

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

زیرِ پارے

شہزادۃ فصیح البیان

مؤلف

السید محمد حنفیہ

سرا الزمان نقوی

مصنف کا نام	:	مخدوم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری
کتاب	:	زر پارے
مرتب	:	مہتاب اذفر
تکنیکی معاونین	:	علی رضا، بلال حسین
سنہ اشاعت	:	2016ء
تعداد	:	500
ایڈیشن	:	اول
پرنٹرز	:	فدک پرنٹنگ پریس لاہور
پبلشرز	:	القائم ویلفیئر ٹرسٹ (رجسٹرڈ) کراچی
		کمرہ نمبر 11 اے اینڈ کے چیمبر 14 ویسٹ اینڈ وارف روڈ
		کراچی نمبر 2 پوسٹ کوڈ 74000 پاکستان
فون نمبر	:	021-3 220537, 32311979, 32311482
		Email-klbehaidar@yahoo.com
ملنے کا پتہ	:	المنظرین پبلی کیشنز جمن شاہ ضلع لیہ
فون نمبر	:	0606460259
ویب سائٹ	:	www.Khrooj.com
ای میل	:	Email.jammanshah@gmail.com

ISBN-978-969

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انتساب

میں اپنی اس کتاب کو سید الانبیاء جناب
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے پاک نام سے منسوب کرتا ہوں

وہما ۛو

جمعہ نفوی

فہرست مضامین

نمبر شمار	موضوع	صفحہ نمبر
..... 1	زر پارے (اقوال)	2
..... 2	سوچ	22
..... 3	روح	24
..... 4	رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	27
..... 5	قیاس	45
..... 6	ارتقاء	60
..... 7	نمودِ اسلام	75
..... 8	سجدہ	79
..... 9	امید کی آخری کرن	115
..... 10	حکایت ایک چیونٹی کی	125
..... 11	حکایات حکیم بلوہر	155
..... 12	بی بی آس مراد	223
..... 13	القائم ویلفیئر ٹرسٹ (رجسٹرڈ) کراچی کی مطبوعات	250

فنکار ازل نے ہیں یہ فن پارے بکھیرے
 ماحول میں محنت سے ہیں جذبات اُکیرے
 جمع نفوی

زیر نظر کتاب ”زر پارے“ مرشد سرکار السید محمد جعفر الزمان
 نقوی البخاری کے کچھ اقوال، نوٹس، حکایات اور آرٹیکل پہ مبنی
 ہے جو قارئین کی نظر کر رہے ہیں

ص عا لکھو..... علی رضا

يَا هُوَلَا كَرِيمٍ عَجَلُ اللَّهِ فَرَجَكَ وَصَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

زر پارے

(اقوال)

✽ امام علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر زبان جانتے ہیں

میرے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر زبان جانتے ہیں، اور ہر شخص اپنی زبان میں بہتر انداز سے اپنے جذبات اور احساسات کو بیان کر سکتا ہے۔ جب آپ کو اپنے امام سے کوئی حاجت ہو تو پریشان نہ ہوں کہ ہمیں تو عربی نہیں آتی اپنے امام علیہ السلام کو کس زبان سے آواز دیں تو آپ اپنی زبان میں اپنے امام علیہ السلام سے بات کریں اپنے مسائل اس طرح بیان کریں جیسے کہ مولا کو آپ دیکھ رہے ہوں۔

اپنی پریشانیاں ایک ایک کر کے ان کے سامنے پیش کریں، ان کا حل ان سے مانگیں، اپنی عاجزی کو بیان کریں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں، اپنی محبت اور عشق کا اظہار کریں۔ جب بھی آپ خلوص، سچے دل اور یقین کی حالت میں اپنے امام علیہ السلام سے مدد مانگیں گے تو وہ باذن اللہ آپ کی مدد کو آئیں

گے۔ امام علیہ السلام ہر جگہ آ سکتے ہیں، ہر وقت مدد کر سکتے ہیں، ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، خداوند کی رحمتوں کا مرکز آپ ہی ہیں۔

خداوند کریم! ہمارے امام کی دعاء اور رضا ہمیں نصیب فرما، ہمارا شمار ان کے ناصرین میں فرما، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما بحق ابوالفضل العباس علیہ السلام..... آمین یا رب العالمین

ادب

جس نے حصول ادب کی کوشش ترک کر دی اس نے گویا عبودیت کو ترک کر دیا ہے جس نے عبودیت کو ترک کیا ہے اس نے سوئے ادبی کی ہے اور جس نے بے ادبی کی ہے گویا اس نے طغیان اور سرکشی کی ہے اور سرکشی کفر ہے۔ ادب سے نورِ علم حاصل ہوتا ہے، نورِ علم سے نیت صحیح کا ادراک ہوتا ہے، نیت صحیح سے عمل صحیح کا حصول ہوتا ہے، اور عمل صحیح سے حکمت عطا ہوتی ہے، حکمت سے زہد پیدا ہوتا ہے اور ترک دنیا و آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور ترک آخرت سے طلب مولا اور مالکِ حقیقی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، جب یہ طلب پیدا ہوتی ہے تو پھر من طلبنی وجدنی کے تحت انسان اپنے مالکِ مطلق کو پالیتا ہے ☆ جس نے ادب کو حقیر سمجھا وہ سنتِ نبویؐ سے محروم ہوا، جس نے سنت کو ترک کیا وہ فرائض سے محروم ہوا، اور جس نے فرائض کو ترک کیا وہ عرفان سے محروم ہو جاتا ہے

☆ توحید کیلئے ایمان ضروری ہے اور ایمان کیلئے عرفان ضروری ہے اور عرفان کیلئے ادب بہت ضروری ہے۔

☆ علم کا تعلق خالق سے ہے چاہے وہ خالق بشر ہے یا نور، چاہے وہ کائنات کا خالق ہے یا ایک گھڑی کا، گھڑی کے اجزائے ترکیبی، اجزائے مادی، اجزائے علت فاعلیہ، علت مادیہ وغیرہ کا علم، علم کی پہلی منزل ہے اور اسی لیے خالق نے اپنا عرفان مانگا ہے، علم نہیں مانگا، نفس کا عرفان طلب کیا ہے علم نہیں۔

☆ علم حقیقی وہی ہے جو عالم ربانی کی جانب سے عطا ہو۔

☆ طالب علم کو جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ عقل کی وجہ سے ہوتی ہے۔

☆ تم حکمت کی تعلیم دیتے رہو مگر ہدایت تو صرف وہی پائے گا جو عمل کرے گا

☆ علم حاصل کرو قبل اس کے کہ وہ اُٹھ جائے اور علم کا اُٹھ جانا تم میں سے علماء کا غائب ہو جانا ہے۔

☆ جس کو تو نہیں جانتا علم کے ذریعہ سے سیکھ۔

☆ جاہل کو وہ تعلیم دے جو تو جانتا ہے۔

☆ عالم کی اس کے علم کی وجہ سے تعظیم کر۔

☆ عالم سے تنازعہ کرنے سے باز آ جا۔

☆ جاہل کو بیکار سمجھ کر اس کو دور مت کر بلکہ قریب کر اور اُس کو تعلیم دے۔

☆ علم کی تلاش کرنے والے کو اپنی زبان پر سکوت کی مہر لگا دینا چاہیے جیسا کہ وہ اپنے سونے چاندی کو مہر کرتا ہے۔

☆ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا سے ڈرنے والا نہ ہو اور اس سے اُمید رکھنے والا نہ ہو۔

☆ کوئی شخص خداوند عالم سے نہیں ڈرتا اور نہ اُس سے اُمید رکھ سکتا ہے جب تک کہ وہ خوف اور اُمید کا عالم نہ ہو جائے، کیونکہ علم ہونے کے بعد ہی عمل کیا جا سکتا ہے۔

☆ دواشخاص کی زندگی کے علاوہ باقی سب آدمیوں کی زندگی بیکار ہے۔ ایک وہ جو نصائح کو سننے اور ان کی حفاظت کرے، دوسرا وہ جو عالم ناطق ہو ☆ علم ذلیل ہو جاتا ہے جب وہ ایسے آدمی کو سکھایا جائے جس میں علم حاصل کرنے کی قابلیت ہی نہ ہو۔

☆ علم آسمان سے نازل ہونے والا آبِ نیساں کا وہ قطرہ ہے کہ جو اگر پاک پاکیزہ صدف میں جائے تو گوہر نایاب بنتا ہے اور اگر سانپ کے منہ میں جائے تو زہر ہے

☆ وہ آدمی جس کو علم عطا کیا گیا ہو اگر حب دنیا میں پڑ جائے تو پھر وہ خداوند عالم سے دُور ہو جاتا ہے اور غضب خدا اُس پر زیادہ ہو جاتا ہے۔

☆ جب خداوند عالم کسی کو علم سے سرفراز فرماتا ہے تو علم اُس کے جہل کا بھار

اُٹھانے کیلئے کافی ہو جاتا ہے۔

☆ وہ طالب علم جو ہمیشہ بکتر رہتا ہے اور جیسے جیسے اُس کا علم بڑھتا جاتا ہے اُس کے تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کم علم لوگوں کے سامنے اپنے علم کا اعلا ن کرتا ہے اور شیخی کرتا رہتا ہے ایسے شخص سے بچنا لازمی ہے۔

☆ وہ عالم صاحب بصیرت اور حق کے راستے کا جاننے والا ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ حق کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن وہ عاجز و مغلوب ہوتا ہے اور حق کو قائم کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور اس وجہ سے مغموم اور محزون رہتا ہے اور یہی شخص اپنے اہل زمانہ میں افعال اور عقل کی حیثیت سے بے مثل ہوتا ہے۔

☆ علم میں زیادہ فکر کرنا عقل کو وسعت بخشتا ہے۔

☆ علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، علماء کی صحبت سے اس میں زیادتی ہوتی ہے۔

فقیر کو فقر میں داخل ہونے کیلئے صرف یہی فارمولا اپنانا چاہیے

”سوال کرو ہر شخص سے، سوال کرو ہر چیز کا، سوال کرو ہر وقت، سوال کرو ہر ایک سے، ہر چیز کا، ہر وقت، ہر طرح سے سوال کرو، حتیٰ کہ خود سے بھی سوال کرو“

جب ایک فقیر عارفِ کامل بن کر عرفان کے نقطہء منتہی پر پہنچتا ہے تو عرفان کی

چٹان کی پیشانی پر دوسرا فارمولا لکھا ہوا ملتا ہے
 ”کسی سے سوال نہ کرو، کسی وقت سوال نہ کرو، کسی شے کا سوال نہ کرو، کسی طرح
 سوال نہ کرو، حتیٰ کہ خدا سے بھی سوال نہ کرو“ یہیں سے ترکِ مراد کی منزل کی
 راہ نکلتی ہے کہ یہی کمالِ ترک ہے۔ اسی مقامِ اعلیٰ کی وضاحت علامہ اقبال نے
 فرمائی

سوداگری نہیں یہ عبادتِ خدا کی ہے
 او بے خبر! جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے
 زاہد کمالِ ترک سے ملتا ہے مدعا
 دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبیٰ بھی چھوڑ دے

.....☆.....

”نا معلوم کو معلوم کرنا“ ایک ناواقف شخص کا گھڑی کو پہلی بار دیکھنا یا
 پانا، ”معلوم کی علت غائی معلوم کرنا“ یعنی گھڑی وقت بتانے کو بنی ہے اتنا معلوم
 کرنا، ”معلوم کے طریقہء ظاہر کو معلوم کرنا یا استفادہ کا طریقہ کار معلوم
 کرنا“ یعنی نمبروں اور سوئیوں کا معلوم کرنا کہ کس طرح معلوم ہوگا کہ گھڑی پر
 وقت کیا ہے، ”معلوم کے اجزاء کے اعمال کا علم“ گھڑی کے کل پرزوں کے عمل
 سے واقفیت

یہ سب عرفان میں شامل ہیں اس سے آگے علم کی ابتداء ہے جو مخصوص خالق کیلئے ہے

ہر انسان کے تین ارکان ہیں، جسم، نفس اور روح، روح کے بارے میں حکم ہے کہ وہ عالم امر سے ہے اور تم نہیں جانتے اور وہ زندہ ہے، نفس ہی ہے جو انسان کے مرنے کا سبب ہے مگر اس کو بھی اتنا گہرا بنایا گیا ہے کہ

من عرف نفسه فقد عرف ربه

یہاں لفظ من علم نفسہ نہیں آیا کیونکہ علم اور عرفان میں فرق ہے علم کی دو قسمیں ہیں سطحی اور حقیقی، اول صرف تعارفی ہے دوم کلی ہے جس کا اطلاق صرف خدا پر یا آئمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ہے، عرفان میں ایک بلیغ گہرائی ہے کہ اس کے معنی میں یہ ہے کہ ”نہ سمجھ آنے والی شے کو انتہائے عقل تک سمجھنا، اس کے حقوق کو پہچاننا، کسی ذات میں گہری نظر رکھنا، کسی کے اشاروں سے اس کی ذات تک پہنچنا“ اسی لیے ☆ من مات ولم يعرف..... الخ، آیا ہے

معرفت عطاۓ قدرت ہے، یہ ایک علم ہے جو نور ہے، جو زندگی ہے۔ فرمان ہے کافر ایک زندہ لاش ہے اور مومن مر جائے تو پھر بھی زندہ ہے یعنی

عرفان ہی اصل حیات ہے جو کسی کی کسی نہیں عطا ئی ہے اگر کوئی عارف ہے اور صاحب معرفت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس ذات کا شکر کرے جس نے معرفت کی روح سے نوازا ہے یہ فضیلت اس کی نہیں عطا کرنے والے کی ہے۔

جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور جو مردہ زندہ ہوتا تھا کیا وہ بھی فخر کر سکتا ہے کہ دیکھو میرا معجزہ کہ میں زندہ ہو گیا ہوں، درحقیقت فضیلت صرف جناب عیسیٰ کی ہے نہ کہ زندہ ہونے والے مردے کی، اسی طرح عارف کی تعریف نہیں، عرفان عطا کرنے والے کی فضیلت ہے۔

موت خلق ہے اور حجت مع الخلق ہے، موت آ نہیں سکتی جب تک حجت نہ آئے اسی لیے حادث ہمدانی کو سرکار نے فرمایا میں ہر مرنے والے کے سرہانے موجود ہوتا ہوں چاہے مومن ہے چاہے کافر، جو وسیلہ ہوتا ہے وہ اللہ اور مخلوق کے مابین ہوتا ہے، اللہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو وسیلہ تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔

الحجة قبل الخلق کی رو سے اول ما خلق اللہ نوری کو دیکھیں تو اس نور اول پر بھی لفظ خلق کا اطلاق ہوا ہے یعنی حجت وہ ہے جو نور اول سے بھی

پہلے ہو یعنی نور ابھی ضمیر نور وحدت میں تھا تب بھی حجت تھا تخلیق بعد میں ہوا، خالق کے معنی یہ نہیں کہ جو شے سے شے پیدا کرے، اللہ اگر ان کا خالق ہے تو اس طرح ہے کہ اس نے اپنے نور سے انہیں پیدا کیا ہے یعنی نور نبوت کو پیدا کیا یعنی مادہ حجت تو پہلے موجود تھا، خالق نے ان کے نور کو اس مادے سے خلق فرما کر نور اول قرار دیا ورنہ یہ لفظ نور سے بھی اجل وارفع ہیں۔

اصل دین کیا ہے؟ مرشد اگر دشمن کے ہاتھ فروخت کر دے تو دشمن کی اطاعت بھی کھلے دل سے کرنا جیسے کائنات کر رہی ہے یہی منزل انتہائے تزکیہ نفس ہے، مومنین کا بادشاہ بن جانے سے نفس کو خوشی ہوگی، دشمن جسے دیکھنا تک گوارا نہ ہوا امر کی اطاعت میں نفس کو اس کی اطاعت اور غلامی میں مصروف کار رکھ کر اس کی اطاعت کو عین دین حق سمجھ کر گزارنا یہی معراج اطاعت ہے۔

خالق جسے حفاظت کے زیادہ وسائل دیتا ہے اسے زیادہ غیر محفوظ رکھتا ہے، جو مجذوب دماغی دفاعی صلاحیتوں سے محروم ہوتا ہے اسے خونخوار کتے اور وحشی جانور کچھ نہیں کہتے، حشرات الارض سے بھی محفوظ رہتا ہے خالق نے اسے دفاعی قوتوں سے محروم رکھا ہے تو خود محافظ ہے۔

ہر ذی عقل دفاعی قوتوں سے مالا مال ہوتا ہے اس لیے ہر موزی جانور اس پر حملہ

کرتا ہے اسی لیے ہر ذی عقل اکثر کتوں سے کٹتے ہیں مجذوب کبھی نہیں کٹتا، اللہ نے جس پودے کو حفاظتی خار دیئے ہیں وہی زیادہ اجڑتا ہے کبھی کبھی خود اس کے خار اس کے پھول اور پتوں کو زخمی کرتے رہتے ہیں اور بے خار پودے اپنوں سے تو محفوظ ہوتے ہیں۔

ہر وہ درخت جو زیادہ پانی مانگتا ہے اس کی لکڑی ناقص ہوتی ہے، ہر وہ انسان جو زیادہ دولت سے ایمان پر قائم رہتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی ناقص ہوتا ہے اس لیے کسی نبی کی سب سے پہلے تائید کی ہے تو غریب لوگوں نے اور تردید کی ہے تو امیر لوگوں نے، انسان خالق کی کھیتی ہیں، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کسے سوکھا ملے گا تو بہتر ہوگا اور کسے زیادہ پانی ملے گا تو بہتر ہے، گویا کوئی جوار ہے تو کوئی دھان کی فصل، کیا خالق ایک کسان جیسا ذہن بھی نہیں رکھتا؟

ہر وہ تکلیف جو جزو پر وارد ہوتی ہے کل کیلئے مفید ہوتی ہے، انگلی پہ کینسر ہو تو انگلی کاٹ دی جاتی ہے، انسان کل ہے انگلی جزو ہے، جب کل کو خطرہ ہوا تو جزو پر تکلیف وارد کر دی گئی، جملہ انواع میں یہی فارمولا ہے۔

ہر درد، ہر دکھ محبوب کا تحفہ ہے اور تحفہ رد کرنا اخلاقی جرم ہے، دوستی کا حق یہ ہے کہ جو سر اور ہاتھ کے مابین ہے، سر پہ تلوار چلے تو ہاتھ سامنے آتا ہے، قطع ہونے کے یقین کے ساتھ سامنے آنا دوستی ہے۔

جملہ احساسات کے انسان کے اندر پیالے ہوتی ہے جو انسان اپنی مرضی سے پر کرتا ہے، محبت، نفرت، خوف، شوق، غمی، خوشی، درد، راحت جس نے اپنے خوف کے ساغر کو مخلوق کے خوف سے بھر لیا وہ خالق کا خوف نہیں کرتا کیونکہ اس کے غیر میں سمانہیں سکتا، جملہ کیفیات اور احساسات کا یہی عالم ہے۔

دعا دینا محبت کا رد عمل ہوتا ہے، ماں بیٹے کو ہر آن دعا دیتی ہے گویا محبت ماں کی زبان سے اولاد کو دعائیں دلاتی رہتی ہے اور قبولیت اور استجاب وغیرہ کی طرف ماں کا خیال ہی نہیں جانے دیتی بلکہ ہر لمحے کو عین قبولیت کا لمحہ سمجھ کر دعائیں دلاتی ہے، یہی فریضہ وقت کے مومنین کا ہے۔

جتنی قیمتی فصل ہو اتنی دیر سے تیار ہوتی ہے جب جو فصل دیر سے تیار

ہو جائے یا جو فصل جتنی دیر سے تیار ہوتی ہے اتنے زیادہ عرصے تک پھل اور بہاریں دیتی ہے، تعجیل فرج کی فصل 14 سو سال سے تیار ہو رہی ہے، اس قانون سے اسے ابدی بہاریں دینا چاہیں اور اس کی قیمت اس کی تاخیر سے ثابت ہے۔

☆ یوم یکشف عن ساق الخ، ساق کے معنی ساق الشجرہ ہیں، اللہ شجرہ طیبہ کے سجدے پر مخلوق کو آزمائے گا، ملکوت کو آدم کے سجدے سے اور آدم کو عالین کے سجدے سے آزمائے گا، وہاں ابلیس ہوا یہاں فخر ابلیس ہوگا، سجدہ وہاں بھی تعظیمی تھا اور یہاں بھی تعظیمی ہے، اس لیے تو فرماتا ہے کہ کبریائی عالین کو زیبا ہے کہ نور کبریا سے ہیں۔

☆ صفات مومن

☆ مومن حیا کا پیکر ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں سے بھی روا نہیں رکھتا۔

☆ عقل مند اتنا ہوتا ہے جو سنگت ہر کسی سے خوب نبھاتا ہے یعنی مومن بھائی سے آپ جیسا سلوک کرتا ہے۔

☆ عالم اتنا ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کی مخلوق کو جانتا ہے کہ دوست ہے یا دشمن

کہیں میرے دین کا نقصان کرنے والا تو نہیں ہے اور خود گنہگار رہتا ہے
 ☆ پرہیزگار اتنا ہوتا ہے کہ آنکھیں حیا کی وجہ سے زمین میں گڑی ہوئی ہوتی ہیں
 ☆ صاحب عفت ہوتا ہے۔

☆ خوش خلق اتنا ہوتا ہے کہ کسی کو دکھ نہیں دیتا، صاحب امان ہوتا ہے چیونٹی کو بھی
 دکھ نہیں دیتا۔

☆ کمال نخی ہوتا ہے اپنے مال کو دین کے راہ میں بہت خرچ کرتا ہے۔
 ☆ دین دار اتنا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زائد کوئی بھی کام نہیں کرتا یعنی کھانے
 پینے میں بھی ضرورت سے زیادہ حاصل نہیں کرتا۔

☆ دینی معاملات میں بحث و مناظرہ نہیں کرتا، مراء و جدال نہیں کرتا۔
 ☆ کریم اتنا ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے مومن بھائی کو ترجیح دیتا ہے، خود بھوکا رہ
 کر اس کو کھلاتا ہے اور پیاسہ رہ کر اس کو پلاتا ہے۔

☆ صابر اتنا ہوتا ہے کہ اپنے دکھ کی وجہ سے اس کے بلبلانے کی آواز کوئی دوسرا
 نہیں سنتا

☆ حلیم اتنا ہوتا ہے کہ اگر اس کی مخالفت کی جائے تو بھرتا نہیں۔
 ☆ صحیح دوست ہوتا ہے ہر معاملہ میں مومن بھائی سے موافقت کرتا ہے مخالفت نہیں
 کرتا

☆ اپنے گناہوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔

☆ بہترین ہمسایہ ہوتا ہے جو سنگت خوب نبھاتا ہے اور اذیت نہیں دیتا۔

☆ شکر گزار اتنا ہوتا ہے کہ اپنے محسن کو پہچانتا ہے۔

☆ دانا ہوتا ہے، اپنی معرفت رکھتا ہے اور اس حقیقت سے آشنا ہوتا ہے کہ میں

سراپا نجاست ہوں، محتاج محض ہوں، سارے جہان کے عیب مجھ میں ہیں،

میرے اندر گندگی، نجاست، خون اور پیپ ہے۔

☆ مالک سے غلامی اور وفا کے گر جانتا ہے۔

☆ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا اپنے عیبوں پہ نظر رکھتا ہے۔

☆ خواہش نفس کی مخالفت کرتا ہے۔

☆ دین پہ ہر چیز قربان کرنے والا ہوتا ہے۔

✽ دانا وہ شخص ہے جو تین سوالوں کے جوابات سمجھ گیا ہے کہ

میں آیا کہاں سے ہوں؟، کس غرض سے آیا ہوں؟، جانا کہاں ہے؟

✽ دانا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی سن کر، دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیتا

ہے اس سے پہلے کہ خود نقصان اٹھائے۔

✽ احمق وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ان گناہوں کی عیب جوئی کرتا ہے جو خود

اس میں موجود ہوتے ہیں۔

✽ احسان کا بدلہ احسان ہے اگر محسن کا احسان اتنا وزنی ہے کہ تم بدلہ نہیں چکا

سکتے تو پھر اس صلے کے بدلے میں دو کام ہیں

() اس کے احسان کو لوگوں میں نشر کرنا

() اس کے حق میں دعا کرنا، محسن کو دعا کرنا افضل عبادت ہے۔

❖ تو بھلا کر تجھ سے بھلا کیا جائے گا۔

❖ کسی کے ساتھ بھلا کرنا بارش کی مانند ہوتا ہے جس کا اثر نیک و بد پر پڑتا ہے

❖ تو ہر کسی کے ساتھ بھلا کر وہ تیرے ساتھ بھلا کریں یا نہ کریں کیونکہ شریف

تیرے بھلے کو سن کر ضرور قدر کرے گا۔

❖ کسی نے تیرے ساتھ بھلا کیا ہے تو اس کے ساتھ بھلا کرنا واجب ہے اور اگر

کسی نے تیرے ساتھ زیادتی کی تو اس سے جھگڑانہ کرنا کیونکہ وہ اپنا اتنا نقصان

کر چکا ہے کہ تو جتنی کوشش کرتا اس کا نقصان نہیں کر سکتا تھا جتنا اس نے اپنا

نقصان کیا ہے اور تو اس پہ راضی ہو جا کہ مولا تیرا بدلہ خود لیں گے۔

❖ کوئی عبادت کرتے ہیں بہشت کی خاطر یہ تجارت والی عبادت ہے۔

☆ کوئی جہنم کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں وہ غلاموں والی عبادت ہے۔

☆ آفرین ہے ان کیلئے جنہوں نے شکر کے طور پر عبادت کی۔

❖ شریف انسان کیلئے ایک برگ بھوک ختم کر سکتا ہے اور ایک گھونٹ پانی کا

پیاس بجھا سکتا ہے۔

❖ انسان پہ دو وقت آتے ہیں

() ایک وقت تنگ دستی کا یعنی فاقہ کا۔ اس وقت کسی کو شریک نہ کرنا

(دوسرا وقت مال کی فراوانی کا۔ اس میں دوسروں کو شریک بنانا تم سردار رہو گے

✽ اپنا دین اور معرفت کسی پر بھی ظاہر نہ کرنا

✽ شریف النفس انسان وہ ہوتا ہے جس کیلئے کوئی فرق نہیں ہوتا کہ مالک سامنے ہو یا غائب وہ ہر صورت میں بندگی کرتا ہے۔

✽ نعمت کو شکر کی رسی سے باندھ لو ورنہ نعمت اس ہرن کی مثال ہے جو ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا۔

✽ شکر کرنے والے بہت کم ہوں گے قرآن مجید میں شکر سے بڑھ کر کوئی عبادت ہوتی تو نشان دہی فرماتے شکر کس چیز کا کرنا ہے؟

✽ سب سے بڑی نعمت امام زمان علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں ان کے احسانات کا شکر کرنا۔

✽ فرمان جناب امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے کہ ایک انسان ازل سے ابد تک کی زندگی پائے اور اس خلوص سے عبادت کرے کہ جگر کا خون آنکھوں سے بہہ جائے پھر بھی عطائے معرفت و ولا کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔

✽ امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے وفا کرنا دین ہے (درس کربلا)

✽ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت قوم شیعہ کا امتحان ہے۔

✽ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک خواہشات، لذات، شہوات کو دین پر قربان

نہیں کرے گا۔

✽ دین کا عمود پر ہیز گاری ہے۔

✽ جس کا یہ ایمان نہیں کہ پاک ذات دیکھتے، سنتے اور ساتھ ہیں وہ مومن نہیں ہوتا اور جو ایمان رکھتا ہے وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا اگر رات کے اندھیرے اور تنہائی میں خطا کر گزرتا ہے تو وہ بے حیا ہے اور بے حیا کا ایمان نہیں ہوتا۔

✽ حیرت کی بات ہے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں اور برائی کو ترک نہیں کرتا اور حیرت ہے کہ کہتا ہے میں بہشت چاہتا ہوں اور اطاعت نہیں کرتا۔

✽ جو کسی سے مذاق اور جوک کرتا ہے وہ اپنی قدر کھودیتا ہے اور دلوں میں کینہ اور بغض آجاتا ہے جو عداوت کا باعث بنتا ہے۔

✽ ہر روز عرض کرنا کہ مالک مجھ سے کوئی نیکی ہوئی ہے وہ تیری توفیق سے ہوئی ہے میرا کوئی کمال نہیں اور اگر کوئی برائی سرزد ہوئی ہے تو وہ میری بدبختی ہے کیونکہ آپ نے تو منع فرمایا تھا اور اب مجھے اس چیز سے امان دے جس سے میں اتراؤں جو میری نہیں یعنی نیکی، اور امان دے اس سے جس کی سزا سے میں بے فکر ہو جاؤں یعنی اس برائی سے جو میں نے کی ہے۔

✽ جس کو اپنے نفس کے عیب معلوم ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے عیبوں کی طرف مشغول ہو جاتا ہے اور دوسروں کے عیبوں کو بھول جاتا ہے اور جو اپنے گناہوں

کو بھول جاتا ہے پھر وہ دوسروں کے گناہوں کو بڑا سمجھتا ہے۔

✽ حق کے سامنے سرنگوں رہنا، چاہے حق کہنے والا ادنیٰ ہے یا اعلیٰ کیونکہ حق کو چھوڑنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔

✽ موجودہ دور کے متعلق فرمان ہے کہ کسی کے بارے سننا کہ نیک ہے اس کو نہ ملنا اگر اس سے ملاقات ہوگئی ہے تو اس کی تفتیش نہ کرنا اگر تفتیش کرو گے تو روپیہ پیسہ اس کا دین ہوگا، عورت اس کا قبلہ ہوگی، پیٹ اس کا خدا ہوگا نہ یہ مسلمان ہوگا نہ نصرانی

✽ اگر تو کسی سے دشمنی کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھ کہ اس کا تھوڑا بہت تعلق کہیں مولاً سے تو نہیں ہے کیونکہ وہ ذات اپنے دوست کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے اور تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

✽ دوست ہزار ہو کم سمجھنا اور دشمن ایک ہو بہت سمجھنا۔ یہ دانائی ہے کہ اس بنا پر کسی کی دشمنی مول نہ لینا کہ میرا کیا بگاڑ لے گا اور اس بنا پر کسی کی دوستی سے ہاتھ نہ اٹھانا کہ مجھے کیا فائدہ دے گا اور خصوصاً اس شخص پہ ظلم کرنے سے دور رہنا کہ جس کا اس ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔

✽ زبان ایک درندے کی مثال ہے اگر تو نے اسے بے لگام چھوڑ دیا تو یہ تجھے کاٹ کھائے گی۔

✽ عافیت دینی اور دنیوی جس کے دس حصے ہیں نو حصے چپ میں ہیں اور ایک

حصہ بولنے میں۔

✽ دولت جب آ رہی ہو تو اس کو راہ خدا خرچ کر لو کہ کہیں ختم نہ ہو جائے اور جس وقت جا رہی ہو تو بھی اس کو راہ خدا خرچ کر لے کیونکہ اس نے تو ہر حال میں ختم ہو جانا ہے۔ اگر دولت آ رہی ہو تو سخاوت اس کو نقصان نہیں دیتی اور جانا چاہے تو بخل اس کو روک نہیں سکتا۔

✽ ایسی لذت کا کیا فائدہ جس سے ہمیشہ کیلئے خون کے آنسو رونا پڑیں یعنی غلط کاری

✽ مخلص وہ ہوتا ہے جس نے ہر قسم کی معصیت اور نافرمانی کو ترک کر دیا ہے اپنے عیب تلاش نہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔

✽ کسی فریضہ یا نیکی کی ادائیگی یا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو دعا دینا دنیاوی نیت سے نہ کرنا بلکہ بہشت کی نیت سے بھی نہ کرنا کیونکہ بہشت کیلئے جو کام کیا جائے وہ محسن کے احسان بھلانے کے مترادف ہوتا ہے۔

زاہد کمال ترک سے ملتا ہے مدعا
دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبی بھی چھوڑ دے

✽ پروردگار کا فرمان کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں اور میں انتقام لوں گا اس سے جس نے ظلم کیا، جس نے ظالم کی مدد کی، جو ظلم پہ راضی ہوا، اور اس سے بھی انتقام لوں گا جو ہاتھ اور زبان سے مظلوم کی مدد کر سکتا تھا نہیں کی اور اس سے بھی

جو اس پہ قادر نہیں تھا تو ظالم سے کینہ اور بغض نہیں رکھا اس سے بھی انتقام لوں۔
 ✽ تیرا خیر خواہ وہ ہے جو تیری آخرت کی بھلائی چاہے اور جو آخرت کی بھلائی
 چھوڑ کر تیری صرف دنیا کی خیر چاہے وہ تیرا دشمن ہے۔

نوٹ.....

