مٹا یارب نے
باپ دادا کے غرور کو گرایا رب نے
پھر نبی پاک نے آیات سنائیں ان کو
کیسے وہ پیدا ہوئے باتیں بتائیں ان کو

ان مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس ساری کائنات میں اس کی تخلیق کے بعد بھی وقت کے مختلف پیمانے موجود ہیں لیکن جب یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی اس دور کے تذکرہ میں ایام کا ذکر دراصل ایک مرحلہ یا ایک فیز کا ذکر سمجھنا چاہئے۔ چنانچہ قرآنی آیات سے نوع انسانی کو یہ راہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات چھ مراحل میں تخلیق فرمائی۔ اہل یہود کا عقیدہ ہے کہ کائنات کی تخلیق چھ دنوں میں ہوئی اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساتوں دن یعنی یوم سبت پر خالق کائنات نے آرام کیا۔ اس لئے یہودی ہفتے کو کام نہیں کرتے اور آرام کرتے ہیں۔ تاہم اس عقیدے کی بنیاد درست معلوم نہیں ہوتی۔ یہ کائنات بناتے وقت دن کا اس طرح وجود ہی نہ تھا جیسا کہ سورج اور زمین کی تخلیق ہونے کے بعد ان کے حرکات کے نتیجے میں زمین پر دن وجود میں آیا۔ یہود کے اس اعتقاد کی دو ٹوک نفی خود قرآن پاک نے فرمادی ہے۔

اللہ زبردست اور قوی ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ اسے کبھی تھکن یا بیزاری نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت نہیں اللہ تھکتا نہیں۔

کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے زندہ ہمیشہ قائم رہنے والا نہ اسے اونگھ آسکتی ہے اور نہ نیند۔ (سورۃ بقرہ، پارہ 3، آیت 255)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ط

اس بارے میں ایک اور آیت واضح طور پر آگاہ کرتی ہے کہ:

ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو ان کے درمیان ساری چیزوں کو چھ ایام میں تخلیق کیا اور (اس کام کے انجام دینے میں) ہمیں کوئی تھکن لاحق نہ ہوئی۔ (سورۃ ق، پارہ 26، آیت 37)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ط وَ مَا مَسَّنَا
مِنْ لُغُوبٍ ۝

اللہ کو اس کائنات کی تخلیق میں یا اس کا نظام چلانے میں نہ کوئی تھکن ہوتی ہے اور نہ اسے اونگھ یا نیند آتی ہے۔

اللہ کی صفت خالقیت کی شان یہ ہے کہ اس کی ہر تخلیق زندگی کے تمام ضروری تقاضوں سے مذمین ہے۔ اس کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی بے ربطگی نظر نہیں آئے گی۔ قرآن پاک لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ کائنات میں غور کریں اور تلاش کریں۔ سورۃ الملک آیت 3 میں اللہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

اسی نے سات آسمان اوپر تلے بنائے۔ اے دیکھنے والے کیا تو رحمن کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شکاف نظر آتا ہے؟

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرَى
فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ ط فَارْجِعِ
الْبَصَرَ ۗ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۝

(سورۃ الملک، پارہ 29، آیت 3)

قوموں میں اور قبیلوں میں بنایا رب نے
ایسے پہچان کا یہ رستہ دکھایا رب نے
متقی ہوگا جو وہ صاحبِ عزت ہوگا
اس کو معلوم ہے تو حکم یہی ہے اُس کا

آج کوئی سرزنش نہیں

پوچھتا ہوں میں تمہیں بات بتاؤ ہم سے
کیسا برتاؤ مرا آج یہ ہوگا تم سے
بولے وہ آپؐ رحیم ہیں بہت ہی بھائی
آپؐ کے باپؐ رحیم ہیں بہت ہی بھائی
تم سے وہ بات کہے دیتا ہوں یوسفؑ والی
جاؤ آزاد ہو نہ ڈانٹ ڈپٹ ہی ہوگی

کعبۃ اللہ کی مبارک کنجی

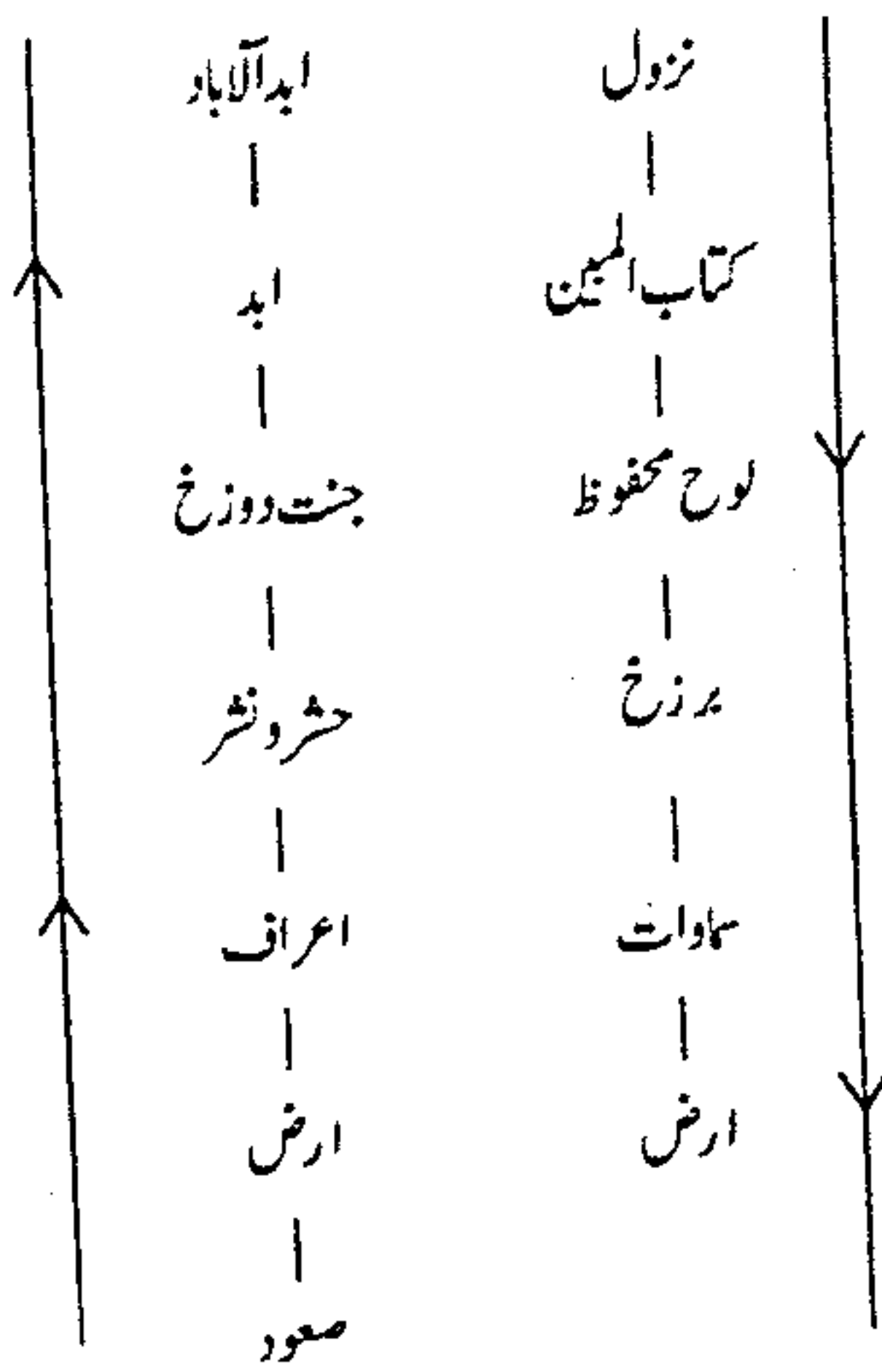
اپنے خطاب کے بعد آپؐ حرم میں بیٹھے
کنجی کعبے کی لیے مولا علیؑ آ پہنچے

نورِ ہدایت

ساری کائنات اور کائنات کے اندر تمام نوعیں اور افراد ایک مرکزیت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مختلف مراحل اور زندگی کے مختلف زمانے ظاہری نظروں سے الگ الگ نظر آتے ہیں لیکن زمانے کے نشیب و فراز اور زندگی کے مراحل میں تغیر و تبدل کتنا ہی کیوں نہ ہو سب کا تعلق مرکزیت سے ہے۔ مرکزیت کے درمیان لہریں یا شعاعیں واسطہ ہیں۔ ایک طرف مرکزیت سے لہریں یا

شعاعیں نزول کر کے افراد کائنات کو فیڈ کرتی ہیں اور دوسری طرف فرد کے اندر نزول ہونے کے بعد صعود کرتی ہیں نزول و صعود کا یہی سلسلہ ہی زندگی ہے۔

نزول اور صعود

آپ یہ غور کریں کہ زمین پر جو چیز بھی نازل ہوگی، بچے کا پیدا ہونا بھی زمین پر نزول، اس کا رخ صعود کی طرف ہے۔ بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ آسمان کی طرف بڑھ رہا ہے، درخت بھی بڑا ہو رہا ہے۔ ہر چیز جو نزول کر رہی ہے وہ صعود کر رہی ہے۔ یہ بات بھی روحانی طالب علم کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد آدمی اعراف میں چلا جاتا ہے۔ اعراف بھی بلند مقام ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی زندگی نزول و صعود ہے۔ وہ نزول کرتا ہے، زمین پر نازل ہوتا ہے اور عالم بالا میں صعود کر جاتا ہے۔

کوئی آدمی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو چیز زمین پر نازل ہوگی وہ ہر حال میں صعود کرتی ہے۔

انسان کیا ہے؟

انسان اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ نزول اور صعود میں زندگی بسر کر رہا

ہے۔ جب ساری زندگی رجوع الی اللہ ہے تو ہمارا کام تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ صرف ہمیں اتنا سوچنا ہے کہ پیدائش کے بعد ہمارا رخ ہر لمحہ

ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں، اس بات کو بار بار دہرائیں تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔

مختصر یہ کہ ساری کائنات میں لہریں یا شعاع دور کرتی ہے۔ شعاع اور لہر کے دورانیہ کو دیکھتے ہوئے جو کائنات کی صورت بنتی ہے اس کو دائرے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔

پوری کائنات ایک دائرہ ہے اور یہ دائرہ جب صعودی اور نزولی حرکت کرتا ہے تو چھ دائرے بن جاتے ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے "فی سترہ ایام" کہا ہے۔ میں نے کائنات کو چھ دن میں بنایا ہے۔ کائنات اور افراد کائنات کے پہلے دائرہ کا نام لطیفہ نفسی ہے۔

مثال:

لطیفہ نفسی ایک چراغ ہے جس میں سے روشنی نکل رہی ہے۔ چراغ کی اس روشنی یا لو کا نام نگاہ ہے۔ چراغ کی لو ہوتی ہے جہاں لو ہوگی وہاں کا ماحول روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ جہاں تک لو کی روشنی پڑتی ہے یہ خود کا مشاہدہ کر لیتی ہے۔ چراغ کی لو میں بے شمار رنگ

آپؐ نے حضرت عثمانؓ کی بابت پوچھا .
 آپؐ کی خدمتِ اقدس میں وہ لایا گیا
 پہلے بھی اُن کے ہی تھی پاس کلیدِ کعبہ
 آج بھی اُن کو نبیؐ پاک نے کر دی عطا
 ان سے فرمایا رکھو پاس اسے تم اپنے
 کوئی ظالم ہی بڑا ہوگا جو چھینے تم سے
 اللہ نے تم کو امیں گھر کا بنایا عثمانؓ
 اس سے معروف ملے جو بھی وہ کھاؤ عثمان

کعبے کی چھت پر اذانِ بلالی

جب ہوا وقتِ نماز تو کہا آقاؐ نے
 کعبے کی چھت پہ بلالؓ تُو اذان دے دے
 صحنِ کعبہ میں جہاں اور صحابہؓ بیٹھے
 ابوسفیانِ عتاب بھی تھے حارث بھی تھے

ہیں جتنے رنگ ہیں اتنی ہی کائنات میں رنگینیاں ہیں۔ چراغ کی لو کی روشنی ہلکی "مدہم" تیز اور بہت تیز ہوتی رہتی ہے۔ جن چیزوں پر روشنی بہت ہلکی پڑتی ہے ان چیزوں سے متعلق ہمارے دماغ میں "توہم" پیدا ہوتا ہے اور جن چیزوں پر روشنی ہلکی پڑتی ہے ان چیزوں سے متعلق ہمارے دماغ میں "خیال" پیدا ہو جاتا ہے اور جن چیزوں پر لو کی روشنی تیز پڑتی ہے ان چیزوں کا ہمارے ذہن میں "تصور" بنتا ہے اور جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت تیز پڑتی ہے ہماری نگاہ ان کو "دیکھ" لیتی ہے۔

علم کی دو طرزیں:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اے پیغمبر جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو (آپ ان سے کہہ دیجیے) میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والی کی پکار سنتا ہوں لہذا وہ میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہِ راست پر آجائیں۔ (سورۃ بقرہ، پارہ 2، آیت 186)

وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ
أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔

وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٧١﴾

(سورہ ق، پارہ 26، آیت 16)

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

میں نے چھ روز میں آسمان کو بنایا اور عرش پر جا کر متمکن ہو گیا۔ (سورۃ اعراف، پارہ 8، آیت 54)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ﴿٢٢﴾

ان دونوں آیات سے ہمیں علم کی دو طرزیں حاصل ہوتی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ہمیں دو راستے ملے ہیں یعنی علم (اللہ) ایک ہی ہے مگر اس کے حصول کی طرزیں مختلف ہیں، منزل ایک ہی ہے مگر راستے مختلف ہیں۔ روحانیت کے علوم بھی دو طرزوں میں حاصل ہوتے ہیں۔

قربِ نوافل کے ذریعے

قربِ فرائض کے ذریعے

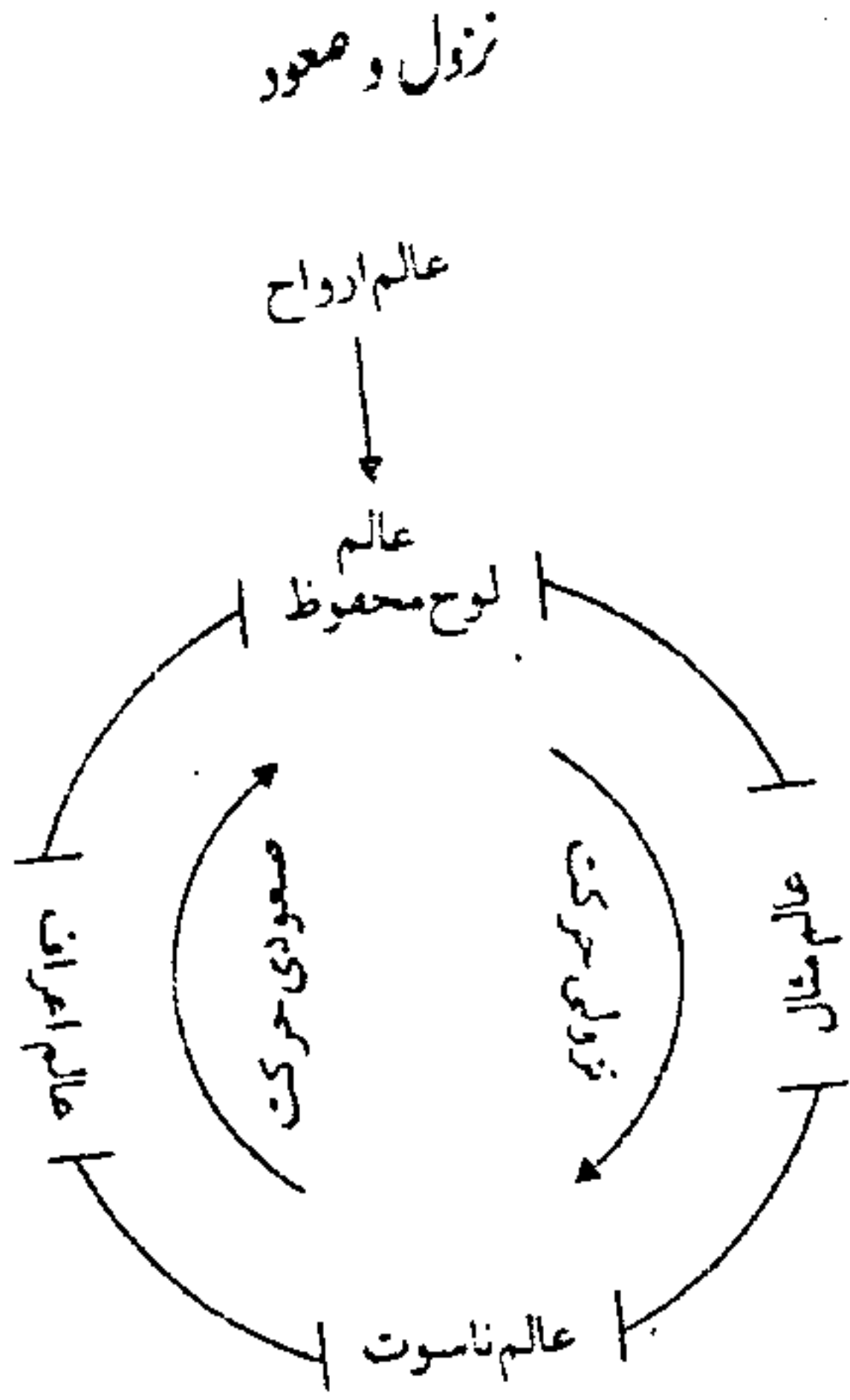
قربِ فرائض:

قربِ فرائض کا علم یا علم جذب ایک دم حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا حضور ﷺ غارِ حرا گئے حضرت جبرائیل نے ان کو گلے لگایا

ہو گیا فوت اسید یہ عتاب بولا
 سنتا وہ لفظ اذال اس پہ گراں یہ ہوتا
 اس پہ حارث نے کہا دیکھو قسم اللہ کی
 مجھ کو معلوم اگر ہو کہ ہیں سچے نبیؐ
 پیروی ان کی کروں گا میں اگر ہیں حق پے
 ان کی اس بات پہ فوراً ہی بوسفیاں بولے
 دیکھو اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں بولوں گا
 ڈرتا ہوں حال بتا دیں گے یہ کنکر مبرا
 پھر نبیؐ پاک کریم آئے قریب ان کے
 انہوں نے جو بھی کہا سب ہی بتایا ان سے
 اس پہ حارث نے عتاب نے گواہی دے دی
 آپؐ اللہ کے رسولؐ ہیں جو باتیں سن لی
 ہم بہت دور تھے آہستہ تھے باتیں کرتے
 کوئی بھی شخص نہ تھا جو کہ بتاتا جا کے

اور تمام علوم منتقل کر دیئے یعنی انہوں نے باقاعدہ کسی سے کوئی تربیت حاصل نہیں کی۔ حضرت موسیٰؑ آگ لینے گئے تو وہاں ان کو نبوت مل گئی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جن کیفیات میں یہ علم حاصل ہوتا ہے اسے جذب کہتے ہیں قربِ فرائض کا علم آسانی سے حاصل نہیں ہوتا اس کے لئے ذہن کو اس حد تک تیار کرنا پڑتا ہے کہ بندہ مادی تقاضوں کو چھوڑ دے۔ مثلاً اگر کسی کو قربِ فرائض کے ذریعے علم دینا مقصود ہو تو اسے کہا جائے گا کہ کشکول پکڑو اور جنگلوں میں نکل جاؤ، اگر بندہ خلوص دل کے ساتھ وہ کام کرتا ہے تب جا کر قربِ فرائض کی طرف اس کا ذہن بنتا ہے۔ ورنہ وہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔

مثال:

حضرت ابراہیم بن ادھم سلسلہ چشتیہ کے بانیوں میں سے تھے انہیں جو علم حاصل ہوئے وہ قربِ فرائض کے ذریعے حاصل ہوئے مگر اس کے لئے ان کو اپنی بادشاہت کو ترک کرنا پڑا۔ حضرت ذوالنون مصری ایک بزرگ گزرے ہیں جو کہ قربِ فرائض کی کیفیات میں سے گزرے ہیں مگر انکی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی اور ذلیل و خوار نہ ہو گا یعنی انہوں نے اس قدر تکلیفیں اٹھائیں تب جا کر انہیں قربِ فرائض کا علم ہوا۔

قربِ نوافل:

قربِ نوافل ایسی کیفیت ہے جس میں حصولِ علم کے ساتھ ساتھ زندگی کے باقی معاملات بھی چلتے ہیں۔

حضرت نصیر الدین چراغ دہلویؒ کا ارشاد ہے کہ مرشد کامل یہ جانتا ہے کہ مرید کو سلوک کی راہ میں چار ZONES مقامات سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔

☆	ZONE اول	:	عالم ناسوت
☆	ZONE دوم	:	عالم ملکوت
☆	ZONE سوم	:	عالم جبروت
☆	ZONE چہارم	:	عالم لاہوت

عالم ناسوت:

عالم ناسوت نفس کی دنیا ہے اور جس میں حواسِ خمسہ سے افعال صادر ہوتے ہیں۔ سالک اپنی ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے اس عالم سے گزرتا ہے۔

فتح یا شکرانے کی نماز

فتح کی رات حسین تھا وہ منظر کعبہ
ہر طرف سے یہ صدا آئی تھی اللہ اللہ
رات بھر کرتے تھے اصحاب طواف کعبہ
آپؐ نے ایسے منایا تھا وہ جشن فتح
عفو و درگزر کی آقاؐ نے تو آخر کر دی
کر دی سرسبز و شاداب خشک ہر کھیتی
سات سالوں کے نبیؐ بعد حرم میں آئے
آپؐ کے ہونٹوں پہ الفاظ تشکر ہی تھے
چاشت کے وقت نبیؐ کعبہ سے باہر آئے
ام ہانیؓ کے نبیؐ گھر میں وہاں جا پہنچے
آپؐ کے چہرہ اطہر پہ تھی شادمانی
آٹھ رکعت نماز بھی وہاں پہ پڑھ لی

عالم ملکوت:

عالم ملکوت وہ مقام ہے جہاں کے افعال تسبیح، قیام، رکوع اور سجدہ تک محدود ہوتے ہیں۔

عالم جبروت:

عالم ملکوت کے بعد سالک عالم جبروت میں داخل ہوتا ہے جہاں ذوق و شوق، محبت، اشتیاق، طلب، وجد، سکر کے سوا کچھ

نہیں۔

عالم لاہوت:

چوتھا عالم جس میں سالک داخل ہوتا ہے عالم لاہوت جو لامکاں میں شامل ہے جہاں نہ گفتگو ہے نہ جستجو۔ ازل سے ابد تک کے

دائرے کو حواس اور شعور کے اعتبار سے چار طبقات ZONES میں تقسیم کیا گیا ہے۔

عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت

عالم ناسوت ہماری مادی دنیا کا نام ہے۔ وہ قوانین قدرت جو عالم ناسوت اور عالم ملکوت کے درمیان جاری و ساری ہیں۔ ان

قوانین کا نام "شریعت" ہے وہ قوانین قدرت جو عالم ملکوت اور عالم جبروت کے درمیان جاری و ساری ہیں ان قوانین قدرت کو

"طریقت" کہتے ہیں وہ قوانین قدرت جو عالم جبروت اور عالم لاہوت کے درمیان جاری و ساری ہیں ان قوانین کو "حقیقت" کہتے ہیں۔

شریعت، طریقت، حقیقت کے تمام علوم اسمائے الہیہ کے علوم ہیں اور یہی انسان کی تفہیم و تعلیم کا مکمل دائرہ ہے۔ ایک آدمی

حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا نائب کہلانے کا اسی وقت مستحق ہو سکتا ہے جب وہ شریعت، طریقت اور حقیقت کے علوم سے آراستہ ہو

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیابت کے دائرے میں آدم کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کی ہے کہ ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ اور نائب زمین پر مقرر کیا

اور اسے اسمائے الہیہ کے کل علوم عطا فرمادیے۔ اس کلام الہی کی رو سے اللہ تعالیٰ کا براہ راست نائب وہی ہو سکتا ہے۔ جو ان تمام علوم سے

فتح کے دوسرے دن رسول اللہ ﷺ کا خطبہ

کی رسول اللہ نے اللہ کی حمد و ثنا
 دوسرے روز نبی پاک نے خطبہ یہ دیا
 لوگو جس روز تھا افلاک کو پیدا کیا
 روز اُس مکہ کو حرمت کا شہر کہہ ڈالا
 حرمت اللہ کی باعث سے سارا مکہ
 آخرت پر بھی اور اللہ پہ ہے ایماں جس کا
 شہرِ اطہر میں کبھی خوں نہ وہ بہائے گا
 پیڑ کاٹے گا نہ کاٹے گا وہ کاٹا کوئی
 نہ زمیں سے وہ اٹھائے گا کوئی شے بھی گری
 اس بنا پر ہی اگر کوئی یہ رخصت چاہے
 میری تقلید میں کوئی نہ قتل کر ڈالے
 تو اُسے کہہ دیں اجازت تھی مجھے اللہ سے
 واسطے میرے یوں کرنے کے تو کچھ لمحے تھے

آشنا ہو جو علوم اسمائے الہیہ کہلاتے ہیں۔ اور جو براہ راست آدم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا ہے ذات باری تعالیٰ سے براہ راست تعلق اور رابطہ قائم کرنے کے لئے ان تینوں علوم کا جاننا لازمی ہے۔ اصل میں انسان کا علم جاننے سے مراد شعور کے اندر علوم کی روشنیوں کا جذب کرنا ہے شعور میں علم کی روشنیاں جب جذب ہو جاتی ہیں تو یہی روشنیاں انسان کے شعوری حواس بنتی ہیں۔ ذات باری تعالیٰ حقیقت ہے۔ جب تک شریعت و طریقت کے علوم کی روشنیاں انسان کے شعور کے اندر منتقل نہیں ہوتیں وہ حقیقت کے دائرے میں نہیں پہنچ سکتا اور جب تک حقیقت کی تجلیات شعور میں منتقل نہیں ہوتیں۔ حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی مثال ایک پیالے کی سی ہے۔ اس پیالے میں جو کچھ بھرا جاتا ہے۔ پیالہ اس کی لذت سے روشناس ہوتا ہے۔ جب تک شعور میں حقیقت کی روشنی جذب نہیں ہوتی حقیقت سے واقفیت نہیں ہو سکتی۔

یکجائی پروگرام کا ڈسپلے:

روحانیت میں غیب کے مشاہدے کی ایک نظر ”سیر“ ہے۔ سیر کی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ کائنات کا سارا یکجائی پروگرام لوح محفوظ پر منقوش ہے اور لوح محفوظ کا منقوش پروگرام خالق کائنات کی تجلی سے بے شمار مینوں SCREENS پر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار نوعیں اور انسانی شماریات سے زیادہ ان نوعوں کے افراد کائنات کے کل پرزے ہیں۔ یہ کائناتی مشین ایک دائرے CIRCLE میں چل رہی ہے۔ جزو لا تجزی وجود سے اس کی حرکت شروع ہوتی ہے اور ماورا ہستی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ آسمان، زمین، درخت، پہاڑ، چرندے، پرندے، حشرات الارض، فرشتے، جنات اور انسان سب اس عظیم الشان نظام کے اجزاء ہیں جن کے اشتراک سے حرکت کا منظم سلسلہ جاری و ساری ہے۔ البتہ انسان ایسا واحد فرد ہے جو نظام کائنات کی میکانزم سے واقف ہے۔ باقی مخلوق اس میکانزم سے واقفیت نہیں رکھتی۔

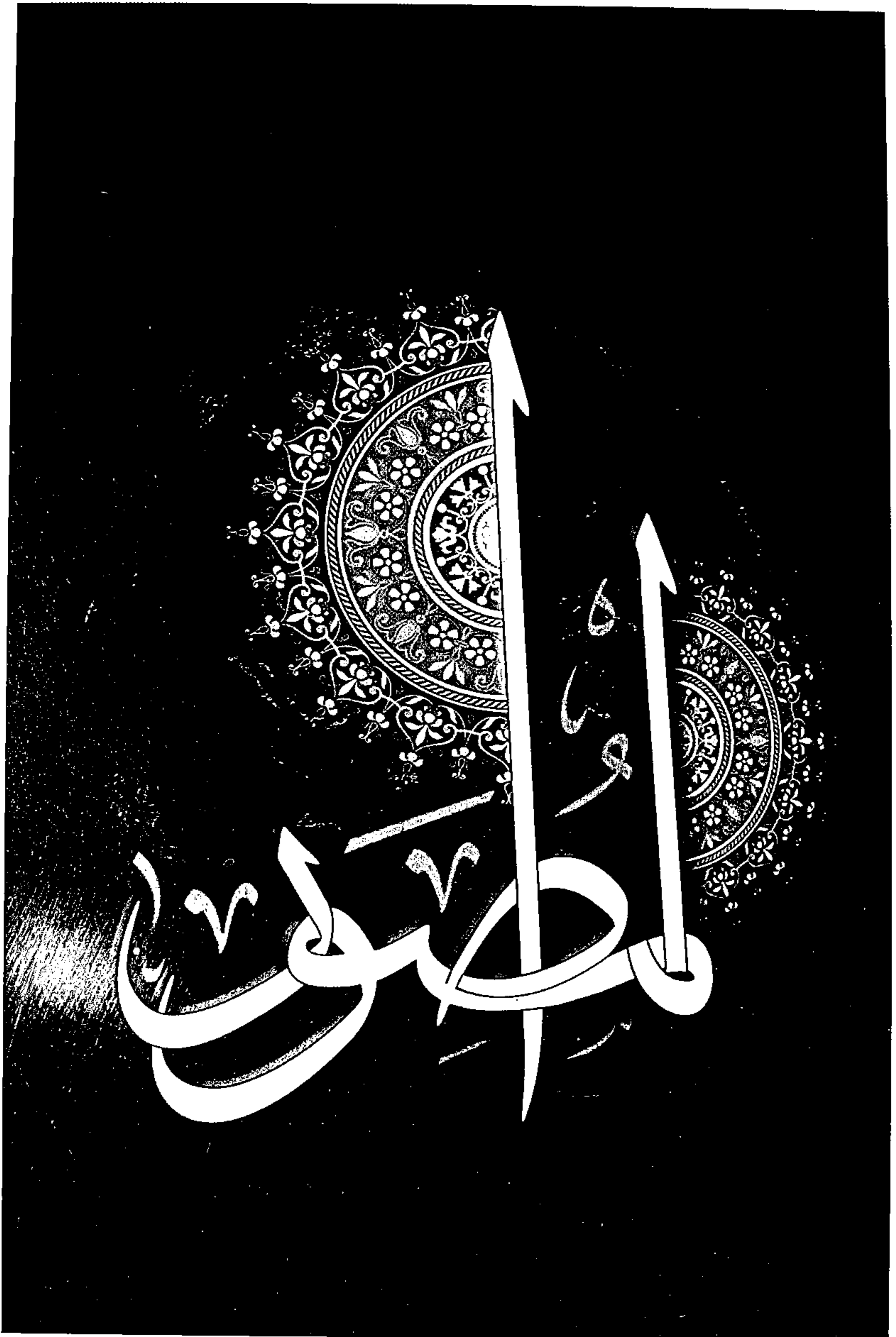
حوالہ جات:

- 1- ماہنامہ ”روحانی ڈائجسٹ“ شمارہ اپریل 2007
- 2- کتاب ”شرح لوح و قلم“ از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب اندر کی آواز، صفحہ نمبر 94 تا 95
- 3- کتاب ”معرفت عشق“ از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، موضوع راہ طریقت، صفحہ نمبر 20 تا 21
- 4- کتاب ”کشکول“ از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع نمبر 10، صفحہ نمبر 23

پھر پلٹ آئی ہے حرمت بھی شہرِ مکہ پے
تاقیامت ہی یہ حرمت بھی رہے گی ایسے
جو بھی حاضر ہیں یہاں اور سنی ہیں باتیں
ان پہ لازم ہے کہ غائب سے یہی وہ کہہ دیں

صفوان بن اُمیہ کا قبولِ اسلام

گرچہ صفوان کی جان کو نہیں تھا خطرہ
جاں بچانے کے لیے مکہ سے باہر بھاگا
راہنما تھا یہ قریش کا بڑا مکے میں
مسلمانوں کو یہ دیتا تھا ایذا مکے میں
واسطے اس کے عمیر نے اماں مانگی تھی
رحمت کون و مکاں نے بھی اماں دے دی تھی
جدہ سے یمن کی جانب جو اسے جانا تھا
ساحلِ جدہ پہ جانے کے لیے بیٹھا تھا

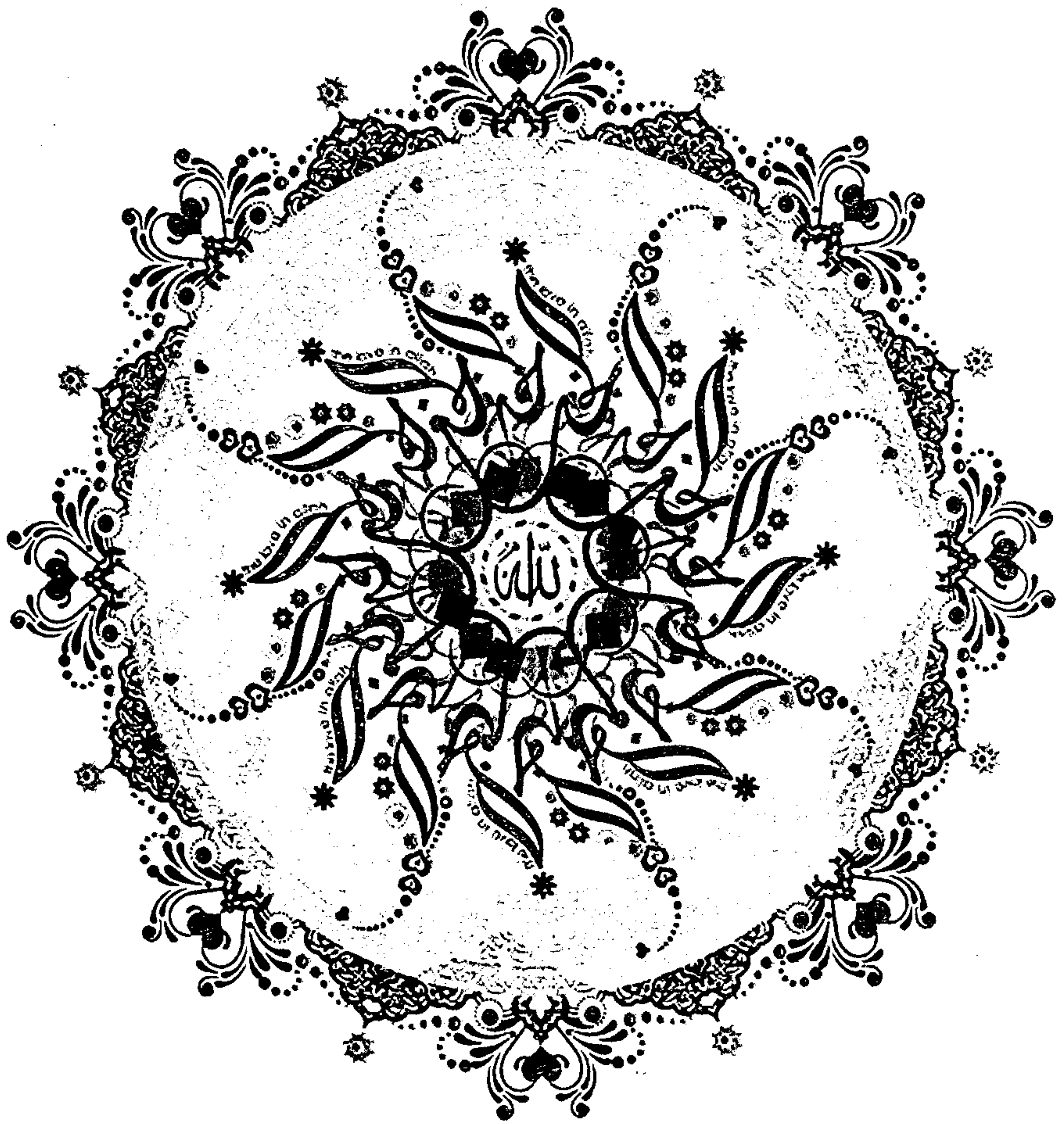
فتح کا جشن کہیں اس کو کہیں شکرانہ
ہے مبارک یہ نبی پاک کا مکے آنا

اکابر مجرمین کا خون رائیگاں قرار دیا

دس اشخاص کے بارے میں کہا آقا نے
قتل کر ڈالیں اگر کوئی کہیں مل جائے
خواہ کعبے کے غلاف میں کہیں چھپ جائیں
قتل کر ڈالو انہیں یہ نہ کہیں بیچ پائیں
عورتیں چار تھیں تھے ساتھ وہاں چھ بندے
ان میں سے چار ہوئے قتل باقی بیچ پائے
کچھ روایات میں افراد ہیں چودہ ملتے
عورتیں چھ تھیں مگر آٹھ تھے ان میں بندے

صفوان بن امیہ

لے کے صفوان کو جدہ سے عمیر آئے تھے
اس پہ سرکار کی رحمت کے پڑے سائے تھے

اس کی خوش بختی ملی اس کو نبیؐ کی پگڑی
مکہ میں آتے ہوئے آپؐ نے جو پہنی تھی
یہ ہی کافر تھا مسلمان تھی بیوی اس کی
کی قبول اس نے جو اسلام کی دعوت تھی ملی

فضالہ بن عمیر کا اسلام لانا

کر رہے تھے جو نبیؐ پاک طوافِ کعبہ
آتشِ حسد میں جلتا وہ فضالہ آیا
تھا ارادہ کہ نبیؐ پاک پہ حملہ کر دے
وہ مطاف میں رہا آپؐ کے پیچھے پیچھے
اس کی حرکات کو دیکھا جو نبی اقدس نے
بر محل پوچھ لیا اس سے فضالہ تو ہے
اس نے کی عرض حضورؐ جی فضالہ ہوں میں
کعبہ میں غرضِ طواف سے ہی آیا ہوں میں

تباہی کا سبب

THE CAUSE OF DESTRUCTION

سُورَةُ الْأَعْرَافِ (THE HEIGHTS)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾ أُبَلِّغُكُمْ
رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿١٥﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ
عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۖ وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ
وَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصِطَةً ۗ فَادْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

ترجمہ: حضرت ہوڈنے کہا اے میری قوم۔ نہیں مجھ میں ذرا نادانی۔ بلکہ میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے
پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے اور میں تو ایسا خیر خواہ ہوں۔ جو دیانت دار ہو۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آئی
تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے جو تم میں سے ہے۔ تاکہ وہ ڈرائے تمہیں اور یاد
کرو جب اس نے بنا دیا تمہیں جانشین قوم نوح کے بعد اور بڑھا دیا تمہیں جسمانی لحاظ سے قد و قامت میں تو یاد کرو اللہ کی
نعمتوں کو شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔

(Hud) said: "O my people! There is no foolishness in me, but (I am) a messenger from the Lord of the Alamin (mankind, jinns and all that exists)! "I convey unto you the Messengers of my Lord, and I am a trustworthy advisor (or well wisher) for you. Do you wonder that there has come to you a Reminder (and an advice) from your Lord from a man amongst you that he may warn you? And remember that He made you successors after the people of Nuh (Noah), and increased you simply in stature. So remember, the graces (bestowed upon you) from Allah, so that you may be successful.

دل میں کیا سوچ رہے ہو یہ بھی پوچھا اس سے
 اللہ اللہ میں کرتا ہوں بتایا اس نے
 دست اطہر سے چھوا آپؐ نے سینہ اس کا
 آن ہی آن میں بھاگا تھا وہ کینہ اس کا
 دل کی باتوں سے بھی واقف ہیں یہی سچے ہیں
 آج محبوبؐ زمانے سے یہی لگتے ہیں
 سینے پہ ہاتھ رکھا جو نبیؐ اقدس نے
 پڑھ لیا کلمہ نبیؐ پاک کا فوراً اُس نے

عکرمہ بن ابی جہل کا اسلام لانا

عکرمہ بیٹے ابو جہل لعین کے تھے
 ان کی اسلام سے نفرت کے بھلا کیا کہنے
 مکہ میں آنے سے آقاؐ کے یمن کو بھاگے
 مومنہ اُمّ حکیمؓ کے یہی شوہر تھے

حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا از سر نو بسائی گئی۔ دنیا کی تعمیر میں حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی طرز فکر اور صلاحیتیں کام کر رہی ہیں اور اسی پیغمبرانہ طرز فکر کے ساتھ آپ علیہ السلام کے پیروکاروں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر وحدانیت کی روشنی میں ایک نئی دنیا کا آغاز فرمایا۔ اور جب تک نوع انسانی نے وحدانیت کے تفکر کا تحفظ کیا اور نوع انسانی کی قدروں کو پامال کرنے سے باز رہے۔ دنیا میں چین سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل رہی۔ وہ ربوبیت کی خوشگوار فضاؤں میں اپنے رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اور وحدانیت کی لامتناہی وسعتوں میں آزادی کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے فطرت کی نرم و گداز آغوش سے ہمکنار ہوتے رہے۔

مگر افسوس کہ انسان کی فطری کمزوری اور نسیان کی عادت ایک دن اس پر غالب آہی گئی۔ اور پھر دنیا کی قوموں کے اندر آہستہ آہستہ نافرمانی کا وہ ذہن جو حضرت نوح علیہ السلام کی مدتوں کی جانفشانی سے مغلوب ہو چکا تھا۔ جاگ اٹھا۔ اور اس کے اندر ابلیسیت کروٹ بدلنے لگی۔ کلام پاک میں طوفان نوح کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی اصلاح کے لئے مبعوث کئے گئے تھے۔ قوم عاد کی سرکشی بھی ان کی غرور اور دنیاوی قوت تعیش کا سبب تھی۔

مندرجہ بالا آیات میں صاف صاف ذکر موجود ہے کہ قوم ہود جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور تھے۔ اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جسمانی صحت و تندرستی کو بحال رکھنے والی تمام آسائشیں عطا فرمائی تھیں۔ مگر افسوس کہ وہ اپنے آباء اجداد کی راہ سے بھٹک گئے۔ اور وحدانیت کی بجائے بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ قرآن کریم کے مطابق قوم عاد فن تعمیر میں ید طولیٰ رکھتی تھی۔

اتَّبُونِ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾
 وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾
 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الَّذِي
 أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ
 وَبَنِينَ ﴿١٣٢﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٣﴾

تم تعمیر کرتے ہو کہ اونچے مقام پر ایک یادگار بے فائدہ۔ اور اپنی رہائش کے لئے بناتے ہو مضبوط محلات اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑے ظالم اور بے درد بن کر گرفت کرتے ہو۔ پس تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اور ڈرو اس ذات سے جس نے مدد کی تمہاری ان چیزوں سے جن کو تم جانتے ہو اس نے مدد فرمائی۔ تمہارے مویشیوں اور فرزندوں سے اور باغات اور چشموں سے۔

(سورۃ شعراء، پارہ 18، آیت 128-134)

قوموں کی تباہی اور گمراہی کے واقعات میں قدرت کا ایک ہی اصول کار فرما ہے۔ کہ جب نوع انسانی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور شے کو اپنا ذہنی مرکز بنا لیتی ہے تو رفتہ رفتہ اللہ کی ذات سے اس کا ذہن ہٹنے لگتا ہے اور اس کی تمام صلاحیتیں دنیا کے حصول میں خرچ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان ہی کے تصرف کے لئے بنائی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ہر طرح کے آرام و آسائش مہیا کرتا ہے۔ اور

حضرتِ اُمّ حکیم تھیں جو بیوی ان کی
 انہوں نے واسطے خاوند کے معافی مانگی
 رحمت کون و مکان نے جو معافی دی تھی
 ان کو لینے کے لیے یمن میں خود وہ پہنچی
 ان سے بولیں کہ یہاں آنے کی غلطی کی ہے
 عکرمہ تیرے لیے میں نے معافی لی ہے
 انہوں نے پوچھا یہ بیوی سے بڑی حیرت سے
 کر دیا مجھ کو معاف کیا ترے آقا نے
 ساتھ بیوی کے وہ دربارِ نبیٰ میں آئے
 خوش ہوئے آپؐ جو دیکھا تھا انہیں یوں آتے
 دوشِ اطہر سے گری آپؐ کی چادر ایسے
 تیزی سے پسرِ ابو جہل کی جانب آتے
 اس نے توحید و رسالت کی گواہی دے دی
 دستِ اقدس پہ عکرمہ نے بھی بیعت کر لی

اپنی پیدا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے مگر یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لے اور اس کی ربوبیت کا منکر نہ بنے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی قوموں کے زوال کا ذکر آیا ہے۔ اس بات کی وضاحت کر دی گئی۔ گزری ہوئی قوموں کی طرز زندگی، بود و باش اور ان کے طرز فکر کو اس لئے بیان کیا گیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کے غلط نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ان کی تباہی اور بربادی کی داستانوں سے عبرت حاصل کریں۔ قرآن پاک کی رو سے کسی قوم کا زوال اس کے انتہائی عروج کے بعد آیا۔ اس بات سے قدرت کے اس قانون کی نشاندہی ہوتی ہے کہ نوع انسانی کا اجتماعی شعور جب اپنے نقطہ عروج پر پہنچتا ہے تو شعور کی مرکزیت قائم ہو جاتی ہے۔ جس کو ہم شعور کا بالغ ہونا کہتے ہیں۔

قوم عاد کی ہلاکت اور تباہی کے بعد عاد کے قبیلے کے کچھ لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے حجاز اور شام کے درمیانی خطے میں آباد ہو گئے اور قوم ثمود کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے پیغمبر کی برکتوں سے عاد قبیلے کے لوگ یہاں خوب پھلے پھولے اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے باغات رشک ارم تھے۔ زراعت و باغبانی اور علوم و فنون میں مہارت رکھنے کی وجہ سے ان کی معاشی حالت بہت عمدہ تھی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد آہستہ آہستہ قوم ثمود کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹکتے چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جیسے ہی انسان کے عقیدہ میں کمزوری واقع ہوئی وہیں شیطان اسے دبوچ لیتا ہے۔ انسان کے اندر نافرمانی کا ذہن اس کے کمزور عقیدے ناپختہ ارادوں کے باعث غالب آجاتا ہے۔ اور سب سے پہلے انسان کے ذہن میں شیطان ایک سے زیادہ خداؤں کا خیال ڈالتا ہے۔ اور بت پرستی کی طرف مائل کرتا ہے۔ قوم ثمود جب راہ حق سے بھٹک گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔

جھٹلایا قوم ثمود نے رسولوں کو جب کہا انہیں ان کے بھائی صالح نے کیا تم نہیں ڈرتے۔ میں تمہارے لئے رسول امین ہوں سو تقویٰ اختیار کرو اور میری پیروی کرو۔ اور میں نہیں طلب کرتا تم سے اس پر کوئی معاوضہ میرا معاوضہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تمہیں رہنے دیا جائے گا اس میں جس میں تم یہاں ہو۔ امن سے ان باغات اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجور کے درختوں میں جن کے شگوفے بڑے نرم و نازک ہیں اور تراشتے ہو گے پہاڑوں میں گھراہر بنتے ہوئے۔ پس تقویٰ اختیار کرو اور میرا اتباع کرو۔"

(سورۃ الشعراء، پارہ 18، آیت 141 تا 150)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ
أَخُوهُمْ صَلِّحُوا وَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ
أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٤٤﴾ وَمَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُرْكُونَ فِي مَا هَلُنَا آمِنِينَ
﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَحْلٍ
طَلَعَهَا هَظِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ
بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٥٠﴾

بی بی ہندہ کا اسلام لانا

حضرت ابوسفیانؓ کی بیوی ہندہ نام تاریخ میں اسلام کی ان کا زندہ کرنے بیعت جو وہ آئیں تو تھا منظر ایسا روبرو آپ کے بیٹھی تھیں وہ کر کے پردہ خوف میں تھیں کہ نہ پہچان کہیں ہو جائے لاشِ حمزہ سے جو برتاؤ کیا انہوں نے جو بھی الفاظ نبی پاک وہاں فرماتے حضرت عمرؓ وہ الفاظ وہاں دہراتے لفظ بیعت ادا کرنے لگی تھیں ہندہ جو نہی وہ بولیں تو پہچان لیا آقا نے ہاں میں ہندہ ہوں نبی پاک سے فوراً بولیں اس سے پہلے جو ہوا آپ معافی دے دیں وہ مسلمان ہوئیں اور مکاں پہ لوٹیں توڑ کے بت کہا اس سے کہ دھوکے میں تھیں

یہاں نمود کی معاشرتی حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ زراعت میں آگے ہونے کے ساتھ ساتھ فنون سنگ تراشی میں بھی بہت بڑھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ پہاڑ کے اندر خوبصورت اور مضبوط گھر بناتے اور اس بات پر مغرور تھے۔ کہ پہاڑوں کے اندر پتھروں سے تراشے ہوئے مکانات ہر قسم کے موسمی تغیرات سے محفوظ ہیں اسی غرور نے ان کے دل پتھر کی طرح سخت کر دیے اور وہ اپنے ظلم میں آگے بڑھ گئے۔ حضرت صالحؑ کی دعوت پر لبیک کی بجائے وہ تنقید پر اتر آئے اور وہ اپنے غرور اور نافرمانی میں حد سے بڑھتے ہوئے حضرت صالحؑ سے معجزہ کی ضد کرنے لگے۔

حوالہ حیات:

- 1- کتاب "معرفتِ عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، موضوع حضرت ہود صالحؑ، صفحہ نمبر 224 تا 225
- 2- کتاب "معرفتِ عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، موضوع حضرت ہود صالحؑ، صفحہ نمبر 225 تا 226
- 3- کتاب "معرفتِ عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، موضوع حضرت ہود صالحؑ، صفحہ نمبر 228 تا 229

وحشی کا اسلام لانا

حضرت حمزہؓ کا قاتل تھا چھپا مکے میں نظر آئی جو اُسے جان وہاں خطرے میں فتح مکہ کے ہی یہ روز وہاں سے بھاگا اور طائف کی بستی میں یہ وحشی پہنچا لوگ طائف کی وادی سے جو مکے آئے ساتھ یہ ان کے ہی دربار رسالت پہنچے آپؐ نے پوچھا یہ وحشی سے سناؤ پھر سے میرے چچا کو شہید تو کیا تھا کیسے داستاں خون میں ڈوبی جو سنی آقاؐ نے رنج و غم دکھ کے کچھ آنسو بھی گرے آنکھوں سے آپؐ نے وحشی کو اس روز معافی دے دی اس نے توحید و رسالت کی گواہی دے دی تم کو دیکھوں گا تو نظروں میں رہے گا چاچا عمر بھر وحشی کبھی تو نہ مقابل آنا

ایڈز

ACQUIRED AMUNO DEFECIENCY
SYNDROME (AIDS)

سُورَةُ الْأَعْرَافِ
(THE HEIGHTS)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٦﴾

ترجمہ: جب اس نے اپنی قوم سے کہا: تم ایسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو (حقیقت یہ ہے کہ) تم تو بالکل حد سے گزر گئے ہو۔

And Lo! (Remember) when he said unto his folk: Will ye commit abomination such as no creature ever did before you? Lo! ye come with lust unto men instead of women. Nay, but ye, are wanton folk.

نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لئے مردوں کا آپس میں اختلاط اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ خباثت اور بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، معززین شہر اور طبقہ رؤسا میں حیا سوز حرکتیں گھر گھر پھیل گئی تھیں بھری محفلوں میں ناپسندیدہ عمل کر کے خوش ہوتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت لوطؑ کو اسی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ آپ نے بے حیائیوں اور خباثیوں پر اہل سدوم کو ملامت کی اور بری باتوں سے بچنے کی نصیحت کی۔ قوم کو گمراہی اور ظلمت کے اندھیروں سے نکالنے کے لئے رب کائنات کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور شرافت اور پاکیزگی کے اعمال اپنانے کی ترغیب دی۔ اصلاح اور تزکیہ نفس کے لئے ہدایات و نصیحت کا ترغیبی پروگرام قوم پر بہت شاق گزرا۔ مٹی سے تخلیق پانے والی مظاہر کی کشش نے ان کے حواس کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ وہ بد مستی کی اس کیفیت سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لوگ پند و نصائح کو عیش کوشی اور لذت کی راہ میں رکاوٹ تصور کرتے تھے۔ حضرت لوطؑ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

وحشی سرکارِ دو عالم سے ہوئے یوں گویا
 ہم سے مجرم کو بھی رحمن بھلا بخشے گا
 لے کے جبریلؑ میں اللہ کا پیغام آئے
 جا اے جبریلؑ میں میرے نبیؐ سے کہہ دے
 بڑھ کے حد سے ہیں کیے جس نے گناہ جانوں پے
 میری رحمت سے نبیؐ کہہ دو نہ وہ گھبرائے
 اللہ ہی سارے گناہوں کو ترا بخشے گا
 بخشے والا مہربان ہے اللہ تیرا

مکہ میں حضورؐ کا قیام اور کام

روز اُنہیں رہے آپؐ وہاں مکے میں
 عفو و درگزر کا دریا تھا رواں مکے میں
 اہل مکہ کو تو پیغامِ وفا بھی دیا
 بحرِ توحید سے سیراب نجد کر ڈالا

حضرت لوطؑ فرشتوں کی ہدایت کے مطابق اپنے متعلقین کے ہمراہ سدوم سے رات کے وقت نکل کر زغرنامی مقام پر پہنچ گئے۔ صبح کے نزدیک ایک ہولناک آواز بلند ہوئی اور اہل سدوم کے حواس معطل ہو گئے اور تمام بستیاں ان کے مکینوں سمیت الٹ دی گئیں۔ حضرت لوطؑ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جس مقام پر موجود تھے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ حجاز سے شام کو ملانے والی شاہراہ پر اس تباہ شدہ شہر کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں۔ چار ہزار سال گزر گئے لیکن اس علاقے میں ہر طرف پھیلی ہوئی ویرانی ختم نہیں ہوئی۔ اب اس مغضوب قوم کی نشانی بحرِ مُردار بھی باقی ہے۔ جسے بحرِ لوط بھی کہتے ہیں یہ بحیرہ کرہ ارض پر پست ترین علاقہ ہے بحرِ مُردار جو اب سمندر نظر آتا ہے پہلے زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھا۔ سدوم اور عمورہ کی آبادی اسی علاقہ میں تھی جب اہل سدوم پر عذاب نازل ہوا تو شدید زلزلوں کے باعث یہ زمین چار سو میٹر سطح سمندر سے نیچے چلی گئی اور ساری آبادیاں پانی میں غرق ہو گئیں۔

فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٤٦﴾ فَجَعَلْنَا
عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿٤٧﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٤٨﴾ وَ إِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ
﴿٤٩﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾

پس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت آتشیں کڑک نے آ
لیا۔ سو ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ہم نے ان پر پتھر
کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے۔ بے شک اس میں اہل
فراست کے لئے نشانیاں ہیں۔ اور بے شک وہ بستی ایک آباد
رستے پر واقع ہے۔ بے شک اس میں اہل ایمان کے لئے نشانی
ہے۔ (سورہ الحجر، پارہ 14، آیت 77)

اور ہم نے سمجھنے والوں کے لئے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ
دی۔ (سورہ عنکبوت، پارہ 20، آیت 35)

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

ایڈز AIDS:

حضرت لوطؑ کے قصے میں غیر طبعی عمل کا تذکرہ ہے اور اس غیر طبعی عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے ناپسند قرار دیا ہے کہ اس سے نوعِ انسانی میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو انسانی تباہی کا پیش خیمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہیں وہ اپنی مخلوق سے ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب قوم نے اللہ کے فرستادہ بندے حضرت لوطؑ کی نصیحت پر عمل نہیں کیا اور خود اپنی ہلاکت کے درپے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں میں یہ ہولناک بیماریاں منتقل نہ ہوں۔ ایڈز سے کس قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

ایڈز ایک خطرناک مرض ہے جو HIV HUMAN IMMUNO DEFECIENCY وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے۔ یہ وائرس جسم کے مدافعتی نظام IMMUNE SYSTEM کو تباہ کر دیتا ہے ایڈز کا بنیادی سبب غیر فطری طریقہ سے مردوں کا آپس میں جنسی ملاپ

جوق در جوق مسلمان ہوئے تھے کافر
 ان کو ہر چیز سے محبوب ہوئے پیغمبرؐ
 آپؐ کے حکم سے کھمبے بھی حدود والے
 ابو اسیدؓ خزاعی نے نصب کر ڈالے
 پاش کرنے کے لیے بت وہ جہاں پر بھی تھے
 آپؐ نے فوری سرایا بھی روانہ کیے
 جس کا ایمان ہے اللہ پہ اور آخر پہ
 اس کے گھر میں جو پڑے ہیں وہ ہی بت بھی توڑے
 یہ تھا پیغام نبیؐ پاک کا روزِ فتح
 اہل مکہ نے دل و جاں سے اسے اپنایا

عزئی، سواع اور مناة کا انہدام

فتحِ مکہ پہ ہی عزئی کی تھی باری آئی
 اس کی بربادی بھی اصحابؓ کے ہاتھوں پائی
 اس کی پوجا پہ لگے تھے وہ کنانہ والے
 تیس اصحابؓ یہی بت تھے گرانے آئے

ہے۔ ہر جاندار کے لئے اللہ نے ایک مدافعتی نظام بنایا ہے جس کی وجہ سے تمام اجسام جراثیم اور بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایڈز میں مدافعتی نظام اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے کہ نزلہ و زکام سے بھی انسان اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ ایڈز کا مریض ایڈز سے نہیں مرتا بلکہ دیگر خطرناک بیماریاں لاحق ہونے سے مر جاتا ہے اور اس مرض کے حامل افراد کو کینسر اور دیگر INFECTIONS باآسانی ہو جاتے ہیں۔ شروع میں ایڈز کا مریض صحت مند نظر آتا ہے لیکن II.I.V جراثیم آہستہ آہستہ جسمانی دفاعی نظام کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ وائرس خون میں جنسی رطوبتوں میں بھی چلے جاتے ہیں اور خون میں سفید خلیوں MACROPHAGES W.B.Cs کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ یہ خطرناک بیماری آدمی سے آدمی، عورت سے عورت، عورت سے آدمی یا پھر عورت سے بچوں میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ جراثیم مریض کے خون VAGINAL FLUID، یا لعاب کے ذریعے دوسرے افراد میں سرایت کر جاتے ہیں۔ ایڈز کے زیادہ تر مریض شروع میں نزلہ و زکام میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جسم پر LYMPH NODES بن جاتے ہیں اور ہر سال دس فیصد وزن کم ہوتا رہتا ہے، بخار رہتا ہے پسینہ بہت آتا ہے مستقل دستوں کا مرض لگ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ پھیپڑے، دماغ، آنتیں اور جلد بھی متاثر ہوتی ہے۔ مریض کھانستار ہتا ہے معمولی ٹھنڈ سے نمونیا ہو جاتا ہے۔ جسم کے مختلف حصوں پر جراثیم حملہ کر کے انہیں مفلوج کر دیتے ہیں۔ انفیکشنز کی وجہ سے مریض دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا جلد یا پھیپڑوں میں چھوٹے چھوٹے گول NODULES بن جاتے ہیں جن سے کینسر ہو جاتا ہے اور وزن اتنا کم ہو جاتا ہے کہ مریض مر جاتا ہے۔ ابھی تک اس مرض کا کوئی مادی علاج دریافت نہیں ہوا۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "محمد رسول اللہ ﷺ جلد سوم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب حضرت لوط، صفحہ نمبر 164
- 2- کتاب "محمد رسول اللہ ﷺ جلد سوم" از خواجہ شمس الدین عظیمی، باب ایڈز، صفحہ نمبر 167 تا 169

بنو پیشان مجاور جو بنے بیٹھے تھے
 یہ سبھی لوگ پجاری تھے فقط عزیٰ کے
 توڑ کے عزیٰ کو آئے تو نبیؐ نے پوچھا
 جب گرایا تھا اُسے آپ نے کیا کیا دیکھا
 کچھ نہیں دیکھا نبیؐ پاک سے بولے خالدؓ
 پھر گرایا ہی نہیں تو نے اُسے ابے خالدؓ
 شاہِ کونین نے فرمایا یہاں مت ٹھہرو
 جاؤ پھر اُس کو گرانے کے لیے پھر جاؤ
 حکم سرکارؐ پہ خالدؓ بھی دوبارہ آئے
 ایک ہی وار میں دو ٹکڑے کیے عزیٰ کے
 آپؐ نے دیکھی پراگندہ سی عورت کالی
 تھی جو مایوس کبھی پوجا نہ ہوگی اس کی

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ - قَالُوا بَلَىٰ

"Am I not your Lord?"