ان اقوال میں سے کچھ قول بڑے مرشد آقائی وسیدی دامہ ظلہ تعالیٰ کی
 احادیث مبارکہ سے لیے ہیں

يَا هُوَلَا كَرِيمَ عَجَلِ اللّٰهِ فَرَجَكَ وَصَلَوَاتِ اللّٰهِ عَلَيْكَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

سوچ

✽ میں نے سوچا ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے اور ہر بچے کے اندر ایک بوڑھا ہوتا ہے میں نے ایک بچے کی گود میں سر رکھا تو مجھے تھکیاں دے کر سلا نے لگا۔

✽ میں نے سوچا ہر لڑکی کے اندر ایک ماں ہوتی ہے اور ہر ماں کے اندر ایک بچی ہوتی ہے، بچیاں گڑیوں سے کھیل کر اندر کی ماں کی ممتا کی تشفی کرتی ہیں۔
✽ میں نے سوچا ہر انسان کے اندر ایک بنجارہ بیراگی ہوتا ہے جو جنگلوں جنگلوں پھرتا ہے جو انسان کی سیر سپاٹوں سے اپنی تسکین کرتا ہے۔

✽ میں نے دیکھا ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے جو برائیوں سے تسلیاں پاتا ہے

جب یہ ساری باتیں سوچ رہا تو خیال میں ایک کوندالپکا اور

✽ میں نے سوچا کہ ایک انسان کتنے انسانوں سے مل کر بنا ہوا ہے ہر انسان ایک پیاز ہے جس کے ہر چھلکے کے پیچھے ایک نیا چھلکا ہے۔

کیا انسان بند گوبھی کی طرح ہے جس کے ہر پتے کے اندر ایک اور پتہ ہے جب

میں یہاں پہنچا تو مجھے اپنا وجود معدوم ہوتا ہوا محسوس ہوا اور لگا کہ میں ہی نہیں ہوں یا پھر ساری دنیا باہر والے چھلکے کو سب کچھ سمجھتی ہے یا پھر چھلکوں کے اندر کسی قیمتی جوہر کی موجودگی کی خوش فہمی میں مبتلا ہے مگر یہ دونوں باتیں جاہلانہ ہیں۔

www.khrooj.com

يَا حَوْلَا كَرِيمِ عَجَلِ اللّٰهُ فَرَجَكَ وَصَلَوَاتِ اللّٰهِ عَلَيْكَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

رُوح

- (.....) روح نہ حدوث میں محتاج غیر ہے نہ استکمال میں ۔
- (.....) روح ہر بنِ مو میں موجود ہے ۔
- (.....) روح کے لئے لذت و الم ہے مگر خلافِ بدن ۔
- (.....) روح حظوظِ بشریہ سے ماورئی ہے جیسے کھانا، پینا، سونا، تھکنا، تزویج و تناسل، حوائجِ ضروریہ وغیرہ
- (.....) روح دیکھتی، سنتی ہے مگر وہ عین بصیرت ہے، عین سماعت ہے، عین علم ہے کہ بدن کا مکمل علم رکھتی ہے کیونکہ ہمہ وقت ہر جگہ موجود ہے ۔
- (.....) روح حامل طے ہوتی ہے یعنی طے اللسان، طے الارض وغیرہ
- (.....) لاکھوں میل دور رہ کر بھی مدبر جسم رہتی ہے ۔
- (.....) روح امورِ بدن میں محتاجِ دعا نہیں ہے ۔
- (.....) علمِ روح عطائی ہے کسی نہیں ہے ۔
- (.....) صفاتِ روح بالذات ذاتی ہیں کسی نہیں پھر استکمال میں محتاجِ تدریج

نہیں۔

(.....روح شہور و سنین سے بلند ہے ضعیفی، جوانی، بچپن یہ جسم کے مرحلے ہیں روح کے نہیں۔

(.....روح کی جنس اور فصل ممیز (کہ جن سے نوع کی تشخیص ہوتی ہے) بھی کوئی نہیں جانتا۔

(.....تذکیر و تانیث کا اطلاق ارکانِ ثلاثہ میں سے صرف بدن پر ہوتا ہے، نہ نفس پر اور نہ ہی روح پر، یہ نہیں کہ عورت کی روح مؤنث ہو اور مرد کی روح مذکر ہو۔

(.....روح مرتبہءِ روحی میں ہمیشہ غائب رہتی ہے صرف آثارِ دلیل وجود ہوتے ہیں اور آثارِ عین روح قرار نہیں پاتے۔

(.....غیبتِ روح مانعِ استفادہ و فیض نہیں ہو سکتی۔

(.....روح پر زخم و جراحت کا اثر نہیں ہوتا مظاہر کے درد کو روح محسوس کرتی ہے۔

(.....جسم کے لئے فنائے مطلق نہیں ہے بلکہ فنا بمعنی انتشارِ اجزائے متحدہ کا نام ہے جبکہ روح کے اجزا بھی انتشار پذیر نہیں ہوتے۔

(.....روح جب جسم میں حلول کرتی ہے تو محتاجِ شکم نہیں ہوتی پورے جسم پر طاری ہوتی ہے جیسے جنات وغیرہ شکم میں نہیں آتے بلکہ پورے جسم سے محیط

ہوتے ہیں اسی طرح جب نور خاک کو شرف دیتا ہے تو شکم میں نہیں پورے پیکر میں مدبر ہوتا ہے۔

(.....) روح پیکر خاکی میں اللہ کی ودیعت ہے، جب یہ امانت اٹھ جائے تو جسم فاسد ہو جاتا ہے، اسی لئے وجود حجت کے بغیر حیاتِ امکان غیر ممکن ہے۔

(.....) روح قبل از بدن اور بدن کے ساتھ اور بدن کے بعد بھی رہتی ہے چاہے وہ کافر ہی کی کیوں نہ ہو، بعینہ اسی طرح روح کائنات یعنی حجت خدا ہے۔

(.....) روح اختلاط زوجین و مادات منویہ کی پیداوار نہیں ہے اور نہ ہی لذات ہذہ سے لطف اندوز ہوتی ہے کیونکہ یہ عوارضاتِ حیوانیہ ہیں نہ کہ ملکئہ۔

(.....) روح کا عقد لانیل ہے۔

(.....) روح آسمانوں پہ جاسکتی ہے۔

(.....) روح امور بدن میں حکم نہیں دیتی، ارادہ کام کرتا ہے۔

يَا هُوْلَا كَرِيْمَ عَجَلِ اللّٰهُ فَرَجَكَ وَصَلَوَاتِ اللّٰهِ عَلَيْكَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رحمتہ للعالمین

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ارشادِ قدرت ہے کہ

☆ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

”اے میرے پاک حبیب! ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کیلئے رحمت بنا کر“

یہ آیت اتنی عام ہے کہ بچوں کو بھی یاد ہے اس کے بارے میں کسی بھی شخص کو یہ شک نہیں کہ یہ سرتاجِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے شخص کیلئے ہے۔ تقریباً اسلام کے سبھی مسالک اس آیت کے بارے میں متفق ہیں کہ یہ سرورِ کونین، سیدِ الثقلین، جدِ الحسنؑ والحسینؑ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، اسی طرح معنی بھی اس کے اتنے عام ہیں کہ زبانِ زدِ خاص و عام ہیں مگر اتنی مصروفِ آیت پر کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ اس کلیدی آیت سے معارف کے کتنے دروازے کھل سکتے ہیں اور اس میں پوشیدہ معارف کے کتنے

خزانے دفن ہیں، اس ایک آیت میں جتنے راز مخفی ہیں ان سب کو سمجھنے کا دعویٰ تو میں بھی نہیں کر سکتا مگر جو کچھ بارگاہِ قدس کے خزانہِ رحمت سے مجھے ملا ہے اس کا کچھ حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔

اس آیت میں قابلِ غور لفظ تین ہیں

نمبر 1..... ارسنک

نمبر 2..... رحمتہ

نمبر 3..... عالمین

وما اور الا..... اتباعی الفاظ ہیں جیسے شبِ قدر کے بارے میں ہے کہ

☆ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ تجھے نہیں ہے ادراک کہ شبِ قدر کیا ہے؟

اسی طرح ☆ وما ارسنک کہ تمہیں نہیں ارسال کیا گیا۔ الا بھی ایک لفظ ہے جس

کا کلام میں یہ عمل ہوتا ہے کہ نفی میں آئے تو اثبات کر دیتا ہے اور جب اثبات

میں آئے تو نفی کر دیتا ہے۔ الا کے معنی ہیں مگر یا سوائے مثلاً ایک جملہ نافیہ ہے کہ

”یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، مگر جعفر“

اگر اس جملے میں سے مگر یعنی الا کو نکال دیا جائے تو ثابت ہوگا کہ کوئی نہیں کر سکتا

مگر نے اس کو اثبات میں بدل دیا ہے، کہ جعفر کر سکتا ہے

اب دوسرا جملہ ہے کہ

آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے (الا) سوائے پانی کے، یعنی اثبات میں آیا ہے تو نفی

کر رہا ہے کہ پانی کو آگ نہیں جلاتی ہے

اب اس آیت میں (الا) کا عمل یہ ہے کہ تمہیں نہیں بنا کر بھیجا ہے مگر رحمتِ عالمین بنا کر، یعنی رحمتِ عالمین بنا کر بھیجا ہے، یہ تھا ان الفاظ کا سرسری جائزہ۔
اب زیرِ غور لفظ ہے ارسال یعنی (ارسلنک) لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ”ارسال کیا ہم نے تھے“

اب ارسال کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے، ایک حسی مثال سے اس کے معنی متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ”میں نے ایک خط ارسال کیا ہے دوست کے نام“

اب ارسال کیلئے تین فریق ہوتے ہیں ایک بھیجنے والا، ایک جسے بھیجا جا رہا ہے، ایک جس کی طرف ارسال کیا گیا ہے

اب اس کیلئے ایک خاص حالت کی بھی ضرورت ہے کہ بھیجنے والے کا رابطہ دوست سے بلا واسطہ ہو نہیں سکتا اس لیے اس نے وسیلہ بنایا خط کو، یعنی میں دوست کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں مگر دے نہیں سکتا کہ فاصلہ ہے۔ تو میں نے خط کو واسطہ بنا کر بھیجا

1..... اب اللہ ہے ارسال کرنے والا

2..... اس کا حبیب ہے کہ جسے ارسال کیا جا رہا ہے

3..... جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ ہیں عالمین

اب یہاں ماننا پڑے گا کہ اللہ بلا واسطہ عالمین سے رابطہ نہیں رکھ سکتا تبھی تو اپنے حبیب کو واسطہ بنا کر بھیج رہا ہے۔

مقصد یہ ہے کہ اس آ یہ مبارکہ میں خود اللہ اقرار کر رہا ہے کہ میرا نزول رحمت ہو نہیں سکتا جب تک یہ درمیان میں نہ ہوں۔ جب وہ اس کے بغیر رحمت دے نہیں سکتا تو تُو کیوں مانگ رہا ہے؟۔ اب ذرا اور آگے بڑھیں۔

جب خط ارسال ہوتا ہے تو وہ پہلے ارسال کرنے والے کے پاس ہوتا ہے یعنی جب تک وہ اس کے پاس ہوتا ہے تو جس کی طرف ارسال کرنا ہے اس کے پاس نہیں ہوتا

مثال دیتا چلوں میں نے ایک خط لاہور کے ایک دوست کے نام لکھا، خط لکھ کر جیب میں ڈال لیا، اب میں جہاں جہاں جاؤں گا خط میرے پاس ہوگا، جب تک ارسال نہ کروں وہ میرے پاس رہے گا، جہاں میں ہوں گا وہاں خط ہوگا۔ اب وہ حالات دیکھیں کہ جب اللہ نے انہیں ارسال نہیں کیا تھا تو یہ اللہ کے پاس تھے اب تُو کائنات کا کوئی حصہ اللہ سے خالی دکھا دے یا پھر انہیں ہر جگہ موجود مان لے۔

ارسال کرنے اور پیدا ہونے میں فرق ہے۔ آج تک کسی نے سنا ہو کہ کسی عورت نے خط کو جنم دیا ہو یعنی نو ماہ شکم میں رکھنے کے بعد کسی کے ہاں کوئی خط پیدا ہوا ہو، خط اپنے ارسال کرنے والے کے مافی الضمیر کی وہ شکل ہے جسے وہ

مادی لباس پہنا دیتا ہے۔

اب یا تو ان کی دنیا میں آمد کو انسانی مراحل تولید و ولادت سے ارفع اور اعلیٰ مان لے یا پھر آیت مبارکہ کا انکار کر کے جہنم کے دروازے کھول لے۔

اب ان کی دنیا میں آمد کو اللہ نے ارسال کے لفظ سے مشخص کیا ہے اور انسان کی تخلیق و ولادت کو اس نے واضح فرمایا ہے کہ انسان نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ وغیرہ بنتے بنتے آخر میں شکمِ مادر کی ذلتوں سے گزر کر دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ مگر انہیں اللہ ارسال کرتا ہے تو یہاں بھی کہنا پڑے گا کہ یا تو تُو بھی اپنے لیے لفظِ ارسال کلامِ الہی میں ڈھونڈ یا پھر مان لے کہ یہ اور ہیں تُو اور ہے۔ انہیں اللہ بھیج رہا ہے اور تُو نو ماہ شکمِ مادر میں حیض کا خون پی کر جہنم لے رہا ہے اور پھر محقق بن کر بتا رہا ہے کہ یہ ہم جیسے ہیں۔

اب ارسال کی کئی حالتیں ہیں

1..... کسی چیز کو کسی فرد کی طرف ارسال کرنا یعنی ایک کا ایک کی طرف ارسال کرنا

2..... ایک کا ایک جماعت کیلئے ارسال کرنا

3..... ایک کا ایک قوم یا ملک کیلئے ارسال کرنا

مثال پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم صلوٰات اللہ علیہا کی طرف جناب جبرائیل کو بھیجا تو یہاں بھی الفاظ ہیں کہ

☆ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا..... (سورہ مریم 17)

کہ ہم نے اس عورت کی طرف ارسال کیا روح کو بشر کی مثل بنا کر یعنی ایک مکمل بشر بنا کر۔ روح القدس ایک ملک ہے اور ادھر ایک نبی کی والدہ ماجدہ ہے، جب روح بشر بن کر آتی ہے تو نبی کی ماں بھی نہیں پہچان سکتی اور عوام کے سامنے نورِ الہی بشر بن کر آیا ہے تو اسے کوئی اندھا مولوی کیسے پہچان سکتا ہے۔

تو وہاں ارسال کیا گیا تھا روح کو جناب مریم صلوات اللہ علیہا کی طرف۔

اب غور کریں کہ بھیجنے والا اللہ اور ہے، روح اور ہے، مریم اور ہے یعنی تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ☆ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ..... میں بھی تین فردیں ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرا اس کا پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تیسرے عالمین ہیں۔

یہاں بھی تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں جب روح مریم نہیں ہو سکتی اور مریم روح نہیں ہو سکتی تو عالمین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور جس کی مثال عالمین نہیں ہو سکتے تو ایک گندے گٹر کا کیڑا اس کی مثال کیسے ہو سکتا ہے؟

ارسال سے یہ بھی ثابت ہے کہ تھے تو یہ پہلے سے مگر انہیں بھیجا تا خیر سے گیا ہے کیونکہ پہلے ہوتا ہے پھر بھیجا جاتا ہے۔

دوسرا قابلِ غور لفظ ہے ”رحمت“ اسے آخر میں بیان کیا جائے گا، کیونکہ ارسال

کے تین فریق ہوتے ہیں اس لیے عالمین پہ پہلے روشنی ڈالنا ضروری ہے کیونکہ ارسال کنندہ نے کسی کو ارسال کیا ہے کسی کی طرف۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس لیے؟

اللہ نے ارسال کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کی طرف جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جس کی طرف ارسال کیا جاتا ہے اس کی چند حالتیں ہوتی ہیں

1..... فردِ واحد کی طرف

2..... کسی ایک جماعت کی طرف

3..... کسی قوم کی طرف

4..... پوری دنیا کی طرف

5..... عالمین کی طرف

تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارسال کیا ہے عالمین کی طرف یعنی فرد نہیں، جماعت نہیں، قوم نہیں، پوری دنیا نہیں عالمین ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمین کیا ہیں؟

اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا سمجھا جاتا ہے۔ پہلے ایک انسان کے کئی کئی عالم ہیں مثلاً عالم خواب، عالم بیداری وغیرہ پھر ایک جماعت کے کئی کئی عالم ہیں مثلاً عالم عسرت و خوشحالی وغیرہ، پھر انواع بھی ایک عالم رکھتے ہیں یعنی

عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جنات، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم ہاوت تو اسی طرح لاتعداد عوالم ہیں پھر اس کائنات کی وسعت میں جھانک کر دیکھیں تو عقل ساتھ چھوڑ دے یعنی اربوں کہکشاں ہیں، ان میں سے ہر کہکشاں میں اربوں نظام شمسی ہیں اور ان نظاموں میں اتنی ہی زمینیں ہیں اور ان زمینوں میں ہزاروں انواع و اجناس ہیں، یہ سبھی عالم ہیں۔

اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کسی خاص عالم کیلئے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے بلکہ جملہ معلوم و نامعلوم عوالم کیلئے اس ذات پاک کو رحمت بنا کر ارسال کیا گیا ہے اگر یہ آیت حق ہے تو پھر انہیں جملہ عالمین میں موجود ماننا پڑے گا۔ اب یا تو تو اس آیت پر فتویٰ لگایا پھر انہیں حاضر و ناظر مان لے۔

اب پھر خط والی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور مسئلہ حل کرتے ہیں کہ میں نے ایک شہر میں ایک خط روانہ کیا جس کا مفہوم ایک تھا مگر خط چالیس دوستوں کے نام تھا اب اس کی کئی صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ میں صرف ایک خط بھیجوں جو باری باری ہر دوست پڑھ لے، دوسری صورت یہ ہے کہ میں چالیس خط ارسال کروں کہ ہر دوست کے نام علیحدہ علیحدہ خط ہو، یہی دو ہی صورتیں ہیں، اب ان کے فضائل سے انکار کرنے والے کو ہم کھلا راستہ دیتے ہیں وہ جو بھی پسند کرے ہمیں منظور ہے کہ اگر پہلی صورت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس

طرح ہوگا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارسال فرمایا ایک عالم میں دس سال دیئے، پھر دوسرے عالم کو دس سال دیئے، پھر تیسرے کو اس طرح اگر وہی عام تصور جو ہے کہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اربوں کی تعداد میں عوالم ہیں مگر ہم فی الحال وہی اٹھارہ ہزار عوالم ہی مان لیں تو تب بھی ان کی ظاہری عمر ایک لاکھ اسی ہزار سال بنتی ہے حالانکہ صرف اس فانی دنیا کو تریسٹھ سال شرف بخشا گیا ہے، اگر تریسٹھ سال کو اٹھارہ ہزار سے ضرب دیں تو 1134000، گیارہ لاکھ چونتیس ہزار سال عمر شریف بنتی ہے جبکہ جناب آدم کو گزرے ہوئے صرف ساڑھے سات ہزار سال ہوئے ہیں جو شخصیت جناب آدم سے گیارہ لاکھ چھپیس ہزار پانچ سو (1126500) سال پہلے کی ہو وہ آدم کی نوع سے کس طرح ہو سکتی ہے؟ جب اتنی بڑی زندگی ابن آدم تو کجا اس کے باپ کو بھی نصیب نہیں ہو سکی تو اس کی نوع کے کسی فرد کی کیسے ہو سکتی ہے۔

پھر یہ ہماری مثل کیسے ہو گئے؟ اب یا تو اٹھارہ ہزار عوالم میں نوع بشر کا کوئی ایک فرد رہائش پذیر دکھا دیں یا پھر مان لیں کہ نوع بشر اور ہے اور نوع سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اس نور اقدس میں سے بعینہ یہی ذات پاک تمام عالمین کی تعداد کے برابر بنائے گئے ہوں جو بالکل یہی ہوں ہر پہلو میں یہی ہوں اور پھر ہر عالم کی طرف ایک کاپی ارسال کر دی گئی ہو یعنی اٹھارہ ہزار

کاپیاں بنا کر تمام عوالم میں بانٹ دی گئی ہوں تو اس طرح تمہیں کیا ماننا پڑے گا وہ بھی میں بتا دوں کہ اربوں عالمین میں اربوں مقامات پر ایک ہی ذات، ایک ہی کلیت کے ساتھ موجود ہو، مگر یاد رکھو کہ جس کے نصف نور کو تم چالیس مقامات پر ماننے کیلئے تیار نہیں تھے اس کا دوسرا نصف اربوں مقامات پر ماننا پڑے گا۔ جو اربوں مقامات پر بیک وقت موجود ہو وہ حاضر و ناظر نہیں تو اور کیا ہے؟

اب کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ممکن ہے اس جیسے اللہ نے اور بنا دیئے ہوں اور عالمین میں بانٹ دیئے ہوں کیونکہ وہ ☆ علیٰ کل شئیٰ قَدِیر ہے۔ اس کا جواب بھی یہی آیت دیتی ہے کہ ☆ و ما ارسلنک میں ارسلنک کا جو آخری کاف ہے یہ صیغہ واحد حاضر ہے جمع کا صیغہ نہیں ہے، اگر جمع کا صیغہ ہوتا تو عربی گرامر کے مطابق ☆ و ما ارسلنکم آنا چاہئے تھا لیکن ایسا نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ یہی وہ واحد ذات ہے کہ جس کو فرمایا جا رہا ہے اور ارسال کیا جا رہا ہے تو بھی اسی واحد ذات کو نہ کہ اس جیسوں کو۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے عالم انسان کو شرف بخشا تو مثل بشر بن کر تشریف لائے تو عالم ملکوت میں، عالم جبروت میں، عالم ارواح میں یہ کس کی مثل تھے اگر انسان کی ہدایت کیلئے شرط ہے کہ انسان ہی ہادی ہو تو کیا ملکوت یہ شرط نہیں رکھ سکتے، اہلیان عالم جبروت و ارواح بھی یہی شرط رکھ سکتے ہیں، تو پھر انسانوں کی طرح ان کیلئے بھی ماننا پڑے گا کہ وہاں عالم ملکوت سے انہوں

نے فرمایا ہوگا کہ ☆ انما انا ملك مثلکم

عالم ارواح سے فرمایا ہوگا ☆ انما انا روح مثلکم

پھر جواربوں عوالم ہیں ان کی مثل بن کر جانے کے باوجود ان کی نوع میں داخل نہیں ہیں تو آج کا دو ٹکے کا محقق ملا انہیں اپنی نوع میں کس اصول سے داخل کر سکتا ہے؟

جب اور عوالم میں یہ اُن کی مثل نہیں تو پھر بشر کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟
لفظ ارسال پہ ابھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر قلتِ وقت کے پیش نظر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اس آیت کی کم از کم تشریح جزوی تو ہو جائے کوئی لفظ تشریح طلب نہ رہ جائے۔

اب زیر بحث لفظ ہے ”رحمت“ چونکہ بتایا جا چکا ہے کہ ارسال کرنے والے نے انہیں ارسال کیا عالمین کی طرف تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس لیے؟
تو آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے عالمین کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے

اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رحمت کیا چیز ہے؟ اس پر تو شاید کسی نے غور ہی نہیں کیا یعنی عوام لفظ رحمت سے آشنا تو ہیں مگر شاید اس کے معانی نہیں سمجھتے۔

رحمت کے بارے میں آغائمی شرح دعائے سحر میں فرماتے ہیں

☆ ھٰی تجلی الذات فی ملابس الافعال

رحمت ذاتِ الہی کی اس تجلی کا نام ہے جو اس کے افعال کے لباس میں چھپی ہوئی

ہے، یعنی اللہ جو بھی افعال کرتا ہے اس کے درپردہ اس کی رحمت کی تجلی کا فرما ہوتی ہے، ایک اور مقام پر اسی شرح دعائے سحر میں فرماتے ہیں

☆وذات الرحمة الرحمانية والرحيمية فعليته

کہ ذاتِ رحمن ورحیم کی فعلیت کا نام رحمت ہے یعنی رحمت اللہ کی وہ قوت ہے کہ جس سے وہ افعال اور کام کرتا ہے، اب پھر ذرا زیرِ نظر آیت کو دیکھیں

☆وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

یعنی اللہ نے انہیں مکمل رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سراپا رحمت بن کر یہ عالمین میں آئے ہیں تو ثابت ہوگا کہ اللہ نے انہیں عالمین میں اپنے افعال کے جاری و ساری کرنے کیلئے بھیجا ہے، اب اللہ کے افعال اور کام گنتے جائیں اور یہ بھی سوچتے جائیں کہ کرنے والی قوت کا نام ”رحمت اللعالمین“ ہے

آغا خمینیؒ شرح دعائے سحر میں اس کے ثبوت میں ایک آیت پیش کرتے ہیں

☆فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا

کہ جملہ امور کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، اور بقول آغا خمینی یہی رحمت ہے کہ جو کائنات کی تدبیر امور میں مصروف ہے کیونکہ جو تدبیر امر کرتا ہے وہی تو صاحب الامر ہوتا ہے۔

اب اللہ نے زمین و آسمان و انسان خلق فرمائے تو ازل سے ابد تک ان کے افعال کا ایک سلسلہ جاری ہے ☆ کل يوم هو في الشان

ہر دن کا ہر لمحہ اس کی تنوع اور جدت کے مظاہر کو جنم دے رہا ہے اور اس کے کام کرنے کی استعداد و صلاحیت کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے وہ خالق ہے تب سے اس کی استعداد و صلاحیت افعال ثابت ہے جب تک رہے گا اس کے کام کرنے کی صلاحیت باقی رہے گی، اب جو حیات و ممات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تبصرہ کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یا تو اللہ جل جلالہ کی قوت فعلیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیں یا پھر پاک حسنین علیہما الصلوٰۃ والسلام کے پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازل سے ابد تک زندہ و کار فرما تسلیم کریں

ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی سورہ وہ ہے کہ اگر نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے اب اس کا پہلا فقرہ ہے

☆ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ مکمل حمد ہے اس اللہ کیلئے جو عالمین کی تربیت کرنے والا ہے، پہلے اس نے خلق فرمایا پھر اس کی بقا و تربیت کا سلسلہ جاری فرمایا اور عالمین کی تربیت میں ہمہ وقت مصروف ہے، جملہ عالمین اس کے مربوط ہیں، وہ مربی ہے، اب ضروری ہے کہ اس کی فعلیت تربیت پورے عالمین میں موجود ہو اور اس فعلیت کا نام ہے رحمت، اسی لیے تو اس رب العالمین نے اپنی استعداد و افعال کو مخاطب ہو کر فرمایا

☆ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

کہ میں جس طرح رب العالمین ہوں بعینہ اسی طرح آپ رحمۃ اللعالمین ہیں اب تو ان کی میں بن کر تربیت فرما۔ اگر تربیت عالمین کیلئے ہے تو فعلیت بھی عالمین کیلئے ہی ہے، اب یا تو کوئی مقام فعلیت الہی سے خالی دکھا، یا پھر رحمت اللعالمین کو ہر جگہ موجود مان۔

حقیقت یہ ہے کہ تربیت کی اصل وجہ بھی رحمت ہے، اگر جذبہ رحمت نہ ہو تو پھر تربیت ناممکن ہے، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے حق میں جو دعا تعلیم فرمائی گئی ہے اس میں بھی یہی وجہ بیان ہوئی ہے

☆ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَّانِي صَغِيرًا (24)

کہ عرض کرو اے میرے رب! میرے ان دو ربوں پر اس طرح ایسی رحمت فرما جیسی میرے بچپن پر ان کی رحمت تھی، ماں باپ میں جذبہ رحمت ہوتا ہے اور اسی کے ماتحت وہ تربیت و پرورش کرتے ہیں، اسی رحمت کے سبب انہیں بھی رب کا نام دیا گیا ہے کیونکہ ان میں بھی جذبہ رحمت موجود ہے جو انہیں خالق نے عطا فرمایا ہے، اگر ماں باپ میں رحمت نہ ہو تو تربیت نہ ہو۔

اب خود سوچیں کہ جو عالمین کیلئے رحمت کل ہیں اس کے بغیر اللہ کی ربوبیت جاری رہ سکتی ہے؟ یا اللہ کو رب ماننا چھوڑ دے یا ان کو عالمین کا مربی مان لے۔

بھی تو وہ ہیں کہ جو عالمین کی تربیت ایسے کرتے ہیں جیسے والدین اپنی اولاد کی بقا چاہتے ہیں، ہر چیز جس طرح تخلیق کیلئے خالق کی محتاج ہے اسی طرح اپنی بقا کیلئے بھی خالق کی محتاج ہے، تخلیق کے وقت اللہ کی خلافت کی محتاج تھی اور بقا کیلئے اس کی ربوبیت کی محتاج ہے، اسی لیے حدیث پاک میں فرمان ہے

☆ لو لا الحجة لساخت الارض باهلها

اگر وجودِ حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہلیان کو فنا کر دے، کیونکہ حجتہ اللہ ہی اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہوتا ہے یا یہ فرمایا گیا کہ

☆ لو خلت الارض طرفة عين من حجة لساخت باهلها

عیون اخبار الرضا، علل الشرائع

اگر زمین چشم زدن کیلئے حجت سے خالی ہو جائے تو یہ اہلیان کو فنا کر دے، نکل جائے

اسی لیے ہمارے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ذاتِ گرامی کے بارے میں سورہ زمر کی آیہ 69 میں ارشادِ قدرت ہے کہ

☆ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا

کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی

تو ثابت ہوا کہ یہی رب الارض ہیں اور زمین و اہل زمین کی تربیت و بقا کے ضامن ہیں اور ربوبیت کی اصل ہیں۔ رحمت یعنی عمارت ربوبیت ہے تو بنیاد

رحمت ہے، درخت ربوبیت ہے تو جڑ رحمت ہے، اب یا تو ربوبیت الہی سے انکار کر دے ورنہ مان لے کہ کائنات کی تربیت کرنے والی ذات یہی رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اگر انہیں عالمین میں کارفرمانہ مانو گے تو اللہ کی ربوبیت نہ رہے گی

شرح دعائے سحر صفحہ نمبر 58 میں آغا خمینیؒ فرماتے ہیں

☆ فَإِنَّ الرَّحْمَتَةَ الرَّحْمَانِيَةَ وَالرَّحِيمِيَةَ وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَاحْاطَتْ بِكُلِّ عَوَالِمٍ

فرماتے ہیں رحمٰن ورحیم ذات کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے اور اس نے کل عالمین کو گھیرا ہوا ہے، اس کا عالمین پہ احاطہ ہے، عالمین محاط ہیں وہ محیط ہے، اب آیت بتاتی ہے کہ رحمت اللعالمین ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پہنچ کر ماننا پڑے گا کہ نور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ عالمین پر محیط ہے، اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو انہیں رحمت ماننے سے انکار کرو اور ابلیس بن جاؤ یا پھر انہیں جملہ عالمین میں حاضر و ناظر مانو۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمت سے اللہ کا کیا تعلق اور رشتہ ہے؟

اس کا جواب قرآن کریم اس طرح دیتا ہے کہ ”رحمت“ اللہ کی صفت ہے جس کی وجہ سے وہ رحمٰن اور رحیم ہے، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صفت کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف آیۃ اللہ روح اللہ خمینیؒ اس طرح فرماتے ہیں

☆ ان الذات يقال لما له الشئ هو والصفة لما يكون معه الشئ بحال

ذات وہ ہے کہ جس چیز سے کسی چیز کو وہ کہا جاسکے اور صفت وہ ہے کہ کسی حالت میں اس چیز کے ساتھ ہو، اگر حالت بدل جائے تو جدا ہو جائے، مثلاً پانی کی ذات پانی ہے مگر اس کا ٹھنڈا یا گرم ہونا اس کی صفت ہے لیکن اللہ میں تبدیلی و حالات و تغیر کا امکان بھی محال ہے کیونکہ

☆ کل متغیر حادث کہ ہر متغیر حادث ہے اور اللہ حادث نہیں قدیم ہے اس لیے اس کی ہر صفت عین ذات ہے، اسی لیے آغا خمینی فرماتے ہیں کہ

☆ فهو مقام الالهية بهذا النظر كما قال الله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن

یعنی اللہ کہو یا رحمن کہو ایک ہی ہے اس لیے مقام رحمت مقام الوہیت ایک ہی ہے

شرح دعائے سحر میں فرماتے ہیں

☆ وهو مقام المشية الالهية المطلقة و مقام الولاية المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم

کہ مقام رحمت اللہ کی مشیت مطلق کا مقام ہے، اور یہ مقام ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہی ہے، کیونکہ ولایت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مشیتِ الہی کی حامل ہے اور یہ ولایت ہی رحمت اللعالمین ہے، اور اسی کا نام و مقام ہے

☆ ما تشاؤن الا ان یشاء اللہ واذا شئنا شاء اللہ

کہ وہ کچھ نہیں چاہتے مگر جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کچھ نہیں چاہتا مگر جو کچھ یہ چاہتے ہیں

اب یہاں ثابت ہو گیا کہ مشیتِ الہی ان کے دائرہ اختیار میں ہے، ان کو مشیت پر اختیارِ کلی حاصل ہے، انہیں مشیت پر کامل تصرف حاصل ہے، کیونکہ جو کچھ وہ چاہتا ہے دراصل یہی وہ چاہتے ہیں اور مقامِ فعلیتِ الہی پر فائز ہونے کے سبب کرتے بھی یہی ہیں..... اس سے زیادہ بات کو واضح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

يا هولا كريم عجل الله فرجك وصلوات الله عليك

بسم الله الرحمن الرحيم

قیاس

☆ لا يقاس بآل محمد عليهم الصلوة والسلام من هذه الامة احد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه ابدا..... (بحار الانوار..... نَجِّ البلاغہ..... شرح نَجِّ البلاغہ)

وارث منبر سلونی، صاحب صوت کن فیکونی، شہنشاہ نجف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اس امت میں سے کسی پر بھی آل محمد علیہم السلام کو قیاس مت کرو کیونکہ جن پر آل محمد علیہم السلام کے ابدی نعمات جاری ہیں وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں یعنی ابدی نصیحت کی بھیک عطا کرنے والے اور بھکاری برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔

نَجِّ الاسرار جو خطبات امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام پر مبنی کتاب ہے اس میں بھی یہی ارشاد فیض بنیاد فرمایا

☆ فلا يقاس بنا احد من الناس فاننا نحن الاسرار الہیہ المودعة فی الهياكل البشرية

ہمیں کسی ایک فرد پر بھی لوگوں میں سے قیاس نہ کرو کیونکہ ہم اللہ کے وہ راز جانتے ہیں جو سر بستہ ہیں، جو ہیکل بشری میں امانت کے طور پر رکھے گئے ہیں یعنی دو خطبات جو دو معتبر کتب میں موجود ہیں اور جنہیں آج تک رد کرنے کی کسی شخص نے جرأت نہیں کی، کسی نے ان فرامین کو اخبار احاد و ضعیف وغیرہ میں شمار نہیں کیا بلکہ صاحب اصول شریعہ نے بھی اسے درست مانا ہے کہ یہ فرامین واقعی درست ہیں، علیؑ ولی اللہ پڑھنے والے کسی شخص نے اس کی تردید و تکذیب نہیں کی ہے۔

میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حکم جو ہے کہ کسی پر آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بشر پر قیاس کرنا جائز نہیں تو وہ قیاس کیا چیز ہے جو نہیں کرنا ہے

1.....

پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ منطقی قیاس کیا ہے؟ استنتاج نظری سے حاصل ہونے والے نتیجہ کو قیاس کو کہتے ہیں، استنتاج کی دو قسمیں ہیں، استنتاج بدیہی یعنی بلا واسطہ اور استنتاج نظری یعنی بالواسطہ۔

استنتاج نظری کم از کم تین قضیوں اور تین حدود سے مرکب ہوتا ہے مثلاً کبریٰ، صغریٰ، نتیجہ، پھر اس کے مقدمات ہوتے ہیں، حدود اکبر، حدود اوسط، حدود اصغر مثلاً انسان خالی ہے، زید انسان ہے۔ لہذا زید خالی ہے، ریاضیاتی منطق میں کلیہ اس طرح بنتا ہے، اگر فرض کر لیا جائے کہ

2=1 اور 3=2 تو نتیجہ یہ ہوگا کہ 3=1

(1) انسان اوسط ہے، (2) خالی اکبر ہے، (3) زید اصغر ہے

اسی لیے میڈی ایٹ انفرنس (Mediate Inference) کا نام قیاس ہے

پھر منطقی قیاس کی بنیاد ہے کلی کا مکمل علم ہونا اگر کل کے بارے میں علم ناقص ہوگا تو نتیجہ ہی ناقص ہوگا۔

اب دنیا کا کوئی عالم آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے بارے میں کسی کو کلی علم حاصل ہے، کیونکہ اس طرح کثیر احادیث کی تکذیب لازم آتی ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کی معرفت ذات میں قیاس ہے ہی باطل۔

.....2

جدید دور کے جتنے علوم ہیں وہ جز سے کل پر استدلال کرتے ہیں کیونکہ عقل کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ جس کے کل کا مکمل علم حاصل ہے اس کے جز کا علم حاصل کرنا تحصیل حاصل ہے جو عقلاً بری اور فتنج ہے۔

ایک مثال دیتا ہوں جدید سائنس اگر ایک تالاب میں پانی کے اجزائے ترکیبی معلوم کرنا چاہے گی تو چند قطرے تالاب سے لے کر لیب سے گزار کر معلوم کر لے گی کہ اس میں کون سی جزو کتنے فیصد ہے، مگر منطق وہ واہیات علم ہے جو کہتا ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ پورے تالاب میں کون سی جزو کتنے فی صد ہے پھر میں

قطرے کا بتاؤں گی

جن چیزوں کے بارے میں علماء تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا کلی علم انہیں نہیں ہے وہاں منطق کی بک بک بند کر دینا چاہیے، مثلاً جنات یا ملکوت وغیرہ

حالانکہ آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام پر قیاس کرنے سے روکا گیا ہے تو پھر یہاں منطق کی مویشگافیاں کیوں پیدا کی جاتی ہیں، جب کہ کلی علم ناقص ہے تو جزی کیسے درست ہو سکتا ہے، اس لئے ہر صاحب علم کو ایسے قیاس سے احتراز کرنا چاہیے۔

.....3

قیاس عمومی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کے دلائل و شواہد جمع کر کے اس کے بارے میں فیصلہ سنا دینا یا مادی حقائق اور گواہیاں دیکھ کر حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف رائے قائم کرنا۔

اسی لئے لوگوں کے امام صاحب سے ہمارے امام ششم سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دریافت فرمایا تھا کہ تم مسائل کا حل کیسے کرتے ہو؟

اس نے عرض کیا کہ آقا! حدیث و قرآن و سنت سے۔ فرمایا اگر ان میں سے کوئی بات تمہیں معلوم نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہو؟..... عرض کیا پھر قیاس کرتا ہوں

فرمایا سب سے پہلا قیاس ابلیس ملعون نے کیا تھا، اور کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ دین میں قیاس کرنا حرام ہے۔ جب پورے دین میں قیاس حرام

ہے تو پھر معرفت آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام میں قیاس کیسے جائز ہو سکتا ہے

.....4

ابلیس نے پہلا قیاس کون سا کیا تھا؟ اسے معلوم تھا کہ خالق کا قانون ہے کہ ہر کثیف سے لطیف افضل ہے، مثلاً انسان میں اربعہ عناصر ہیں مٹی، پانی، ہوا، آتش

مٹی سے پانی زیادہ لطیف ہے..... اس لیے افضل بھی ہے اور غالب بھی ہے پانی سے ہوا زیادہ لطیف ہے..... اس لیے افضل بھی ہے اور غالب بھی ہے ہوا سے آتش زیادہ لطیف ہے..... اس لیے افضل بھی ہے اور غالب بھی ہے کیونکہ آتش قائم بالذات ہی نہیں قائم بالغیر ہے یعنی جب غیر سے ملتی ہے تب اظہار پذیر ہوتی ہے۔ ابلیس نے اسی کلیہ کو سامنے رکھا اور منطقی استنتاج نظری کا سہارا لیا اور عرض کیا خالق آگ مٹی سے افضل ہے کیونکہ لطیف ترین ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ

☆ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهِ مِنْ طِينٍ

تو نے مجھے آگ سے خلق فرمایا ہے اور آدم کو مٹی سے

لہذا..... انا خیر منہ..... میں اس سے بہتر ہوں، تو عادل ہے

تفضیل مفضول علی الفاضل ایک طرح کا ظلم ہے، تو میرا امتحان لے رہا ہے ورنہ تمہارے وضع کردہ کلیات کی رو سے میں آدم سے تین درجے افضل ہوں۔

اب منطقی استدلال اور اس کا قیاس اتنا قوی تھا کہ خالق نے بھی اس کے استدلال کو رد نہیں فرمایا، یہ جواب نہیں دیا کہ مٹی آگ سے افضل ہے بلکہ نافرمانی کی سزا سنادی حالانکہ ابلیس اتنا بڑا عالم تھا کہ وہ آدم کا کلی علم رکھتا تھا اسی سے استدلال کیا تھا

خالق نے استدلال کی تردید نہیں کی..... بلکہ سزا سنادی، سورۃ الحجر آیہ 34

☆ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ..... چل دفعہ ہو جا تو رجیم ہے

اگر آج کا مولوی کوئی استدلال کر لے اور قیاس میں آل محمد علیہم السلام کو لائے تو ابلیس سے بھی بدتر ہے کیونکہ اُسے قیاس سے نہیں روکا گیا تھا بلکہ سجدے کا حکم تھا، مگر جن وانس کو محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام پر قیاس کرنے ہی سے منع کر دیا گیا ہے

.....5

چونکہ پاک خاندان کو قیاس سے پرکھا ہی نہیں جاسکتا اس لیے قیاس کرنے اور منطقی موشگافیوں سے منع کر دیا گیا ہے، پھر یہ آج کے مولوی ارسطو کی منطق اٹھا کر آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نوع ڈھونڈتے پھرتے ہیں یہ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ فرمان معصوم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد قیاس اور استدلال کرنا ابلیسی طریقہ نہیں تو کیا ہے؟

.....6

ابلیس نے آدم کو اپنے آپ سے پست ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کی اور ہلاکت ابدی میں گرفتار ہوا۔ ادھر مولوی حضرات اعلیٰ ذوات کو قیاس کے اصولوں سے اپنے جیسا پست ثابت کر رہے ہیں، اب خود فیصلہ کریں ان میں سے سب سے بڑا شقی کون ہے؟

.....7

ابلیس کا مادہ تخلیق آدم سے بلند تھا، بہتر تھا پھر بھی لعنتی ہو گیا، اب جن لوگوں کا مادہ تخلیق ہی نجس و انجس ہے وہ اگر انوارِ الہی کو اپنے جیسا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا بنیں گے؟ حالانکہ ابلیس کے پاس ایک معقول جواز تھا مگر ان غیر معقول لوگوں کے پاس تو ابلیس جتنا ثبوت بھی نہیں ہے، پھر اپنا انجام خود سوچ لیں۔

.....8

جب ابلیس کا واقعہ ہوا تو اس وقت چھ فردیں موجود تھیں یعنی چھ نوعیں

جمع تھیں۔

1..... اللہ

2..... ملکوت

3..... ابلیس

4..... آدم

5..... عالین

6..... روح

سب کا علیحدہ علیحدہ کردار ہے

اللہ نے احکام صادر فرمائے، روح آدم میں داخل ہوئی، ملکوت نے سجدہ کیا، آدم مسجود بنا، ابلیس اکڑ گیا، عالین اس ساری کاروائی کے چشم دید گواہ تھے۔ عالین اتنے بلند ہیں کہ انہیں آدم کے سجدہ کا حکم ہی نہیں دیا گیا تھا کیونکہ عالین اللہ کی سب سے بالا مسند پر جلوہ آ رہے ہیں، یہ اولاد آدم ہی نہیں ہیں کہ انہیں داخل سجدہ کیا جائے، اس کی واحد وجہ یہی نظر آتی ہے کہ اگر عالین کو آدم کے برابر میں بٹھا دیا جاتا اور ملکوت سجدہ کرتے تو کوئی بھی شخص کہہ سکتا تھا کہ یہ اولاد آدم ہیں

اس لیے آدم میں روح کے داخل ہونے کی تقریب کے مہمان خصوصی یہ ہیں، ملکوت نے سجدہ کیا، ابلیس نے استدلال کیا اور قیاس کر کے آدم کی عظمت سے انکار کر دیا تو خالق نے فوراً سوال کیا، جسے سورہ ص کی آیہ 75 میں بیان فرمایا گیا ہے

☆ اَسْتَكَبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ () کیا تو نے تکبر و غرور کیا ہے یا پھر تو عالین میں سے ہے کہ اپنے آپ کو آدم سے اشرف و اعلیٰ بتا رہا ہے۔

اللہ کا یہی سوال بتا رہا ہے کہ عالین کا مرتبہ آدم سے بدرجہ ہا بہتر اور اعلیٰ ہے کیونکہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تو عالین میں سے ہے جو آدم پر برتری جتلا رہا ہے؟ یعنی عالین تو آدم سے اشرف و اعلیٰ ہیں، تجھے یہ سند کس نے دی ہے؟ جو ابلیس ایک علمی استدلال سے آدم پر برتری ثابت کر چکا تھا، وہ بھی یہ جرأت نہ کر سکا

کہ عالین کو اپنے جیسا کہہ سکے۔ جو اس دور میں عالین کو اپنے جیسا ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے وہ ابلیس سے بلند ہے یا پست یہ خود فیصلہ کریں۔

9.....

قیاس کے دو طریقے ہیں ایک عالمانہ اور ایک عوامی قیاس جسے غیر عالمانہ قیاس کہہ سکتے ہیں۔ عالمانہ قیاس وہی کلی سے جزی پر استدلال ہے، غیر عالمانہ قیاس یہ ہے کہ کسی چیز کے ظاہری شواہد جمع کر کے اور تباد کو حقیقت کی علامت سمجھ کر جو ظاہری معلوم ہو رہا ہو اسی کو حقیقت تسلیم کر لینا..... یہ ہے غیر عالمانہ قیاس

ابلیس ایک عالم تھا اس لیے اس نے خالق کے سامنے منطقی قیاس کیا اور ہلاک ہو گیا

عرب کے کافر جاہل تھے، انہیں علمی استدلال نہیں ملا، انہوں نے صرف تباد کو حقیقت کی علامت تصور کیا، انہیں ظاہری طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بشر نظر آ رہے تھے۔ ان کا چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا وغیرہ نظر آیا اور اتنے ظاہری شواہد موجود پائے تو قیاس کر لیا کہ یہ بشر ہیں اور اس پر بحث کر کے ہلاک ہو گئے۔

اب مولوی کو ہم اختیار دیتے ہیں چاہے ابلیس کی طرح عالمانہ قیاس کرے یا کفار عرب کی طرح جاہلانہ قیاس کر کے بشر ثابت کرنے کی کوشش کرے ہماری

طرف سے اسے اجازت ہے قیاس کرے، مگر اپنا ٹھکانہ خود سوچ لے یا ابلیس کے ساتھ ہوگا یا ابوجہل کے ساتھ..... کر لے استدلال و قیاس ہم نے روکا تھوڑی ہے۔

..... 10

ایک ہوتا ہے واقعہ اور ایک ہوتی ہے واقعیت۔ واقعہ غلط بھی ہو سکتا ہے مگر اصل چیز ہوتی ہے واقعیت۔ مثلاً ایک شخص اندھیری رات میں قبرستان سے گزرا، اچانک اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک بھوت بڑے بڑے بال پھیلانے راستے کے کنارے کھڑا ہے، یہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا، آنکھ کھلی تو بھاگا، گھر آیا، بخار ہو گیا، صبح کو جا کر وہاں دیکھا تو رات والے بھوت کی شکل کا وہاں ایک درخت کھڑا تھا جسے اس نے بھوت سمجھا تھا۔ اس میں واقعہ یہ ہے کہ اس نے بھوت دیکھا ڈرا بھاگا وغیرہ مگر واقعیت یہ ہے کہ وہ بھوت نہ تھا بلکہ ایک درخت تھا۔

جو شخص واقعات کو دیکھتا ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے کیونکہ اصل چیز تو واقعہ کی واقعیت ہے۔ اب محمدؐ و آل محمدؑ علیہم الصلوٰۃ والسلام کا بشری لباس میں آنا ایک واقعہ ہے بشر بن کر آئے، بشر کی طرح رہنا پسند فرمایا مگر واقعیت کیا ہے؟ یہ بشر بن کر آئے

بشر تھے نہیں، یہ واقعی کیا ہیں؟ اور کیا تھے؟ اسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا ورنہ یہ فرمان نہ ہوتا

☆ یا علیؑ عليك الصلوة والسلام ما عرف الله الا انا وانت، ولا عرفنى الا الله وانت، ولا عرفك الا الله وانا، فكيف يكون مثل الناس هم يدعون معرفة

اے میرے برادر بجان برابر! کون اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے سوائے میرے اور آپ کے، یعنی کوئی تیسرا پہچانتا ہی نہیں ہے، اور کوئی نہیں جانتا مجھے سوائے اللہ تعالیٰ اور آپ کے، (اور بعینہ اسی طرح) آپ کو اللہ جل جلالہ اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا اور پہچانتا، یہ لوگ کیسے معرفت کے دعوے کرتے ہیں
.....(بحوالہ تاویل الایات الظاہرة)

11.....

شب معراج پردہ وحدت سے آواز آئی، نوے ہزار کلام ہوئی جو بھی ہوئی، لوگوں نے پوچھا اللہ کی آواز کیسی تھی، لب ولہجہ، طرز بیان کیسا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا

☆ قال خاطبني بلغة علي ابن ابي طالب عليهما الصلوة والسلام، أن قلت يا رب انت خاطبتني ام علي عليه السلام

فرمایا شب معراج اللہ نے جو کلام فرمایا وہ بالکل میرے بھائی کے انداز میں فرمایا حتیٰ کہ مجھے پوچھنا پڑا اے میرے رب یہ تو بول رہا ہے یا میرا بھائی بول رہا

ہے

☆ قال يا احمد صلى الله عليك و آلك وسلم انا شىء لا كالا شياء

اقاس بالناس

فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیک و آلک وسلم! میں ایک موجود ہوں جو دوسرے موجودات کی طرح نہیں ہے اور مجھ پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے، یہاں اللہ نے اپنی ذات پر قیاس کرنے سے منع فرمایا ہے

(بحوالہ بحار الانوار، ارشاد القلوب، الطرائف، کشف الغمہ، کشف الیقین)

آواز پہچانی، ہاتھ پہچانا، لب و لہجہ، انداز بیاں، سب کچھ پہچانا مگر پھر بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح ان کی بشریت پہ قیاس کرنا جاہلیت ہے علم نہیں، کیونکہ جس طرح اللہ پر قیاس کرنا جائز نہیں بعینہ ان پاک ذوات پر بھی قیاس کرنا جائز نہیں۔

اب فیصلہ انہی قیاس کرنے والوں پر ہے کہ یا تو شب معراج کا اللہ علی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مانیں یا رسول و آل رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بشر نہ کہیں، کیونکہ جو بشر بن کر آیا ہے اگر اسے بشر کہیں گے تو پھر جو اللہ بن کر آیا ہے اسے اللہ ماننا پڑے گا۔

..... 12

جس طرح خالق نے فرمایا مجھے لوگوں پر قیاس مت کرو یعنی کسی پر اسے

قیاس کرنا جائز نہیں اسی طرح امام علیہ السلام نے بھی فرمایا ہمیں لوگوں پر قیاس نہ کرو اب یا تو اللہ پر بھی قیاس کی زنجیریں ڈالو، ورنہ پاک خاندان پر قیاس کرنے کی جسارت مت کرو۔

..... 13

ہمارے مہربان ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جب قرآن اور قرآن کے مطابق حدیث میں صراحت موجود ہو تو پھر کوئی رائے قائم کرنا قیاس نہیں ہو سکتا۔

یہ سوال انتہائی اہم ہے..... اس کا جواب یہ ہے کہ کلام پاک میں اللہ کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ، آنکھ، کان، پہلو، ساق یعنی پنڈلی تک کا ذکر موجود ہے اور پھر ان کی تائید میں احادیث بھی موجود ہیں مثلاً امام مالک نے اللہ کے پہلو، شکم اور قدموں وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اور تائید میں وہی آیات پیش کی ہیں جن میں پہلو وغیرہ کا ذکر ہے اور یہاں تک بتایا ہے کہ اللہ پاک اندر سے ڈھول کی طرح خالی ہے وغیرہ وغیرہ، حضرت ابو ہریرہ صاحب کی مشہور حدیث ہے جو انہوں نے ”یوم یکشف عن ساق“ کے ضمن میں بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ پنڈلی سے پا جا مائے سب کو بلائے گا۔

پھر ایک حدیث میں اللہ کی پنڈلی کو جہنم میں ڈالنا لکھا ہے، اور جہنم کی چیخ و پکار کا

ذکر ہے کہ جب اس میں پنڈلی ڈالی جائے گی تو وہ چیخے گی ”قطقط“، یعنی بس بس اس طرح آیات کا ایک سلسلہ طویل احادیث کی تائید مزید کے ساتھ اللہ جل جلالہ کو مجسم ثابت کرنے میں مصروف ہے مگر اتنی آیات واحادیث کی موجودگی کے باوجود اللہ کو مجسم ماننا کفر ہے تو آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایسی ہی آیات متشابہات اور احادیث کی موجودگی کو ہم قیاس باطل نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟

اصل کلیہ یہ ہے کہ جہاں جہاں کلام پاک کی آیات شان الہی اور مرتبہء اُلُوہیت سے متضادم ہوں وہاں تاویل کر لی جائے، اور جہاں جہاں آیات یا احادیث کسی نبی یا امام کے مرتبہء نبوت و امامت کو گرا رہی ہوں تو وہاں بھی تاویل کر لی جائے مگر یہاں دہرا معیار قائم ہو گیا ہے۔

اللہ کے خلاف آیات ہوں تو معنی بدل دو، رسول کے خلاف کوئی حدیث ہو تو لغوی معنی کرو..... یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کے باوجود بھی کوئی تبادر کو حقیقت کی علامت مانتا ہے تو آئے وہ خدا کی پنڈلی کا جہنم میں جانا (نعوذ باللہ) مان لے، ہم بھی آل محمد علیہم السلام کو بشر مان لیں گے۔

آج چونکہ کچھ لوگوں نے میرے مزاج کو مکدر کیا ہے اس لئے میں نے وہ کچھ بیان کیا کہ جو کچھ وہ سن اور سمجھ سکتے ہیں، حالانکہ میرے مستقل سامعین جانتے ہیں کہ میں اس لہجہ میں بات کرنا پسند نہیں کرتا اور یہ مناظرانہ انداز میرے مزاج

کے منافی ہے

لیکن کبھی کبھی مجبوراً مجھے یہ انداز اپنانا پڑتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی پاک ذات انسان کی سوچ یا پہنچ سے ماوریٰ ہے، بعینہ اُس کے نورِ ذات سے مشتق شدہ انوارِ طاہرہ و باہرہ بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، اس لیے میرا برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ ان پاک ذواتِ علیہم السلام کے حریمِ ذات کے بارے میں عقلی یا قیاسی موشگافیاں کرنا ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے۔

مولائے کائنات ہم سب کو اس گناہِ عظیم سے بچائے اور اپنی اطاعت کی توفیق دے

يَا هُوْلَا كَرِيْم عَجَلِ اللّٰهُ فِرْجَكَ وَصَلَوَاتِ اللّٰهِ عَلَيْكَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ارتقاء

یہ ایک حقیقت ہے کہ جب سے انسان کو خلق فرما کر زمین پر بھیجا گیا اُس دن سے آج تک یہ انسان ترقی کے ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا درجہ بدرجہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے، اور انسان کا یہ ارتقائی قیامت جاری ہی رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان نے اب تک ترقی کے کتنے مدارج طے کیئے ہیں؟
اس سوال کے جواب میں ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا، انسان موالیدِ اربعہ میں سے چوتھے نمبر پر ہے

1..... جمادات

2..... نباتات

3..... حیوانات

4..... انسان

پھر انسان کے اربعہ عناصر کا مطلب بھی چار عناصر کو ظاہر کرتا ہے یعنی چار کے

عدد کو انسان کے ضمن میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے انسانی ترقی کے بھی چار مراحل ہیں

یعنی جمادات..... نباتات..... حیوانات..... انسان

یا مٹی..... پانی..... ہوا..... آتش

اس طرح انسانی ترقی کو چار ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

پہلا دور وہ ہے جسے انسان کا حجری دور کہا جاتا ہے، اس دور میں انسان جمادات کے سہارے ترقی کر رہا تھا اور انسان عناصر کے لحاظ سے مٹی کے دور میں تھا، پہاڑوں غاروں گھاٹیوں کو رہائش کیلئے استعمال کر رہا تھا، خوراک کیلئے جانور، شکار کرنے کیلئے پتھر کے ہتھیار استعمال کر رہا تھا، اپنا دفاع پتھروں سے کر رہا تھا، یعنی اس کی حیات کا مکمل انحصار پتھروں پر یعنی جمادات پر تھا، اور قدرتی طور پر پیدا ہونے والے پودوں کو بھی خوراک بناتا تھا، یعنی وہ دور جمادات کا دور تھا جمادات سے نباتات افضل ہیں، نباتات سے حیوانات اور حیوانات سے انسان اشرف ہے

اسی طرح مٹی پر پانی غالب ہے، پانی پر ہوا، اور ہوا پر آتش غالب ہے یعنی ہر کیفیت سے لطیف افضل و اشرف بھی ہے اور غالب بھی، جیسا کہ عناصر کی بنیاد پر ایک استدلال شیطان نے بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ

☆ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ..... کہ میں اس سے بہتر ہوں

تو خالق نے بھی اس کے استدلال کو رد نہیں فرمایا بلکہ تسلیم کیا اور سزا صرف اپنے حکم کی سرتابی پر دی، اور فرمایا کہ دفعہ ہو جا، کیونکہ وہ مختارِ کل ہے چاہے تو افضل کو مفضل کے سامنے جھکا دے

یہ علیحدہ بات ہے کہ روح کو اپنی ذات سے نسبت دے کر افضل قرار دے دے، جیسے کعبہ عناصر کے لحاظ سے تو پتھروں کا بنا ہوا ہے مگر اشرف الموالید کو اس کے سامنے جھکا دیا گیا ہے، تو یہ سجدہ نسبت ہے ورنہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر لطیف عنصر اپنے کثیف عنصر سے افضل و اشرف ہے، تو پہلا دور تھا جماداتی یعنی پتھر یا مٹی کا دور

پھر دوسرا دور شروع ہوا جو نباتات کا دور تھا، یعنی پانی اور نباتات کا دور، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان نے صحیح طور پر درست سمت میں ترقی کی ہے، یعنی جمادات سے اشرف و بلند ہیں نباتات، یہ نباتات تک پہنچا، تو ثابت ہوا کہ یہ ترقی معکوس نہیں یعنی ترقی ہے تنزلی نہیں ہے۔

اس دور میں انسان نے نباتات اور پانی کو استعمال کرنا شروع کر دیا، تسخیر نباتات سے کھیتی باڑی کا علم حاصل کر لیا، فنِ زراعت سے روشناس ہوا تو پانی کی افادیت پر غور ہوا، جھیلوں اور دریاؤں کے کنارے مکان بننے لگے، جمادات کے ساتھ انسان نباتات کو بھی رہائش کیلئے استعمال کرنے لگا، لکڑی کے تختے بنائے گئے، بالے یا شہتیر بنے، شکار کیلئے تیر کمائیں بنیں، پانی سے خوراک

(مچھلیاں) حاصل کی گئی، کشتیاں بننا شروع ہو گئیں، اسباب خوراک میں سمندر کے جانوروں کو کھانا آ گیا، اور اوشیانو گرائی کی بنیاد ڈالی گئی، باٹنی (Botny) زراعت وغیرہ کے قواعد و اصول وضع ہوئے، اُدھر پودوں کے خواص یہ تحقیق ہوئی تو طبِ یونانی کی ابتداء ہوئی، اور انسان ترقی کرتا چلا گیا، اب ان شعبوں میں وسعت پیدا ہوئی تو انسان اگلی منزل کی طرف روانہ ہوا، تاہم انسان حیوانات کے دور میں داخل ہو گیا۔

اس طرح انسان کا تیسرا دور جسے حیوانی یا بادی (ہوائی) دور کہا جاتا ہے شروع ہوا، عنصری طور پر ہوائی منزل پر انسان پہنچا، اور نوعی طور پر حیوانات کی منزل پر۔ اب حیوان کو مسخر کرنا سیکھا، سوار یوں میں اسے استعمال کیا، اکل و شرب یعنی خوراک کے مسائل انسان نے حیوان کے ذریعے حل کئے یعنی حیوانوں کا دودھ اور گوشت وغیرہ بطور خوراک استعمال ہونے لگا، پہلے ادوار میں بھی ان کی حقیقت مسلم تھی مگر یہاں پہنچ کر وسیع پیمانے پر منظم طریقہ سے حیوانات کی افادیت حاصل کرنے کے پلان (Plan) بنائے گئے

حیوانات کی فارمنگ (Farming) ہوئی، نسلوں پر تحقیق ہوئی، حیوانات سے ہمہ پہلو استفادہ ہونے لگا، مثلاً انرجی (Energy) ہی کو دیکھ لیں، جمادی دور میں انسان آگ چقماق (پتھر) سے حاصل کرتا تھا اور کسی توانائی کے استعمال کو بالکل نہیں جانتا تھا

انرجی (Energy) کا حصول نباتاتی دور میں بھی ہوا اور آبی دور میں بھی، اس لیے توانائی کے ذرائع بھی انہی چیزوں پر مشتمل نظر آتے ہیں، ابتداء میں کوئلہ اور لکڑی جلا کر حرارت حاصل کی جاتی رہی، پھر ترقی ہوئی اور انسان نے معدنی کوئلہ ڈھونڈ نکالا جو کاربن کی ناخالص شکل میں ملا پھر اس کی چار مشہور عام اقسام کی تشخیص ہوئی یعنی

پیٹ (peat) براؤن یا بھورا کوئلہ

لگنائٹ (Lignite) کا لے رنگ کا کوئلہ

بیٹومینس (Bituminus)

اور پھر سب سے اعلیٰ قسم کا کوئلہ ملا جس میں 95% کاربن موجود تھی یعنی

انٹراسائٹ (Antheracite)

یہ سب نباتاتی انرجی (Energy) کے ذرائع ہیں کیونکہ جب ماضی قدیم میں نباتات کی کئی اقسام کے جنگلات زمین میں دب گئے اور ان پر زمین کی اوپر والی تہوں کا دباؤ پڑا تو ہوا کی عدم موجودگی میں درختوں میں موجود کاربن ٹھوس کاربن کے ذخیروں میں تبدیل ہو گئی، اس کاربن کے ساتھ کئی دوسرے مرکبات بھی ہوتے ہیں جن کی تحلیل تکمیل کے مراحل میں ہوتی ہے تو اس آمیزے کو کوئلے کا نام دیا جاتا ہے، نباتاتی دور میں کوئلہ ہی توانائی کا ذریعہ رہا پھر پانی کی وجہ سے بھاپ یعنی (Steam) کی طاقت کو دریافت کیا گیا اور اس پر

بڑے بڑے انجن اور بحری جہاز وغیرہ بنائے اور چلائے گئے، پن چکیاں اور دوسری مصنوعات و ایجادات عالم وجود میں آئیں اور پانی کی پوٹینشل انرجی (Potential Energy) کو برقی توانائی میں تبدیل کیا جانے لگا، تو یہ اس دور کی انتہا تھی۔

لیکن ہر دور میں سابقہ و گذشتہ ادوار کی منسوبات میں بھی ترقی ہوتی رہی، موالید اربعہ اپنے سے مابعد کے ادوار میں بھی اپنی ترقی یافتہ شکل میں چلتے رہے اور اس طرح جب انسانی ترقی کا دور آیا تو انسان سعودی حالت میں جمادی و نباتی و حیوانی ترقی کو بھی انگلی تھا کر ساتھ لیئے رہا۔