سُورَةُ الْأَعْرَافِ (THE HEIGHTS)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ ۗ

ترجمہ: اور جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے نکلی ہوئی تمام نسلوں کو حاضر کیا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنا کر ان سے پوچھا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے انسان بولے: یقیناً ہم اس پر گواہی دیتے ہیں (یہ ہم نے اس لئے کیا کہ) قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔

And (remember) when your Lord brought forth from the children of Adam, from their loins, their seed and made them testify as to themselves (saying): "Am I not your Lord?" They said: "Yes! We testify," lest you should say on the Day of Resurrection: "Verify, we have been unaware of this."

مقصدِ تخلیق:

جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ پہچان کے لئے ضروری تھا کہ کسی دوسری ہستی کا وجود ہو جو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے "کن" ارشاد فرمایا اور ساری کائنات تخلیق ہو گئی گویا اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی لفظ کن کائنات کی صورت میں وجود پذیر ہو گیا۔ اسی حکم کی بناء پر وسیع و عریض اور لامتناہی کائنات، کھربوں کہکشانی نظام، کھربوں سیارگان اور ستارے وجود میں آئے۔ جب ہم اس لفظ "کن" یعنی ہو جا پر غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کہنے والی ہستی کے ذہن میں ایسا پروگرام ہے جس کے تحت وہ کسی چیز کو نہ صرف وجود میں لانا چاہتی ہے بلکہ اسے قائم رکھنے کے لئے وسائل بھی فراہم کرتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا ذہن اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور یہ علم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔

سواع کا توڑنا

عمرو بن عاص سواع کو تھے گرانے آئے
تھا رباط میں پڑا دور وہاں مکہ سے
بنو ہذیل قبیلہ تھا پجاری اس کا
جو صبح و شام کیا کرتا تھا اس کی پوجا
عمرو بن عاص سے پوچھا یہ مجاور اُس نے
آپؐ یہ بت گرانے کے لیے کیوں آئے
حضرت عمروؓ نے فرمایا یہی کرنا ہے
دے کے یہ حکم نبیؐ پاک ہمیں بھیجا ہے
اس پہ بولا وہ مجاور کہ نہ ایسا ہوگا
قدرتاً ایسا تمہیں کرنے سے روکا ہوگا
عمروؓ یہ بولے کہ افسوس تمہی باطل ہو
کیا یہ سنتا ہے یا کہتا ہے ذرا تم بولو

کن اور تالوبلی کا وقفہ:

کن کہنے کے ساتھ جب عالم ارواح میں کائنات تخلیق پائی تو وہ تمام صفات موجود ہو گئیں جن کی بنیاد پر کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ اب تمام کائنات بشمول تمام نوعوں کے سکوت کی حالت میں تھی۔ کائنات کی حیثیت ایک گونگی بہری شے کی سی تھی اس کو اپنا ادراک تو تھا مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کیا ہوں؟ کیوں ہوں؟ کون ہوں؟ اور، میرا بنانے والا کون ہے؟ اس لاعلمی کو علم سے بدلنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کو کائنات کے سامنے پیش کیا اور فرمایا:

"أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط"

"کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟"

کائناتی پراس کا آغاز IGNITION:

تمام نوعیں اس آواز کی طرف متوجہ ہوئیں اور ان کو سماعت عطا ہوئی۔ انہوں نے اللہ کی آواز کو سنا، دوسرے مرحلے، میں ان کو صفتِ بصارت عطا ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تیسرے مرحلے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوال پر سوچا سمجھا پھر اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا اور جواب میں فرمایا:

"قَالُوا بَلَىٰ ع"

"بیشک آپ ہی ہیں ہمارے رب"

اس کے بعد انسان اور دوسری نوعوں کو کائناتی PROCESS میں ڈال دیا گیا اور انسان لوح محفوظِ اول، لوح محفوظِ دوم سے ہوتا ہوا عالمِ ناسوت یعنی اس مادی دنیا تک آ پہنچا۔

گویا تخلیق کائنات کا مقصد صرف اور صرف یہ نکلا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ دوسرے الفاظ میں خالق نے ایک تصویر بنائی اس تصویر میں اللہ نے انسان، حیوان، درخت، پودے، پہاڑ، پانی، آسمان وغیرہ بنائے اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی تصویر مجھے پہچانے میری حمد بیان کرے۔ اگر یہ تصویر اپنے ہی رنگوں میں الجھی رہے گی تو اپنے اصل مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان سے دور ہو جائے گی اور مقصد تخلیق کی تکمیل ممکن نہیں ہوگی۔

انسان ایک گمشدگی کے عالم میں تھا۔ اس کو سماعت حاصل تھی نہ بصارت چونکہ سماعت اور بصارت دونوں حاصل نہیں تھیں اس لئے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو مخاطب کیا تو مخلوق کی حیثیت قائم ہوئی۔ انسان کا اور تمام کائنات کا اللہ کے ساتھ ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ یہ رشتہ ہمارے اندر دو رُخ متعین کرتا ہے۔ ایک رُخ کا نام احساس ہے اور دوسرے رُخ کا نام محسوس کرنا ہے۔ جس طرح انسان نے اللہ کو دیکھ کر یہ محسوس کیا تھا کہ میں مخلوق ہوں مغلوب ہوں یا کسی کے تابع ہوں۔ یہی قانون پوری زندگی اور عالمین میں جاری ہے۔ آپس میں جب دو دوست یا افراد ملتے ہیں یا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اس دوست کا اثر قبول کرتے ہیں۔ یہ اثر دو طرح کا ہوتا ہے۔ دو دوستوں میں ایک اثر ڈالنے والا ہوتا ہے اور ایک اثر قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ دوست دوسرے

توڑ کے بت کو کہا اُس سے رہا یہ کیسا
سامنے تیرے ابھی میں نے یہ بت ہے توڑا

مناة کا توڑنا

پاس قدید کا مثل میں پڑا تھا بت جو
اس کو کہتے تھے مناة تھا عزیز ان کو
اوس و خزرج کیا کرتے تھے پوجا جس کی
توڑنے اُس کو وہاں آئے صحابی اشہلی
حضرت سعدؓ وہاں آئے تو پوچھا اُن سے
اک مجاور نے کہ آئے ہیں یہاں پہ کیسے
چاہتا ہوں کہ ترا بت میں گرا کے جاؤں
توڑنے آج مناة کو یہاں آیا ہوں
لے کے تلوار نبیؐ پاک کے یہ دیوانے
حضرت سعدؓ مناة کی جو جانب لکے

دوست کو دیکھ کر اپنے معمول کے مطابق کوئی رائے قائم کرتا ہے یعنی دوسرے دوست کی صفات کو بطور احساس اپنے اندر قبول کرتا ہے۔ صفات کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرد کی صفات کو قبول کر کے اپنی محکومیت کا اعتراف کیا جائے۔ یہ قانونِ انسان حیوانات نباتات سب میں مشترک ہے۔ درخت کو ہم اس وقت تک درخت تسلیم نہیں کر سکتے جب تک درخت کی صفات کو اپنے اندر قبول نہ کر لیں۔ اسی طرح کوئی درخت اس وقت درخت نہیں ہے جب

تک کسی انسان کی صفت سے مغلوب ہو کر اپنی محکومیت کا اعتراف نہ کرے۔ دیکھنے کی طرز یہ ہے کہ مخلوق کا ہر فرد دوسرے فرد کو اپنے اندر دیکھتا ہے۔ اور اپنے اندر دیکھنا اس وقت ممکن ہے جب نفی کر دی جائے۔ اپنی نفی کرنا ہی مغلوب ہونا اور محکوم ہونا ہے۔

مائیکرو فلم MICROFILM:

جوں ہی یہ سوال جواب ہوئے وہاں موجود تمام فرشتوں، جنات اور تمام نوعوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا سوال پوچھنا اور مخلوقات کا جواب دینا یہ تمام منظر ایک ریکارڈ کی صورت میں گواہی دینے والی رُوحوں کے ذہن میں مائیکرو فلم MICRO FILM کی طرح رکھ دیا گیا ہے۔

تصوف کا مقصد:

تصوف کا مقصد و منشا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو پہچان لے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ سٹری ہوئی مٹی سے بنا ہوا آدمی، اللہ تعالیٰ جیسی پُر عظمت ہستی کو دیکھ لے۔ کیونکہ دیکھے بغیر پہچانا ممکن نہیں؟ تخلیق کائنات کی ابتداء کو جس طرح اہل رُوحانیت بتاتے ہیں اگر قلم بند کیا جائے تو وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود

حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت عمر نے حضرت اویس سے درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ اس پر حضرت اویس نے دو سوال کئے:

یا عمر! آپ اللہ کو جانتے ہیں؟

انہوں نے جواب دیا "جی ہاں میں اللہ کو جانتا ہوں۔"

"یا عمر! اللہ بھی آپ کو جانتا ہے؟"

جواب دیا، "اللہ بھی مجھے جانتا ہے۔"

ان دونوں باتوں کا مطلب بالکل واضح ہے۔ صرف یہ کافی نہیں کہ انسان اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے اور کام پورا ہو جائے۔ وہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قدم صرف اللہ کے لئے اٹھایا گیا ہے یا اور بھی مصلحتیں شامل ہیں؟ اس میں جنت بھی ایک مصلحت ہے اور بہت سی نیکیاں بھی مصلحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک نہیں پہچانتے جب تک کہ مقصد صرف اللہ کی ذات نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کا مقصد جنت ہے تو جنت اسے جانتی ہے۔ کہتی ہے "آؤ! البیک"۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ روحانیت میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا مقصد، کوئی دوسری غایت شریک کرنا کفر ہے۔

نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کروں جو مجھے جانے اور پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے CREATION تخلیق کے فارمولے اپنے ذہن میں کیا بنائے وہ خود جانتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہ بات چاہی اور پسند کی کہ کائنات کو تخلیق کیا جائے۔ چنانچہ کائنات کو پورے خدو خال اور عمل و حرکت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کُن کہہ کر وجود کا لباس پہنا دیا۔ کائنات

کالی سی ننگی پراگندہ تھی جو سر والی
پیٹتی سر کو وہاں آپ نے عورت دیکھی
ختم کرتے ہی اُسے اور خلاصی پا کر
ماری تلوار مناة کو گرایا آ کر

فیصلہ کن غزوہ

غزوہ مکہ سے پھر آنکھیں کھلیں لوگوں کی
اور آنکھوں سے ہٹا پردہ جو تھا آخری
لوگ اسلام قبول جو نہیں کرتے تھے
ڈر سے کفار کے وہ خود بھی چھپے بیٹھے تھے
آ کے اسلام کی دولت وہ سمیٹے جاتے
ہاں وہی لوگ تھے اسلام کی باتیں کرتے

بشمول (انسان اور جنات) وجود میں آتے گئے لیکن کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ کون ہے؟ کیوں ہے؟ اور کیا ہے؟ اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنات، فرشتوں اور پوری کائنات کو ان کی حیثیت سے آگاہ کیا۔ یعنی انہیں یہ علم بخشا کہ تمہارا ایک وجود ہے۔ چنانچہ فرمایا اَلنَّاسُ بِرَبِّكُم (میں ہوں تمہارا رب) مخلوق کے دماغ کے پردے پر دو باتیں وارد ہوئیں۔

مخلوق نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو اس کے اندر فہم و ادراک اور نظر پیدا ہو گئی اور دریائے حیرت سے نکل کر اس نے آواز کی جانب دیکھا۔ جیسے ہی اسے نظر ملی۔ نظر کی مرکزیت اللہ تعالیٰ قرار پائے۔ دیکھنے کے بعد مخلوق نے کہا۔ قَالُوْا بَلٰیٰ جٰی ہاں! ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔

عالمین:

ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے تمام انسان، حیوانات، عالم ارواح میں موجود تھے۔ عالم ارواح سے منتقل ہو کر عالم ناسوت (مادی دنیا) میں آگئے لیکن جب ہم عالم ارواح کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات تشریح طلب بن جاتی ہے کہ عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح کا علم لامتناہی علم ہے لیکن اللہ نے جن لوگوں کو یہ علم عطا کیا ہے وہ اس علم سے روشناس ہیں اور علم اپنے شاگردوں کو منتقل کر دیتے ہیں۔

روحانیت کے سوا اور کوئی ذریعہ تعلیم نہیں جس کے ذریعے انسان خود اپنی ذات کی حقیقت سے آشکارا ہو۔ روحانیت یعنی علم حضوری کے لئے اپنی روح سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو انسان یہ جان لیتا ہے کہ وہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے؟ اور اس کی منزل کیا ہے؟ یعنی علم حضوری کے ذریعے ازل سے لے کے ابد تک کی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ ازل اور ابد اللہ تعالیٰ کا دائرہ کُن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کُن کہا تو ساری کائنات وجود میں آگئی یعنی رُو حیں وجود میں آگئیں وجود میں آنے کے بعد انسان کی رُو ح دس زندگیاں گزارتی ہے۔

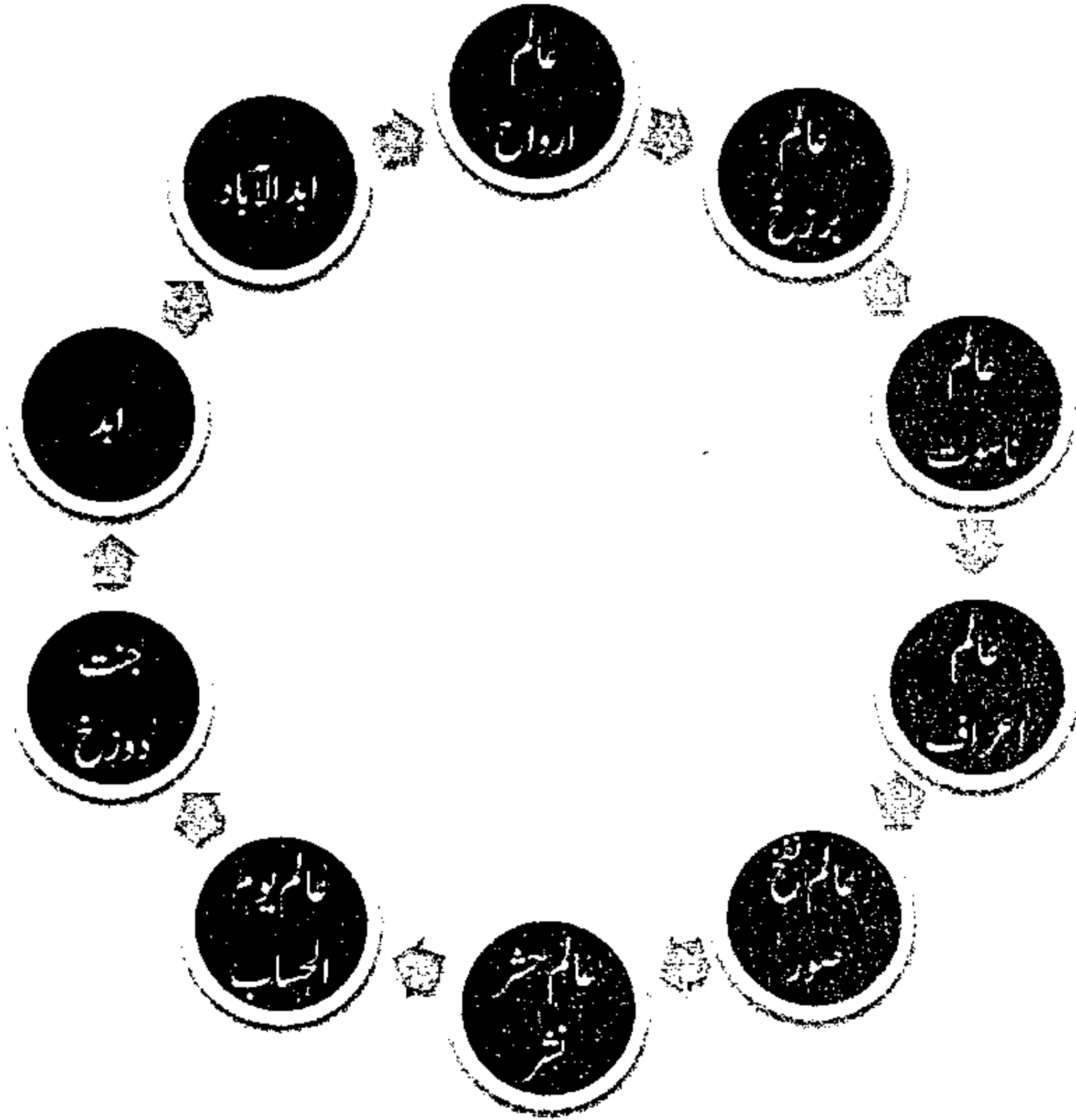
- 1- عالم ارواح: یہ وہ مقام ہے جہاں رُو حیں موجود ہیں۔
- 2- مقام برزخ: جب شکم مادر میں آنے کے لئے رُو ح نیچے اترتی ہے۔
- 3- عالم ناسوت: موجودہ دنیا جہاں پیدائش کے بعد رُو ح جسمانی طور پر دنیاوی شعور کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔
- 4- عالم اعراف: مرنے کے بعد کا عالم۔
- 5- عالم نفخ صور: اعراف کے بعد جہاں رُو حیں منتقل ہوتی ہیں۔
- 6- عالم حشر نشر: نفخ صور کے بعد جب انسان جسمانی حالت میں اٹھے گا اسی کو قیامت کا دن کہا ہے۔
- 7- عالم یوم الحساب: جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے۔
- 8- جنت دوزخ:

غزوہ حنین

طائف و مکہ کے مرکز میں ہے بستی ایسی جس کو کہتے ہیں حنین اور بہت ہی پیاری اس میں آباد قبیلہ تھا اک ہوازن کا جنگی اوزاروں سے یہ لیس رہا کرتا تھا فتح مکہ سے ہوئی ان پہ سوار غیرت تب مسلمانوں سے لڑنے کی بھی باندھی ہمت ساتھ کچھ اور قبیلے بھی وہاں پر آئے مرد و زن اور سبھی بچوں کو ہمراہ لائے ان کی خواہش تھی کہ مرجائیں گے لڑتے لڑتے مرد و زن کوئی نہ میدان سے ہرگز بھاگے ان کے بارے میں جو سرکار کو معلوم تھا کرنے تحقیق نبی پاک نے بندہ بھیجا

9- ابد:

10- ابد الآباد: وہ مقام جہاں کُن سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات کی تصویر تھی۔

ان تمام زندگیوں میں رُوح کے مختلف حواس کام کرتے ہیں اور حواس کی منتقلی کا نام ہی موت ہے۔
تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تخلیق کے پروگرام سے اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ اسے جانا پہچانا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہچاننے کے بے شمار راستے متعین کئے ہیں اور مختلف نوعوں کو پہچاننے کی مختلف صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ حاملان

عرش، ملائکہ ساوی، ارضی، اور ملائکہ عنصری سب ہی اللہ تعالیٰ کا عرفان رکھتے ہیں۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ کے عرفان کی صلاحیت دی گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کرداروں میں سب سے زیادہ باصلاحیت انسان کو بنایا ہے۔ یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں ودیعت فرمادی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات سے زیادہ قریب سے پہچان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جس کو آدم کہا گیا ہے کو اپنے خصوصی عرفان کے لئے منتخب کیا اور اسے اپنی صفات کا براہ راست علم بخشا اور یہ علم عطا فرمانے کے بعد اس بات کو بھی ظاہر فرما دیا کہ صفات کا یہ علم صرف انسان کو حاصل ہے۔

دیکھنے کی طرز:

اللہ تعالیٰ نے اَلْسُتْ بِرَبِّکُمْ فرما کر کائنات کو نگاہ کا علم عطا کیا۔ دیکھنے کی طرزوں میں قانون بہت زیادہ اہم ہے کہ دیکھنے کا علم اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب تک نگاہ کے لئے کوئی ہدف نہ بن جائے۔ یعنی نگاہ کسی چیز کو ٹارگٹ کے بغیر نہیں دیکھ سکتی۔ کائنات یا انسان کی نگاہ کا پہلا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ "میں تمہارا رب ہوں" تو انسان کی نگاہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ٹارگٹ بن گئی اور یہاں سے انسان گمشدگی کے دریا سے باہر آ گیا۔ جب انسان گمشدگی کے دریا سے باہر آیا تو اس نے پہلے اللہ کو دیکھا اور پھر ساری کائنات کو یکجائی پر وگرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے سنا۔ اقرار کا سننا اور تمام کائنات کو ایک کنبے کی

انہوں نے آ کے بتائی تھی حقیقت ساری
اس پہ تدبیر نبیؐ پاک نے ایسی سوچی
کعب و کلاب حریف تھے لڑائی اس میں
اور شامل ثقیف تھے لڑائی اس میں
ساتھ دینے کے لیے نظر و چشم بھی آئے
مالک عوف کو سالار بنا کے لائے
اور درید جہاندیدہ ستارہ اُن کا
گرچہ بوڑھا تھا مگر آج سہارا وہ تھا

مقابلے کی تیاری

روز انیس سے مکے تھے رسولؐ عربی
چھ شوال کی سنیچر تھا تھی آٹھ ہجری
ایسے کفار سے لڑنے کا گماں بھی نہ تھا
ہو کے مجبور ہی لڑنے کا ارادہ تھا کیا

حیثیت میں دیکھنا اور محسوس کرنا کہ ہماری حیثیت صرف نگاہ کی ہے نگاہ کی دوسری حرکت ہے۔ پھر نگاہ نے دوسری تیسری چوتھی اور پانچویں کروٹ بدلی۔ اب اس نے دیکھا کہ فی الواقع ہر چیز کی حیثیت یہ ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں بس وہی ہے۔ اس دیکھنے کو وحدت الشہود کہتے ہیں۔

جب نگاہ WITH MEDIUM (بالواسطہ) دیکھتی ہے تو خود کو مکانیت اور زمانیت کے اندر محسوس اور مقید محسوس کرتی ہے اور جیسے جیسے بالواسطہ دیکھنے کی طرزیں گہری ہوتی جاتی ہیں اسی مناسبت سے کثرت در کثرت درجے تخلیق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ نگاہ کہیں گفتار، کہیں نظارہ، کہیں شہود، کہیں سماعت اور کہیں لمس بن جاتی ہے۔ شہود، قوت، نظارہ، شامہ اور لمس مکانیت کے اندر محدود ہیں۔ ان حرکات کو تنزلات کہا جاتا ہے۔ ہر تنزل کے دو جز ہوتے ہیں۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا ہے کہ ہر شے دو رُخوں پر تخلیق کی گئی ہے۔ اسی طرح تنزل بھی دو رُخوں پر قائم ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ انسان دوسرے تنزل میں داخل ہو گیا اور اس دوسرے تنزل میں اس نے شعور، نگاہ، شکل و صورت، گفتار، سماعت، رنگینی، احساس، کشش، اور لمس سے وقوف حاصل کیا۔ تنزل اول، وحدت کا ایک درجہ ہے۔ اور تنزل دوم، کثرت کے پانچ درجے ہیں۔ اس طرح تنزلات کی تعداد چھ ہو گئی۔ پہلے تنزل کو لطیفہ وحدت اور دوسرے درجوں کو لطائف کثرت کہتے ہیں۔

وحدت الوجود اور وحدت الشہود:

وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا جہاں تک تعلق ہے یا جس عالم کو اہل تصوف محض وحدت کا نام دیتے ہیں یہ ذہن انسان کی اپنی اختراع ہے۔ انسان اپنی محدود فہم کے مطابق یا محدود فکری صلاحیت کے مطابق جو کچھ بیان کرتا ہے وہ انسان کی اپنی محدود فکر ہے۔ یہ کہنا کہ عالم وحدت، وحدت باری تعالیٰ ہے ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت کو یا اللہ تعالیٰ کے کسی وصف کو انسانی شعور بیان کرنے سے قطعی قاصر ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں تو دراصل اپنی ہی محدود فکری صلاحیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی لفظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مکمل احاطہ ہو سکے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جس لا محدود دیت کا اظہار کرتا ہے فی الواقع وہ اپنے محدود دائرہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ یعنی انسان کی محدود فکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات جس حد تک سما جاتی ہیں اس نے اس کو لا محدود دیت کا نام دے دیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحدت کا تذکرہ کرتے ہیں تو فی الحقیقت اپنی وحدت کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس حد تک سمجھا ہے۔

انسان جس مقام کے تعین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا سمجھنے کے لئے کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے اس ہی مناسبت سے وہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر دیتا ہے۔ چونکہ انسان کی لا محدود نگاہ بھی محدود ہے اس لئے آگے اور آگے سے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے ادراک میں یہ بات نہیں آتی کہ جو کچھ ہے اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ وہ بے بسی کی حالت میں سمجھ میں آنے والے عالم کا نام وحدت الوجود یا وحدت الشہود رکھ دیتا ہے۔ آخری نبی سیدنا حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔

بارہ ہزار کی تھی فوج مع آقاؐ کے
 دس مدینے سے چلے اور تھے دو مکے سے
 مکہ میں آپؐ نے سفیان بن اُمیہ سے
 لی تھیں سوزرہیں تھا کچھ ساتھ سامان ان کے
 ان کے چوپایوں کے بارے میں یہی فرمایا
 یہ مسلمانوں کا سب مالِ غنیمت ہوگا
 ایک آواز سنی آپؐ نے جاتے جاتے
 ہم تو مغلوب یہاں آج نہ ہرگز ہوں گے

اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ

دو ہزار تھے نو مسلم جو وہ لڑنے آئے
 مکہ کے باقی تھے کفار بھی ساتھ ان کے
 کثرتِ فوج پہ اترانا وہ اصحابؓ کا
 وہ کسا طور الہی نے نہ اچھا جانا

پہچاننے کا جو حق ہے وہ ہم سے پورا نہیں ہوا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلمیں بن جائیں اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ سات سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں (وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفات لکھیں) تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی حقیقت یہ ہے کہ اللہ عزیز اور حکیم ہے۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَ
الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا
نَفَدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ ^ط إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

(سورۃ لقمان، پارہ 21، آیت 27)

یعنی درخت قلم بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔

سعیدِ روحیں:

اگر ہم سعیدِ روحیں نہ ہوتے تو اپنے اللہ کی عبادت و ریاضت کی کوشش نہ کرتے، نا فرمانی کے بعد توبہ نہ کرتے۔ اچھے اور برے کی تمیز نہ رکھتے اور سب سے بڑھ کر اللہ سے دعاؤں میں اس کی خوشنودی اور بخشش نہ چاہتے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں دنیاوی کاموں کے علاوہ آخرت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ نہ انہیں کوئی مذہب سے لگاؤ ہوتا ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے حتمی نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سعیدِ روحیں نہیں ہیں۔ ہمیں ان کو بھی راہِ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی بھی شخص کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ U-TURN آسکتا ہے۔ لہذا اپنی طرف سے ان کے لئے نیک خواہشات رکھنی چاہئیں کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔

حوالہ حیات:

- 1- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب اجمال، صفحہ نمبر 85 تا 86
- 2- کتاب "خلیفۃ الارض" از نعمان ریاض عظیمی، باب الست برکتم، صفحہ نمبر 30
- 3- کتاب "توجیہات" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب پر عظمت ہستی، صفحہ نمبر 39 تا 40
- 4- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 212، صفحہ نمبر 153
- 5- کتاب "معرفت عشق" از سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی، موضوع انبیاء اور ان کے معجزے، صفحہ نمبر 54
- 6- کتاب "توجیہات" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب پر عظمت ہستی، صفحہ نمبر 41
- 7- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب وحدت الوجود وحدت الشہود، صفحہ نمبر 52 تا 55

آپؐ سے پہلے وہاں عوف کے جنگجو آئے
 تنگ راہوں میں وہ دروں کے چھپے بیٹھے تھے
 جب مسلمانوں پہ دشمن نے وہ تیر پھینکے
 جو نو مسلم تھے وہ میدان سے فوراً بھاگے
 اس قدر زور کا حملہ تھا سنبھل نہ پائے
 جس سے انصار و مہاجر بھی وہاں نہ ٹھہرے
 جب نبیؐ پاک نے میدان کی جانب دیکھا
 آپؐ نے چند صحابہؓ کو وہاں پر پایا
 آپؐ بے خوف وہاں لڑتے رہے دشمن سے
 جاں نثارانِ نبیؐ گرچہ وہاں پہ کم تھے
 ایڑھ خچر کو لگاتے تھے چلے جاتے تھے
 میں نبیؐ ہوں نہیں بس جھوٹ یہ فرماتے تھے
 ابوسفیانؓ نے خچر کی لگام تھامی
 اور عباسؓ نے تھی اس کی رکاب پکڑی

سُورَةُ الْأَعْرَافِ (THE HEIGHTS)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

ترجمہ: وہی (اللہ) ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔

He it is who did create you from a single soul, and therefrom did make his mate that he might take rest in her.

حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق:

وہی ہے جس نے تم کو بنایا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا
کہ اسے آرام ملے۔ (سورۃ اعراف، پارہ 9، آیت 189)

"اور خداوند نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا۔ اور اس نے اس کی پسلیوں میں ایک حصّہ نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر آدم کے پاس لایا" (کتاب پیدائش باب 2: 21-22)

مونث، مذکر کا تخلیقی راز:

محققین کی رائے ہے کہ قرآن کریم صرف حوا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کا حصّہ ہے۔ اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ آدم کے اندر عورت کا وجود تھا۔ اللہ نے جب چاہا کہ آدم کے دونوں رُخوں کا مظاہرہ ہو تو عورت کے وجود کو آدم سے الگ کر دیا۔ علماء باطن کہتے ہیں کہ یہاں ہر شے دو رُخوں سے مُرکّب ہے۔ مرد کا وجود بھی دو رُخوں پر قائم ہے اور عورت کا وجود بھی دو رُخوں پر قائم ہے۔ عورت کے اندر مرد چھپا ہوا ہے اور مرد کے اندر عورت چھپی ہوئی ہے۔ اگر آدم کے اندر حوا نہ ہوتی تو حوا کی پیدائش ممکن نہیں تھی۔ دوسری مثال حوا کے اندر سے آدم کی پیدائش ہے

پاپا کے چاچا کی آواز بہت اونچی تھی
 دیتے آواز تو محسوس بلند ہوتی تھی
 آقاؑ نے ان سے کہا ان کو پکارو آؤ
 بیعت رضواں میں مرا ساتھ نبھانے والو
 سُن کے آواز سبھی آپؐ کی جانب آئے
 اس طرح سارے مڑے بچے پہ جیسے گائے
 آئے انصار بھی ہاتھوں پہ سجائے جانیں
 اپنے محبوب محمد ﷺ پہ لٹانے جانیں
 پھر تو گھمسان کا وہ رَن تھا پڑا میدان میں
 ایک پے ایک وہ کافر تھا مرا میدان میں
 جانثارانِ نبیؐ لوٹ کے واپس آئے
 پھر تو ایوان میں کفار کے بادل چھائے
 ارضِ حنین سے آقاؑ نے اُٹھائی مٹی
 پھر جو کفار کی جانب تھی اُچھالی مٹی

جس کو آسمانی کتابوں نے عیسیٰ کا نام دیا ہے۔

غالب اور مغلوب پَرَث (LAYER):

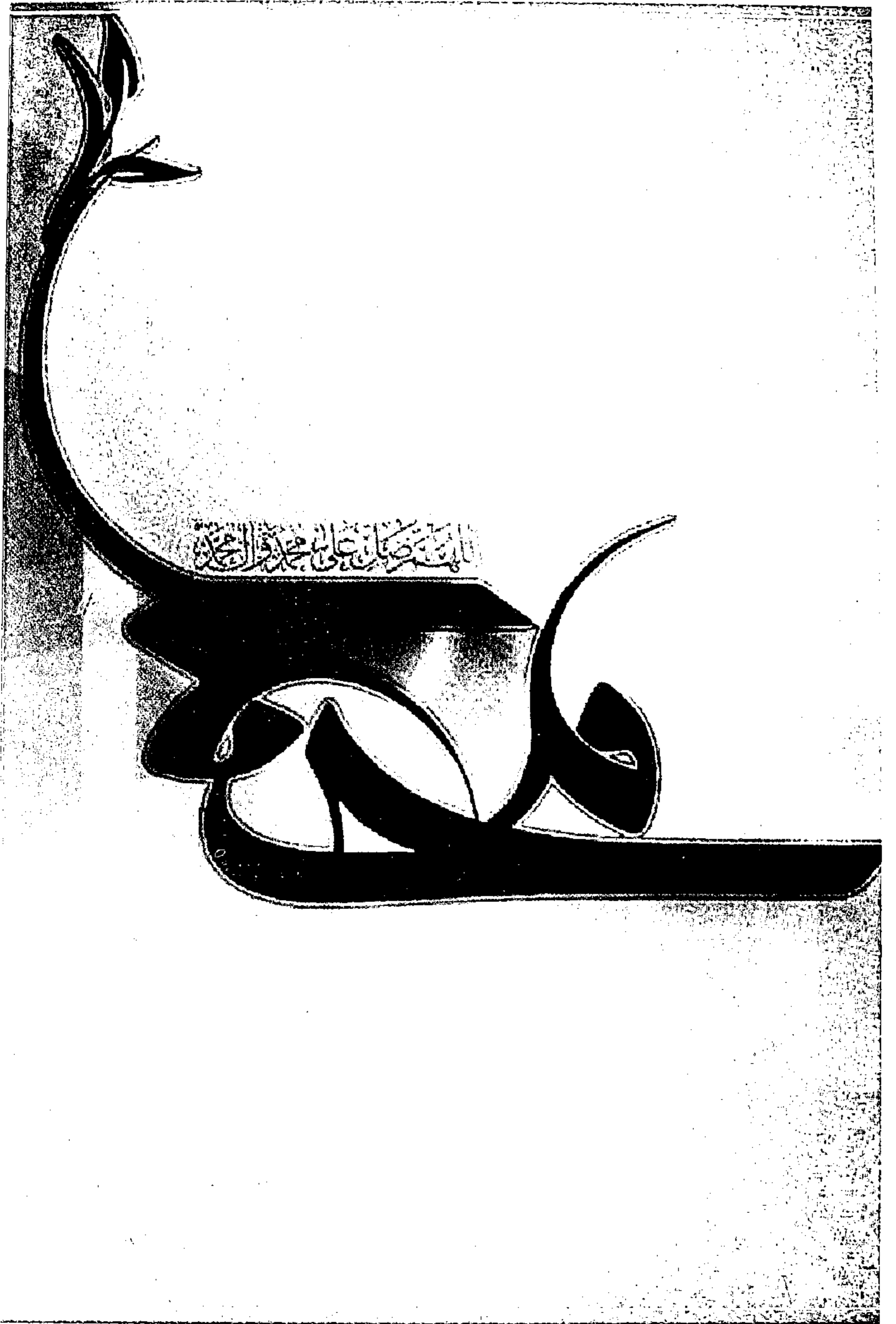
ہر فرد دو پَرَث سے مُرکب ہے ایک پَرَث ظاہر اور غالب رہتا ہے اور دوسرا پَرَث مغلوب اور چھپا ہوا رہتا ہے۔ مرد یا عورت دونوں دو دو رُخوں سے مُرکب ہیں۔ ایک ظاہر رُخ اور ایک باطن رُخ۔ عورت میں ظاہر رُخ عورت کے خدو خال میں جلوہ نما ہو کر ہمیں نظر آتا ہے اور باطن رُخ وہ ہے جو نظر نہیں آتا اسی طرح مرد کا ظاہر رُخ مرد کے خدو خال بن کر ہمارے سامنے آتا ہے اور باطن رُخ وہ ہے جو مخفی رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرد بحیثیت مرد جو نظر آتا ہے وہ اس کا ظاہر رُخ ہے اور عورت بحیثیت عورت جو نظر آتی ہے وہ اس کا ظاہر رُخ ہے۔ مرد کے ظاہر رُخ کا متضاد باطن رُخ "عورت" جو اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور عورت کے ظاہری رُخ کے ساتھ کا متضاد باطن رُخ "مرد" لپٹا ہوا ہے۔ افزائش نسل اور جنسی کشش کا قانون بھی ان ہی دو رُخوں پر قائم ہے۔ عورت کا باطن رُخ مرد چونکہ مغلوب ہے اور غالب خدو خال میں نمودار ہو کر مظہر نہیں بنا اس لئے وہ غالب اور مکمل رُخ کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر جذب ہونے کے لئے بے قرار رہتا ہے۔ اسی طرح مرد کے اندر چھپا ہوا پَرَث "عورت" چونکہ مغلوب اور نامکمل ہے اسلئے وہ بھی عورت کے ظاہری رُخ سے ہم آغوش ہو کر اپنی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ علماء باطن فرماتے ہیں کہ قانون قُدَرَت کے مطابق اگر ذہنی مرکزیت کسی رُخ پر قائم ہو جائے اور انسان کے اندر کا رُخ جسے قرآن میں "امر رب" کہا گیا ہے، متحرک ہو جائے تو مغلوب پَرَث متشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئی۔

حوالہ حیات:

۱- کتاب "مدرسول اللہ ﷺ جلد سوم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب حضرت حوا کی تخلیق، صفحہ نمبر 57-59

مسلمانوں کی پسپائی کے بعد فتح

جو نہی کفار کی آنکھوں میں یہ آئی مٹی
 جو نبیؐ پاک کی چاہت تھی دکھائی مٹی
 ایسی پھر ان کی کمر ٹوٹی کہ سبحان اللہ
 جانثاروں نے کیا زور سے ایسا حملہ
 بیچ گئے جو بھی وہاں بھاگے طائف و نخلہ
 کچھ نے اوطاس کو جاتی تھی جو رہ کو پکڑا
 چھ ہزار تھے وہ کفار بنے جو قیدی
 مال و اسباب کی مقدار غنیمت ٹھہری
 نخلہ کو جاتے ہوئے قابو درید آیا
 ربیعہؓ نے پکڑا اُسے اور وہیں پہ مارا
 ستر افراد نے کفار کے جاں دے ڈالی
 ابو عامر نے بھی اُس جگہ شہادت پائی

رضاعی بہن سے ملاقات

جنگِ حنین میں شیماء بھی ہوئی تھیں قیدی
 جو نہی پہچانا انہیں آپ نے دی آزادی
 اپنی چادر پہ بٹھایا تھا بنتِ حارث کو
 اک علامت سے تھا پہچانا بنتِ حارث کو
 ان سے فرمایا اگر چاہو رہو گھر میرے
 اے مری بہن چلو آؤ رہو گھر میرے
 بولیں وہ مجھ کو قبیلے میں ہے جا کے رہنا
 بولے سرکار کہ جو تیری رضا ہے بہنا
 دے کے شیماء کو تحائف بھی کیا تھا رخصت
 گود میں جن کی بہت کھیلے نبی رحمت

طائف کا محاصرہ

فوج میدان سے بھاگی تھی جو طائف آئی
 ان کے سالار نے اس میں ہی پناہ لے لی تھی

اپنے لوگوں کو تباہی سے بچانے کے لیے
ایک مضبوط قلعہ تھا جو وہیں جا پہنچے
جو مقامی تھے وہاں لوگ قلعے میں آئے
کھانے پینے کی سبھی چیزیں وہاں پر لائے
تیراندازی میں ماہر تھے یہ طائف والے
جنگیں بھی لڑتے سدا رہتے یہ طائف والے
ایسے حالات میں سرکار نے سوچا ایسا
دے کے خالد کو وہاں چھوٹا سا لشکر بھیجا
اک ہزار اس میں صحابہ تھے چلے مکے سے
کچھ دنوں بعد نبی پاک وہاں تھے آئے
شہر طائف جو دیواروں کی پناہوں میں تھا
ابوسفیان کا داماد تھا سردار اس کا
انہوں نے لڑنے کا سامان بنا رکھا تھا
سال بھر کھانے کا سامان بچا رکھا تھا

جنگِ بدر

BATTLE OF BADAR

سُورَةُ الْأَنْفَالِ (SPOILS OF WAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ

وَلِيُبَيِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

ترجمہ: ان دشمنوں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا اور اے نبی ﷺ جب تم نے ان پر خاک پھینکی تو یہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تاکہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش میں کامیاب کرے یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔

Ye (Muslims) slew them not, but Allah slew them. And thou (Muhammad) threwest not when thou didst throw, but Allah threw, that He might test the believers by a fair test from Him. Lo! Allah is Hearer, Knower.

ہجرت کے دوسرے سال سترہ رمضان کو بدر کے مقام پر دونوں افواج کا آمناسا منا ہوا۔ اس جنگ میں مسلمان تعداد کے لحاظ سے قریش کے مقابلے میں ایک تہائی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ قریش کی فوج کا سپہ سالار ابو جہل اس جنگ میں ہلاک ہوا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کا تذکرہ قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبَيِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

ان دشمنوں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا اور اے نبی ﷺ جب تم نے ان پر خاک پھینکی تو یہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تاکہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش میں کامیاب کرے یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ (سورۃ انفال، پارہ 9، آیت 17)

جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر مکہ پہنچی تو اہل مکہ نے ایک اور جنگ کے ذریعے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔

حوالہ جبات:

1- کتاب "محمد رسول اللہ ﷺ جلد اول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب تین سو تیرہ بمقابلہ ایک ہزار، صفحہ نمبر 117 تا 118

کر لیا اس کا بھی گھیراؤ مسلمانوں نے
ڈر کے قلعہ میں تھے کفار مسلمانوں سے
قلعہ سے ہوتی تھی لشکر پہ جو تیراندازی
بارہ اصحابؓ نے غزوہ میں شہادت پائی
تیں افراد قلعے سے تھے اتر کر آئے
ان پہ آقاؐ کی محبت کے پڑے تھے سائے
ان کو آزاد کیا اور کہا آقاؐ نے
اے مسلمانو کرو آپ محبت ان سے
اب تھا یہ کام کہ دروازے کو کھولا جائے
یا کسی طور پہ دیوار کو توڑا جائے
منجینق سے گرائے تھے وہاں پہ پتھر
ایک دیوار میں سوراخ کیا تھا آخر
اسی سوراخ سے اصحابؓ جو اندر آئے
ان پہ لوہے کے گرائے تھے وہ جلتے ٹکڑے

حضرت ابویوب انصاریؓ

موضوع 84 / 52

سُورَةُ الْأَنْفَالِ (SPOILS OF WAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾

ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑے اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی ہیں تحقیق ایمان والے اور ان کو بخشش ہے روزی عزت کی۔

And those who believed, and emigrated and strove hard in the cause of Allah as well as those who gave (them) asylum and aid; these are the believers in truth, for them is forgiveness and Rizqun Kareem.

شہر مدینہ بلندی پر واقع ہے۔ اس کے شمال اور جنوب میں دو پہاڑ ہیں۔ مدینہ کے تین اطراف یعنی مشرق، مغرب، جنوب میں منجمد شدہ آتش فشاں پھیلا ہوا ہے۔ مدینہ کی آب و ہوا معتدل ہے اور وہاں جزیرہ عرب کے دوسرے علاقوں کی نسبت بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سیدنا حضور ﷺ قصویٰ نامی اونٹنی پر سوار جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینے کے باشندوں نے آگے بڑھ کر اونٹنی کی مہار تھام لی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ سیدنا ﷺ کی میزبانی کا شرف اسے نصیب ہو حضور ﷺ نے کہا: "میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو۔ میری اونٹنی وہاں بیٹھے گی جہاں خدا کی مرضی ہوگی اور میں بھی وہیں قیام کروں گا جہاں خدا چاہے گا۔"

سیدنا ﷺ کی اونٹنی قصویٰ مدینے کے کئی محلوں سے گزری اور محلہ النجار میں داخل ہو گئی۔ مدینہ کے سارے مسلمان پیغمبر ﷺ کی اونٹنی کے پیچھے چل رہے تھے اور یہ جاننے کے مشتاق تھے کہ اونٹنی کہاں بیٹھے گی۔

قصویٰ کچھ دیر تک قبیلہ نجار کے محلے میں چکر لگاتی رہی پھر ایسے قطعہ زمین میں داخل ہو گئی جو بالکل خالی تھا اونٹنی وہاں پہنچ کر چند قدم اور آگے بڑھی پھر ٹھہر گئی اور زمین پر گھٹنے ٹیک دیے۔ اس جگہ پر جہاں اونٹنی نے گھٹنے ٹیکے تھے کوئی گھر موجود نہیں تھا۔ اور اس

لومڑی جیسے یہ کفار چھپے بیٹھے تھے نہ تھے میدان میں لڑنے کے ارادے ان کے رائے کی پیش نبیؐ پاک کو یہ نوافلؑ نے یا نبیؐ چھوڑیں یہ نقصان نہیں دے سکتے سامنے جتنے تھے وہ بت بھی گرائے سارے ذوالکفیل کا بھی بت خانہ گرایا جا کے

مالِ غنیمت کی تقسیم

چل کے طائف سے نبیؐ پاک جعرانہ آئے چونکہ اصحابؓ کو اموال یہاں تھے دینے اونٹ چوبیس ہزار تھے غنیمت اس میں اور چالیس ہزار تھیں بکریاں آئیں کئی من چاندی مسلمانوں کے ہاتھوں آئی چھ ہزار سے بھی زاید بنے تھے قیدی

قطعہ زمین کو کھجوریں خشک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ البتہ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک گھر تھا۔ اور مسلمانوں نے اپنے پیغمبر ﷺ کو بتایا کہ یہ گھر ابو ایوب انصاریؓ نامی شخص کی ملکیت ہے۔ جس جگہ حضور ﷺ کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی وہ زمین دو یتیم بچوں کی تھی۔ حضور ﷺ نے مالیت سے زیادہ رقم دے کر وہ زمین خرید لی۔

مدینہ پہنچنے کے دوسرے دن پیغمبر اسلام ﷺ نے مسلمانوں کی مدد سے اس جگہ پر مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ بلا امتیاز سارے مرد جن میں خود حضور ﷺ بھی شامل تھے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈھوتے، پتھر لاتے، گارا بناتے، اور مسجد کی تعمیر میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ مذکورہ مسجد کی تعمیر میں سات ماہ کا عرصہ لگا۔ مسجد کا قبلہ بیت المقدس تھا۔

مسجد میں ان مہاجرین کے لئے جن کے پاس رہنے کو جگہ نہ تھی اینٹوں اور گارے کی مدد سے ایک بہت بڑا چبوترہ بنایا جو کہ آج بھی صُفہ کے نام سے معروف ہے۔ صُفہ میں قیام کرنے والے لوگوں کو اہل صُفہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مکہ سے آنے والے مسلمان چونکہ تہی دست تھے۔ ان کے پاس رہنے کے لئے جگہ نہیں تھی پیغمبر اسلام ﷺ نے انصار سے فرمایا کہ مسلمانوں میں کسی ایک کے ساتھ عہد اخوت باندھ لیں۔ اور انہیں اپنے گھروں میں جگہ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حصولِ معاش کا کام کریں مکہ سے آنے والے 186 مسلمانوں نے مدینہ کے مسلمانوں یعنی انصار کے ساتھ عہد اخوت باندھا اور ان لوگوں کے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑے اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی ہیں تحقیق ایمان والے اور ان کو بخشش ہے روزی عترت کی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ

(سورۃ انفال، پارہ 10، آیت 74)

وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

انتخاب در ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ:

بظاہر یہ بات تعجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ اہل مدینہ تو حضور ﷺ کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لئے قدم قدم پر التجائیں کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ ﷻ نے حضور ﷺ کو قیام کرنے کے لئے مدینہ بھر میں صرف حضرت ابو ایوب انصاریؓ کا مکان منتخب کیا۔ اس میں آخر کیا حکمت ہے؟

حضور ﷺ کی ولادت سے طویل عرصہ قبل ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تبع ابن حسان تھا۔ وہ زبور کا پیر و کار تھا اور بہت نیک انسان تھا۔ ایک دفعہ تقریباً ڈھائی لاکھ افراد کو لے کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا۔ اور زیارت کے بعد کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھایا۔ واپسی پر اس کا گزرا اس جگہ سے ہوا جہاں اب مدینہ طیبہ آباد ہے۔ تو اس کے ساتھ سفر کرنے والے چار سو علماء نے خواہش ظاہر کی کہ ہم یہاں مستقل طور پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری مذہبی روایات کے مطابق یہ جگہ ایک عظیم نبی

مکہ سے لڑنے رکیس جو وہاں پر آئے
آپؐ نے مالِ غنیمت سے نوازے سارے
اُن کو یوں دیکھا تو انصاری جواں بھی بولے
اپنی تلواروں سے خوں پڑکا ہمیں بھی دیتے
جنگ کے موقعوں پہ ہم جان فدا کر دیتے
آج کچھ ہم کو بھی سرکارِ عطا کر دیتے
آپؐ نے جو نہی سنیں باتیں سبھی لوگوں کی
اس قدر آپؐ نے پھر ان کو تسلی دی تھی
کیا یہ بہتر ہے کہ وہ مالِ غنیمت لے لیں
اور انصارِ الہی کی یہ رحمت لے لیں
مال و زر لے کے گھروں کو یہ قریشی جائیں
اور انصارِ مدینہ یہ نبیؐ کو پائیں
رو پڑے سن کے نبیؐ پاک کی پیاری باتیں
ایسا لگتا تھا نکل آئیں گی رو کے آنکھیں

احمد ﷺ کی جلوہ گاہ بنے گی۔ ہم یہاں اس لئے رہنا چاہتے ہیں کہ شاید ہمیں اس نبی ﷺ کے دیدار اور خدمت کی سعادت حاصل ہو جائے۔ نیک دل بادشاہ نے نہ صرف ان کو اجازت دے دی بلکہ سب کے لئے مکانات بھی تعمیر کرادیے۔ اور رہائش کی جملہ ضروریات بھی مہیا کر دیں۔ پھر ایک مکان خصوصی طور پر بنوایا اور آنے والے نبی ﷺ کے نام ایک خط تحریر کیا۔ جس میں اقرار کیا کہ میں آپ ﷺ پر ایمان لاچکا ہوں اور اگر آپ ﷺ کا ظہور میری زندگی میں ہو تو آپ ﷺ کا دست و بازو بن کر رہوں گا۔

اس کے بعد یہ دونوں چیزیں مکان اور خط اس عالم کے حوالے کر دیں جو ان میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا۔ اور کہا کہ فی الحال تم اس مکان میں رہو اور یہ خط سنبھال کر رکھو اگر تمہاری زندگی میں اس نبی ﷺ کا ظہور ہو گیا تو یہ دونوں چیزیں میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ ورنہ اپنی اولاد کو یہی وصیت کر جانا تا کہ یہ دونوں چیزیں نبی ﷺ تک پہنچ جائیں۔ اس وصیت پر نسل در نسل عمل ہوتا رہا اور یہ چیزیں پرہیزگار انسان کی اولاد میں منتقل ہوتی رہیں اس طرح طویل عرصہ گزر گیا۔ اب اس مرد صالح کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاریؓ اس مکان کے محافظ و نگہبان تھے اور خط بھی انہی کے پاس محفوظ تھا۔ حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو حضور ﷺ نے اس خط کو پڑھوا کر سنا اور اس کے مندرجات سے اتنے مسرور ہوئے کہ تین بار فرمایا: "میرے نیک بھائی تج کو خوش آمدید"

اپنی قسمت پہ یہ انصار بڑے نازاں تھے
مکہ والوں کے لیے مال نبیؐ تھے ان کے

قیدیوں کی رہائی

اتنی تعداد میں موجود تھے جنگی قیدی
میرے آقاؐ کو تھی مطلوب رہائی اُن کی
کوئی وارث بھی نہ آیا تھا چھڑانے اُن کو
منتظر تھے کہ کوئی آئے لے جانے ان کو
یہ بنو سعد ہوازن کے قبیلے والے
ہو چکے قیدی جو تقسیم چلے آئے تھے
چھوڑ دیں آپؐ نبیؐ پاک ہمارے قیدی
بولے وہ ہم کو ہیں وابستہ اُمیدیں اتنی
آپؐ کی دایہ حلیمہؓ کے قبیلے سے ہیں
یا محمدؐ ہے گزارش یہ ہماری سن لیں

غارِ ثور

THE CAVE OF SOAR

سُورَةُ التَّوْبَةِ (REPENTANCE)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي
الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ
هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٢٥﴾

ترجمہ: اگر تم حضور ﷺ کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں۔ ان کی مدد تو اللہ نے اس وقت بھی فرمائی تھی جب
منکرین حق نے انہیں اس حال میں مکہ سے نکالا تھا جب وہ دو کا دوسرا تھے۔ (یاد کرو) جب وہ دونوں اس غار (غارِ ثور)
میں تھے اور اس وقت انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ غم نہ کرو۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے ان پر
سکون قلب نازل فرمایا اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے منکرین حق کا بول بچا کر
دیا اور اللہ ہی کا کلمہ بلند رہا یقیناً اللہ غالب اور حکیم ہے۔

*If ye help him not, still Allah helped him when those who disbelieve drove him forth,
the second of two; when they two were in the cave, when he said unto his comrade:
Grieve not. Lo! Allah is with us. Then Allah caused His peace of reassurance to
descend upon him and supported him with hosts ye cannot see, and made the word of
those who disbelieved the nethermost, while Allah's word it was that became the
uppermost. Allah is Mighty, Wise.*

مالک بن عمرف کا اسلام لانا

آپؐ نے پوچھا کہ مالک وہ کہاں رہتا ہے
عرض کی جا کے ثقیف میں چھپا بیٹھا ہے
گر یہاں میری رسالت کی گواہی دے دے
اُس سے منسوب ہے جو مال وہ آ کے لے لے
ایک سو اونٹ اُسے آج میں زاید دوں گا
کر لے اسلام قبول ہے مقدر اُس کا
سن لیں مالک نے نبیؐ پاک کی باتیں ساری
اُس نے توحید و رسالت کی گواہی دے دی
آپؐ یہ بولے چلے آؤ ذرا محفل میں
جو بھی خواہش ہے یہاں آ کے سبھی سے کہہ دیں
انہوں نے ویسا کیا جو تھا کہا آقاؐ نے
آپؐ کو جو بھی ملا ان کو دیا آقاؐ نے

قریش کے کارندے اسی رات مکہ کے آس پاس پھیل گئے۔ اور گرد و نواح کے بیابانوں میں حضور ﷺ کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کروایا کہ جو شخص آپ ﷺ کو ڈھونڈ نکالے گا اسے سواونٹ پیش کئے جائیں گے۔ اگلے روز قریش کے کارندے تیز رفتار اونٹوں کے ذریعے اس علاقے تک پہنچ گئے جہاں حضور ﷺ حضرت ابو بکرؓ کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ قریش کے افراد غار کے سامنے سے گزرے تعاقب کرنے والوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام حضور ﷺ کا تعاقب کرنے والا دوسرا گروہ بھی غار کے قریب سے گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ غار میں ایک پرندے کا گھونسل بنا ہوا ہے اور اس کے انڈے بھی ہیں۔ قریش کی آمدورفت دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے لیکن پیغمبر اسلام ﷺ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے خدا کی مدد کا یقین دلایا۔

حضرت محمد ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین شب و روز اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ تین روز کی جستجو کے بعد قریش بھی تھک گئے اور مکہ واپس چلے گئے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ طے شدہ منصوبے کے مطابق دو سفید اونٹنیاں لے کر مذکورہ غار تک پہنچ گیا۔

حوالہ جات:

1- کتاب "مدرسہ رسول اللہ ﷺ جلد اول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب دارالندوہ، صفحہ نمبر 107-108

اور فرمایا سنو میرے صحابہؓ سن لو
آپؐ کے پاس جو قیدی ہیں انہیں وہ دے دو
حکم سرکارؐ کی تعمیل کیے جاتے تھے
ان کے سب مال وہ احباب دیے جاتے تھے
ہے روایت میں سبھی لوگ ہوازن والے
ہو کے تائب نبیؐ پاک کے پاس آئے
اُن کا کل مال و متاع اُن کو عطا کر ڈالا
ایک سو اونٹ اضافی بھی انہیں دے دیا
آقاؐ کے خلق عظیم سے متاثر ہوئے
ابن عوف نے بھی اشعار وہاں پڑھ ڈالے
مثل انسانوں میں احمدؐ کا سنا نہ دیکھا
آپؐ ہر حال میں کرتے ہیں ایفا ہر وعدہ
پوچھ لو ان سے جو تم چاہو تو کل کی باتیں
سب سے زائد وہ ہمیں مال عطا کرتے ہیں

مشرکین کے لئے مغفرت

FORGIVENESS TO IDOLATERS

سُورَةُ التَّوْبَةِ (REPENTANCE)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ

ترجمہ: پیغمبر اور وہ لوگ جو ایمان لائے مناسب نہیں کہ خدا سے مشرکوں کے لئے مغفرت طلب کریں چاہے وہ لوگ ان کے اقرباء میں سے ہوں۔

It is not for the Prophet, and those who believe, to pray for the forgiveness of idolaters even though they may be near of kin (to them)

ایک دن ابی لہب نے بنو ہاشم کے تمام افراد کو ایک ضیافت میں شرکت کی دعوت دی اور حضور ﷺ کو بھی مدعو کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ابی لہب نے حضرت محمد ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا! "میں چاہتا ہوں کہ بنو ہاشم کے تمام افراد کے سامنے تجھ سے تیرے جد عبدالمطلب کے بارے میں سوال کروں اور پوچھوں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ مشرکین جہنم میں جائیں گے تو تمہارے خیال میں عبدالمطلب جنت میں ہیں یا جہنم میں؟" حضور ﷺ نے جواب میں قرآن کہ یہ آیت تلاوت فرمائی:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ
پیغمبر اور وہ لوگ جو ایمان لائے مناسب نہیں کہ خدا سے
مشرکوں کے لئے مغفرت طلب کریں چاہے وہ لوگ ان کے
اقرباء میں سے ہوں۔ (سورۃ توبہ، پارہ 10، آیت 113)

حوالہ حیات:

1- کتاب "مدرسہ رسول اللہ ﷺ جلد اول" از خواجہ شمس الدین عظیمی، باب ابوطالب کی گھائی، صفحہ نمبر 89

سن کے اشعار نبیؐ پاک ہوئے خوش اُن سے
خیر کے کلمے بھی مالکؑ کے لیے کہہ ڈالے
کر دیا انؑ کو عطا آپؐ نے حلہ اپنا
سیرتِ ابن ہشام میں لکھا ہے ایسا

عمرہ جعرانہ

پھر نبیؐ پاک نے عمرے کا ارادہ کیا
اور جعرانہ میں عمرے کا لباس پہنا
مکہ میں آ کے کیا عمرہ نبیؐ اقدس نے
پھر نبیؐ پاک مدینے کی طرف چلنے لگے

حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹا مسلمان

اک شہر قلس میں رہتا تھا قبیلہ طی کا
اس کا بت خانہ گرانے کو علیؑ کو بھیجا
ڈیڑھ سولے کے سواروں کو علیؑ آئے تھے
اس جگہ جتنے تھے بت خانے گرا ڈالے تھے

عرش العظیم

THE GREAT THRONE

سُورَةُ التَّوْبَةِ (REPENTANCE)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٦٩﴾

ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔

There is no deity except Him. On Him I have relied, and He is the Lord of The Great Throne.