اب حیوانی دور شروع ہوا تو انسان نے حیوان اور ہوا کو انرجی کا ذریعہ اور بنیاد بنایا یعنی توانائی کا ذریعہ حیوانی اور بادی بن گیا مثلاً پٹرول اور گیس کا دور شروع ہوا، یوں سمجھ لیں کہ انسان نے حیوانی انرجی کو حاصل کر کے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، ہوا کی حرکی توانائی بروئے کار لائی گئی، ہیلی کا پٹر اور ہوائی جہاز کو ہوا کے (اصول برداشت) پر بنایا گیا، پھر ہوا کے رد عمل سے انہیں اڑنے کی صلاحیت بخشی گئی۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پٹرولیم کا ہوا سے کیا تعلق ہے؟

جدید سائنس نے بتایا ہے کہ پہلے زمین پانی سے ڈھکی ہوئی تھی، جہاں جہاں زمین خشک ہوتی گئی وہاں کے سمندری حیوانات مرتے گئے اور زیر زمین آ گئے،

اسی لیے مٹی کے دباؤ اور اونچے درجہ حرارت پر ہوا کی عدم موجودگی میں ان کے اجسام میں نامیاتی مرکبات تحلیل ہو کر مائع میں تبدیل ہو گئے اور اس مائع کا نام ہے (پٹرولیم)

اور یہ پٹرولیم کاربن ہائیڈروجن آکسیجن نائٹروجن اور دیگر عناصر جو حیوانات میں موجود ہوتے ہیں ان کا مرکب ہے، اس سے چھ سات اقسام کا تیل بنایا جاتا ہے مثلاً پٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، لبریکیٹنگ آئل وغیرہ

تو ثابت ہوا کہ پٹرول کو انرجی کے طور پر استعمال کرنے کا دور حیوانی ترقی کا دور ہے اور یہ دور عناصر کے لحاظ سے ہوا کا بھی دور ہے، اس لیے اس دور میں ہوا کی حرکی توانائی جو کہ مختلف چرخیوں کو ہوا کے رخ پر رکھنے سے مکینیکل توانائی میں منتقل کی گئی اسے انرجی کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا، پھر گیس بھی تو ہوا ہے اگرچہ حیوانی ہے۔

گیس اس لیے حیوانی ہے کہ جب مدتوں پٹرولیم زیر زمین پڑا رہے تو گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں کئی نامیاتی مرکبات ہائیڈروکاربن (Hydrocarbons) اور میتھین (Methane) اتھین (Ethane) اور پروپین (Propane) اور بیوٹین (Butane) کے علاوہ نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور گندھک کے مرکبات بھی پائے جاتے ہیں، مگر توانائی کا اصل مبدا ہائیڈروکاربن ہی ہے۔

یہ تو آج کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ پٹرول اور گیس سے آج کے انسان نے کتنی جلدی سفر طے کیا ہے، فاصلے سمٹ گئے ہیں، انسان نے حیوانی یعنی جاندار ترقی میں کائنات کو روند ڈالا ہے، سوائل کی ایک نئی کائنات نے جنم لیا ہے، یہ انتہائے بشر نہیں کیونکہ اگر کوئی ترقی کے اس سفر میں یہاں تک پہنچ کر قناعت کرتا ہے تو وہ بہت پیچھے رہ جائے گا، انسان کو تو آگے بڑھنا ہے، اس کے بعد انسان نے خود انسانی دور میں قدم رکھنا ہے جو عنصر کے لحاظ سے آتش (آگ) کا دور ہے اور جو اربعہ عناصر میں سب سے زیادہ لطیف ہے، پھر موالید اربعہ میں خود انسان سب سے اشرف ہے۔

سابقہ ادوار کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ثابت ہوتا ہے کہ انسان نے پہلے نوعی ترقی نہیں کی بلکہ ابتداء ہمیشہ عناصر سے ہوئی ہے، مثالیں دے کر اوراق بڑھانا نہیں چاہتا۔

نوع اول کے جو متعلقات تھے نوع ثانی کے دور میں وہ مسلسل ساتھ ہی نہیں رہے بلکہ ہمسفر راہ ترقی بھی ہوئے، اسی طرح نوع ثالث کے دور میں اول دو ادوار کے جملہ متعلقات مسلسل ترقی میں شریک سفر رہے، عنصر انسان کے اندر کی ترکیب کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس لیے انسان ہر دور میں نوع کی بجائے عنصر سے ترقی کرتا ہے۔

انسان نے چار ادوار میں ترقی کی ہے، نباتاتی، جماداتی، حیوانی اور انسانی۔ اس

ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ آخری یا چوتھے دور کی ترقی کی ابتدا آتش سے ہوگی اور پھر انسان کے اپنے اندر کی ترقی کی باری آئے گی۔

تو اب اس آتشی دور کی ابتدا ہو چکی ہے، انسان ایٹم کو توڑ کر چھ ہزار ڈگری سنٹی گریڈ تک کی حرارت حاصل کر رہا ہے، جو ہری توانائی ہے یا شمسی توانائی یہ سب آتشی دور کی علامت ہیں، اس دور میں انسان کی ترقی کا انحصار آگ اور حرارت پر ہے، اب گیس پیٹرول اور کوئلہ کو وہ مقام حاصل نہیں رہا جو ایٹم کو ہے، اب پوری دنیا پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ زیر زمین کوئلے پیٹرولیم اور گیس کے ذخائر زیادہ دیر تک انسان کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہاں اگر انسان مستقبل کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے تو وہ ان چھوٹے چھوٹے ایلی منٹس (Elements) کے ایٹموں میں بند ہے، یہی مستقبل میں انسان کی توانائی کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اس دور میں تو ریڈیو فورڈ اور نیلز بوہر کے ایٹمی ماڈل مسترد (Reject) ہونے والے ہیں۔

اس سے پہلے یہ نظریہ تھا کہ جب یورینیم پر تیز رفتار ذرات مثلاً نیوٹران پروٹان سے نشانہ بازی کی جاتی ہے تو یورینیم کا ایٹم دو مساوی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اگر نیوٹران کو یورینیم کے نیوکلئیس سے ٹکرائیں تو کرپٹان (Kryptan) اور بیریم (Barium) بنتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اس تبدیلی کے دوران میں کئی نیوٹران پیدا ہو جاتے ہیں اور بھاری مقدار میں توانائی

خارج ہوتی ہے، اسے نیوکلیائی فشن (Nuclear Fission) یا مرکزہ کا انشقاق کہتے ہیں، اور یورینیم کے ایٹم کے انشقاق کے عمل سے تین نیوٹران پیدا ہوتے ہیں، اگر ہر نیوٹران پھر ایٹم توڑتا چلا جائے تو آٹھ واحد میں درجہ حرارت ہزاروں درجے سنٹی گریڈ تک پہنچ جائے، اور یہ زنجیری عمل پوری دنیا کو بھی تباہ کر سکتا ہے، اسی لیے ایٹمی ری ایکٹروں کو ہزاروں دفاعی تدابیر سے چلایا جاتا ہے گریفائیٹ کی دیوار، کیڈمیم کا استعمال، بھاری پانی، اور جانے کیا کیا تدابیر کی جاتی ہیں لیکن پھر بھی یہ نظریات بہت آگے جا چکے ہیں، اب نیوکلیائی فشن یا عمل انشقاق کے دوران کئی دیگر ذرات دریافت ہو چکے ہیں، اب تو ایٹم صرف توڑا ہی نہیں جا رہا بلکہ ایٹم کا آپریشن یا ڈائیسیکشن (Dissection) شروع کر دی گئی ہے، اس کے ایک ایک جزو پر غور و فکر ہو رہی ہے مگر پھر بھی سائنس اس راز کو نہیں پاسکی کہ اس میں اصل فعال چیز کیا ہے، اصل فعال قوت کون سی ہے؟

یہ ہے وہ آگ کا سمندر کہ جس کے سہارے انسان زندہ ہے، اب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ زندہ رہنا ہے تو ایٹمی توانائی (Atomic Energy) کا استعمال سیکھو، ملکی ترقی بجلی کی ضروریات انسان پیٹرول اور گیس سے پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ ان چیزوں سے چند ہزار میگا واٹ بجلی ہی بمشکل پیدا کی جاسکتی ہے اور ہر ملک کو آج اربوں میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے جو ان قدیم ذرائع سے حاصل کرنا امرِ محال ہے لیکن ایٹمی توانائی کے استعمال سے کھربوں میگا واٹ بجلی بھی حاصل

کی جاسکتی ہے، اس طرح ہر شعبہء حیات میں ترقی کا انحصار اسی بات پر مانا جاتا ہے۔

پھر شمسی توانائی ہے تو یہ بھی ایٹم کے عملِ انشقاق کا ردِ عمل ہے کیونکہ سورج میں تقریباً چالیس لاکھ ٹن مادہ فی سیکنڈ کے حساب سے توانائی میں تبدیل ہو رہا ہے اور زمین پر یہ توانائی پہنچ رہی ہے، ایک اندازے کے مطابق فی مربع کلومیٹر بیس لاکھ ہارس پاور کے قریب توانائی موجود ہوتی ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان ابھی اتنی بڑی مقدار کو سنبھال نہ سکے اور مسخر کر کے استعمال نہ کر سکے، تو یہ بھی انسان کی اگلی منزل میں ہو جائے گا اور یہ کائنات کے کسی بڑے ری ایکٹر سے کم توانائی تو نہیں ہے۔

اس بحث سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ترقی تنزلی نہیں ہے، یہ سفر کثیف سے لطیف کی طرف ہو رہا ہے، جماد سے انسان کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں، اور اب انسان اپنے ہی چوتھے عنصر یعنی آگ سے کھیل رہا ہے۔

تو اس سے اگلا قدم ہے انسانی سطح پہ ترقی، جب انسان اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو نارمل انسان کہلانے کا حقدار ہوتا ہے اب تک تو انسان نارمل پوائنٹ (Normal point) پر بھی نہیں آ سکا تھا۔

اب جب انسان اپنی ترقی کی طرف توجہ دے گا تو ایک نارمل انسان ہو سکے گا، کیونکہ انسان کے اندر ایک عظیم کائنات موجود ہے، انسان اس کے عقدوں کو

حل کرنے کی طرف توجہ دے گا تو انسان بنے گا، بعض ترقی یافتہ ممالک میں اب یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ مادیات ہی میں سب کچھ نہیں ہے، بلکہ انسان کو خالق نے دماغ کے اندر ایک عظیم قوت کے خزانے سے سرفراز فرمایا ہے جو بارہ ارب اجزا پر مبنی ہے، اگر انسان انہیں استعمال کرنا جان لے تو کائنات سمٹ کر اس کے قدموں میں آ جائے، ترقی یافتہ دنیا اب اپنے دماغ کی گہرائیوں کو کھوج رہی ہے کہ دیکھئے اس میں کیا چھپا ہوا ہے، جس کی پہلی کوشش ٹیلی پیتھی کی شکل میں منظر عام پر آئی ہے اور ثابت ہوا ہے کہ ارتکا ز خیال ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس سے انسان اپنے اندر کی گہرائیوں میں اتر سکتا ہے اور اسی سیڑھی سے اتر کر من کے اندر سے خالق کے چھپائے ہوئے جواہر تلاش کر سکتا ہے، اسے میڈی ٹیشن (Meditation) یا ارتکا ز خیال کہا جاتا ہے، اسی سے ہپناٹزم (Hypnotism) یا نوم تر جعی کے عمل سے انسان کے لاشعور میں پوشیدہ ذخائر کو نکالا جاسکتا ہے۔ روس ایک کمیونسٹ ملک ہے جو خدا پر بھی یقین نہیں رکھتا مگر وہاں بھی اب یہ بات تسلیم کی جا چکی ہے کہ انسان ذہنی قوتوں سے صاحب تصرف ہو سکتا ہے، صرف مادی توانائی ہی سے عمل کا تعلق نہیں ہے بلکہ ذہنی قوتوں کو بھی مسخر کر کے عمل کروایا جاسکتا ہے جو بہت بڑی قوت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ذہنی قوتوں کو متعارف کرانے والی چیز یعنی تازہ ترین دریافت کا نام پیراسائیکا لوجی (Parapsycology) رکھا گیا ہے

یہ بھی ایک علم ہے کہ جس سے انسان مادے کو بغیر کسی خارجی عمل کے اپنی مرضی پر چلا سکتا ہے، جیسا کہ روسی افواج میں اس علم کے ماہرین کو شامل کیا جا رہا ہے، اس کے تربیتی سکول کھولے جا رہے ہیں، اور اس علم کے مظاہرے ہوتے ہیں، دماغی قوتوں سے میزائیل کو کنٹرول کرتے ہیں، جس طرف چاہیں موڑ دیتے ہیں، جس نشانہ پر پھینکنا چاہیں پھینک سکتے ہیں، سینکڑوں میلوں تک میزائیل کو ذہنی قوتوں سے کنٹرول کرتے ہوئے صحیح نشانے پر لگایا جاسکتا ہے۔

پیراسائیکالوجی (Parapsycology) کے چند ماہرین کے کارنامے بھی منظر عام پہ آئے ہیں مثلاً ایک روسی ماہر نے ایک سو بیس 120 کلو میٹر تک مسلسل میزائیلوں کو ذہنی قوت کے کنٹرول میں رکھ کر ٹھیک ٹھیک نشانے پر لگایا ہے، یہ سلسلہ بتا رہا ہے کہ ترقی کا سفر اپنی حقیقی منزل کی طرف جاری ہے، بھٹکنے والے لاکھ بھٹکیں مگر اپنا رخ غلط سمت نہیں رکھ سکتے کیونکہ ارشاد قدرت ہے کہ

☆ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَانْصُرْ وَجْهَ اللَّهِ

یعنی جس سمت بھی رخ کیا جائے گا وجہ اللہ کا سامنا ہوگا..... یہ تو ویسے بھی مادے سے روح کی طرف کا سفر ہے، اب تو فوسلز (Fossils) کے تجزیات کے ذریعے حیات بعد الموت کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے، اب ایک مرتبہ پھر مابعد الطبعیات کو اہمیت حاصل ہو رہی ہے، تو یہ سب باتیں خوش آئند ہیں، کیونکہ انسان اوہام سے نکل کر اپنے قدرت کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے،

یعنی تاریکی سے روشنی کی طرف محو جولان ہے۔

یہ سفر فی الحال یونی فائیڈ فیلڈ (Unified Field) پہ پہنچ کر رکا ہوا ہے، لیکن جب اگلی منزل کی طرف یہ کاروان ترقی جائے گا تو بے ساختہ پکارے گا

☆ مُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

کہ متقین کی پہچان یہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں

نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن یہی انسان ترقی کرتے ہوئے اس کائنات کی اس فعال قوت کو دریافت کر لے گا جو پوری کائنات میں جاری و ساری ہونے کے باوجود واحد الاصل ہے، جو مرکز ہونے کے باوجود محیط ارض و سما میں گم ہے، جس کا ادراک محال ہے، جس کا عین عرفان یہی ہے کہ اس کے عرفان و ادراک سے عجز کا اقرار کر لیا جائے اور یہ کہ وہی اصل فعال قوت ہے جو (Self Energy) سیلف انرجی یا قدرت بالذات سے مصروف عمل ہے اور مثبت اور منفی چارج کی وجہ سے فعال نہیں بلکہ ☆ کُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِی شَانٍ کی مصداق ہے۔

وہی کائنات کا جنریٹر آف پاور (Jenarator of Power) ہے

جو اصل اصول کائنات ہے، جو ازلی اکائی ہے، جو عامل حقیقی ہے، فعال آفاقی ہے، کار فرمائے واحد ہے، متصرف کلی ہے، یہ سب اسی کے رنگ ہیں کہ جس ذات پاک کا اپنا کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔

اور جس وقت انسان نے اُس فعال قوت کو دریافت کر لیا تو سمجھ لینا کہ انسان نے اپنی حقیقی منزل کو پالیا ہے، یہی انسان کی آخری منزل ہے اور اسی منزل پر پہنچ کر ہی اس مادی انسان کو اپنی روحانی تسکین نصیب ہونا ہے۔

انشاء اللہ تعالیٰ

يَا حَوْلَا كَرِيمِ عَجَلِ اللّٰهُ فَرَجَكَ وَصَلَوَاتِ اللّٰهِ عَلَيْكَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

نمودِ اسلام

ایک ویرانے میں دو عارف رہتے تھے جن کا کام صرف عبادت تھا ایک دن ایک عارف نے کہا بھائی ہم پہ مالک نے احسان کیا ہے ہمیں معارف کے خزانے عطا ہوئے ہیں مکاشفات کے دروازے ہم پر وا کئے ہیں اور ہم ان خزانوں پہ سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ جو لوگ ان خزانوں کے متلاشی ہوں انہیں یہ خزانے دینا چاہئیں خصوصاً جو لوگ دنیا کے خزانوں سے محروم ہیں انہیں یہ خزانے دینا ہمارا فرض ہے یہ سن کر دوسرے عارف نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔

آخر ایک دن وہ وہاں سے چلے گئے اور ایک گاؤں میں گئے اور وہاں انتہائی غریب لوگوں میں جا کر مہمان ہوئے تاکہ وہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی ان خزانوں کا جوئیدہ بھی ہے یا نہیں۔

انہوں نے دیکھا وہاں کئی بوڑھے لوگ تھے جن کی کوئی خاص عزت بھی نہیں تھی وہ لوگ ان خزانوں کے متلاشی تھے انہوں نے انہیں ساتھ ملایا اور اپنے ویرانے

میں لے آئے پہلے وہ دو عارف تھے اب دس بارہ ہو گئے بہت خلوص سے عبادت و ریاضات کرتے تھے اس ویرانے میں دو تین درخت تھے ان کے نیچے وہ رہتے تھے اور وہیں عبادت کرتے تھے۔

ایک دن ایک فقیر نے ایک عارف سے کہا باباجی! اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں جو وقت فارغ رہتے ہیں اسی وقت میں عبادت خانہ بنا دیں تاکہ عبادت کی ایک جگہ مخصوص ہو جائے عارف نے انہیں اجازت دے دی انہوں نے وہاں مٹی گوندھ کر کچی دیواریں بنائیں اور درختوں کی بے ربط ٹہنیوں اور جھاڑ جھنکار سے اس کی چھت بنا دی ایک دن کچھ رؤسا وہاں سے شکار کیلئے گزرے اور وہاں پانی کا تالاب دیکھا انہوں نے آکر ان فقرا سے تھوڑی دور اپنے خیمے لگائے اور قیام کر لیا ان کے ساتھ کافی دیگر لوگ بھی تھے ان رؤسا نے ان فقرا کو عبادت کرتے اور ان کا ترک دنیا حسن خلق دیکھا تو بہت متاثر ہوئے اور انکی بہت عزت کرنا شروع کر دی جب بھی کوئی فقیر آتا تو وہ تعظیم کو کھڑے ہو جاتے اور بہت ادب سے پیش آتے۔

اس طرح ان رؤسا کا ان سے رابطہ ہو گیا اور آنے جانے لگے ان کی دیکھا دیکھی ان فقرا کی جماعت میں اضافہ ہوتا گیا اور پھر غریبوں کے ساتھ امیر بھی شامل ہو گئے۔

ان امرا اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ عبادت خانہ ایک تو تنگ ہے پھر مٹی کا

ہے جو ہر بارش پہ چھل جاتا ہے چھت ہے تو پانی سیدھا اندر آتا ہے اور عبادت کرنے والوں کی عبادت میں نخل ہوتا ہے اجازت دیں تو اس کو وسیع اور پکا بنا دیں یہ کسی شخص کا گھر تو نہیں مالک کا گھر ہے اور اس کا گھر اس کے شان کے مطابق ہونا چاہیئے یہ بات سارے فقرا کو پسند آئی کسی امیر نے اینٹیں بھجوا دیں کسی نے سیمنٹ کسی نے سریا کسی نے گارڈر کسی نے ٹی آر ن اور کسی نے بہترین معمار بھیج دیئے پھر چند ماہ میں وہ عبادت خانہ تیار ہو گیا۔

اسی طرح وہ ویرانہ آبادی میں بدلنا شروع ہو گیا آنے جانے والوں کی وجہ سے وہاں کھانے کا انتظام نذر نیاز کا سامان و اہتمام بھی ضروری سمجھا گیا اسی طرح اس کا ایک انچارج بھی کسی کو بنانا تھا سوا ایک سمجھدار شخص کو منتخب کیا گیا جو خرید و فروخت سے آشنا ہو اور یہ کام سنبھال سکے پڑھا لکھا بھی ہو جو حساب لکھ سکے۔

یہ دستور ہے آبادی جتنی بڑھتی ہے مسائل بھی اتنے ہی بڑھتے ہیں پھر جہاں چند آدمی اکٹھے رہتے ہوں وہاں اختلاف رائے چھوٹے چھوٹے جھگڑے بھی جنم لیتے ہیں وہاں بھی یہی کچھ ہوا اور چند دانا لوگ منتخب کر کے ان کا جرگہ بنایا گیا تاکہ رفع اختلاف کا عمل بھی ہو اس طرح وہ ویرانہ ایک گاؤں میں بدل گیا اور پھر کیا ہوا۔

اس میں کوئی عبادت گاہ کا متولی بن گیا کوئی عبادت کروانے کا انچارج اور کوئی مہمانوں کا سپروائزر اور ایک بہترین نظام پر مبنی وہاں ایک چھوٹی سی سٹیٹ بن

گئی اور پھر عہدوں کی بندر بانٹ ہونے لگی۔

جب کئی سال بعد وہ بادشاہ جو پہلے ایک مرتبہ آیا تھا وہ آیا تو اس نے دیکھا عبادت خانہ عالی شان تھا لوگوں کا ہجوم تھا اور عبادت کے اصول بن چکے تھے اوقات کی پابندی تھی عبادت گزاروں کی تنظیم یونیفارم تھی بڑے پر تکلف طریقے سے اور بڑی شان و شوکت سے مراسم عبادت ادا کئے جا رہے تھے وہ بہت خوش ہوا اور اس نے وہاں ایک بڑے آدمی کو بلا کر کہا کہ آپ لوگ اس نیک کام کیلئے مبارک باد کے مستحق ہیں اگلے دن وہ وہاں سے شکار کیلئے گیا تو وہی فقیر ایک اور جنگل میں ایک درخت کے نیچے عبادت میں مصروف تھے۔

يَا هُوَلَا كَرِيم عَجَلُ اللَّهِ فَرَجَكَ وَصَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سجدہ

محترم قارئین!

یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سجدہ عبادت کی روح ہے، سجدہ عین مقام قرب الہی ہے، سجدہ اللہ جل جلالہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سجدہ وہ رکن ہے جو نماز کے بغیر بھی محبوب ہے، سجدہ عبادت کا وہ رکن ہے جو کسی بھی نبی یا کسی بھی روحانی مذہب نے ترک نہیں کیا، بلکہ یہ جملہ مذاہب عالم کی عبادات کا حصہ ہے، سجدہ کمال احترام اور انکسار کا نام ہے، سجدہ انتہائی ذلت و عاجزی ہے، سجدہ منتہائے عبدیت ہے۔ آئیے ہم بھی اس سجدہ کی تھوڑی سے وضاحت کرنے کیلئے اس کا تجزیہ کرتے چلیں۔

دوستو! دنیا کا کوئی بھی عمل یا فعل ہے تو اُس کی بنیاد تین چیزوں پر قائم ہوتی ہے یعنی

1..... فعل..... 2..... فاعل..... 3..... مفعول

یعنی سجدہ ایک فعل ہے جس کا فاعل ساجد کہلاتا ہے اور مفعول مسجود ہوتا ہے کہ جسے سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ کے معنی ہیں اظہارِ ذلت..... اور..... عجز و انکساری، یعنی

کسی کی عظمت و جلالت دیکھتے ہوئے اس کے سامنے اپنی پیشانی اور ناک زمین سے لگا دیئے کو سجدہ کہتے ہیں۔

آپ نے سجدے کی تعریف ملاحظہ فرمائی اب میں آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ”سجدہ“ کا کمال کن چیزوں میں مضمر ہے۔

()

سجدے میں پہلی چیز ہے ”عقیدہ“..... یعنی کسی کی عظمت و جلالت اس حد تک اعتقاد میں داخل ہو جائے کہ جو انسان کو اپنی ہی نظروں میں اس کے سامنے ذلیل اور اپنے مقابل کو جلیل ثابت کر دے۔

()

سجدے میں دوسری چیز ہے ”ہیئت“..... یعنی سجدے کی ایک مخصوص شکل بھی ہے سجدہ کے متعلق جو حکم ہے اُس میں فرمایا گیا ہے کہ سجدہ کی حالت میں انسانی جسم کے سات اعضاء زمین سے متصل ہونا ضروری ہیں یعنی دو ہاتھ، دو گھٹنے، دو پاؤں کے انگوٹھے اور پیشانی اس میں ناک بھی شامل ہو جائے تو بہتر مانا جاتا ہے ورنہ شرط نہیں

آپ ان دونوں چیزوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے باطن سے تعلق رکھتی ہیں۔

جیسا کہ اس میں ایک عقیدہ ہے یہ داخلی کیفیت ہے، یہ ایمان قلبی ہے، یہ یقین

سری ہے، یعنی انسان جب خود کو ذلیل و عاجز و کمزور و محتاج سمجھ لیتا ہے تو اس وقت اس کیفیت میں ایمان قلبی کے اظہار کو ضروری سمجھتے ہوئے انسان اپنے جسم کو اس اعتقاد کے اظہار کا وسیلہ بناتا ہے۔

دوستو! یہ بھی حقیقت ہے کہ جذبہ تعظیم و عقیدت بھی کئی درجات کا حامل ہوتا ہے، اس لئے اس کے اظہار کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں، جن کا اظہار انسان جسمانی اشاروں سے کرتا ہے، یعنی کبھی ہاتھ جوڑ لیتا ہے، کبھی کھڑے کھڑے سر جھکا لیتا ہے، کبھی کھڑے ہوئے خود جھک جاتا ہے، یعنی اس اظہار کے طریقوں میں عام زمینداروں سرداروں اور علماء و فقراء کی تعظیم سے لے کر مذہبی عبادت گاہوں، پگڈووں، گرجوں، مندروں اور ٹمپلز کی عبادتوں میں ادا ہونے والے سارے طریقے آ جاتے ہیں۔

یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ سجدہ قلبی کیفیت اور اظہار بالجوارح سے مل کر بننے والی چیز ہے جو عقیدت و احترام و بندگی کی علامت ہوتا ہے۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جیسے جیسے انسان کے اندر اپنے محترم و مکرم کے احترام و اکرام کی مقدار بڑھتی ہے اور اس کی عظمت و جلالت کا یقین کامل ہوتا جاتا ہے تو اس کے اظہار میں بھی کمال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی سر کے معمولی سے جھکاؤ سے یہ عمل شروع ہوتا ہے اور جیسے جیسے اپنے مقابل کی عظمت و جلالت کا یقین کامل ہوتا جاتا ہے اور اپنی ذلت و عجز کا یقین کامل ہوتا جاتا ہے اسی حساب

سے جھکاؤ یا جھکنے کا عمل بڑھتا جاتا ہے، اور کمال عظمت و جلالت کے ادراک کے ساتھ ہی انسان کا بلند ترین مقام یعنی پیشانی جھکتے جھکتے زمین سے لگ جاتی ہے، کیونکہ انسان کی ذاتی عظمت و وقار کی علامت اس کا سر ہوتا ہے اس لئے سر کسی دوسرے کی عزت و احترام میں اتنا جھکتا ہے کہ وہ اپنی پستی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی نظر میں اس کا مقابل انتہائی بلند ترین مقام کا حامل ہے کیونکہ پیشانی کا اس مقام سے متصل ہو جانا کہ جہاں [زمین پر] دوسرے افراد کے قدم چلتے ہیں، جوتیاں مس ہوتی ہیں، وہاں سر اور پیشانی کا لگا دینا کمال عقیدت اور اپنی عاجزی و ذلت کے اظہار کی انتہا قرار پاتی ہے اور یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اے میرے مقابل! میں تیرے سامنے انتہائی ذلیل و حقیر ہوں اور تو میرے مقابلے میں جلیل ترین و بلند ترین ہے۔

دوستو!..... اگر اس اظہار کے عمل میں دو اور چیزیں بھی شامل ہو جائیں تو پھر ایمان کی ساری شرطیں پوری ہو جاتی ہیں یعنی ”اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب“

زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق بھی اس ہیئت میں شامل ہو جائے تو پھر ایمان کے سارے اجزاء کی خود بخود تکمیل ہو جاتی ہے

چونکہ ایمان کی شرائط میں سے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور اظہار بالجوارح سجدہ میں ایمان کو داخل کر دیتے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں

تو ایک کامل سجدہ قرار پاتی ہیں۔

یہاں مجھے جناب جوش کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ
کیا نمازِ شاہ تھی ارکانِ ایمانی کے ساتھ
دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ

دوستو! یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک جز بھی کم ہوگی تو سجدہ کامل نہیں ہوگا، یعنی اگر تصدیق قلبی نہ ہو اور اعضا و جوارح سے اظہار ہو اور زبان سے اقرار بھی ہو تو پھر یہ یا تو نفاق ہوگا یا پھر تقیہ ہوگا، یعنی اگر اللہ جل جلالہ کے سجدے میں تصدیق قلبی نہ ہوگی تو یہ سجدہ منافقت قرار پائے گا۔

اسی طرح اگر کسی غیر اللہ کے سجدے کیلئے کسی مومن کو مجبور کیا جائے اور وہ بلا تصدیق قلبی سجدہ کر دے تو یہ بوجہ مجبوری اس کا تقیہ ہوگا، اس بات کی ایک معتبر سند یا حوالہ یہ ہے کہ جس وقت جناب عمار یا سر کو کفار نے اپنے بتوں کے سامنے جھکا دیا تھا تو اللہ جل جلالہ نے انہیں مومن ہی قرار دیا تھا، اور فرمایا کہ دل میں اللہ جل جلالہ کی بغاوت کا خیال نہ ہو تو غیر اللہ کو جھکنا کوئی جرم نہیں ہے۔

سجدہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نہ تو دل میں تصدیق ہو اور نہ ہی زبان سے اقرار ہو اور سجدہ کر لیا جائے تو یہ فعل عبث ہے یعنی ایک بے فائدہ عمل ہے۔

یعنی انسان کسی درخت کو سجدہ کرتا ہے یا کسی راہ جاتے راہی کو سجدہ کر دیتا ہے مگر

نہ ہی وہ زبان سے اسے معبود یا مسجود کہتا ہے اور نہ ہی دل میں اس کا کوئی احترام رکھتا ہے تو یہ سجدہ دیکھنے کو تو سجدہ ہے مگر یہ ایک بے سود عمل ہے یا بے فائدہ کام ہے۔

لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ سجدہ کفر یا شرک بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسا سجدہ کرنے والے کو آپ جاہل یا احمق تو کہہ سکتے ہیں مگر اسے مشرک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے اس راہی کو اللہ سمجھ کر سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی اسے اللہ کہا ہے بلکہ اسے ایک عام گنہگار بندہ سمجھ کر اور قلبی احترام کے بغیر سجدہ کیا ہے، اس لئے وہ نہ کافر ہے، نہ مشرک ہے۔

دوستو! یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے مشرک ہونے کیلئے سجدہ شرط نہیں بلکہ غیر اللہ کو اللہ سمجھ لینا ہی مشرک و کافر ہونے کیلئے کافی ہے، چاہے کوئی اسے سجدہ کرے یا نہ کرے یعنی شرک کا انحصار سجدہ پر نہیں ہے بلکہ کسی غیر کو اللہ سمجھنا ہی شرک ہے۔

اس لئے اگر کوئی آدمی کسی گدھے کو بھی سجدہ کر دے تو اس وقت تک مشرک نہیں ہوتا جب تک وہ اسے نعوذ باللہ اپنا خدا نہیں مانتا..... اگر وہ سجدہ کرنے والا کہے کہ میں نے تو بس یونہی سجدہ کر دیا ہے اور میں گدھے کو گدھا ہی سمجھتا ہوں اور اس کے کمال گدھے پن کو سجدہ کرتا ہوں تو پھر اس انسان کو آپ ”گدھا“ تو سمجھ سکتے ہیں مگر مشرک نہیں سمجھ سکتے۔

میں اپنے دوستوں سے اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ ”اگر اللہ سمجھ کر کعبہ کا سجدہ کیا جائے تو بھی شرک ہے، اور اگر اللہ نہ سمجھتے ہوئے کسی دیوار کا سجدہ بھی کر لیا جائے تو شرک نہیں بلکہ فعل عبث ہے“ اسی بات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کو غیر اللہ سمجھ کر سجدہ کیا جائے تو بھی کفر ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ ساری بات ”سمجھنے“ کی ہے کہ سجدہ کرنے والا کیا سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے، جیسی اس کی نیت ہوگی ویسا اس پر حکم لگایا جائیگا ☆ انما الاعمال بالنیات