لوح محفوظ:

کائنات بنانے کا خیال اللہ تعالیٰ کے ذہن میں آیا تو کائنات میں بے شمار مخلوقات وجود میں آگئیں۔ اللہ تعالیٰ نے "کن" فرمایا یعنی "ہو جا" اور کن کا ظہور اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے تصور میں جو کچھ اور جس طرح تھا اسی شکل و صورت کے ساتھ ایک سکرین پر نقش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود پروگرام کے کردار جس تختی پر نقش ہوئے اس کو مذہب لوح محفوظ کہتے ہیں۔

سات آسمان:

آسمان نظر کی حد ہے جب شعور لا شعور کی فضاؤں میں داخل ہوتا ہے تو شعور کی بینائی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور انسان کی باطنی نظر لا شعور یا غیب کے عالمین میں دیکھتی ہے۔ غیب کے عالمین کو دیکھنے میں اللہ کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے مگر ہر آسمان کی حدود میں جو عالمین آباد ہیں وہاں اللہ کی مختلف صفات کی روشنیاں کام کر رہی ہیں۔ شعور کی نظر اس لئے آسمان کی حد کو پار نہیں کر سکتی کیونکہ شعور اسمائے الہیہ اور ان کی روشنیوں کے علوم سے ناواقف رہتا ہے۔ مگر جو بندہ اسمائے الہی کے علوم اور ان کے قوانین سے واقف ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ارادے اور شعور کے ساتھ لا شعور کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے غیب کی دنیا کا مشاہدہ اپنی باطنی نظر کے ساتھ کر لیتا ہے۔ ہر آسمان کی سطح اسمائے الہیہ کی ان روشنیوں سے بنی ہے جن کی روشنی یا شعاعیں ان عالمین میں داخل ہو کر عالمین کی تخلیق کرتی ہیں۔ آسمان کی سطح پر اسمائے الہیہ کی روشنیاں جمع ہونے کی وجہ سے نظر ان روشنیوں کے پار دیکھنے سے معذور

عورتیں ہو کے مدینے میں جو قیدی آئیں
ان میں حاتم کی سخی تھا جو وہ بیٹی آئیں
حاتم طائی کا بیٹا نہ گیا تھا پکڑا
نام تھا اُس کا عدی شام کی جانب بھاگا
حاتم طائی کی بیٹی جو ملیں آقا سے
بولیں اے پیارے نبیؐ مجھ پہ کرم کر دیجے
باپ تھا میرا سخی اور نہیں ہے زندہ
چھوڑ کر بھائی ضعیفی میں یہاں سے بھاگا
کر دیا اُن کو رہا اور سواری بھی دی
اس نے توحید و رسالت کی گواہی بھی دی
اپنے بھائی سے ملی شام میں جا کے بی بی
جا کے سرکارِ مدینہ کی بھی تعریف کری
سن کے وہ باتیں کریمانہ مدینے آئے
پڑھ لیا کلمہ نبیؐ پاک پہ ایماں لائے

رہتی ہے۔ مگر جب بندہ اللہ کی ذات اور صفات میں تفکر کرتا ہے تو اسمائے الہیہ کی یہ روشنیاں اس کے اندر جذب ہونے لگتی ہیں اور یہ روشنیاں خود اپنا تعارف بندے سے کراتی ہیں۔ اس طرح شعور ان روشنیوں سے واقف ہو جاتا ہے اور شعور کا واقف ہونا ہی شعور کا دیکھنا ہے۔

اس دنیا میں بندہ جس حد تک اسمائے الہیہ کے علوم سیکھتا جاتا ہے اور اس میں یہ روشنیاں جذب ہوتی جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد بندے کا اعراف انہی حدود کے اندر قائم ہوتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد بندہ اپنے ظاہری حواس کے ساتھ اور ظاہری نظر کے ساتھ ان عالمین میں رہتا ہے۔

عرش

کائنات کی چار جہتیں DIMENSIONS:

کائنات کی چار جہتیں یا DIMENSIONS ہیں۔ ایک جہت مادہ یا MATTER ہے۔ دوسری جہت روشنی ہے۔ تیسری جہت نور ہے۔ اور چوتھی جہت اللہ کا نور ہے۔ اللہ کے ذہن کو علم واجب کہتے ہیں۔ انسان کے علم کی معراج یہ ہے کہ وہ علم واجب (حجاب محمود) کو دیکھ لیتا ہے۔ حجاب محمود سے مراد عرش اعظم کی انتہا ہے ہم جب عرش کہتے ہیں تو ہمارے سامنے زمین، سات آسمان، عرش، سدرۃ المنتہیٰ اور بیت المعمور ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہیٰ اور بیت المعمور سے آگے کے مقامات حجاب عظمت، حجاب کبریاء اور حجاب محمود ہیں۔

عرش:

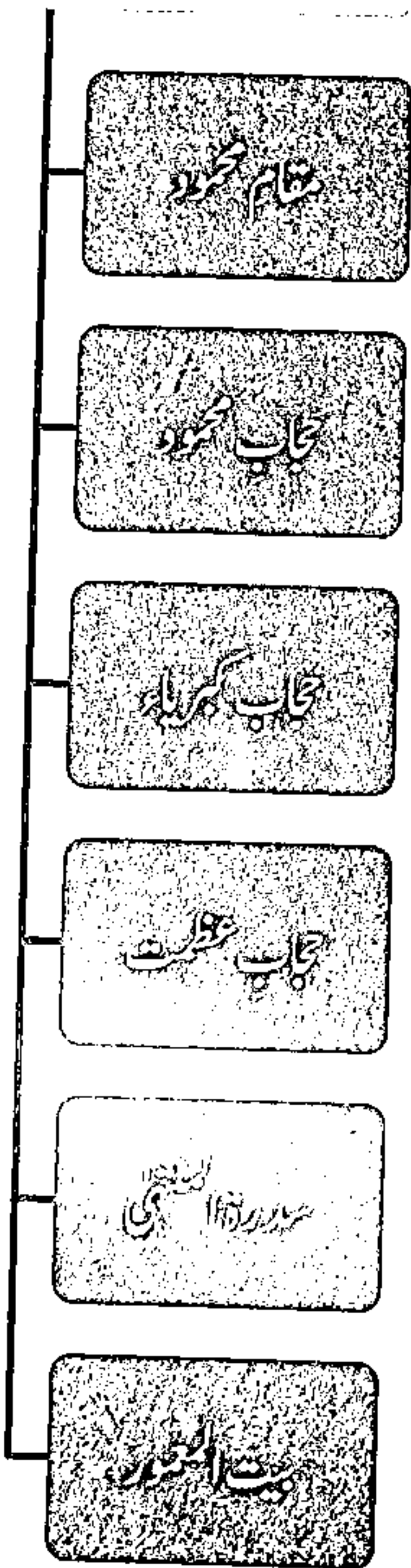
عرش مجموعہ ہے مراتب کے حساب سے بیت المعمور، سدرۃ المنتہیٰ، حجاب عظمت، حجاب کبریاء، حجاب محمود اور مقام محمود کا۔

بیت المعمور:

سدرۃ المنتہیٰ سے نیچے ایک اور بلندی ہے اس بلندی کی وسعتوں کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ اسے فرشتوں کا خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں۔

سدرۃ المنتہیٰ:

اللہ کے مقرب فرشتوں کی پرواز جہاں تک ہے اسے سدرۃ المنتہیٰ کہتے ہیں۔

غزوہ تبوک

یہ تبوک ہے کوئی چشمہ قلعہ یا کوئی
طیبہ سے چودہ منازل کی ہے اس سے دوری
ان دنوں گرم ہوائیں ہی وہاں چلتی تھیں
ساعتیں قحط وہاں آٹھوں پہر رہتی تھیں
تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ ساماں نہ تھا
اس میں شاطر کا منافق کا تھا حال برا
ماہِ رجب میں نو ہجری کو حضورؐ نکلے
دن جمعرات کا تھا یہ ہیں مورخ لکھتے
قیصرِ روم کا اک زیر اثر غسانی
خاندان جس کی وطن شام پہ سرکار تھی
قیصرِ روم نے اُکسایا اسے تھا اتنا
وہ کرے طیبہ پہ ناپاک عیسائی حملہ

حجابِ عظمت:

یہ وہ بلندیاں ہیں جن سے عرش کی ابتداء ہوتی ہے۔ نہرِ تظہیر اور نہرِ تشہید کے انوارات کا اسی سے تعلق ہے۔ رُوحِ حیوانی کے علوم اس سے حاصل ہوتے ہیں۔

حجابِ کبریاء:

حجابِ عظمت اور حجابِ محمود کے درمیان کی بلندیاں حجابِ کبریاء کہلاتی ہیں۔ نہرِ تجرید کے انوارات اس کو سیراب کرتے ہیں۔ رُوحِ انسانی کے علوم کا تعلق حجابِ کبریاء سے ہے۔

حجابِ محمود:

یہ وہ بلندیاں ہیں جن سے عرشِ اعظم کی انتہا مراد ہے یہ عالم اللہ کے مقرب فرشتوں کی پرواز سے ماوراء ہے۔ اس کو نہرِ تسوید کے انوار سیراب کرتے ہیں۔ جن سے رُوحِ اعظم کے علوم حاصل ہوتے ہیں۔

مقامِ محمود:

اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مقامِ محمود یعنی انسانیت کی معراج، منزل کمال مقرر کی ہے۔ مقامِ محمود وہ حد ہے جس تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسمائے الہیہ کے علوم عطا فرمائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات، شعائر و عادات اور قوانین تجلیات کو اللہ تعالیٰ کے اسماء قرار دیا گیا ہے۔ مقامِ محمود حضور ﷺ کا مقام ہے جس تک شاذ و نادر ہی کوئی آج کے دور میں آپ ﷺ کی نسبت، مرشد کریم کے فیض اور اللہ کی خصوصی رحمت سے پہنچتا ہے۔ اور وہاں کے علوم حاصل کرتا ہے۔

عین اور صادر العین:

روشنی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک روشنی وہ ہے جو ہم نگاہ کے ظاہری رخ سے دیکھتے ہیں اور دوسری قسم کی روشنی وہ ہے جو ہم نگاہ کے باطنی رخ سے دیکھتے ہیں۔ باطنی رخ سے نظر آنے والی روشنی ازل سے یکساں حالت پر قائم ہے اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اس روشنی میں نقش و نگار نہیں ہوتے البتہ ذات کا ادراک ہوتا ہے ازل سے یکسانیت پر قائم رہنے والی روشنی کا نام "صادر العین" ہے۔ روشنی کی دوسری اصل جو ازل سے یکسانیت پر قائم نہیں ہے اور یکسانیت پر قائم نہ رہنے کی وجہ سے اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے کا نام "عین" ہے۔

شام سے آتے تھے طیبہ کی طرف سو داگر
انہوں نے آ کے مدینے میں سنائی خبر
قیصرِ روم بڑی فوج لیے بیٹھا ہے
اس نے حملے کے لیے شام سے یاں آنا ہے

فوج کی تیاری

کیسے ممکن تھا مسلمان یہاں چپ رہتے
دے دیا حکم تیاری کا نبیؐ اطہر نے
تیس ہزار صحابہؓ کا تھا لشکر جری
ہاتھوں میں لے کے سبھی بیٹھے تھے جانیں اپنی
اتنی تعداد میں افواج کو لڑنے کے لیے
جنگی ہتھیار فراہم بھی یہاں کرنے تھے
شاہِ کونین نے یہ بات ضروری سمجھی
مال و امداد قبائل سے طلب کر ڈالی

مثالیت اور عنصرت:

صادر العین اور عین یعنی غیر تغیر اور تغیر پذیر کی اصلیں عالم امر میں قائم ہیں۔ صادر العین اور عین کے بعد نقش و نگار اور خدو خال کا عالم شروع ہوتا ہے۔ نقش و نگار کے بھی دورخ ہیں۔ ایک کا نام مثالیت ہے اور دوسرے کا نام عنصرت ہے۔ عنصرت کے جسم کا مرکز مادی دنیا میں ہوتا ہے روشنی کا جسم اور روشنی کے جسم کے خدو خال دونوں کا تعلق عالم امکان سے ہے۔ کائناتی تخلیق میں حدود کا تعین، گریز اور کشش کا عمل دخل ہے۔ زید کی حدود کا تعین، بکر کی حدود کا تعین، زید میں کشش و گریز، بکر میں کشش و گریز ان کو تصوف میں "بعد" کہا گیا ہے۔

چار بعد کی تشریح یہ ہے:

- 1- "صادر العین" یعنی کائنات کی وہ اصل جو غیر متغیر ہے۔
 - 2- "عین" روشنی کی وہ اصل جو تغیر پذیر ہے لیکن روشنی کی اس اصل میں ابعاد یا DIMENSIONS نہیں ہوتے۔
 - 3- "مثالیت" روشنی کا ایسا جسم جس میں خدو خال نہیں ہوتے ہیں لیکن نقش و نگار کا تعلق مادی دنیا سے نہیں ہے۔
 - 4- "عنصرت" روشنی کا ایسا جسم جو مادی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ عنصرت وہ جسم ہے جو مادی آنکھ سے نظر آتا ہے۔
- مثالیت۔ وہ جسم جو مادی آنکھ سے نظر نہیں آتا باطنی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کائنات سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"امعاء"

اس کے بعد سوال کیا گیا پھر کیا ہوا؟

فرمایا:

"ماء"

امعاء عربی اصطلاح میں ایسی منفیت کو کہتے ہیں جو عقل انسانی سے ماوراء ہے۔ امعاء میں خدو خال نہیں ہوتے۔ اور ماء عربی میں مثبت کو کہتے ہیں خدو خال نہ ہونے کے باوجود عقل انسانی اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ یہ مثبت عالم امر ہے۔ مثبت سے ماوراء امعاء عالم نور ہے۔ انسانی تفہیم و تعلیم اور شعور اور لاشعور کی معراج عالم انوار سے جس مقام تک ہے اس کا نام حجاب محمود ہے۔ حجاب محمود عرش کی بلندی ہے۔ وہ بلندی جس کو عرش کی انتہا کہا جاسکتا ہے۔ انسان کے اندر اتنا ادراک موجود ہے کہ وہ حجاب محمود کی تفہیم کا خود کو خوگر بنا سکتا ہے اور حجاب محمود میں اللہ کی تجلیات و صفات کو سمجھ سکتا ہے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں مقرب فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس عالم سے نیچے ایک اور عالم سدرۃ المنتہی ہے۔ سدرۃ المنتہی مقرب فرشتوں کی پرواز کی انتہا ہے۔ سدرۃ المنتہی سے نیچے ایک اور بلندی بیت المعمور ہے۔

گھر کا سامان تھا صدیقؑ بھی سارا لائے
 وہ الہی کو نبیؐ پاک کو گھر چھوڑ آئے
 حضرت عمرؓ نے بھی نصف کی قربانی دی
 حضرت عثمانؓ نے دی ایک ہزار اشرفی
 اونٹ بھی ایک ہزار تھے تو ستر گھوڑے
 حضرت عثمانؓ لڑائی کے لیے لے آئے
 عبدالرحمنؓ بھی دینار تھے آدھے لائے
 اسی ہزار جو دینار تھے بس پاس اُن کے
 کئی من حضرت عاصمؓ نے کھجوریں دی تھیں
 نصف صاع ابو عقیلؓ نے کھجوریں بھیجیں
 رازداری سے نبیؐ کام کیا کرتے تھے
 کس طرف جانا ہے ہرگز نہ بتایا کرتے
 پر یہاں آج تو غزوہ کی تھی صورت ایسی
 جنگِ تبوک پہ جانے کی تیاری کر لی

حوالہ جات:

- 1- کتاب "راہ سلوک" از میناں مشتاق احمد عظیمی، باب مقاماتِ رُوح، صفحہ نمبر 208 تا 211
- 2- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب حجاب محمود، سدرۃ المنتہی، بیت المعمور، صفحہ نمبر 183 تا 184
- 3- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب حجاب محمود، سدرۃ المنتہی، بیت المعمور، صفحہ نمبر 185

پوری ہی فوج کے پاس تو سواری نہ تھی
ہر طرف دیکھی تھی اصحابؓ کی آہ و زاری
سورہ توبہ میں بھی ذکر ہوا ہے انؓ کا
بے سرو ساماں کے عالم میں یہ رونا ان کا

تبوک کی روانگی

آپؐ نے و مولا علیؓ کو تھا مدینے چھوڑا
ان کو طیبہ میں بنایا تھا خلیفہ اپنا
گرچہ حضرتؓ نے اسی بات پہ افسوس کیا
مجھ کو کیوں آج مرے آقاؐ یہاں چھوڑ دیا
بچوں میں اور خواتین میں انؓ کو چھوڑا
پر نبیؐ پاک کے احکام کو ہی مانا تھا
اے علیؓ آپؐ کو نسبت ہے وہی تو تجھ سے
وہ ہی نسبت جو کہ ہارونؑ کو موسیٰؑ سے ہے

سُورَةُ يُونُسَ (JONAH)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ

السِّنِينَ وَالْحِسَابِ

ترجمہ: وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور کیا اور اس کے گھٹنے بڑھنے کے لئے منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔

It is He Who made the sun a shining thing and the moon as a light and measured out its stages, that you might know the number of years and the reckoning.

وقت TIME :

وقت در حقیقت کیا ہے یہ سوال زمانہ قدیم ہی سے دانشوروں اور سائنسدانوں کے لئے معمہ رہا ہے۔ فلاسفر علماء نے اپنی اپنی حدود و فکر کے مطابق وقت کے بارے میں مختلف نظریات پیش کئے ہیں۔

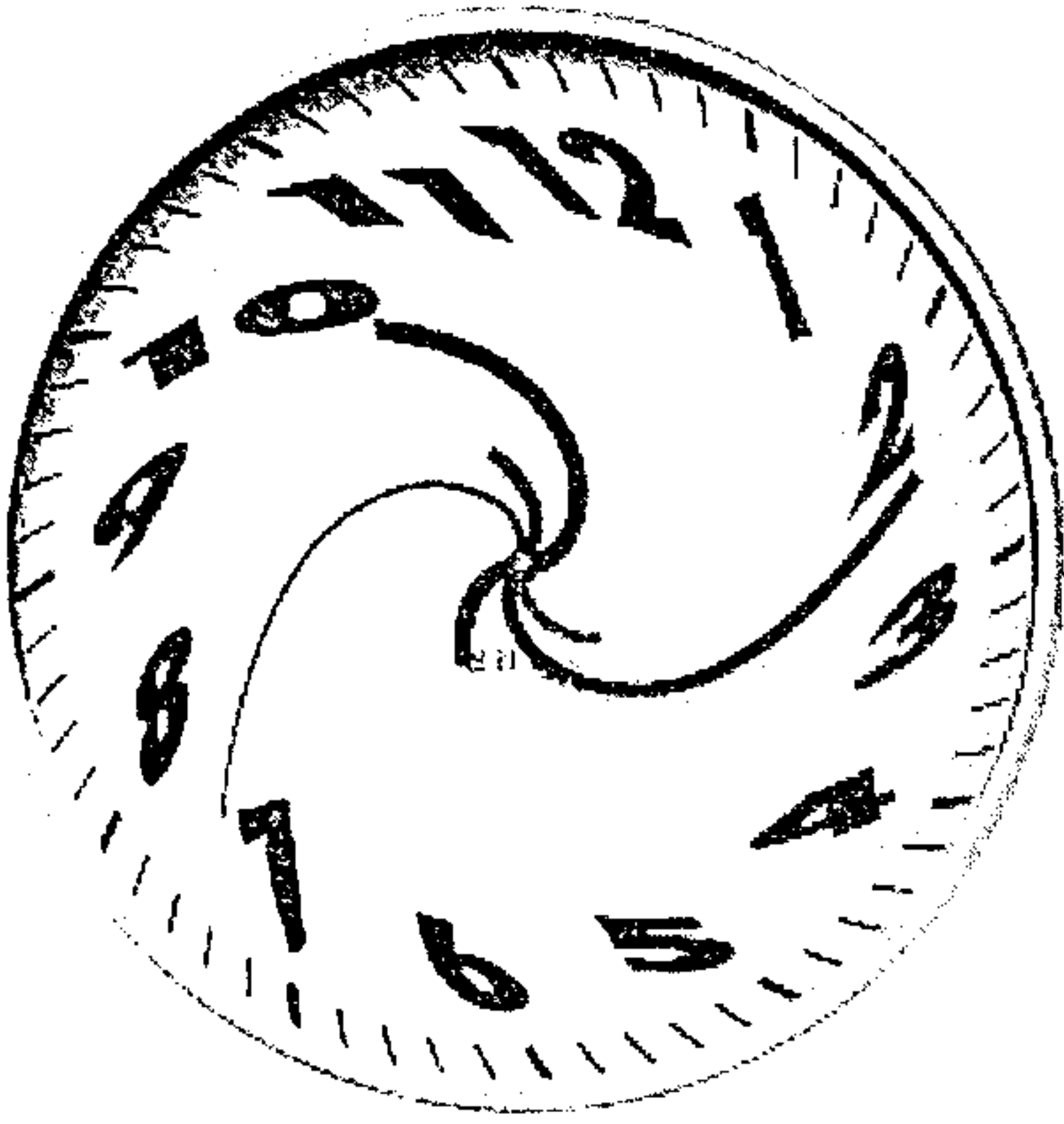
وقت کے بارے میں نظریات THEORIES :

دو ہزار سال پہلے کے دانشوروں کا ماننا یہ تھا کہ کوئی سے دو واقعات کا درمیانی وقفہ ہی وقت ہے جس کی پیمائش ممکن ہے اور وقت سب کے لئے ایک سا ہی ہوتا ہے۔

کوئی کہتا ہے کہ وقت ایک بہتی نہر کی طرح ہوتا ہے۔ جو منظم طریقے سے اپنے منبع SOURCE سے مخرج DESTINATION کی طرف بہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وقت کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی ابتدا ہے تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ اور انتہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وقت نہیں ہو گا! بعض فلسفیوں کا عقیدہ تھا کہ:

جیسی ہارون کو موسیٰؑ سے تھی نسبت ایسی
 تم کو ہے مجھ سے تو کیا تم بھی نہیں ہو راضی
 اور فرمایا نبیؑ پاک نے یہ حیدرؑ سے
 ہاں مرے بعد علیؑ کوئی نبیؑ تو نہ ہے
 توشہ بھی کم تھا سواری بھی نہیں حاصل تھی
 گرچہ امداد مسلمانوں نے از حد کردی
 بعض اوقات درختوں کے بھی پتے کھائے
 واسطے پانی کے کچھ اونٹ ذبح کر ڈالے
 اونٹ کے معدے میں کچھ پانی جمع رہتا ہے
 آنتوں میں ان کی نمی کا بھی اثر رہتا ہے
 جیش عسرت کا تبھی نام دیا تھا اس کو
 گرچہ گھر بار سے سامان ملا تھا اس کو

وقت وجود نہیں رکھتا بلکہ وقت دراصل دو حرکتوں کے درمیانی فاصلے کا نام ہے۔ کوئی مرتب شعور مخلوق جیسے انسان اس فاصلے کا احساس کرے تو یہ فاصلہ اس کے لئے زمانہ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یعنی جن واقعات سے ہم گزرتے ہیں وہی ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس دلاتے ہیں۔۔۔ تو کیا جن واقعات سے ہم گزرتے ہیں وہ پہلے سے تیار شدہ ہیں؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہے کہ واقعات پہلے ہی سے مرتب اور منظم ہیں جن کے درمیان وقت کے متعین زمانے حائل ہیں یا پھر جیسا کہ کسی نے کہا کہ واقعات وقوع پذیر نہیں ہوتے بلکہ ہم ان میں سے گزرتے ہیں!

کچھ دوسرے فلسفیوں کا نظریہ یہ تھا کہ وقت ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہے کہ جنہیں ہمارے حواسِ خمسہ محسوس نہیں

کر پاتے۔ یہ ذرات مسلسل حرکت کر رہے ہیں یعنی ماضی سے مستقبل کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ یونانی فلسفیوں نے اس کے علاوہ وقت کی ایک اور قسم بھی متعارف کروائی جسے ابدیت کا نام دیا گیا۔ ان فلسفیوں کے بقول غیر متحرک زمانہ مافوق الفطرت ہستیوں یا دیوتاؤں کا زمانہ ہے اور متحرک زمانہ مخلوقات کا زمانہ ہے تمام موجودات اور مخلوقات میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں اس لئے ان کا تعلق متحرک زمانے سے ہوتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی مخلوق حرکت پذیر زمانے میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کو روکنے پر قادر ہو جائے تو وہ بھی دیوتاؤں کے برابر ہو جائے گی۔

وقت کے بارے میں ارسطو کا نظریہ:

دوسری جانب مشہور یونانی مفکر ارسطو متحرک یا غیر متحرک وقت کی بجائے مطلق وقت یا زمان غیر متغیر ABSOLUTE TIME پر یقین رکھتا تھا۔ اس کا اعتقاد تھا کہ دو واقعات کا درمیانی وقت بغیر کسی ابہام کے ماپا جاسکتا ہے۔ اور اسے کوئی بھی ماپے وہ سب کے لئے یکساں ہوگا۔

نیوٹن کا نظریہ:

1686ء میں نیوٹن SIR ISAAC NEWTON نے وقت کے اس نظریے کو اساس بناتے ہوئے اپنے نظریاتِ حرکت LAWS OF MOTION پیش کئے۔ نیوٹن کے نظریات کے مطابق وقت ہر آدمی کے لئے ایک ہی ہے بھلے سے کہیں بھی کیوں

دیارِ شمود سے گزر

جب نبیؐ پاک تبوک کی جانب آئے
 راہ میں آپؐ نے آثارِ شمود پائے
 اس میں وہ قوم شمود ہی رہا کرتی تھی
 جو چٹانوں میں مکانات بنایا کرتی
 وادی القریٰ اس کو کہا کرتے تھے
 لوگ پتھر کے مکانوں میں رہا کرتے تھے
 اس کے کنویں سے صحابہؓ نے لیا تھا پانی
 حکم سرکارؐ سے ہرگز نہ پیا تھا پانی
 گوندھ رکھا تھا صحابہؓ نے وہاں جو آٹا
 انہوں نے آٹا یہ اونٹوں کو کھلا ڈالا تھا
 یہ وہ وادی تھی جہاں آیا عذاب اللہ کا
 اپنے اصحابؓ کو رکنے سے یہاں روکا تھا
 اپنی چادر سے نبیؐ جی نے تھا چہرہ ڈھانپا
 تیزی سے چلتے ہوئے وادی کو پیچھے چھوڑا

نہ ہو اور کسی بھی رفتار سے حرکت کر رہا ہو۔

بیسویں صدی عیسوی تک سائنسدان وقت کو مطلق ABSOLUTE گردانتے تھے۔ ان کے خیال میں وقت ایک ایسی ساکن چیز تھی جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی اس کے علاوہ ان کی نظر میں وقت اپنی ذات میں مستقل تھا اور ایک منظم بہاؤ رکھتا تھا۔ اس وقت تک سائنسدان اس بات تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ وقت سست یا تیز ہوتا ہے یاڑک بھی سکتا ہے۔

آئنسٹائن کا وقت کے بارے میں نظریہ:

بیسویں صدی کے آغاز تک طبیعیات کی دنیا میں نیوٹن کے اصولوں کا راج تھا۔ آئنسٹائن ALBERT EINSTEIN وہ پہلی شخصیت تھی جس نے بتایا کہ مادہ اور توانائی دو الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ سکے کے دو رخ ہیں اور مادہ اور توانائی ایک دوسرے میں ڈھل سکتے ہیں اور یہ بھی کہ زمان اور مکاں بھی ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ جب آئنسٹائن نے یہ بات کہی اس وقت سائنسدانوں کی نظر میں زمان و مکان میں سفر ایک ناممکن اور غیر منطقی سی بات تھی لیکن آئنسٹائن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ خلا اور وقت کا تانا بانا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے جسے اس نے زمان و مکان کے پھیلاؤ کا نام دیا۔

آئنسٹائن کے اس نظریہ اضافت THEORY OF RELATIVITY نے سائنسدانوں کے لئے تحقیق کی کئی راہیں ہموار کیں۔ 1905ء میں آئنسٹائن کے پیش کردہ نظریہ اضافت کے مطابق وقت کی رفتار کی تبدیلی کا انحصار کسی مادی شے کی رفتار پر اور کسی میدان کشش ثقل میں اس کے محل پر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے مادی شے کی رفتار بڑھتی جائے گی ویسے ویسے وقت کی رفتار کم ہوتی جائے گی اور یہ گھٹنے یا سکڑنے لگے گی۔ یہ نظریہ سائنسی دنیا میں ایک بڑے مد و جزر کا باعث بنا۔

نظریہ اضافت کے مطابق اگر کوئی شے روشنی کی رفتار سے سفر کرنے لگے تو وہ توانائی یا روشنی کی لہروں میں تبدیل ہو جائے گی اس بات سے ہم یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ زمان در حقیقت روشنی ہے اور یہی مادہ یا میکینیک کی تخلیق کرتا ہے۔

1993ء میں آئی بی ایم ٹی جے واٹسن ریسرچ سینٹر نیویارک کے طبیعیات دان CHARLES BANETT اور ان کے ساتھی محققین نے اس امر کی تصدیق کی کہ روشنی کی رفتار سے سفر ممکن ہے اور اس نظریہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے کوانٹم فزکس سے مدد لی گئی۔

کوانٹم فزکس:

کوانٹم فزکس سائنس کی وہ شاخ ہے جس کے قوانین و نظریات کائنات کی باریک ترین جوہری ذرات کے اسرار و رموز کو جاننے اور ان کے قوانین اور اسرار و رموز کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کوانٹم فزکس کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ انسانوں کو کائنات کے ایک گوشے سے کسی بھی دوسرے گوشے میں روشنی کی رفتار سے منتقل کیا جاسکے۔

راہ میں چلتے ہوئے پانی کی قلت دیکھی
واسطے پانی کے آقاؑ نے دعا بھی مانگی
اللہ نے آپؐ کی مرضی سے گرایا پانی
سارے اصحابؓ نے جی بھر کے پیا تھا پانی

تبوک کا چشمہ

اپنے اصحابؓ سے فرمان تھا یہ آقاؑ کا
اللہ نے چاہا تو کل چشمے پہ لشکر ہوگا
اس پہ پہنچیں گے بلندی پہ جو سورج ہوگا
پانی پینے سے بھی ہر حال میں رُکنا ہوگا
آخر کار تبوک کا وہ چشمہ آیا
ایک باریک سی دھاری سا تھا پانی آتا
آپؐ نے دست مبارک کو رکھا چشمے پہ
پھر روانی سے بہا پانی لگا ہاتھوں سے

وقت کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ کی رائے:

موجودہ دور کے معروف سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہو گا کہ مکان، زمان سے مکمل طور پر آزاد اور الگ نہیں ہے بلکہ وہ اس سے مل کر ایک اور شے بناتا ہے جسے زمان و مکان TIME AND SPACE کہتے ہیں چنانچہ زمان و مکان کی حقیقی حیثیت کے پیش نظر کہیں وقت مسلسل پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے تو کہیں وہ سکڑ کر محض چند ثانیوں میں سمٹ آتا ہے۔ نظریہ اضافت کے مطابق مطلق وقت ABSOLUTE TIME کچھ معنی نہیں رکھتا۔ ہر فرد اور شے کے لئے وقت کا ایک الگ بیانیہ ہوتا ہے جس کا انحصار اس حقیقت پر ہوتا ہے کہ وہ کس اسپیس میں کس طریقے سے موج حرکت ہے۔ ہم جس چیز کو وقت سمجھتے ہیں دراصل یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ایک لمحے کا موازنہ دوسرے لمحے سے کرتے ہیں۔

وقت الہامی کتابوں کے مطابق:

یہ تو تھی وقت کی سائنسی تشریح۔ اب الہامی راہنمائی DIVINE GUIDANCE کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک سے وقت کی مختلف جہتوں اور زون کے بارے میں راہنمائی ملتی ہے۔ بعض آیات سے پتا چلتا ہے کہ وقت مختلف حالات میں مختلف رفتار سے بڑھتا ہے۔ کائنات کے مختلف خطوں میں وقت کی کیفیت و کمیت میں فرق ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا وَ قَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور کیا اور اس کے گھٹنے بڑھنے کے لئے منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ (سورۃ یونس، پارہ 11، آیت 5)

اس آیت پر غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ چاند سورج اور زمین کی انفرادی حرکت اور ان میں روشنی حرارت اور کشش کے باہمی واقعاتی ربط سے وقت کا احساس پیدا ہوتا ہے جب انسان موت کے بعد اس دنیاوی زندگی کے زون سے نکل جائے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ اس کو بہت مختصر سی زندگی دی گئی ہے۔

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

جس دن بروز قیامت وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔ (سورۃ بنی اسرائیل، پارہ 15، آیت 52)

قرآن کریم میں بے انتہا تیز رفتاری کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ذکر بھی ملتا ہے۔

اور فرمایا ہر ایسا یہ جنگل ہوگا
دیکھے گا تم میں اسے وہ ہی جو ہوگا زندہ
پھر گرج اور کڑک جیسی تھی آواز آئی
نہر کی طرح ہوا چشمے سے پانی جاری

تیز آندھی

راستے میں یا تبوک میں یہ بات کی تھی
آج اس رات کو اک تم پہ چلے گی آندھی
اس لیے کہتا ہوں اس وقت اٹھے نہ کوئی
اونٹ ہے جس کا اُسے باندھے وہ پکی رسی
اک صحابی نے یہ آقا کا حکم نہ مانا
اُس کو آندھی نے پہاڑوں کے تھا نیچ پھینکا

ذوالبجادرین کی وفات

ذوالبجادرین لقب ایک صحابی کا تھا
نام تھا ان کا حسین اور یہ تھا عبداللہ

ذوالبجادیں انہیں آپؐ کہا کرتے تھے
 ایک چادر تھی جنہیں آپؐ لیا کرتے تھے
 ہاں تو جس روز مسلمان ہوئے تھے مزنی
 اپنی ہی قوم کے یہ قیدی بنے تھے مزنی
 مال و اسباب سے کپڑوں سے ہوئے تھے محروم
 سنگدلی پہ اتر آئی تھی ان کی قوم
 قید سے اپنے عزیزوں کی نکل آئے تھے
 اور قدموں میں نبیؐ جی کے پہنچ پائے تھے
 اپنی چادر کے کئے ٹکڑے وہاں دو ایسے
 ایک تہہ بند بنا ثانی کو اوڑھا لیتے
 ابن مسعودؓ صحابی ہیں روایت کرتے
 ذوالبجادیں بہت اعلیٰ ہوئے قسمت کے
 پائی جس روز وفات تھی صحابیؓ اس نے
 ان کی ثربت میں نبیؐ پاک تھے پہلے اترے

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ
وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

AND WE HAVE ALREADY CREATED MAN AND KNOW
WHAT HIS SOUL WHISPERS TO HIM, AND WE ARE
CLOSER TO HIM THAN HIS JUGULAR VEIN.
QURAN 50:16

آقاؐ نے آپؐ لٹایا تھا انہیں تربت میں
عمر و صدیقؓ تھے موجود وہاں خدمت میں

ابن لعیت منافق

اونٹنی آپؐ کی چرنے کے لیے چل نکلی
اک جگہ پہنچی وہاں شاخ سے اُلجھی
اک منافق نے وہاں بات انوکھی کر دی
غیب کی باتیں بتاتے ہیں تمہارے یہ نبیؐ
اونٹنی اُن کی کہاں پر ہے بتا دیں گر وہ
پھر یہ مانو کہ جانیں ہیں سبھی غیبوں کو
سن کے باتیں یہ منافق کی نبیؐ جی بولے
ایسی اُلجھی ہے پہاڑی میں کسی شاخ سے
آ کے اصحابؓ مکرم نے جو حالت دیکھی
ہو بہ ہو آپؐ کی ہر بات تھی ویسی نکلی

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ اور ہمارا حکم تو فقط ایک بارگی واقع ہو جاتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔
(سورۃ قمر، پارہ 27، آیت 50)

کئی آیات سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ وقت مختلف حالات میں مختلف رفتار سے بڑھتا ہے۔

وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ آسمان سے زمین تک پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کہ جس کی مقدار تمہارے حساب میں ایک ہزار برس ہے۔
يُدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥١﴾

بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے رو سے ہزار برس کے برابر ہے۔ (سورۃ حج، پارہ 17، آیت 47)

جس کی طرف رُوح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اس روز نازل ہو گا جس کا اندازہ پچاس ہزار برس کا ہو گا۔
تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٥٢﴾

(سورۃ معارج، پارہ 29، آیت 4)

واقعہ معراج وقت کے مختلف زون اور وقت کے مختلف اسرار کی طرف نوع انسانی کی رہنمائی کرتا ہے حضرت سلیمان، حضرت عزیز اور اصحاب کہف کے واقعات بھی وقت کے بارے میں انسان کو تحقیق کی دعوت دے رہے ہیں۔

مسلم مفکرین کی وقت کے بارے میں رائے:

مسلم فلسفیوں فارابی، ابن رشد اور ابن سینا کے نظریات پر غزالی اور ابن رشد کے درمیان مباحث میں زماں کی ماہیت پر دلچسپ بحث ملتی ہے۔ اسی طرح ابن مسکویہ، رازی، رومی، شاہ ولی اللہ اور دیگر مسلم مفکرین نے اس حوالے سے خیال افروز نکات بیان کئے جو اس مسئلے کی مختلف جہتوں کی جانب اشارے کرتے ہیں۔

اسلامی تصوف میں زمان و مکان کے موضوع پر خالصتاً علمی نوعیت کی بحث کی گئی ہے اور ان کی تشریحات بھی عام لوگوں کی شعوری استعداد سے بہت بلند ہیں۔ اس لئے جہاں کہیں بھی ٹائم اینڈ اسپیس زمان و مکان کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں مسلم صوفیاء کے ارشادات کا تذکرہ خال خال ہی کیا جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ان تمام افکار و مباحث کا جائزہ لے کر تجسس اور تحقیق کو آگے بڑھایا جائے۔

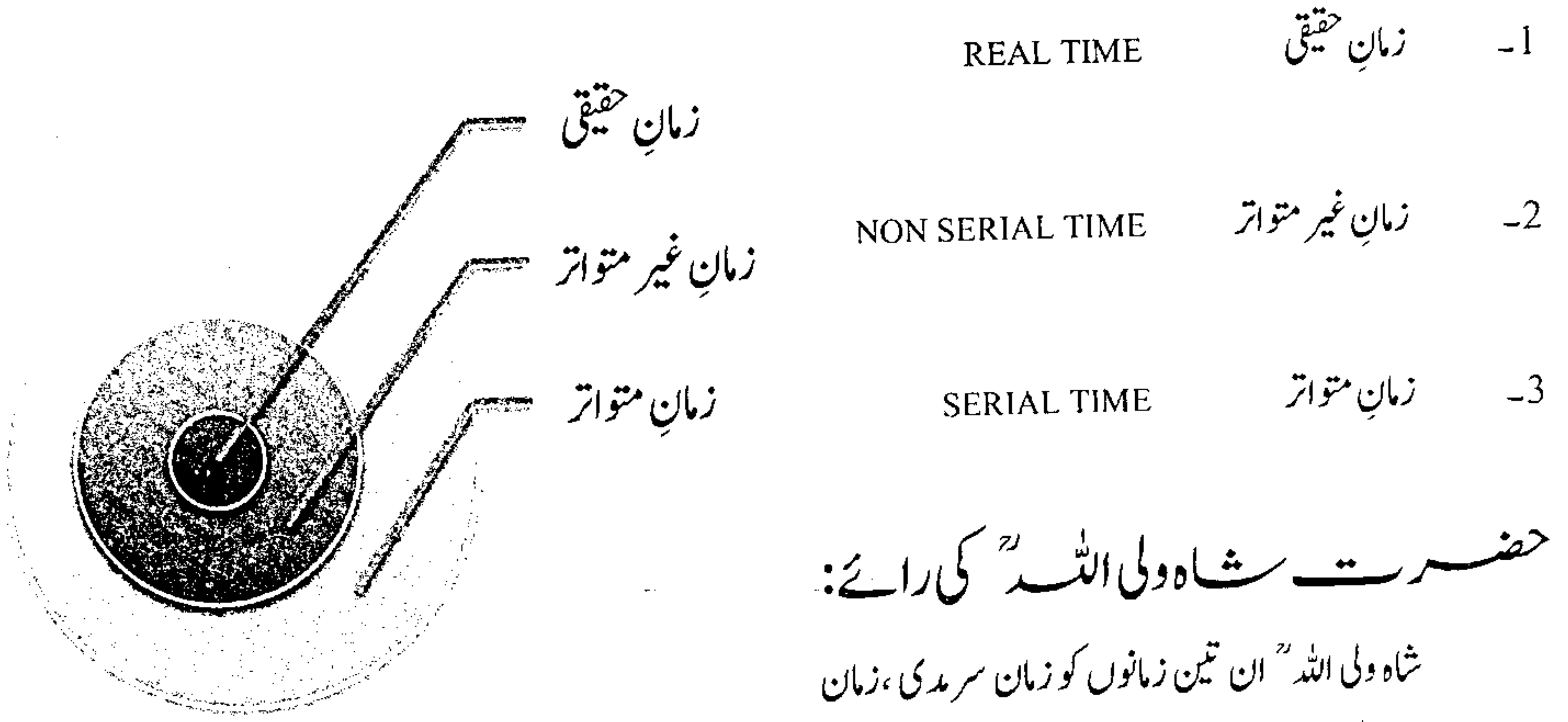
اہل رُوحانیت ان ٹائم زون کو درج ذیل تین حصوں میں متعارف کراتے ہیں۔

رستے میں حضورؐ کا معمول

رستے میں جب بھی کبھی وقت نماز آتا تھا اس جگہ آپؐ کا معمول ہوا کرتا تھا سنتِ شامِ دو عالم کی تھی تنویر بھی جمع تقدیم کیا کرتے تھے تاخیر بھی ظہر کے ساتھ پڑھا کرتے نماز عصر یا کبھی عصر کے ہمراہ نمازِ ظہر وقت مغرب تھے ادا کرتے نمازِ عشاء یا کبھی وقت عشاء کرتے تھے مغرب ادا

اسلامی لشکر تبوک میں

گھوڑوں کے قدموں میں میدانِ تبوک آیا اس جگہ آپؐ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا اپنے خیم لگانے کے لیے رہبرؐ نے اہل لشکر کو دیا خطبہ نبیؐ اطہر نے

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی رائے:

شاہ ولی اللہؒ ان تین زمانوں کو زمانِ سرمدی، زمانِ دوہری اور زمانِ لیل و نہار کا نام دیتے ہیں۔

حضرت علامہ اقبالؒ کا نظریہ:

مشرق کے ممتاز فلسفی اور شاعر علامہ اقبالؒ نے بھی وقت کے اسرار اور موز پر غور کیا اقبالؒ کے کلام جاوید نامہ میں کئی فارسی اشعار وقت کے بارے میں علامہ اقبالؒ کے غور و فکر کی شہادت دے رہے ہیں۔ اقبالؒ نے اسرار خودی میں یہ بھی کہا کہ وقت گردش خورشید سے پیدا نہیں ہوتا کیونکہ خورشید فانی ہے اور وقت جاودانی ہے۔ وقت کے بارے میں اپنے ایک تصور کو علامہ اقبالؒ نے ان اشعار میں پیش کیا ہے۔

فریب نظر ہے سکون و ثبات
تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات
ٹھہرتا نہیں کاروان وجود
کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود
سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی
فقط ذوق پرواز ہے زندگی

پیمائشی ٹائم SERIAL TIME اور غیر پیمائشی ٹائم NON SERIAL TIME پر علامہ اقبالؒ کی سوچ کا اظہار ان اشعار میں ہو رہا ہے۔

تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا
ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات

اس طرف اقبالؒ کا یہ شعر بھی ایک اشارہ ہے:

زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک
دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم

میلوں تک فوج نہ قیصر کی کہیں بھی پائی
ہوگی موجود کہیں لڑنے نہ ہرگز آئی
خوف کی لہر بھی دوڑی تھی وہاں حلقوں میں
ٹکڑوں میں بٹی گئی فوج وہاں شہروں میں
اس قدر خوف بھی طاری تھا کفر زادوں پر
اور تھا رحم و کرم آج مسلمانوں پر
حاکم ایلہ نے سرکار کے پاس آ کے
صلح و جزیہ ادا کرنے کے کر لے وعدے
جزیا و ازرح کے لوگ بھی سارے آئے
ان پے بھی رحم و کرم پاک کے پھیلے سائے
امن و امان کی تحریر حوالے کر دی
قافلے ان کے ہوں محفوظ تو جانیں ان کی

زمان و مکان دو چیزیں نہیں ہیں۔ روشنی سے ملنے والی اطلاعات کی وہ سطح جو نظر سے اوجھل ہے اس کا نام زمان یا TIME ہے۔ اور جو سطح نظر کے سامنے ہے اس کا نام مکان یا SPACE ہے۔

اپنے تحقیقی مقالے میں اقبالؒ نے اس موضوع پر ان الفاظ میں اظہار خیال کیا ہے:

“To exist in real time is not to be bound by the fetters of serial time, but to create it from moment to moment and to be absolutely free and original in creation, in fact all Creative activity as Free

Activity” (The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam)

ترجمہ: "خالص وقت میں رہنے کے معنی ہیں پیمائشی وقت کی زنجیروں سے آزاد ہونا اور لمحہ بہ لمحہ تخلیق میں مصروف رہنا اور اپنی تخلیق میں آزاد اور تازہ کار ہونا۔ درحقیقت تمام تخلیقی عمل آزاد عمل ہے۔"

وقت کے بارے میں حضور قلندر بابا اولیاءؒ کا نظریہ:

عصر حاضر کے عظیم صوفی بزرگ اور روحانی مفکر حضرت محمد عظیم برنخیا المعروف حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے اس موضوع پر نہایت آسان پیرائے میں اظہار خیال کیا ہے۔ قلندر باباؒ کے مطابق زمان و مکان حرکت کے دو رخ ہیں۔ جس رخ میں تغیر نہ ہو وہ زمان TIME ہے۔ جو رخ متغیر ہو وہ مکان SPACE ہے۔

آپؐ تحریر فرماتے ہیں:

"وہ تمام صفات جو کسی ہستی، کردار یا زندگی کی اصلیں ہیں ان کا قیام زمان کے اندر ہے۔ ان اصلوں میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا کیوں کہ اس کا مستقر یا مرکز زمان ہے۔ جو غیر متغیر ہے حرکت کا وہ رخ جو زمان کے برعکس ہے مکان کہلاتا ہے۔ ہر قسم کا تغیر اس ہی رخ میں ہوتا ہے۔"

قلندر بابا اولیاءؒ نے اپنی کتاب لوح و قلم میں وقت کی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے انہوں نے زمان کی تین اقسام بیان کی ہیں۔

1- زمان حقیقی REAL TIME

زمان حقیقی (غیب الغیب TIME LESSNESS نور غیر متغیر) جس کا تعلق کائناتی شعور سے ہے۔

2- زمان غیر متواتر NON SERIAL TIME

زمان غیر متواتر (غیب NON SERIAL TIME نور متغیر) ہم اس کا مشاہدہ عالم خواب میں کرتے ہیں۔

رسول اللہ کا خالد بن ولید کو

اُکیدر دومہ کی طرف روانہ فرمانا

حاکم دومتہ اُکیدر پہ تھے خالد آئے
چار سو بیس صحابہ کو وہ ساتھ لائے
اُن کو سرکار مقدس نے تھا یوں فرمایا
کر رہا ہوگا شکار وہ وہاں گائے کا
تھا یہ نصرانی تو نسبت میں بنی کندہ تھا
ایک مضبوط سے مضبوط قلعے میں رہتا
چاندنی رات میں لشکر جو چلا آیا تھا
اس قدر آیا قریب اور قلعہ دیکھا تھا
واقعہ ایسا ہوا رات کو گائے نکلی
اور قلعے کے وہ دروازے پہ گائے پہنچی
اس نے دروازے پہ اس زور سے ٹکر ماری
سن کے آواز اکیدر کی تھی بیوی آئی

3- زمان متواتر SERIAL TIME

زمان متواتر (عالم شہادت SERIAL TIME نمہ) یہ عالم ناسوت یعنی مادی دنیا میں جاری و ساری رہتا ہے۔

قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں:

"زمان حقیقی اللہ تعالیٰ کا علم (علم حضوری) ہے۔ یہ وہ شعور ہے جو کائنات کے ہر ذرہ میں کار فرما ہے۔ جب یہ شعور کائنات میں کام کرتا ہے۔ تو کائنات اس کو اپنا ذاتی شعور جانتی ہے۔ اور جب یہ شعور ذرہ میں کام کرتا ہے تو ذرہ اس کو اپنا انفرادی شعور سمجھتا ہے۔ جب تک یہ شعور کائنات سے ماورا ہے زمان حقیقی ہے۔ جب کائنات میں سما جاتا ہے تو زمان غیر متواتر کہلاتا ہے اور جب ذرہ کے اندر حرکت کرتا ہے تو زمان متواتر بن جاتا ہے۔"

دراصل زمان حقیقی اور زمان غیر متواتر دونوں ہمارے لا شعور میں موجود ہوتے ہیں قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں:

"زمان اور مکان کی بہت واضح مثال راستہ اور مسافر سے دی جاسکتی ہے۔ راستہ زمان اور مسافر مکان۔ اگرچہ مسافر کا انہماک خود میں یعنی اپنے آثار و احوال میں ہوتا ہے تاہم مسافر بغیر راستہ کے اپنی ہستی قائم نہیں رکھ سکتا وہ راستہ سے کتنا ہی غافل رہے لیکن یہ ناممکن ہے کہ وہ راستہ سے لا تعلق ہو جائے۔ مسافر کی تمام حرکات و سکنات سارا کردار زندگی کی طرز میں اور فکریں راستہ کی حدود سے باہر نہیں جاسکتیں۔ انسانی زندگی میں راستہ لا شعور ہے اور مسافر شعور ہے۔"

ظاہری حواس میں انسان ایک لمحے میں ایک شے یا فعل کی جانب متوجہ ہو سکتا ہے۔ حواس کی یہ پابندی زمان متواتر یا SERIAL TIME کی تخلیق کرتی ہے زمان متواتر میں وہ تمام واقعات ایک تسلسل یعنی سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پیر کے بعد جمعرات کا دن اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک منگل اور بدھ نہ گزر جائیں۔

ظاہری حواس میں زمان متواتر کا لمحہ ہمارے لئے شعور میں ہوتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی زمان غیر متواتر NON SERIAL TIME میں انسان ترتیب کا پابند نہیں ہوتا مثلاً ہم دس سال پرانا کوئی واقعہ یاد کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمیں پورے دس سال کے واقعات ترتیب وار یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بلکہ فوراً ہی اس واقعہ کا لمحہ ہمارے ذہن میں آجاتا ہے۔ زمان غیر متواتر کی ایک مثال خواب دیکھنا بھی ہے۔

اگر انسان خواب یا نیند کے حواس کو بیداری میں منتقل کرنا سیکھ لے تو وہ زمان متواتر SERIAL TIME کی قید سے آزاد ہو جائے گا اور اپنی خواہش کے مطابق زمان و مکان میں سفر کرے گا۔

نور کی لہریں جو ہمیں اطلاعات فراہم کرتی ہیں ظاہر میں مادی اشیاء کی تخلیق کرتی ہیں۔ مخلوقات کا آپس میں ربط اور تعلق برقرار رکھتی ہیں۔

جنگلی گائے کو جو دیکھا تھا تو دیکھی ٹکریں
 اپنے شوہر سے لگی جا کے وہ کرنے باتیں
 تم نے دیکھا ہے کبھی گائے کو ایسے آتے
 بولا وہ میں نے نہیں دیکھا کبھی یوں ہوتے
 چھوڑتا ہوں میں کہاں اس کو اگر آئی ہے
 یہ جو جنگل کی مجھے گائے نظر آئی ہے
 لے کے ہتھیار چلا اس کو شکار کرنے
 لے لیا بھائی تو کچھ لوگ لیے ساتھ اپنے
 گائے کے پیچھے سبھی لوگ چلے جاتے تھے
 سامنے ان کے مسلمان چلے آتے تھے
 ان شکاریوں کو کر ڈالا شکار ایسا
 بھائی جو اُس کا وہاں آیا گیا تھا مارا
 تھی وہ دیباچ کی پہنی تھی قبا جو اس نے
 اس قدر سونا لگا رکھا تھا اُس نے اس پے

وقت کی زمینی اکائیاں:

آٹو سیکنڈ ATTOSECOND:

ایک سیکنڈ کے اگر ایک کروڑ حصے کئے جائیں تو جو ایک حصہ حاصل ہو اس کے بھی ایک کروڑ حصے کئے جائیں تو اس ایک حصے کو ایک ATTOSECOND کہیں گے۔ ایٹم کے اندر حرکت ATTOSECOND میں ہوتی ہے۔

پیکو سیکنڈ PICOSECOND:

ایک سیکنڈ کے اگر ایک کروڑ حصے کئے جائیں اور پھر جو ایک حصہ حاصل ہو اس کے مزید ایک ہزار حصے کئے جائیں تو ہزارویں حصے کو (یعنی ایک سیکنڈ کے 10 ارب ویں حصہ کو) PICOSECOND کہتے ہیں۔ ہائیڈروجن کا ایٹم دوسرے عناصر کے ساتھ مل کر جو مرکبات بناتا ہے اس میں چند PICOSECOND سیکنڈ لگتے ہیں۔

نینو سیکنڈ NANOSECOND:

ایک سیکنڈ کے ایک ارب ویں حصے کو کہتے ہیں۔

مائیکرو سیکنڈ MICROSECOND:

اگر ایک سیکنڈ کے 10 لاکھ حصے کئے جائیں تو ایک حصے کو MICROSECOND سیکنڈ کہتے ہیں۔

ملی سیکنڈ MILLISECOND:

ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کو MILLISECOND کہتے ہیں۔

ایک سیکنڈ:

انسانی دل ایک سیکنڈ میں تقریباً ایک مرتبہ دھڑکتا ہے۔ جتنی دیر میں دل ایک مرتبہ دھڑکتا ہے اتنے دیر میں چاند کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے۔

ایک گھنٹہ HOUR:

60 سیکنڈ کو جمع کیا جائے ایک منٹ بنتا ہے۔ 60 منٹ کو جمع کریں تو اس وقفے کو ایک گھنٹہ کہتے ہیں۔

لے کے اصحابِ قبا اُس کی تبوک آئے
دیکھتے اس کو وہاں جو بھی تعجب کرتے
دیکھی حالت جو صحابہ کی تو بولے اَقَا
سن لو یہ بات حقیقت میں بھی ہے یہ ایسا
جس کے قبضہ میں ہے جاں میری ہے بہتر اس سے
حضرت سعد کا رومال جو جنت میں ہے
لے کے خالد اُکیدر کو تبوک آئے
تھے جو حالات اکیدر کے سبھی بتلائے
کر دیا اُس کو رہا آقا نے جزیہ لے کے
رہ کے دس روز تبوک میں مدینے لوٹے

تبوک سے واپس آنے کے بعد مسجدِ ضرار کا بیان

جب نبیؐ پاک ذی اوان مقام پہنچے
جنگ تبوک سے واپس وہ مدینے آئے

دن : SOLAR DAY

زمین کو اپنے محور پر اپنا چکر پورا کرنے میں 23.934 گھنٹے یعنی 23 گھنٹے 56 منٹ اور 4 سیکنڈ لگتے ہیں۔

ہفتہ : WEEK

7 دنوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اور مہینے میں 28 سے 31 دن ہوتے ہیں اور ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اس حساب سے ہر ماہ کی مدت 30.43 دن ہوتی ہے۔

سال : SOLAR YEAR

انسانی تحقیق کے مطابق ایک سال کی مدت 365.2425 دن ہے ایک عام سال 365 دن اور لیپ کا سال 366 دن کے برابر ہوتا ہے۔ سو سال کی ایک صدی اور ہزار سال کا ایک قرن یا MELLENIUM ہوتا ہے۔

زمان میں رد و بدل:

غور کیا جائے تو یہ ظاہری زندگی کا عام مشاہدہ ہے کہ ہم زمان یا ٹائم کی گرفت کو اپنے اوپر سے توڑ بھی سکتے ہیں اور اپنے اوپر مسلط بھی کر لیتے ہیں۔ مثلاً ہمیں کوئی کام کرنا ہے۔ اس کام کو اگر قاعدے اور طریقے سے کیا جائے تو وہ ایک گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نہ چاہیں تو یہ ایک گھنٹے کا کام ہفتوں اور مہینوں میں بھی پورا نہیں ہوتا۔

ایک کام کرنا ہے اب سوچنا شروع کر دیجئے کہ یہ کام کرنا ہے۔ اس سوچ میں کہ یہ کام کرنا ہے، ہفتوں بھی لگ سکتے ہیں، مہینوں بھی لگ سکتے ہیں۔ سالوں بھی صرف ہو سکتے ہیں اور اگر ہم فوری طور پر کام شروع کر دیں تو یہ کام منٹوں، گھنٹوں یا دنوں میں پورا ہو جاتا ہے بات وہی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے زمان کا مختصر کرنا یا طویل کرنا انسان کا اپنا اختیاری عمل ہے۔

کہا جاتا ہے کہ زندگی کا وقت معین ہے۔ لیکن مشاہدات اور تجربات اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ زندگی کے ماہ و سال بھی آدمی اپنے اختیار اور ارادے سے گھٹا اور بڑھا سکتا ہے۔ ایک آدمی ان عوامل میں زندگی گزارتا ہے جن میں زندگی میں کام آنے والی طاقتوں اور صلاحیتوں کا اسراف بے جا ہوتا ہے۔ وہ ایسی غذائیں استعمال کرتا ہے جن سے آدمی کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اس کے دماغ پر غم و فکر کے ایسے خیالات چھائے رہتے ہیں جن کے دباؤ سے اس کے اعصاب مضطرب اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، نتیجے میں ایسے آدمی کی عمر کم ہوتی ہے۔

اس کے برعکس ایک آدمی لوازمات زندگی کو بہت مختصر کر دیتا ہے۔ غم و آلام اور فکر کو اپنے قریب پھٹکتے نہیں دیتا، ایسی

بانی مسجد ضرار ہوئے تھے حاضر
بولے کہ ہم نے بنا رکھا ہے اللہ کا گھر
جب بھی جاڑے میں کہیں لوگوں کا جانا ہوگا
یا کبھی رات اندھیری میں ٹھہرنا ہوگا
واسطے ان کے بڑی اچھی یہ مسجد ہوگی
اور آرام انہیں دے گی یہ مسجد ان کی
یا نبیؐ آپ بھی تشریف یہاں لے آئیں
کوئی تو ایک نماز آپ یہاں پڑھائیں
رب اطہر نے وہ حالات تمام اُس کے
اپنے محبوبؐ محمد ﷺ کو بتا دیے تھے
سورۃ توبہ میں آیات مبارک اُتریں
یہ جو مسجد تھی نئی اس کی تھیں ساری باتیں
بیٹھ کے اس میں منافق تھے جو سازش کرتے
دعوتِ حق کو نقصان بہت پہنچاتے

غذائیں استعمال نہیں کرتا جو خون کو کمزور کرتی ہیں یعنی تمباکو، منشیات وغیرہ ایسے صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے۔ جہاں فضا زہر آلود نہیں ہوتی نتیجے میں ایسے آدمی کی عمر بڑھ جاتی ہے۔

یہ وضاحت ہے اس بات کی کہ زمانیت کے بھی دورخ ہیں۔ ایک رخ وہ ہے جس میں آدمی کے اندر کام کرنے والی انرجی (Energy) یعنی وہ صلاحیت، وہ طاقت یا وہ لہریں جو اس کی زندگی کو قائم رکھتی ہیں اتنی زیادہ خرچ ہوتی ہیں کہ آدمی اعصابی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے اعصاب جو اب دے جاتے ہیں اور وہ بالآخر مر جاتا ہے۔ زمانیت کا دوسرا رخ وہ ہے کہ جس رخ میں کام کرنے والی لہریں ضرورت کے مطابق خرچ ہوتی ہیں۔ اسراف بے جا نہیں ہوتا چونکہ لہریں اعتدال میں خرچ ہوتی ہیں اس لئے ان کا ذخیرہ محفوظ رہتا ہے۔ ذخیرہ محفوظ رہنے سے آدمی کے اندر صلاحیتیں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں اور وہ اس طاقت سے زمانیت کو مختصر اور بہت مختصر کر سکتا ہے۔

روحانیت میں مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان کے اندر لہروں کا ذخیرہ زیادہ سے زیادہ حد تک محفوظ رہ سکے اور اس ذخیرے کی طاقت سے اس کا اپنا اختیار اور ارادہ اس طرف سفر کرنے لگے جہاں سکون اور راحت کی زندگی موجود ہے۔

ہم نے جس طاقت کو لہروں کا نام دیا ہے، سائنسدان ان لہروں کا نام (Calories) رکھتے ہیں۔

حوالہ جات:

- 1- ماہنامہ "روحانی ڈائجسٹ"، شمارہ جنوری 2016
- 2- ماہنامہ "روحانی ڈائجسٹ"، شمارہ اپریل 2007
- 3- کتاب "روح کی پکار" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب زمان کی حدود، صفحہ نمبر 41 تا 42

آپ نے مالک و معنؓ عدی تھے بھیجے
 دونوں اصحاب محمد ﷺ جو سگے بھائی تھے
 دونوں شخصوں کو دیا حکم جلا دو اس کو
 ظالموں کی ہے جو مسجد یہ گرا دو اس کو
 اس کو پھر آگ لگا ڈالی انہوں نے آ کے
 تھے جو موجود وہاں لوگ وہاں سے بھاگے

مدینہ کو واپسی

جنگ تبوک سے لوٹے تھے مجاہد سارے
 آج منصور و مظفر تھے صحابہ پیارے
 لشکرِ روم کے حامی جو بنے بیٹھے تھے
 وہ مسلمانوں کے اب حامی بنے جاتے تھے
 جنگی حالات میں اللہ نے اعانت کی تھی
 ان مسلمانوں کو کافی تھی اسی کی ہستی

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٤﴾

ترجمہ: یہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی وحی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو بلکہ یہ تو تصدیق ہے ان کی جو اس کے پہلے سے موجود ہیں اور یہ کتاب کی تفصیل ہے۔ اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کسی شک کی گنجائش موجود نہیں۔

And this Qur'an is not such as could ever be invented in despite of Allah; but it is a confirmation of that which was before it and an exposition of that which is decreed for mankind. Therein is no doubt from the Lord of the Worlds.