کچھ لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر دیا جائے تو اللہ جل جلالہ کیلئے باقی کیا بیچ جائے گا؟

کہنے والوں کا کہنا ہے کہ تعظیم میں درجہ بندی ہونا چاہیے یعنی جو اللہ کیلئے مخصوص تعظیم کا انداز ہو وہ کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے مگر ادھوری ہے کیونکہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کیلئے تعظیم کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، پھر ان کے منسوبات کیلئے تعظیم کا کیا انداز ہونا چاہیے؟

لازم تو یہ تھا کہ کہنے والے تعظیم کے درجات کا تعین کرتے اور پھر تعظیم کی حدیں مقرر کرتے مگر ایسا انہوں نے کیا نہیں ہے، نہ انہوں نے تعظیم کے درجات اور انداز مقرر کئے ہیں، نہ ان کی حدیں اور ہیئت مقرر کی ہے۔

ان پر لازم تھا کہ وہ بتاتے کہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے سر جھکا کر صلوات پڑھنا کافی ہے، اہل بیت پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام موجود ہوں تو ان کے ہاتھ اور پیشانی چوم کر صلوات پڑھنا چاہیے، عام سادات کے ہاتھ چومنا چاہیں، پیشانی چومنا اور صلوات پڑھنا آل کیلئے مخصوص ہے۔

اسی طرح ادب کے جتنے طریقے ہیں انہیں ٹھیک ٹھیک تقسیم کر دیا جاتا تا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہوتی، مگر آج تک کسی صاحب جبہ و دستار نے ایسا نہیں کیا، آخر کیوں؟ اس معاملہ میں ایک مشکل یہ بھی درپیش ہے کہ تعظیم کے انداز بہت ہی محدود ہیں اور صاحبان تعظیم بہت زیادہ ہیں یعنی

() اللہ جل جلالہ () سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

() چہار دہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام

() پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام کے باقی مقدس افراد

() انبیاء و رسل علیہم السلام () سادات عظام

() اولیائے کرام () اصحاب کرام

() متعلقات و منسوبات آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

() مشاہد مقدسہ () علمائے ربانی

() والدین () متقین

() صالحین () اسی طرح بہت ہیں اور ان سب کے

آخر میں نام نہاد علماء صاحبان

مشاہدہ پر دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوا کرتی اور یہ عام مشاہداتی حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں علماء کا بہت زیادہ ادب ہوتا ہے اور لوگ ان کی پیشانی کا بوسہ بھی لیتے ہوئے دیکھے جاسکتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بھی دیکھے جاسکتے ہیں، ان کے سامنے لوگ جھکتے بھی ہیں، ان کے قدموں پر ہاتھ لگاتے ہیں، ان کی نعلین برداری تک کرتے ہیں، یعنی صرف اور صرف سجدہ کے علاوہ باقی جتنی تعظیم ہے یا خاندانِ توحید و رسالت علیہم الصلوٰۃ والسلام کے جتنے خطاب والقباب ہیں وہ تو ہمارے علماء کرام خود لے رہے ہیں، اور کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ اس بات پر کسی نامور اور جید عالم نے کوئی اعتراض وارد کیا ہو۔

اب آپ یہ فیصلہ بھی کر دیں کہ پاک خاندانِ علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے کون سی تعظیم باقی بچی ہوئی ہے؟ کیا تعظیم فقط اللہ جل جلالہ اور علمائے کرام کیلئے ہے باقی سب کی تعظیم کرنا شرک ہے؟

کیا کبھی کسی عالم نے اپنے ہاتھ چومنے والے، جھکنے والے کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ تعظیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے مخصوص ہے، یا یہ کہا ہو کہ اس طرح ہمارے ہاتھ اور پیشانیاں چومنا شرک بالنبت ہے یا شرک بالامامت ہے؟

دوستو! شاید کہنے والے یہ کہہ دیں کہ یہ ترتیب بنانا لازم ہے ورنہ اللہ جل جلالہ کیلئے کچھ بھی باقی نہیں بچ جاتا تو ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ بھی تو

بتائیں کہ کیا اللہ جل جلالہ نے بھی کہیں یہ تعظیمی درجات مقرر فرمائے ہیں؟ کیا اس نے بھی تعظیمی تخصیص رکھی ہوئی ہے؟

اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو خود سجدہ کروایا ہے جس کا تفصیلی ذکر آئندہ صفحات میں موجود ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کے سجدے کا ذکر بھی تو قرآن کریم کی سورہ یوسف میں موجود ہے

☆ وَرَفَعَ أَبْوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ

اور اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب کے سب سجدہ میں گر پڑے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سجدہ کی مذمت کہیں بھی نہیں کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی تائید عطا فرمائی ہے، اسی طرح کتب سماوی سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام آنے والے ملکوت کو سجدہ کرتے تھے، مختلف امتیں اپنے وقت کے پاک انبیاء و رسل علیہم السلام کو سجدہ کیا کرتی تھیں جس پر خلاق ازل کی طرف سے کوئی اعتراض وارد نہیں کیا گیا تھا، اسی طرح انبیاء ماسلف کے منسوبات کو ان کی امت سجدہ کرتی تھی جیسا کہ تابوتِ سکینہ اور بابِ حلہ کے سامنے پوری قوم بنی اسرائیل کا سجدہ کرنا کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔

جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پاک والدہ گرامی القدر جناب مریم سلام اللہ علیہا جس وقت اپنی خالہ زاد بہن یعنی جناب یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کے سامنے تشریف

لائی تھیں کہ جن دنوں جناب یحییٰ علیہ السلام ان کے بطن میں تھے تو جناب یحییٰ علیہ السلام بطن مادر سے آواز دے کر فرماتے تھے کہ اے والدہ گرامی! کیا آپ بہترین زنانہ عالم کی تعظیم نہیں کریں گی، فوراً کھڑی ہو جائیں یہ آپس میں خالہ زاد تھیں

حیات القلوب میں ہے کہ

پس یحییٰ علیہ السلام در شکم او سجدہ کرد برائے تعظیم عیسیٰ علیہ السلام و ایں اول تصدیقی بود کہ او کرد

بحوالہ تفسیر عسکری علیہ الصلوٰۃ والسلام

اس کے بعد صلوات کا نمبر آتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ کا رویہ کوئی تخصیصی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات کا حکم فرماتا ہے، ساتھ ہی مومنین پر بھی صلوات کا حکم فرماتا ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ جل جلالہ کی نظر میں اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مومن میں کوئی فرق نہیں ہے؟ آلام و مصائب و تکالیف پر صابر و شاکر مومنین کے متعلق ہے کہ

☆ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ()

(سورہ البقرہ 157)

یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور یہی

وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں

اسی طرح اللہ جل جلالہ مومنین پر بھی صلوات پڑھتا ہے اور اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی صلوات پڑھتا ہے اور ان کی آل پر بھی صلوات پڑھتا ہے اور مومنین کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہم الصلوٰۃ والسلام پر صلوات پڑھنے کا حکم فرماتا ہے اور پھر اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین پر صلوات پڑھنے کا حکم فرماتا ہے

فراہم آئمہ اطہار علیہم الصلوٰۃ میں یہ بھی ہے کہ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ محمدؐ و آل محمدؑ علیہم الصلوٰۃ والسلام پر صلواۃ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت واسعہ کے سبب ہزار صف ملائکہ میں اُس شخص پر ہزار مرتبہ صلواۃ پڑھتا ہے۔

اب آپ بتائیں کہ اللہ جل جلالہ تو جو پروٹوکول اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہا ہے وہی مومنین کو بھی دے رہا ہے، تو پھر ہمیں خالق سے بھی عرض کرنا چاہیے کہ تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے کیا بچایا ہے؟ کئی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صلوات علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بایں معنی نہیں کہ جن معانی میں صلوات علی المومنین ہے۔ اگر اس بات کو سچ مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی فعل نیت اور مرتبہ کے ساتھ اپنا مفہوم بدل دیتا ہے، تو پھر سجدہ کے بارے میں یہ فارمولا کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟

یہ کیوں نہیں مانا جاتا کہ اللہ کا سجدہ بحیثیت خالق ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ ان کے پاک حبیب ہونے کی حیثیت سے ہے، اور آئمہ ہدیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کا سجدہ ان کے ولی مطلق ہونے کی حیثیت سے ہے، اور ان کے متعلقات کا سجدہ ان کی نسبت سے ہے۔ حالانکہ درج بالا اصول کے مطابق نیت اور مرتبہ کی تبدیلی فعل کی حیثیت کو بدل دیتی ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہونے دیا گیا۔

چونکہ ہمارا آج کی اس تقریر کا عنوان ”سجدہ“ ہے اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے خود پروردگار کائنات نے جناب آدم علیہ السلام کا سجدہ کرایا تھا تو ثابت ہوا کہ سجدہ وہ عظیم چیز ہے کہ جس نے ملکوت کو ابلیس بننے سے بچا لیا، سجدہ وہ عظیم چیز ہے کہ جس نے ابلیس کو ملکوت سے جدا کر کے ہمیشہ کی لعنت میں مبتلا کر دیا

آج میں آپ کو اسی بزم قدسی میں لے جانا چاہتا ہوں اور وہاں کے چند مناظر دکھانا چاہتا ہوں کہ جہاں ایک ایسا سجدہ ہو رہا ہے جس نے ایک بہت بڑے عبادت گزار کے لاکھوں برس کے سجدوں کو نابود کر کے اسے قعر مذلت میں دھکیل دیا۔

قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے اس میں جا بجا موقع و محل کی مناسبت سے اس واقعہ کو مختلف الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

بات بہت طویل ہے، اس واقعہ میں لاتعداد نکات و اسرار ہیں، اس ساری کہانی کا ایک ایک لفظ قابل تشریح ہے، اگر میں اس پورے واقعہ کی توضیح و تشریح کرنا شروع کر دوں تو شاید مجھے ایک مکمل عشرہ تو لگ ہی جائے گا جبکہ میرے پاس صرف آج کی ایک ہی مجلس ہے اور اسی میں میں نے اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے، اس لئے یہاں صرف ایک نکتہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ ہے ”سجدہ“

☆ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

(سورہ البقرہ 30)

فرمانِ ربِّ ذوالجلال والا کرام ہوتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیک وآلک وسلم! وہ وقت یاد کریں کہ جب آپ کے پروردگارِ عالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔

ملکوت نے نہ تو جناب آدم علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کیا اور نہ ہی سجدے پر، بلکہ ان کے منصب خلافت کیلئے اپنی ذات کو پیش کیا ہے جس کا جواب خالق نے یہ دیا

☆ قَالَ إِنِّي أَغْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا یہ بات یہیں ختم ہوگئی جناب آدم علیہ السلام کو بنانے والوں نے بنادیا، چالیس دن مٹی گوندھی گئی، پھر وہ دن بھی آیا کہ وہ تقریب سعید منعقد ہوئی کہ جس میں سجدہ کا حکم دیا جانا تھا،

ملکوت کی صفیں استوار ہو گئیں، معلم ملکوت ابلیس جس کی کنیت ابومرہ ہے، یہ وہاں موجود تھا

اس وقت اللہ جل جلالہ کی طرف سے صدادینے والے نے صدادی یہ مٹی کا پتلہ تیار ہو چکا ہے

☆ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ..... (سورہ ص 72)

جب ہم اس میں اپنی روح میں سے نفخ کر دیں تو تم سب اس کے سجدہ میں جھک جانا

کاشن ملا، ملکوت کی ساری صفیں ایک دم الرٹ ہو گئیں، ادھر روح روانہ ہوئی، ادھر انہوں نے جھکنا شروع کیا، روح الہی جسم آدم میں قیام پذیر ہوئی، ادھر ملکوت کی جبینیں زمین سے پیوند ہو گئیں۔

اس وقت اللہ جل جلالہ نے دیکھا کہ ایک چودھری اپنے مقام پر کھڑا ہے اور ٹکلی باندھے جناب آدم علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، رب آدم و ابلیس نے سوال کیا کہ
☆ قَالَ يَا ابْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ..... (سورہ ص 75)

اے ابلیس کس چیز نے تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے روکا کہ جسے میرے دونوں ہاتھوں نے بنایا، کیا تو نے تکبر کیا، یا تو عالین میں سے تھا؟

دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جب ہم نے ”حکم“ فرمایا تھا تو

پھر تو نے نافرمانی کیوں کی؟ اور ہمارے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بلکہ فرمایا یہ جارہا ہے کہ جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا اس کے سجدے میں تجھے کیا مانع ہوا، یعنی اسے مطعون کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بات قرار پائی۔

اس سے ثابت ہوا کہ ابلیس پر اولین جو فرد جرم عائد ہوئی ہے اس میں روحِ الہی کو سجدہ نہ کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی حکمِ الہی کی نافرمانی کا اسے مجرم قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس کے دونوں ہاتھوں کے بنائے ہوئے کا سجدہ نہ کرنے کا جرم عائد ہوا ہے۔

اب اس نے منطقی دلیل دی کہ

☆ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

(سورہ ص 76)

میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اُس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔

اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے کیونکہ ہر لطیف اپنے سے کثیف سے افضل ہوتی ہے

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سزا تو اس کی مل رہی ہے کہ تو نے میرے دونوں ہاتھوں کے بنائے کا سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کا حق بنتا تھا کہ وہ بارگاہِ الہی

میں عرض کرتا کہ خالق اگر اسے تو نے بنایا ہے تو مجھے کس نے بنایا ہے؟ مجھے بھی تو تو نے ہی بنایا ہے پھر اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں ہم دونوں کا بنانے والا تو ہی ہے جب اس کی کوئی انفرادی فضیلت بیان فرماؤ تب فرد جرم عائد کرو

مگر ابلیس جانتا تھا کہ مجھے بھی خلق تو اللہ جل جلالہ نے کیا ہے اور کہہ بھی رہا تھا کہ مجھے تو نے آگ سے خلق کیا ہے، مگر وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ چاہے میں کسی افضل چیز سے ہی کیوں نہیں بنا مگر مجھے اللہ کے ”دونوں ہاتھوں“ نے نہیں بنایا کیونکہ جسے اللہ کے دونوں ہاتھ مل کر بنائیں وہ مسجود ملائکہ ہوتا ہے اور جسے صرف مراحل تخلیق سے گزارا جائے وہ اگرچہ معلم ملکوت ہی کیوں نہ ہو جائے وہ مقام ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ جیسے صاحبانِ علم و معرفت کے سامنے میں طوالت سے بچنے کیلئے اس بات کی وضاحت فی الحال نہیں کرنا چاہتا کہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام جن دو ہاتھوں سے ہوئی تھی وہ کون تھے، امید ہے آپ جانتے ہی ہوں گے

اب جب اس نے منطقی اور عقلی دلائل پیش کیئے تو اللہ تعالیٰ نے اس ملعون کے دلائل کی تردید نہیں کی بلکہ بلا توقف جھڑک کر فرمایا کہ

☆ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77)

پس تو فوراً اس میں سے نکل جا یقیناً تو مردود ہے

اس میں ”منھا“ واحد مؤنث کیلئے استعمال ہوتا ہے جس کے لفظی معنی ہیں ”اس [مؤنث] سے نکل جا کیونکہ تو رجیم ہے..... اب اس میں لفظ رجیم بھی قابل تشریح ہے کیونکہ رحم کے پچاس سے زیادہ معنی ہیں جس میں پتھر مارنا، قبر پر پتھر کھڑا کرنا، تنور، قبر، کنویں کا دہانہ، ہمنشین ہونا، بے سمجھے بات کرنا، کنکریاں پھینکنا، یونہی بات گھڑ لینا یہاں تک کہ ترجمہ اور ترجمان بھی اسی رحم ہی سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اب آپ خود سوچیں کہ یہ لفظ کتنی زیادہ تشریح کا طالب ہے مگر ہمارا موضوع ہے ”سجدہ“ اور میں اسی تک ہی محدود رہنا چاہتا ہوں

دوستو!..... آپ نے جناب آدم کا واقعہ سنا، اس میں دیکھا ہے کہ ملکوت سے اللہ نے جناب آدم کا سجدہ کروایا، ملائکہ نے اس کے سجدے کو عین اللہ کا سجدہ سمجھا

وہاں ابلیس نے اسے غیر اللہ سمجھا، اور وہ غیر اللہ کے سجدہ کے جواز و ناجواز کو ہی سوچتا رہا اور ”امر اللہ“ کو نہ دیکھا، اس لیے دلائل عقلی سے اجتہاد کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ ایک تو یہ غیر اللہ ہے، پھر یہ مٹی کا بنا ہوا ہے جبکہ مجھے تم نے آگ سے خلق فرمایا ہے، اور اسی اجتہادی خطانے اسے کافر بنا دیا

اسی لیے خالق کائنات نے سورہ الکہف کی آیہ 50 میں فرمایا ہے کہ

☆ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ..... پس اس نے اپنے رب کے امر سے فسق کیا

☆ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ..... اور کافروں میں سے ہو گیا (سورہ ص آیہ 74)

اس سے ثابت ہے کہ امر رب کے بالمقابل اجتہادی رائے کا فریادیتی ہے دراصل اس اجتہاد کے مسئلہ نے ہی بڑی خرابی پیدا کی ہے، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ابلیس ملعون کی طرف سے ہوئی تھی اب اسی موقع پر ملکوت کا رویہ دیکھیں کہ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیہ 6 میں فرمایا ہے کہ

”لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ“

وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کرتے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہو اور جس کا انہیں امر دیا جاتا ہے وہ اسے بجالاتے ہیں..... گویا یہ ایک سند ہے مطیع ہونے کی

انہوں نے نفع روح کی تکمیل پر فوراً سجدہ کر دیا، جو فرشتے ایک چشم زدن کیلئے نافرمانی نہیں کرتے اور ہر امر کی فوراً اطاعت کرتے ہیں جب وہ سجدہ کر رہے ہیں اور ان پر آج تک کسی نے کوئی فتویٰ لگانے کی جرأت بھی نہیں کی، تو پھر میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ انوارِ الہیہ مقدسہ کے سجدہ کو غیر اللہ میں کیوں داخل کیا جا رہا ہے؟ اور اس کیلئے سجدہ عبادتی اور سجدہ تعظیمی کی اصطلاحیں یا تاویلیں کیوں کی جاتی ہیں؟ اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ سجدہ عبادتی اور سجدہ تعظیمی سے ان کی مراد کیا ہے، اس لیے اس پر کچھ کہنا مناسب نہیں ہے

یہ سب امور ثابت کرتے ہیں کہ واقعاً سجدہ آدم غیر اللہ کا سجدہ نہیں تھا، چونکہ امر

کی اطاعت میں یہ سجدہ کیا گیا تھا اس لئے ماننا پڑے گا کہ یہ سجدہ ’لِلّٰہ‘ تھا۔ خدا رحم کرے ہمارے احباب پر جو آج تک غیر اللہ کی حد کو اور ’لِلّٰہ‘ کو نہیں معلوم کر سکے۔

دوستو!..... یہاں ایک اور بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ان ذوات متعالیات علیہم الصلوٰۃ والسلام نے پوری زندگی سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی کا سجدہ نہیں کیا یعنی انہوں نے جب بھی سجدہ کیا ہے تو اپنے امیجیٹ کا سجدہ کیا چونکہ اُن پاک ذوات کا ہر فعل ہمارے لیئے اُسوۂ حسنہ ہے اس لئے ثابت ہو گیا کہ سجدہ امیجیٹ کا ہوتا ہے، یا اسی کی وجہ سے ہوتا ہے جیسا کہ بیت اللہ کا سجدہ اللہ کا سجدہ نہیں بلکہ اس کی وجہ سے سجدہ ہے، کیونکہ بیت اللہ کو عین اللہ مان کر سجدہ کرنے والا مشرک ہے، اور اسے غیر اللہ سمجھ کر سجدہ نہ کرنے والا کافر ہے ”اب ہمیں یہ درس مل گیا کہ ہمارے لئے یہی لازم ہے کہ ہم بھی اپنے امیجیٹ کا سجدہ کریں یا اس کی نسبت کو سجدہ کریں“

اب اللہ کو بھی ہم سجدہ کریں گے تو اس لئے نہیں کریں گے وہ ہمارا اللہ جل جلالہ ہے بلکہ اللہ جل جلالہ کا سجدہ بھی کریں گے تو اپنے امیجیٹ کی نسبت سے کریں گے کہ ہم اس کا سجدہ کر رہے ہیں جو ہمارے امیجیٹ کا بھی اللہ اور مسجود ہے اور ان سے محبت فرمانے والا ہے یعنی ان کی وجہ سے ہم اللہ کا سجدہ کریں گے نہ کہ کسی ذاتی وجہ سے۔

یہاں جوشِ عقیدت میں ایک قلندرانہ بات کہنے لگا ہوں، اللہ مجھ پر کوئی فتویٰ نہ لگانا کہ جب بھی آپ نے اللہ جل جلالہ کا سجدہ کرنا ہو تو یہ سمجھ کر کریں کہ میں اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عاشق کا سجدہ کر رہا ہوں۔

اس دور میں کہا جا رہا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کا ہوتا ہے

☆ السجدة لله ☆ هل من مسجود غير الله ☆ ولا سجدة الا

لله

یعنی سجدہ اللہ ہی کیلئے وقف ہے اور اللہ کے سوا کون مسجود ہے اور سجدہ اللہ جل جلالہ کے علاوہ کسی کا جائز نہیں۔

دوستو! یہ جو لفظ ”اللہ“ ہے، اگر اسے سمجھ لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں ”اللہ“ ہوتی ہیں وہ اللہ جل جلالہ کے حوالے سے ہوتی ہیں اس کی ذات پر موقوف نہیں ہوتیں..... کعبہ کا سجدہ ”اللہ“ ہے، اگر سجدہ اس کی ذات پر موقوف ہوتا تو سوائے اس کی ذات کے کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہ ہوتا اور اس کی ذات کا سجدہ بلا وسیلہ ممکن ہی نہیں ہے

اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ ☆ البيعة لله یعنی بیعت اللہ کیلئے ہے

اب آپ سوچیں کہ اللہ کی بیعت بلا وسیلہ ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کسی شخص نے آج تک اللہ جل جلالہ کی ذات کے ہاتھ پر کبھی بیعت کی بھی ہے؟

اب اس کلیہ کو پھر آزما کر دیکھیں کہ پاک ذواتِ متعالیات علیہم الصلوٰۃ

والسلام نے اپنی ذات کو اللہ جل جلالہ کے پاس بیچ دیا ہے، اور ہمیں ان کے پاس اپنی ذات کو بیچ دینا ہے، ہمیں ان کی بیعت کرنا ہے، یہی اللہ جل جلالہ کی بیعت قرار پائے گی

دوستو! یہ بات بھی یاد رہے کہ جو سجدہ ”من اللہ“ اور ”لِلّٰہ“ اور ”بامر اللہ“ ہوتا ہے وہ عین اللہ کا سجدہ ہوتا ہے یعنی نسبت کا سجدہ ہی عین اللہ کا سجدہ ہوتا ہے اسی طرح عظمت بھی محض اسی کیلئے ہے..... الْعَظَمَةُ لِلّٰہِ وَالشَّفَقَةُ عَلٰی خَلْقِ اللّٰہِ

فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود درخشاں ہے کہ ہر عظمت اللہ تعالیٰ کیلئے ہے اور اُس کی شفقت مخلوق کیلئے ہے، پس عبادت ہو یا کہ عظمت ہو سب ہی خداوند عالم کیلئے ہیں۔

اب ذرا عبادت و عظمت کے مفہوم کو دیکھتے ہیں کہ ان کا صحیح مطلب ہے کیا؟
عظمتِ الہیہ پر تو حدیث بالا اور قرآن مجید میں (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) ناطق ہے

کہ عظمت صرف اللہ کیلئے ہے۔ تعظیم دل کی تصدیق اور اقرار زبان سے بھی ہو جاتی ہے اور کسی کیلئے کھڑے ہونے سے بھی ہو جاتی ہے اور کسی کے آگے جھک جانے سے بھی ہو جاتی ہے اور کسی کیلئے سجدہ کرنے سے بھی ہو جاتی ہے اور ہوتی ہے۔

اب نماز جس کو افضل عبادت تسلیم کیا جاتا ہے اس میں یہ سب امور داخل ہیں، تصدیق دل بھی ہے، اقرار زبان بھی ہے، اور قیام و رکوع و سجدہ بھی ہے، اور انہی افعال کا نام عبادت ہے، ذرا دوبارہ غور کریں کہ نمازی نماز میں یہ سب امور خدا کیلئے بجالاتا ہے، اور اس کی تعظیم کیلئے ہی بجالاتا ہے، اور انہی افعال کو عبادت بھی مانا جاتا ہے..... اگر غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا جائز مانا جائے گا تو ہر شخص جو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہو اس کے عمل کا جواز ثابت ہو جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ

هل من معبود غير الله..... هل من مسجود غير الله..... لا عبادة الا لله ولا سجدة الا لله..... اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون معبود و مسجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ تو کسی کیلئے عبادت ہے اور نہ ہی سجدہ ہے۔

پس خداوند عالم کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، غیر اللہ کی عبادت حرام اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، ایسا عمل کرنے والا ضرور کافر و مشرک ہوگا اور ہو جاتا ہے۔ یہاں بقدر ضرورت اپنی پہلی بات کا اعادہ کرتے ہوئے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم سورہ ص میں فرماتا ہے

☆ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ (۱) فَاِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِیْنَ (۲) فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ (73)

جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے فرمایا یقیناً میں مٹی سے ایک بشر خلق کرنے والا ہوں پس جب میں اس کو درست اور ٹھیک بنالوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم فوراً اس کیلئے سجدہ کرنا، پس سب کے سب ملائکہ نے سجدہ کیا۔

پس اس آیت سے ثابت ہے کہ خداوند عالم نے ملائکہ سے آدم کو سجدہ کرایا، یہ نہیں معلوم کہ خداوند عالم نے ملائکہ کو خلقت آدم سے کتنی مدت پہلے یہ حکم دیا تھا، اس کی مصلحت یہ تھی کہ نفخ روح کے ساتھ ہی فوراً سجدہ کیا جائے، یعنی نفخ روح اور سجدہ میں کوئی توقف یا دیر نہ ہو، روح کے بدن میں داخل ہوتے ہی فوراً سجدہ کریں۔

قرآن کریم شاہد ہے کہ ملائکہ نے خلافت آدم پر اعتراض کیا تھا مگر سجدہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا..... صاحبان علم و فضل کیلئے یہ بات قابل غور و فکر ہے یا لمحہ فکر یہ ہے

اس سے ثابت ہے کہ ملائکہ نے مسجود کو نہیں دیکھا بلکہ امر الہیہ کو دیکھا، امر خدا ملتے ہی فوراً مستعد و تیار ہو گئے، حدیث میں آیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں روح پھونکی جا رہی تھی تو ملائکہ دیکھ رہے تھے، غرض یہ تھی کہ نفخ روح کی تکمیل پر ہمارے سجدہ میں دیر نہ ہونے پائے یعنی فاصلہ اور وقفہ نہ ہو، وہ تیار اور منتظر تھے کہ تکمیل نفخ روح کے ساتھ بلا وقفہ سجدہ کریں تاکہ امر خدا کی

اطاعت میں فرق نہ آنے پائے۔

لیکن عزازیل صاحب سوچ رہا تھا کہ یہ تو غیر اللہ کے سجدہ کی تیاری کر رہے ہیں، میں تو غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا کہ خدا نے غیر اللہ کے سجدہ کو حرام قرار دیا ہوا ہے، یہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں میں تو غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، میں کبھی اس کا سجدہ نہیں کروں گا، غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی خطا ملائکہ کر لیں تو کر لیں میں تو اس خطا کا ہرگز شکار نہیں بنوں گا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں مصروف رہا، وہ غیر اللہ کے سجدہ کرنے کے جواز اور ناجواز کو ہی سوچتا رہا اور ملائکہ کے ساتھ سجدہ آدم میں شامل نہ ہو سکا۔

اس بات کو سورہ الحجر کی آیات 28 تا 40 میں مکمل وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس نے کہا ☆ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي

اس نے کہا اے رب جس طرح تو نے مجھے ناامید اور گمراہ کیا ہے کہ غیر اللہ کے سجدہ کو پہلے خود حرام قرار دے کر پھر اُسی بات پر عمل کر رہا ہے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اُس کو سجدہ کروں جس کو تو نے سڑی ہوئی مٹی سے خلق کیا ہے۔

پس شیطان اپنی رائے اجتہادی کی خطا میں پھنس گیا، کیونکہ ایک طرف تو وہ آدم کو غیر اللہ سمجھ رہا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ آدم غیر اللہ ہی تھا، اللہ تو نہیں تھا، اور دوسری طرف سے وہ اس رائے میں پھنس گیا کہ مٹی سے بنے ہوئے جسم کو میں کس طرح سجدہ کروں جبکہ میں خود آگ سے بنا ہوا ہوں جو کم از کم مٹی سے تو

افضل اور بہتر ہے

اس کا یہ قیاس بھی ظاہریت پر مبنی تھا کہ آدم کا ظاہری وجود درحقیقت مٹی کا ہی تھا۔

لیکن سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کی اس اجتہادی و قیاسی رائے کو کفر میں کس نے داخل کیا، اور وہ کافر کیوں کہلایا؟ حالانکہ اس نے اپنے عمل نہ کرنے کی دو معقول وجہیں پیش کر دی تھیں، ایک غیر اللہ کے سجدہ کا حرام ہونا..... دوسرا مٹی کے پتلے یعنی بشر کو اپنے سے اعلیٰ نہ ماننا

لیکن ان دونوں امروں میں اس نے حکم خدا کی طرف خیال نہ کیا کہ خدا کا امر کیا ہے وہ کیا فرما رہا ہے؟ جبکہ میں تو صرف اور صرف اطاعت ہی کا مکلف ہوں اسی لیے خداوند متعال نے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کے امر میں فسق کیا اور کافروں میں سے ہو گیا اس سے ثابت ہوا کہ امر رب کے بالمقابل اجتہادی رائے کا فریاد دیتی ہے چاہے وہ کتنی قوی، معقول یا مبنی برحقیقت ہی کیوں نہ ہو۔ پس اس غیر اللہ کے ہوئے نے سجدہ آدم کی اہمیت کو بالکل فنا کر دیا ہے اور اس سجدہ کی تاویل میں بھی اسی ہوئے نے پیدا کی ہیں جن کا مقصد سجدہ آدم کی اہمیت کو نابود و برباد کرنا تھا، اور ان تاویلوں نے ہمارے بزرگوں کو بھی مؤثر کئے بغیر نہیں چھوڑا یہ بھی کافی طویل بحث ہے۔

الغرض آدم کے سجدہ کو غیر اللہ میں داخل کرنے کا ہوا اسی ابلیس نے پیدا کیا تھا

اسی وجہ سے اس کو ابلیس بھی کہا گیا ہے اور اس کے اسی وسوسہ کو رفع کرنے کیلئے یہ چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ غیر اللہ کی شناخت ہو جائے حالانکہ ظاہر ہے کہ ملائکہ جو ابلیس سے کہیں زیادہ عالم اور خدا کے فرمانبردار اور وحدت کے پرستار اور غیر اللہ سے بیزار و پرہیزگار تھے انہوں نے نفع روح کی تکمیل پر فوراً سجدہ کر دیا تھا۔

اب بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں کہ جس وقت عزازیل سجدہ سے انکار کرنے کے باعث ابلیس کا فر اور مردود بن کر ملائکہ سے علیحدہ ہو چکا تو اُس نے ایک بات کہی

☆ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ..... (سورہ الحجر 40)

کہا کہ اے میرے پروردگار! تو نے مجھے گمراہ ہونے دیا ہے اب میں بھی ان کیلئے زمین میں (خدا کی نافرمانی کو) اچھا کر کے دکھاؤں گا اور ضرور میں ان سب کو راہِ راست سے بہکا دوں گا، سوائے اُن بندوں کے جو اُن میں سے تیرے مخلصین ہیں۔

وہ دن اور آج کا دن ابلیس ہمہ وقت پوری قوت اور شدت کے ساتھ اولادِ آدم کو بہکانے اور گمراہ کرنے میں مصروف ہے اور اُس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ شیطان جہاں جاہل کو گمراہ کرنے سے نہیں چھوڑتا وہاں