خیال، اطلاع اور وہم:

ہماری پوری زندگی خیال کے گرد گھومتی ہے۔ کائنات اور ہمارے درمیان جو مخفی رشتہ ہے وہ بھی خیال پر قائم ہے۔ روحانیت میں خیال اس اطلاع کا نام ہے جو ہر آن، ہر لمحہ ہمیں زندگی سے قریب کرتی ہے۔ پیدائش سے بڑھاپے تک زندگی کے سارے اعمال محض اطلاع کے دوش پر رواں دواں ہیں۔ کبھی ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ہم ایک بچہ ہیں۔ پھر ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ یہ دور جوانی کا ہے اور پھر یہی اطلاع بڑھاپے کا روپ دھار لیتی ہے۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ زندگی کو لمحہ بہ لمحہ فیڈ کرنے والی اطلاع یا خیالات کے اندر شکست و ریخت کو کم سے کم کیا جائے۔ یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ قوت ارادی کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ دماغ میں شک کی موجودگی ہے۔ آدمی زندگی کے تمام مراحل وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں طے کرتا ہے یعنی ایک سیکنڈ کے بعد دوسرا سیکنڈ ایک منٹ کے بعد دوسرا منٹ وغیرہ۔

واپسی آتے ہوئے دیکھے نقوشِ طیبہ
پھر یہ فرمایا خوشی سے ہی کہ ہے یہ طاہ
جبلِ اُحد کو جو دیکھا تو نبیؐ یوں بولے
کرتے ہیں اس سے محبت تو کرے یہ ہم سے

حجۃ الوداع

ہجرتِ مکہ کے بعد ایک ادا حج کیا
ساتھ ہی اس کے حضورؐ نے کیا تھا عمرہ
ماہِ ذی قعد کی پچیس وہ تاریخ تھی
ظہر کے بعد مدینے سے سواری نکلی
ذوالحلیفہ میں ادا عصر نماز کر لی
اور طیبہ میں مقرر تھا کیا نائب بھی
عام اعلان بھی فرمایا نبیؐ اطہر نے
ساتھ جانا ہے جسے حج پہ وہ آ جائے

وسوسوں اور شک کی بنیاد وہم اور یقین پر ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جن کو آدمی دشواری، مشکل، پریشانی، بیماری، بیزاری، بے عملی، بے چینی وغیرہ وغیرہ کہتا ہے۔ دوسری طرف وہ ایک چیز کا نام رکھتا ہے۔ سکون، یہی وہ سکون ہے جس میں وہ ہر قسم کی آسانیاں تلاش کرتا ہے۔

آدمی کے دماغ کا محور وہم اور شک ہے۔ یہی وہ وہم اور شک ہے جو اس کے دماغ کے خلیوں میں ہر وقت عمل کرتا رہتا ہے۔ جس قدر اس شک کی زیادتی ہوگی اسی قدر دماغی خلیوں میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہوگی۔ یہی وہ دماغی خلیے ہیں جن کے زیر اثر تمام اعصاب کام کرتے ہیں اور اعصاب کی تحریکات ہی زندگی ہیں۔ آدمی ہمیشہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے اور ان کی جگہ مفروضہ خوبیاں بیان کرتا ہے۔ جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اس قسم کی زندگی گزارنے میں اسے بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایسی مشکلات جن کا حل اس کے پاس نہیں ہے۔ اب قدم قدم پر اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا عمل تلف ہو جائے گا اور بے نتیجہ ثابت ہو گا۔ بعض اوقات یہ شک یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی زندگی تلف ہو رہی ہے۔ اگر تلف نہیں ہو رہی تو سخت خطرے میں ہے اور یہ سب کچھ ان دماغی خلیوں کی وجہ سے ہے جن میں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ واقع ہو رہی ہے۔

آدمی کے دماغ کی ساخت اس کے اختیار میں ہے۔ ساخت سے مراد دماغی خلیوں میں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ ہونا ہے۔ یہ محض اتفاقہ امر ہے کہ دماغی خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کم سے کم ہو۔ جس کی وجہ سے یہ شک سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جس قدر شک اور بے یقینی دماغ میں کم ہوگی اسی مناسبت سے آدمی کی زندگی کامیاب گزرے گی اور جس مناسبت سے بے یقینی اور شک زیادہ ہو گا۔ زندگی ناکامیوں میں بسر ہوگی۔

خیالات روشنی کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ یہ روشنی اس روشنی سے جدا ہے جو ظاہری آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ آدمی ان قاعدے قوانین کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا جو روشنیوں کے خلط ملط سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آدمی یہ طرز عمل اختیار کرتا تو اس کے دماغی خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کم سے کم ہو سکتی تھی۔ اس حالت میں وہ زیادہ سے زیادہ یقین کی طرف قدم اٹھاتا۔۔۔ آدمی صرف مٹی کے پتلے سے واقف ہے۔ اس پتلے سے جس کے اندر اس کی اپنی کوئی زندگی موجود نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ہم نے اسے بجنی مٹی (خلاء) سے بنایا ہے۔

روشنیاں ہی اس کی زندگی ہیں اور اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ روشنیوں کے عمل سے ناواقفیت اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے منحرف ہونا ہے۔ جہاں تک انحراف واقع ہوتا ہے وہاں تک شک اور وہم بڑھتا ہے اور ایمان اور یقین ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے روحانیت اور دیگر تمام مخفی علوم میں یقین کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ ہر ارادے اور عمل کے ساتھ یقین کی روشنیاں بھی کام کرتی ہیں۔ روحانیت میں یقین کی تعریف یہ ہے:

آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے مکے آئے
 لاکھ سے بڑھ کے ہیں تاریخ نے وہ گنوائے
 فاطمہؓ آپ کی بیٹی بھی تو تھیں ساتھ آئیں
 اور ازواج بھی تشریف وہاں پر لائیں
 جس پہ تشریف نبی لائے تھے ناقہ قصویٰ
 بیٹھ کر اس پہ کیا خوب وقوف عرفہ
 خطبہ عرفات کے میدان میں دیا آقاؐ نے
 حج کے احکام کو ارشاد کیا آقاؐ نے
 جاہلیت کے طریقے بھی مٹائے اس دن
 اور اسلام کے دستور پڑھائے اس دن
 پھر وہ قرآن کی آیات جمیل اُتریں
 جن سے ہوتی ہے حسیں دین کی تکمیل اُتریں
 یومِ نحر کی وہ جس صبح سہانا دن تھا
 صبح مزدلفہ میں پھر آپ نے وقوف کیا

یقین وہ عقیدہ ہے جس میں شک نہ ہو۔

ارادہ یا یقین کی کمزوری دراصل شک کی وجہ سے جنم لیتی ہے۔ جب تک خیالات میں تذبذب رہے گا یقین میں کبھی بھی پختگی نہیں آئے گی۔ مظاہر اپنے وجود کے لئے یقین کے پابند ہیں۔ کیونکہ کوئی خیال یقین کی روشنیاں حاصل کر کے ہی مظہر بنتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

لاریب ہے یہ کتاب اور اس کو ہدایت دیتی ہے جس کا یقین غیب پر ہے۔ سورۃ البقرہ

یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں۔

"لاریب" کہہ کر "اریب" یعنی شک کی نفی کر دی۔ اب صرف غیب باقی رہ گیا جس کو یقین کا درجہ حاصل ہے۔۔۔ اس کے معانی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دماغ میں شک کو جگہ دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ صرف یقین کو اس بات کی اجازت ہے کہ آدمی کے ذہن میں داخل ہو جائے۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے جو ہدایت دیتا ہے۔

ماہرین روحانیت نے جو اسباق سالکوں کے لئے مرتب کئے ہیں ان سب کا منشاء دراصل یقین کو پختہ کرنا ہے۔ مسلسل ارتکاز توجہ اور مشق سے کسی ایک نقطہ پر خیالات کی روشنیاں اس حد تک مرکوز رہیں کہ شک اور بے یقینی یقین کی روشنیوں کا درجہ حاصل کر لیں تو خیال اور ارادہ کے تحت اس کا مظہر بننا ضروری ہو جاتا ہے۔

حوالہ حیات:

۱- کتاب "ذات کا عرفان" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب شک کیا ہے؟ صفحہ نمبر 177 تا 179

خطبے کے بعد وہ تشریف منیٰ لے آئے
اور فرمایا وہاں خطبہ رمی کر کے
مال و خوں سب کے معزز ہیں معزز لوگو
محترم سب کے لیے آج ہے عزت سن لو
محترم دن ہے شہر اس میں یہ لوگو جیسے
اس مہینے میں جو حرمت ہے شہر کی ویسے
پیدا فرمائی تھی جس روز یہ دنیا ساری
ہو بہو آج زمانے کی ہے حالت ویسی

رفیقِ اعلیٰ کی جانب

نبی کریمؐ نے وصال کی خود خبر دی

آپؐ رمضان میں دس روز معتکف ہوتے
آخری سال نبیؐ پاکؐ بیس دن رہے
ساتھ جبریلؑ کے قرآن کا دور کرتے
آخری بار نبیؐ پاکؐ نے دو دور کیے

قناعت اور استغناء

موضوع 84 / 58

THE CONTENTMENT

سُورَةُ يُونُسَ (JONAH)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ﴿۱۲﴾

سنو اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

Lo! verify the friends of Allah are (those) on whom fear (cometh) not, nor do they grieve.

اللہ کے دوست:

خدا وہ ہستی ہے جو سب کے دل میں موجود ہے جس طرح دل کی حرکت کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جاسکتا اس طرح خدا کے بغیر دل کی حرکت کا تصور بے معنی ہے۔ خدا سب کا دوست ہے اور ایسا دوست ہے جو بار بار ہر ہر جنم میں، پنگوڑے میں، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جہاں ایک فرد واحد ہوتا ہے وہاں دوسری ہستی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور جہاں ہم دو افراد ہوتے ہیں وہاں تیسری ہستی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔

اللہ کے دوستوں کی تعریف یہ ہے کہ نہ ان کی زندگی میں خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال اور نہ غم ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اگر تفکر کیا جائے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے اور یہ بات ایسی ہے جس کو کوئی بڑے سے بڑا عالم دین، بڑے سے بڑا مسند نشین، گدی نشین، بڑے سے بڑا پیررد نہیں کر سکتا۔ یہ کہ اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم۔

جن لوگوں کے اندر غم ہوتا ہے اور خوف ہوتا ہے وہ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے اور جو اللہ کے دوست نہیں ہوتے جنت کی فضا انہیں قبول نہیں کرتی۔ وہ دوزخ کا ایندھن ہوتے ہیں۔

اپنی بیٹی سے یہ فرمایا مری جاں سن لو
 وقت آیا ہے مرا تم سے جدا ہونے کو
 رو پڑیں بیٹیؓ نبیؐ پاک کی باتیں سن کے
 آخری بار نبیؐ پاک نے کی تھیں انؓ سے
 اور فرمایا مری جان نہ تو گھبرانا
 سب سے پہلے ہے مجھے تو نے ہی آ کے ملنا
 عورتیں جتنی بھی ہیں خلد برس میں بیٹی
 تو ہی سردار وہاں آ کے سبھی کی ہوگی
 اُمّ عیسیٰ ہی فقط ان میں نہ شامل ہوں گی
 ہنس دیں سن کے نبیؐ پاک کے باتیں بیٹی
 حضرت ابو سعیدؓ خدری نے کہا
 روز اک آقاؐ نے لوگوں کو یہ خطبہ دیا
 اور فرمایا کہ بندہ ہے یہاں پہ ایسا
 اختیار اس کو یہ اللہ نے ہے ڈالا

اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر
کوشش کرنے والے لوگوں کو
عروج حاصل ہوتا ہے۔

اگر کسی کے اندر غم اور خوف نہیں ہے تو اللہ کے بیان کردہ اصول کے مطابق وہ جتنی ہیں۔ روحانی قدروں میں کسی شاگرد یا راہ سلوک پر چلنے والے کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کے دل سے خوف اور غم نکل جاتا ہے۔ خوف اور غم اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک آدمی کے اندر قناعت اور استغنا موجود نہ ہو۔

استغناء : THE CONTENTMENT

استغناء ایک ایسی طرز فکر ہے جس میں آدمی فانی اور مادی چیزوں سے ذہن ہٹا کر حقیقی اور لافانی چیزوں میں تفرک کرتا ہے۔ یہ تفرک جب قدم بہ قدم چل کر کسی بندے کو غیب میں داخل کر دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے جیسے ہی یقین کی کرن دماغ میں پھوٹتی ہے غیب کی دنیا آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔

استغناء سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی روپے پیسے کی طرف سے بے نیاز ہو جائے۔ روپے پیسے اور خواہشات سے کوئی بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ضروریات زندگی اور متعلقین کی کفالت ایک لازمی امر ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ استغناء سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کرے اس عمل میں اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی ہو اور اس طرز فکر یا عمل سے اللہ کی مخلوق کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے۔

عام حالات میں جب استغناء کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس آدمی کو اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا توکل اور بھروسہ ہے۔ توکل اور بھروسہ کم و بیش ہر آدمی کی زندگی میں داخل ہے لیکن جب ہم توکل اور بھروسہ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو ہمیں بجز اس کے کچھ نظر نہیں آتا کہ ہماری دوسری عبادات کی طرح بھروسہ اور توکل بھی دراصل لفظوں کا ایک خوش نما جاں ہے۔

توکل اور بھروسہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے لیکن جب ہم فی العمل زندگی کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات محض نعرہ اور غیر یقینی ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں اس کا عمل دخل جاری و ساری ہے۔ مثلاً ایک آدمی کسی فرم میں ملازمت کرتا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ بات رہتی ہے کہ فرم کا مالک یا سیٹھ سا ہو کارا اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو ملازمت سے برخاست کر دیا جاؤں گا، یا میری ترقی نہیں ہوگی، یا ترقی تنزلی میں بدل جائے گی۔ ظاہر ہے یہ بات بھروسہ اور توکل کے سراسر خلاف ہے۔ اس کے برعکس ہم زندگی میں یہ بات بار بار دہراتے ہیں کہ اگر کوئی کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب کسی کام کا نتیجہ اچھا مرتب ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہماری عقل اور ہماری فراست و فہم سے مرتب ہوا ہے۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں ہیں جن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ محض مفروضہ ہے۔ جس بندے کے اندر توکل اور بھروسہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر استغناء بھی نہیں ہوتا۔

پاس اللہ کے جو کچھ ہے اور یہ دنیا
 درمیاں ان کے ہے جو چاہے وہ ہی لے لے گا
 اُس نے ہے پاس جو اللہ کے وہ ہی لے ڈالا
 جس کا مطلب ہے کہ دنیا کونہ حاصل ہے کیا
 رو پڑے سُن کے یہ صدیقؑ نبیؐ کی باتیں
 انؑ کو معلوم تھا یہ خود ہی نبیؐ پاک ہیں
 آخری حج کے خطبے میں تھا یوں فرمایا
 اس جگہ پھر نہ کبھی آپؐ سے مل پاؤں گا
 جمرہ عقبہ پہ فرمایا مسلمانوں سے
 جو بھی اعمال ہیں حج کے ہی سیکھو آ کے
 سورہ نصر ہوئی آپؐ پہ نازل جو نہی
 آپؐ نے سمجھا کہ دنیا سے جدائی ہوگی
 اُحد میں جا کے شہیدوں پہ دعا یوں مانگی
 ایسا محسوس ہوا پھر نہ دعا یوں ہوگی

استغناء سے مراد یہ ہے کہ ضروریات زندگی گزارنے میں بندے کا اپنا ذاتی اختیار شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر مرغی کھلاتے ہیں اس میں خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چٹنی سے روٹی دیتے ہیں اس میں بھی خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کھدّر کے کپڑے پہناتا ہے بندہ اس میں بھی خوش رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے ہر عمل اور حرکت کو اللہ کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ پہلے بندے کے اندر توکل اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ استغناء کے دائرے میں قدم بڑھاتا ہے۔ توکل اور بھروسہ دراصل ایک خاص

تعلق ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان براہِ راست قائم ہے اور جس بندے کا اللہ کے ساتھ یہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے اس بندے کے اندر سے دنیا کا تمام لالچ نکل جاتا ہے۔ ایسا بندہ دوسرے تمام بندوں کی امداد اور تعاون سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس بندے کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جس حیثیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہٴ اخلاص کی 5 آیتوں میں کیا ہے۔

قناعت اور استغناء کوئی لفظی معنی نہیں ہے یا کوئی حساب کا ہیر پھیر نہیں ہے۔ استغناء ایک کیفیت ہے ایک حقیقت ہے، ایسی حقیقت جو حقیقت مطلق سے متصل ہے جب تک کوئی بندہ حقیقت سے متعارف نہیں ہوتا، مشاہدہ نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کے اندر استغناء پیدا نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو وہ اتنا ہوتا ہے کہ محض اس کا تذکرہ کیا جاسکتا ہے۔ جس آدمی کے اندر جس مناسبت سے قناعت اور استغناء موجود ہے اس آدمی کے

محدودیت (شعور) کا پردہ کتنا ہی مونا اور دبیز ہو جائے لیکن سوچ اور فکر کی بساط لا محدود ہی رہتی ہے۔ کسی بھی لمحہ لا محدودیت سے رشتہ نہیں ٹوٹتا لیکن شعور لا محدودیت سے متصل نہیں ہونا چاہتا اور اس کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہی وہ احساس ہے جسے ہم خوف کہتے ہیں اور یہی وہ خوف ہے جسے ہم موت کہتے ہیں۔ حالانکہ زمین پر پیدا ہونے والا کوئی مسرد اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ سرے گا نہیں۔

اندر اسی مناسبت سے ڈر، خوف اور غم بھی کم ہوتا ہے۔ پیرا سائیکولوجی ایسے اسباق کی دستاویز ہے جن اسباق میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ سکون کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر استغناء ہو، استغناء کے لئے ضروری ہے کہ قادر مطلق ہستی پر توکل ہو۔ توکل کو مستحکم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر ایمان ہو اور ایمان کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر غیب بین نظر متحرک ہو۔ بصورت دیگر بندے کو سکون میسر نہیں آسکتا۔

استغناء کے انسانی صحت پر اثرات:

انسان جس ماحول میں زندگی گزارتا ہے اس کے اثرات کا ذہن اور جسم پر مرتب ہونا ایک لازمی امر ہے۔ اگر ماحول میں الجھاؤ نہیں ہے، ذہنی استقامت ہے تو انسان کے اندر روشنیوں کا ذخیرہ کم خرچ ہوتا ہے۔ یہ وہی روشنیاں ہیں جو لائف اسٹریم کی حیثیت سے ہر آدمی کے اندر ذخیرہ ہوتی ہیں۔ ان روشنیوں کا اعتدال سے خرچ ہونا ہی صحت بخش زندگی کی علامت ہے۔ سائنس بھی ہمیں بتاتی

ایک دن آپؐ نصف رات بقیع میں آئے
ان کی بخشش کی دعائیں بھی رہے فرماتے
ان سے فرمایا کہ میرا ہو سلام تم پے
اور پھر یہ بھی کہا آ کے قبر والوں سے
لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں
حال یہ ایسا مبارک ہو یہ ہم کہتے ہیں
رات تاریک کے ٹکڑوں کی طرح سے چلتے
ایک کے پیچھے چلے آتے ہیں فتنے سارے
اہل بقیع کو بشارت یہ نبیؐ نے دی تھی
ملنے والے ہیں تمہیں آ کے بہت ہی جلدی

نبی کریمؐ نے وفات کے دن اور مقام کی خبر دے دی

پیر کے روز نبیؐ پاک تھے طیبہ آئے
پیر کے روز تھے تشریف وہ مکہ لائے

ہے کہ توانائی (کیلوریز) بنتی اور استعمال ہوتی رہتی ہے۔ آدمی کو اصولی طور پر اس دنیا میں بنیادی ضروریات کے علاوہ کچھ نہیں چاہئے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ خود کو کس حد تک دنیوی معاملات میں الجھا لیتا ہے۔

مثلاً ایک کمرہ جس میں صرف ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے اور ایک دوسرا کمرہ ہے جس میں صوفہ سیٹ، دیوان، میز، قالین وغیرہ ہیں۔ قانون یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا اسے دیکھتے ہیں تو اس چیز کا عکس ہمارے دماغ کی اسکرین پر پڑتا ہے اور اس عمل میں کیلوریز خرچ ہوتی ہیں۔ جب ہم دوسرے کمرے میں موجود ہوتے ہیں تو اس وقت وہ انرجی جسے زندگی کا ایندھن بننا چاہئے، صوفہ سیٹ اور قالین وغیرہ کی نذر ہو جاتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس، زندگی میں کام آنے والی انرجی بے شمار وسائل کے حصول، اس کی فکر، رکھ رکھاؤ اور اس کے استعمال میں خرچ ہو جاتی ہے اور ترقی اور اسٹیٹس کا عفریت آدمی کو نگل کر موت کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔

خوش رہنے والے کا فارمولہ:

اگر اللہ چاہے تو آپ کی ایک لاکھ خواہشات روز پوری کر دے۔ اتنے بڑے اللہ میاں سے کوئی نہیں مانگتا۔ کوئی افسر سے خواہش کرتا ہے، کوئی ابا سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے اور کسی کو اپنا دوست نظر آتا ہے۔ خوش رہنے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ تمام خواہشات اور توقعات اللہ سے وابستہ کر لیں۔ اللہ ہی ہر چیز کا واحد کفیل ہے۔ اللہ ہی سے ہر چیز طلب کی جائے۔ آپ خوش بھی رہیں گے اور سکون کی دولت بھی میسر آئے گی۔ اب یہ اللہ کی مصلحت، مرضی اور منشاء ہے کہ مطلوبہ چیز آپ کو عطا کرتا ہے یا کوئی دوسرا انتظام کر دیتا ہے۔ تمام پیغمبروں نے اسی بات کی تعلیم دی۔

غم اور خوف کا قانون:

قانون یہ ہے کہ ڈر اور خوف دو انسانوں کے درمیان، انسان اور درندوں کے درمیان، انسان اور سانپ کے درمیان ذوری اور بعد کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ اس کے متضاد محبت سے قربت کا احساس وجود میں آتا ہے۔ اللہ، بھگوان، نروان، گاڈ، ایل، ایلیا، ماوراء ہستی ہر خاص و عام کی سرپرست ہے، نگران ہے، ابتدا ہے اور انتہا ہے۔ خوف بندہ کو عمیق سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ محبت سے قربت کا احساس جنم لیتا ہے۔ ماوراء ہستی اللہ سے جتنی محبت کی جائے وہ ہستی اسی مناسبت سے دس گنا بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ دوستی کا وصف قربت ہے نہ کہ دوری۔ دوست کو دوست سے نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم۔ آدم اور حوا کے بیٹوں اور بیٹیوں کو عہد کرنا چاہیے کہ ماوراء ہستی اللہ سے آج کے بعد ڈریں گے نہیں، اس سے محبت کریں گے اس لئے کہ ماوراء ہستی خود اعلان کر رہی ہے کہ:

الَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَاَلَا

(سورۃ یونس، پارہ 11، آیت 62)

هُم يَحْزَنُونَ ﴿١١﴾

لوح محفوظ سے ایک نور آتا ہے جو پوری کائنات میں پھیلتا ہے۔ اس میں ہر قسم کی اطلاعات ہوتی ہیں جو کائنات کے ذرے

پیر کے روز وحی اُن پہ ہوئی تھی نازل
پیر کے روز ہوئی آپؐ کی ہجرت کامل
پیر کے روز ہی دنیا پہ تھی رحمت چھائی
پیر کے روز نبیؐ پاک نے رحلت پائی

مرض کا آغاز

انتیس صفر دو شنبہ تھا گیارہ ہجری
اک جنازے میں نبیؐ پاک نے شرکت کی تھی
خلد بقیع میں جنازہ یہ بڑھایا گیا
دردِ سر آپؐ نے محسوس وہیں پہ کیا
درد کے ساتھ ہی سر میں تھی جو حدت آئی
آتے ہی گھر میں نبیؐ پاک نے پٹی باندھی
چودہ دن آپؐ کی تکلیف میں حالت یہ تھی
شدتِ مرض رہی آپؐ پہ جاری ایسی

ذڑے کو ملتی ہیں۔ ان اطلاعات میں چکھنا، سونگھنا، سنا، دیکھنا، محسوس کرنا، خیال کرنا، وہم و گمان وغیرہ اور زندگی کا ہر شعبہ، ہر حرکت، ہر کیفیت کامل طرزوں کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ ان کو صحیح حالت میں وصول کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے۔ انسان ہر معاملہ میں، ہر حالت میں کامل استغناء رکھتا ہو۔ مسح کرنے والی اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ جہاں مصلحت نہیں ہے وہاں استغناء ہے، غیر جانب داری ہے اور اللہ کا شعار ہے۔ روحانیت کے راستے پر سفر کرنے والے سالکین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ روحانیت میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا مقصد، کوئی دوسری غرض و غایت شریک کرنا کفر ہے۔

روح کے تقاضے:

جسم کے تقاضوں کی طرح انسان کی روح کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ روح کے تقاضے بھی انسانی شعور کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ان تقاضوں کی تکمیل ہونی چاہئے۔ روحانی تقاضے اور ان کی تکمیل جسمانی تقاضوں سے زیادہ اہم اور نتیجہ خیز ہوتی ہیں۔ ان کے نتائج جسمانی تقاضوں کے مقابلے میں زیادہ مسلسل اور عظیم الشان ہوتے ہیں۔

روحانی تقاضوں میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ بنیادی تقاضہ جو ہر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ اسے اپنے خالق سے رابطہ پیدا کرنا چاہئے اور اسے ان خوشیوں اور مسرتوں سے بہرہ مند ہونا چاہئے جو کہ اس رابطے اور قربت کا لازمی نتیجہ ہے۔

جنت کے باسی وہ لوگ ہیں جن کے سروں پر اللہ نے اپنا دست شفقت رکھ دیا ہے اور جن لوگوں پر اللہ نے اپنا دست شفقت رکھ دیا ہے وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ خوف، غم، پریشانی سے بے نیاز ہے۔ اس لئے اللہ کے دوست میں اللہ کی صفت کا عکس نمایاں ہو جاتا ہے اور اسے نہ خوف ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے اور جو لوگ اللہ کے دوست نہیں ہیں جنت کی فضا انہیں کبھی قبول نہیں کرے گی۔ وہ دوزخ کا ایندھن ہونگے اگر کسی کے اندر خوف و غم ہے تو وہ اللہ کے بیان کردہ قانون کے مطابق اللہ کا دوست نہیں ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا دوست نہیں ہے جنت اسے رد کر دیتی ہے۔

مسرت اور حزن کی کیفیات کا بغور جائزہ:

خوشی بھی محدود کیفیت کا نام ہے اور غم بھی محدود کیفیت کا نام ہے۔ اگر آپ محدود کیفیت سے باہر چلے جائیں، انفرادیت سے نکل کر اجتماعی ذہن حاصل کر لیں تو خوشی اور غم چونکہ دونوں کیفیتیں محدود ہیں اسکی گرفت آپ کے اوپر سے ٹوٹ جائے گی۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ یونس کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔

محدود دائرے میں رہنے والا آدمی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اللہ تو لا محدود ہے بلکہ لامتناہیت ہے۔ انفرادی سوچ سے نکلنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خوشی اور غم دونوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی

اتنی وہ تیز حرارت تھی کہ گرمی اس کی
پٹی کو ہاتھ لگانے سے وہ جانی جاتی
گیارہ دن آپ نے ایسے ہی امامت کی تھی
حال یہ تھا کہ کمی اس میں نہ ہرگز ہوتی

آخری ہفتہ

اس قدر آپ کی بوجھل سی طبیعت رہتی
یہ ہی ازواج مطہرات سے بات ہوتی
کل کہاں رہوں گا میں کل کہاں رہوں گا
ان کی ازواج سمجھ پائیں کہ مرضی ہے کیا
ایک آواز ہوئیں اور سبھی یہ بولیں
جس جگہ آپ کی خواہش ہے اُس جگہ ٹھہریں
عائشہ بی بی کے حجرے میں چلے آئے تھے
فضل عباس و علیؑ آپ لیے آئے تھے

ہے جس کو آپ سرور کہتے ہیں۔ اس کا نام خوشی نہیں رکھ سکتے۔

اللہ کے قانون کے مطابق یہاں ہر چیز دو رُخوں پر قائم ہے جب تک آپ خوش ہیں غم اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ جب تک آپ غمگین ہیں خوشی اس کے ساتھ ساتھ چپکی ہوتی ہے۔ خوشی اور غم الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں یعنی ابھی خوشی ہے تو ابھی غم ہے۔ کبھی غم ہے تو کبھی خوشی ہے۔ بالکل اسی طرح رات اور دن الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی دن ہے ابھی رات ہے۔ ابھی رات ہے تو ابھی دن ہے۔ اسی صورت سے خوشی اور غم ایک دوسرے سے رد و بدل ہو رہے ہیں اور رد و بدل کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کی سوچ محدود ہے۔ جب آدمی محدود سوچ سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے خوشی اور غم دونوں نکل جاتے ہیں۔ خوشی و غم نکلنے کے بعد ایک کیفیت ہوتی ہے جو اس کے اوپر طاری رہتی ہے اس کیفیت کا نام ہماری لغت میں لفظوں میں نہیں ہے۔ اس کو سرور کہنا اس لئے ٹھیک نہیں کہ سرور جب ٹوٹتا ہے تو اس کے اوپر اذیت ناک کیفیت ہوتی ہے۔

حضور قلندر باباؒ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اس کو کیفیت بھی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی و غم دونوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اسے آپ لنگوٹی بندھو ادیس تو خوش ہے، اسے آپ اطلس و کنخواب کے کپڑے پہنا دیں تو ٹھیک ہے، اسے مرغی کھلا دیں تو ٹھیک ہے۔ اسے روکھی روٹی کھلا دیں تو تب بھی خوش ہے۔ اس لئے کہ وہ خوشی اور غم دونوں سے ماوراء کیفیت میں ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ اپنے پاس سے کھلاتا ہے، اپنے پاس سے پہناتا ہے اور وسائل اس کے تابع کر دیتا ہے۔ بندہ وسائل کے تابع نہیں رہتا۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "توجیہات" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع اللہ کے دوست، صفحہ نمبت 134
- 2- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 260، صفحہ نمبر 177
- 3- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 230، صفحہ نمبر 162
- 4- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 146، صفحہ نمبر 120
- 5- کتاب "خطبات لاہور" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، صفحہ نمبر 169
- 6- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 16، صفحہ نمبر 29
- 7- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 33، صفحہ نمبر 46
- 8- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 85، صفحہ نمبر 90
- 9- کتاب "ذات کا عرفان" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع اپنی سوچ بدلیں، صفحہ نمبر 44 تا 45
- 10- کتاب "روح کی پکار" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع حقیقت مطلقہ کیا ہے، صفحہ نمبر 97 تا 99

آخری ہفتہ مرے آقاؐ یہیں پہ ٹھہرے
سر پہ پٹی بھی نبیؐ پاک تھے باندھے رکھتے

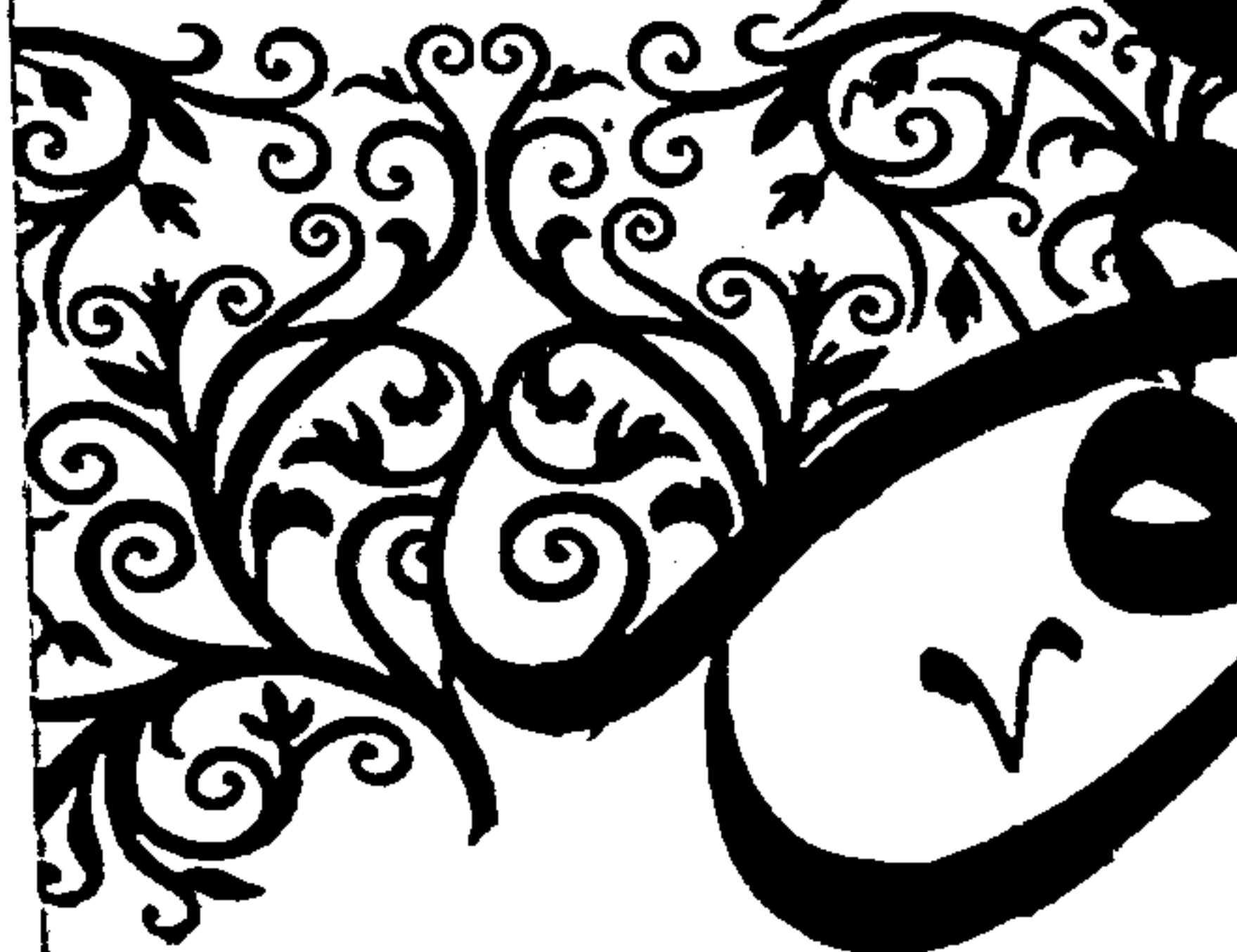
وصالِ مبارک سے پانچ دن پہلے

جسم اطہر کی حرارت میں تھی شدت آئی
مختلف کنوؤں کا ڈلوایا بدن پہ پانی
آپؐ کے سر پہ ابھی تک تھی بندھی پٹی سی
اس سے تخفیف بھی محسوس نبیؐ نے کر لی
اپنی مسجد میں بھی تشریف نبیؐ جی لائے
آپؐ کے گرد صحابہؓ بھی سبھی بیٹھے تھے
خطبہ فرمایا تو ارشاد کیا آقاؐ نے
اللہ کی مار یہودیوں پہ نصاریٰ پہ
قبروں کو آج مساجد بنا رکھا ہے
اپنے نبیوںؐ کی یہ قبروں سے کیا ایسا ہے

پھر یہ فرمایا مسلمانو! نہ ایسا کرنا
 میری ثرت کی کبھی آپ نہ پوجا کرنا
 کہہ دیا اُن سے مسلمانو! قصاص لے لو
 کر دیا اس کے لیے پیش بدن اپنے کو
 تین درہم میں مرے آپ کے ذمے آقا
 اتنے اصحابؓ سے بس ایک صحابیؓ بولا
 فضلؓ عباسؓ سے آقا نے کہا تم دے دو
 جتنے کہتا ہے اسے اتنے ہی درہم دے دو
 اپنے انصارؓ کے بارے میں وصیت کر دی
 مرے ذمے ہیں ابھی ان کے حقوق باقی
 قلب و جگر ہیں یہ انصار مدینے والے
 ہوں گے یہ کم مگر لوگ رہیں گے بڑھتے
 والی اگر تم سے کوئی نفع و نقصان کا ہو
 نیکوکار ہیں جو انصار قبول کر لو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

درگزر ان سے کرو یہ ہے وصیت میری
 جو خطا کار ہوں انصار کہو نہ کچھ بھی
 پھر نبیؐ پاک نے فرمایا ہے بندہ ایسا
 اختیار اس کو یہ اللہ نے ہے دے دیا
 اللہ کے پاس ہے جو کچھ اور یہ دنیا
 درمیاں ان کے ہے جو چاہے اسے لے لے گا
 رو پڑے سن کے یہ صدیقؑ نبیؐ کی باتیں
 انؑ کو معلوم تھا خود آپؐ نبی پاک ہیں
 عرض کی آپؐ پہ ماں باپ سمیت قرباں
 جو بھی حضرات تھے موجود ہوئے تھے حیراں
 یہ بھی صدیقؑ کے بارے میں ہے فرماں انؑ کا
 صاحب احساں مرے مال میں سب سے اعلیٰ
 بعد اُس ربؑ کے اگر میرا خلیل ہوتا
 پھر ابوبکرؓ کے بارے میں وہ ایسا کہتا

کتاب المبین

موضوع 59/84

THE EVIDENT RECORD

سُورَةُ يُوسُفَ (JOSEPH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ كَاتِبُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾

ترجمہ: الریہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔

Alif Laam Ra These are the verses of Clear Book.

کائنات:

کائنات ایک دنیا کا نام نہیں ہے بلکہ ہماری دنیا کی طرح اربوں دنیائیں ہیں۔

- ایک کتاب نہیں ہے۔
- قرآن کریم میں کتاب المبین کا تذکرہ اس طرح ہے۔

الرَّ كَاتِبُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾

پھر لوح محفوظ ہے۔

(سورۃ البروج پارہ 30- آیت 21 تا 22)

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿١١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿١٢﴾

حضور نبی کریم ﷺ کے وارث اہل بیت اور علم الدینی کے حامل اولیاء اللہ روحانی علوم کی تشریح میں فرماتے ہیں۔

- ایک کتاب المبین میں۔۔۔۔۔ تیس کروڑ لوح محفوظ ہیں۔
- ہر لوح محفوظ میں اسی ہزار حفرے ہیں۔
- ہر حفرے میں ایک کھرب سے زائد مستقل آباد نظام اور بارہ کھرب غیر مستقل نظام ہیں۔
- ایک نظام کسی ایک سورج کا دائرہ وسعت ہوتا ہے۔ ہر سورج Star کے گرد نو، بارہ یا تیرہ سیارے گردش کرتے ہیں۔

واسطہ ان سے ہے اسلام کی اخوت کا
واسطہ ان سے ہے اسلام کی محبت کا

وصال سے ”چار دن پہلے“

سخت تکلیف سے دو چار تھے آقا اس دن
اپنے اصحابؓ سے سرکارؐ نے مانگا اس دن
لاؤ کچھ چیز میں تحریر کیے دیتا ہوں
ہو سکو گے نہ کبھی گمراہ تمہیں کہتا ہوں
بولے فاروقؓ کہ رہنے دیں ہیں تکلیف میں
یہ جو قرآن ہے موجود ہے کافی ہے ہمیں
گھر میں موجود تھے جو لوگ ذرا سا جھگڑے
کوئی کہتا تھا کہ لکھو او تو کچھ ضد میں تھے
شور و شغب ہوا تو یہ کریمؐ بولے
میرے پاس سے اٹھو ان سے رحیمؐ بولے

• سپر کمپیوٹر میں بھی حساب نہیں لگایا جاسکتا ایک کتاب الہمیں میں کل کتنی زمینیں۔۔۔ کہکشانی نظام۔۔۔ چاند اور سورج کی زندگیاں ہیں۔

امریکی خلائی ادارے ناسا NASA نے کروڑوں ڈالر کی لاگت سے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت کائنات میں

پوشیدہ دوسری مخلوقات کو تلاش کیا جائے گا اس پروگرام کو SETI (SEARCH FOR EXTRA TERRESTRIAL INTELLIGENCE) کا نام دیا گیا ہے۔

ستمبر 2014ء میں واشنگٹن میں منعقدہ امریکی خلائی ادارے کی کانفرنس

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF

TECHNOLOGY

میساجو سیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی امریکہ کی پروفیسر SARA SEAGER نے انکشاف کیا کہ:

"ہماری کہکشاں میں تقریباً دس کروڑ ایسی دنیائیں موجود ہیں جہاں انسانی زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں"

کانفرنس میں موجود دنیا بھر کے ماہرین اور سائنسدانوں نے بتایا کہ اس کائنات میں ہم اکیلے نہیں ہیں اور آئندہ 20 سال کے اندر ہم خلاء میں موجود بہت سی دنیاؤں سے رابطہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔

امریکہ کی نیشنل ریڈیو آسٹرونومی رصد گاہ کو قریب ترین سیاروں سے ایسے سنگل ملے ہیں جن کو کامیابی کی پہلی سیڑھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ان سنگلز میں مردانہ اور زنانہ آوازوں میں عجیب زبانوں کی سرگوشیاں ملی ہیں۔ فلکیاتی ماہرین پروفیسر فرینک ڈریک FRANK DRAKE کے مطابق صرف ہماری کہکشاں ملکی وے میں سینکڑوں تہذیبیں ہمارے رابطے کا انتظار کر رہی ہیں انہوں نے 1961ء میں ایک فارمولہ دیا تھا۔

$$N=R * f_p . n_e . f_l . f_i . f_c . L$$

فرض کیا جائے کہ اگر صرف ہماری کہکشاں میں ہر سال ایک ستارہ پیدا ہوتا ہے۔ (R*) اور ان میں 0.2 تا 0.5 فیصد ہی سیارے رکھتا ہو، یعنی سورج جیسا ہو (f_p) اور اس کے گرد اگر 1 سے 5 سیارے ہوں (n_e)۔ اور اگر ان میں سے ایک سیارے میں بھی زندگی

کائنات کی ساخت

حوالہ کتاب قلندر شعور، تحریر خواجہ شمس الدین عظیمی، باب: پیش لفظ

Detail	Original Count	Count (Short Form)	Count (Short Form)
Open Book / Universe (کتاب الہمیں)	(ایک کتاب الہمیں) 1	1	کتاب الہمیں اللہ کے ذہن میں ہے
Total Guarded Tablets in Universe (کائنات میں الواح محفوظہ کی کل تعداد)	(30 کروڑ الواح محفوظہ) 300,000,000	3 x 10 ⁸	تمام الواح محفوظہ اس ایک کتاب الہمیں کے اندر بند ہیں
Total Galaxies in Universe (کائنات میں حضیروں کی کل تعداد)	(تعدادی الواح محفوظہ 80 ہزار) 24,000,000,000,000	24 x 10 ¹²	تمام حضیرے اپنے اپنے الواح محفوظہ میں بند ہیں
Minimum Number of Suns in Universe (کائنات میں سورجوں کی کم از کم تعداد)	(تعدادی حضیرہ کم از کم اکرب) 2,400,000,000,000,000,000,000,000	24 x 10 ³⁰	تمام سورج اپنے اپنے حضیروں میں قید ہیں
Minimum Number of Earths in Universe (کائنات میں آباد نظاموں / زمینوں کی کم از کم تعداد)	(تعدادی حضیرہ کم از کم اکرب) 2,400,000,000,000,000,000,000,000	24 x 10 ³⁰	تمام زمینیں اپنے اپنے سورجوں کے حصار میں گھوم رہی ہیں

کی وصیت کہ جو ملنے کو وفود آئیں
 جیسے کرتا تھا نوازش میں وہ ویسی پائیں
 مشرکوں اور یہود کو یہاں نہ رکھنا
 ان نصاریٰ کو جزیرے سے نکال دینا
 غالباً بات اسامہ کی امارت ہوگی
 ان کے لشکر کی یا قرآن کی بابت ہوگی
 یہ بھی فرمایا غلاموں کا خیال رکھنا
 لونڈیوں اور نمازوں کا خیال رکھنا
 آپ نے ساری نمازیں بھی پڑھائیں اس دن
 شدتِ مرض کی موجود تھیں باتیں اس دن
 عشاء کی تھی جو نماز نہ پڑھا پائے تھے
 حکم سرکار پہ صدیقؑ یہاں آئے تھے

موجود ہو (f_1) اور وہ ذہانت بھی رکھتی ہو (f_2) اور ان میں 0.2 فیصد بھی اس حد تک ترقی کر چکے ہوں کہ خلاء میں رابطے کے لئے سگنل بھیج سکتے ہوں (f_3) اور اس کے سگنل بھیجنے کے وقت کا دورانیہ (L) ہمارے وقت سے میل کھائے۔ تو بھی آباد سیاروں کی تعداد (N) ایک ہزار سے دس کروڑ ہو سکتی ہے۔

ان تمام عالمین میں انسانوں جیسی مخلوق بھی ہے جنات اور دیگر مخلوقات بھی ہیں۔ کہیں مخلوق ٹرانسپیرنٹ ہے۔ کہیں سیاہ ہے اور کہیں نورانی ہے۔ ہر آبادی میں زندگی کی طرزیں اسی طرح قائم ہیں جس طرح زمین پر موجود ہیں۔ بھوک، پیاس، خواب، بیداری، محبت، غصہ، جنس، افزائش نسل وغیرہ۔ زندگی کا تقاضہ، ہر جذبہ اور ہر طرز ہر سیارہ میں جاری و ساری ہے۔ ہر نظام میں الگ الگ سموات، ارض، جبال، حیوانات، جمادات، نباتات وغیرہ اسی طرح موجود ہیں جس طرح ہم اپنے نظام میں دیکھتے ہیں۔

ان تمام عالمین میں جہاں کہیں بھی یہ بے شمار مخلوقات آباد ہیں وہاں حضور ﷺ رحمت اللعالمین ہیں۔ حضور ﷺ اس مادی دنیا میں بشر ہیں اور اس دنیا میں جہاں روشنی کی مخلوق آباد ہے۔ فرشتوں کی دنیا میں جہاں نورانی مخلوق آباد ہے حضور ﷺ بحیثیت نور بشر کے ہیں۔ یعنی حضور ﷺ جس عالم میں ہیں چاہے وہ مادی عالم ہو، روشنی کا عالم ہو یا ٹرانسپیرنٹ عالم ہو، بحیثیت بشر کے موجود ہیں اور ان عالمین میں اللہ کی ذات تجلیات و انوار مہیا کرنے کی حیثیت سے نور بھی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ترجمہ: "اے نبی کہو کہ اگر یہ سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لئے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب

کی باتیں ختم نہ ہوں بلکہ اتنی ہی روشنائی ہم اور لے جائیں تو وہ بھی کفایت نہ کریں"

قرآن پاک میں جو کتاب المبین کا تذکرہ ہے۔ کتاب المبین ازل تا ابد کی مکمل تصویر ہے۔ ازل سے ابد تک جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سب کتاب کتاب المبین میں محفوظ ہے۔ جب ہم کوئی لفظ زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ لفظ ازل سے ابد تک تمام تصورات کا مجموعہ ہے۔ لفظ ظہور ہے اور اس کے اندر مخفی تصورات غیب ہیں۔ لفظ ذہن کی ایک حرکت ہے۔ ہم آدمی کا نام لیتے ہیں تو آدمی ظہور ہے اور جب ہم آدمی کے اندر اس کی صلاحیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ سب مخفی تصورات ہیں۔

حوالہ جات:

- 1- ماہنامہ "روحانی ڈائجسٹ" شمارہ اگست 2015، باب دوسرے سیاروں پر زندگی افسانہ یا حقیقت، صفحہ نمبر 51 تا 54
- 2- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب لازمانی زاویے، لیکچر 36، صفحہ نمبر 311

وصال مبارک سے ایک دن یا دو دن پہلے

شدت مرض بڑھی دے دی اجازت ان کو
 اب تو کرنی تھی نمازوں کی امامت ان کو
 ہفتہ تھا یا کہ تھی اتوار طبیعت سنبھلی
 مسجد پاک میں لے آئے تھے عباسؓ و علیؓ
 وقت ظہر نماز کی جو ساعت آئی
 بیٹھے صدیق کے پہلو میں نماز پڑھ لی
 گرچہ صدیق نے دیکھا تو وہ پیچھے آئے
 کر دیا ان کو اشارہ کہ نہ آئیں پیچھے
 گھر میں بس سات ہی دینار پڑے تھے اس دن
 وہ بھی تقسیم کرا ڈالے علیؓ سے اس دن
 کر دیے آپؐ نے آزاد غلام سارے
 اپنے ہتھیار مسلمانوں کو سب دے ڈالے

حضرت یعقوب علیہ السلام

موضوع 60 / 84

سُورَةُ يُوسُفَ (JOSEPH)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۗ ط

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

ترجمہ: اس نے کہا نہیں بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنالائے ہو اب صبر ہی بہتر ہے اور خدا ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بارے میں جو تم بیان کرتے ہو۔

He said: Nay, but your minds have beguiled you into something. (My course is) comely patience. And Allah it is whose help is to be sought in that (predicament) which ye describe.

حضرت یعقوبؑ کے بارہ بیٹے تھے لیکن آپؑ کو حضرت یوسفؑ سے زیادہ محبت تھی۔ دوسرے بیٹے اس بات سے خوش نہیں تھے۔ سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسفؑ کو ایک دن جنگل میں اندھے کنویں میں پھینک دیا اور روتے دھوتے واپس آکر حضرت یعقوبؑ سے کہا کہ یوسفؑ کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوبؑ نے اس دکھ کو صبر و شکر سے برداشت کیا اور کہا!