عالم و فاضل مفتی و مجتہد کو بھی گمراہ کرنے سے باز نہیں رہتا، بلکہ ثابت ہے کہ وہ علماء و فضلاء و غیر ہم کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر زیادہ گمراہ کرتا ہے، جس سے اس کو عوام کے گمراہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس کا کام مزید آسان ہو جاتا ہے کہ وہی بزرگوار اس کا کام کرتے رہتے ہیں، جس کا ظاہری ثبوت فرقہ ہائے اسلامی کے جملہ علماء و فقہاء کا آپس کا شدید اختلاف ہے کہ جو کسی ایک بات پر متفق ہونے کیلئے تیار ہی نہیں ہیں، اسی لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا

☆ اذا ضل العالم ضل العالم واذا فسد العالم فسد العالم

جب عالم گمراہ ہو جائے تو عالم گمراہ ہو جاتا ہے، اور جب عالم فاسد ہو جائے تو پورا عالم فاسد ہو جاتا ہے..... اسی فرمان سے اندازہ لگائیں اور غور سے مشاہدہ کر لیں کہ علمائے سوعوام کو کس طرح راہ راست سے بھٹکا رہے ہیں۔

اس کے بعد سجدہ عبادتی کے تحت غور کریں کہ عبادت سے کیا مراد ہے؟

ویسے تمام مذاہب خاص قسم کے عمل کو عبادت خدا مانتے اور جانتے ہیں، جس کا نام نماز و صلوٰۃ و بندگی اور پوجا و پرستش وغیرہم رکھا ہوا ہے، لیکن مقصود یہ ہونا چاہیے کہ خداوند عالم جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ خود لفظ عبادت سے کیا مراد لیتا ہے، وہ لفظ عبادت کو کن کن امور پر استعمال کرتا ہے تاکہ اصل مقصد تک رسائی ہو سکے۔

اہل مذاہب کی اطاعت سے دین حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہر مذہب نے عبادت کی علیحدہ صورت اختیار کر رکھی ہے، اس لیے اس امر میں خدا کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے اور وہ اپنے کلام مقدس کی سورہ یٰسین آیت 60 میں فرماتا ہے کہ

☆ اَلَمْ اَعٰهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے یہ عہد نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔

اس آیت مبارکہ میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام اولاد آدم سے اقرار و عہد لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، مگر اولاد آدم نے اس اقرار و عہد کو بھلا دیا اور شیطان کی عبادت کرنے لگ گئے لیکن پھر بھی اگر دنیا میں کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ کیا آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ تو وہ شیطان کا نام سن کر اس کو کئی بے نقط کی سنا دے گا، اور ساتھ ہی سائل کو بھی بہت کچھ کہہ دے گا مگر کیا یہ درست ہے کہ وہ اس کی عبادت نہیں کرتا؟

غیر مسلموں کو تو علیحدہ رکھیں، خود مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں کہ صحیح حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تہتر فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی اور ہدایت یافتہ ہے باقی سب فرقے گمراہی پر ہیں، پس مسلمانوں کے جو فرقے گمراہی پر ہیں ان کی گمراہی کا سبب کیا ہے؟..... وہی شیطان کی عبادت، حالانکہ ہر مسلمان

شیطان پر لعنت کرتا ہے مگر پھر بھی گمراہی پر چل رہا ہے، جس سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کے بہتر فرقے باوجود شیطان پر لعنت کرنے کے بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔

پس اس سے معلوم و ثابت ہوتا ہے کہ آیت میں عبادت سے مراد شیطان کی اطاعت ہے، لہذا خداوند عالم کی عبادت سے مراد اطاعت و تابعداری ہے اور اسی امر کو خدا واحد و یکتا نے سورہ فرقان کی آیہ 43 میں دوسری طرح بیان فرمایا ہے

☆ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے اس فرمان سے ثابت ہے کہ اپنی خواہش پر چلنے والا اپنی خواہش کو ہی خدا مانتا ہے جس سے واضح ہوا کہ خواہش کی اطاعت کرنا اس کو خدا بنا لینے کے مترادف ہے، لہذا یہی اطاعت اس کی عبادت شمار ہوگی یعنی ہر عبد اپنے معبود سے ہی منسوب ہوتا ہے۔

تو نتیجہ یہ نکلا کہ خداوند عالم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اس کی عبادت میں داخل ہے پس ملائکہ کا ”بامر اللہ“ آدم کا سجدہ کرنا اُن کی عبادت اور آدم کی عظمت میں داخل تھا، اور اللہ تعالیٰ کے امر کی اطاعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے جو سجدہ کیا تھا وہ غیر اللہ کا سجدہ نہیں تھا، جس نے حکم خدا سے انکار کیا

اُسی نے آدم کو غیر اللہ سمجھا اور اُسی نے غیر اللہ کا اعتقاد جاری کیا..... آج بھی جو شخص جیسا عمل کرے گا اُسی کے مطابق جزا و سزا پائے گا، یہ قانونِ قدرت ہے اور اٹل ہے۔

اب اسی بات کو ایک اور طرح سے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً ایک مسلمان کو جب پاک و حلال آب و غذا نہ مل سکے اور وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے ہلاکت کے قریب ہو جائے تو حکم پروردگارِ عالمین یہ ہے کہ اس اضطرار کی حالت میں نجس اور حرام آب و غذا کھا کر اپنی جان بچا لے، فقط یہی نہیں بلکہ حالت اضطرار میں حرام کھا کر اپنی جان بچانا بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ اور اگر وہی شخص یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے نجس و حرام آب و غذا کھانے کی ممانعت فرمائی ہے، کچھ بھی نہ کھائے پیئے اور ہلاک ہو جائے یعنی مر جائے تو ایک مسلم اور مومن کے قتلِ عمد کا مجرم ہو کر جہنم کی دائمی سزا کا مستحق ہو جائے گا۔

پس اس سے ثابت ہوا کہ دراصل حکمِ خدا کی اطاعت ہی اصل عبادت ہے خواہ کسی امر اور فعل میں ہو، لہذا ہر وہ سجدہ جس کے کرنے کا حکم خدا دے عبادت میں داخل ہے، اس بنا پر ملائکہ کا آدم کو سجدہ کرنا عبادتی سجدہ تھا، یعنی اب یہاں تاویلات یا توجہیات کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی اور نہ ہی فلسفی موشگافیاں قابلِ اعتماد ہیں۔

پس ملائکہ کے عمل نے ثابت کر دیا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ غیر اللہ کا سجدہ ہرگز نہ تھا بلکہ بامر اللہ تھا، خدا نے ملائکہ کو آدم کے سجدہ کا حکم دے کر یا امر فرما کر اس سجدہ کو غیر اللہ کی حد سے باہر کر دیا تھا، اگر ملائکہ بغیر امر خدا اپنی طرف سے اپنی مرضی و خواہش سے آدم کا سجدہ کرتے تو ان کا یہ سجدہ ضرور غیر اللہ کا سجدہ شمار ہوتا جس کی سزا بھی وہی ہوتی جو ابلیس کو دی گئی کہ اُس نے اس سجدہ کو غیر اللہ کا سجدہ جان کر ہی انکار کیا تھا۔

سمجھنا میں یہ بات چاہتا ہوں کہ جو فعل بامر اللہ کیا جائے وہ غیر اللہ میں داخل نہیں ہوتا، اور جو فعل بلا امر اللہ کیا جائے وہی غیر اللہ میں داخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح کی نماز تین یا چار رکعت پڑھے تو اس کی نماز غیر اللہ کی ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے اسی طرح پڑھنے کا حکم نہیں دیا، یہ ظاہری بات ہے کہ اس نے کوئی برا عمل بھی نہیں کیا نماز پڑھی ہے، مگر چونکہ خدا نے اس طرح پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے لہذا اس کی یہ نماز غیر اللہ کی نماز شمار ہوگی۔

سجدہ جو محض اُسی کی ذات سے ہی مخصوص تھا اور اب بھی ہے کہ غیر اللہ کا سجدہ قطعاً حرام ہے، مگر جب خدا ہی کسی کو سجدہ کرائے تو پھر یہ حرام نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے اور یہاں امر کی اطاعت نہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، جس کے متعلق فرمان ہے کہ

☆ اَبٰی وَاَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ (سورہ البقرہ 34)

اُس نے انکار کر دیا، اور تکبر میں مبتلا ہوا، اور کافروں میں سے ہو گیا
پس خداوند عالم کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانا محض اپنی قائم کردہ خلافت
کی عظمت ثابت کرنے کے واسطے ہی تھا، اور یہ بتانا اور احساس دلانا مقصود تھا
کہ میں اس زمین میں اپنی خلافت کا جو سلسلہ آج سے شروع فرما رہا ہوں اُس
میں ایک لاکھ چوبیس ہزار خلفاء علیہم السلام یکے بعد دیگرے تشریف لائیں گے
جن میں سے یہ اول ہے یعنی پہلا ہے جو علم اور عظمت میں اپنے بعد میں ہونے
والے خلفاءِ الہیہ سے کم درجہ ہے، اسی بات کی وضاحت سورہ یوسف میں اس
طرح فرمائی ہے کہ

☆ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76)

ہم جس کے درجات کو چاہیں بلند کر دیتے ہیں اور ہر صاحب علم سے بڑھ کر
زیادہ علم والا (موجود) ہے

جیسا کہ تمام خلفاء اللہ اور انبیاء علیہم السلام کے حالات اور درجات سے واضح
ہے

پس جب میری مقرب مخلوق ملائکہ اس پہلے خلیفہ (جو آئندہ بھیجے جانے والے
تمام خلفاء میں سے سب سے کم درجہ اور کم علم بھی ہے) کا علم اور عظمت میں
مقابلہ و موازنہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد آنے والے خلفاء سے ملائکہ کا کیا
تقابل، کہ جو علم و عظمت و شان میں اس سے بہت ہی اعلیٰ وارفع ہوں گے۔

یہ یاد رہے کہ ملائکہ کیلئے کسی امر میں ترقی یا بلندی و درجات نہیں ہوتی کیونکہ ان کی تخلیق ہمیشہ اپنے نقطہء کمال پر ہی کی جاتی ہے جس میں بعد میں کمی بیشی ناممکن ہے۔

پس سجدہ آدم کی وجہ خلیفہء خدا کی شناخت بھی تھی، اور ابد تک آنے والوں کیلئے ایک انتباہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ خلیفہ کی کم از کم شان اور عظمت یہ ہے کہ وہ مسجود ملائکہ ہوتا ہے۔

پروردگار عالمین کے متعین کردہ خلیفہ کا سجدہ غیر اللہ کا نہیں بلکہ بامر اللہ خود اللہ تعالیٰ کا سجدہ ہے کیونکہ یہ خلافت اور اس خلافت کی عظمت عطیہء خداوندی ہے جو کسی بھی دنیاوی اجماع یا شوری یا جہلا کے چناؤ یا تقرر کی محتاج نہیں ہے۔

اب اس تمام گفتگو سے جو نتائج مستنبط ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں وہ میں خود بیان کرنے کی بجائے آپ کی صوابدید پر چھوڑتا ہوں، آپ کی ذہنی استعداد کہاں تک آپ کا ساتھ دیتی ہے اور آپ اپنے مالک حقیقی کی عطا کردہ توفیقات سے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس کا انحصار خود آپ کی ذات پر ہی ہے کیونکہ

ع..... فکر ہر کس بقدر ہمت اوست

میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ جس پاک ذات عجل اللہ فرجہ الشریف نے مجھ ناچیز کو شعور عطا فرمایا ہے وہ آپ سب کو بھی اتنی توفیق عطا فرمائیں کہ آپ اس بات کی حقیقت کو سمجھ سکیں کہ لفظ ”لہ“ کا صحیح مفہوم کیا ہے تاکہ آپ علمائے

سُو کے پھیلائے ہوئے جال اور پھندوں سے بچ کر اپنے مالک و وارث پاک
عجل اللہ فرجہ الشریف کے درِ اطہر پر بلا جھجک یہ سمجھ کر سجدہ ریز ہو سکیں کہ یہی
باب اللہ ہے اور اسی کا سجدہ ہی پروردگارِ عالم کا سجدہ ہے۔

آج کی آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں کہ، ضروری
نہیں ہے کہ ہماری بات سے ہر شخص متفق ہو کر اس پر عمل پیرا ہو، مالکِ ازل نے
مجھے جو شعور عطا فرمایا ہے اُس کے مطابق جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی وہ میں نے
آپ تک پہنچا دی ہے، اس سے زیادہ میں کر ہی کیا سکتا ہوں؟

لیکن یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ حقیقت کو تسلیم کر لینے میں ہی انسان کی
دنیاوی اور اخروی عافیت ہوتی ہے اگر آج کوئی ہماری باتوں کو تسلیم نہیں کرے
گا تو ہمارا کسی پرزور نہیں چلتا مگر یاد رکھو کہ وہ دن انشاء اللہ زیادہ دُور نہیں ہے کہ
جس دن ہمارے منعم ازل شہنشاہِ معظم سرکار ولی العصر حجۃ اللہ فی العالمین امام
زمانہ مولا صاحب الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف شانِ خداوندی کے ساتھ ظہورِ
اجلال فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے کہ جس
طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔

منکرین و منافقین کیلئے اُس روز کوئی رعایت نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کی عذرخواہی
قابل قبول ہوگی جس وقت حکومتِ الہیہ کے قیام کا عمل مکمل ہو جائے گا اور شہنشاہِ
یزداں اجلال عرشِ الہی کے تحت شاہی پر جلوہ افروز ہوں گے تو تقیہ کے تمام

پردے چاک کر دیئے جائیں گے، اور اُس وقت اعلانیہ عبادت پروردگارِ عالم
 اس طرح کی جائے گی کہ تمام اولین و آخرین اسی پاک ذات کے سامنے سجدہ
 ریز ہو کر اپنا حقِ عبدیت ادا کرتے ہوئے عبادتِ خداوندی کریں گے۔
 آئیں ہم سب مل کر دعا کریں کہ وہ سعید ترین وقت چشمِ زدن سے پہلے آجائے
 کہ پوری کائنات جس کی منتظر ہے۔

آمین یا رب العالمین

يَا حَوْلَا كَرِيمِ عَجَلِ اللّٰهِ فَرَجِكَ وَصَلَوَاتِ اللّٰهِ عَلَيْكَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اُمید کی آخری کرن

اپنی بیماری کا روحانی علاج خود کریں

دوستو!..... اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے تو اس میں اس نے اپنی حکومت کے نظام دو طرح کے قائم فرمائے ہیں ایک نظام وہ ہے جسے آپ مادی نظام کہہ سکتے ہیں اور دوسرا وہ نظام ہے جو روحانی نظام ہے یہ ہمارا مادی نظام اسباب و وسائل و وجوہات کے ماتحت ہے اور روحانی نظام اللہ جل جلالہ کے نمائندگانِ نبی کے ماتحت ہے۔

انسان جب بیمار ہوتا ہے تو انسان مادی نظام کے تحت اپنا علاج کرتا ہے اس میں ادویات گولیاں کپسول وغیرہ لیتا ہے حکیموں کے پاس جا کر ان کے نسخے دوائیں لیتا ہے مگر پھر بھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ لازماً صحت حاصل ہو جائے گی کیونکہ عالم اسباب محدود ہے اور اس کے ذریعے کوئی آدمی سو فیصد

کا میا بی نہیں پاسکتا اور یہ بھی اللہ جل جلالہ نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کیلئے رکھا ہے کیونکہ اگر انسان مادی نظام ہی سے سب کچھ پالے گا تو پھر یہ اس کے وجود سے ہی منکر ہو جائے گا اور اللہ کے اس نظام کا منکر ہو جائے گا جو اس نے اپنے نمائندوں کے ماتحت رکھا ہے اور وہ اس کا حقیقی نظام ہے۔

اس لیے امریکہ میں بچوں کے ایک ہسپتال میں ایک تجربہ کیا گیا ہے کہ جس میں دو سو بچے ایک ہی مرض کے اور ایک ہی پوزیشن کے لیے گئے اور ان میں سے ایک سو بچے کا جدید طریقوں سے علاج کیا گیا اور ایک سو بچوں کیلئے باہر سے لوگوں کو بلا بلا کر دعا کروائی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن بچوں کا علاج کیا گیا تھا ان میں سے 50 بچے زندہ رہے اور 50 مر گئے، اور جن بچوں کیلئے دعائیں کروائی گئی تھیں ان میں سے 85 بچے صحت یاب ہو گئے۔ ڈاکٹر زیہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دعا تو دوا سے بھی زیادہ طاقتور اور مؤثر ہے۔

دوستو!..... بات یہ ہے کہ انسان اپنے لیے سب کچھ مادی اسباب و وسائل ہی کو سمجھتا ہے مگر اللہ جل جلالہ کا اپنا پوشیدہ نظام ہی وہ حقیقی نظام ہے جو اس کی موجودگی کو ثابت کرتا ہے اگر انسان مادی علاج ہی سے صحت یاب ہوتا رہے تو انسان اس قادر مطلق کے وجود ہی کا منکر ہو جائے، اور اس کے مخفی نظام کے وجود ہی سے انکار کر کے فرعون بن جائے، اس لیے اس نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کیلئے مادی نظام کو ناقص بنایا ہے اور اپنے پوشیدہ نظام ہی کو حقیقی اور

مضبوط نظام بنایا ہے تاکہ انسان جب کسی مادی نظام سے نا اُمید ہو جائے تو پھر اس کے اپنے پوشیدہ نظام کی طرف رجوع کرے اور اس کے نمائندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ اسے شفاعت فرمائیں اور اس طرح یہ متکبر انسان اپنے مالک حقیقی کے قادر ہونے پر یقین لے آئے۔

دوستو!..... آپ بیمار ہیں یا آپ کا اپنا کوئی بیمار ہے تو پھر مناسب یہ ہے کہ آپ جس طرح اپنا علاج کروا رہے ہیں اسی طرح کروائیں، مگر ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ کے مخفی اور حقیقی نظام کائنات کے حاکم نمائندوں کی طرف ضرور رجوع کریں اور ان سے اپنے لیے طلب شفا کریں گے تو آپ کو بہت جلدی شفا مل جائے گی

اب یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ جل جلالہ کا پوشیدہ نظام کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیلئے خلق فرمایا ہے، اور اس کائنات کی وجہ تخلیق ان کی ذات اقدس ہے

یوں سمجھیں کہ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے بنایا ہے اور اس پوشیدہ نظام کو قائم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عالم انسان کو ان کا تعارف ہوتا رہے، کیونکہ حقیقی تعارف وہ نہیں ہوتا جو کتابوں کے ذریعے ملتا ہے بلکہ حقیقی تعارف تجرباتی ہوتا ہے، یعنی انسان ان سے رابطہ

پیدا کر کے روحانی طور پر ان سے استفادہ کرتا ہے تو اس سے جو تعارف ملتا ہے وہ حقیقی تعارف ہوتا ہے

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہی کی وجہ سے کائنات کی اشیاء میں تاثیرات ہیں، اگر انسان کوئی دوائی بناتا ہے تو وہ کسی حیوانی یا نباتی یا معدنی چیز سے بناتا ہے اور ان چیزوں میں جو تاثیر ہوتی ہے یعنی جو شفا دینے کی یا صحت کو بحال کرنے اور بیماری کو دور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اللہ کے نور ازلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی وجہ سے ہوتی ہے، جو کائنات میں ہر وقت جاری و ساری ہے اور ہم اس سے دو طرح سے فیض حاصل کر سکتے ہیں () کسی واسطے سے جیسا کہ ہم جڑی بوٹیوں اور ادویات سے کرتے ہیں () بغیر کسی واسطے کے دوستو!..... حقیقت یہ ہے کہ یہ نور جس طرح جڑی بوٹیوں میں اور ادویات میں شفا کا اثر بھرتا ہے اسی طرح بلا واسطہ بھی انسان کو شفا عطا فرما سکتا ہے، اور بلا واسطہ شفا دینا واسطے سے شفا دینے سے زیادہ طاقتور اور مؤثر ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں ادویات اور ڈاکٹر دونوں ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کا نور انسان کو شفا عطا فرما کر اپنی برتری کا ثبوت دیتا ہے۔

دوستو!..... اللہ جل جلالہ کے اس پوشیدہ نظام میں بنیادی نور سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے مگر اللہ جل جلالہ نے ان تک پہنچنے کیلئے ہر زمانے کیلئے کئی انوار کو ان کی رحمت کی کرنیں قرار دیا ہے، جیسا کہ سورج اپنے مقام پر رہتا ہے

اور زمین پر اجالا اس کی کرنیں کرتی ہیں، اسی طرح اس شمس رحمت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بارہ کرنیں ہیں جو اپنے اپنے زمانہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نیابت میں ان کے امور انجام دیتی رہی ہیں اور دے رہی ہیں۔

جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اللہ جل جلالہ کے نائب کلی ہیں، اور ان کی بعد ان کے بارہ نائب ہیں، جو ولی مطلق ہیں، باقی جتنے اولیائے کرام آئے ہیں وہ سب ان کی نیابت میں آئے ہیں اور وہ اصالتاً ولی نہ تھے بلکہ ان بارہ کی نیابت کی وجہ سے نیابتاً ولی اللہ تھے۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حقیقی و روحانی جو بارہ نائب ہیں وہ یہ ہیں

() جناب حضرت مولا امیر المومنین حضرت علیؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام

() جناب حضرت مولا امام حسنؑ مجتبیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

() جناب حضرت مولا امام حسینؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام

() جناب حضرت مولا امام علیؑ زین العابدین علیہ الصلوٰۃ والسلام

() جناب حضرت مولا امام محمدؑ باقر علیہ الصلوٰۃ والسلام

() جناب حضرت مولا امام جعفرؑ الصادق علیہ الصلوٰۃ والسلام

() جناب حضرت مولا امام موسیٰؑ کاظم علیہ الصلوٰۃ والسلام

() جناب حضرت مولا امام علیؑ رضا علیہ الصلوٰۃ والسلام

() جناب حضرت مولا امام محمد تقی علیہ الصلوٰۃ والسلام

() جناب حضرت مولا امام علی تقی علیہ الصلوٰۃ والسلام

() جناب حضرت مولا امام ابو محمد عسکری علیہ الصلوٰۃ والسلام

() ہمارے زمانے کے ہادی، دستار رسالت کے واحد وارث، ولی زمانہ،

حجت خدا جناب حضرت مولا امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف

جناب حضرت امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد والے سارے پاک

انوار ان ہی کی اولاد میں سے ہیں اور یہ سارے اپنے اپنے زمانہ میں سرور

کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار کے پاک وارث تھے، اور ہمارے زمانہ

میں وہ دستار رسالت امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے سراطہر

پر ہے، اور اس دور میں یہی وہ ذات ہیں جو رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ و

سلم کی رحمت کو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچاتے ہیں اور انہی کے بارے

میں فرمایا گیا تھا

☆ بَیْمَنُہ رِزْقُ الْوَرَى کہ انہی کے وجودِ نورانی کی برکت سے کائنات

کے ہر مرزوق کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز پر رحمت اللعالمین صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ اس دنیا میں آج بھی

موجود ہیں اور ہمارا ان سے رابطہ ہو سکتا ہے، اس لیے جب ہم مریض ہوتے

ہیں تو ان کی نگاہ کرم کے بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، جب ہم کسی

مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی ذات سے توسل کرنا چاہیے، یہ ہمارے زمانہ کے مالک ہیں، اور انہوں نے آنے والے وقت میں دین اسلام کو پوری دنیا پر غلبہ عطا فرمانا ہے، اور یہی وہ جناب ہیں جن کے دم قدم سے یہ دنیا باقی ہے، کیونکہ یہ نور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہونے کا واحد ذریعہ ہیں۔

آپ لوگ چاہے جس قسم کی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہیں تو دواؤں سے زیادہ آپ کو روحانی علاج کی ضرورت ہے، اور وہ کسی اور نے باہر سے آ کے نہیں کرنا بلکہ وہ خود آپ نے کرنا ہے۔

آپ اگر شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے زمانہ کے ولی و ناصر و مالک سے رابطہ کرنا ہوگا اور وہ بھی کوئی جسمانی رابطہ نہیں بلکہ روحانی رابطہ کرنا ہوگا جس سے آپ کی یہ بیماری بھی دور ہو سکتی ہے اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یا دوست بیمار ہے تو اس کیلئے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔

دوستو! آپ بیمار ہیں یا زخمی ہیں یا آپ پریشن کر رہے ہیں یا آپ پریشن کروانے جا رہے ہیں تو پہلے اپنے زمانہ کے مہربان آقا سے دعا کریں اور دعا کے ذریعے ان سے رابطہ کر کے جائیں گے تو آپ کا آپریشن ضرور کامیاب ہوگا، آپ کی بیماری ضرور دور ہوگی، کیونکہ ہمارے زمانہ کے جو مالک عجل اللہ فرجہ الشریف

ہیں وہ رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں، اس لیے یہ بھی انہی کی طرح سب پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں، اور ان کی رحمت اور محبت آفاقی ہے یہ کسی مذہب و ملت تک محدود نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ جل جلالہ کسی قوم کی ملکیت نہیں یا جس طرح اللہ کا نور اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص مذہب یا ملت کی ملکیت نہیں بلکہ سب کیلئے رحمت ہیں، دوست دشمن سب پر ان کا عمومی کرم جاری رہتا ہے، اگر کوئی زندہ ہے تو انہی کے کرم کی وجہ سے، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے

اگر کسی کو رزق ملتا ہے تو انہی کی وجہ سے ملتا ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے، خدا کا منکر ہی کیوں نہیں رزق تو وہ بھی پا رہا ہے، اسی طرح ان کی دستار کے پاک وارث یعنی امام مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے فیض کو پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اس لیے وہ بھی کسی مذہب یا ملت کی ملکیت نہیں بلکہ ان کی ذات سے ہر کوئی فیض حاصل کر سکتا ہے، اگر آپ عیسائی ہیں تو فکر نہ کریں بلکہ تجربہ کر کے دیکھیں اور رابطہ کر کے دیکھیں یقیناً آپ ان کے درِ اطہر سے مایوس نہیں لوٹیں گے

اگر آپ مسلمان ہیں تو ان کی ذات اقدس سے رابطہ کر کے دیکھیں آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، آپ صحت مند ہو جائیں گے، اور اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، اگر آپ ان سے پوری زندگی کیلئے رابطہ

رکھیں گے تو پھر پوری زندگی آپ کو روحانی سکون ملتا رہے گا، اور پریشانیاں آپ کے قریب بھی نہ بھٹکیں گی..... آئیے ہم آپ کو رابطے کا طریقہ بتاتے ہیں

رابطے کا روحانی طریقہ

آپ اگر وضو کر سکتے ہیں تو وضو کر لیں اگر بیماری اس کی اجازت نہیں دیتی تو پھر کوئی بات نہیں وضو نہ کریں اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں، اگر بیٹھ نہیں سکتے تو سو کر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔

آپ بڑے سکون کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں اور ایسا محسوس کریں کہ آپ اپنے زمانے کے مہربان آقا کے سامنے موجود ہیں اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ ان کی طرف پوری پوری توجہ کریں اور تصور میں انہیں اپنے سامنے موجود سمجھیں اور آہستہ آہستہ یہ وظیفہ پڑھیں

☆ يَا مَوْلَا يَا هَادِي يَا مَهْدِي عَلَيْنِكَ السَّلَام

ان الفاظ کو آپ 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اس وظیفے کو ویسے تو جس وقت پڑھیں پڑھ سکتے ہیں مگر عام حالات میں اسے نماز صبح کے بعد پڑھنے سے اس میں بہت جلدی تاثیر آ جاتی ہے اور مولا کریم عجل اللہ فرجہ الشریف کی نظر کرم جلدی ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ اور ان کے نور کا پوری طرح تصور کر کے پڑھیں اور یہ خیال کریں کہ اس وظیفے کے دوران کسی دوسری طرف خیال نہ جائے

اور ان کا تصور قائم رہے، یعنی آپ ان کے سامنے اپنے آپ کو موجود سمجھیں اور جب یہ وظیفہ پڑھ لیں تو ان کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ اپنی جد اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مجھ پر نظر رحمت فرمائیں اور مجھے اس مصیبت یا بیماری یا تکلیف سے نجات دیں.....

اگر کوئی مریض ایسی حالت میں ہے کہ وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو ان کا کوئی عزیز باہر جا کر تنہائی میں با وضو ہو کر یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، آپ سب اس وظیفہ کو پڑھ کر دیکھیں آپ کا رابطہ اپنے زمانے کے مالک و مولا سے بہت جلد ہو جائے گا اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، اور بہت جلدی یہ محسوس کریں گے کہ آپ کو سکون مل رہا ہے، اور آپ پر اللہ جل جلالہ کی رحمت کی نظر ہو رہی ہے، آپ یقین کریں یہ وظیفہ اگر نماز صبح کے بعد روزانہ پڑھا جائے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار کے پاک وارث امام مہدی آخرا زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی زیارت سے بھی مشرف ہو جائیں گے۔

یہ ضروری نہیں کہ آپ اسے صرف بیماری یا پریشانی کے وقت پڑھیں بلکہ اپنی دینی پریشانی یا ہدایت کیلئے اگر اسے نماز صبح کے بعد 590 مرتبہ پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ ہمیں بتائیں کہ دین کا کون سا راستہ درست ہے تو ان کی زیارت بھی ہوگی اور آپ کی رہنمائی بھی ہوگی..... انشا اللہ تعالیٰ

یا ہولہا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حکایت ایک چیونٹی کی

امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی معرفت کے بغیر مرنا جاہلیت کی موت مرنے کے برابر ہے..... جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے جہالت فقدانِ علم کا نام ہے اور جاہلیت انکار کر کے منکرین میں شامل ہونے کے برابر ہے۔

میں سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے اپنے شہنشاہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا تعارف کراؤں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کس ذات اعلیٰ صفات کا ذکر پاک ہے میں ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ ان کا تعارف کروانا ہے تو کس طرح کروائیں، بہت دن متفکر رہا، ایک دن یہی سوچتے سوچتے میں ایک پہاڑی ندی کے کنارے جا بیٹھا، جس کا پانی بہت ٹھنڈا اور بڑا سرکش تھا جو بڑی تیزی سے آ کر ندی میں پڑے ہوئے ہر پتھر سے جوشِ جنوں میں ٹکراتا اور اپنا ہی سر پھوڑتا آگے جا رہا تھا، میں وہاں ایک بڑے پتھر پہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اپنے مالکِ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا تعارف کیسے کراؤں، اس کے بیان کا طریقہ

کیا ہونا چاہیے؟

اچانک میں نے دیکھا کہ ندی کے تیز روپانی میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا تیرتا ہوا، غوطے کھاتا ہوا، پتھروں سے ٹکراتا ہوا آ رہا ہے، جب وہ قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اس سے چمٹی ہوئی نیم بے ہوشی کے عالم میں جھولتی ہوئی آ رہی ہے مجھے اس پر ترس آیا، میں نے بڑھ کر ایک پتھر پہ پاؤں رکھا اور بہتے ہوئے لکڑی کے ٹکڑے کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ دیا، وہ رک گیا، میں نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور اس پر سے نیم بے ہوش چیونٹی کو تھیلی پر اٹھا کر کنارے پر آ گیا، کچھ دیر اس کو تھیلی پہ لیئے دھوپ کے سامنے رکھا، جب حرارت پہنچی تو اس نے آنکھیں کھول دیں، مگر سردی سے اب بھی اس کی حالت خاصی دگرگوں تھی، تھوڑی دیر مزید اسے دھوپ پر رکھا تو اس کی سردی اتر گئی، جب اس کے ہوش بحال ہوئے تو میں نے پوچھا بی چیونٹی تم بھوکے بھی تو ہو گئی؟

اس نے بتایا کہ میں نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا اب تو یہ عالم ہے کہ اگر پانی کی موت نہ بھی آتی تو بھوک سے ضرور مر جاتی، میں نے فوراً اپنے تھیلے سے ایک چھوٹا سا کیک کا ٹکڑا نکالا اور اپنی تھیلی پہ اس چیونٹی کے سامنے رکھ دیا تھوڑی سی شکر اس کے ساتھ رکھ دی تو اس نے کہا ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو یہ آپ نے نہیں میں نے کھانا ہے، میرے معدے میں تو صرف ایک چھوٹے سے ذرے کے سوا آہی کچھ نہیں سکتا، لیکن وہ میری دعوت سے بہت خوش ہوئی، جب اس

نے جی بھر کے کھا لیا تو میں نے اس چیونٹی سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی گھر بھی ہے؟

اگر کہو تو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آؤں

اس نے سرد آہ بھر کر کہا کہ میں بہت دکھیا ری چیونٹی ہوں، میرا پورا قبیلہ ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ سارے رشتہ دار بھی مجھ سے نکھڑ گئے ہیں، ایک ایک کو یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، میں نے کہا تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں جو ہوں اب رونا دھونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ وہ یہاں سے کتنی دور ہے مگر لگتا ہے کہ بہت دور کہیں شمال میں اسی پہاڑی ندی کے کنارے ایک چیل کا بڑا سا درخت ہے اس کے تنے میں ہمارا پورا قبیلہ رہتا ہے اور میں اس قبیلے کی ملکہ چیونٹی ہوں، ساری چیونٹیاں میری رعایا ہیں۔

میں نے اس چیونٹی کو ہتھیلی پہ اٹھائے ہوئے شمال کی طرف چلنا شروع کر دیا، ایک دو گھنٹے کے بعد وہ چیل کا درخت مل گیا، اس نے پہچان لیا تو بہت خوش ہوئی، میں نے اسے وہاں جا کر چھوڑا جہاں اس نے بتایا کہ ملکہ کا محل اس بل کے اندر ہے، میں نے اسے اُتارا اور اجازت چاہی کہ اب میں چلتا ہوں، تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے

تم چند منٹ ٹھہر جاؤ میں اندر جا کر سب کو اپنا حال سناتی ہوں اور پھر پورے قبیلے

کو یہاں باہر لاؤں گی تاکہ وہ مجھ پر مہربانی کرنے والے کو دیکھ لیں۔

بس ایک منٹ میں ملکہ کی واپسی کی خبر ہر بل میں پہنچ گئی، لاکھوں کروڑوں چیونٹیاں اپنے بلوں سے نکل کر ملکہ کے پاس مبارک دینے کو پہنچ گئیں، پتہ نہیں کہ ملکہ نے کیا تقریر کی کہ تھوڑی دیر کے بعد ساری چیونٹیاں میرے سامنے جمع ہونے لگیں، اونچی سی جڑ پہ ملکہ کا تخت لگایا گیا، ساری چیونٹیاں مجھ کو دیکھ رہی تھیں، ملکہ تخت پر آ کر بیٹھ گئی تو ملکہ کے باپ نے بیٹی کو پیار کیا پھر میرا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اس نے ملکہ چیونٹی سے کہا بیٹی ساری رعایا کو اپنے دوست کا تعارف تو کروادو تاکہ ساری رعایا کو پتہ چل جائے کہ تمہارا یہ محسن کون ہے؟ اس چیونٹی نے فوراً تخت پر کھڑے ہو کر میرا تعارف کرانے کا آغاز کیا اور یوں تقریر شروع کر دی

اے معزز و محترم چیونٹیو!