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۗ ط وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

نہیں بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنالائے ہو اب صبر ہی بہتر ہے اور خدا ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بارے میں جو تم بیان کرتے ہو۔

(سورۃ یوسف، پارہ 12، آیت 18)

آپؑ حضرت یوسفؑ کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ روتے روتے آپؑ کی بینائی چلی گئی۔ دوسری طرف حضرت یوسفؑ کو ایک تجارتی قافلے نے کنویں میں سے نکالا اور اپنے ہمراہ مصر لے گئے۔ حالات نے آپؑ کو عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا۔ وہیں پل کر جوان ہوئے اور مصر کے فرما رواں بنے۔ حضرت یوسفؑ والی مصر مقرر ہوئے تو حضرت یعقوبؑ نے حضرت یوسفؑ کی خواہش کے مطابق اپنے اہل خاندان کے ہمراہ جن کی تعداد ستر تھی مصر کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت آپؑ کی عمر ایک سو تیس برس تھی۔ آپؑ ہجرت کے بعد سترہ برس زندہ رہے۔

تیس صاع جو کے عوض رہن میں رکھی زرہ
گھر کے دیے کے لیے تیل پڑوسن سے لیا

وصال کا دن

فجر کے وقت تھے اصحابُ نماز پڑھتے
اور صدیقؓ وہاں پر تھے امام ان کے
آپؐ نے حجرے کا پردہ جو ہٹا کے دیکھا
ایسی حالت میں تبسم بھی تھا کچھ فرمایا
سمجھے صدیقؓ نبیؐ پاک بھی آنا چاہیں
ایڑھ کے بل ہٹے پیچھے وہ جانا چاہیں
اپنے ہاتھوں کے اشارے سے بتایا اُن کو
میں نے آگے تو نہیں آنا نماز پڑھ لو
دن چڑھے آپؐ نے بیٹی کو وہاں بلوایا
اور سرگوشی کے عالم میں تھا کچھ فرمایا

صبر کرنے سے آدمی کے اندر نور کی مقداریں داخل ہو جاتی ہیں جب بندہ صبر کرنے کا خوگر ہو جاتا ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بندہ کا رابطہ مستقل طور پر اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے اولو العزم کہا ہے۔ ارشاد ہے:

آپ ﷺ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ صبر آدمی کو اولو العزم بناتا ہے جو پیغمبروں کی صفت ہے۔ صبر زندگی کے آداب سکھاتا ہے۔ صبر بندے کو اسفل سے علیین کی جانب لے جانے والی قوت ہے۔

حضرت یعقوبؑ کی عمر ایک سو سینتالیس برس ہوئی۔ وفات سے قبل آپ نے اپنے بچوں کو نصیحت کی۔ حضرت یوسفؑ نے آپ کا جسد خاکی آپ کی وصیت کے مطابق کنعان لے جا کر حضرت سارہ حضرت رفیقہ اور حضرت اسحاقؑ کے پہلو میں دفن کیا۔

حکمت:

قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرز فکر سے وقوف حاصل کریں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوبؑ سے منسوب واقعات کا بغور جائزہ لینے پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انبیاء ایسے ذہن کے حامل ہوتے ہیں جن میں

صبر اور شکر ادا کرنے کی طرزیں مستحکم ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے حامل ہونے پر شکر ادا کرتے ہیں اور کسی نعمت کے حاصل نہ ہونے پر اس حد تک ملول و غمگین نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ فرد بن جائیں۔

اختیارات کا استعمال یا عجز و انکاری:

انبیاء مشیت الہی کی تابع ہوتے ہیں اور مظاہر قدرت کے تحت ترتیب پانے والے واقعات میں رضائے الہی ان کے پیش نظر ہوتی ہے باوجود اس کے کہ وہ وسیع تر اختیارات کے حامل ہوتے ہیں، واقعات کو اپنے حق میں استوار کرنے کے لئے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و انکاری کا نذرانہ پیش کر کے التجا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات! ثابت قدمی اور صبر و استقامت عطا فرما۔

حضرت یعقوبؑ نے اپنی پوری زندگی میں صبر و استقلال کا عظیم الشان مظاہرہ کیا۔ جب آپ کے فرزند اور جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسفؑ اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہو کر باپ سے جدا ہو گئے تو باوجود اس کے کہ حضرت یعقوبؑ اس حقیقت سے باخبر تھے مشیت الہی کے تحت خاموش ہو رہے اور انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت بیٹے سے ملنے کا انتظار کیا۔ بشری تقاضے کے تحت وہ بیٹے کی جدائی میں روتے رہے لیکن نافرمانی اور بے صبری کا ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکلا۔

استغناء کی تعریف:

قانون یہ ہے کہ استغناء CONTENTMENT یقین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا اور یقین کی تکمیل مشاہدے کے بغیر نہیں ہوتی اور جس آدمی کے اندر استغناء نہیں ہوتا اس کا تعلق مادہ دنیا (اسفل) سے زیادہ رہتا ہے اور جس بندے کے اندر استغناء نہیں ہوتا اس کا

اپنی بیٹی سے یہ فرمایا مری جاں سن لو
 وقت آیا ہے مرا تم سے جدا ہونے کو
 رو پڑیں بیٹی نبیؐ پاک کی باتیں سن کے
 آخری بار نبیؐ پاک نے کی تھیں اُن سے
 اور فرمایا مری جاں نہ تو گھبرانا
 سب سے پہلے ہے مجھے تُو نے ہی آ کے ملنا
 عورتیں جتنی بھی ہیں دنیا کی پیاری بیٹی
 تو ہی سردار وہاں خلد میں ان کی ہوگی
 آپؐ نے حسنؐ و حسینؐ کو بلا کر چوما
 ان کے بارے میں بھی خیر کے لیے فرمایا
 ایسے حالات میں ازواجِ مطہرہ آئیں
 اپنی ازواج سے آقاؐ نے بھی باتیں کر لیں
 ان کی تکلیف بڑھی جاتی تھی لمحہ لمحہ
 مجھ کو محسوس ہوا ہے یہ سنو عائشہؓ

ذہن بے یقینی اور وسوسوں میں گھرا رہتا ہے اس کے اوپر مستقبل کا خوف طاری رہتا ہے جو نعمتیں اسے ماضی میں حاصل ہو رہی ہیں ان کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں۔

مثال:

ایک بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس حالت میں کہ نہ وہ کروٹ بدل سکتا ہے نہ ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ سکتا ہے اور نہ پیروں سے چل سکتا ہے۔ اس کا ہر کام دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ دودھ ماں پلاتی ہے، صفائی ستھرائی ماں کرتی ہے، کپڑے ماں تبدیل کرواتی ہے۔ اس طرح بچے گھنٹوں، دنوں مہینوں اور سالوں کے زمانے کو عبور کرتا ہے۔ لڑکپن میں داخل ہوتا ہے۔ لڑکپن سے جوانی کا آغاز ہوتا ہے۔ پڑھتا لکھتا ہے۔ مزدوری کرتا ہے۔ کاروبار کرتا ہے۔ ایک دن کا بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی تقریبات ہیں۔ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے تو فکر مندی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ ایک دن کی عمر ساٹھ سال سے یعنی اکیس ہزار نو سو دن تک سے ہر آسائش مہیا کی گئی ہے۔ مزید عمر میں وہ اللہ کی نعمتوں سے کیسے محروم ہو سکتا ہے۔

استغناء کے حامل افراد میں یہ بات مستحکم ہوتی ہے کہ آدمی حالات کے ہاتھوں میں کھلونا ہے۔ حالات کھلونے میں جس طرح چابی بھرتے ہیں آدمی اسی طرح چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور کھلونے کی چابی کار کھوالا، محافظ اور مطلق حاکم اللہ ہے۔

حوالہ جات:

1- کتاب "محمد رسول اللہ ﷺ جلد سوم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب حضرت یعقوب، صفحہ نمبر 175 تا 180

جنگ خیبر میں جو کھانا تھا کھلایا گیا
جسم اطہر میں اسی کا تو زہر شامل تھا
میرے اصحابِ غلاموں کا خیال رکھنا
لونڈیوں اور نمازوں کا خیال رکھنا

بوقت وصال مسواک کا استعمال

عبدالرحمنؓ نبیؐ پاک سے ملنے آئے
ایک مسواک بھی ہاتھوں میں وہ اپنے لائے
حضرت عائشہؓ سے ٹیک لگا کر آقاؐ
بیٹھے تھے آپؐ نے مسواک کی جانب دیکھا
بی بی سمجھیں تھیں کہ مسواک وہ کرنا چاہیں
انہوں نے پوچھا نبیؐ پاک ہم ان سے لے دیں
آپؐ نے سر کے اشارے سے یہ فرمایا ہاں
اور مسواک کو رکھا تھا جو زیر دنداں

قرآنی اعلان

موضوع 61 / 84

THE QURANIC ORDER

سُورَةُ الرَّعْدِ (THUNDER)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِنَّ اللّٰهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط

ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کر لیتی۔

Verily Allah will not change the good condition of the people as long as they do not change their state of goodness themselves.

ہر شخص روحانی علوم کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے کہ یہ پھونکوں کا علم ہے۔ چھوٹکے ماروی اور دنیا رویشن ہو گئی، چھوٹکے ماروی اور آدمی گریجویٹ ہو گیا۔ کسی بزرگ کی چھوٹکے لگ گئی اور اس کے ہاتھ پی ایچ ڈی کی ڈگری آ گئی۔ سوال یہ ہے کہ جب آدمی چھوٹکے سے میٹرک نہیں کر سکتا تو روحانی علوم کے بارے میں یہ حنا خیالی کیوں بنا کر رکھی گئی ہے؟ دنیا کا ہر کام محنت سے ہوتا ہے۔ آدمی جتنی بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہیں، "اور وہ لوگ جو میرے لئے جدوجہد کرتے ہیں، میں ان کو راستوں کی ہدایت ضرور دیتا ہوں۔"

جس قوم نے قرآنی اعلان پر تفکر کر کے کوشش اور جدوجہد کی وہ کامیاب ہوتی رہی اور آج بھی کامیاب ہے۔ اہل یورپ لوہے، تانبے اور زمین کے اندر خزانوں کی تلاش میں جب سرگرداں ہوئے تو قانون قدرت کے مطابق ان کے اوپر زمین کے خزانوں نے خود ہی اپنی افادیت ظاہر کرنا شروع کر دی اور انہوں نے لوہے، تانبے اور دیگر دھاتوں کے ٹرکب سے ایسی ایجادات میں کامیابی حاصل کر لی کہ وہ اقوام عالم میں ممتاز ہو گئے۔ ہواؤں میں اڑنا زندگی کا معمول بن گیا، سمندر اور دریا کی سطح پر تیرنا اور ہزاروں لاکھوں ٹن سامان ادھر سے ادھر پہنچانا ایک عام بات بن گئی۔ ان کی ذہنی کاوشوں سے زمین کے فاصلے سمٹ گئے۔ دنیا کی خبریں اس کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے لگیں۔ اسٹیم بھاپ کی دریافت سے ریل گاڑیوں کا نظام قائم ہوا۔ زمین کے اندر سے گیس اور پیٹرول نکالنا موٹر کاریں زمین پر دوڑنے لگیں، لاسکی نظام کے تحت دور دراز رہنے والے، رشتہ دار،

وہ کڑی تھی جو چبائی نہ گئی تھی ان سے
 اپنے دانتوں سے کیا نرم اسے بی بی نے
 اپنے دانتوں سے کیا نرم اسے بی بی نے
 اور پھر خوب کی مسواک مرے ہادی نے
 بدن اطہر کو جو دیکھا وہ ہوا بھاری تھا
 آپ فرماتی ہیں کہ آقا نے اوپر دیکھا
 آپ کی پاک زباں پر یہ رواں آیت تھی
 الرفیق الاعلیٰ من الجنة
 مجھ سے رخصت جو نہی آقا کا جمال ہوا
 میری ہی گود میں پھر ان کا وصال ہوا
 آپ فرماتی ہیں اس حال پہ فوراً بولی
 جس نے مبعوث کیا حق سے قسم ہے اس کی
 اختیار آپ کو اللہ نے دیا تھا ایسا
 اپنی مرضی سے اسے آپ نے اپنایا تھا

پیارے دوست ایک دوسرے کے قریب آگئے۔ انہوں نے باد و باراں کے نظام سے باخبر ہو کر ایسے انکشافات کئے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق حوادثِ سماوی سے محفوظ رہ سکے۔

یہ سب اس لئے ہوا کہ ان مٹکرین اور دانشوروں نے صحیفہء کائنات کے مطالعہ کے بعد اس کے قوانین اور آیات کو اپنی اور نوعِ انسانی کی بہتری کے لئے استعمال کیا۔

ایجادات و ترقی اور علم و ہنر کا سورج آج مغرب میں روشن ہے، کبھی مشرق میں چمکتا تھا اور جب مشرق اقوام نے بالعموم اور مسلمانوں نے بالخصوص علم و ہنر کے اس سورج سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا تو علم و ہنر نے بھی مسلمانوں سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ اللہ عجز و انکساری اور اطاعت پسند فرماتا ہے جبکہ تکبر اور نافرمانی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ ناپسندیدہ اعمال جب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو قانونِ قدرت میں آکر نافرمانوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اللہ کسی قوم کے حال نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔
(سورۃ الرعد، پارہ 13-آیت 11)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ ط

آپؐ فرماتی ہیں اس وقت تو کم عمری تھی
اوروں کے ساتھ وہاں منہ میں اپنا پیٹی

غسل دینے والے

حضرت علیؑ و عباسؑ تو انؑ کے بیٹے
اوسؑ بن خولی و شقرانؑ اسامہؑ بھی تھے

کیفیتِ غسل

مرحلہ یہ بھی مقدر میں علیؑ کے آیا
آپؐ نے سینے سے آقاؐ کو لگا رکھا تھا
غسل اطہر بھی دیا کپڑوں سمیت انؑ کو
جسم ملتے تھے مگر کپڑوں کے اوپر سے وہ
مل کے حیدرؑ سے یہ اصحابؑ بدلتے پہلو
دیتے شقرانؑ و اسامہؑ ہی تھے پانی انؑ کو

اللہ کا ذکر

موضوع 62/84

REMEMBERENCE OF ALLAH

سُورَةُ الرَّعْدِ (THUNDER)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اِلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٣﴾

ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سن لو کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔

Those who believe and their hearts become calm and contented with the remembrance of Allah – know that it is the remembrance of Allah alone that brings calm to the hearts.

رسول اللہ ﷺ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

"ہر ایک کے لئے صفائی کی ایک چیز ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی کے لئے اللہ کا ذکر ہے۔" (مشکوٰۃ)

سکون اور خوشی کوئی خارجی شے نہیں ہے۔ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اس اندرونی کیفیت سے جب ہم آشنا ہو جاتے ہیں تو سکون اور اطمینان کی بارش ہونے لگتی ہے۔ سکون آشنائندگی سے واقف ہونے اور اطمینان قلب حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ سے واقف ہو۔ خود سے وقوف حاصل کرنا حقیقت پسندانہ عمل ہے۔ اور حقیقت سے فرار FICTION اور مفروضہ زندگی ہے۔ ہر آدمی اپنی جنت اور دوزخ ساتھ لئے پھرتا ہے اور اس کا تعلق طرز فکر سے ہے۔ طرز فکر انبیائے اکرام علیہ السلام کے مطابق ہے تو آدمی کی ساری زندگی جنت ہے، طرز فکر میں اگر ابلیت ہے تو تمام زندگی دوزخ ہے۔

ذکر کے لغوی معنی یاد کرنے کے ہیں۔ تذکرہ کرنے کو بھی ذکر کہتے ہیں اس لئے کہ تذکرہ کرنا کسی کو یاد کرنے کا اظہار ہے۔ آدمی جب کسی کا نام لیتا ہے اس کی صفت بیان کرتا ہے تو یہ عمل، اس کا ذہنی تعلق مذکورہ ہستی کے ساتھ قائم کر دیتا ہے۔

ذکرِ لسانی:

ذکر کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی اسم یا صفت کو زبان سے بار بار دہرایا جائے۔ جب تک کوئی انسان اس عمل میں مشغول

میرے ماں باپ ہوں قربان حضورؐ انور
 آپؐ ہر حال میں پاکیزہ و طیب طاہر
 سوچ میں سارے پڑے تھے یہ غسل کیسے ہو
 ان کے کپڑوں کو اتاریں نہ اتاریں ان کو
 آپؐ فرماتی ہیں پھر نیند تھی غالب انؑ پر
 تھوڑیاں سینوں پہ آئیں تو جھکے ان کے سر
 حالت نیند میں تھے ایک صدا یہ آئی
 جس کی آواز سنی ہستی کہیں پر نہ تھی
 کہنے والے نے سنایا تھا وہاں پہ سب کو
 غسل اطہر حضورؐ کو تو کپڑوں میں دو
 بارہ ربیع الاول تھا گیارہ ہجری
 دن دو شنبہ کا تھا آپؐ کی یہ رحلت تھی
 آپؐ کی ناف پہ پلکوں پہ بڑے تھے قطرے
 فرطِ اُلفت میں عقیدت میں علیؑ نے چوسے

رہتا ہے اس کا ذہن بھی کم و بیش اسی خیال پر قائم رہتا ہے۔ اگرچہ وقتی طور پر ذہن ذکر سے ہٹ بھی جاتا ہے۔ لیکن ذکر کی میکانکی حرکت غیر شعوری ارادے کو ذکر سے ہٹنے نہیں دیتی۔ اسے تصوف میں ذکرِ لسانی کہا جاتا ہے۔

ذکرِ قلبی:

کسی اسم کو مسلسل دہرانے سے ایک ہی خیال ذہن پر نقش ہوتا رہتا ہے۔ شعوری ارتکاز بڑھنے لگتا ہے اور ذہن کو ایک خیال پر قائم رہنے کی مشق ہو جاتی ہے جب ایسا ہوتا ہے تو ذکرِ زبان سے الفاظ ادا کرنے میں بار محسوس کرتا ہے۔ اور عالم خیال میں اسے الفاظ ادا کرنے میں اسے سرور حاصل ہوتا ہے چنانچہ وہ ذکرِ لسانی سے ہٹ کر ذکرِ خفی کرنے لگتا ہے اس درجہ کو ذکرِ قلبی کہا جاتا ہے۔

مراقبہ MEDITATION:

پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آدمی عالم تصور میں پوری وجدانی کیفیت کے ساتھ اسم کے خیال میں ڈوب جاتا ہے۔ ذکر کا یہ مرتبہ یا طریقہ تصوف میں مراقبہ کہلاتا ہے۔

بے قراری، عدم سکون اور اضطراب سے رستگاری حاصل کرنے کے لئے اسلاف سے جو ہمیں ورثہ ملا ہے اس کا نام مراقبہ MEDITATION ہے۔ مراقبہ کے ذریعے ہم اپنے اندر مخفی صفات کو منظر عام پر لاسکتے ہیں۔ خوف و دہشت میں مبتلا، عدم تحفظ کے احساس میں سسکتی اور مصائب و آلام میں گرفتار نوعِ انسانی کے لئے مراقبہ ایک ایسا لائحہ عمل ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کر کے زندہ قوموں کی صفوں میں ممتاز مقام حاصل کر سکتے ہیں۔

مراقبہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں انسانی شعور آہستہ آہستہ لاشعوری واردات و کیفیات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور لاشعور (زوح کا شعور) متحرک ہو جاتا ہے۔ مختلف سلسلوں میں مختلف مشقوں کے ذریعہ اس حالت کو بیدار کیا جاتا ہے۔ مقصد سب سلسلوں کا ایک ہی ہے وہ یہ کہ ارادہ کے ساتھ نیت بھی کام کرے اس لئے کہ بغیر نیت کے ارادہ میں حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ مراقبہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں زمان و مکان کی LIMITATIONS حد بندیاں نہیں ہیں۔ زمان و مکان کی حد بندیاں انسانی ارادے اور نیت میں خلل پیدا کرتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں حد بندیاں کن حالات میں زیادہ اور شدید ہوتی ہیں اور وہ کونسی صورت ہے جس میں ہم ان حد بندیوں سے آزاد ہوتے ہیں۔

انسانی زندگی دو حصوں پر منقسم ہے۔ ایک حصہ بیداری ہے اور دوسرا حصہ خواب۔ بیداری میں انسان زمان و مکان کا پابند ہے لیکن خواب میں انسان ان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر جاگتے انسان کی نسبت سوتے انسان میں صلاحیتیں زیادہ بیدار ہوتی ہیں۔ مراقبہ کے ذریعہ خواب میں زمان و مکان سے آزاد کام کرنے والی صلاحیتیں بیداری میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے مراقبہ میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان کے اوپر بیدار رہنے کی حالت میں ایسی کیفیت طاری ہو جائے جو خواب سے قریب

چادریں تین تھیں جو آپ کو پہنائی تھیں
ایک تھی حیری تو دو باقی صحاری ہی تھیں

قبر مبارک

قبر انور کو جو کھدوانے کی باری آئی
ایک تجویز صحابہؓ نے وہاں فرمائی
کچھ کی خواہش تھی کہ مکہ کے موافق ہوگی
کچھ کی چاہت تھی مدینہ کے موافق ہوگی
دو تھے اصحابؓ جو یہ کام کیا کرتے تھے
آپ کے چاچا نے دونوں ہی بلا بھیجے تھے
ابو عبیدہؓ مکے کی طرح کرتے تھے
آپؐ صندوق کے جیسا ہی گڑھا رکھتے تھے
ابو طلحہؓ تو مدینے کی طرح کرتے تھے
آپؐ تربت کو تھے بس بغلی بنایا کرتے

ترین ہے۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ انسان اپنی نیت اور ارادے سے بیداری میں اپنے اوپر خواب کی زندگی طاری کر لے مثلاً یہ کہ اندھیرا ہو۔ آنکھیں بند ہوں۔ جسم ڈھیلا ہو۔ شعور بیداری کی جکڑ بند یوں سے آزاد ہو اور لا شعوری کیفیات کو قبول کرتا ہو۔ ذہن کسی ایک نقطہ پر مرکوز کر لیا جائے جو بظاہر سامنے نہیں ہے یہ مشق آہستہ آہستہ انسان کو اس مقام پر لے آتی ہے جہاں وہ خواب کی واردات کو بیداری کے حواس میں محسوس کرتا ہے اور اس کا آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ لا شعوری تحریکات کو انسان اس طرح قبول کرنے لگتا ہے جس طرح وہ شعور کی تحریکات کو قبول کرتا ہے۔

اسفل کا دماغ:

اس ضمن میں یہ بتانا ضروری ہے کہ انسان کے اندر دو دماغ کام کرتے ہیں ایک دماغ وہ ہے جو آدم کے اندر اسفل السافلین میں پھینکے جانے سے پہلے کام کرتا تھا اور دوسرا دماغ وہ ہے جو اسفل میں بنا اور اسفل میں کام کرتا ہے لیکن وہ دماغ جو جنت میں کام کرتا تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ ہوتا ہے کہ اسفل کا دماغ غالب رہتا ہے اور جنت کا دماغ مغلوب۔ لیکن اس کی حرکات و سکنات ہر لمحہ اور ہر آن برقرار رہتی ہیں اور یہ حرکات و سکنات خواب میں سفر کرتی رہتی ہیں۔ لیکن مراقبہ کے ذریعے خواب کے حواس جب بیداری میں منتقل ہو جاتے ہیں تو صورت حال الٹ جاتی ہے یعنی اسفل کا دماغ مغلوب ہو جاتا ہے اور جنت کا دماغ غالب آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسفل کا دماغ معطل ہو جائے تو انسان کے اوپر جذب طاری ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس راستہ میں سفر کرنے والے سالک کو استاد کی ضرورت پیش آتی ہے ایسا استاد جو اس راہ میں سفر کر کے منزل رسیدہ ہو اور وہ اس بات سے کما حقہ واقف ہو کہ سالک کی ذہنی استعداد کیا ہے۔ اور وہ جنت کے دماغ کی تحریکات کو کس حد تک قبول کر سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے وہ استاد ایسے تجویز کرتا ہے جو سالک کی ذہنی استعداد کے مطابق ہوں اور اس کی سکت کو بتدریج بڑھاتے رہیں۔ تصوف کی زبان میں اس استاد کا نام شیخ ہے۔

مراقبہ کے مدارج STAGES OF MEDITATION:

جب مرید یا سالک آنکھیں بند کر کے ہر طرف سے ذہن منقطع کر لے گا اور اس کے اندر شیخ کی طرز فکر منتقل ہوتی ہے۔ اس طرز فکر کے ذریعے ذہن منقطع ہونے سے پہلے وہ اپنے ارادے کے تحت شیخ کا تصور کریں گے تو تصور میں گہرائی پیدا ہونے کے بعد شیخ کے اندر کام کرنے والی ذہنیاتی جوا سے سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منتقل ہوتی ہیں، ہمارے اندر منتقل ہو جائیں گی۔

مراقبہ کا سب سے آسان طریقہ تصور شیخ ہے۔ آنکھیں بند کر کے ذہن کی تمام صلاحیتوں کو اس بات میں استعمال کیا جائے کہ شیخ ہمارے سامنے ہے۔ اس سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرید چونکہ شیخ سے واقف ہے اور اس کے ذہن میں شیخ کی شکل و صورت اور سیرت کا ایک عکس بھی موجود ہے اس لئے تصور کرنے میں آسانی

ہوتی ہے۔ جب ہم تصور شیخ کرتے ہیں تو خیالات کے ذریعے شیخ کی پاکیزگی ہمارے ذہن میں منتقل ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ اس پاکیزگی کا اتنا

ابو طلحہؓ نے وہاں آنے میں سبقت کر لی
اُن کے آنے پر تو شاید تھی خدا کی مرضی

تدفین مقدس

اختلاف ایسا ہوا قبر کہاں پر ہوگی
حل یہ مشکل تھی جو صدیقؓ نے فوراً کر دی
اُن کا فرمان تھا یہ میں نے سنا ہے اُن سے
جس جگہ فوت نبیؐ ہوں ہیں وہ مدفن اُن کے
ابو طلحہؓ نے ہی اس جگہ لحد کھودی تھی
جو جگہ حجرے میں سرکارؐ کے بستر کی تھی
جب جنازہ تھا تیار نمازی آئے
مردوں نے آ کر پڑھی سب سے نماز پہلے
عورتیں آئی تھیں پھر ان کی نماز پڑھنے
سب سے آخر میں ہوئے اُن کے نمازی بچے

غلبہ ہو جاتا ہے کہ تاریکی اور کثافت چھٹ جاتی ہے۔ جب تک دماغ کی سطح پر تاریکی اور کثافت باقی رہے گی۔ کوئی سالک روحانی سفر میں قدم نہیں بڑھا سکتا۔

مراقبہ میں واردات و کیفیات:

مراقبہ کی تعریف ہو چکی اب دیکھیں کہ مراقبہ میں واردات و کیفیات کا نزول کس طرح ہوتا ہے۔ یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کئے بیٹھا ہے اس کے اوپر آدھی نیند طاری ہو گئی جس کو ہم نیم غنودگی ABSORPTION کہہ سکتے ہیں اور اس حالت میں وہ غیب کی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔

ورود، مکاشفہ اور مشاہدہ:

دوسری حالت میں وہ آنکھیں بند کئے بیٹھا ہے لیکن اس کے اوپر نیند طاری نہیں ہوتی۔ آنکھیں بند ہیں اور وہ غیب کی چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس کیفیت کا اصطلاحی نام ورود INFUSION ہے۔ جب کوئی شخص اس کیفیت سے پوری طرح آشنا ہو جاتا ہے تو پھر ورود کی حالت میں اس کی آنکھیں کھلنے لگتی ہیں اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز بند آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ آنکھوں پر ایک دباؤ پڑا اور آنکھیں کھل گئیں۔ رفتہ رفتہ یہ حالت اسی درجہ غالب آ جاتی ہے کہ اس کو آنکھیں بند کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور وہ اپنے ارادہ کے ساتھ جہاں دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے۔ اس کیفیت کا اصطلاحی نام کشف یا مکاشفہ ہے۔ لیکن اس حالت میں انسانی شعور کافی حد تک معطل اور دبا ہوا رہتا ہے۔ یعنی جب اس کے اوپر یہ حالت وارد ہوتی ہے تو ماحول سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور جب اس کیفیت سے باہر آتا ہے تعلق بحال ہو جاتا ہے۔

مکاشفہ کی صلاحیت پوری طرح بیدار ہو جانے کے بعد ذہن ایک نئی کروٹ لیتا ہے اور انسان کھلی آنکھوں سے دور دراز اور پس پردہ چیزوں کو دیکھنے پر قادر ہو جاتا ہے پس پردہ چیزیں بھی دیکھتا ہے اور شعوری حواس میں بھی رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ شعوری حواس میں وہ باتیں کر رہا ہے، کھا رہا ہے۔ چل رہا ہے اور مشاہدہ بھی کر رہا ہے۔ تصوف میں اس کا نام مشاہدہ ہے، یہ مشاہدہ ہی ہے جو انسان کو درجہ بدرجہ وہاں لے جاتا ہے جہاں وہ عرفان صفات کے علم سے متصف ہو جاتا ہے۔

مشاہدہ میں اس بات کی مشق ہو جاتی ہے کہ انسان لاشعوری واردات و کیفیات میں جو دیکھتا ہے شعور اس کو نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ اس کو ایک حقیقت جان کر اہمیت بھی دیتا ہے۔ نتیجہ میں لاشعوری اور شعوری کیفیات میں ایک توازن قائم ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت قائم ہو جاتی ہے تو کوئی سالک غیب اور ظاہر میں بیک وقت دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ بھی کرتا ہے اور دنیاوی کاموں میں بھی مصروف رہتا ہے، فرشتوں سے ہم کلام بھی ہوتا ہے اور اپنے دوستوں سے محو گفتگو بھی رہتا ہے۔ یعنی اس کے اوپر ایک ایسی حالت وارد ہو جاتی ہے جس کو ہم لاشعوری اور شعوری کیفیات کا ایک جگہ جمع ہونا اور بیک وقت عمل کرنا کہہ سکتے ہیں۔ وہ خود کو زمین پر بھی موجود دیکھتا ہے اور آسمانوں کی سیر میں بھی مصروف پاتا ہے۔

آپ کے حجرہ اطہر میں نماز پڑھتے
 تھوڑے تھوڑے سے ہی افراد چلے آتے تھے
 کوئی امام نہ تھا پڑھتے نماز خود ہی
 اس جنازے کی نہیں ملتی مثال کوئی
 جسد اطہر کو لحد میں جو لٹانا چاہا
 اپنے اصحاب کو صدیق نے یہ فرمایا
 ہے وصیت یہ نبی پاک کی سن لو سارے
 مرحلے سارے ہی تجھیر کے تکفین کے تھے
 اہل بیت ہی تو انجام یہ دیں گے آ کے
 ماسوا ان کے کوئی اور نہ آئے آگے
 علیؑ عباسؑ و فضلؑ اور قثمؑ نے مل کر
 لحد انور میں اتارا تھا وہ جسد اطہر
 آقا کا جسد مبارک جو لحد میں آیا
 کچی اینٹوں سے لحد پاک کے مونہہ کو ڈھانپا

آئیے! دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے محبوب ﷺ کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس کے محبوب ﷺ کے نقش قدم پر چل کر اپنا عرفان حاصل کریں اور من عرف نفسه فقد عرف ربه یعنی جس نے خود کو پہچان لیا بیشک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کی وعید کے مطابق خود کو پہچانیں اور ذات باری تعالیٰ کا عرفان حاصل کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔

حوالہ جبات:

- 1- ماہنامہ "روحانی ڈائجسٹ" شمارہ اگست 2015، موضوع نور الہی نور نبوت، صفحہ نمبر 8
- 2- کتاب "کشکول"، آزا شیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 236، صفحہ نمبر 165

اہل بیت نے کیا بند کواڑِ حجرہ
پھر ہی تجہیز کو تکفین کو پورا تھا کیا
اس دوراں حضرت صدیقؑ رہے تھے باہر
اور اصحابؓ وفا آپ کھڑے تھے در پر

تدفین کا وقت

حضرت جعفرؑ صادق سے یہی ہے مروی
رات منگل کی تھی جب لحد تیار کی تھی
سوموار کو وصال تھا تو رات بدھ کی
حجرۂ پاک منور میں ہی تدفین تھی
طاہرہ سیدہ عائشہؓ ہے یہ فرماتی
مجھ کو معلوم ہوئی ایسے ہی تدفین اُن کی
سحر کے وقت کدالوں کی آوازیں آئی
لحدِ انور کی اسی وقت کھدائی کی تھی

سُورَةُ الرَّعْدِ (THUNDER)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٤٦﴾

ترجمہ: اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ ام الكتاب اسی کے پاس ہے۔

Allah effaceth what He will, and establisheth (what He will), and with Him is the source of ordinance.

جس چیز کو ہم جانتے ہیں اور جن جذبات احساسات سے ہم واقف ہیں اس کا نام شعور ہے۔ اور جن خیالات کو ہم نہیں جانتے ان کا نام لاشعور ہے۔ یہ جاننا اور ناجاننا دونوں انسان کے اندر موجود ہیں۔

علم لا اور الا کی نفی:

ان طرزوں کو جو ہماری سمجھ میں ابھی تک نہیں آسکی ہیں "لا" کہا جاتا ہے۔ "لا" کی طرزوں میں داخل ہونے کے لئے اور لا کی طرزوں سے متعارف ہونے کے لئے ہمیں "الا" کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ مادی دنیا میں زمان و مکاں کی جس زندگی سے ہم لوگ واقف ہیں اور جو زندگی ہمارے اوپر مسلط ہے اس کی نفی کر کے ہی ہم علم "لا" میں داخل ہو سکتے ہیں۔

القاء اور اس کی اقسام:

علم لا سے واقفیت "القاء" کہلاتی ہے۔ القاء کی چار اقسام ہیں جنہیں "تنزلات" کہا جاتا ہے۔

کائنات کے چار تنزلات:

تنزل نمبر 1، علم القلم:

پہلا تنزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات جس طرح سے تھی اس کا مظاہرہ ہو گیا۔ یہ مظاہرہ "علم القلم" ہے۔

ابن عبداللہ جابرؓ نے ہے یہ فرمایا
آپؐ کی قبر مبارک پہ تھا پانی چھڑکا
لے کے بلالؓ مزار پہ جو پانی آتے
سر کی جانب سے وہ پانی تھے چھڑکتے جاتے

تنزل نمبر 2، تجلیات:

تنزل دوم میں اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز تجلیات میں ظاہر ہوتے ہیں یہ تجلیات مشیت ایزدی کا مکمل احاطہ کر لیتی ہیں۔

تنزل نمبر 3، تقدیر مبرم:

تنزل سوم میں اسرار و رموز لوح محفوظ کے نقش و نگار کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی نقش و نگار تقدیر مبرم ہے۔

تنزل نمبر 4، عنصرت:

تیسرے تنزل کے بعد

جب کوئی شے عالم ناسوت کی حدود میں داخل ہو کر عنصرت کا لباس پہنتی ہے اور میکانیت کی بنیاد پڑتی ہے تو اسے تنزل چہارم کہتے ہیں۔

یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر

زمانے میں INVENTIONS AND

INNOVATIONS اختراعات اور

ایجادات کا سلسلہ دور ازلیہ سے

قیامت تک اور قیامت سے ابد الآباد

تک جو جوئے اعمال پیش آتے رہیں

گے، دور ازلیہ کی حدود سے باہر نہیں

ہیں۔ ابد تک ممکنات کا ہر مظاہرہ ازل

ہی کے احاطے میں مقید ہے اس لئے علم القلم کا جو بھی تنزل پیش آرہا ہے یا پیش آئے گا وہ علم القلم ہے۔

اللہ تعالیٰ جَبَلٌ جَلَالٌ فرماتے ہیں:

ہر وعدہ ہے لکھا ہوا، مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور رکھتا ہے جو چاہے اور

اس کے پاس ہے اصل کتاب۔ (سورۃ رعد، پارہ 13، آیت 39)

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا يَشَاءُ وَعِنْدَهُ

أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾

مآخذ

- ۱- ابن اسحاق، محمد بن اسحاق بن یسار (۸۵-۱۵۱ھ سیرت النبیؐ، لاہور پاکستان مکتبہ رحمانیہ۔
- ۲- ابن سعد، ابو عبداللہ محمد (۱۶۸-۲۳۰ھ/۷۸۲-۸۴۵ء طبقات ابن سعد کراچی پاکستان نفیس اکیڈمی
- ۳- سورة ترمذی محمد بن عیسیٰ ۲۱۰-۲۷۷ھ ہجری / شرح شمائل ترمذی لاہور، پاکستان پروگریسو بکس (۸۲۵-۸۹۲ء)
- ۴- قاضی عیاض، ابو الفضل عیاض بن موسیٰ بن عیاض ۴۷۶-۵۴۳ھ (۱۰۸۳-۱۱۴۹ء) کتاب الشفاء لاہور، پاکستان مکتبۃ العلم
- ۵- ابن جوزی، ابو الفرج عبدالرحمن بن علی ۵۱۰-۵۷۹ھ ہجری (۱۱۱۶-۱۲۰۱ھ) الوفا باحوال المصطفیٰؐ لاہور پاکستان، حامد اینڈ کمپنی۔
- ۶- ابن قیم، محمد ابی عبداللہ (۶۹۱-۷۵۱ھ زادالمہاد کراچی پاکستان نفیس اکیڈمی۔
- ۷- سیوطی، جلال الدین ابو الفضل عبدالرحمن بن ابی بکر محمد بن ابی بکر بن عثمان (۸۲۹-۹۱۱ھ/۱۴۲۵-۱۵۰۵ء۔ الخصال الکبریٰ

مثال:

ایک مشین ہے۔ مشین کو چلانے والا کوئی OPERATOR ہے۔ مشین کے اوپر ایک فلمی ریل ہے اس ریل کا عکس کئی LENSES سے گزر کر خلاء میں ہوتا ہوا ایک SCREEN یا پردے پر ظاہر ہوتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آدمی سینما میں بیٹھا ہوا ہے۔ پردے کے اوپر متحرک تصویریں ہیں۔ اس کی نظر نہ تو خلاء میں ہوتی ہے اور نہ ہی مشین پر۔ نہ ان LENSES کو دیکھتا ہے جن سے گزر کر تصویریں پردے پر آرہی ہیں نہ ہی اس کے سامنے مشین چلانے والا OPERATOR ہوتا ہے۔ لیکن پردے کے اوپر خدوخال کے ساتھ تصویریں متحرک ہوتی ہیں آنکھ ان تصاویر کو دیکھتی ہے۔

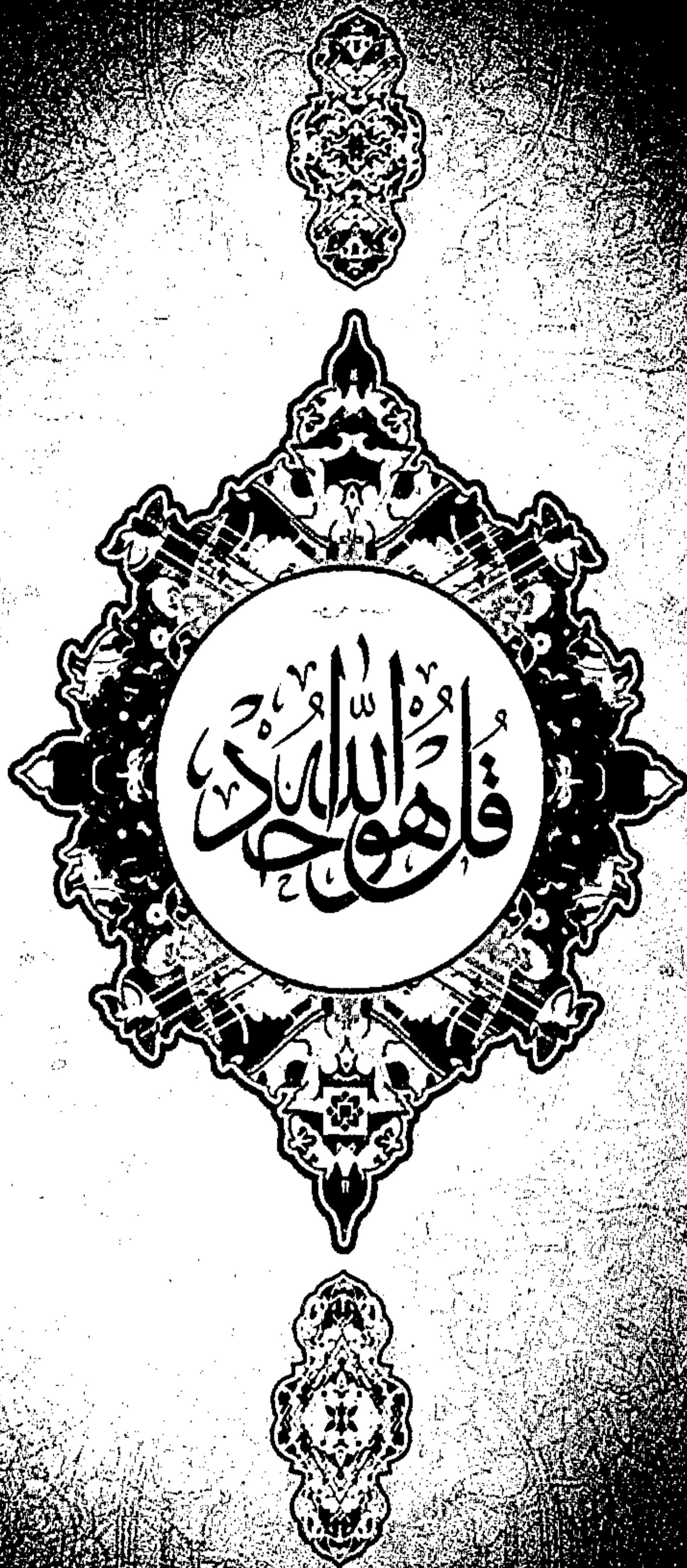
یوں سمجھیے کہ جب تک مخلوق اللہ کے ذہن میں تھی خدوخال نہیں تھے لیکن واجب کے LENS سے گزرنے کے بعد جیسے ہی لوح محفوظ میں قدم رکھا، حکم کے خدوخال مرتب ہو گئے۔ پھر عالم تمثال میں یہ تصویریں وجود میں آ گئیں۔ لیکن ان تصویروں میں جسد خاکی کا لباس ظاہر نہیں ہوا جب تک خدوخال کے اوپر جسد خاکی یا جسمانی لباس نہیں آتا تصویر احساس سے روشناس نہیں ہوتی۔

- 1- القاء کی پہلی منزل میں موجودات اللہ کے علم میں موجود ہیں لیکن ان میں خدوخال نہیں بنے تھے۔
- 2- احکامات اور تصویروں نے اس وقت خدوخال اختیار کئے جب وہ لوح محفوظ پر نقش ہوئیں۔
- 3- اور جب احکامات لوح محفوظ سے گزر کر برزخ میں آئے تو روشنیوں کا جسم بن گیا۔
- 4- جب یہ تصویریں جسد خاکی کا لباس پہن لیتی ہیں ان میں میکانیت اور زمانیت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے وہ خود کو زمانیت اور مکانیت میں قید محسوس کرتی ہیں۔ یہی القاء کی چوتھی منزل ہے۔

لوح محفوظ تک رسائی:

مراقبہ کی بہت سی اقسام ہیں۔ براہ راست مراقبہ یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرے کہ میں روشنی کا ایک نقطہ ہوں۔ یہ مراقبہ آدھی رات گزرنے کے بعد یا صبح صادق کے وقت شمال رخ منہ کر کے آرام دہ نشست میں بیٹھ کر اس طرح کیا جاتا ہے کہ سالک اپنے دل کا تصور کرے اور دیکھے کہ دل کے اندر چھوٹا سا اک سیاہ رنگ نقطہ گردش کر رہا ہے۔ مراقبہ کی کامیابی اس بات کا مظہر بن جاتی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے آثار فنا ہوتے دیکھتا ہے اور خود کو صرف روشنی کا ایک نقطہ دیکھتا ہے۔ یہ نقطہ جب پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ تو نقطہ کی سیاہی چمک دمک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس نقطہ میں پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے اور یہ پھیلاؤ سکرین بن جاتا ہے۔ ایسی سکرین جس کے اوپر کائنات کا پورا پورا گرام نشر ہو رہا ہے یہ وہی سکرین ہے جس کو قرآن پاک نے لوح محفوظ کہا ہے۔

انسانی زندگی کے تمام دور بشمول ماضی اور مستقبل لوح محفوظ پر نقش ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اس نقش کی تفصیلی تصویر ہے۔ ہر ذرے کے وجود کی گہرائی میں اسی نقش کا سراغ ملتا ہے۔ اسی طرح پتھر میں پتھر کے زمانے کی ساری فلم موجود ہے۔ یہ فلم پتھر کے اندر جھانکنے سے نظر آتی ہے۔ اسی ریکارڈ یا فلم کا مشاہدہ کر کے روحانی آدمی ماضی اور مستقبل کے تمام واقعات سے مطلع ہو جاتا ہے۔ آدم کی

تخلیق میں جو فارمولے کام کر رہے ہیں وہ ازل سے ایک ہی پیٹرن PATTERN یا طرز پر قائم ہیں۔ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان کی مظاہراتی طرزوں میں تغیر VARIATION تو رونما ہوتا رہتا ہے لیکن بنیادوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ انسانی طبیعت میں تقاضے، رنج و غضب، پیار، جنس، وغیرہ یکساں ہیں۔ البتہ ہر دور میں ان کی مظاہراتی صورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔

لوح محفوظ پر تبدیلی:

ایک ولی سے ولایت چھن گئی جس کی وجہ سے لوگ اسے مردود کہنے لگے۔ بے شمار اولیاء اللہ نے اس کا نام لوح محفوظ پر اشقیاء کی فہرست میں لکھا ہوا دیکھا وہ بندہ نہایت سراسیمگی اور مایوسی کے عالم میں پیران پیر دستگیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور رورو کر اپنی کیفیت بیان کی۔ حضرت غوث پاکؒ نے اس کے لئے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، "اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، جو چاہے کرو۔ آپ نے اسے سرد ہونے کا حکم دیا اور اس کا نام بد بختوں کی فہرست سے دھل گیا۔ اس کرامت کی توجیہ یہ ہے:

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو حضور ﷺ سے وراثتاً علوم اور اختیارات منتقل ہوئے ہیں۔ یہ علوم اور اختیارات ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"میں اپنے بندے کو دوست رکھتا ہوں میں اس کے کان آنکھ زبان بن جاتا ہوں پھر وہ میرے ذریعے سنتا ہے میرے ذریعے بولتا ہے میرے ذریعے چیزیں پکڑتا ہے۔"

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ علم لدنی کے حامل بندے ہیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اس بندے کا نام اشقیاء کی فہرست سے نکل کر سعید زوحوں میں درج ہو گیا۔

حوالہ جبات:

- 1- کتاب "شرح لوح و قلم" از شیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب لیکچر 13 قوت القاء، صفحہ نمبر 105 تا 107
- 2- ماہنامہ "قلندر شعور" شمارہ دسمبر 2014، باب شرح لوح و قلم، صفحہ نمبر 46
- 3- کتاب "کشکول" از شیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع نمبر 26، صفحہ نمبر 39

زمین کے کنارے

موضوع 64/84

THE REDUCING LAND

سُورَةُ الرَّعْدِ
(THUNDER)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ط

ترجمہ: کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔

See they not how We visit the land, reducing it of its outlying parts?

ہماری یہ دنیا یہ کرہ ارض، جس پر ہم رہتے ہیں قدرت کا ایک عجوبہ اور انمول شاہکار ہے۔ جنت نظیر وادیاں، معدنی دولت کے انبار اپنے سینوں میں چھپائے، زندگی کے مختلف رنگ، شجر، حجر، معدنیات، ہوا، پانی، جنگلات، حیوانات، چرند و پرند اور خود انسان سبھی اس ماحول کا حصہ ہیں۔

لیکن یہ صرف زمین کی وہ تعریف ہے جو اس کی سطح کے متعلق ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین کے اندر بھی ایک الگ سسٹم موجود ہے جو اس کی سطح زمین کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور اس میں بسنے والی تمام مخلوق میں اپنی تخلیق سے اب تک تبدیلیوں کا عمل لاکھوں کروڑوں سال سے جاری ساری ہے۔

جب سے ہماری زمین وجود میں آئی ہے تب ہی سے اس پر تبدیلیوں کا سلسلہ ایک ترتیب و تنظیم کے ساتھ جاری ہے، انہی تبدیلیوں کے نتیجے میں زمین کے بہت سے خشک حصے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اور بہت سے نئے جزائر سطح سمندر پر ابھر آتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہزاروں میل تک خشکی کا بڑا حصہ سمندر کی نذر ہو جاتا ہے۔ یا پھر سمندر کے پیچھے ہٹنے سے نئے ساحل ابھر آتے ہیں۔

کہا جاتا ہے آج جہاں عظیم الشان شہر آباد ہیں جنہوں نے انسانوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندروں کو اپنے اندر سمور کھا ہے وہاں کبھی حقیقی سمندروں کا راج ہوتا تھا اور جہاں کہیں پر شکوہ آبادیاں تھیں اب وہاں گہرے سمندروں کی حکمرانی ہے۔

گزرے زمانوں میں ہماری یہ زمین تبدیلیوں کے کتنے انقلابات سے گزر چکی ہے اس کا صحیح علم تو نہیں مگر عقل و شعور کی بدولت انسان نے بھی جو تحقیقات کی ہیں ان سے کئی سربستہ رازوں سے پردے اٹھ چکے ہیں۔

بیسویں صدی کی ابتداء میں سائنسدان سمجھتے تھے کہ ساری زمین پانی پر کھڑی ہے اور وہ سات بڑی چٹانیں ٹکڑوں میں ٹٹی ہوئی ہیں جنہیں ہم براعظم کہتے ہیں لیکن جب سے علم ارضیات کے ضمن میں انقلابی جہتیں سامنے آئیں اور زمین کی طبعی تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا تو گذشتہ نصف صدی میں سائنسدان یہ جان کر حیران رہ گئے کہ ہماری زمین براعظموں پر نہیں بلکہ پندرہ چھوٹی پڑی مسطح چٹانوں پر کھڑی ہے یہ چٹانیں مسلسل سرک رہی ہیں۔ سرکنے کے اس عمل کا ہمیں ادراک نہیں ہو پاتا تاہم ان کے سرکنے سے ہونے والی ارضیاتی تبدیلیوں سے ہی براعظموں کی ہیئت اور ساخت میں تبدیلی ہوتی ہے۔

بیسویں صدی کے اوائل میں ایک جرمن سائنسدان الفریڈ ویجیز ALFRED WEGES نے تاریخ میں پہلی بار یہ انکشاف کیا کہ ابتداء میں دنیا کے تمام براعظم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے مگر بعد میں مختلف اطراف میں سرکتے سرکتے بالکل ہی جدا ہو گئے۔ ماہرین علم الارض کو اس کی وفات کے تقریباً پچاس سال بعد 1960 کے عشرے میں اس کی بات کے درست ہونے پر یقین اس وقت آیا جب نظریہ ساختی ارضیات THEORY OF TECTONICS کی دریافت ہوئی۔

الفریڈ ویجیز نے 1912 میں ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ 50 کروڑ سال پہلے پورا خطہ زمین ایک عظیم براعظم "براعظم پنجیا" PANGAEA کی صورت میں قطب جنوبی میں موجود تھا۔ یہ مٹی کا دور تھا اس دور میں قطبین کا وجود نہیں تھا زمین پر شاز ہی کبھی برف باری ہوتی تھی۔ خشکی کا سارا رقبہ گھنے جنگلوں پر مشتمل تھا۔ بارش کثرت سے ہوتی تھی اس وقت اس واحد براعظم پر عظیم الجثہ دیو ہیکل جانوروں کی حکمرانی تھی جنہیں ہم ڈائنوسار کہتے ہیں۔ مٹی کے دور کے خاتمے کے ساتھ ہی زمین پر زبردست آتش فشانی دور شروع ہوا۔ جگہ جگہ آتش فشاں پھٹ پڑے۔ زیر زمین چٹانوں کی شکست و ریخت سے زبردست ارضیاتی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ زلزلوں اور زمین طوفانوں سے نہ صرف یہ واحد براعظم تقسیم ہونا شروع ہوا بلکہ زیر سمندر آتش فشانی کے اس سلسلے نے سر اٹھایا تو اربوں کھربوں ٹن لاوا اگل کر سمندر پر جم گیا اور جگہ جگہ نئے نئے جزائر اور براعظم بننے لگے۔ براعظم کے بعض حصے سمندر کی نظر ہونے لگے اور ڈائنوسارس کا خاتمہ ہو گیا۔ اٹھارہ کروڑ سال پہلے یہ براعظم دو حصوں میں تقسیم ہو جانے کے بعد دو مختلف سمتوں میں حرکت کرنے لگا اس میں سے ایک بڑا گوندوانا GONDWANA تھا۔ جس میں افریقہ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا اور انڈیا شامل تھے۔ دوسرا لاریشیا LAURASIA تھا جو یورپ، شمالی امریکہ، اور ایشیا سا سوائے انڈیا پر مشتمل تھا۔ اس علیحدگی کے پندرہ کروڑ سال بعد گوندوانا اور لاریشیا چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئے جو پنجیا کے ٹوٹنے کے بعد کرہ ارض پر مسلسل حرکت میں رہے ان کی یہ حرکت چند سینٹی میٹر فی سال کی شرح سے تھی اس عمل کے دوران سمندر بھی زمین کی نسبت سے اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں۔ براعظموں کے الگ ہونے اور فضا میں تبدیلی سے برفانی دور کا آغاز ہوا۔ زمین کسی فریج کی طرح سرد اور سمندر منجمد ہو گئے برف نے براعظموں کو ڈھانپ دیا شمال اور جنوب میں قطبین تشکیل پائے۔ سمندر کا رقبہ کم ہو گیا۔

برسوں بعد زیر زمین آتش فشاں پھر سر اٹھانے لگے زمین کا ماحول کسی قدر گرم ہوا اس گلوبل وارمنگ سے کئی براعظموں کی

برف پگھل گئی اور سمندر کے رقبہ میں اضافہ ہو گیا جگہ جگہ طوفان آئے جس سے کئی جزائر غرق ہو گئے۔

اس کے بعد زمین پر دوبارہ برفانی دور شروع ہو گیا۔ ابتداء میں اس کا دورانیہ چالیس سے پچاس ہزار سال کو ہوتا تھا۔ بعد میں اس کی رفتار میں تیزی آنے لگی اور پھر یہ برفانی دور ہر دس ہزار سال بعد آنے لگا۔ سائنسدانوں نے اس عمل کو TERMINATION کا نام دیا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر کئی برفانی دور آچکے ہیں آخری برفانی دور کا خاتمہ TERMINATION دس ہزار سال قبل ہوا تھا۔ جس میں اٹلانٹس، مو، لیموریا جیسے براعظم سمندر میں روپوش ہو گئے اور سمیر، مصر اور سندھ کی تہذیب اس آخری برفانی دور کے خاتمے کے بعد ہی وجود میں آئی۔

جب ہماری زمین کی اندرونی کرے میں موجود پگھلے ہوئے مادے میگما میں ہلچل پیدا ہوتی ہے تو یہ پلیٹس بھی اس جھٹکے سے متحرک ہونے لگتی ہیں۔ میگما ان پلیٹوں کی حرکت میں توانائی فراہم کرتا ہے۔ زمین پر موجود پہاڑ میگما کی ہلچل میں توازن رکھتے ہیں اور اس کے دباؤ کو روک لیتے ہیں۔ مسلسل تیرنے اور حرکت کرنے سے زمین میں ارضیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اگر اس دوران کبھی میگما کی طغیانی اچانک بڑھ جاتی تو جڑی ہوئی پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں اس باہمی ٹکراؤ سے زیر زمین غیر معمولی توانائی یا دباؤ پیدا ہوتا ہے جو ارد گرد کی چٹانوں کے لئے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور یہ توانائی زبردست دھماکوں اور خوفناک گڑگڑاہٹ کی صورت میں پلیٹوں کی دراڑوں پر آباد بستیوں پر زلزلے کی صورت اور سمندری سطح پر سونامی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی میگما کو شدید دباؤ زمین کی پلیٹوں کی سطح بھی تبدیل کر دیتا ہے، جس سے اچانک ارضیاتی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں اور زمین میں مدوجزر پیدا ہو جاتا ہے۔ زمین کے بعض حصے ابھر کر نئے جزیرے بن جاتے ہیں اور بعض جزیرے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں۔ بعض براعظم ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور بعض دور ہو جاتے ہیں۔

زمین کی پلیٹوں میں یہ تبدیلی عموماً بیس لاکھ سالوں کے دورائے پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن مسلسل زلزلوں اور آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے یہ تبدیلی تیزی سے نمودار ہو رہی ہے ایسی ہی ارضیاتی تبدیلیوں کی حالیہ مثال بحر الکاہل اور قرن افریقہ میں پلیٹوں کی سطح میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں!

بحر الکاہل اپنے ارضیاتی محل وقوع کے اعتبار سے ہمیشہ سے قدرتی آفات کی زد میں رہا ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق بحر الکاہل میں واقع خطے صدیوں سے زلزلہ، سونامی اور آتش فشاںوں کی تباہی کا شکار رہے۔ 1883ء میں کراکاتو آتش فشاں کی تباہی اور 2004ء کی سونامی کی وجہ یہاں کے زیر سمندر متحرک فالٹ لائین اور آتش فشاںی پہاڑی سلسلے موجود ہیں، جو ایک قوس کی شکل میں واقع ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ آتش فشاں پہاڑ بھی اس خطے پر موجود ہیں۔

رواں برس اپریل میں بھی انڈونیشیا کے جزیرے سائراکو 8 اعشاریہ 7 میگنی چوڑ کی شدت کا زلزلہ جھیلنا پڑا تھا جس نے دنیا بھر کے ماہرین کو پریشان کر دیا ہے اس زلزلے کے بعد خطے کی باریک بینی سے مطالعے اور جائزے کے بعد ماہرین اور سائنسدان نے انکشاف

کیا ہے کہ زمین کی وہ پرت جسے اس خطے کی مناسبت سے انڈو آسٹریلیین ٹیکٹونک پلیٹ کا نام دیا گیا ہے، بتدریج دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ زمینی پرت کی اس نوعیت کی ٹوٹ پھوٹ کی ماضی میں کوئی مثال موجود نہیں اور یہی وجہ ہے کہ سماٹرا کو جس زلزلے نے نشانہ بنایا وہ عمودی نہیں بلکہ افقی صورت کا تھا اور اپنی نوعیت کا پہلا زلزلہ تھا۔

زلزلوں کے ماہرین کا کہنا ہے 11 اپریل 2012ء کو سماٹرا میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں بیک وقت چار فالٹ لائنز میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی۔

اس موضوع پر کی جانے والی تحقیق کے مطابق انڈو آسٹریلیین پلیٹ شمال کی جانب آگے سرک رہی ہے، لیکن اس کے مغرب میں ہمالیہ کا سلسلہ اس کے آگے بڑھنے کے لئے رکاوٹ ہے۔ زلزلہ کے نتیجے میں پلیٹ کے مرکزی علاقے میں انڈونیشیا اور دیگر جزائر کی زمین سکڑ رہی ہے اور شدید زلزلہ کا دباؤ اس میں مزید کریکنگ کر سکتا ہے۔ اس بات کا غالب گمان موجود ہے کہ اگر انڈو آسٹریلیین پلیٹ تقسیم ہوئی تو آنے والے وقتوں میں آسٹریلیا شمال کی جانب بڑھ سکتا ہے اور شاید مستقبل بعید میں جنوب مشرقی ایشیا کے جزائر انڈونیشیا، ملائیشیا، اور جاپان وغیرہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔

ایک ایسا ہی دوسرا واقعہ گذشتہ برس افریقہ میں ہوا تھا جہاں ستمبر 2011ء میں آنے والے زلزلے کے بعد سات کلو میٹر لمبی دراڑ پڑ گئی تھی یہ دراڑ ایتھوپیا سے بحر احمر کے جنوبی کنارے تک پھیلی ہوئی ہے۔

سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق ایتھوپیا میں زمین کی سطح میں پڑنے والی گہری دراڑ صدیوں میں نہیں تو دہائیوں میں پڑنے والی سب سے بڑی دراڑ ہے۔ امید کی جاسکتی ہے کہ یہ دراڑ افریقہ میں ایک اور سمندر کا روپ دھار سکتی ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق ایک سال پہلے پڑنے والی یہ دراڑ بحر احمر تک پہنچ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے ایتھوپیا اور ایریٹریا کا علاقہ جیسے قرن افریقہ HORN OF AFRICA کہا جاتا ہے، باقی افریقہ سے الگ ہو جاتے ہیں۔

سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو زمین میں یہ خلیج ایک سمندر کی شکل اختیار کر لے گی۔ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ صرف تین ہفتے میں سات کلو میٹر طویل یہ دراڑ بنتی ہی چلی گئی۔

تجزیاتی رپورٹوں کے مطابق یہ دراڑ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اس کی مثال پہلے نہیں ملتی اس دراڑ سے زمین کی گہرائی میں ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ جہاں پر افریقہ کی ٹیکٹونک پلیٹ عرب کی ٹیکٹونک پلیٹ سے دور ہٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے زمین کی سطح پر کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے اور وہ چوڑی ہو رہی ہے جیسے جیسے دراڑ نمودار ہو رہی ہے، پگھلا ہوا الودا سطح کے نیچے سے ابل کر باہر آ رہا ہے اور سخت ہو کر سمندر کی سخت سطح میں تبدیل ہو رہا ہے۔

آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ٹم رائیٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ دراڑ اسی طرح بڑھتی رہی تو ہارن آف افریقہ HORN OF AFRICA آہستہ آہستہ باقی براعظم سے الگ ہو جائے گا۔ اگر یہ عمل جاری رہا تو ایک نیا سمندر آہستہ آہستہ بن جائے گا۔ یہ بحیرہ احمر سے مل جائے گا اور اس کا پانی اس میں جائے گا۔

سائنسدان اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اٹلانٹک جیسے بڑے بڑے موجود سمندر تب پیدا ہوئے تھے جب کروڑوں سال قبل ماضی میں بڑے براعظم ٹوٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ بلکہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شمالی امریکہ اور یورپ کے براعظم اب بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں ماہرین کے بقول گو کہ پلیٹ کی تقسیم کا عمل کئی ہزار سال میں مکمل ہوتا ہے اور ان کی رفتار کچھ اتنی ست ہوتی ہے جتنے کہ ناخن کے بڑھنے کی رفتار۔ یہ صرف ایک سال میں صرف چھ انچ (147 ملی میٹر) فاصلہ طے کرتے ہیں لیکن تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دوران زلزلوں اور مسلسل آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے یہ تبدیلی تیزی سے نمودار ہو رہی ہے۔

ارضیاتی تبدیلیوں کے ادارے انٹر گورنمنٹل پینل ان کلائمٹل چینج IPCC کی سالانہ رپورٹ کے مطابق درجہ حرارت میں اضافہ، گلیشیر اور قطبین کی برف پگھلنے سے ان پلیٹوں کی حرکت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے جس سے مجموعی طور پر دو سو ستاون سے نو سو سترہ ملی میٹر سالانہ کی رفتار سے ساحلی زمین سمندر کی نظر ہو سکتی ہے۔

حوالہ جات:

1- ماہنامہ "روحانی ڈائجسٹ" شمارہ نومبر 2012 مضمون ابن وصی، صفحہ نمبر 24 تا 30

سُورَةُ الْحَجَرِ (THE ROCKY TRACT)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١١﴾

وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٢﴾

ترجمہ: اور ہم نے بنائے ہیں آسمان میں بروج اور زینت بخشی دیکھنے والوں کے لئے اور محفوظ کر لیا شیطان
راندہ درگاہ سے۔

And verily in the heaven We have set mansions of the stars, and We have beautified it for beholders. And We have guarded it from every outcast devil,

علم البروج:

آسمانوں کو زینت بخشی اہل نظر کے لئے اور جو لوگ اہل نظر نہیں ہیں ان سے اس زینت کو مخفی فرما دیا۔ قرآن پاک میں یہ بات بھی ارشاد ہوئی ہے کہ ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ جو بات پہلے کہی گئی ہے اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔
قرآن پاک کی ان آیات سے تیر نجات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ جوتش، نجوم بھی تیر نجات کا ہی ایک حصہ ہیں۔ تیر نجات بروج سے متعلق مخفی علوم کا ذخیرہ ہے۔

موجودہ سائنس کی دنیا کہکشانی اور شمسی نظاموں سے کسی حد تک روشناس ہے۔ کہکشانی اور شمسی نظاموں کی روشنی سے ہماری زمین کا کیا تعلق ہے۔ اور ان نظاموں کی روشنی زمین کی نوعوں، انسان، حیوانات، نباتات، جمادات پر کیا اثر کرتی ہے یہ مرحلہ اب سائنس کے سامنے آچکا ہے۔ سائنسدانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ شمسی نظاموں کی روشنی انسان کے اندر، نباتات کے اندر، جمادات کے اندر کس طرح اور کیا عمل کرتی ہے۔ کس طرح جانوروں، انسانوں، نباتات اور جمادات کی کیفیات میں رد و بدل کرتی ہے۔ سائنس کا عقیدہ یہ ہے کہ زمین پر موجود ہر شے کی بنیاد یا قیام صرف اور صرف لہر پر ہے۔ ایسی لہر جس کو روشنی کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔

علم البروج میں ایسے علوم سے بحث کی جاتی ہے جو حواس کے پس پردہ شعور میں چھپ کر کام کرتے ہیں یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے حواس اور حواس کی گرفت محض ایک مفروضہ ہے۔

مثال:

ہم جب کسی سخت چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی سختی کا علم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے دماغ کے اوپر وہ سخت چیز نہیں ٹکراتی، سائنس کے نقطہ نظر اور مخفی علوم کی روشنی میں ہر شے دراصل شعاعوں یا لہروں کے مجموعے کا نام ہے، جب ہم لکڑی یا لوہے کی طرف کسی بھی طریقہ سے متوجہ ہوتے ہیں تو لکڑی یا لوہے کی شعاعیں ہمارے دماغ کو باخبر کر دیتی ہیں۔

غور طلب بات یہ ہے کہ شعاع یا لہر اپنے اندر نہ سختی رکھتی ہے نہ ہی وزن پھر ہمیں یہ علم کیسے ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز سخت ہے اور فلاں چیز نرم؟ ہم پانی کو دیکھتے ہیں یا چھوتے ہیں تو فوراً ہمارے دماغ میں یہ بات آجاتی ہے کہ یہ پانی ہے حالانکہ ہمارے دماغ میں پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا یعنی دماغ بھیگتا نہیں ہے۔ جب ہمارا دماغ بھیگا نہیں تو ہم یہ بات کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پانی ہے؟ قرآن پاک سے بیان کردہ حقائق یہ ہیں کہ ہر شے الگ اور معین مقدار کے ساتھ وجود پزیر ہے۔ لہروں یا شعاعوں کی مقداریں ہی ہر شے کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں اور ہر شے کی لہریں یا شعاعیں ہمیں اپنے وجود کی اطلاع فراہم کرتی ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ ہر موجودہ شے دراصل لہروں یا شعاعوں کا دوسرا نام ہے۔ اور ہر شے کی لہریں یا شعاع ایک دوسرے سے الگ اور مختلف ہیں۔ علم البروج اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ لوہا، تانبا، سونا، لکڑی، انسان، حیوانات اور جمادات میں کس قسم کی لہر کام کرتی ہے اور ان لہروں میں کس طرح تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ علم البروج جو تقریباً 10000 سال سے کسی نہ کسی نام سے رائج ہے ہمیں اس بات کا علم دیتا ہے کہ شے کے اندر لہروں یا شعاعوں کا فارمولہ کیا ہے۔

سبعہ طلسم:

طلسم کا لفظ عام ہے۔ طلسم ایک حرکت ہے جس کے ذریعے ہر چیز کے اندر رد و بدل کیا جاسکتا ہے۔ اس زمین پر بسنے والی مخلوق کے لئے سات حرکات متعین ہیں جن کو علم البروج میں سبعہ طلسم کہتے ہیں ان سات طلسم یا حرکات کے ارد گرد ہی خیال و عمل گھومتے ہیں چنانچہ یہ حرکات بھی اشیاء میں تصرف کرتی ہیں۔

طلسم نمبر 1 (یا قوت) :

یہ حرکت حیوانات سے متعلق تخلیقی فارمولہ ہے یعنی اس حرکت سے حیوانات کے حواس میں حسبِ دلخواہ تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ حیوانات کی پانچ قسمیں ہیں۔ چرندے، پرندے، درندے، حشرات الارض اور انسان۔

طلم نمبر 2 (تیلان) ○ :

یہ حرکت نباتات میں تصرف کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے نباتات میں گھاس پھونس، جڑی بوٹی، پودا، تیل اور ہر قسم کے درختوں کا شمار ہوتا ہے۔ خواہ وہ خشکی پر ہوں یا سمندر اور دریا کی تہہ میں۔

طلم نمبر 3 / :

اس حرکت کے تحت جمادات میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کیا جاسکتا ہے۔ جمادات میں چاندی، سونا، تانبا، ہیرا، زمرد، نیلم، عقیق، یاقوت ہر قسم کی دھات، پتھر اور کاغذ وغیرہ کی اشیاء شمار ہوتی ہیں۔

طلم نمبر 4 (حرز) > :

یہ فارمولہ مانع، بننے والی اشیاء میں استعمال ہوتا ہے مثلاً پانی، لاد اور دودھ وغیرہ

طلم نمبر 5 (مواج) ∞ :

یہ حرکت یا فارمولہ جنات یا جنات کی دنیا میں تصرف کی تشریح کرتا ہے۔

طلم نمبر 6 (ہلال) ∪ :

یہ نرم گیسوں میں تصرف کا فارمولہ ہے گیسوں میں ہوا بھی شمار ہوتی ہے۔

طلم نمبر 7 (ہیکل) ⊙ :

اس حرکت کے ذریعے روشنیوں میں تصرف کیا جاتا ہے۔

حوالہ حیات:

1- کتابچہ "نیر نجات" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی

سُورَةُ الْحَجْرِ (THE ROCKY TRACT)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٥٠﴾

ترجمہ: اور بے شک ہم نے آپ کو سات آیتیں (نور) عطا فرمائیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن۔

And We have certainly given you, {O Muhammad}, seven of often repeated verses and the great Quran.

سات انوار کا بیان حسب ذیل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو تمام آسمانی صحیفوں کی تمہید ہے اور قرآن پاک کا بھی دیباچہ ہے ارشاد فرمایا ہے...

1- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وہی اللہ لائق حمد ہے جس کا نور کائنات کی پرورش کر رہا ہے۔ یہ پہلا نور ہے۔

2- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جس کا نور رحم و کرم بن کر محیط ہے۔ یہ دوسرا نور ہے۔

3- مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

اس کا نور چھایا ہوا ہے ابتداء سے انتہا تک۔

4- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اس کا نور ہر بندے کا محافظ اور مددگار ہے۔ یہ چوتھا نور ہے۔

5- إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

اس کا نور ہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ پانچواں نور ہے۔

6- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

اس کا نور ہی نور ہے۔ یہ چھٹا نور ہے۔

7- غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

اس کا نور ہی جلال بن کر کائنات کو تنبیہ کرتا ہے۔ یہ ساتواں نور ہے۔

قرآن پاک کی زبان میں ساتوں نور مل کر سبع مثانی کہلاتے ہیں اور انہی کی ملاوٹ کا نام رُوح ہے جو قدم قدم پر انسان کو مطلع کرتی ہے ہر چیز فراہم کرتی ہے ہر بات بتاتی ہے۔ اس ہی رُوح کا نام "ورائے محسوسیت" ہے۔

حوالہ جات:

1- کتاب "یادِ عظیم" باب تفسیر عظیم

سُورَةُ الْحَجَرِ (THE ROCKY TRACT)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٣﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٤﴾

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَ لَقَدْ نَعَلْنَاكَ

يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٦﴾

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٧﴾

ترجمہ: (اے نبی ﷺ) جس چیز کا تمہیں حکم دے دیا گیا ہے اسے علی الاعلان کہہ دو ان مشرکین سے منہ پھیر لو۔ ہم تمہاری طرف سے ان مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لئے کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی شریک کرتے ہیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا (کہ رسول ﷺ کے مقابلے میں یہ سب مخالفین اسی دنیا میں تباہ و برباد ہو جائیں گے اور رسول ﷺ کے ساتھیوں کو اس سرزمین پر غلبہ حاصل ہو جائے گا)۔ (اے نبی ﷺ) ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ (تمہارے متعلق) بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو دکھ ہوتا ہے (ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرو)۔ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سجدہ کرنے والوں میں سے بنو اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ یہاں تک کہ وہ یقینی کام ہو جائے۔

*So proclaim that which thou art commanded, and withdraw from the idolaters.
Lo! We defend thee from the scoffers, Who set some other god along with Allah. But
they will come to know. Well know We that thy bosom is at times oppressed by what*

they say, But hymn the praise of thy Lord, and be of those who make prostration and be (unto Him). And serve thy Lord till the inevitable cometh unto thee.

حضور ﷺ جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو ام جمیل اور ابی لہب کے اکسانے پر گلی کو چوں کے بچے اور دوسرے آوارہ لوگ انہیں پتھروں کا نشانہ بناتے۔ جس سے حضور ﷺ کے چہرے اور سر سے خون بہنے لگتا تھا۔ حضور ﷺ اپنے دامن سے خون پونچھتے اور جب گھر واپس پہنچتے تو حضرت خدیجہ انہیں اس حال میں دیکھ کر دکھ بھرے لہجے میں پوچھتیں:

"یا محمد ﷺ کیا آج بہت رنج اٹھایا ہے؟"

حضور ﷺ جواب میں کہتے:

"اے خدیجہ جب انسان یہ جان لے کہ وہ کس مقصد کے لئے اور کس

کی خاطر رنج اٹھا رہا ہے تو اسے دکھ اور درد کا احساس نہیں رہتا۔"

ابی لہب کی بیوی حضور ﷺ کی راہ میں نوکیلے کانٹے بچھاتی تھی تاکہ وہ ان کے پاؤں میں چبھ جائیں۔ اور جب حضور ﷺ گھر پہنچ کر اپنے پاؤں سے کانٹے نکالتے تو خون جاری ہو جاتا تھا حضور ﷺ کے خاندان والوں نے انہیں اتنی تکالیف پہنچائیں کہ ایک دن دلبرداشتہ ہو کر خدا کے حضور عرض کیا:

"اے اللہ تو بہتر جانتا ہے ان میں سے کوئی بھی تیرے دین کو قبول کرنے پر تیار نہیں۔"

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کی دلجوئی کی:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ

الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ

الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿١٤﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ

اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا

يَقُولُونَ ﴿١٦﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

(اے نبی ﷺ) جس چیز کا تمہیں حکم دے دیا گیا ہے اسے علی الاعلان کہہ دو ان مشرکین سے منہ پھیر لو۔ ہم تمہاری طرف سے ان مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لئے کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی شریک کرتے ہیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا (کہ رسول ﷺ کے مقابلے میں یہ سب مخالفین اسی دنیا میں تباہ و برباد ہو جائیں گے اور رسول ﷺ کے ساتھیوں کو اس سرزمین پر غلبہ حاصل ہو جائے گا)۔ (اے نبی ﷺ) ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ (تمہارے متعلق) بناتے ہیں ان

نبی کریم ﷺ نے فرمایا
"تکالیف وہ بات سن کر
اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا
کوئی نہیں۔ کم بخت مشرک
کہتے ہیں، اللہ اولاد رکھتا ہے
پھر بھی
وہ انہیں معاف کرتا ہے اور
انہیں روزی دیتا ہے۔"
(صحیح بخاری)

مَنْ السَّجِدِينَ ﴿١٤﴾

سے تمہارے دل کو دکھ ہوتا ہے (ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرو)۔ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سجدہ کرنے والوں میں سے بنو اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ یہاں تک

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿١٥﴾

کہ وہ یقینی کام ہو جائے۔ (سورۃ حجر، پارہ 14، آیت 94 تا 99)

ابی لہب نے جب یہ دیکھا کہ سیدنا حضور ﷺ حق بات کہنے سے نہیں رکتے تو اس نے کمینگی کی انتہا کر دی۔

حوالہ حیات:

1- کتاب "محمد رسول اللہ ﷺ جلد اول" آراشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب دعوتِ حق، صفحہ نمبر 34 تا 35

سُورَةُ النَّحْلِ (THE BEE)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَ جَعَلَ لَكُمْ

سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ط

كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿١١﴾

ترجمہ: اسی اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لئے سائے کا انتظام کیا تمہارے لئے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں تمہیں گرمی سے بچانے والے لباس بخشے اور ایسے لباس بھی جو جنگ کے دوران تمہیں محفوظ رکھتے ہیں اسی طرح تم پر اللہ اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کے فرمانبردار بنو۔

And Allah has made for you out of that which He has created shades, and has made for you places of refuge in the mountains, and has made for you the garments to protect you from the heat (and cold) and coats of mail to protect you from your violence. Thus does He perfect His favour unto you, that you may submit yourselves to His Will.

لا شعور کے ACTIVE ہونے سے لطافت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور زیادہ اضافہ سے انسان کسی بھی میڈیم سے عارضی لباس کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ کائنات میں موجود ہر شے حواس رکھتی ہے اگر انسان ان اشیاء کے لا شعور سے واقف ہو جائے تو ان سے بات بھی کر سکتا ہے۔

حضرت بابا تاج الدینؒ فرماتے ہیں:

"مظاہر جتنے بھی ہیں ان سب کا سایہ ہے اور یہ سب حواس رکھتے ہیں۔"

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزوں کو نہیں دیکھا جن کے سائے دائیں سے (بائیں کو) اور بائیں سے (دائیں کو) جھک جھک کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔
(سورۃ نحل، پارہ 14، آیت 48)

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ
يَتَفَيَّؤُا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ
سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾

قدرت نے ان سایوں کے ذریعے انسان سمیت تمام مخلوقات کو سکون بخشا ہے۔
ارشادِ ربانی ہے:

اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لئے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غار بنائے اور تمہارے لئے گرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں۔ اور ایسے گرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بنو۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَ جَعَلَ
لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَ جَعَلَ لَكُمْ
سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَ سَرَابِيلَ
تَقِيكُمُ بِأَسْكُمْ ط كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٤٩﴾

(سورۃ نحل، پارہ 14، آیت 81)

سورج کے بڑھنے اور گھٹنے کے ساتھ ساتھ سائے بھی گھٹتے اور بڑھتے ہیں اس کا مشاہدہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک عمارت کا سایہ ایک وقت میں جتنا ہوتا ہے سورج کے گھٹنے کے ساتھ اس کا سایہ بھی مختلف ہو جاتا ہے اس طرح تمام مظاہر بشمول آدمی کے سائے کی بھی یہی حالت ہوتی ہے رات میں چاندنی کی روشنی اور مصنوعی روشنی میں بھی سائے بنتے ہیں بہر حال سورج ایک روشن دلیل ہے جس کی وجہ سے سائے حرکت میں رہتے ہیں۔

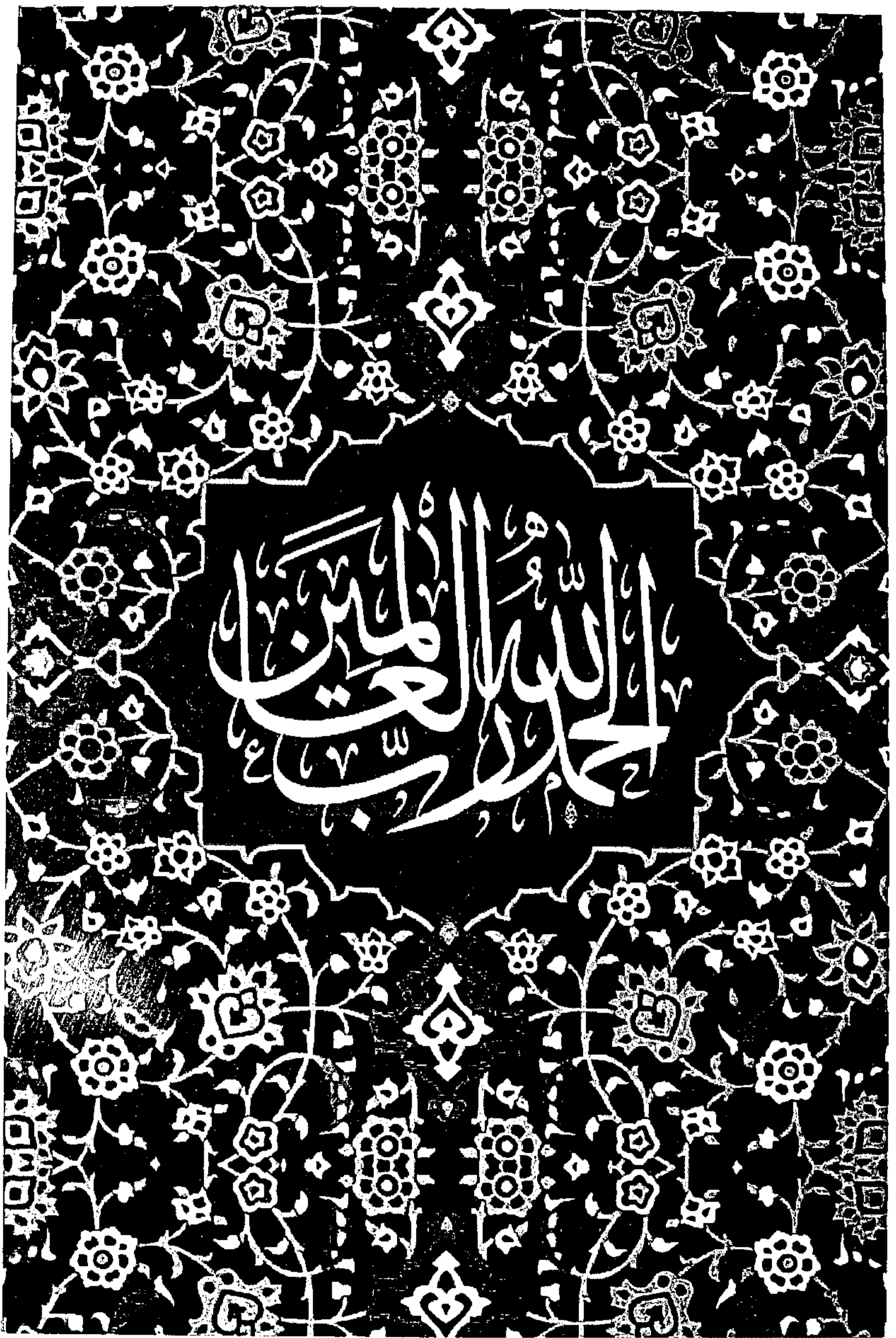
ارشادِ ربانی ہے:

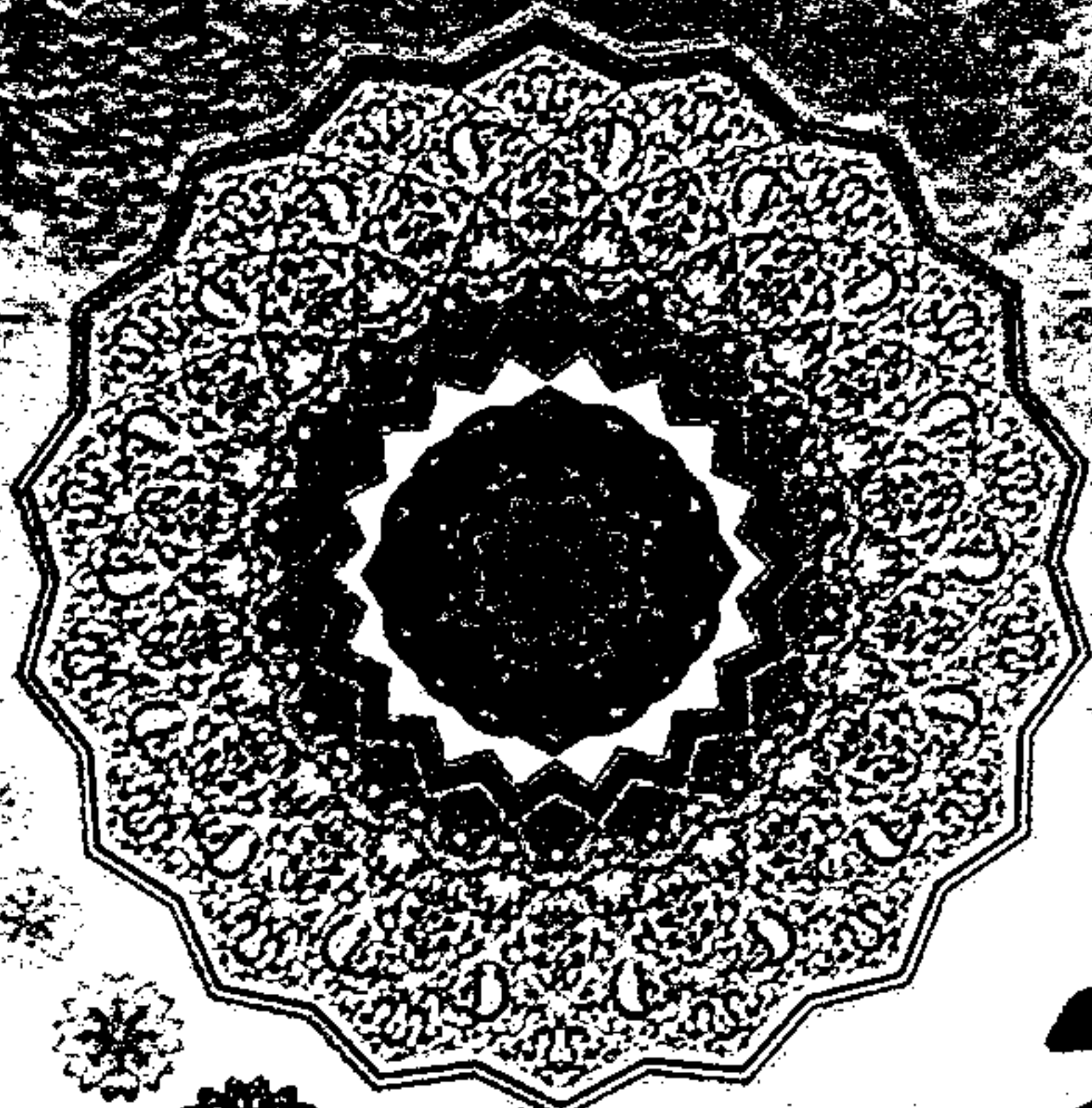
تب بھلا تم نے اپنے پروردگار (کی قدرت) کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو (بے حرکت) ٹھہرائے رکھتا پھر ہم نے سورج کو اس کا رہنما (اس پر دلیل) بنایا۔"
(سورۃ فرقان، پارہ 19، آیت 45)

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ءَ وَ لَوْ
شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ءَ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ
عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٩﴾

حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے اندھیرے کو بھی روشنی فرمایا ہے۔ اگر اندھیرا روشنی نہ ہو تو رات میں فعال ہونے والے حیوانات نہ

دیکھ پائیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سائے SHADOW کا بننا:

سورج کی کرنوں کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ PHOTON فوٹان ہے جس میں SPACE نہیں ہوتی کسی عنصر سے فوٹان کا ٹکراؤ اسے اسپیس دیتا ہے۔ اسپیس کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو ELECTRON کہتے ہیں۔ جہاں فوٹان اور الیکٹران دونوں ٹکراتے ہیں وہیں سے نگاہ دیکھنا شروع کرتی ہے۔ یعنی جب تک فوٹان کسی حلقے سے نہیں ٹکراتا سا یہ نہیں بنتا۔

فضاء دراصل گیسوں کا ایک آمیزہ ہے جس میں گیسوں کے سائے ہوتے ہیں اگر رنگ کے سائے نہ ہوں تو آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے دیکھنا، رنگ، روشنی، اندھیرا یہ ایک درجہ بندی ہے، فارمولا ہے۔ اگر کسی بھی صورت آدمی اس فارمولے سے واقف ہو جائے تو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔

سُورَةُ النَّحْلِ
(THE BEE)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾

ترجمہ: بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ کی اس نے تمہارے لئے زمین پر پھیلا رکھی ہیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔

And [He has subjected] whatever He multiplied for you on the earth of varying colors. Indeed in that is a sign for people who remember.

دنیا کی ہر شے یعنی جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان روشنی سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم جب کسی بھی دھات کو دھوپ میں رکھتے ہیں تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کسی دھات پر جلد اثر ہوتا ہے تو کچھ دھاتیں دیر سے متاثر ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ سونا بھی ایک عرصے کے بعد تھوڑا بہت ضرور بد رنگ ہو جاتا ہے۔ ہر جاندار کی کھال بھی روشنی کو جذب کرتی ہے۔

آنکھ دو مختلف کام سرانجام دیتی ہے۔ آنکھ کے بصری اعصاب OPTIC NERVE کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آنکھ کا RETINA روشنی کی ترسیل کے ساتھ ایک ایسے نظام سے بھی وابستہ ہے جس کا نظر سے کوئی تعلق نہیں۔ دماغ کے نچلے حصے میں یہ روشنی کرنٹ کی صورت میں پہنچتی ہے۔ جو نظام جسم کو کنٹرول کرنے والے غدود کو فعال بناتی ہے۔

جب ہم روشنی کو آنکھ یا کھال کے ذریعے وصول کرتے ہیں تو ہم غیر ارادی طور پر اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط، روشنی ہماری صحت پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتی ہے اور جسم کی گہرائیوں میں جو کچھ واقع ہوتا ہے اسے کنٹرول کرتی ہے۔

رنگ صرف آرائش اور آنکھوں کی فرحت بخشنے کا ذریعہ نہیں ہیں۔ یہ درحقیقت روشنی کے ٹوٹنے اور مختلف پیمائش کی لہروں میں تقسیم ہونے کا نام ہے۔ وہ شے سیاہ کہلاتی ہے جو روشنی کی تمام لہروں کو جذب کرے اور کسی ایک لہر کو بھی منعکس نہ ہونے دے اور سفید اس شے کو کہتے ہیں جو روشنی کی کسی بھی لہر کو جذب نہ کرے اور تمام لہروں کو منعکس کر دے۔ ہم سرخ رنگ اس وقت دیکھتے ہیں جب کوئی شے سرخ رنگ کے علاوہ SPECTRUM کے دیگر تمام رنگوں کو جذب کر لے۔

تمام رنگ ارتعاش کی کم یا زیادہ لہریں خارج کرتے ہیں جو کسی سے ٹکرانے کے بعد گرمی یا ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ سرخ رنگ کا طول موج WAVE LENGTH طویل ترین ہے چنانچہ کم ترین FREQUENCY ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ بنفسی رنگ کا طول موج مختصر ترین ہے چنانچہ تیز ترین ارتعاش کا حامل ہے۔ لوگوں کی توقعات کے برخلاف نیلے رنگ اونچے درجہ کی ارتعاشی ٹھنڈک کا احساس دلاتے ہیں۔ جبکہ سرخ رنگ نچلے درجے کی ارتعاشی حدت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایسا تضاد ہے جو سائنسدان بڑی مشکل سے ماننے کو تیار ہونگے۔

دراصل سرخ رنگ کا بھاری پن DENSITY اس کی حرکت اور شرح ارتعاش کو محدود کرتا ہے۔ برخلاف اس کے نیلا رنگ ماحول میں وسعت کا احساس دلاتا ہے۔

مختلف رنگ مختلف احساس پیدا کرتے ہیں مثلاً سرخ رنگ سے جلن، نارنجی سے گرمی، زرد سے معمولی گرمی، سبز سے نہ گرمی نہ سردی اور عنابی سے ٹھنڈک کے ساتھ چھین کا احساس پیدا ہوتا ہے۔

ہم میں سے بیشتر لوگ رنگ کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے۔ ہم تصاویر میں رنگوں کے امتزاج کو دیکھتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ کار خریدتے وقت رنگ زیر بحث آتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رنگوں کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔

مصر، یونان، چین اور تبت کی پرانی تہذیبیں رنگوں کے باطنی اثرات سے واقف تھیں۔ مثال کے طور پر مصری ایسی عبادت گاہیں تعمیر کرتے تھے جہاں رنگ و روشنی سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ عبادت خانوں میں ایک حصہ ضرور اس کام کے لئے مختص کیا جاتا تھا۔

ایک محقق نے حال ہی میں یہ بیان کیا ہے کہ ایک خاص قسم کے گلابی رنگ سے جارحانہ اور مستفکرانہ جذبات منٹوں میں مغلوب ہو جاتے ہیں۔ گلابی رنگ کو رگ پھوں پر اثرات، جنسی اور خاندانی معاملات، جیل خانوں کی اصلاحات اور کاروباری معاملات میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ گلابی رنگ کے ماحول میں رہتے ہوئے کوئی شخص غصہ کرنا چاہے تو چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس رنگ کے زیر اثر پھوں میں تیزی پیدا نہیں ہو پاتی۔

بچوں کے کلاس رومز میں ان کی عمر کے مطابق رنگوں کے استعمال میں بچوں کی ذہنی نشوونما میں نمایاں فرق پڑتا ہے۔ پہلی کلاس کے بچوں کے لئے سرخ رنگ بہترین ثابت ہوا ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں ان کے کلاس روموں کا رنگ بھی تبدیل ہونا چاہئے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہونا چاہیے کہ پوری کلاس کا رنگ ایک جیسا نہ ہو یعنی اس میں گولائی یا دیگر انداز شامل کر دیئے جائیں مقصد یہ کہ جب ان پر روشنی پڑے تو مختلف شیڈز کا احساس ہو۔

وجہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک روشنی یکساں نہیں رہتی اس میں ہمہ وقت تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ علی الصبح فضا گہری، عنابی رنگ میں نہائی ہوئی ملتی ہے آہستہ آہستہ اس کا رنگ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سورج نکلنے سے پہلے ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن ہم اس رنگ کو سورج کی چکاچوند کی وجہ سے محسوس نہیں کر پاتے۔ شام کے قریب روشنی دور ہو جاتی ہے اور جب سورج غروب ہو جاتا

نورِ ہدایت

ہے تو بہت ہی خوبصورت سرخ رنگ پوری فضا پر چھما جاتا ہے۔

دنیا میں ہر لمحہ روشنی کی قدریں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ ہمارا جسم روشنی کی تبدیلی سے، یا پھر ایک یا ایک جیسی یکساں روشنی سے مانوس ہے۔ چنانچہ جب ہم اپنا بنایا ہوا روشنی کا نہ تبدیل ہونے والا نظام لمبے عرصے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو گویا ہم خود کو قدرت کی ہم آہنگی سے دور کر لیتے ہیں۔ چنانچہ قدرتی روشنی کی کمی اور دیگر روشنی کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے جسمانی اور ذہنی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔

اب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ زندگی روشنی سے شروع ہوتی ہے۔ اور روشنی ہی زندگی برقرار رکھتی ہے۔ اس لئے ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم رنگوں کے توازن کو برقرار رکھیں۔ رنگوں میں جو مختلف ارتعاش پائے جاتے ہیں ان کے ذریعے ہم اپنے ذاتی ارتعاشات کو صحیح سطح پر لاسکتے ہیں جو غلط طرز زندگی سوچ اور حیات کی وجہ سے ہم آہنگی کھو دیتے ہیں۔

فی زمانہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جسمانی یا ظاہری آنکھ اور تیسری یا باطنی آنکھ کے درمیان، گوشت پوست کے جسم اور جسم مثالی کے درمیان جسم کے غدودی نظام اور نظر نہ آنے والی قوت حیات کے درمیان تعلق قائم ہے۔ ان تمام تعلقات کے مظہر کا نام رنگ ہے۔

ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود کائنات کا عکس ہے چنانچہ تمام مخلوق جس طرح اللہ کے ارادے میں محفوظ تھی اب بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود کائنات کا عکس مختلف رنگ و روپ اور شکل و صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ کائنات کا ہر نقش اللہ تعالیٰ کے ذہن سے منعکس ہو رہا ہے اس عکس کے معین وجود ہیں۔

1- پہلے وجود کا قیام اور محفوظ ہے۔

2- دوسرے وجود کا قیام عالم تمثال میں ہے۔

3- تیسرے وجود کا عکس عالم رنگ ہے۔

عالم رنگ سے مراد کائنات کے مادی اجسام ہیں جو رنگوں کی اجتماعیت ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہے موجودات میں جتنے اجسام ہیں ان کی حیثیت نورِ ملائکہ کی ہو، نوعِ جنات کی ہو، نوعِ انسان کی ہو یا اجرامِ سماوی کی ہو سیاروں ستاروں چاند اور سورج کی ہو سب رنگوں کا مجموعہ ہیں۔ اور یہ رنگ مخصوص حرکات سے وجود میں آتے ہیں۔

نمونه کی ایک حرکت ایک رنگ ہے۔ مثلاً اگر نئے کی طوالت، حرکت کا عددی مجموعہ "A" گلاب کے لئے مخصوص ہے تو اس مجموعے سے ہمیشہ گلاب ہی وجود میں آئے گا کوئی اور شے وجود میں نہیں آئے گی۔ اگر آدمی کی تخلیق رنگوں کی "C" تعداد سے ہوتی ہے تو اس طوالت حرکت سے دوسرا کوئی حیوان نہیں بنے گا۔ صرف نوعِ انسانی کے افراد ہی وجود میں آئیں گے۔ اسی طرح اگر ملائکہ کے نوع کے افراد کا مجموعہ "B" ہے تو اس عددی مجموعے سے ہمیشہ فرشتوں ہی کی تخلیق ہوگی کسی اور شے کی تخلیق نہیں ہوگی۔ ہر نوع کے

لئے الگ الگ رنگ معین ہے۔ یہ معین رنگ جس طرح طوالت میں حرکت کرتے ہیں اسی مناسبت سے نوع میں لاشمار افراد تخلیق ہوتے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ط

اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کئے
رہو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔

(سورہ روم، آیت 30)

فطرت سے مراد

اول: نسمہ کی حرکت کا طول

دوم: نسمہ کی حرکت کی رفتار

سوم: نسمہ کا ہجوم ہے۔

نسمے کی حرکت کا طول ہی کائنات میں رنگ بن کر تخلیقی عوامل پورے کرتا ہے۔ عالم رنگ میں جتنی اشیاء پائی جاتی ہیں وہ سب رنگین روشنیوں کا مجموعہ ہیں۔ ان ہی رنگوں کے ہجوم سے مادی اشیاء وجود میں آتی ہیں۔

اگر مادے کی شکست و ریخت انتہائی قدروں تک منتشر کر دیا جائے تو محض رنگوں کی جداگانہ شعاعیں باقی رہ جائیں گی۔ اگر بہت سے رنگ لے کر پانی میں تحلیل کر دیئے جائیں تو ایک خاکی مرکب بن جائے گا، جس کو ہم مٹی کہتے ہیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں ہے کہ زمین ایک ہے خاکی مرکب ایک ہے اس خاکی مرکب زمین میں مختلف پھل پھول اگتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر درخت کی شکل و صورت ہر درخت کا رنگ، پھولوں اور پھلوں کا رنگ مختلف اور ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں۔

جب ہم کسی درخت کو یا گھاس کو زمین میں بوتے ہیں تو بے شمار رنگوں کے تحلیل شدہ مرکب (مادہ) جڑ کو پکڑ لیتے ہیں اور پانی کی مدد سے مٹی کے ذرات رنگوں میں تبدیل ہو کر درختوں کے اندر خون بن کر دوڑتے ہیں۔ ذرات کی یہ شکست و ریخت ہی نوع کو الگ الگ رنگ منتقل کرتی ہے۔ جس طرح رنگ درخت میں دور کرتے ہیں اسی مناسبت سے پتیوں، پھولوں اور پھلوں میں رنگ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جس طرح گھاس پودے درخت اور پھول میں رنگ نمایاں ہو کر مظہر بنتے ہیں اسی طرح مخلوقات کی زندگی اس کی بیانی عمل پر قائم ہے۔ نسمے کی حرکت داخل کی زندگی سے خارج تک عمل کرتی ہے۔ اور خارج کی زندگی کو مظہر بناتی ہے۔ اصول یہ بنا کہ ہر شکل و صورت دراصل رنگوں کی اجتماعیت ہے۔ اور یہ رنگ نسمے کی وہ حرکت ہے جو طوالت میں سفر کرتی ہے۔ نسمے کے اندر دو قسم کے مظاہر ہوتے ہیں۔

1- اول حرکت کا طول (مکانیت) SPACE

2- دوم حرکت کی رفتار (زمانیت) TIME

پھول اگر رنگین ہے تو درخت کا پھول الگ رنگ لئے ہوئے ہے۔ اس کی رنگ سازی کا عالم یہ ہے کہ کوئی پھول اس قدر سرخ ہوتا ہے کہ نوع انسانی کا اس قدر سرخ رنگ بنانا آسان نہیں۔ پھول کے رنگوں میں کہیں سفید کہیں سبز اور کہیں اودا (جامنی)۔ مطلب یہ ہے کہ بے شمار رنگ زمین سے پھوٹتے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی شان بھی کیسی شان ہے کہ زمین ایک ہے، ہوا بھی ایک ہے، سورج کی روشنی بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، پیدائش کا طریقہ بھی ایک ہے لیکن ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے!

اور دوسری بات جو بہت زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ ہر پیدائش والی شے میں کسی نہ کسی رنگ کا غلبہ ضرور رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو بے رنگ ہو۔ یہ بے رنگ اور رنگ دراصل خالق اور تخلیق کے درمیان ایک پردہ ہے۔ خالق سے مخلوق کو جو چیز الگ اور ممتاز کرتی ہے وہ رنگ ہے۔

انسان کے اندر جب تخلیقی صفات کا مظاہرہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کا علم بیدار کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ تخلیق کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی خیال ہے بے رنگ خیال جب رنگین ہو جاتا ہے تو تخلیق بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت خالق کے جو کچھ بھی ہیں اس کا الفاظ میں احاطہ ممکن نہیں ہے۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ بحیثیت خالق کے ظاہر ہو گئے ہیں ان کا ارشاد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ماوراء ہستی ہیں کہ جو تمام مخلوقات سے الگ اور ممتاز ہیں۔

حضور قلندر بابا اولیاء نے "لوح قلم" میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ورائے بے رنگ فرمایا ہے۔ یعنی:

1. رنگ

2. بے رنگ، اور

3. ورائے بے رنگ۔

اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھا اس کا ارادہ کیا اور فرمایا کن اور وہ چیز وجود میں آگئی یعنی ورائے بے رنگ سے نزول کر کے اللہ تعالیٰ کے خیال نے ایک رنگ اختیار کیا۔ جس کو سمجھنے کے لئے تصوف نے بے رنگی کا نام دیا۔ یعنی ایسا رنگ جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا اور جس کی الفاظ میں تشریح نہیں کی جاسکتی۔

پھر اس بے رنگی میں حرکت پیدا ہوئی تو رنگین وجود تخلیق میں آگیا اور یہی وجود مختلف صورتوں میں اور مختلف رنگوں میں اور مختلف صلاحیتوں کے ساتھ مجسم اور متشکل ہو گیا۔ اس بات سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کی تخلیق میں بنیادی عنصر یا بنیادی مسالہ رنگ ہے۔

انسانی زندگی پر رنگوں کے اثرات:

مظاہر قدرت پر نظر ڈالنے بہت سے پودے، پھول اور پھل نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ درختوں کے سب کے سب پتے سبز ہوتے ہیں۔ لیکن غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ اس طرح پھولوں میں بھی ہوتا ہے۔ بظاہر ایک ہی رنگ جسے آپ سرخ کہتے ہیں، سبز کہتے ہیں یا کسی اور رنگ کا نام دیتے ہیں، نظر آتا ہے لیکن بغور دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ہر رنگ کی الگ الگ بہت قسمیں ہیں۔ قدرت کی طرف سے رنگ کا جو قانون ہماری زمین پر جاری و ساری ہے اس کا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جو رنگ انسان کے ظاہری روپ، چہرے پر اثر ڈالتا ہے۔ وہ شخصیت پر بھی گہرا اثر رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی شخصیت رنگوں کے اجزاء کا مجموعہ ہوتی ہے۔ رنگ خواہ شیشے کا ہو یا جو اہرات کا ہو یا لباس کا ہو، شخصیت کی تعمیر یا تخریب میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بات صرف رنگوں کی فطرت جاننے والے ہی سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے لئے کون سا رنگ تعمیری ہے اور کون سا تخریبی۔ ایک چھوٹے سے نگینے میں رنگین لہروں کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے جو نگینے سے مسلسل خارج ہوتی رہتی ہیں اور انسان کے جسم میں ذور کرتی رہتی ہیں۔

روحانی علم کا باب ”انسان کی زندگی پر رنگوں کا اثر“ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے اندر ہمہ وقت بے شمار رنگوں کی لہریں دوڑتی رہتی ہیں۔ ان بے شمار لہروں میں سے تقریباً ساٹھ رنگ سائنس نے دریافت کر لئے ہیں۔ اندر کا آدمی (روحانی انسان) اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے کہ رنگین لہروں کی کمی بیشی سے فہم و فراست، صحت اور بیماری کا براہ راست تعلق ہے۔ اگر رنگوں میں اعتدال باقی نہ رہے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے فیصلے صحیح نہیں ہوتے۔ کوئی نگینہ یا پتھر مخصوص رنگ کی کمی کو دور کر کے رنگوں کو اعتدال میں لے آتا ہے۔

حوالہ جات:

- 1- ماہنامہ قلندر شعور
- 2- کتاب ”شرح لوح و قلم“ از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب خلق اور امر، صفحہ نمبر 217 تا 219
- 3- کتاب ”روح کی پکار“ از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب کائنات کا بنیادی مسالہ، صفحہ نمبر 203 تا 204
- 4- کتاب ”روح کی پکار“ از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب کون سا رنگ کون سا پتھر، صفحہ نمبر 194 تا 195

سُورَةُ النَّحْلِ (THE BEE)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

ترجمہ: جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد پھر حق کا انکار کرے گا اگر وہ مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو تب تو خیر لیکن جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے آخرت میں دردناک سزا ہے۔

Whoso disbelieveth in Allah after his belief save him who is forced thereto and whose heart is still content with Faith but whoso findeth ease in disbelief: On them is wrath from Allah. Theirs will be an awful doom.

حضرت عمار بن یاسرؓ بنو مخذوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو کفار نے اس قدر ظلم کیا کہ وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھر ملی زمین پر لٹا کر سینے پر سرخ پتھر رکھ دیتے تھے اور کبھی پانی میں ڈبوایا جاتا تھا۔ مشرکین ان سے اس بات کا مطالبہ کرتے کہ جب تک محمد (ﷺ) کو برا بھلا نہیں کہو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمارؓ ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد پھر حق کا انکار کرے گا اگر وہ
مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو تب تو خیر لیکن
جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا تو ایسے لوگوں پر
اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے آخرت میں دردناک سزا ہے۔
(سورۃ نحل، پارہ 14، آیت 106)

حوالہ جبات:

1- کتاب "محمد رسول اللہ ﷺ جلد اول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب کفار اور رفقائے محمد ﷺ، صفحہ نمبر 55

(THE NIGHT JOURNEY) سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

ترجمہ: اللہ کی ذات نقص و عیب سے پاک ہے وہی اللہ ایک رات اپنے بندے یعنی نبی ﷺ کو مسجد حرام سے اس دور والی مسجد تک لے گیا جس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے برکت بخشی تاکہ حضور ﷺ کو اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے یقیناً وہی اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

Glorified be He Who carried His servant by night from the Inviolable Place of Worship to the Far Distant Place of Worship the neighbourhood whereof We have blessed, that We might show him of Our tokens! Lo! He, only He, is the Nearer, the Seer.

جبرائیل امین علیہ السلام:

رجب کی ستائیسویں شب کو سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابوطالب کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آرام فرما رہے تھے کہ گھر کی چھت شق ہوئی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دیکھا جبریل امین فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زم زم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ وہاں جبرائیل نے سینہ مبارک کھول کر دل نکالا اور آب زم زم سے دھونے کے بعد دوبارہ سینے میں رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام براق پر سوار جبرائیل کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انبیائے اکرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں دودھ اور شراب کے پیالے پیش کئے گئے۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبرائیل نے فرمایا:

"حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فطرت کو پسند فرمایا۔"

انبیائے کرام علیہم السلام سے ملاقات:

انبیاء کے بارے میں مراتب کا جو تعین کیا جاتا ہے کہ منلاں نبی کا مقام وہ آسمان ہے اور منلاں نبی کا مقام وہ آسمان ہے یہ لا شعور کے متعارف مراتب کا تذکرہ ہے۔ تمام آسمانی حدیں کسی فصل یا کسی سمت کی بناء پر متعین نہیں بلکہ لا شعور کی بناء پر متعین ہیں۔

(اقتباس کتاب "لوح و قلم از قلند بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیت المقدس سے عالم بالا کی طرف لے جایا گیا۔ آسمانوں میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جلیل القدر پیغمبروں سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدمؑ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا استقبال کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات کی اور سلام عرض کیا دونوں نے سلام کا جواب دیا اور مبارکباد دی۔

تیسرے آسمان پر آپ ﷺ کو حضرت یوسف سے ملے پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا وہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ادریس کو دیکھا اور سلام کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا وہاں حضور

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ہارون بن عمران کو دیکھا اور سلام کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا وہاں حضور ﷺ کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سلام کیا انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے وہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خوش آمدید کہا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیت المعمور دیکھا۔ ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہیٰ تک حضرت جبرائیلؑ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ رہے اس کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خالق کائنات کی تسبیح اور تقدیس فرمائی۔

غور طلب بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معراج میں بھی رات کا تذکرہ ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ (سورۃ بنی اسرائیل، پارہ 15، آیت 1)

مطلب وہی ہے کہ سیدنا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اوپر غیب کی دنیا کا انکشاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت عطا فرمائی تو وہ بھی رات کے حواس تھے۔

مراقبہ شب معراج:

اس رات ادب و احترام سے تمام آداب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یا قیوم اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ ﷺ کے روضہ اقدس کا مراقبہ کریں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے مراقبہ کریں اور جس طرح واقعہ معراج بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ تمام انبیاء نے آپ ﷺ کی اقتداء میں صلوٰۃ قائم کی اور پھر آپ ﷺ آسمان پر تشریف لے گئے۔ جس طرح بھی سمجھ آئے آنکھیں بند کر کے اس واقعہ کو اپنے دماغ میں دہرائیں اور نوافل پڑھیں۔

مسلمانوں کو بطور حضور کے امتی ہونے کے حضور ﷺ کی نسبت حاصل ہے۔ اس سعادت اور نسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے معراج کے واقعہ کا تصور کریں کہ رسول ﷺ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں تمام انبیاء جمع ہیں۔ حضور ﷺ نے امامت کرائی اور پھر آسمانوں سے گزر کر حق تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ جنت و دوزخ ملاحظہ فرمائی اور پھر واپس تشریف لائے۔ فلم کی طرح اس واقعہ کو ذہن میں دہرانے سے دماغ یکسو ہو جاتا ہے اور اللہ کی قربت کا احساس ہونے لگتا ہے۔

حضور ﷺ کو نوافل ادا کرنے کا بہت شوق تھا۔ آپ ﷺ آپ اتنی لمبی لمبی رکعت ادا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پرورم آجاتا تھا۔ شب معراج میں حسب استطاعت زیادہ سے زیادہ نوافل قائم کریں۔ جب مومن پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ صلوٰۃ قائم کرتا ہے تو غیب اس کے مشاہدہ میں آجاتا ہے۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو بشری لباس میں اپنا دیدار کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رسول اللہ ﷺ کے بشری تعارف کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پینچمیر بھیجے اور سب سے آخر میں سیدنا حضور ﷺ اس دنیا میں بشری صورت میں تشریف لائے واقعہ معراج میں اللہ نے آپ ﷺ کو اسی صورت میں اپنا دیدار کرایا۔

ہمیں حضور ﷺ کی محبت اپنی زندگی میں داخل کرنی چاہیے شب معراج بڑی بابرکت گھڑی ہے اس ساعت اپنے گناہوں کی سیاہ بختی دور کر کے اس پردہ کو ہٹانا چاہیے جو محدودیت اور شقاوت کا باعث بن گیا ہے کلمہ گو مسلمان کی حیثیت سے ہر ایک نے رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی شہادت دی ہے مسلمانوں کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی رحمت اور اکرام ہم پر محیط ہیں۔ اس نسبت سے ہمارے اندر موجود نور نبوت میں ضیاء پاش ہو جائے تو ہماری روح معراج کے انوارات سے منور ہو جائے گی۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، لیکچر 7 نیابت و خلافت
- 2- کتاب "اللہ کے محبوب" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع مراقبہ شب معراج، صفحہ نمبر 235 تا 237

سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (THE NIGHT JOURNEY)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٦﴾

ترجمہ: ہم صرف اس وقت سزا دینے والے بنتے ہیں جب ایک رسول اس گروہ پر بھیج دیں۔

And We never punish until We have sent a messenger (to give warning)

پیغمبر - غیب کا نمائندہ:

پیغمبر انسان کو اپنے اصل ORIGIN سے متعارف کرواتا ہے اور وہ اصل صرف اور صرف غیب ہے۔ غیب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پیغمبر صرف اور صرف غیب کا نمائندہ ہوتا ہے۔

غیب کے نمائندے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک نبی کہلاتا ہے اور ایک رسول کہلاتا ہے۔ ان کا کام ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی پیغمبر نبی ہو۔ اور ضروری نہیں کہ کوئی پیغمبر نبی بھی ہو اور رسول بھی۔

نبی - غیب بین:

نبی کا مطلب ہے غیب بین۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو غیب کو دیکھتا ہو، غیب کا مشاہدہ کرتا ہو اور غیب کے اندر تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔ نبی کی تعلیمات یہ ہوتی ہیں کہ کسی طرح انسان کو غیب میں داخل کر دیا جائے۔ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ علوم سکھائے جائیں جن کے حصول کے لئے مادی حواس کی نفی کرنا پڑتی ہے۔ اور روح کی صلاحیتوں کو عروج دے کر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔

رسول - غیب کا قاصد:

جبکہ رسول کہتے ہیں غیب کے قاصد کو۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان وہ ایک رابطے کا باعث ہوتے ہیں۔ کچھ پیغمبر ایسے ہوتے ہیں جو صرف رسول ہیں جبکہ چند پیغمبر ایسے ہیں جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی۔ رسول شریعت نافذ کرتا ہے اور شریعت کی انتہا معاشرتی

نظم و ضبط ہے شریعت وہ علم ہے جس کے ذریعے معاشرے میں معاملات احسن طریقے سے انجام پائے جائیں یعنی زندگی کا وہ حصہ جس میں آپ کا ظاہر INVOLVE ہے اور آپ ایک دوسرے سے روابط رکھے ہوئے ہیں یہ شریعت ہے۔ شریعت کے علم کی حیثیت یہ ہے کہ معاشرہ کس حد تک آرام و سکون سے مطمئن طریقے سے رہ سکتا ہے۔

سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
(THE NIGHT JOURNEY)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ

كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٦٩﴾

ترجمہ: جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لئے ہونی چاہیے، وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدر دانی کی جائے گی۔

But whoever desires the Hereafter and exerts the effort due to it while he is a believer, it is those whose effort is ever appreciated [by Allah].