میں اپنے محسن کا تعارف کروانا چاہتی ہوں کیونکہ محسن کا تعارف بھی ایک طرح کا شکریہ ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے

1..... میں یہ تو نہیں جانتی کہ ان کا حسب و نسب کیا ہے؟ ان کے آباء و اجداد کون ہیں؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ ان کی ذات کیا ہے؟ مجھے یہ باتیں معلوم نہیں ہیں۔

2..... میں یہ بھی نہیں جانتی کہ ان کی طاقت کتنی ہے کیونکہ میں یہ اندازہ لگا ہی

نہیں سکتی کہ کتنی (Ant Power) (ایک چیونٹی کی طاقت) ان کے جسم میں ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ ان کے جسم میں کتنی کھرب چیونٹیوں کی طاقت ہے۔

3..... میں یہ بھی نہیں جانتی کہ ان کا جسم کس مادے کا بنا ہوا ہے اور ان کی طینت کی حقیقت کو بھی میں نہیں سمجھ سکتی۔

4..... میں یہ بھی نہیں جانتی کہ ان کا نام کیا ہے اور نام اور ذات میں کیا مماثلت ہے، اس کا نام اس کی ذات کا عین ہے، یا نام ذات کا غیر ہے۔

5..... میں یہ بھی نہیں جانتی کہ اس کی طاقت جو بھی ہے وہ ذاتی ہے یا کسی اور ذات نے اس کو بخشی ہے، میں نے تو اتنا دیکھا ہے کہ ندی کی سرکش لہروں کو اس نے ایک ہاتھ سے روک لیا تھا۔

6..... میں یہ بھی نہیں جانتی کہ اس نے جو میری مدد کی ذاتی اختیار سے کی ہے یا کسی اور ذات کا یہ وسیلہ استمداد ہے، میں نے تو اتنا دیکھا کہ جب مجھے کوئی بچانے والا نہ تھا میں نے فریاد کی کہ کوئی ہے جو مجھ مصیبت زدہ کی مدد کرے تو اس کا ہاتھ میری مدد کو پہنچا، کیسے پہنچا؟ کیوں پہنچا؟ کس نے پہنچایا؟ کس طرح پہنچایا؟ یہ میں نہیں جانتی

7..... میں یہ بھی نہیں جانتی کہ اس کا علم کتنا وسیع ہے، کتنی کتابیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں، کتنے فن اس نے سیکھے ہیں، کتنے ہنر یہ جانتا ہے، اس کا علم ذاتی ہے یا

عطائی ہے یا کسی ہے یا وہی ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔

8..... مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ خود رزق دیتا ہے یا کسی اور سے لے کر بانٹتا ہے یہ رزق کا مالک خود ہے یا کسی اور کے رزق کا مختارِ عام ہے کہ مجھ بھوکے کو تو اسی نے میری ضرورت سے زیادہ رزق دیا تھا، آگے میں نہیں جانتی۔

9..... میں یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ خود موت کے منہ سے چھین کر زندگی عطا کرتا ہے یا کسی اور کی طرف سے اسے اختیار حاصل ہے کہ زندگی عطا کرے، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب موت کی تلوار آدھی گردن کاٹ چکی تھی تو اس وقت اس نے مجھے زندگی دی، آگے میں کچھ نہیں جانتی۔

10..... مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ایک بے یار و مددگار کو تختِ شاہی پہ بٹھانا اس نے کس حوالے سے کیا ہے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے یا کسی اور کا مختار بن کر اس نے یہ کام کیا ہے۔

11..... میں یہ بھی نہیں جانتی کہ اس کے سفر کرنے کی رفتار کتنی ہے، یہ چیونٹیوں کی صدیوں کی مسافت کو منٹوں میں کیسے طے کر لیتا ہے، ورنہ میں وہاں سے چلتی جہاں پہنچ چکی تھی تو یہاں آنے سے پہلے میری زندگی کے دن ختم ہو جاتے۔

12..... مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے، اور یہ کتنی Ant Century (چیونٹی کی ایک صدی ہمارے ایک دن کے برابر ہوتی ہے) کی عمر رکھتا ہے، یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا، مجھے قطعی معلوم نہیں۔

13 مجھے تو اس کے قد کا علم بھی نہیں ہے کہ اس کا قد کتنے Ant Foot
چیونٹیوں کے پاؤں کی پیمائش کے برابر ہے۔

14 مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ مجھے سرکش اور ہلاک کرنے والے دریا کے
پانی سے نکالنے کہاں سے آیا تھا اور واپس کہاں جائے گا۔

15 میں یہ بھی قطعاً نہیں جانتی کہ اس کی نظر کتنی تیز ہے، ہزاروں
Antmeter کے فاصلے سے اس نے مجھے دیکھا اور مجھے موت کے منہ سے نکال
لیا۔

16 میں یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ کتنا مہربان ہے، محبت اور پیار کا جو سمندر اس
کے دل میں ہے، اس کا تو میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔

الغرض میں تو اتنا جانتی ہوں کہ یہ ایک ایسا مخفی راز ہے جسے میں کبھی بھی نہیں سمجھ
سکتی اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کی سکونت، اس کی ذات، اس
کی صفات، اس کا آنا، اس کا جانا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا
سونا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا جسم، اس کی روح، اس کی طینت، اس کی
شکل، اس کی صورت، اس کی طاقت، ہر چیز میرے لیے ایک نہ سمجھ آنے والا
راز ہے، بلکہ یہ ایک مجسم اسرار و راز ہے، اور میں نے جو اپنی جہالت اور لاعلمی
کا اظہار کیا ہے تو حق تو یہ ہے کہ میں نے اپنی جہالت اور لاعلمی کو بیان کرنے
کا بھی پورا حق ادا نہیں کیا، بس میں تو اسے جانتی تک نہیں۔

میں نے کہا بی چونی تو نے تو میرا تعارف کرانا تھا مگر شروع کر دیا عدم تعارف کا سلسلہ، جیسے تو مجھے جانتی ہی نہیں، ایک دم سارے احسانات بھلا کر مجھ سے انجان اور اجنبی بن گئی ہے اور میری کسی حیثیت کا تو نے تعارف کروایا ہی نہیں ہے، آخر انہیں کچھ تو بتاتی کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں، کتنا طاقتور ہوں، کتنا با اختیار ہوں وغیرہ وغیرہ

اس نے ہنس کر کہا حضور! آپ مجھے پاگل کر کے کیوں کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروانا چاہتے ہیں، میری چھوٹی سی کھوپڑی دیکھو اور اپنے اختیارات و صفات و علم دیکھو اور خود فیصلہ کرو کہ یہ ساری چیزیں میری کھوپڑی اور میری رعایا کی چھوٹی چھوٹی کھوپڑیوں میں سما سکتی ہیں؟ تمہاری غذا کا ہزارواں حصہ بھی میں نہیں کھا سکتی

پھر اس نے کہا ابھی میں نے تقریر ختم نہیں کی اور آپ نے مجھے پھنسا دیا سوالوں میں آپ بتائیں میرا تعلق آپ کے علم سے کیا ہے؟ اگر ہم یہ نہ بھی سمجھیں کہ آپ کے علم کی کیا حد ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر ہم آپ کے سارے کے سارے اختیارات کو معلوم نہ بھی کریں تو کیا فرق پڑتا ہے، ان چیزوں کا ہم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں

یہ چیزیں آپ خود معلوم کرتے پھریں میں تو ان چیونٹیوں کو یہی بتانا چاہتی تھی کہ یہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، صفات کیا ہیں، مجھے اس سے غرض ہی نہیں

ہمارے لیے آپ کا اتنا ہی تعارف کافی ہے کہ آپ ہمارے محسن ہیں، آپ نے مجھے زندگی عطا کی ہے، آپ نے مجھے رزق دیا ہے، آپ نے مجھے میرا خاندان دیا ہے، آپ نے مجھے تخت شاہی دیا ہے، آپ نے مجھے میرے بچے بہن بھائی عطا کئے ہیں، آپ نے مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے، ہلاکت سے بچایا ہے، آپ نے مجھ بے وطن غریب کو گھر پہنچایا ہے، آج سے جتنی نعمات میں استعمال کروں گی یہ سب کچھ آپ نے زندگی دے کر مجھے بھیک میں دی ہیں، میری ہر چیز آپ کی عطا ہے اور اس کے بعد میرا فریضہ یہی بنتا ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے آپ کو یہی دعا کروں کہ

(اللہ بھانویں) آپ کے وارث پاک کا مقصد جلدی پورا ہوا اور مجھے آپ کی ذاتی خصوصیات سے کیا لینا دینا ہے، باقی باتیں اپنے بارے میں تم خود سوچتے رہو اور ہماری دعا کے وقت کو غیر ضروری چیزوں میں ضائع نہ کرو

میں نے کہا کہ چلو یہ تو رعایا کو بتا دو کہ مجھے جو کچھ عطا ہوا ہے وہ میرے وارث پاک نے عطا فرمایا ہے، میں محتاج محض ہوں، تو اس نے ہنس کر کہا میں تمہاری معرفت سے عجز کا اقرار کر چکی ہوں، تم مجھے اور اوپر لے جانا چاہتے ہو یہ تمہارا اور تمہارے مالک کا معاملہ ہے مجھے اس میں مت الجھاؤ۔

میں ندی کے کنارے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ میں نے بھی تو اپنے محسن کا تعارف کروانا تھا اور اُس پاک ذات کے سامنے میرا علم و فہم و ادراک و عقل اور

صلاحیت و فکر بھی اس چیونٹی سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ وہ چیونٹی جتنا میرے بارے میں جانتی ہے اس کا ہزارواں حصہ بھی میں اپنے مالک کے بارے میں علم نہیں رکھتا تو میں کس طرح مالک کل کا تعارف کروا سکتا ہوں؟ میں نے چیونٹی کی ایک بات یہ جب علیحدہ علیحدہ غور کیا تو مجھے اپنی لاعلمی کا ادراک ہونے لگا۔

چیونٹی نے کہا تھا میں یہ بھی نہیں جانتی کہ ان کا حسب و نسب کیا ہے، ان کے آباء و اجداد کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟

میں نے سوچا کہ میں اگر اپنے مالک حقیقی کا تعارف کرواؤں تو ان کا حسب و نسب کیا بیان کروں؟ کیا اس عالم موجود میں آنے کے بعد والا نسب بیان کیا جائے جس میں یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گیارہویں فرزند ہیں، یا علم ازل ماقبل الوجود کا نسب بیان کیا جائے کہ جہاں سب چودہ مرتبہ واحد پر فائز ہیں، وہاں محتاج امہات صلوٰۃ اللہ علیہا بھی نہیں ہیں، من حیث الکلون و التکوین من حیث المرتبہ نور واحد ہیں، ان کی امتیازات باہمی نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، نہ کوئی باپ، نہ بیٹا ہے، سمندر میں امتیازات اعتباری ہوتے ہیں، ورنہ سمندر سمندر ہی ہوتا ہے، موج اور قطرے کوئی نام نہیں رکھتے تو پھر کیا علم ازل میں بلکہ ماقبل الازل وہاں یہ چودہ پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام اسی طرح نسب رکھتے ہیں؟ وہاں ان میں سے کس نور کو اپنی والدہ ماجدہ ہونے کا اعزاز بخشا تھا؟ یہاں سے جب اپنی اصل کی طرف رجعت فرمائی تو وہ

واحد الاصل نور پھر واحد ہو گیا، پھر آخری دور میں سارے امتیازات کے ساتھ ظاہر ہوگا تو اُس وقت یہ کیسا ہوگا؟ مجھے کیا معلوم کہ ان میں سے باپ کون ہے، بیٹا کون ہے؟

جناب جابر بن یزید جعفی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ میں مولا امام زین العابدین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے لختِ جگر کو سامنے کھڑا کر کے جو مظاہرہ فرمایا تو لوگوں نے دیکھا کہ باپ بیٹا بن گیا اور بیٹا باپ، پھر دونوں باپ بن گئے، بیٹا کوئی نہیں تھا، پھر دونوں بیٹے بن گئے باپ کوئی نہ تھا، پھر دونوں ایک ذاتِ واحد میں سما گئے تو دیکھنے والوں نے سجدے میں سر رکھ دیئے۔ (خلاصہ)

جب صورت حال یہ ہو تو میں کیا جانتا ہوں کہ ان کا نسب کیا ہے، میں تو ان کے نسب سے لاعلم و جاہل ہی ٹھہرا، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں مجھے کیا معلوم، اللہ ذوالجلال والا کرام کہاں کا رہنے والا ہے، جو ہمہ وقت اس کی قربت میں ہیں تو جہاں کا خود اللہ رہنے والا ہوگا یہ بھی وہیں کے رہنے والے ہوں گے، مجھے جب نہ اللہ کا وطن معلوم ہے نہ ان کی (Residency)، تو ان کا وطن کون سا ہے میں کیا جانتا ہوں کچھ بھی نہیں۔

چیونٹی نے میرے بارے میں کہا کہ نہ ہی میں ان کی ذات و صفات کو جانتی ہوں میں نے سوچا کہ کیا مجھے اپنے مولا و محسن کریم عجل اللہ فرجہ الشریف کی ذات معلوم ہے؟ دنیا میں جتنی ذاتیں بنتی ہیں ان کا کلیہ تو مجھے معلوم ہے، وہ یا آباء و

اجداد کے نام سے بنتی ہیں، یا پیشوں سے بنتی ہیں، گیورام کی اولاد گھبیا کہلائی، تیورام کی اولاد ٹوانہ کہلائی، سیورام کی اولاد سیال بنی، یا عیسیٰ خیل، موسیٰ خیل، بہرام خیل وغیرہ اجداد کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد عیسیٰ موسیٰ وغیرہ تھے

یا پیشوں سے ذات بنتی ہے، حجام، قصاب، موچی، پاؤلی، مراسی وغیرہ بنے، بعض ذاتیں اپنے معبودوں کے نام سے مشہور ہوئی مثلاً بالوس کے پجاری بالوچ یا بلوچ بنے، میرے مولا کریم کے خاندان پاک کو سید العرب والعجم جناب ہاشم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وجہ سے سید کہا گیا، مگر یہ تو عالم ناسوت میں ظہورِ اجلال کے بعد کی بات ہے، عالم ماقبل الازل میں ان کی کیا ذات تھی؟ یہ میں کیا جانوں بشریت کے بانی ابولا بشر آدم تو چند دن ہوئے ہیں کہ خلق فرمائے گئے ہیں پھر اس کی اولاد کی ہدایت کیلئے آنے کی وجہ سے جامہ بشری پہن کر آنے سے انہیں نوع بشر کا فرد سمجھ لیا گیا، جیسے والدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے روح القدس کو بشر سمجھ لیا تھا اس نے مہربانی کی کہ بتا دیا، مگر انہوں نے تو بتانے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ فرما دیا ہے

☆ نحن الاسرار الالهية في هياكل البشرية ہم تو اللہ کے پوشیدہ راز ہیں

جو جامہ بشری میں خود کو چھپائے ہوئے ہیں۔

جب یہ اللہ کے راز ہیں تو مجھے کیا معلوم کہ ان کی نوع کیا ہے؟ ذات کیا ہے؟
چیونٹی نے میرے بارے میں کہا تھا کہ ان میں کتنی طاقت ہے مجھے بالکل معلوم
نہیں

میں نے سوچا وہ بیچاری حق بجانب تھی کیونکہ کسی انسان جانور یا مشین کی طاقت کو
ناپنے کیلئے ہم نے ہارس پاور (Horse Power) یعنی گھوڑے کی طاقت کو پیمانہ
قرار دیا ہوا ہے، اب اگر کوئی انسان یہ اندازہ کرنا چاہے کہ زحل میں یا مشتری
میں حرکت کا عمل کتنے ہارس پاور پر مبنی ہے یا سورج کی حرکت کا عمل کتنے ہارس
پاور کا ہے تو یہ ہارس پاور کا پیمانہ اتنا چھوٹا پڑ جائے گا کہ حساب میں ہی نہیں آئے
گا۔

جیسے ایک چیونٹی کو یہ بتانا پڑے کہ ایک ریلوے کے انجن میں کتنی چیونٹیوں کی
طاقت ہوتی ہے تو انسان کے اعداد اور ہندسے ختم ہو جائیں گے اور حساب
کرنے والا پاگل ہو جائے گا تو سوچنے کی بات تو ہے کہ جس کی ایک انگشت
سبابہ کی ایک معمولی سی حرکت پورے نظام شمسی کی قوت کو صرف روکتی نہیں بلکہ
کروڑوں میل پیچھے دھکیل کر کھڑا کر دیتی ہے، اس کی طاقت کی پیمائش کیلئے میں
کون سا پیمانہ استعمال کر سکتا ہوں

اور کن اعداد سے اسے ناپ سکتا ہوں، جب مجھے پیمانے ہی معلوم نہیں تو میں
قوتِ کردگارِ ازل کے بارے میں کیسے کچھ معلوم کر سکتا ہوں؟

تو یہاں بھی مجھے چیونٹی کی طرح کہنا پڑا کہ میرے مالک کریم کی طاقت کتنی ہے مجھے یہ بھی معلوم نہیں۔

چیونٹی نے میرے تعارف کے ضمن میں کہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں اس کا بدن جسم کس مادے سے بنا ہوا ہے، اس کی طینت کیا ہے،..... میں نے غور کیا کہ کیا مجھے اپنے محسن و مالکِ مطلق عجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی طینت طیبہ کی حقیقت کیا ہے؟

☆ یا طارق الامام بشر ملکى و جسد سماوى و امر الهى و روح القدسى و مقام على و نور جلى و سر خفى فهو ملكى الذات الهى الصفات

بحوالہ النج الاشراق ص 114، بحر المعارف ص 260، مشارق الانوار ص 138

تعارف امام علیہ السلام کے ضمن میں طارق بن شہاب صحابی امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے خود انہوں نے یہ تعارفی الفاظ فرمائے تو تھے کہ

اے طارق! امام ملکى بشر ہوتا ہے، اس کا جسم اطہر آسمانی ہوتا ہے زمینی نہیں ہوتا، ان کی ذات مکمل امر الہی ہے کہ جس کا علم ہو ہی نہیں سکتا، عالم امر سے متعلق ہر چیز وہ ہے جسے خالق کائنات کے سوا کوئی نہیں جانتا، چاہے وہ صاحب الامر ہو، یا ساعت ہو، یا روح ہو، سب کا محدود علم عطا ہوا ہے، کسی نے کسب نہیں کیا، ان کی روح عالم قدس سے ہوتی ہے، اور ہر امام مقام علی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر

فائز ہوتا ہے۔

گویا..... کلنا محمدؐ یا کلنا علیؑ علیہما الصلوٰۃ والسلام کا مصداق ہوتا ہے

اس کا نور نورِ جلی اور نورِ ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک ایسا راز ہوتا ہے جو ہمیشہ مخفی رہتا ہے، اس کی ذات ملکی و ملکوتی ہوتی ہے، اور جامعہ صفاتِ الہی ہوتا ہے۔

مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ملکی الذات سے مراد کیا ہے، کیا ملکوت بہ معنی فرشتے، ملائکہ، قدسی، کروہیاں مراد ہیں یا وہ ملکوت مراد ہیں جس کے بارے میں ارشاد قدرت ہے

☆ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ..... (سورہ یسین 83)

☆ وَكَذَلِكَ نَرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ..... (سورہ انعام 75)

ملکوت سے مراد آسمان و زمین میں جاری و ساری قدرتِ الہی ہے، یا پھر سرچشمہء طاقتِ فعالیہ کو ملکوت کے نام سے پکارا گیا ہے۔

مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے محسن مطلق عجل اللہ فرجہ الشریف کی ذات اور طاقت قدرتِ الہی کی ہم ذات ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت عین ذات ہے، تو پھر یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا یہ نور اللہ کا ہم ذات ہے یا داخل ذاتِ الہی ہے؟

مجھے کچھ معلوم نہیں میں بالکل نہیں جانتا کہ ان کا جسم اطہر کس چیز سے تشکیل پایا

ہے

چیونٹی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ اس کے نام کا اس کی ذات سے کیا تعلق ہے یا کیا رشتہ ہے؟

میں نے بھی یہی پایا کہ میں بھی تو اپنے محسن مطلق کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتا کہ ان کے نام سے ذات جدا ہے یا ذات میں داخل ہے، ناموں کی کثرت ذات کی وحدت میں نخل ہوتی ہے یا تکمیل ذات کرتی ہے یا صرف کثرت اعتباری ہے؟

چیونٹی نے میرے تعارف کے ضمن میں کہا تھا کہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ اس کی طاقت ذاتی ہے یا عطائی ہے؟ کہ سرکش موجوں کے سامنے ہاتھ ڈال کر انہیں روک کر اس نے مجھے اٹھایا اور موت کے منہ سے بچا لیا۔

میں نے جب غور کیا تو مجھے لگا کہ یہ بھی میرے مالک کے بارے میں درست ہے کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے مالک مجھ جیسے حقیروں کو ہمیشہ حالات کی سرکش لہروں سے نجات عطا کرتے ہیں، ابدی موت سے نکال کر ابدی زندگی عطا فرماتا ہے، اپنے یہ قدرت سے ہمارے سامنے عظیم مظاہرے فرماتا ہے، مگر مجھے بھی یہ معلوم نہیں کہ میرے محسن اعظم عجل اللہ فرجہ الشریف کی ہر صلاحیت طاقت و قدرت ذاتی ہے یا عطائی ہے۔

میں نے محقق طوسی اور علامہ حلی اور دیگر متکلمین کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے ان

بحشوں کو غور سے دیکھا ہے کہ جہاں مستفاد و بالذات پہ گفتگو ہوتی ہے، میں نے براہین انیہ و لمیہ کی یہ بحثیں بھی پڑھی ہیں مگر یہ کتابیں جب میرے مالک و محسن عجل اللہ فرجہ الشریف کی صلاحیتوں پہ گفتگو کرتی ہیں تو تصویر کا ایک رُخ دکھاتی ہیں مثلاً وہ کہتی ہیں ہمارے ہادیاں عصر علیہم السلام کو ہدایت کی طاقت عطا ہوئی ہے جو ان کی ذاتی نہیں، بالذات ہادی صرف اللہ ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ ابلیس کی ضلالت اور مضلّیت ذاتی ہے یا عطائی ہے، اگر اس کی مضلّیت (گمراہ کرنے کی طاقت) ذاتی ہے اور داخلِ ذات ہے اور ادھر ہدایت اللہ جل جلالہ کی داخلِ ذات ہے تو اس طرح دنیا میں قدیم دو خدا ماننا پڑیں گے، ایک ہدایت کا خدا جو حق ہے اور ایک باطل کا خدا جو باطل ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح اللہ نے ہادی کو ہدایت کی طاقت عطا فرمائی ہے اسی طرح ابلیس کو گمراہ کرنے کی طاقت بھی اُسی نے عطا کر دی ہے اور دونوں سے فرمایا ہے کہ چلو دونوں اپنا اپنا کام شروع کر دو، تو یہاں خداوند قدوس کی پوزیشن اس آدمی جیسی بن جاتی ہے جو چور سے کہتا ہے نقب ڈال لے شاباش، اور مالک مکان سے کہتا ہے کہ چور نقب ڈال رہا ہے ذرا ہوشیار باش۔

اس ذہنیت اور کردار کا مالک تو انسان دوست بھی پسند نہیں کرتا خداوند کیسے پسند کرے گا..... نتیجہء کلام یہ ہے کہ میں تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ میرے مالک و محسن عجل اللہ فرجہ الشریف کی طاقت و قدرت مستفاد ہے یا بالذات ہے۔

الغرض چیونٹی کی ایک بات ذہن میں اترتی چلی گئی اور میں اپنی کم علمی بلکہ جہالت کا ادراک کرتا گیا، اور میں سمجھ گیا کہ میں اس سے بھی لاعلم ہوں کہ یہ مدد فرماتے ہیں تو ذاتی قدرت سے فرماتے ہیں یا کسی اور کے حوالے سے بطور وسیلہ آتے ہیں۔

مدد کے ایک طلبگار کو فرمایا کہ عین اسی وقت مجھ کو ایک ہزار مقامات پر مدد کیلئے بلایا جا رہا ہے، مجھے تو یہ بھی علم نہیں کہ انہیں بلانے والوں یا مدد طلب کرنے والوں کا علم کوئی اطلاعی طور پر دیتا ہے یا بوجہ معیتِ قیومیہ انہیں معلوم ہو جاتا ہے جیسا کہ آغائینی فرماتے ہیں کہ ان کا علم احاطی ہے، پھر یہ پہنچتے کیسے ہیں؟ ہر جگہ یہ موجود ہوتے ہوئے صرف ظاہر ہوتے ہیں یا سفر کر کے جانا پڑتا ہے؟ اگر سفر کر کے جانا پڑتا ہے تو اتنی جلدی کیسے پہنچتے ہیں؟ خود پہنچتے ہیں یا کوئی اور پہنچا دیتا ہے، اگر سارے کام اور ہی کرتا ہے تو وہ خود ہی سب کچھ کیوں نہیں کر دیتا، ان کو کیوں درمیان میں لاتا ہے؟

ایک امیر آدمی ایک نوجوان لڑکے کو کہتا ہے میں تمہیں رقم دیتا ہوں تم بڑی دکان بنا لو

جب وہ لڑکا دکان بنانا چاہتا ہے تو یہ خود اینٹ گاڑا اٹھا کر مستری گیری کرتا ہے، دکان بناتا ہے، وہ سودے لینا چاہتا ہے تو اسے کاندھے پہ اٹھا کر بازار لے جاتا ہے سارے سودے خود خرید کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، پھر سودے خود اٹھاتا ہے،

اس نوجوان کو بھی اٹھا کر دوکان میں بٹھا دیتا ہے، جب گا ہک آتے ہیں تو سارا کام خود کرتا ہے اور اس نوجوان آدمی کو ہلنے کا اختیار بھی نہیں دیتا، سودے بیچنا حساب کرنا پیسے وصول کرنا سب خود کرتا ہے، ہر صبح اس نوجوان کو کاندھے پر بٹھا کر لاتا ہے اور کرسی پہ بٹھا دیتا ہے اور شام کو اٹھا کر واپس لے جاتا ہے اور ذرا برابر کام نہیں کرنے دیتا، اور نہ ہی اسے گا ہک سے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے، ہر بات وہ خود کرتا ہے۔

بتائیے اس امیر آدمی کی کیا مجبوری ہے کہ وہ اس نوجوان کو دوکان پر بٹھاتا ہے، خود ہی اس کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتا، اور نوجوان کو یہ بھی نہیں کہنے دیتا کہ دکان کی کوئی چیز اس کی بھی ہے..... کیا خالق بھی اس امیر آدمی کی طرح ہے؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ نوجوان اس کے کاروبار کا کیسا وسیلہ ہے اور یہ بھی نہیں جانتا کہ اسے ایسے ڈمی وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس نوجوان کو وسیلہ کہنا درست بھی ہے یا نہیں۔

چیونٹی نے جس طرح کہا تھا کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا علم کتنا ہے، یہ کتنی کتا ہیں مروجہ متداولہ سینکڑوں علوم سے متعلق پڑھ چکا ہے۔

میں نے سوچا واقعی جس کا اپنا علم محدود ہو وہ علم کو کیسے سمجھ سکتا ہے، جو انگلش جانتا نہیں وہ انگلش میں لکھی ہوئی کسی ادبی علمی سائنسی کتاب کی تعریف اور تعارف کیسے سمجھ سکتا ہے، اگر خدا نخواستہ وہ اس کتاب کا تعارف کروانا شروع کر دے تو

اس کا تعارفی ہر جملہ اور فقرہ خود اس کی جہالت کی لاش پر مصروف ماتم ہوگا، نہ کہ تعارف ہوگا۔

جب ایک ان پڑھ آدمی کسی کتاب کا تعارف نہیں کروا سکتا، تو جن کا پاک وجود ہی اُم القرآن ہو اور جسم ظاہری بھی لوحِ مکنون ہو تو اس کا تعارف میں کیسے کروا سکتا ہوں، میری اپنی جملہ سوچوں کا نتیجہ یہ ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا

چیونٹی نے میرے بارے کہا تھا کہ اس نے مجھے رزق دیا۔

میں نے سوچا میرا محسن کریم عجل اللہ فرجہ الشریف شب و روز مجھے بھی تو ارزاق سے نوازا رہا ہے..... رزقِ دنیا دیتا ہے، رزقِ علم دیتا ہے، رزقِ کلام دیتا ہے، رزقِ معرفت دیتا ہے، رزقِ زیارت دیتا ہے، رزقِ کرم دیتا ہے، میرے جملہ اعضاء بدن و حواسِ خمسہ و عشرہ کو علیحدہ علیحدہ رزق دیتا ہے، مگر میں ہر چیز اس کے دستِ کرمِ ایجاد سے پا کر بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ رزق کس حوالے سے عطا کرتا ہے، کسی اور کا رزق ہے بانٹا یہ ہے، یا ان ارزاق کا خود مالک ہے، یا وسیلہٴ ارزاق ہے، یہ ارزاق خود خلق فرماتا ہے یا کسی اور سے لیتا ہے، جب میں اس سوچ میں غرق تھا کہ اس راز کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی رزاقیت کا راز کیا ہے تو تحقیق عمیق کے بعد مجھ کو یہی علم ہوا کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے۔

تو خود کو کہا چھوڑ بیٹا!..... تم آم کھاؤ درخت گننے میں وقت کیوں ضائع کرتے

ہو

چیونٹی نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں وہ زندگی اور موت پر کیسے قادر ہے

میں نے اس فقرے کو دیکھا سوچنے لگا کہ مجھے بھی تو معلوم نہیں کہ میرا مالک دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں کس طرح ہلاکت سے بچاتا ہے، بطور وسیلہ بچاتا ہے، خود خلق الموت والحیوة کا مصداق ہے اور زندگی اور موت کے خالق کی حیثیت سے حیات عطا فرماتا ہے، یا کسی سے لے کر دیتا ہے۔