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت یعنی عالم بالا کے لئے جو شخص جتنی کوشش کرتا ہے اسی کے مطابق اسے کامیابیاں عطا کی جاتی ہیں۔

ایک مرتبہ حضور ﷺ جہاد سے واپس آرہے تھے تو لوگوں سے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جارہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا "اپنے نفس سے جہاد"۔

مقام حیرت:

اس حدیث میں واضح نشاندہی موجود ہے کہ نفسانی کمزوریوں کو دور کرنا جہاد اکبر ہے۔ روحانی علوم کی تدریس میں نفسانی خرابیوں کو دور کر کے پیغمبرانہ طرز فکر کا بیج بویا جاتا ہے۔ اور اس عمل کے دوران جن کیفیات سے آدمی گزرتا ہے اسے مقام حیرت کہا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخشؒ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک حدیث بیان کی ہے۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا، "اپنے ستموں کو بھوکا رکھو پھر اس کو چھوڑ دو، آرزو کم کر دو، اپنے آپ کو پیاسا رکھو تا کہ اللہ کو اپنے دل سے دیکھ سکو"۔ حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے بعض تجرباتی مشقوں سے گزرنا ضروری ہے۔

ایک مرتبہ حضور ﷺ کی خدمت میں حضرت حارثہؓ اس حالت میں آئے کہ جسم کمزور اور نحیف تھا۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا، "اے حارثہ تم نے صبح کیسے کی؟" انہوں نے کہا: "میں نے صبح ایسے حال میں کی کہ میں اللہ پر سچا ایمان رکھنے والا ہوں" حضور ﷺ نے فرمایا: "اے حارثہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟" انہوں نے عرض کیا: "میں نے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر لیا۔ اس لئے اب میرے نزدیک سونا چاندی اور مٹی کا ڈھیلا سب برابر ہیں۔ بس رات کو بیدار اور دن کو بھوکا پیاسا رہا۔ یہاں تک کہ میری یہ حالت ہو گئی کہ میں اپنے رب کے عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اہل جنت کو دیکھتا ہوں کہ وہ آپس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اور اہل جہنم کو دیکھتا ہوں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں"۔ حضور ﷺ نے فرمایا، "تم نے اپنے رب کو خوب پہچانا اب اسی عرفان کو اپنے اوپر لازم کر لو"۔

اصحاب صفہؓ نے خود کو معرفت الہی کے لئے وقف کر دیا تھا۔ اور وہ مجاہدے کی کیفیت میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ان صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: "میری امت میں جو شخص اس صفت پر قائم رہے جس پر تم ہو بشرطیکہ کہ تم اس حالت پر راضی ہو، میرے رفقاء میں سے ہو گا"۔

یہ پاکیزہ افراد سخت کسمپرسی میں رہا کرتے اکثر کے پاس مناسب لباس تک نہیں تھا۔ ایک صحابی کا نام دو چادروں والا پڑ گیا تھا کیونکہ ان کے پاس ان چادروں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ حالانکہ اس سے قبل وہ اتنے نفاست پسند تھے کہ لباس پر لگی خوشبو آپ کے جانے کے بعد تک آتی رہتی تھی۔ اتنے خوبصورت تھے کہ عرب کی دوشیزائیں فریفتہ ہو جاتی تھیں۔ اس لئے چہرہ ڈھانک کر چلتے تھے۔ لیکن جب راہ سلوک پر قدم رکھا تو ساری شان و شوکت کو چھوڑ دیا۔

اصحاب صفہؓ کی روحانی تربیت:

مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ اصحاب صفہؓ کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کشی ان کی پوری زندگی پر محیط نہیں تھی۔ جب تحصیل علم ہو جاتی تو رسول ﷺ انہیں واپس میدان عمل میں بھیج دیتے۔ بعد میں اصحاب صفہؓ مختلف صوبوں کے گورنر، جج اور دیگر اہم ذمہ داریوں پر معمور ہوتے۔ یعنی یہ سخت مجاہدے انہوں نے تمام عمر اختیار نہیں کئے۔ یہ ایک مختصر دورانیہ تھا جب رسول ان کی روحانی تربیت فرماتے تھے۔ حضرت بلالؓ بھی اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ آپ نے صفہ میں قیام کے دوران نہایت سخت و دشوار حالات کا مقابلہ کیا۔ حضرت عمرؓ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے حبشہ کے تمام وظائف حضرت بلالؓ کے نام جاری کئے۔ تو آپ نے حضرت ابو رویجہؓ کو بھی اس فنڈ میں شامل کر لیا کیونکہ ابو رویجہؓ کو حضورؐ نے مواخات میں حضرت بلالؓ کا بھائی بنایا تھا۔ حبشہ کے وظائف کوئی سو پچاس روپے نہیں ہونگے بلکہ یہ زبردست مال و دولت کا ذخیرہ تھا۔ جو ہر سال حضرت بلالؓ کو ملتا تھا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ مخصوص تربیتی دور گزرنے کے بعد جب صحابہ کرامؓ کو عرفان الہی حاصل ہو گیا تو وہ اپنی ذمہ داریوں میں سرگرم عمل ہو گئے اور دنیاوی لحاظ سے بھی ترقی کی لیکن ان کی طرز فکر میں یہ بات شامل ہو گئی تھی کہ یہ مال و

اسباب صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے سوا یہاں کچھ نہیں۔

ہمارے جذبات اور احساسات کا بھی وزن ہوتا ہے مثلاً کسی شخص نے گالی دی تو مخاطب پر اس کا اثر وزن کی صورت میں پڑتا ہے۔ فرض کریں اس کا وزن 50 گرام ہے تو مقام حیرت میں اس کا وزن دگنا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی مبتدی کو کوئی گالی دے تو اس کا وزن 100 گرام محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ 100 گرام وزن برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اسے 200 گرام کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے بھی دگنا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دگنا کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس پر گھن برسائے جاتے ہیں۔ آدمی کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس پر پہاڑ آگرا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ چوٹیں لگانی کیوں جاتی ہیں؟

سلاسل طریقت میں تربیت:

جب کوئی اس راستے پر قدم رکھتا ہے تو اگر وہ دور وٹیاں کھاتا ہے تو اس کی آدھی روٹی چھین لی جاتی ہے۔ اور وہ ڈیڑھ روٹی کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ آدھی روٹی مزید چھین لی جاتی ہے۔ اور وہ ایک روٹی کھانے لگتا ہے۔ جب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی مقدار مزید کم کر کے آدھی روٹی کر دی جاتی ہے پھر یہ آدھی روٹی بھی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اور اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ دین و دنیا اس کے لئے اندھیر ہو جاتی ہے۔ زمین اس کے لئے تنگ ہو جاتی ہے اور وہ خود کو کائنات میں بے یار و مددگار محسوس کرتا ہے۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو مرشد کریم اس کے اندر معرفت الہی کی شمع روشن کر دیتے ہیں اور وہ جان لیتا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی مددگار اور حامی و ناصر ہے تو صرف اللہ ہے۔ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔

واقف اسرار و رموز، حامل علم لدنی حضور قلندر بابا اولیاءؒ روحانی تربیت کے اس پر اس کو جامع الفاظ میں سمیٹتے ہیں: "ذہن لوہے کی چادر کی طرح ہے اس میں چھید ہو گئے یا خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ ان کو مٹانے یا دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے اس چادر کو گرم کیا جائے۔ پھر اس پر گھن مارے جائیں اور جب چھید بند ہو جائیں یا خرابی دور ہو جائے تب اس چادر سے جو چاہیں بنالیں۔ ایسا کرنے سے ذہن پر چوٹیں پڑتی ہیں مگر ایسا کرنا ناگزیر ہے۔ لوہار لوہے کی موٹی سلاخوں کو گرم کر کے گھن مارتا ہے اور وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس سونے چاندی کے ورق بنانے والا سونے چاندی کے ٹکڑوں پر بار بار آہستہ آہستہ چوٹیں مارتا ہے تب اس کا ورق بنتا ہے۔ لوہے کے گھن سے لوہا اتنا نہیں پھیلتا جتنا چاندی سونا ہلکی چوٹ سے۔ اگر ذہن پر کوئی گھن لگ جائے تو اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا لگاتار اور مسلسل باریک چوٹیں پڑنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے ذہن کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کی کثافت دور کر کے اس پر پالش کر کے چکا دیا جاتا ہے۔"

حوالہ حیات:

1- کتاب "راہ سلوک" از میاں مشتاق احمد عظیمی، باب مقام حیرت اور راہ سلوک، صفحہ نمبر 337

سنة ١٢٨٥

١٢٨٥

عمدہ ضابطہ حیات

موضوع 74 / 84

CODE OF CONDUCT

سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (THE NIGHT JOURNEY)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ
وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۚ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ۚ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۚ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً

اِمْلَاقٍ ^ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ^ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيْرًا ﴿٢١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا
 الزَّيْنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ^ط وَسَاءَ سَبِيْلًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ
 اِلَّا بِالْحَقِّ ^ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي
 الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنصُوْرًا ﴿٢٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ
 حَتّٰى يَبْلُغَ اَشَدَّهٗ ^ص وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿٢٤﴾ وَاَوْفُوا
 الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ^ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ
 تَاْوِيْلًا ﴿٢٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ^ط اِنَّ السَّمْعَ وَاَلْبَصَرَ وَاَلْفُوَادَ كُلُّ
 اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ﴿٢٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ
 الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٢٧﴾

ترجمہ: اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی
 کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں
 جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے
 پروردگار جیسا انہوں نے بچپن میں (شفقت سے) پرورش کیا ہے تو بھی ان (کے حال) پر رحمت فرما۔ جو کچھ تمہارے
 دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے اگر تم نیک ہو گے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا
 ہے۔ اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے
 والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار (کی نعمتوں) کا کفران کرنے والا ہے۔ اور اگر تم نے اپنے
 پروردگار کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان (مستحقین) کی طرف توجہ نہ کر سکو ان سے نرمی سے بات

کہہ دیا کرو۔ اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا (یعنی بہت تنگ) کر لو (کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں) اور نہ بالکل کھول ہی دو (کہ سب ہی دے ڈالو کہ انجام یہ ہو) کہ ملامت زدہ اور در ماندہ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے۔ اور (جس کی روزی چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے اور وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور (ان کو) دیکھ رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا (کیونکہ) ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بہت سخت گناہ ہے۔ اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اور جس جاندار کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ قتل میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتح یاب ہے۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پر سش ہوگی۔ اور جب کوئی چیز (ناپ کر) دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور (جب تول کر دو تو) ترازو سیدھی رکھ کر تول کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ اور (اے بندے) جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے ضرور باز پرس ہوگی۔ اور زمین پر اکڑ کر مت چل کی تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں (کی چوٹی) تک پہنچ جائے گا۔

And your Lord has decreed that you worship none but Him. And that you be dutiful to your parents. If one of them or both of them attain old age in your life, say not to them a word of disrespect, nor shout at them but address them in term of honour. And lower unto them a wing of submission and humility through mercy, and say: My Lord! Bestow on them Your mercy as they did bring me up when I was young. Your Lord knows best what is in your inner selves. If you are righteous, then, verily He is Ever More Forgiving to those who turn unto Him again and again in obedience, and in repentance. And give to the kinsman his due and to the Miskin (poor) and to the wayfarer. But spend not wastefully (your wealth) in the manner of a spendthrift. Verily spendthrifts are brothers of the Shayatin (devils), and the (Devil Satan) is ever ungrateful to his Lord. And if You (O Muhammad Sallalla ho Alaihy Wasallam) turn away from them (kindered, poor. Whom We have ordered you to give their rights, but if you have no money at the time they ask you for it) and you are awaiting a mercy from your Lord for which you hope, then, speak unto them a soft, kind Word. And let

not your hand be tied (like a miser) to your neck nor stretch it forth to its utmost reach (like a spendthrift), so that you become blameworthy and in severe poverty. Truly your Lord enlarges the provisions for whom He will straitens. Verily He is Ever All-Knower, All seer of His slaves. And kill not your children for fear of poverty. We shall provide for them as well as for you. Surely the killing of them is a great sin. And come not near to the unlawful sex. Verily it is Fahishah, and an evil way. And do not kill anyone whose killing Allah has forbidden, except for a just cause. And whoever is killed wrongfully, We have given his heir the authority, But let him not exceed limits in the matter of taking life. And come not near to the orphan's property except to improve it until he attains the age of full strength. And fulfil (every) covenant. Verily! The covenant, will be questioned about And give full measure when you measure, and weigh with a balance that is straight. That is good (advantageous) and better in the end And follow not that of which you have no knowledge. Verily The hearing, and the sight, and the heart, of which of those ones will be questioned. And walk not on the earth with conceit and arrogance. Verily you can neither rend nor penetrate the earth nor can you attain stature like the mountains in height.

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اتنے قریب ہوئے کہ دو

کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔

قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا۔ تمہارا رفیق نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے۔ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے وہ سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ جبکہ وہ افقِ اعلیٰ پر تھا پھر قریب آیا اور اوپر مُعلق ہو گیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تب اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی وحی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔

(سورۃ نجم، پارہ 27، آیت 12 تا 1)

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝۱ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ
وَمَا غَوَىٰ ۝۲ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝۳
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝۴ عَلَّمَهُ شَدِيدُ
الْقُوَىٰ ۝۵ ذُو مِرَّةٍ ۝۶ فَاسْتَوَىٰ ۝۷ وَهُوَ
بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ ۝۸ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝۹ فَكَانَ
قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝۱۰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ
عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝۱۱ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا
رَأَىٰ ۝۱۲ أَفْتُمِرُونَ عَلَىٰ مَا يُرَىٰ ۝۱۳

ہم اپنے افکار کو جتنا محدود کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی کائنات کے رازوں سے لا تعلق ہوتے چلے جائیں گے۔ نوع انسانی کی یہ روش کتنی حیرت ناک ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اپنی ہی تباہی کے درپے رہتی ہے اور وہ اعلیٰ اوصاف جو اسے قدرت کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں کھو بیٹھتی ہے۔ ایک طرف پاب گل ہو کر خود کو ناکام اور محسوس ہوتی ہے اور دوسری طرف آئندہ نسلوں کے لئے زندگی کو رازیں گانے کرنے والا اور شہ چھوڑ جاتی ہے۔ کتنی اندوہناک طرز ہے کہ انسان اپنی صحیح زندگی بیان کرنے کی حیرات نہیں رکھتا۔ یہ نوع انسانی کی موروثی زندگی کا معمول ہے۔

معراج میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے زمین پر سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کیا اور لاکھوں نوری سالوں کے فاصلے پر آسمان کی حدود میں داخل ہوئے۔ فرشتوں کی حد سے آگے تشریف لے گئے اور خدائے کریم سے ہم کلام ہوئے۔

سولہ احکام:

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر سولہ احکام نازل فرمائے جو انتہائی جامع ہیں اور نہایت عمدہ ضابطہ حیات کی عکاسی کرتے ہیں۔

1- تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی۔

2- والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہوں تو انہیں اُف تک نہ کہو نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان کے ساتھ احترام سے بات کرو اور نرمی اور رحم سے ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت سے مجھے بچپن میں پالا تھا۔

3- تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالحین بن کر رہو تو ایسا بندہ سب کے لئے درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا بندہ اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر بندگی کی طرف پلٹ آتا ہے۔

4- رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔

5- فضول خرچی نہ کرو فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔

6- اگر تم حاجت مند، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کی حاجت پوری نہیں کر سکتے تو انہیں نرمی سے جواب دو۔

7- نہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔

8- تیرا رب جس کے لئے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔

9- اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دراصل ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔

10- زنا کے قریب نہ پھٹکو۔ وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔

- 11- قتلِ نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو، اس کے ولی کے لئے ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے پس چاہئے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اس کی مدد کی جائے۔
- 12- یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔
- 13- عہد کی پابندی کرو، بیشک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔
- 14- پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تو لو تو ٹھیک ترازو سے تو لو یہ اچھا طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔
- 15- کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ کان اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔
- 16- زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔
- حضور نبی کریم ﷺ نے ہمیشہ یہ کوشش فرمائی ہے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں اور آپس میں نہ لڑیں، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کریں بلکہ ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوں۔ بلاشبہ حضور ﷺ کا یہی مشن ہے۔ مسلمان کو مسلمان سے لڑانا، مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں کر کے فساد و خون خرابہ کرنا شیطان کا مشن ہے۔ اگر کوئی شیطانی خصلتوں یعنی تعصب، نفرت، حقارت اور تفرقہ کو اپناتا ہے تو وہ ایسے راستے پر چل پڑا جو شیطان کا پسندیدہ ہے۔

بارگاہِ ربِّ العزّت سے عطیات:

- معراج شریف میں بارگاہِ ربِّ العزّت سے انعامات اور عطیات مرحمت کئے گئے۔ مفسرین نے تین اکرامات کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے۔
- 1- سورہ بقرہ کی آخری آیات جن میں اسلام کے رہنما اصول بیان کئے گئے ہیں۔
- 2- امت محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بخشش کا وعدہ مگر جو لوگ شرک کے مرتکب ہوں گے وہ اس انعام سے محروم ہوں گے۔
- 3- پانچ وقت فرض نماز کی تاکید۔

سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
(THE NIGHT JOURNEY)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ

الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝١٥

ترجمہ: اے نبی ﷺ یہ لوگ تم سے رُوح کے متعلق سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دو رُوح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں تو بس تھوڑا سا علم عطا ہوا ہے۔

They will ask thee concerning the Spirit. Say: The Spirit is by command of my Lord, and of knowledge ye have been vouchsafed but little.

بات روشن ہے کہ "رُوح کا قلیل علم دیا گیا ہے"۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جس قلیل علم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا علم ہے اور اللہ کے تمام علوم لامتناہی ہیں۔ لامتناہی کا قلیل علم بھی لامتناہی ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رُوح کا جو علم عطا کیا ہے وہ اللہ کے علوم کے مقابلے میں قلیل ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ رُوح کا علم کسی کو حاصل ہی نہیں ہے یا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

آپ فرمادیجئے کہ رُوح میرے رب کے امر سے ہے۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

امر رب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ

كُنْ فَيَكُونُ ۝١٦

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

انسان ناقابل تذکرہ شے تھا ہم نے اس کے اندر اپنی رُوح پھونک دی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے بھی فرمائی:

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ أَنِّي قَدْ

کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ سچ پرندہ ہو جاتا ہے۔ اور پیدا نشی اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لئے نشانی ہے۔" (سورہ آل عمران، پارہ 3، آیت 49)

جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ۗ فِي بُيُوتِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

کہ جب تو بناتا ہے مٹی سے جانور کی صورت میرے حکم سے یعنی میری مرضی اور میرے دیے ہوئے علوم سے پھر اس میں پھونک مارتا تو ہو جاتا وہ جانور۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تخلیقی فارمولے کے تحت یا اسم رحیم کی صفت کے تحت مٹی کے جانور میں پھونک مارتے تھے تو وہ اُڑ جاتا تھا۔ پیدا نشی اندھے اور کوڑھی کے اوپر دم کرتے تھے تو بھلا چنگا ہو جاتا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا:

اے رسول ﷺ! آپ سے سوال کرتے ہیں کہ رُوح کیا ہے؟
آپ فرمادیجئے کہ رُوح میرے رب کا امر ہے۔
(سورہ بنی اسرائیل، پارہ 15، آیت 85)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۗ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

اب دیکھئے! قرآن پاک امر کی تعریف کن الفاظ میں کرتا ہے۔

”اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ (امر) کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ”کن“ وجود میں آجا، ”فیكون“ وہ وجود میں آجاتی ہے،

اس کی وضاحت اس طرح کی جاسکتی ہے:

بشر پتلا ہے، پتلا خلاء ہے، خلاء یا بشر میں اللہ تعالیٰ کا امر (روح) ہے جس کو اللہ تعالیٰ آدم فرماتے ہیں، رُوح اللہ کا امر ہے

ذات انسانی یا نفس جس کو روح بھی کہتے ہیں
روشنی کا ایک بیولی ہے جو ایک طرف اپنی
اصل کے ساتھ اور دوسری طرف اپنی نوع
کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کی اصل صفات
الہیہ کا وہ مجموعہ ہے جس کے ذریعے تمام
کائنات کے جو اس ایک رشتہ میں
بندھے ہوئے ہیں۔

(حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ)

اور اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے تخلیق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے۔ عدم سے وجود میں آ جا اور وہ ہو جاتی ہے۔

روح کو سمجھنے، جاننے اور پہچاننے کے لئے اگر کوئی معتبر اور حقیقی ذریعہ ہے تو وہ علم حضوری ہے۔ علم حصولی سے روح کا سراغ نہیں ملتا۔ اگر کوئی آدمی علم حصولی کے ذریعے روح کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ عقلی اور منطقی دلیلوں میں الجھ کر راستہ بھٹک جاتا ہے۔ ہر انسان اپنی فکر کے مطابق روح کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتا ہے۔ مثلاً کوئی کہتا ہے انسان پہلے بند رہتا۔ کسی نے کہا انسان سورج کا بیٹا ہے۔ کوئی انسان کی تخلیق کو مچھلی کی تخلیق کے ساتھ وابستہ کرتا ہے اور زیادہ سوجھ بوجھ کے لوگ، جب انہیں روح کے بارے میں کوئی حقیقی بات معلوم نہیں ہوتی تو روح سے قطع نظر کر کے مادی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔

جسمانی وجود کا انحصار روح پر ہے۔ روح کا انحصار جسمانی وجود پر نہیں ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ روح کے بغیر آدمی کی حیثیت ایک لاش کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب تک روح گوشت پوست کے وجود سے تعلق قائم رکھتی ہے۔ گوشت پوست کے وجود میں حرکت موجود رہتی ہے۔ یہ گوشت پوست کا وجود دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، چھوتتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، تپش اور ٹھنڈک کی لہروں کو محسوس بھی کرتا ہے لیکن اگر روح اس گوشت پوست کے وجود سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو یہ جسمانی وجود نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ محسوس کرتا ہے۔ روح کی عدم موجودگی میں کسی تیز دھار والے ہتھیار کی مدد سے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ دیا جائے، الگ کر دیا جائے تو وجود کچھ بھی محسوس نہیں کرتا اور نہ اس کے اندر کوئی قوتِ مدافعت ہوتی ہے۔

زندگی کے اس عمل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کی اصل روح ہے، گوشت پوست کا وجود نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے من، اپنی روح سے واقف ہے تو وہ اپنا دوست ہے اور اس کے برعکس اگر کوئی بندہ صرف اپنے گوشت پوست کے وجود کو سب کچھ سمجھتا ہے تو وہ اپنا دشمن ہے۔ جس شخص کے اندر روحانی زندگی کا کوئی تصور موجود نہ ہو تو یہ بات اپنے من سے دشمنی مول لینے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی بندہ من سے کوئی کثیف کام لینا چاہتا ہے تو من اس کی خدمت کرنے سے انکار نہیں کرتا۔ وہ اسے مادیت اور نائم اسپیس کے جال میں

جکڑ دیتا ہے اور اگر بندہ من سے روح کا سراغ چاہتا ہے تو من اسے ایک اچھے اور مخلص دوست کی طرح روحانی رشتوں سے متعارف کرا دیتا ہے اور من اسے نہ صرف بتا دیتا ہے بلکہ دکھا بھی دیتا ہے کہ روح پاک ہے۔

مقاماتِ رُوح:

روح کے چھ شعبے ہیں۔ دو شعبے باطنی ہیں اور چار شعبے ظاہری ہیں۔ باطنی شعبوں سے مراد تجلی مطلق ہے اور ظاہری شعبوں سے مراد حرکت اور نقش و نگار ہیں۔

تجلی کی پہلی رو کا نام نہر تسوید ہے یعنی تجلی کا پہلا نزول جہاں ہوتا ہے اس کا نام نہر تسوید ہے۔ اس کے بعد تجلی کا نزول جہاں ہوتا

ہے اس کا نام نہر تجرید ہے۔ تجلی کا جب مزید نزول ہوتا ہے تو اس تیسری رو کا نام نہر تشہید اور چوتھی رو کا نام نہر نظہیر ہے۔
 رُوحِ انسانی کا پہلا شعبہ سڑی ہے اس مقام سے دوسو سو کی ابتداء ہوتی ہے۔ انخفی، خفی، سڑ، رُوح، قلب اور نفس یہ سب چھ لطائف ہوئے۔ دراصل یہ چھ حرکتوں کے نام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک حرکت ہر نوع میں ایک طول رکھتی ہے۔ ان چھ حرکات میں سے تین حرکات نزولی ہوتی ہیں اور تین صعودی ہوتی ہیں۔ تین نزولی حرکات کے مقابل دوسرے رُخ پر تین صعودی حرکات بیک وقت وقوع میں آتی ہیں۔

مادی دنیا کی دوئی:

جسم کی ساری خوشیاں جسم کی طرح عارضی ہیں اور رُوح چونکہ خود مستقل خوشی ہے اس لئے رُوحانی لوگ خوش رہتے ہیں۔ یہ مادی دنیا اور گوشت پوست کے جسم کی دنیا دوئی کی دنیا ہے۔ ابھی ہم سکھی ہیں اور چند لمحوں بعد ہم دکھی ہوتے ہیں۔ جو بات ہمارے لئے عزت کا باعث ہے وہی بات لمحہ بھر بعد ہمارے لئے بے عزتی بن جاتی ہے۔ دوئی کی اس مادی دنیا میں کسی چیز کو سمجھنا اسی وقت ممکن ہے جب ہم سکھ، دکھ، عزت، بے عزتی، سردی اور گرمی کے تضاد کو سمجھ لیں۔ اس تضاد سے گزرنے کے لئے مادی دنیا کی دوئی سے خود کو آزاد کرنا ہو گا۔ جب کوئی شخص مادی دنیا کی اس دوئی سے گزر کر خود شناسی کا طالب بن جاتا ہے تو ہر چیز کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ خواہ وہ سنگر ہو، پتھر ہو یا سونا ہو۔ اور جب تک کوئی بندہ خود شناسی کے علم سے ناواقف رہتا ہے اس کا من بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ من کی بے چینی اور بے قراری دور کرنے کے لئے ایک مخصوص طرز فکر کو اپنانا ضروری ہے اور یہ طرز فکر آزاد طرز فکر ہے۔

قلندر شعور NEUTRAL THINKING:

یہ آزاد طرز فکر دراصل قلندر شعور ہے۔ من سے دوستی کا رشتہ مستحکم کرنے کے لئے قلندر شعور ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ یہاں ہمارا نہ کوئی دشمن ہے نہ کوئی دوست ہے۔ ہم خود ہی اپنے دوست ہیں، خود ہی اپنے دشمن ہیں۔ قلندر شعور جب حرکت میں آجاتا ہے تو بندہ یہ دیکھتا ہے کہ ساری کائنات ایک اسٹیج ہے، ڈرامہ ہے۔ اس اسٹیج پر کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی دوست ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی گناہگار ہے، کوئی پاکباز ہے۔ جب اسٹیج پر کام کرنے والے کردار اسٹیج سے اتر جاتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر سے دنیا کی دوئی کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے۔

خلاء اور رُوح:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو خلاء سے بنایا ہے اور اس کی کھوپڑی کے اندر، ناک، حلق، منہ، ہونٹ، ڈھانچہ اور دل میں خلاء ہے۔ پھیپھڑے تو سارا کا سارا ہی خلاء کا نظام ہے سوراخ ہی سوراخ ہیں۔ گردوں میں خلاء، مٹانوں میں خلاء نہیں ہوتا تو اس کے اندر ازجی کیسے دوڑتی ہے۔ وریدیں، شریانیں نہ ہوتیں تو خون کیسے دوڑتا۔ انسانی جسم میں خلاء کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ پنڈلی کی

"میں نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔" صحیح بخاری 6227

اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کی آنکھیں ہیں۔ کان ہیں۔ اگر صورت سے مراد انسانی صورت لے لی جائے تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ سوتے ہیں، جاگتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز سے بے نیاز و بے احتیاج ہے۔

صورت پر تخلیق کرنے کا مفہوم:

صورت پر تخلیق کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اپنی لامحدود صفات میں سے تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار صفات انسان کے اندر منتقل کر دی ہیں اور ہر صلاحیت سمندر کی طرح محدود تو ہے لیکن لامحدود بھی ہے۔ لامحدود کو کتنا بھی محدود کر دیا جائے۔ اس کی اصل لامحدود ہی رہتی ہے مرد اور عورت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی جان یعنی رُوح ہے۔ جب تک رُوح انسان کے اندر رہتی ہے۔ جسم میں حرکت رہتی ہے اور جیسے ہی رُوح اس مادی جسم کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ عورت اور مرد دراصل ایک کھلونا ہے جو چابی سے چلتا ہے۔ جب تک کھلونے کے اندر چابی رہتی ہے کھلونا چلتا رہتا ہے اور جب چابی ختم ہو جاتی ہے تو کھلونا نہیں چلتا۔ ایک مردہ جسم کی حیثیت ایسے کھلونے کی ہے جس میں رُوح نہ ہو۔ انسان کی مشینری اور مشینری کے کل پرزے دماغ، دل، گردے اور پھیپھڑے اس وقت تک قابل ذکر ہیں جب تک ان کے اندر رُوح ہے۔

ایک لاکھ چوبیس ہزار پینچسروں اور ان کے فیض یافتہ اولیاء اللہ نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ مادی جسم رُوح کا لباس ہے۔ اصل انسان رُوح ہے۔ مادی جسم کی حفاظت اس لئے کرو کہ مادی جسم رُوح کے لئے پردہ ہے۔ اس لباس کو زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ یہ جسم گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے۔ آدمی ہر روز پیدا ہوتا ہے ہر روز مرتا ہے۔ ایک دن کے بچے پر موت وارد نہ ہو وہ دو دن کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ ایک سال کے بچے پر فنائیت غالب نہ آئے تو وہ دو سال کا نہیں ہو سکتا۔ اگر جوانی کو بڑھاپا نہ نکل لے تو کوئی آدمی بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز فنا ہو رہی ہے۔ موت زندگی کو کھا رہی ہے۔ اور زندگی موت کو کھا رہی ہے۔ یہاں کا ہر لمحہ موت و زیست کے دوش پر رقصاں ہے۔ اگر رُوح سے واقفیت نہیں ہوگی تو ساری زندگی گھائے اور خسارے کی زندگی ہے۔

BUILT IN کمپیوٹر:

جب ہم زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ انسان کے اندر کوئی کمپیوٹر نصب ہے جو انسان کو زندگی کی اطلاعات فراہم کر رہا ہے کبھی وہ ایسی اطلاع دیتا ہے کہ آدمی رنجیدہ ہو جاتا ہے اور کبھی ایسی اطلاع دیتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے اور کبھی ایسی اطلاع دیتا ہے اور انسان اس اطلاع پر عمل کرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے کبھی پانی کی اطلاع دیتا ہے اور انسان پانی پی کر پیاس بجھاتا ہے۔ کبھی کمپیوٹر ایسی اطلاع دیتا ہے کہ اب اعصاب میں مزید عمل کرنے کی صلاحیت موجود نہیں سو جاؤ۔ پھر یہ اطلاع ملتی ہے کہ اب مزید چار پائی پر لیٹے رہنے اور شعوری حواس میں داخل نہ ہونے سے اعصاب مضحک ہو جائیں گے اور آدمی اس اطلاع کو قبول کر کے بیدار ہو جاتا ہے۔

غرضیکہ جب تک دماغ کے اندر نصب شدہ BUILT IN کمپیوٹر کوئی اطلاع نہیں دیتا آدمی یا کوئی بھی ذی روح کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ذی روح میں انسان بھیڑ، بکری، چرند، پرند، درند، نباتات، جمادات سب شامل ہیں۔ سب کے اندر یہ اطلاع دینے والی مشین نصب ہے یہ مشین وہی اطلاع فراہم کرتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کمپیوٹر آدمی کی روح ہے۔ موجودات میں جتنی ذی روح اور غیر ذی روح ہیں ان سب میں ایک ہی طرح کا کمپیوٹر نصب ہے یعنی ان کی زندگی کے لئے اطلاعات کا منبع ایک ہی ہے۔ کوئی مخلوق اس کمپیوٹر کے علم سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو اس کمپیوٹر یعنی روح کا علم سکھایا ہے۔ اسی علم کا آدم اور فرشتوں کے قصے میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ

میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا۔ یہ تو فساد برپا کرے گا اور ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کے لئے کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا۔ ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو یہ بات سمجھانے کے لئے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھا دیا اور آدم علیہ السلام سے کہا۔ ”اس علم کو ظاہر کرو۔“ اور فرشتوں سے کہا۔ ”اگر تم سمجھتے ہو تو اس علم کے بارے میں بتاؤ۔“ فرشتوں نے عرض کیا۔ ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ (سورۃ بقرہ، پارہ 1، آیت 30 تا 32)

آدم علیہ السلام کی اولاد بحیثیت آدم کے اس بات کا مشاہدہ کرتی ہے جن مشاہدات سے آدم علیہ السلام گزرے ہیں اگر کوئی آدم زاد اس بات کا مشاہدہ نہ کر سکے جس کا مشاہدہ آدم علیہ السلام نے کیا یعنی خود کو فرشتوں کو مسجود دیکھنا اللہ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہونا، اللہ کا یہ کہنا کہ ”ہم نے آدم کو اپنی صفات کا علم سکھا دیا۔“ اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ ”ہم صرف اس حد تک واقفیت ہیں جس حد تک آپ نے علم عطا فرما دیا ہے۔“ تو وہ ہرگز آدم علیہ السلام کی اولاد کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ اس کی حیثیت اس آدم کی نہیں جس نے آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا نائب اور خلیفہ ہے۔

اس گفتگو کا اجمال یہ ہوا کہ آدم زاد اگر ازل میں دی گئی نیابت سے واقف نہیں ہے اور ان واقعات کو اگر اس نے دنیا کی زندگی میں نہیں دیکھا تو وہ آدم علیہ السلام کی باسعادت اولاد نہیں ہے۔ محض شکل و صورت کی بنا پر اس کو آدم زاد کہہ دیا جائے تو اس کو ناخلف اولاد سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ اس لئے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے اسماء کا علم نہیں جانتا تو وہ اللہ کا نائب نہیں ہے۔ آدم زاد کو دوسری مخلوقات پر صرف اس لئے شرف حاصل ہے کہ وہ اسماء الہیہ کا علم رکھتا ہے۔

سلسلہ عظیمیہ کا پیغام:

سلسلہ عظیمیہ کا یہ پیغام ہے کہ نوع انسانی کو یہ بتا دیا جائے کہ مادی زندگی عارضی زندگی ہے۔ مادی زندگی فکشن زندگی، تراش ہے، خراش ہے۔ ڈسٹر بنس ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ رد عمل ہے اور روحانی زندگی میں رد عمل نہیں ہے۔ بے چینی نہیں ہے۔ بے قراری نہیں ہے۔ اضطراب نہیں ہے۔ خوف نہیں ہے۔ غم نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہاں کوئی انسان مادی وجود میں اصل انسان نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہر مادی وجود اس لئے قائم ہے کہ اس کے اندر رُوح موجود ہے۔ اسوہ محمدی ﷺ یا اسوہ حسنہ ﷺ سے اس وقت مسلمان قوم فائدہ اٹھا سکتی ہے جب وہ اس بات کی تمیز کرے گی کہ:

رُوح کیا ہے؟ اور جسم کیا ہے؟

جسم محض خاک ہے مٹی ہے اور اصل انسان جو ہے وہ اس کی رُوح ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے کارکنان کی یہ کوشش ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے جس طرح اپنے شاگردوں کو ان کی رُوح سے واقف کرا دیا۔ اسی طرح ہم بھی اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کو بلا تخصیص مذہب و ملت رُوح سے متعارف کرا دیں۔ آمین یارب العالمین۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب تدلی صفحہ نمبر 73
- 2- کتاب "ذات کا عرفان" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع رُوح کی تعریف، صفحہ نمبر 134
- 3- کتاب "ذات کا عرفان" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع رُوح اور جسم، صفحہ نمبر 11 تا 12
- 4- کتاب "ذات کا عرفان" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع ذات، رُوح اور جسم، صفحہ نمبر 12
- 5- کتاب "ذات کا عرفان" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع اللہ کی جان، موضوع 118 تا 119
- 6- کتاب "ذات کا عرفان" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع اللہ کی جان، صفحہ نمبر 123

اصحابِ کہف

موضوع 76/84

PEOPLE OF THE CAVE

سُورَةُ الْكَهْفِ
(THE CAVE)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ كَانُوْا مِنْ اٰیٰتِنَا عَجَبًا ۗ اِذْ اٰوٰی
الْفِئْتَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا
رَشَدًا ۙ فَضَرْبْنَا عَلٰۤی اٰذَانِهِمْ فِی الْكَهْفِ سِنِیْنَ عَدَدًا ۙ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ
اٰی الْحِزْبِیْنَ اَحْصٰی لِمَا لَبِثُوْا اَمَدًا ۙ

ترجمہ: کیا تم کہف اور رقیم والوں کو ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب خیال کرتے ہو جبکہ وہ چند نوجوان غار میں پناہ
گزین ہوئے اور دعا کی: اے ہمارے رب ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز دے اور ہمارے (اس) معاملے میں ہمارے
لئے رہنمائی کا سامان کر دے۔ چنانچہ ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر تھپکی دی اور انہیں کئی برس کے لئے سلا دیا
۔ پھر ہم نے ان کو بیدار کیا، تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون ٹھیک شمار کرنے والا نکلتا ہے۔

*Or deemest thou that the People of the Cave and the Inscription are a wonder among
Our portents? When the young men fled for refuge to the Cave and said: Our Lord!
Give us mercy from Thy presence and shape for us right conduct in our plight. Then
We sealed up their hearing in the Cave for a number of years. And afterward We
raised them up that We might know which of the two parties would best calculate the
time that they had tarried.*

مکہ کے مشرکین (عیسائی اور یہود) نے حضور اکرم ﷺ کا امتحان لینے کے لئے تین سوال کئے:

1- اصحاب کہف کون تھے؟

2- خضر علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے؟

3- آپ کو ذوالقرنین کا قصہ معلوم ہے؟

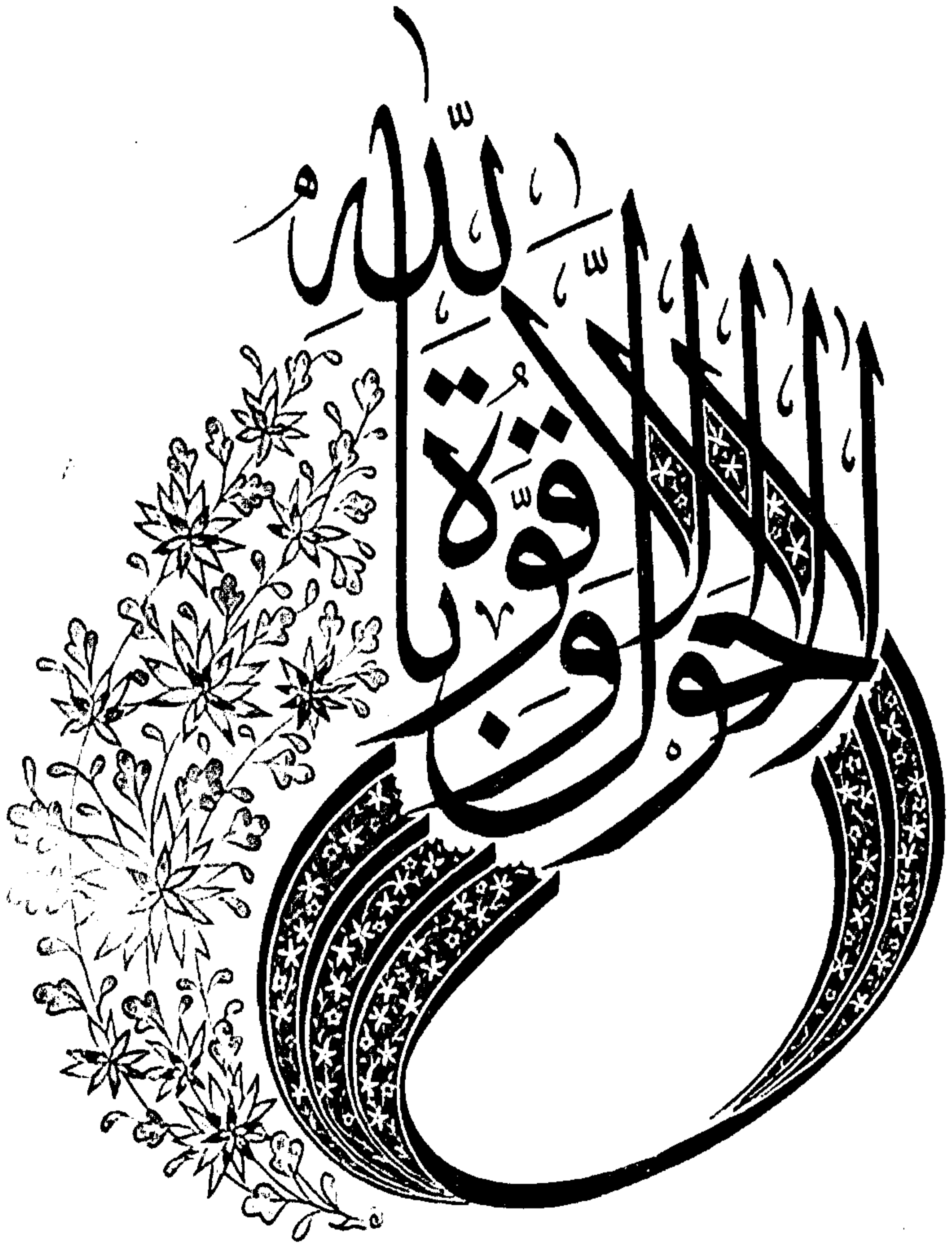
ان قصوں کا تعلق عیسائیوں اور یہود کی تاریخ سے تھا لیکن عرب میں ان کا چرچا عام نہ تھا۔ یہ سوال کرنے سے اہل کتاب حضرات کا منشا یہ تھا کہ وہ معلوم کریں کہ رسول اکرم ﷺ غیبی علوم جانتے ہیں۔

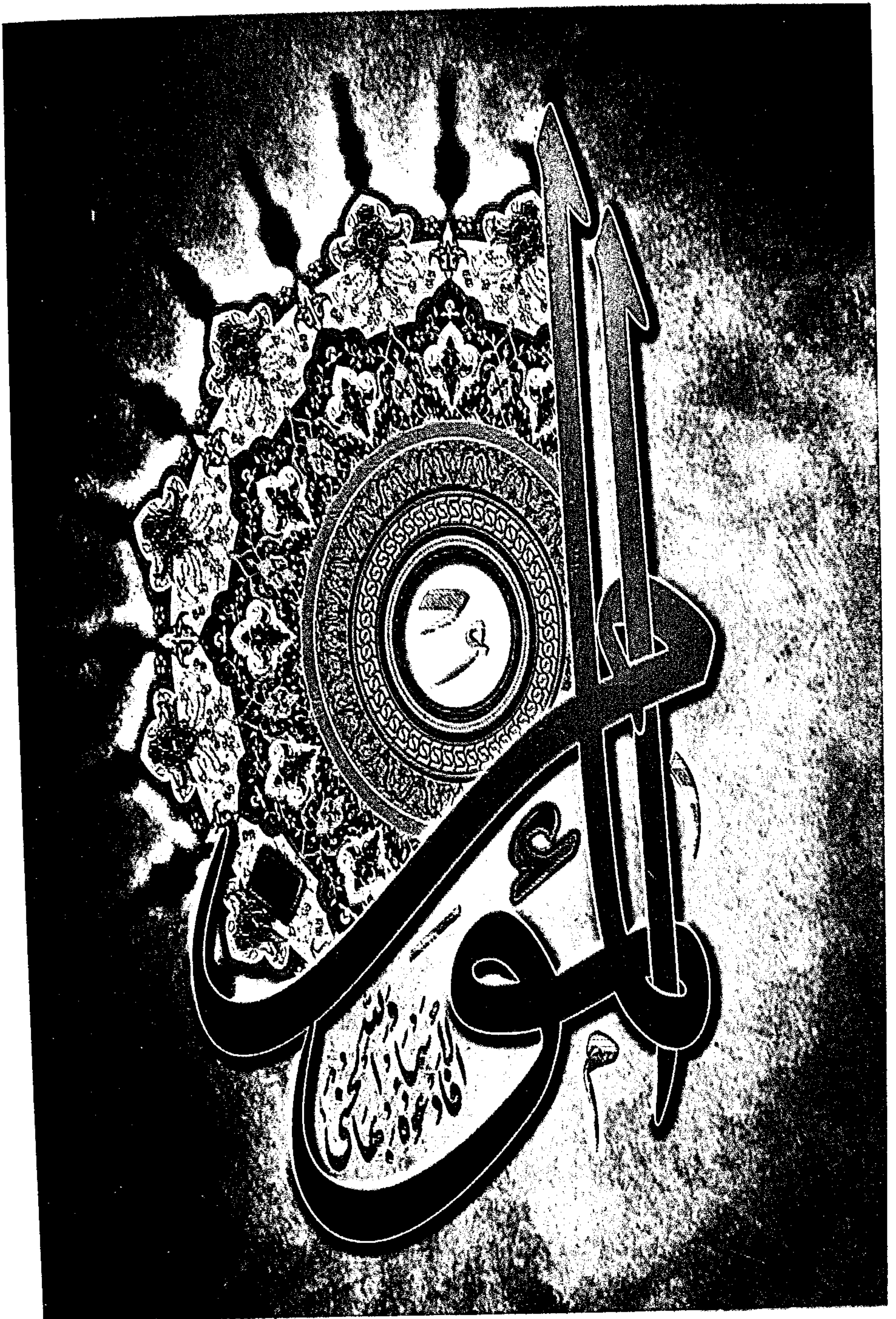
روم کا شہر افسس EPHEUSUS جس میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا تقریباً گیارہویں صدی قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا۔ بعد میں یہ بت پرستی کا بہت بڑا مرکز بن گیا۔ لوگ DAYANA ڈائنامی دیوی کی پوجا کرتے تھے۔ جس کی شہرت پوری دنیا میں تھی۔ دور دور سے لوگ اس کی پوجا کے لئے آتے تھے۔ شہر کے جادوگر، عامل، فال گر اور تعویذ نویس دنیا بھر میں مشہور تھے۔ شام و فلسطین اور مصر تک ان کا فسوں چلتا تھا۔ اس کا روم میں یہودیوں کا بھی بڑا حصہ تھا۔ جو اپنے علم کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ شرک اور اوہام پرستی پورے ماحول میں رچی بسی ہوئی تھی۔ عربی میں کہف و سبع غار کو کہتے ہیں۔

روایت ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا۔ جس کا نام دقیہ نوس تھا اس کی بہت وسیع سلطنت تھی۔ فوج اور لشکر کی تعداد کثیر تھی۔ ایک مرتبہ دوسرے ملک کے بادشاہ نے اس کے ملک پر چڑھائی کر دی۔ دقیہ نوس نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ اور اسے فتح حاصل ہو گئی۔ دشمن بادشاہ مارا گیا۔ اس کے بیٹے گرفتار کر لئے گئے۔ بعض مورخین کے مطابق اس بادشاہ کے چھ بیٹے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں پانچ بیٹے تھے۔ بادشاہ روم نے ان سب کو اپنی خدمت میں رکھ لیا۔

قیصر روم خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ سب سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ ایک روز رات کو سب بھائی مل کر بیٹھے اور صلاح و مشورہ کرنے لگے۔ بڑا بھائی بولا یہ ملعون ہمیں روز تنگ کرتا ہے۔ اور سجدہ بھی کرواتا ہے۔ ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت سے باز رہیں۔ اور یہاں سے نکل جائیں اور اپنے خالق ارض و سما کی خدمت کریں جو آخرت میں ہمارے کام آئے۔ سب بھائیوں نے اس بات کو بسر و چشم قبول کیا۔ ایک بھائی بولا اب کسی صورت و تدبیر سے یہاں سے نکل جانا چاہئے۔ ایک بھائی نے تجویز دی۔ کہ جب بادشاہ چوغان کھیلنے جائے گا۔ تو میں چوغان میدان سے باہر پھینک دوں گا۔ جب میں اس کو لینے میدان سے باہر جاؤں تو تم لوگ بھی میرے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا۔ اور کوئی پرانے کپڑے پہن لینا۔ سب اس تجویز پر متفق ہو گئے۔

دوسرے دن بادشاہ چوغان کھیلنے گیا اور ان لوگوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ شام ہوئی کھیل ختم ہونے کے بعد تمام بھائیوں نے تجویز پر عمل درآمد کیا۔ اور آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے گئے۔ اور بادشاہ کی حدود سے باہر چلے گئے۔

مسیح روایات کا خلاصہ:

گریگری آف ٹارس GREGORY OF TOURUS نے اپنی کتاب MERACULORUM LIBER میں اس قصے کی جو

تفصیلات مسیح روایات کے مطابق جمع کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔

حضرت عیسیٰ کے بعد جب مسیحی دعوت رومی سلطنت میں پہنچی شروع ہوئی تو اس شہر کے چند نوجوان بھی شرک سے تائب

ہو کر خدائے واحد پر ایمان لے آئے۔

یہ سات نوجوان تھے ان کے مذہب کے تبدیل کرنے کی خبر سن کر قیصر ڈیس نے ان کو طلب کیا اور پوچھا: تمہارا مذہب کیا

ہے؟ انہیں معلوم تھا کہ قیصر پیروان مسیح کے خون کا پیاسا ہے۔ مگر انہوں نے بغیر کسی خوف کے کہا ہمارا رب وہ ہے جو زمین آسمان کا رب

ہے اس کے سوا ہم کسی معبود کو نہیں مانتے اگر ہم ایسا کریں تو بہت بڑا گناہ کریں گے۔ قیصر یہ سن کر مشتعل ہو گیا اور غصہ سے بولا:

"اپنی زبان بند کرو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ابھی تم بچے ہو۔ میں تمہیں تین دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اس مدت کے دوران اگر تم

نے اپنا رویہ بدل لیا۔ اور اپنی قوم کی طرف پلٹ آئے تو خیر ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔"

اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر یہ نوجوان شہر سے بھاگ نکلے اور پہاڑوں کی طرف چل نکلے تاکہ کسی غار میں چھپ جائیں

راستے میں ایک کتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایک بڑے غار کو اچھی جائے پناہ دیکھ کر اس میں چھپ گئے۔ کتا غار کے دہانے پر جا کے بیٹھ گیا۔ وہ

تھکے ماندے تھے اس لئے فوراً سو گئے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ یوں ہے۔

کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کھوہ والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں

میں سے تھے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیر ہوئے اور

انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور

ہمارا معاملہ درست کر دے۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر

سالہا سال کے لئے گہری نیند سلا دیا۔

(سورۃ کہف، پارہ 15، آیت 9-11)

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْ

رَّقِيعِ كَانُوا مِنَّا عَجَبًا ۚ إِذْ

أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا

آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ

أَمْرِنَا رَشَدًا ۚ فَضَرْبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي

الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۚ

دقیہ نوس کو جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک دیوار بنا کر بند کر دیا

جائے تاکہ وہ اس میں مرجائیں اور غار ان کی قبر بن جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔

کچھ عرصہ بعد دقیہ نوس مر گیا زمانے گزرے سلطنتیں تبدیل ہو گئیں یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرمانروا ہوا۔ اس کا نام

بیدروس تھا۔ اس نے 68 سال حکومت کی ملک میں جب حیات و ممات کے فلسفے پر فرقے بن گئے تو بعض لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ بہت فکر مند تھا وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین پیدا ہو جائے اس نے گریہ زاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی۔

"یارب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے تیری مخلوق کو مرنے کے بعد جی اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین آجائے۔"

ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لئے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لئے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار گرا دی۔

دیوار گرانے والوں پر کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ بھاگ نکلے۔

اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو اٹنے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔

وَلَمَلِئْتُمْ مِنْهُمْ رُعبًا ﴿١٨﴾

(سورۃ کہف، پارہ 15، آیت 18)

اصحاب کہف بحکم الہی فرحان اور شاداں اٹھے چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش، زندگی کی تروتازگی موجود۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا نماز کے لئے کھڑے ہو گئے۔ فارغ ہو کر آپس میں پوچھنے لگے۔ ایک بولا کتنی دیر سوتے رہے؟ کسی نے کہا ہم سوتے رہے ایک دن یا اس سے کم۔

اور اصحاب کہف اپنے غار میں نو اوپر تین سو سال رہے۔"

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ

(سورۃ کہف، پارہ 15، آیت 25)

وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کے چند سٹکے دے کر کھانا لانے کے لئے شہر بھیجا اور کہا ذرا احتیاط سے کام لینا کہیں لوگ تمہیں پہچان نہ جائیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔

اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سٹکے دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے وہاں سے وہ کچھ کھانے کیلئے لائے اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبر دار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پاسکیں گے۔

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۗ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا

(سورۃ کہف، پارہ 15، آیت 19، 20)

يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٦﴾ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا
عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي
مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ﴿١٧﴾

وہ شہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دنیا ہی بدلی ہوئی ہے، سب لوگ مسیح ہو گئے ہیں اور ڈائنا کو پوجنے والا کوئی نہیں ہے۔

کو تو ال شہر:

ایک دکان پر پہنچ کر اس نے روٹیاں خریدیں اور دکاندار کو چاندی کا ایک سکہ دیا جس پر دقیانوس کی تصویر تھی دکاندار یہ سکہ دیکھ کر حیران ہو گیا پوچھا، تمہیں یہ سکہ کہاں سے ملا۔ میمیلخا نے کہا، یہ میرا اپنا مال ہے دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ لوگ جمع ہو گئے۔ معاملہ کو تو ال شہر تک جا پہنچا۔ کو تو ال نے میمیلخا سے کہا، مجھے وہ دینا بتاؤ جہاں سے تم یہ سکہ لائے۔ یہ صدیوں پرانا سکہ ہے تم تو ابھی جوان لڑکے ہو ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یہ ضرور کوئی راز ہے۔ میمیلخا نے جب یہ سنا کہ قیصر ڈیسیس کو مرے ہوئے زمانہ گزر چکا ہے تو وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اور کچھ دیر تک وہ دم بخود رہ گیا۔ پھر اسے ہوش آیا اس نے کہا کل ہی تو میں اور میرے ساتھی اس شہر سے بھاگ کر گئے تھے۔ اور ایک غار میں ہم نے پناہ لی تھی۔ تاکہ ڈیسیس کے ظلم سے بچے رہیں۔ میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں۔ چلو میں تمہاری ان سے ملاقات کروادوں۔ حاکم شہر کے عمائدین اور ایک خلقت ان کے ہمراہ غار پر پہنچی۔

اصحاب کہف کے نام:

اصحاب کہف ساتھی کے انتظار میں تھے بہت بڑے ہجوم کو دیکھ کر وہ سمجھے کہ میمیلخا پکڑا گیا۔ اور دقیانوس فوج ہماری تلاش میں آرہی ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ امر پوری طرح تحقیق ہو گیا کہ یہ واقعی قیصر ڈیسیس کے زمانے کے لوگ ہیں اور اللہ کے حکم سے اتنی طویل مدت تک سوتے رہے اور اب اس لئے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لئے موت کے بعد زندگی کی دلیل بن جائیں حاکم نے تانبے کا صندوق دیکھا۔ اس کو کھولا تو ایک تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا جو یہ ہیں۔

مکسلینا، میمیلخا، مرطونس، بینونس، سارینونس، زونونس، کشفیط، طنونس اور ان کے کتے کا نام کتسمیر تھا۔

یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لئے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے

انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔

[اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے کہ وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتابہ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں اور چھٹا ان کا کتابہ اور بعض لوگ کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتابہ ہے۔ آپ ﷺ کہ

دیجئے کہ میرا رب ان کا شمار خوب جانتا ہے۔ اس ارشاد کے بعد اصحاب کہف کے ناموں کی تعداد متعین کرنا قرآن پاک کے مطابق نہیں ہے۔]

یہ لوح پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجلائے۔ کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرمادی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ امراء و عمائدین کو لے کر غار پر حاضر ہوا اور سجدہ شکر بجایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی خواب گاہ کی طرف چلے گئے۔

حکمت:

اس زمانے میں قیامت اور آخرت کے مسئلے پر زور و شور سے بحث جاری تھی یہودیوں کا ایک فرقہ "صدوقی" کھلم کھلا آخرت کا منکر تھا۔ صدوقی توریت کی ایسی دلیلیں پیش کرتے تھے۔ جن سے آخرت کی زندگی مشکوک ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عیسائی علماء کے پاس کوئی وزنی اور حتمی دلیل نہیں تھی۔ جس سے وہ ثابت کر دیتے کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی بھی ہے۔ صدوقیوں کے شعور اتنے پست تھے کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بعد حساب کتاب کا عمل شروع ہو گا۔ اس بحث و تمحیص میں منکرین آخرت کا پلہ بھاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی کو ختم کرنے کے لئے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو 300 سال یا اس سے زیادہ سلا کر دوبارہ بیدار کر دے اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس شخص یا اشخاص کی شکل و صورت میں کوئی تغیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب اور جہاں چاہے غیر معمولی مظاہر عام ہو جاتے ہیں۔

حوالہ حیات

1- کتاب "مدرسہ رسول اللہ ﷺ جلد سوم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب تین سوال، صفحہ نمبر 212 تا 218

سُورَةُ الْكَهْفِ
(THE CAVE)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ
لَا تَعْدُ عَيْنِكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ

عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢١﴾

ترجمہ: اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ ان کے ساتھ صبر کرتے
رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں (گزر کر اور طرف) نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ اور جس شخص
کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔

And keep yourself patiently with those who call on their Lord morning and afternoon seeking His Face; and let not your eyes overlook them, desiring the pomp and glitter of the life of the world; and obey not him whose heart We have made heedless of Our Remembrance, and who follows his own lusts and whose affairs has been lost.

حضرت غوث علی شاہ صاحب ”فرماتے ہیں کہ گروہ کاملین تین قسموں پر منقسم ہے۔ کامل، اکمل اور مکمل۔

کامل:

کامل اس کو کہتے ہیں جو خود تو صاحب کمال ہو مگر کسی کو فیض اور فائدہ نہ پہنچا سکے۔

اکمل:

اکمل وہ ہے جو خود بھی صاحب کمال ہو اور فیضان باطنی اور ہدایت ظاہری سے اور اوروں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ شخص اول سے

بدرجہا بزرگ ہوتا ہے۔

مکمل:

مکمل اس کو کہتے ہیں کہ اوروں کو مشیتِ ایزدی اور تقدیرِ الہی کے موافق خواہ گھنٹہ میں خواہ مہینہ میں خواہ سال میں کامل اور مکمل بنادے اور جو کرامات اور مکاشفات اپنی ذات میں رکھتا ہے مرید کو عطا فرمادے اور ایسا شخص مذکورہ بالا سے بھی نہایت معظم اور مکرم ہوتا ہے۔

گروہ مکمل کی تعلیم و تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اول طالب کو خاندان کے موافق بیعت کر کے ذکر ارشاد فرماتے ہیں خواہ اسم ذات خواہ نفی اثبات مگر اس زمانے کے مشائخین کی طرح سامنے بٹھا کر توجہ نہیں دیتے البتہ قلبی توجہ دیتے ہیں جہاں کہیں مرید ہو چاہے ہزار فرلانگ چاہے چند میل اس توجہ کا اثر طالب کے دل سے زائل نہیں ہوتا۔

حضور قلندر بابا اولیاءؒ فرماتے ہیں:

"اولیاء اللہ کے دل ہدایت خلوص ایثار محبت اور عشق کے چراغ ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ایسے دوست ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ عزیز رکھتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔"

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ کے دوستوں کا دشمن خدا اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ فرمایا رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو شخص کہ دشمنی رکھے خدا کے کسی دوست کے ساتھ بے شک اس نے اللہ کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کیا۔ تحقیق اللہ دوست رکھتا ہے ایسے برگزیدہ پوشیدہ حال بندوں کو جن کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔

ایک روز امرائے عرب میں سے کچھ لوگ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

"ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن یہ شکستہ حال اصحاب آپ کے ہم نشین ہیں اگر ہمیں تنہائی فراہم کر دی جائے تو ہم آپ سے دینی مسائل حاصل کر لیا کریں گے۔"

اللہ تعالیٰ دانا اور علیم وخبیر ہے جیسے ہی یہ بات ان کے منہ سے نکلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اس کی دید کے متمنی رہتے ہیں آپ پر نہیں ہے ان کے حساب سے کچھ اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر ہے کچھ کہ آپ ان کو دور کرنے لگیں۔"

غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ان فقراء کو تھوڑی دیر کے لئے ہٹا دیا جاتا تو عرب کے بڑے بڑے امراء مسلمان ہو جاتے لیکن اللہ کی غیرت نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اس کے دوستوں کو کوئی حقارت سے دیکھے۔

ایمان ایک ایسا جوہر ہے جس کی چاشنی اور حلاوت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے مگر یہ حلاوت اور چاشنی اسی بندے کو حاصل ہوتی ہے جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کو دوست اور محبوب رکھتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ سے زیادہ دوسری چیزوں کو عزیز رکھتا ہے، اللہ کا سچا بندہ نہیں ہے۔ جب ہم دوستی اور محبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو دوستی ہم سے کچھ تقاضے کرتی ہے اور وہ تقاضہ یہ ہے کہ دوستی ہمیشہ قربانی

چاہتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ دوستی ایک ایسی قلبی کیفیت کا نام ہے جو ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ لیکن انسان کا عمل اس بات کی شہادت فراہم کرتا ہے کہ اس کے اندر دوستی اور محبت کا سمندر موجزن ہے یا نہیں۔ ایک آدمی زبانی طور پر اگر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے دوست سے دوستی یا محبت کرتا ہوں لیکن جب ایثار اور قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے قول میں سچا ثابت نہیں ہوتا، بلاشبہ اس کی دوستی قابل تسلیم نہیں سمجھی جائے گی۔

اگر آپ اپنے اللہ، اپنے خالق سے متعارف ہو کر اس کی قربت اختیار کر کے کائنات پر اپنی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیجئے۔ بلاشبہ اللہ کی مخلوق سے محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے دوست ہیں اور دوست پر دوست کی نوازشات و کرامات کی ہمیشہ بارش ہوتی رہتی ہے۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 45، صفحہ نمبر 58
- 2- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 263، صفحہ نمبر 178

سُورَةُ الْكَهْفِ
(THE CAVE)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَبْلَغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضَى حُقُبًا ﴿١٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا
حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿١١﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا
آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿١٢﴾

ترجمہ: جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح رستہ بنا لیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پھر دونوں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور جس کو اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔

I will not give up until I reach the point where the two rivers meet, though I march on for ages. And when they reached the point where the two met, they forgot their fish, and it took its way into the waters, being free -----Then found they one of Our slaves, unto whom We had given mercy from Us, and had taught him knowledge from Our presence.

صاحب باطن:

حضرت موسیٰ کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاحب باطن کے درمیان ہوئی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک کہ ہے:

"ایک روز حضرت موسیٰؑ تبلیغ کر رہے تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟

حضرت موسیٰؑ نے فرمایا:

"اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔"

اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام نے فرمایا:

"اے موسیٰ جہاں دو سمندر مجمع البحرین ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تم سے زیادہ عالم و دانا ہے۔"

حضرت موسیٰ نے عرض کیا:

پروردگار اس بندے تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مچھلی کو توشہ دان میں رکھ لو جس مقام پر مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا۔

حضرت موسیٰ نے مچھلی کو توشہ دان میں رکھا اور حضرت یوشع کو ساتھ لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔

اس صاحب باطن سے ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ اور وہ بندہ کشتی میں بیٹھے بندے نے کشتی میں سوراخ کر دیا پھر ایک گھر

میں مہمان رہے اور ایک بچے کو قتل کر دیا۔ دیوار گرنے لگی تو بغیر معاوضے کے جبکہ وہ بھوکے پیاسے تھے اس دیوار کو بنا دیا۔ حضرت

موسیٰ نے جب اس بات پر اعتراض کیا تو اس بندے نے کہا کہ میں نے جو بھی کچھ کیا ہے اپنے رب کے حکم سے کیا ہے۔ اور پھر اس

بندے اور حضرت موسیٰ میں جدائی ہو گئی اور حضرت موسیٰ نے اس بندے سے اقرار کیا۔ بے شک میں اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکا۔

حضرت موسیٰ کا علم اس طرز سے وابستہ ہے جس طرز پر اچھائی اور برائی کا تصور قائم ہے اور اس بندے کا علم اس طرز سے

وابستہ ہے جس طرز پر اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں یہ بتانا ہرگز مقصود نہیں کہ حضرت موسیٰ کی حیثیت کم تھی یا اس بندے کی حیثیت

زیادہ تھی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ تلاش کرتے ہوئے اس بندے تک پہنچے۔ جبکہ وہ بندہ حضرت موسیٰ تک نہیں آیا۔

اللہ تعالیٰ بڑے قانون دان ہیں جس بندے کا ذہن مشیت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے وہ بجائے خود قانون بن جاتا ہے اور

قانون پر عمل درآمد کرنا ہر بندے کے اوپر اور پوری کائنات کے اوپر واجب ہے۔

صاحب تکوین:

اس بندے نے گفتگو کے دوران یہ بھی بتایا کہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے مجھے یہ علم (تکوین) عطا فرمایا۔

صاحب ارشاد:

اور آپ کو یعنی حضرت موسیٰ کو وہ علم یعنی (ارشاد کا) علم عطا فرمایا ہے۔

BE! AND IT IS کُنْ فَيَكُونُ

موضوع 79/84

(MARY) سُورَةُ مَرْيَمَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهَا كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۳۵﴾

ترجمہ: جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔

When He decreeth a thing, He saith unto it only: Be! and it is.

آغازِ کائنات:

کائنات کا یکجائی پر و گرام اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اللہ کے علم میں کائنات کے خدو خال جس طرح موجود ہیں ان کا مظاہرہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے "کُن" فرمایا اور کائنات بن گئی۔ جب کائنات بن گئی تو کائنات کو صرف اپنے وجود کا علم تھا۔ کائنات کے افراد یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہیں؟ کیوں ہیں؟ اور ان کو تخلیق کرنے والی ہستی کون ہے؟ اس جمود کو توڑنے کے لئے اللہ تعالیٰ خود کائنات کے سامنے آگئے۔ اور کہا، "میں ہوں تمہارا رب" کائنات کے افراد کو سب سے پہلے جس چیز کا علم ہو اوہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی۔ کائنات جب اس آواز کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ہستی ہے جو رب کی حیثیت سے اپنا تعارف کر رہی ہے۔ یعنی ایک ایسی ہستی جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں علم بخشا تمہیں سماعت اور نگاہ منتقل کی اور تمہارے لئے وسائل پیدا کئے۔

جب ہم انسان کا تذکرہ اس وقت کے حالات میں کرتے ہیں جب اسے سماعت اور نگاہ نہیں منتقل ہوئی تھی تو ہم اسے صرف احساس کا نام دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اعلان کیا اور کائنات نے یہ آواز سن کر اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اس کی ربوبیت کا اقرار کیا تو اسے اپنے ہونے کا ادراک مل گیا۔ لیکن رمز کی بات یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے نگاہ منتقل ہوئی یعنی انسان نگاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی بات کو مولانا روم رحمۃ اللہ نے اس طرح فرمایا ہے کہ آدمی نگاہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب فلکشن ہے۔ اور نگاہ یہ ہے کہ آدمی اس بات سے واقف ہے کہ میں مخلوق ہوں اور میرا بنانے والا اللہ ہے۔ جب آدم کی نظر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر نہیں ٹھہری اس کی حیثیت صرف ایک احساس کی تھی اور جب اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹھہر گئی تو اس کی حیثیت علم کی بن گئی اور اس کے اندر سننے دیکھنے کے حواس پیدا ہو گئے۔

کن فیکون کی تشریح:

کن فیکون کی مختصر تشریح اس طرح ہے:

- 1- اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہو چکی اور ماضی میں چلی گئی۔
- 2- نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہو رہی ہے اور نامکمل ہے۔
- 3- اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز نافذ العمل ہے اور مکمل ہے یعنی مکمل صورت میں نافذ العمل ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہوئی کہ وہ چیز لازمانیت میں مکمل ہو چکی اور زمانیت میں نافذ العمل ہے۔
- 4- صرف ایک سیکنڈ (وقفہ کا چھوٹے سے چھوٹا یونٹ) ہے جو حقیقی ہے اور اس ایک سیکنڈ کی تقسیم سے آزل تا ابد کا وجود صادر ہوا ہے یعنی وہ ایک حقیقی سیکنڈ تقسیم ہو کر وقت کے لامتناہی یونٹوں میں رونما ہو رہا ہے۔
- 5- اس ایک سیکنڈ کے تکوینی مراحل کا اظہار اس عمل پر ہے کہ اس کی تقسیم لامتناہی یونٹوں کی شکل و صورت اختیار کر لے۔ اس شکل و صورت کا نام مظاہر کائنات یا عالم ناسوت، جبروت اور لاہوت ہے۔

کن اور کائنات کی تخلیق:

کائنات کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر جب ہم غور کرتے ہیں، جس ارشاد کی بنا پر کائنات اپنے تمام تخلیقی اجزاء اور عناصر کے ساتھ موجود ہو گئی تو ہم اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کائنات کی صورت میں وجود پذیر ہو گیا۔ جس حکم کی بنا پر وسیع و عریض اور لامتناہی کائنات، کھربوں کہکشانی نظام، سنکھوں کی تعداد میں سیارگان اور کروڑوں کی تعداد میں ستارے یا STARS وجود میں آنے کا سبب صرف اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور وہ حکم کیا ہے، "کن"۔

کن کا مطلب ہے "ہو جا"۔ جب ہم اس "ہو جا" کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ "ہو جا" کہنے والی ہستی کے ذہن میں کوئی ایسا پروگرام ہے جس پروگرام کے تحت وہ کسی چیز کو نہ صرف یہ کہ وجود میں لانا چاہتا ہے بلکہ اسے قائم رکھنے کے لئے وسائل بھی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا ہو جا، صرف یہ فرمایا "کن" یعنی ہو جا۔ کیا ہو جا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذہن اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کا تمام کا تمام علم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کن فرمایا تو کائنات موجود ہونے کے ساتھ ساتھ کائنات کے اندر وہ تمام صفات بھی موجود ہو گئیں۔ جن صفات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ پھر اس تخلیق میں ایک نئی بات پیدا ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی تخلیق کو نظر عطا کی اور نظر فعال اور متحرک بنانے کے لئے ارشاد فرمایا۔ "اکنسٹ برکتکم" میں ہوں، میں تمہارا رب۔

اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں تو کائنات میں موجود تمام تخلیقات، بشمول فرشتے، انسان اور جنات، سب نے برملا یہ کہا۔ "جی ہاں! ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔" اللہ تعالیٰ کے یہ فرمانے سے پہلے کہ میں تمہارا رب ہوں کائنات

کی حیثیت ایک گونگی، بہری شے کی تھی۔ اس کو اپنا ادراک تو تھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کیا ہوں، کیوں ہوں، کون ہوں اور میرا بنانے والا کون ہے؟ یہ نہ جاننا کہ میں کون ہوں، کیوں ہوں اور میرا بنانے والا کون ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کو ابھی نظر نہیں ملی تھی۔ اس کائنات میں چونکہ بنیادی حیثیت انسان کی ہے اس لئے ہم کائنات کی بجائے انسان کا تذکرہ کریں گے۔ کسی جگہ بے شمار انسان موجود ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ کیا ہیں، کیوں ہیں اور ہمارا بنانے والا کون ہے؟ اس لاعلمی کو علم سے بدلنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتِ اقدس کو کائنات کے سامنے پیش کیا اور با آواز بلند فرمایا۔ ”میں تمہارا رب ہوں۔“ کائنات یا انسان اس آواز کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا اعتراف کیا۔ اب اس بات کو اس طرح کہا جائے گا کہ نظر کا پہلا ٹارگٹ یا مرکزیت اللہ ہوا۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد اللہ کا عکس دماغ کے اوپر منتقل ہوا۔

یہی نظر کا قانون ہے یعنی آنکھ کسی عکس کو قبول کر کے دماغ کی سکرین پر منتقل کرتی ہے۔ یہ منتقلی پندرہ سینکڑہ ہلکی گہری قائم رہ کر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے پیش نظر ہم یہ جانتے ہیں کہ نظر اس وقت کام کرتی ہے۔ جب نظر کے لئے کوئی مرکزیت ہو، انسان کی نظر کی پہلی مرکزیت اللہ ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد مرکزیت میں تبدیلی واقع ہوئی۔ ہم علم حضوری سے بٹ کر ہم علم حصولی کے جال میں بند ہو گئے۔ نتیجے میں ہماری نگاہ کی مرکزیت مفروضہ اور فکشن حواس بن گئے۔ لیکن قانون اپنی جگہ بحال رہا جس طرح حقیقت دماغ کی سکرین پر منتقل ہوتی ہے اسی طرح فکشن حواس بھی دماغ کی سکرین پر منتقل ہوتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہی ہے فکشن حواس کی منتقلی ہمیں پابند حواس میں قید رکھتی ہے اور غیر فکشن حواس کی منتقلی ہمیں آزاد حواس سے روشناس کراتی ہے۔

نسبت اور طرز فکر:

روحانی سلسلوں، اسباق، قواعد و ضوابط، اعمال و اشغال، تفکر، مراقبہ، تصور شیخ ان تمام باتوں کو بہ نظر غائر دیکھا جائے تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ کسی ہستی کو مرکزیت بنا کر بار بار دماغ کی سکرین پر منتقل کیا جائے۔ جتنا زیادہ ایک خیال یا ایک مرکزیت دماغ کی سکرین پر منعکس ہوتی ہے اسی مناسبت سے دماغ کا ایک پیٹرن بن جاتا ہے اور یہی پیٹرن تصوف کی اصطلاح میں طرز فکر ہے۔ ہم جب استاد، پیرو مرشد یا شیخ کا تصور کرتے ہیں تو ازلی قانون کے مطابق شیخ کے اندر کام کرنے والی اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم بار بار ہمارے دماغ کے اوپر وارد ہوتا ہے اور جیسے جیسے شیخ کے اندر کام کرنے والی روشنیاں سالک کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ اسی مناسبت سے سالک کا ذہن شیخ کی روشنیوں کو قبول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ شیخ اور مرید کا ذہن ایک نقطہ پر قائم ہو جاتا ہے۔

اسی کو تصوف کی اصطلاح میں نسبت قرار دیا گیا ہے۔ روحانیت میں نسبت حاصل کرنے کا اہم ذریعہ اپنے مرشد سے قربت کا حاصل ہونا ہے۔ جوں جوں اس قربت میں اضافہ ہوتا ہے مرید میں محبت و عشق کی لہریں موجزن ہوتی ہیں اسی مناسبت سے شیخ کا ذہن منتقل ہوتا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیخ کے اندر کام کرنے والی روشنیاں اور انوار بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات بھی سالک کو حاصل

ہو جاتی ہیں یا سالک ان انوار اور تجلیات سے متعارف ہو جاتا ہے۔

اس صورت کا نام تصوف میں ”فانی الشیخ“ ہے۔ شیخ کی روشنیاں اور شیخ کے اندر کام کرنے والے انوار اور تجلیات بھی شیخ کا اپنا ذاتی وصف نہیں ہیں۔ جس طرح ایک سالک نے اپنی تمام تر توجہ اور ذہنی ارتکاز کے ساتھ شیخ کے علم اور شیخ کی صفات کو اپنے اندر منتقل کیا ہے اسی طرح شیخ نے اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ سیدنا حضور ﷺ کے علم اور صفات کو اپنے اندر منتقل کیا ہے۔ فانی الشیخ کے بعد شیخ کے اندر کام کرنے والی وہ صلاحیتیں سالک کے اندر بیدار اور متحرک ہو جاتی ہیں جن صلاحیتوں کی بنیاد پر شیخ نے سیدنا حضور ﷺ کی نسبت حاصل کی ہے۔ اس مقام کو تصوف میں ”فانی الرسول“ کہا جاتا ہے۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ بشریت کے دائرے سے باہر ہو کر دیکھا جائے تو حضور ختم المرسلین ﷺ کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وحی خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے یعنی سیدنا حضور ﷺ کے ذہن مبارک پر اللہ تعالیٰ کے علوم، اللہ تعالیٰ کے انوار اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات منعکس ہوتی ہیں۔ فانی الرسول کے بعد کوئی سالک قدم بقدم محبت و عشق اور گداز کے ساتھ حضور ﷺ کے علوم کا عارف ہو تا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضور ﷺ کے علوم سالک کو اس کی استطاعت کے مطابق حاصل ہو جاتے ہیں۔ جتنی استطاعت کسی سالک کے اندر موجود ہے اور جس مناسبت سے حضور ﷺ کے علوم اسے منتقل ہوئے اسی مناسبت سے وہ حضور ﷺ کی نسبت سے فائز ہوا۔ تصوف میں اس نسبت کو نسبت محمدی ﷺ کہا جاتا ہے۔ نسبت محمدی ﷺ حاصل ہونے کے بعد سالک کا ذہن اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور بالآخر وہ حضور ﷺ کی نسبت اور ہمت کے وسیلے سے اس مقام پہ جا ٹھہرتا ہے جس مقام پہ رہتے ہوئے اس نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ جی ہاں! آپ ہمارے رب ہیں۔ اس نسبت کو تصوف میں نسبت وحدت کہا جاتا ہے اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں تو وہ مقامات کھلتے ہیں جن کے بارے میں لکھنا یا بتانا، شعوری سکت سے باہر ہے۔ مقصد اس تمام گفتگو کا یہ ہے کہ انسان کے اندر دماغ ایک ایسی سکرین ہے جس پہ عکس مسلسل اور متواتر بغیر وقفہ کے منتقل ہو تا رہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ عکس کی معنویت جدا جدا ہے اگر عکس کی یہ منتقلی علم حصولی کے دائرہ کار میں ہے تو اس علم کی تمام معنویت مفروضہ اور فکشن ہے اور اگر اس عکس کی منتقلی علم حصولی کے دائرہ کار میں ہے تو عکس کے اندر موجود تمام علوم حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں لیکن قانون تو اپنی جگہ قانون ہے۔ جب تک ذہن انسانی پر کوئی عکس منتقل نہیں ہوتا۔ انسان کی نظر کام نہیں کرتی۔ یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ آدمی اندھا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ وہ بھی دوسری چیزوں کو محسوس کرتا ہے سمجھتا ہے، ان کی علمی حیثیت کو جانتا ہے۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ دیکھنے کا عمل ڈیلوں کی حرکت اور پلک جھپکنے پر قائم ہے۔

اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہوا کہ روحانی علوم حاصل کرنے کے لئے نسبت حاصل ہونا ضروری ہے۔ نسبت سے مراد دراصل اس استاد یا پیرومرشد کی طرز فکر ہے جس سے روحانی علوم منتقل ہوتے ہیں۔ روحانی علوم منتقل ہونے سے مراد ہے کہ یہ ایک

قسم کا ایسا ورثہ ہے جو شیخ کی روحانی اولاد کو منتقل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک باپ کی دنیاوی دولت اولاد میں تقسیم ہوتی ہے۔ نسبت یا طرز فکر کے دو رخ ہیں ایک رخ یہ کہ ایسے بندے کی طرز فکر منتقل ہو جس کے ذہن میں دنیاوی جاہ و جال، عزت و شہرت کی اہمیت ہو۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ ایسے استاد کی طرز فکر منتقل ہو جس کی طرز فکر میں اور جس کے ذہن میں دنیاوی جاہ و جلال کی کوئی خاص وقعت نہ ہو۔ اس حد تک وہ دنیا سے متعلق ہو کہ اس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ ضروریات کے سلسلے میں بھی اس کی طرز فکر میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر دنیاوی ضروریات کم سے کم ہونی چاہئیں۔

موجودات کی حیثیت علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ علم حقیقت ہے اور لاعلمی لاموجود ہے۔ علم کی حیثیت اور علم کی تفصیلات ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء سے منتقل ہوتی ہیں یہ وہی علم ہے جو اللہ نے آدم کو سکھایا ہے۔

علم کی درجہ بندی چار درجوں میں قائم ہے۔ صفت کی پہلی موجودگی کا نام "اطلاق" ہے۔ دوسری موجودگی کا نام "عین" ہے۔ تیسری موجودگی کا نام "کون" ہے اور تینوں موجودگیوں کی یکجائی کا نام "مظہر" ہے۔

1- "اطلاق" صفت کی پہلی موجودگی

2- "عین" صفت کی دوسری موجودگی

3- "کون" صفت کی تیسری موجودگی

4- "مظہر" تین صفات کا یکجا ہونا

اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذہنی پروگرام کو ایک فلم کا نام دے دیں اور اس فلم کو نشر کرنے والی روشنیوں کو "کن" قیاس کر لیں تو بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود کائنات کی فلم اس وقت نشر ہوئی جب "کن" سے سوئچ آن ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے اپنے ارادے کے ساتھ حرکت میں آگیا۔ یعنی کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے علم کا مظاہرہ ہے۔ زندگی کی ہر حس اور زندگی میں کام آنے والے تمام حواس علم کے سوا کچھ نہیں ہیں۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب کثرت کا جمال، صفحہ نمبر 47 تا 48
- 2- کتاب "توجیہات" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب حقیقت پسندانہ طرز فکر " صفحہ نمبر 96 تا 101
- 3- کتاب "شرح لوح و قلم" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب علم لدنی صفحہ نمبر 77 تا 78

دوست احباب کے آداب

موضوع 80/84

سُورَةُ مَرْيَمَ (MARY)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿۹۷﴾

ترجمہ: جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان کے لئے رحمن عنقریب لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔

Verify, those who believe and work deeds of righteousness, the most gracious (Allah) will bestow love for them (in the hearts of believers)

جن لوگوں کا کردار اچھا ہوتا ہے حق تعالیٰ ان کو دوست بنا لیتے ہیں یا انہیں دوستی کے قابل بنا دیتے ہیں اس لئے کہ وہ حقوق پورے کرتے ہیں۔ سالکین کو چاہئے کہ وہ کسی کے ساتھ محبت محض اللہ تعالیٰ کے لئے کریں نہ کہ نفسانی خواہش اور کسی غرض اور کسی مراد کے حصول کے لئے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک کہ ہے:

"ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس تم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہئے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔"

سالکین کے لئے ضروری ہے کہ وہ نیک لوگوں کو ساتھ میل جول رکھیں اور ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں جن کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:

"کمال تقویٰ یہ ہے کہ تو اسے دین کا علم سکھائے جو کچھ نہیں جانتا۔"

انسان وہی دین و راستہ اختیار کرتا ہے جس پر اس کے دوست گامزن ہوتے ہیں۔ اگر نیک لوگوں سے صحبت ہوگی تو خود اگرچہ برا ہی کیوں نہ ہو نیکی کی طرف آئے گا اور ان کی صحبت انہیں نیک کر دے گی اور اگر برے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھتا ہے تو اگرچہ خود نیک ہو بالآخر خود بھی برا ہو جائے گا۔

حضور قلندر بابا اولیاءؒ فرماتے ہیں:

"انسان جب کسی کو نلے کی دکان جا کر بیٹھتا ہے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب وہ وہاں سے واپس آتا ہے تو وہ اپنے کپڑوں پر ان

کو نلوں کی سیاہی دیکھے گا اگرچہ کہ اس نے کاروبار نہ ہی کیا ہو۔ اور انسان جب کسی عطر فروش کی دکان پر بیٹھتا ہے اور کچھ دیر کے بعد واپس جاتا ہے تو اس کے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آئے گی حالانکہ اس نے عطر کا کاروبار نہیں کیا۔"

دوسروں کی صحبت بڑا اثر رکھتی ہے انسان دوسروں سے شعوری اور لاشعوری طور پر متاثر ہوتا ہے۔ اہل طریقت کے نزدیک محبت ایک فریضہ کا درجہ رکھتی ہے۔

دوستوں کے انتخاب میں اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ جس سے آپ تعلق بڑھا رہے ہیں اس کے رجحانات اور اس کی سوچ کیسی ہے؟ اس کے خیالات صحت مند اور سوچ تعمیری

ہے یا نہیں؟ اللہ جبارکالہ اور رسول ﷺ کے معاملے میں اس کے اندر کتنا ایثار ہے۔

دوستوں سے ربط اور تعاون بالخصوص اور دیگر لوگوں سے محبت بالعموم اللہ جبارکالہ کی رضا کے لئے رکھیے۔ اس میں منفعت اور

غرض کا پہلو ہرگز نہ ڈھونڈیے۔

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

"قیامت میں خدا فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لئے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔"

اپنی اور اپنے دوستوں کی مصروفیات میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے معاملات کو مرکزی حیثیت دیجیے۔

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

"اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرا ذکر کرنے کے لئے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خوشنودی چاہنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔"

دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر وہی رجحانات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں جو دوستوں میں کام کر رہے ہیں۔ قلمی لگاؤ اسی سے بڑھانا چاہیے جس کا ذوق، افکار و خیالات اور دوڑ دھوپ اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ دوستوں پر اعتماد کیجیے، انہیں افسردہ نہ کیجیے۔ ان کے درمیان ہشاش بشاش رہیے۔ دوستی کی بنیاد خلوص، محبت اور رضائے الہی پر ہونی چاہیے نہ کہ ذاتی اعراض پر۔ ایسا رویہ اپنائیے کہ دوست آپ کے پاس بیٹھ کر مسرت زندگی اور کشش محسوس کرے۔

سورة التين

MOHAMMED
Messenger of Allah

سُورَةُ مَرْيَمَ (MARY)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتٰبِ اِدْرِیْسَ ۗ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّیْقًا نَّبِیًّا ۝۵۷

وَرَفَعْنٰهُ مَکٰنًا عَلِیًّا ۝۵۸

ترجمہ: اس مقدس کتاب (قرآن مجید) میں ادریس کا ذکر کیجیے بلاشبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھالیا تھا۔

And mention in the Book (Al Quran) Idris. Verify, He was a man of truth, (and) a Prophet. And We raised him to a high station.

نام و نسب اور حباے پیدائش:

حضرت ادریسؑ مصر کے شہر "منفیس" یعنی "منف" میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں "ہرمس الہرامسہ" کہتے تھے یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ "ہرموس" کا معنی ہے "تجربہ کار، مضبوط رائے والا"۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔

علم انساب کے اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے سلسلہ نسب میں شامل ہیں۔ آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن میں دو مقامات پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اس مقدس کتاب (قرآن مجید) میں ادریس کا ذکر کیجیے بلاشبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھالیا تھا۔
(سورۃ مریم، پارہ 16، آیت 56، 57)

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتٰبِ اِدْرِیْسَ ۗ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّیْقًا نَّبِیًّا ۝۵۷
وَرَفَعْنٰهُ مَکٰنًا عَلِیًّا ۝۵۸

اور (اے نبی) اسماعیل، اور یس اور ذوالکفل کا ذکر کیجیے۔ یہ سب صابر لوگ تھے۔ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ بلاشبہ یہ نیک لوگ تھے۔ (سورۃ الانبیاء، پارہ 17، آیت 85، 86)

وَاسْمِعِيلَ وَاَدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ط
كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَادْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ط اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾

سورہ مریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان:

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھالیا تھا۔

صحیحین میں مذکور معراج کی احادیث سے ہوتی ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پر ان سے رسول ﷺ کی ملاقات ہوئی تھی۔ [حوالہ: صحیح البخاری، الصلاة باب کیف فرضت الصلوة فی الاسراء، حدیث 149 صحیح مسلم الایمان باب الاسراء رسول اللہ ﷺ۔۔۔ الحدیث 164]

حضرت عبد اللہ بن مسعود اور عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے کہ الیاس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ [صحیح البخاری، احادیث الانبیاء، حدیث 3342] اس کی تائید میں حضرت انس سے مروی معراج کی حدیث پیش کی جاتی ہے۔ جس میں مذکور ہے کہ جب نبی ﷺ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ ﷺ کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا تھا: "نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید"۔

جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا: "نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید"۔ اگر ادریس علیہ السلام آپ کے اجداد میں سے ہوتے تو وہ ان دونوں کی طرح آپ کو بیٹا کہتے۔

لیکن یہ استدلال ایسا نہیں کہ جس کا جواب نہ دیا جاسکے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ راوی کو الفاظ اچھی طرح سے یاد نہ رہے ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسر نفسی کرتے ہوئے خود کو باپ کے بجائے بھائی کہا ہو۔ آدم علیہ السلام تو تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اس لئے ان کا نبی کو بیٹا کہنا ہی مناسب تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہیں۔ جو اولوالعزم پیغمبروں میں نبی کریم ﷺ کے بعد سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان سب حضرات پر درود و سلام نازل ہو۔

فتلم کے موجب:

امام بن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام حیات تھے۔ اور آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی۔ [حوالہ: البدایۃ والنہایۃ: 1/92]

حضرت عمرؓ کا قبولِ اسلام

موضوع 82/84

HAZRAT UMAR'S ACCEPTENCE OF ISLAM

سُورَةُ طه (TAHA)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طه ﴿١﴾ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿٢﴾ إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَنْ يَخْشَى ﴿٣﴾
 تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴿٤﴾ الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٥﴾
 لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾ وَإِنْ
 تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ
 الْحُسْنَى ﴿٨﴾ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿٩﴾ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي
 آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا
 نُودِيَ يُمُوسَى ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴿١٢﴾ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٣﴾
 وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿١٤﴾ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴿١٥﴾

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٦﴾

ترجمہ: طہ - اے نبی ہم نے یہ قرآن تم پر اس لئے نہیں نازل کیا ہے کہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ یہ تو ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ سے ڈریں۔ یہ (قرآن) نہایت اہتمام کے ساتھ اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین اور بلند

آسمان کو پیدا کیا ہے۔ وہی رحمن سلطنت کے تخت پر قائم ہے۔ اسی کے اختیار میں ہے وہ سب کچھ جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ چاہے تم اپنی کوئی بات بلند آواز سے کہو (یا چپکے سے) وہ اعلانیہ اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمام اچھی صفتیں اسی کے لئے ہیں۔ کیا موسیٰ کی سرگزشت تمہارے علم میں آئی ہے (یہ اس وقت کی بات ہے) جب اس نے ایک شعلہ دیکھا تو اس نے اپنے خاندان والوں سے کہا: ذرا ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے۔ (میں وہاں چلتا ہوں) تاکہ اس میں سے تمہارے لئے ایک انگارہ لے آؤں یا ممکن ہے کہ مجھے وہاں راستے کا کچھ سراغ مل جائے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کو آواز آئی: اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں جو تیاں اتار دو کیونکہ تم طوئی کی مقدس وادی میں ہو۔ میں نے تم کو پیغمبری کے لئے چن لیا ہے۔ (اب) جو وحی تم پر کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں اس لئے تم میری بندگی کرو اور میری یاد کے لئے نماز کا اہتمام کرو۔

Ta. Ha. We have not revealed unto thee (Muhammad) this Qur'an that thou shouldst be distressed, But as a reminder unto him who feareth, A revelation from Him (Who created the earth and the high heavens, The Beneficent One, Who is established on the Throne Unto Him belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, and whatsoever is between them, and whatsoever is beneath the sod. And if thou speakest aloud, then Lo! He knoweth the secret (thought) and (that which is yet) more hidden. Allah! There is no God save Him. His are the most beautiful names. Hath there come unto thee the story of Moses? When he saw a fire and said unto his folk; Wait! I see a fire afar off. Peradventure I may bring you a brand therefrom or may find guidance at the fire. And when he reached it, he was called by name: O Moses! Lo! I, even I, am thy Lord. So take off thy shoes, for Lo! thou art in the holy valley of Tuwa. And I have chosen thee, so hearken unto that which is inspired. Lo! I, even I, am Allah. There is no God save Me. serve Me and establish worship for My remembrance.

حضرت سعید بن زیدؓ کی تلاوت:

حضور ﷺ کے چچا حضرت حمزہؓ کے مسلمان ہو جانے کے بعد کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور یوں مسلمانوں کی تعداد تیس سے زیادہ ہو گئی مکہ کے رہنے والے اور خاص طور پر قبیلہ قریش کے افراد اسلام کو پھیلتا دیکھ کر مزید تشویش میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے دارالندوة میں جمع ہو کر مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ محمد (ﷺ) کے دین کو کس طرح نابود کیا جاسکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ اپنے مذاکرات سے کوئی خاص نتیجہ اخذ نہیں کر سکے۔ جب دارالندوة کا اجلاس ختم ہوا تو عمر بن خطاب نے یہ اعلان کر دیا کہ میں خود ہی

محمد (ﷺ) کو قتل کر کے اہل مکہ کو اس مشکل سے نجات دلا دوں گا۔ راستے میں نعیم بن عبد اللہ نے عمر کو تیز تیز قدموں سے جاتے دیکھا تو پوچھا اے عمر کہاں جا رہے ہو۔ عمر نے کہا کسی نے ہمارے اجداد کی اتنی توہین نہیں کی جتنی محمد (ﷺ) کرتا ہے۔ اس شخص نے اپنے نئے دین کی وجہ سے تمام اہل مکہ کا چین و آرام ختم کر دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے دین کو باطل قرار دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے خداؤں کی پرستش چھوڑ دینی چاہئے۔ میں جا رہا ہوں کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دوں۔ نعیم نے کہا یا عمر تمہارے دو قریبی عزیز بھی مسلمان ہیں ان میں سے ایک تمہاری بہن فاطمہؓ اور دوسرا اس کا شوہر سعید بن زیدؓ ہے۔ جب عمر گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن فاطمہؓ ان کے شوہر سعید بن زیدؓ اور ایک دوسرے مسلمان حضرت خبابؓ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عمر غصہ میں لال بھجو کے ہو گئے اور اپنی بہن اور ان کے خاوند پر اتنے کوڑے برسائے کہ جسم میں جگہ جگہ سے خون بہنے لگا۔ عمر نے اپنی بہن کو حکم دیا کہ محمد (ﷺ) کا دین چھوڑ دے۔ فاطمہؓ نے جواب دیا کہ اگر تم مجھ پر اتنے کوڑے برسائے کہ میری جان نکل جائے تو بھی میں محمد (ﷺ) کے دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ اور اگر تم بھی قرآن کی تلاوت کرو تو جان جاؤ گے کہ یہ دین سچا اور برحق ہے۔ عمر نے اپنی بہن کے خاوند کو کہا کہ وہ قرآن سنائیں۔ سورۃ طہ کی چند آیات تلاوت کی گئیں:

طہ۔ اے نبی ہم نے یہ قرآن تم پر اس لئے نہیں نازل کیا ہے کہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ یہ تو ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ سے ڈریں۔ یہ (قرآن) نہایت اہتمام کے ساتھ اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین اور بلند آسمان کو پیدا کیا ہے۔ وہی رحمان سلطنت کے تخت پر قائم ہے۔ اسی کے اختیار میں ہے وہ سب کچھ جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ چاہے تم اپنی کوئی بات بلند آواز سے کہو (یا چپکے سے) وہ اعلانیہ اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمام اچھی صفتیں اسی کے لئے ہیں۔ کیا موسیٰؑ کی سرگزشت تمہارے علم میں آئی ہے (یہ اس وقت کی بات ہے) جب اس نے ایک شعلہ دیکھا تو اس نے اپنے خاندان والوں سے کہا: ذرا ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے۔ (میں وہاں چلتا ہوں) تاکہ اس میں سے تمہارے لئے ایک انگارہ لے آوں یا ممکن ہے کہ مجھے وہاں راستے کا کچھ سراغ مل جائے۔ جب

طہ ۱۰۰ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَى ۝
إِلَّا تَذَكِرَةٌ لِمَنْ يَّخْشَى ۝ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ
خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝ الرَّحْمَنُ
عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
الثَّرَى ۝ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ
السِّرَّ وَأَخْفَى ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝ وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ
مُوسَى ۝ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا
إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ
أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ

يُمُوسِي ۙ اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ ۗ
 اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۙ وَاَنَا
 اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۚ اِنِّي اَنَا
 اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ
 لِيذْكُرِي ۙ

وہ وہاں پہنچا تو اس کو آواز آئی: اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں
 جو تیاں اتار دو کیونکہ تم طوی کی مقدس وادی میں ہو۔ میں نے تم کو
 پیغمبری کے لئے چن لیا ہے۔ (اب) جو وحی تم پر کی جا رہی ہے اسے
 غور سے سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود
 نہیں اس لئے تم میری بندگی کرو اور میری یاد کے لئے نماز کا اہتمام
 کرو۔ (سورۃ طہ، پارہ 16، آیت 1 تا 14)

حضرت عمرؓ قرآن سن کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ پھر گویا ہوئے۔ مجھے محمد ﷺ کے پاس لے چلو۔ میں بھی مسلمان ہونا

چاہتا ہوں۔

حوالہ جات:

۱۔ کتاب "مدرسہ رسول اللہ ﷺ جلد اول" از شیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب پاک باطن لوگ، صفحہ نمبر 71 تا 74

ذاتِ مُطْلِقِ کی روشنی

موضوع 83 / 84

سُورَةُ طه (TAHA)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَهَلْ اَتٰكَ حَدِیْثُ مُوسٰی ﴿۱﴾ اِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا اِنِّیْ اَنْتُمْ نَارًا
لَعَلَّیْ اَتِیْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجْدُ عَلٰی النَّارِ هُدٰی ﴿۲﴾ فَلَمَّا اَتْهٰا نُودِیْ یٰمُوسٰی
﴿۳﴾ اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ فَارْحَلْ نَعَلٰیكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًی ﴿۴﴾ وَاَنَا

اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوْحٰی ﴿۵﴾

ترجمہ: کیا موسیٰ کی سرگزشت تمہارے علم میں آئی ہے۔ (یہ اس وقت کی بات ہے) جب اُس نے ایک شعلہ دیکھا تو اُس نے اپنے خاندان والوں سے کہا: ذرا ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے۔ (میں وہاں چلتا ہوں) تاکہ اس میں سے تمہارے لئے ایک انگارہ لے آؤں یا ممکن ہے کہ مجھے وہاں راستے کا کچھ سراغ مل جائے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کو آواز آئی: اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں جو تیاں اتار دو کیونکہ تم طویٰ کی مقدّس وادی میں ہو۔ میں نے تم کو پیغمبری کے لئے چُن لیا ہے۔ (اب) جو وحی تم پر کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔

Hadst there come unto thee the story of Moses? When he saw a fire and said unto his folk: Wait! I see a fire afar off. Peradventure I may bring you a brand therefrom or may find guidance at the fire. And when he reached it, he was called by name: O Moses! Lo! I, even I, am thy Lord. So take off thy shoes, for Lo! thou art in the holy valley of Tuwa. And I have chosen thee, so hearken unto that which is inspired.

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر روشنی دیکھ کر سوال کیا:

کون؟

خالق کائنات ﷻ نے جواب دیا۔

میں ہوں تیرا رب۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو روشنی دیکھی وہ روشنی امر رب تھی۔ وہ روشنی کس کی تھی؟

وہ روشنی ذات مطلق کی تھی۔ اس واقعہ سے ذات مطلق اور ذات امر کی حدود کا تعین ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ذات امر ہے۔ خالق کائنات ذات مطلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذات امر ہونے کے باوجود امر کو روشنی میں مشاہدہ کر کے یہ سوال کیا کہ کون؟ یعنی امر نے اس بات کی احتیاج محسوس کی کہ وہ ذات مطلق کو پہچانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھ کر یہ جان لیا کہ یہ میرا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی احتیاج ہوئی کہ روشنی امر سے اپنا تعارف کرائے۔

امر ذات مطلق کا محتاج ہے اور ذات مطلق کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ذات مطلق کو حقیقت مطلقہ کہا اور امر مطلق کو کائنات کہا ہے۔ یہ طرز بیان ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کی طرز تلاش یہ ہے کہ وہ پہلے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر جس باطن پر قائم ہے اس کو تلاش کرتے ہیں اور اس تلاش سے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں بے شمار محدود چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر نہیں ہیں۔

(آج کے سائنسی دور میں ایسی چیزوں کا انکشاف ہوا ہے اور ہو رہا ہے جو چیزیں آنکھ نے نہیں دیکھی تھیں)۔

سائنسدان جن چیزوں کی علامتیں خارج میں نہیں دیکھتے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے اس عمل سے کائنات کے اندر مخفی حقائق زیادہ سے زیادہ تر انجانے رہ جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے برعکس انبیاء کا عمل حقیقت پر مبنی ہے۔ اس لئے کہ وہ ظاہر سے باطن کو تلاش نہیں کرتے بلکہ باطن سے ظاہر کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ ذات مطلق کے ذریعے امر مطلق کو تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی فکر ایسے اجزاء کو پالیبتی ہے جو مظاہر کے پابند نہیں ہیں۔ انبیاء مظاہر کو نظر انداز نہیں کرتے تاہم وہ مظاہر کو اصل قرار دے کر صرف مظاہر کی روشنی میں گم نہیں ہو جاتے۔

وہ مظاہر کو بھی اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی مظاہر کی اصولوں کو۔ انبیاء کی فکر میں ذات مطلق ہی حیات ہے۔ اس لئے وہ حیات کو ابدی قرار دیتے ہیں اور کائنات کو ثانوی درجہ دیتے ہیں۔ انبیاء کہتے ہیں کہ پہلے حیات ہے پھر کائنات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کائنات پھر حیات ہو۔ حیات ہے تو کائنات ہے۔ اس کے برخلاف مظاہر کو اولیت دینے والے سائنسدان اس لئے حیات کی پنبائیوں اور گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے کہ وہ پہلے کائنات کو اہمیت دیتے ہیں پھر حیات کو اہمیت دیتے ہیں۔ انبیاء نے یہ بات اپنی طرز فکر سے تحقیق کی ہے کہ فکر انسانی میں ایسی روشنی موجود ہے جو کسی ظاہر کے باطن کا کسی حاضر کے غیب کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔

بالفاظ دیگر انسانی ذہن پر یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ حیات کی ابتداء کہاں سے ہوئی ہے؟ اور انتہا کہاں تک ہے؟۔ جب ہم ابتداء اور انتہا پر تفکر کرتے ہیں تو منکشف ہوتا ہے کہ ہر ابتداء انتہا تک پہنچنے کے لئے قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام موت کے

بعد کی زندگی کو سمجھنے پر زور دیتے ہیں۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: "مر جاؤ مرنے سے پہلے۔"

حوالہ جبات:

1- کتاب "ذات کاعرفان" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، باب ذات مطلق کی شناخت، صفحہ 87 تا 89

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٥﴾

ترجمہ: اسی زمین میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس بھیجیں گے اور اسی زمین سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔

Thereof We created you, and thereunto we return you and thence We bring you forth a second time.

جسمِ انسانی کے اوپر ایک اور انسان ہے جو روشنیوں کا بنا ہوا ہے۔ جتنی بیماریاں، الجھنیں اور پریشانیاں انسان کے اوپر آتی ہیں، روشنیوں کے انسان میں آتی ہیں۔ گوشت پوست کے خاکی جسم میں نہیں ہوتیں۔ جسم دراصل ایک اسکرین ہے اور روشنیوں کا انسان فلم ہے۔ فلم میں سے اگر داغ دھبوں کو دور کر دیا جائے تو اسکرین واضح اور صاف نظر آتی ہے۔ بالفاظ دیگر روشنیوں کے انسان میں سے بیماریوں کو نکال دیا جائے تو جسم خود بخود صحت مند ہو جاتا ہے۔

مرشدِ کریم الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے درج ذیل خط رکیس امر وہی صاحب کے ایک کالم کے جواب میں تحریر کیا تھا۔ اس مکتوبِ گرامی میں جسم مثالی پر بحث کی گئی ہے۔

محترم بندہ، مشفق اور محب، کرم فرما بزرگ رکیس امر وہی صاحب،
السلام علیکم،

13 اور 20 اکتوبر 1968ء کو مضمون بعنوان "سائنس جنات کی روشنی میں اور جنات سائنس کی روشنی میں" نظر نواز ہوا۔ چند معروضات پیش ہیں اگر قبول فرمائیں تو عزت افزائی ہوگی۔

بھوت، پریت، آسیب، ڈائن وغیرہ کے الفاظ عام طور پر بولے جاتے ہیں۔ لیکن اس کی تحقیق کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا کہ یہ سب بالآخر ہیں کیا؟

آپ نے قبرستان میں دیکھا ہو گا کہ جب قبر تختوں سے بند کر دی جاتی ہے تو میت کے ساتھ جانے والے سوگوار ہاتھوں میں مٹی لے کر قبر کے اندر ڈالتے ہیں۔ مذہب کا کوئی بھی عمل لایعنی اور زائد نہیں ہو سکتا مٹی ڈالتے وقت جو آیت تلاوت کی جاتی ہے وہ بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے انتہائی توجہ طلب ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۚ

ترجمہ: اسی زمین میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس بھیجیں گے اور اسی زمین سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔

(سورۃ طہ، پارہ 16، آیت 55)

انسان تین پرت LAYERS کا مجموعہ ہے۔ ہر پرت متعین صفات رکھتا ہے۔ ہم ان پرتوں میں سے ایک پرت کو ہمزاد، ہیولی، سایہ، جسم مثالی، اور نسمہ AURA کہتے ہیں۔ جس وقت گوشت پوست کے آدمی کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ نسمہ بھی اس کے ساتھ چپکا ہوتا ہے۔ کیونکہ باصلاحیت، باشعور اور بااختیار ہوتا ہے اس وجہ سے فرشتے ایک انتظام کے تحت اس بات کی نگرانی کرتے ہیں کہ وہ نسمہ راہ فرار نہ اختیار کر لے۔ بعض انسان (نسمہ) اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو چکمہ دے کر اطراف کی حد بندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس عمل سے ان کی کوئی جائے قیام متعین نہیں ہوتی اب وہ آوارہ اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ طبیعت میں شرارت کی وجہ سے لوگوں کو پریشان اور ہراساں کر کے خوش ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے۔ جو دماغ سے کمزور ہوتے ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کے نسمہ میں قوت مدافعت نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ دماغی عارضہ، مایخولیا، وغیرہ بھی نسمہ میں قوت مدافعت نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ان بیماریوں کا سایہ یا آسیب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

عرض یہ کرنا ہے کہ نوع انسانی میں نادیدہ مخلوق جنات کو بدنام کرنے کے لئے یہ ڈھونگ رچایا گیا ہے۔ کہ انسان کے اوپر جن سوار ہو جاتا ہے۔ انسان کے اوپر جن نہیں بلکہ خود انسان (بھٹکا ہوا نسمہ) سوار ہوتا ہے۔

نوع اجتنہ کے حق میں انسان کی یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور ظلم ہے کہ بغیر کسی تحقیق اور تدقیق کے پوری نوع کے اوپر الزام تراشی کی جائے۔ میں نوع اجتنہ سے واقفیت کی بنیاد پر یہ بات یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جنات ہم انسانوں سے زیادہ سنجیدہ، رحمدل، ہمدرد، ایثار کرنے والے اور غم خوار ہوتے ہیں۔ جنات کے بارے میں اس قسم کی جتنی بھی کہانیاں مشہور ہیں ان سب کا مخزن ایسے انسان ہیں جو احساس کمتری میں مبتلا ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تو اس کے لئے قیاس کو استعمال کر کے غلط فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔

عرف عام میں جس کو مرنا یا مردہ ہو جانا کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کو کھو بیٹھتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ انسان کی وہ صلاحیتیں جن کی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، بیدار نہیں ہوتیں۔

موت بظاہر بھیاںک لیکن باطن میں اس قدر خوشنما اور حسین شے ہے جس کے اوپر ہزاروں جانیں قربان کی جاسکتی ہیں۔ انسانی زندگی میں موت ہی ایسا عمل ہے جس کو حاصل زندگی قرار دیا جاسکتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان زمان و مکان کی قید و بند سے آزاد ہو کر تصور اور خیال کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ اس کو نہ ہوائی جہاز کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ اسپیس شپ کی۔ اس کی وہ خفیہ صلاحیتیں جو بیداری میں متحرک نہیں ہوتیں وہ سب کی سب بیدار ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک ٹن وزن اٹھا سکتا ہے تو وہ اس عالم آب و گل میں مہینوں اور برسوں ریاضت اور مجاہدہ کر کے اس پر دسترس حاصل کرتا ہے اور اس کے لئے بھی ہرگز یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ مستقل ہے۔ اگر کوئی انسان قوت ارادی کی مشقوں پر عبور حاصل کر لینے کے بعد کسی آدمی کو متاثر کر سکتا ہے تو اس کے لئے کم و بیش تین سال کا کورس مقرر ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کی وہ ہر آدمی کو متاثر ہی کر سکے۔ اگر کوئی عامل عمل کے نتیجہ میں کسی فرد کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جاسکتی کہ نوع کا ہر ذی نفس اس کا معمول بن جائیگا۔ برخلاف اس کے مردہ جسم گوشت پوست کا جسم نہیں لیکن اس میں یہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے کہ بغیر کسی مشق اور عمل کے، کسی بھی شخص یا حیوان کو متاثر کر سکتا ہے۔ لیکن معمول وہی حضرات بنتے ہیں جو دماغی اعتبار سے کمزور اور کند ذہن ہوتے ہیں۔

ارشادِ ربانی ہے:

"ہم زندگی کو موت سے نکالتے ہیں۔"

مفہوم بالکل صاف ہے موت اور زندگی ایک الگ شے نہیں ہے موت اور زندگی نام ہے انسانی صلاحیتوں اور اوصاف کا۔ ایک وصف زندگی ہے اور ایک وصف موت ہے۔ زندگی سے پہلے ہم جہاں بھی تھے اس کا نام موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھا جاسکتا اس زندگی کو گزار کر دوسری زندگی کو اپنانے کا نام بھی موت ہے۔

انسانی زندگی کا وصف جس کا نام موت ہے سب کا سب غیب ہے یہ وصف انسان کو مکانی اور زمانی قید سے آزاد کر کے ایسی زندگی سے روشناس کرتا ہے جہاں انسان کا ارادہ حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی خواہش اگر یہ ہے کہ وہ سیب کھائے تو اس کے لئے صرف سیب کھانے کا ارادہ کر لینا ہی سیب کی موجودگی کا سبب بن جاتا ہے۔ موت کی دنیا میں مظاہر و مسائل کے پابند نہیں ہوتے۔ عالم قید و بند دنیا میں کوئی انسان اس وقت تک سیب نہیں کھا سکتا جب تک سیب کو وجود میں لانے والے پورے وسائل بروئے کار نہ آجائیں۔

یہاں سیب کے لئے تخم ریزی سے پھل بننے تک کے پورے مراحل سے گزرنا ضروری ہے۔ ان طویل اور تکلیف دہ مراحل کا انتظار اگر محسوس کیا جائے کتنا صبر آزما اور کس قدر شدید ہے۔ سیب کے حصول کے لئے ہمیں اتنا وقت گزارنا لازمی ہے جو سیب کی موجودگی کے لئے متعین ہے۔ اگر ہم کسی طریقے سے مرنے کے بعد کی زندگی کا سراغ لگالیں، تو ہم زندگی میں بھی صبر آزما اور ہمت شکن انتظار سے نجات پاسکتے ہیں۔ حضور سرور کائنات ﷺ نے اسی زندگی کو اپنانے کے لئے فرمایا ہے:

موتو قبل انت موتو

ترجمہ: مر جاؤ مرنے سے پہلے

یعنی اسی زندگی میں موت کے بعد کی زندگی حاصل کر کے اپنے اوپر سے قید و بند کی تہہ در تہہ اور دبیز چادر کو اتار پھینکیں۔

حضور سرور کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس حکم پر عمل کرنے والے ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دماغ پس پردہ عمل میں آنے والے مناظر کو براہ راست دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ان کا ذہن خیال اور تصور کے اندر بھی قدرت کے اشارے تلاش کر لیتا ہے۔ ایسے حضرات کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں کام کرتی ہیں۔ اتنی غیر معمولی کہ جو چیزیں سامنے نہیں ہوتیں ان کو بھی سامنے لے آتے ہیں۔ مرنے سے پہلے مرنے والے یعنی اس دنیا میں موت کی زندگی سے روشناس اور متعارف لوگ اتنی زبردست صلاحیت اور قوت کے مالک ہو جاتے ہیں کہ کائنات میں موجود ہر شے ان کے ذہن کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ فی الواقع یہ صلاحیتیں حیرت انگیز نہیں ہیں۔ البتہ ان کا تلاش کرنا بڑا اور بہت بڑا کارنامہ ہے۔

بات جنات سے شروع ہوئی تھی۔ جنات، آسیب، بھوت، پریت کا عقیدہ اس لئے چیتا ہے کہ ہم نے اس زندگی سے راہ فرار اختیار کر رکھی ہے جو اس قسم کے تمام معاملوں کو حل کرتی ہے۔ یہ زندگی جو ہماری زندگی کا نصف حصہ ہے لاشعوری زندگی ہے۔

جسم مثالی اور معنویت:

قرآن پاک میں نفل کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کھانا جنت میں بھی میسر ہے اور کھانا دوزخ میں بھی میسر ہے۔ جنت کا کھانا دودھ، پھل، فروٹ اور شہد ہے۔ اور دوزخ کا کھانا قوم، تھور اور ایسی غذائیں ہیں جن سے آدمی کے اندر کراہت پیدا ہوتی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ کھانے کا علم دونوں جگہ موجود ہے۔ کھانے کے اسباب اور سامان بھی دونوں جگہ موجود ہیں۔ لیکن دونوں کی معنویت

الگ الگ ہے۔ جنت کا کھانا اس لئے اچھا ہے کہ اس کی معنویت اچھی ہے۔ بھوک کا جو علم ہے اس علم کے اندر جو مفہوم ہے وہ آرام و آسائش کا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس دوزخ کے اندر بھوک کا جو علم ہے اس کے اندر کراہت، پریشانی، تکلیف اور آہ و بکا ہے۔ مختصر طور پر اس بات کو اس طرح کہا جائے گا کہ یہ ساری کائنات دراصل ایک علم ہے۔ علم کی طرزیں یہ ہیں کہ اس میں معنی پہنائے جاتے ہیں۔ جسم مثالی ایک ایسی ایجنسی ہے جو علم میں معنی پہناتی ہے جب آدمی عالم ارواح سے نزول کر کے اس دنیا میں وارد ہوتا ہے تو جو جسم مثالی اس عالم کے اندر ایسے معنی و مفہوم اخذ کرتا ہے جس میں آدمی قید ہے، بند ہے، گرفتار ہے، ہر قدم پر قید و بند میں بندھا ہوا ہے۔ جسم مثالی جب عالم ناسوت سے بالفاظ دیگر اس گوشت پوشت کے جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر کے دوسرے عالم میں جاتا ہے، وہاں کی فضاء اور ماحول سے اپنے لئے ایک نیا لباس بناتا ہے تو اس کے معانی و مفہیم بدل جاتے ہیں۔

آسیب زدہ شخصیت :

دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر عورتوں اور کسی حد تک مردوں پر جب جن آتا ہے تو ان کی شخصیت میں حیرت انگیز تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، آواز بدل جاتی ہے۔ حیرت ناک قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے بعض اوقات آسیب زدہ یا جن زدہ ایسی زبان بولتا ہے جو وہ خود نہیں جانتا، وہ شخص اپنا تعارف بھی ایک جن کی حیثیت سے کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی علمی توجیہ اس طرح سے ہے کہ پوری نوع انسانی میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو کبھی کبھی ایسی صلاحیتوں کا تجربہ نہ ہو، چاہے بیداری میں یا خواب میں۔ انسانی حواس دو طرح کام کرتے ہیں۔ براہ راست اور بالواسطہ، بالواسطہ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے، کانوں سے سنتے، ہاتھوں سے پکڑتے اور پیروں سے چلتے ہیں۔ حواس کے اس براہ راست کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بغیر جسمانی نظام کی مدد کے خواب میں خود کو چلتے پھرتے غرض ہر وہ کام کرتے دیکھتے ہیں جو بیداری میں ہم سے سرزد ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارا جسم بالکل معطل ہے۔

کبھی کبھی بیداری میں بھی حواس براہ راست کام کرنے لگتے ہیں اور اعصابی نظام بالکل معطل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حافظہ بھی کام نہیں کرتا مرض "کابوس" اس کی مثال ہے۔ سوال مرض کا نہیں۔ حواس کے براہ راست کام کرنے کا ہے "کابوس" کی حالت میں آدمی اپنے بستر سے اٹھتا ہے، کپڑے بدل کر دفتر جاتا ہے، وہاں کام کرتا ہے، واپس آکر کپڑے بدل کر سو جاتا ہے لیکن اسے یہ قطعاً یاد نہیں رہتا میں نے سونے کی حالت میں کیا عمل کیا ہے؟ یہ بھی حواس کے براہ راست استعمال ہونے کی ایک طرز ہے۔ یہی کابوس کی کیفیت پینائز م کے ذریعے انسان پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ تو اس وقت بھی وہ بالکل بے ارادہ ہو کر عامل کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ بیداری میں یہ کیفیت بعض اوقات از خود مسلط ہو جاتی ہے۔ کوئی دوسرا شخص اسے پینائز نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو پینائز کر لیتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی جذبہ رجحان یا تقاضہ میں اتنی شدت پیدا ہو جائے کہ یہ شدت اعصاب کو مفلوج کر دے جیسے ہی اعصاب مفلوج ہوتے ہیں حواس کا براہ راست استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ شدت کی وجہ سے حواس کا رویہ معاندانہ ہوتا ہے۔ اعصاب کے مفلوج ہو جانے سے جن خلیوں میں یادداشت کا ریکارڈ رہتا ہے وہ اپنا عمل ترک کر دیتے ہیں اور یادداشت کی ترتیب ختم ہو

جاتی ہے۔ اب حواس اس عادت کی بناء پر ایک کہانی بنا لیتے ہیں اور اپنے ہی جسم پر وہ کہانی عملاً استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ فلاں جن ہوں، میرا نام یہ ہے، میں چڑیل ہوں، میں فلاں ہوں وغیرہ وغیرہ۔

براہ راست فعل کی وجہ سے حواس بہت سی ایسی باتوں کا بھی انکشاف کر دیتے ہیں جو پس پردہ ہوتی ہیں۔

نسمہ اور نمک:

قانون یہ ہے کہ ہر آدمی روشنیوں کے تین پَرَث LAYERS سے مُرکب ہے۔ سب سے پہلے پَرَث کو عرف عام میں ہیولی یا سائنسی زبان میں AURA کہتے ہیں یہ ہر آدمی کے جسم سے 9 انچ اوپر روشنی کا بنا ہوا مکمل اور مجسم آدمی ہوتا ہے اور یہ جسم یا پَرَث خاکی جسم کو متحرک رکھتا ہے یا یوں سمجھیے کہ یہ جسم رُوح اور گوشت پوست کے بنے ہوئے جسم کے درمیان میڈیم ہے۔ قلندر بابا اولیاء نے اس جسم کو نسمہ کہا ہے اور بہت سے لوگ اسے جسم مثالی بھی کہتے ہیں یہی ہمزاد بھی کہلاتا ہے۔ جسم مثالی کی تحریکات اور جسم مثالی کے خیالات و تصورات ہی دراصل آدمی کی زندگی قرار پاتے ہیں اگر جسم مثالی کے اندر تحریکات تعمیر سے متعلق ہیں تو آدمی تعمیری زندگی بسر کرتا ہے اور اگر جسم مثالی میں تخریبی طرزیں ہیں تو آدمی تخریب کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔

اگر جسم مثالی متحرک ہو جاتا ہے یا اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو ایسی باتیں سرزد ہونے لگتی ہیں جو عقل و فہم میں نہیں آتیں۔ اگر کسی گھر میں موجود صاحب یا صاحبہ کا جسم مثالی متحرک ہو گیا ہو اور ان سے جسمانی طرز پر بھی تخریبی اعمال سرزد ہو رہے ہوں تو جسم مثالی متحرک ہو جانے کی وجہ سے بھی براہ راست ایسے اعمال سرزد ہونے لگتے ہیں جن میں تخریب ہے۔

جسم مثالی متحرک ہونے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک کسی عامل کی نگرانی کے بغیر بہت زیادہ وظائف پڑھنا اور دوسرے کھانوں میں مٹھاس کی نسبت نمک کا زیادہ استعمال ہونا۔ اگر پہلی وجہ ہے تو وظائف کو فوراً ترک کر دینا چاہئے گھر میں اگر پسا ہوا نمک استعمال ہوتا ہو تو اس کو ترک کر دینا چاہئے کیونکہ اس میں چپسم کی ملاوٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کھانوں میں نمک کم کر کے چوتھائی کر دیں اور نسبتاً میٹھا زیادہ استعمال کریں جلد ہی مٹھاس اور نمک کا توازن اعتدال پر آجائے گا۔

حوالہ جات:

- 1- کتاب "کشکول" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع 239، صفحہ نمبر 167
- 2- کتاب "روحانی ڈاک" از الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، موضوع بھوت، صفحہ نمبر 72

ماخذ کتب کے حوالہ جات

نمبر شمار	مصنف	کتب
1	خواجہ شمس الدین عظیمی	1- محمد رسول اللہ ﷺ جلد اول
		2- محمد رسول اللہ ﷺ جلد دوم
		3- محمد رسول اللہ ﷺ جلد سوم
		4- ذات کا عرفان
		5- توجیہات
		6- روحانی ڈاک
		7- روح کی پکار
		8- شرح لوح و قلم
		9- روحانی نماز
		10- سقنول
		11- خطبات لاہور
		12- تجلیات
		13- کتابچہ نیرِ نجات
		14- اللہ کے محبوب
		15- احسان و تصوف
		16- آگہی
		17- خواب اور تعبیر
		18- بارانِ رحمت
		19- صدائے جرس
		20- نظریہ رنگ و نور
		21- روحانی ڈاک جلد اول، دوم، سوم، چہارم
		22- خطبات ملتان
		23- قلندر شعور
		24- شرح رباعیات
		25- شرح لوح و قلم

- 26- روحانی نماز
27- 101 اولیاء اللہ خواتین
28- اسمِ اعظم
29- آواز دوست
30- ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ
31- ماہنامہ قلندر شعور
32- آداب مریدین
33- خانقاہی نظام
34- یہ تیرے بندے
35- معرفت عشق

2 میاں مشتاق احمد عظیمی

3 سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی

الحياة ما اوتيتك ولا موتتني

Alif

الحياة ما اوتيتك ولا موتتني