پھر میں نے سوچا کہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، تم سے زیادہ عقلمند تو وہ بھکاری تھا جو روزانہ ایک در پہ جاتا تھا، وہاں سے اسے اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ دن سکون سے گزر جاتا تھا اور روزانہ جب وہ دروازے پر صدا دیتا تھا تو ایک مستور کا ہاتھ ظاہر ہوتا تھا جو اس کے کا سے میں مراد ڈال دیتا تھا اور وہ بھکاری پہچان گیا کہ یہ ایک ہی ہاتھ ہے جو روزانہ میری جھولی بھر دیتا ہے، اس نے ہاتھ کو پہچان لیا، ایک دن پس پردہ سے جب اس کو مراد ملی تو ایک آواز آئی تم دس سال سے یہاں صدا کرتے ہو مراد لیتے ہو اور چلے جاتے ہو۔ کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اے پردہ دار مستور تو اس گھر کی مالکن ہے یا نوکرانی ہے، اپنا مال دیتی ہے یا کسی سے لے کر دیتی ہے، اگر لیتی ہے تو کہاں سے لیتی ہے؟

فقیر زور سے ہنسا اور کہا بی بی! تو پردہ دار ہے، اور تمہارے درون پردہ کیا ہے؟

تم کیسی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، مالدار ہو، غریب ہو، شادی شدہ ہو، یا پھر بیوہ ہو؟ یہ سب تمہارے پردے کے اندر کا معاملہ ہے۔ اگر میری سوچ تمہارے پردے کا لحاظ نہ کر کے اندر چلی جائے تو پھر مجھ جیسا نمک حرام کوئی ہے ہی نہیں، میری جبین عقیدت تو اس ہاتھ کے سامنے سر بہ سجود ہو جاتی ہے جو پردے سے ظاہر ہو کر میری جھولی بھر دیتا ہے، میں تو اسی ہاتھ کو دعا دیتا ہوں کہ

خداوند! اس ہاتھ کو سلامت رکھ، اس ہاتھ کو کسی کا کبھی محتاج نہ کرنا، حتیٰ کہ اپنا بھی محتاج نہ کرنا، وقت سے پہلے عطا کرنا تاکہ اس عطا کرنے والے ہاتھ کو لینے کیلئے دراز نہ ہونا پڑے، اور تمہارے حریم پردہ میں عقل کو داخل کرنے کی گستاخی میں نہیں کرنا چاہتا۔

تو میں نے سوچا کہ یہ گستاخی کر کے میں کیوں نمک حرامی کروں، بس دینے والے ہاتھ کو پہچاننا اور دعا کرو اور بس۔

چیونٹی نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتی کہ یہ موت کے منہ میں ہاتھ ڈال کر زندگی چھین لیتا ہے اور نئی زندگی عطا کرتا ہے، مگر کس حوالے سے؟ مجھے یہ بھی معلوم نہیں یہ بے یار و مددگار بھوک سے مرتی ہوئی ہستی کو تخت عطا فرماتا ہے تو کس حوالے سے؟

میں نے اس کے ان فقرات پر غور کیا تو پھر اپنے مالک مطلق عجل اللہ فرجہ الشریف

کے بارے میں غور کیا اور سوچا کہ میرا مالک مطلق بھی تو موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے، کیا وہ زندگی اور موت کا مالک بن کر عطا فرماتا ہے؟ یا کیا وہ یہ اختیارات کسی اور ذات کی طرف سے لے کر آتا ہے اور وہ محض وسیلہ ہوتا ہے جو ایک بے اختیار آلے کی طرح ہوتا ہے، جیسے قلم لکھنے کا ایک وسیلہ ہے جب تک میں استعمال نہ کروں یہ ایک حرف بھی نہیں لکھ سکتا بلکہ جہاں پڑا ہے وہاں سے وہ اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا، بالکل بے بس بے جان بے اختیار مجبور و معذور محض وسیلہ ہے، تو کیا وہ ذات بھی ایسی ہی ہے؟

جب میں نے یہ فقرے لکھے تو میرا قلم بول پڑا (نعوذ باللہ، نعوذ باللہ)

میں نے کہا ارے تو کیوں بگڑ رہا ہے؟ میں نے آخری فیصلہ تھوڑی دیا ہے، اس نے کہا میں تو تمہاری عقل پر ہنس رہا ہوں، تو آلے کو وسیلہ سمجھ رہا ہے، تیری انا کے عمل کا وسیلہ جملہ افعال کا وسیلہ تیرا بدن ہے نہ کہ تیرا قلم ہے، کسی کو کچھ دینا، لکھنا، کچھ کرنا جملہ افعال تمہارے ہاتھ کرتے ہیں اور آلات کو استعمال بھی تمہارے ہاتھ کرتے ہیں اور خالق ذات کا وسیلہ بھی اگر تمہارے محسن پاک کریم کو مانا جائے تو پھر وہی ید اللہ ہیں، وہی عین اللہ ہیں، وہی لسان اللہ ہیں، بولتی زبان ہے، سنتے کان ہیں، کرتے ہاتھ ہیں، پہچانا چہرے سے جاتا ہے، ان وسائل کو اپنی ”میں“ سے جدا کر کے کچھ کر کے دکھا دے تو میں مانوں۔

وسیلہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر ذات کچھ کر بھی نہیں سکتی، اگر اس بے بس و بے

اختیار کو معذور کہنا ہے تو اپنی ذات کو کہہ جو جسم کے بغیر کوئی فعل انجام دے ہی نہیں سکتی، جو وسیلے کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتی، آنکھیں بند کر کے ذرا دیکھنے کی کوشش کر کے دیکھا، ہاتھ کو باندھ کے کسی کو کچھ دے کے دیکھا، منہ بند کر کے کچھ بول کر دیکھا، پاؤں کے بغیر چل کے دیکھا، مقامِ آلیت پر تو ملکوتِ فائز ہیں، وہی آلاتِ کار ہیں جنہیں وسیلہ استعمال کرتا ہے، اور وسیلہ با اختیار ہے، قلم کی بجائے انگلی سے بھی لکھ سکتا ہے مگر کسی لکھنے والے ہاتھ کے بغیر قلم نہیں چل سکتا، میں نے قلم سے کہا کہ مجھ سے زیادہ تو تم عقل مند ہو، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرا محسن اعظم عجل اللہ فرجہ الشریف آلہء کار ہے، یا وسیلہء ذات ہے، یا عین ذات ہے۔

چیونٹی نے کہا تھا کہ مجھے اس کی رفتار بھی معلوم نہیں ہے کہ ایک چیونٹی کی پوری زندگی کی مسافت کو یہ چند لمحوں میں طے کر لیتا ہے تو کیسے؟

میں نے اس فقرے پر غور کیا تو مجھ پر صادق آیا کہ مجھے بھی تو معلوم نہیں کہ میرے محسن کریم عجل اللہ فرجہ الشریف کی رفتار سفر کیا ہے؟ بیک وقت ہزاروں مقامات پر دشت و صحرا میں بلانے والے بلاتے ہیں، یہ پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ایک عام آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کا سفر کرے تو مہینے لگ جائیں گے۔

ایک ہندی سے امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تمہارا ہندوستانی عالم تو طے الارض کرتا ہے اور سو میل کا سفر ایک دن میں طے کر لیتا ہے، مگر عرب

کا عالم (یعنی ہم خود) اس سے بھی بڑے عالم ہیں کہ اٹھارہ ہزار عوالم کا سفر کر کے واپس بھی آ گئے ہیں اور اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں ہیں، اور تمہارے ساتھ جو سلسلہ کلام جاری ہے اس میں بھی فرق نہیں پڑا۔

تو میں نے سوچا کہ ہمارے پاس تیز ترین چیز کو ناپنے کا معیار الیکٹرک سپیڈ (Electric Speed) ہی ہے جو کہ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل سے کچھ اوپر فی سیکنڈ کی رفتار ہے اور اس رفتار کے حساب سے بھی کئی عوالم ہم سے لاکھوں کروڑوں نوری سال کے فاصلہ پر ہیں، جواربوں کھربوں نوری سال کا فاصلہ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصہ میں طے کر لے اس کے سفر کی رفتار کو کس چیز سے ماپیں گے؟

سوچا چھوڑا بابا جس چیز کو تو سمجھ نہیں سکتا اس کا تعارف کروانے کی کیا ضرورت ہے بس رفتار سفر کے بارے میں بھی یہی کہہ کر جان چھڑا کہ ”لا ادری“، یعنی مجھے معلوم نہیں ہے۔

چیونٹی نے میرے تعارف کے ضمن میں کہا تھا کہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ مجھے نجات دینے کہاں سے آیا ہے اور نجات دلا کر کہاں جائے گا؟

میں نے سوچا میرے محسن کریمؑ عجل اللہ فرجہ الشریف بھی تو ایسے ہی ہیں، کہ انسانیت کو نجات دینے کیلئے دنیا میں تشریف لائے ہیں، مگر معلوم نہیں کہاں سے آئے ہیں اور پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہر دور میں ہر زمانے میں ان کا ظہور ہوتا

رہتا ہے آسمانی مخلوق کی ہدایت کا کام بھی یہی ذوات کرتے ہیں، جیسے فرمایا تھا کہ آسمان پر سیاروں میں بھی مخلوق ہے ☆ مدائن کمدائنکم کہ ان کے شہر بھی تمہارے شہروں کی طرح ہیں، جب سائل نے پوچھا کہ ان کی ہدایت کون کرتا ہے تو فرمایا

☆ نحن حجت الله عليهم..... ان پر اللہ کی حجت ہم ہی ہیں
پھر یہ بھی فرمایا کہ

☆ فاننا نظهر في كل زمان..... ہم ہر زمانہ میں ظاہر ہوئے ہیں
تو پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں، جب جی چاہتا ہے ظاہر ہو جاتے ہیں، جب جی چاہتا ہے غائب ہو جاتے ہیں، میں تو اس راز کو بھی نہیں سمجھ سکا کہ ان کے غیب میں ظہور ہے اور ان کے ظہور میں غیبت ہے، جب ظاہر ہوتے ہیں عین اسی وقت غیب بھی ہوتے ہیں۔

حدیث ☆ امرنا صعب مستصعب..... کے ضمن میں فرمایا تھا کہ ان کا متحمل سوائے ملکِ مقرب کے کوئی نہیں ہوتا، عام ملکوت بھی ان رازوں کو نہیں سمجھ سکتے، جیسا کہ مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو ملائک غیر مقرب ہیں وہ بھی تمہاری طرح ہمارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طرح ہیں مگر ہم ان سے افضل و اعلیٰ ہیں۔

اب بشر سمجھتے ہیں کہ یہ بشر ہیں، نوری سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طرح نوری ہی ہیں،

اب معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھتا ہے؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے۔۔۔
 چیونٹی نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی عمر کتنی ہے یا کتنی چیونٹیوں کے
 برابر اس کی عمر ہے، کتنی (Ant Senturies) کی یہ عمر رکھتا ہے؟

میں نے سوچا کہ یہ جو ہماری چھوٹی سی زمین ہے، اس کے بارے میں سائنس
 دان روز تخمینہ لگاتے ہیں کہ یہ اتنے ارب سال کی ہے، کچھ عرصہ پہلے کہتے تھے
 کہ سات ارب سال کی ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ پندرہ ارب سال کی ہے، کل
 کوئی اور نظریہ آ جائے گا، مگر یہ تو یقینی ہے کہ میرا مالک تب سے ہے کہ جب کچھ
 بھی نہیں تھا، پوری کائنات عالم وجود میں نہ آئی تھی، زمین کی عمر پندرہ ارب
 سال ہے تو کائنات کی عمر کیا ہوگی، اور جو کائنات سے قبل تھے ان کی عمر میں کیا
 جانوں؟ اسی ہزار آدم کی ہدایت فرمانے والے کی اپنی عمر کیا ہے؟ مجھے تو یہ بھی
 معلوم نہیں ہے۔

اس چیونٹی نے کہا تھا کہ مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ اس کی نظر کتنی تیز ہے؟ مجھے تو اس
 نے ہزاروں (Ant Meters) سے دیکھ لیا ہے، پتہ نہیں یہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے
 یا جب چاہے دیکھ لیتا ہے یا یہ زمین اس کے سامنے ہتھیلی کی طرح ہمیشہ سامنے
 رہتی ہے

میں نے سوچا کہ میرا اس معاملہ میں اپنے مالک پاک عجل اللہ فرجہ الشریف کے
 بارے میں کتنا علم ہے؟ کیا میں جانتا ہوں کہ میرا مالک کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟

کیا وہ دور سے دیکھ لیتا ہے یا عین قریب کی طرح دیکھتا ہے، یا عمودِ نور میں مشاہدہٴ خلق کرتا ہے، یا پھر ”اقرب الیہ من حبل الوريد“ کا مصداق بن کر جملہ کائنات کے جملہ افراد کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب رہتے ہوئے مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں؟

مکالمہٴ عزرائیل و امامِ مظلوم علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ہے کہ امام علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ فرمایا بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ عرض کی وہ تو ہر جگہ ہے وہ کہاں نہیں ہے؟ فرمایا تم نے الٹا سوال کر دیا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ کہاں تھے تمہیں پوچھنا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کہاں نہیں تھے؟

چیونٹی نے آخری بات بہت خوب کہی تھی اور کہا تھا کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ اس کے دل میں کتنی محبت ہے کہ مجھ سے نہ تو اسے کوئی لالچ تھا، نہ ہی میں اس کے کسی کام آ سکتی تھی، اور نہ ہی اس کی خداداد عزت میں اضافہ کر سکتی تھی، حتیٰ کہ اسے ایک وقت کا کھانا دینے کی بھی مجھ میں طاقت و قدرت نہیں ہے، مگر پھر بھی اس نے ندی کے تیز روٹھنڈے پانی میں خود کو ڈال کر مجھے بچا لیا ہے معلوم نہیں کہ یہ کتنا مہربان ہے

میں نے سوچا کہ میرا مالک میرا محسن میرا کریم عجل اللہ فرجہ الشریف کہ جن کے احسانات کی انتہا نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے مہربان ہیں، میری حیثیت ان کے سامنے تو اس چیونٹی سے بھی کم تر ہے، میں بھی تو اپنے مالک کریم کے کسی کام

آنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھ جیسے ہزاروں ناکارہ لوگوں کی ہدایت کی خاطر اپنے عرشِ الہی کے مسکن سے جامہء بشری پہن کر آئے، ہماری ہی ہدایت کیلئے ہزاروں صدمات برداشت کیئے، اس بد بخت اور تکلیف بھری دنیا کو زینت بخشی، لوگوں نے ہر قسمی ظلم روا رکھا، سقیفہ سے کر بلا تک اور کر بلا سے غیبت تک بد بخت انسان ایک خونخوار درندہ نظر آتا ہے جو بڑی سفاکی سے اس کریم گھر پہ ظلم پہ ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے، مگر یہ کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ ہر ظلم سہہ کر بھی اپنے کرم سے دست کش نہیں ہوتے، کس شانِ خداوندی سے یہ ہمہ وقت بارانِ عفو و کرم برسا رہے ہیں، میں تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ یہ کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ اپنے گھراطہر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے مگر انسانیت کی جھولی خوشیوں سے بھر رہے ہیں، میں تو اس کے کرم کی حدوں سے بھی لاعلم ہوں، میں کس چیز کا تعارف کرواؤں، ان کی ذات، صفات، خصائص، کردار، گفتار، پندار، ہر ایک چیز ایک ایسا رازِ الہی ہے جو کسی بھی عقل میں نہیں سما سکتا تو میں کیا تعارف کرواؤں؟

سو چاہیں معذرت کر لوں کہ جی میں تعارف کروا ہی نہیں سکتا تو پھر کیوں یہ گستاخی کروں۔ ان کا آنا، جانا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، ظاہر، باطن، اول، آخر، ہر چیز پردہ راز میں مخفی ہے۔

میں نے آخر میں چیونٹی کا یہ فقرہ دہرانا مناسب سمجھا کہ میں نے جس قدر اپنی کم

علمی اور جہالت کا اظہار کیا ہے میں اس جہالت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا کہ مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ میں لاعلمی کے کس آخری درجہ پر موجود ہوں، میں تو اپنی جہالت سے بھی جاہل ہوں اور لاعلم ہوں۔

ہاں البتہ چیونٹی کی طرح اپنے محسن حقیقی عجل اللہ فرجہ الشریف کو دعا کر سکتا ہوں کہ جس طرح اُن کی بادشاہت کائنات پر ہے اسی طرح اس زمین پر اپنی حکومت الہیہ کا قیام جلدی سے پیشتر سے بھی پہلے فرمائیں تاکہ اُن کے پاک خاندانِ الہیہ کو ابدی ابدی اور دائمی اور کبھی نہ ختم ہونے والی لائٹنا ہی خوشیاں نصیب ہوں..... آمین یا رب العالمین

یا ہولہا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حکایات حکیم بلوہر

مطلع ولایت کے گیارہویں تاجدار، وارثِ علمِ الہی مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو بلوہر کا واقعہ سنایا تھا، اس واقعہ کے راوی سرکار کے صحابی محمد بن زکریا ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ

ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا جو بڑا عیاش تھا، ہوا و ہوس کا بندہ تھا، اور وہ بہت بڑا معصیت کار اور جابر و ظالم تھا، اس کا محبوب وہی ہوتا تھا جو اس کی ہر حرکت کو اچھا سمجھتا تھا، اور اس کے غضب کا موجب وہ بنتا تھا جو اس کی رائے کے برعکس کوئی بات کرتا۔

یہ ابھی نوجوان تھا کہ اس کو شاہی ملی اور یہ نظم و نسق میں اچھا ثابت ہوا، اور رعایا اس کے تابع ہو گئی اور ہر صاحب رائے اس کی رائے کو ترجیح دیتا تھا اور یہی چیزیں اس کی ہلاکت کا باعث بنیں۔

اس کو عالمگیر دنیا کا نشہ تھا یعنی مال و دولت کا نشہ، فوج کا نشہ، شاہی کا نشہ، صاحب رائے ہونے کا نشہ، یہ بہت متکبر ہو گیا اور جس ملک پر چڑھائی کرتا پا مال

کر دیتا تھا اور رعایا کو تابع کر لیتا، ان تمام سہولتوں کے باوجود اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی یعنی اس کی جو اولاد ہوتی وہ لڑکی ہوتی۔

اب اس کے دل میں ابلیس نے دین داروں کی دشمنی ڈال دی تھی اور یہ دین داروں کو دور کرنے لگا اور کافروں کو مقرب کرنے لگا، کافر طرح طرح کے بت بناتے اور یہ بت پرست ہو گیا، رعایا بھی بت پوجنے لگی۔

ایک دن اس نے اپنے کسی نوکر سے پوچھا کہ فلاں شخص کہاں ہے جس سے یہ رائے لیا کرتا تھا اس نے کہا کہ وہ تو تارک دنیا ہو گیا ہے اور وہ تیرے ملک کو چھوڑ گیا ہے، اسے کافی غصہ آیا اور اسے بلوایا۔

وہ حاضر ہوا تو یہ بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تو عزت والا تھا اب تو نے اپنے آپ کو ذلیل کر ڈالا ہے اور اپنا مال ضائع کر دیا، گھر بال بچے ضائع کر دیئے ہیں، اب میں تجھے حد لگاؤں گا اور سزا دوں گا کیونکہ تو غلام ہے اور میں تیرا مالک ہوں۔

وہ تارک دنیا بولا کہ آپ کی ناراضگی آپ کے ساتھ، میں نے کوئی برائی نہیں کی ہے جو کچھ میں نے کیا ہے وہ میرے نفس کے واسطے ہے، وہ بادشاہ بولا کہ میری رعایا میں سے کوئی دوسرے کو ہلاک کرے یا خود کو ہلاک کرے میرے لیے برابر ہے، میں تیرے نفس کی طرف سے تجھ کو سزا دوں گا اور بدلہ لوں گا۔

اس نے کہا بادشاہ تو پہلے میری بات کو سن لے مگر بغیر غصہ کے، اس کے بعد جو

آپ کی مرضی آئے وہ کرنا، بادشاہ بولا کہو، اس نے دنیا کی بے ثباتی پر روشنی ڈالی اور کہا کہ میں نے بچپن میں ایک بات سنی تھی جو میرے دل میں کاشت ہو گئی اور اب وہ تن آ اور پودا بن گئی وہ یہ تھی کہ

جاہل وہ ہے جو شے اور لاشے میں تمیز نہ رکھتا ہو، اور نفس انسان اس وقت تک لاشے کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا جب تک شے کو دیکھ نہ لے، اور انسان شے کو پانہیں سکتا جب تک لاشے کو ترک نہ کر دے، اور دنیا لاشے ہے اور آخرت شے ہے۔

اس لیے میں نے دنیا کو آخرت پر قربان کیا ہے، دنیا کی زندگی موت ہے، دنیا کی صحت بیماری ہے، دنیاوی غنا محتاجی و فقر ہے، دنیا کی خوشی غمی ہے، دنیا کی طاقت کمزوری ہے، دنیا کے مال و خزانے وبالِ جان ہیں، اور ان تمام چیزوں کو دلائل سے ثابت کیا کہ زندگی جتنی بھی اچھی ہو آخرت بھی کوئی چیز ہے، تو زندگی کا آخر موت ہوئی، اور تندرستی زیادتی خون کو کہتے ہیں اور اسے اچانک موت آنا ہے، طاعون نزلہ سردرد اسی کو ہوتا ہے۔

جتنے مال مولیٰ ہوں گے اتنی دوسروں کی محتاجی زیادہ ہوگی، اور یہاں کی خوشی غمی ہے، ایک دفعہ خوشی اور زیادہ دفعہ غم و رنج سہنا پڑتے ہیں، تھوڑا عرصہ عزت اور زیادہ عرصہ ذلت گزارنا پڑتی ہے، صبح کو عروج تو شام کو زوال ہے، یہ دنیا کسی کو لباس پہناتی ہے تو اسے برہنہ بھی کر دیتی ہے، یہ وہ محبوبہ ہے کہ جسے کسی

کے ساتھ محبت نہیں، لوگ اس سے وفا کرتے ہیں مگر یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، یہ کسی کو سونے کے کنگن پہناتی ہے تو طوق و سلاسل میں بھی مبتلا کر دیتی ہے، بہر کیف دنیا گھٹیا ہے۔

اور یہ جو تو نے کہا ہے کہ اہل و عیال اور گھر والوں کو برباد کر دیا ہے تو دراصل میں نے تو گھر والوں کو برباد نہیں کیا، مجھے غلط فہمی رہی اور میں نشہ و رآنکھ سے غیروں کو گھر والا سمجھتا رہا اور اب مجھے بصیرت اور معرفت والی آنکھ ملی ہے اور مجھ پر یہ واضح ہوا ہے کہ جنہیں میں گھر والا سمجھتا رہا یہ تو درندے ہیں، پھاڑنے والے مثل شیر، بھیڑیا، کتا، لومڑی وغیرہ کے، ان میں مخلص کوئی نہ تھا، سب مطلبی تھے، کوئی مجھے کھانے والے اور کوئی مجھے کھانے کا ذریعہ بنانے والے۔

اے بادشاہ! اگر تو انصاف سے دیکھے تو تو تنہا ہے، یہ تیرے دوست مخلص نہیں، سب مطلبی ہیں، دھوکہ باز دشمن ہیں، اور تیرے کافی بھائی، بہن، دوست اور خیر خواہ قبیلے ہیں اور یہ چیزیں فساد کا موجب بنتی ہیں، انہیں ہم نے ترک کر دیا ہے مثلاً اثاثہ، خزانہ وغیرہ

ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر چاہتے ہیں، اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو میرے بھائی مجھے نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر اور بھلائی چاہتے ہیں، ہم نے ابدی چیز کو چاہا اور فانی شے کو ترک کر دیا، بس اگر تو چاہے تو میں آخرت کی وصف بیان کروں۔

بادشاہ برداشت نہ کر سکا اور برہم ہو گیا اور بولا تو کاذب ہے، تو نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے، تو نے اپنا بہت نقصان کیا ہے، اور تو میری مملکت سے نکل جا، تو دوسروں کو بھی خراب کرے گا اور تو فاسد ہو گیا ہے، میرے ملک سے فوراً نکل جا۔

پہلے اس بادشاہ کی اولادِ زینہ نہ تھی، اسی دوران اس کا فرزند پیدا ہوا کہ حسن ظاہری میں مثال نہ رکھتا تھا، قریب تھا کہ بادشاہ مارے خوشی کے مرجاتا، بادشاہ سمجھا کہ یہ بتوں کی پوجا کی برکت سے ہوا ہے اسی لیے بتوں پر بہت خزان اور چڑھاوے چڑھائے، ملک کی تمام رعایا کو سال بھر دعوت دی اور نجومی، علماء، اور حکماء کو اکٹھا کیا کہ اس بچے کا مستقبل بتائیں۔

نجومیوں نے اتفاق رائے سے کہا کہ یہ بچہ بڑی فضیلت والا ہے مگر دنیاوی فضیلت نہیں، یہ دین کے معاملہ میں عزت والا ہوگا، اور رہبر و پیشوا ہوگا، کہ ایسا شان والا ہندوستان کی سرزمین میں پہلے کبھی نہیں ہوا، چونکہ بادشاہ کو ان پر یقین کامل تھا اس لیے ان نجومیوں کا کلام اس کیلئے باعث گھبراہٹ ہوا۔

پھر اس کا نام ”یوزاسف“ یعنی (گوتم بدھ) رکھا گیا، اس کے بعد بادشاہ نے اپنے بیٹے کیلئے ایک شہر خالی کرایا اور اس میں اس کی پرورش شروع کی، مقصد یہ تھا کہ اسے دنیاوی واقعات سے بے خبر رکھا جائے اور اس کی خدمت کیلئے جن کو چنا گیا انہیں خبردار کیا گیا کہ اس کے سامنے موت، بیماری، اور کسی قسم کی تکلیف کا

نام تک نہ لیں تم ایک دوسرے کا بھی خیال رکھنا کہ غلطی سے بھی دنیا کے فانی ہونے کا ذکر نہ کریں کہ کہیں میرا بیٹا دنیا سے منہ پھیر نہ لے، اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو کہ بادشاہ کا بڑا معتمد، دیانتدار، ایثار کرنے والا، غفلت نہ کرنے والا اور رفیق القلب تھا اور سلطنت کا کل کاروبار یہی انجام دیتا تھا۔

وزیر کا بادشاہ کے نزدیک مقرب ہونا بادشاہ کے رشتہ داروں کو ناگوار تھا اور وہ وزیر کے ساتھ حسد رکھتے تھے اور طرح طرح کی الزام تراشی کرتے تھے مگر بادشاہ پہ کبھی اثر نہ ہوا..... ایک دن بادشاہ شکار کیلئے جنگل میں گیا، وزیر بھی ہمراہ تھا، وزیر نے ایک درخت کے قریب ایک معذور کو دیکھا کہ پڑا ہے، وزیر رحم دل تو تھا ہی، اس کے قریب گیا، اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے ساتھ لے چل مجھ سے تجھے نفع ہوگا، وزیر نے پوچھا کیا تو کوئی کاریگر ہے کیا نفع پہنچائے گا؟ تو وہ شخص بولا کہ اگر کہیں بھی معاملات میں ناچاقی ہو جائے تو صلح کر دیتا ہوں، کلام میں پیوند کاری کا کام جانتا ہوں، وزیر پہ اس کا کوئی خاص اثر تو نہ ہوا مگر وزیر اسے گھر لے گیا۔

یہ بات بادشاہ کے رشتہ داروں کو ناگوار گزری اور ایک آدمی بادشاہ کی خدمت میں بھیجا کہ تیرا وزیر یہ جو غریب پروری کرتا ہے تجھے اس کا علم نہیں کہ یہ تیرے سر کا دشمن ہے اور یہ سلطنت اور رعایا کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ اس کا امتحان کر لیں اور آپ اسے کہیں کہ میں تو دنیا

سے بیزار ہوں اور ناسکوں میں شمولیت کا خواہاں ہوں، اگر خوش ہو جائے تو پھر ہماری بات سنی ہے۔

بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ خوش ہو گیا تو میرے لیے بھی کافی ہے اور میں اسے ختم کر دوں گا اس کے بعد وزیر کو طلب کیا اور وہی بات کی کہ میں تو تارک دنیا ہونا چاہتا ہوں اور ساری زندگی ضائع کر دی ہے اب چاہتا ہوں کہ آخرت کیلئے کچھ کر لوں تو تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟

وزیر کو اس راز کا علم تو نہیں تھا وہ رونے لگ گیا اور بولا کہ اچھی بات ہے کہ آخرت میں بھی تجھے اچھا مرتبہ مل جائے، یہی کہنا تھا کہ بادشاہ کے تئیں بدل گئے اور وزیر بھانپ گیا کہ بادشاہ کو میری بات ناگوار گزری ہے اور ملال کی حالت میں گھر واپس آیا اور سوچتا رہا کہ ناراضگی کا باعث کیا ہے؟

ساری زندگی گزری اور کبھی ایسا نہ ہوا، اسی فکر میں اسے ساری رات نیند نہ آئی، اس کے دل میں خیال آیا کہ جس کا علاج ہو رہا ہے اس معذور سے مشورہ کیوں نہ طلب کیا جائے کہ اس نے کہا تھا کہ میں تیرے کام آؤں گا اور بگڑے معاملات کو درست کروں گا۔

اس کے بعد اسے بلایا اور سارا واقعہ سنایا اور اپنے رنج و غم کی وجہ بتائی کہ جب سے یہ بادشاہ بنا آج تک کبھی ناچاقی نہ ہوئی، یہ جو بادشاہ نے مسئلہ پیش کیا اور میں نے تائید کی بس واقعات بہت ناسازگار ہو گئے ہیں اور مجھے جان کا خطرہ

ہے تو وہ معذور بولا کہ آپ کے اس مشورہ کے دینے سے بادشاہ کے دل میں یہ بات آگئی ہے کہ یہ سلطنت اور ملک چھیننا چاہتا ہے پس اس کا علاج یہ ہے کہ سر کے بال منڈوا ڈال ناسکوں والا گھٹیا لباس زیب تن کر اور جھک کر بادشاہ کے پیش ہو، بادشاہ وجہ دریافت کرے گا تو کہنا کہ آپ نے جو کہا تھا تو دوست کا کام ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرے، لو میں حاضر ہوں اُمید ہے کہ بادشاہ کا غضب ختم ہو جائے گا اور واقعات درست ہو جائیں گے، وزیر نے ایسا ہی کیا، بادشاہ کے پوچھنے پر وہی جواب دیا، یہ سنتے ہی بادشاہ کا غصہ ختم ہو گیا۔

دوسری طرف شہزادہ کچھ بڑا ہوا تو اس کو ہر چیز کا شعور ہونے لگا اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ جو آدمی اس کے نوکر ہیں یہ صرف نوکر ہی نہیں بلکہ میرے نگران بھی ہیں اور مجھے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنے دیتے، تو جب شہزادے کو یہ علم ہوا کہ میں تو یہاں محصور ہوں تو اس نے دل میں سوچا کہ میں ان نگرانوں کی تقلید کیوں کروں یہ مجھ سے افضل تو نہیں ہیں پھر سوچا کہ بادشاہ نے جو مقرر کئے ہیں تو میری بھلائی مقصود ہوگی، اس کے بعد اس نے محسوس کیا کہ واقعات تو بدلتے رہتے ہیں کہ پہلے میں چھوٹا تھا اب بڑا ہو گیا ہوں، کیوں نہ کسی سے یہ راز معلوم کیا جائے، اس کے بعد اس نے ایک وزیر سے کہ جس کے ساتھ اس کو کافی محبت تھی یہ بات کی تو وزیر نے اسے بتایا کہ بادشاہ سلامت کا اکلوتا فرزند ہونے کے ناطے اس مملکت کا واحد مالک تو نے بننا ہے تو شہزادہ بولا کہ جب میں بادشاہ

بنوں گا تو میرے زمانے میں تجھے ایک طریقہ سے وزیر مملکت کی حیثیت تجھے حاصل ہو سکتی ہے، وزیر بولا وہ کیسے؟

شہزادے نے کہا کہ آج جو بات میں تم سے پوچھوں اور اگر تو نہ بتائے اور وہی بات مجھے کسی دوسرے سے معلوم ہو گئی تو تو میرے غضب کا نشانہ بنے گا اور اگر بتا دے تو مقرعین میں سے ہوگا، وزیر لالچ میں آ گیا اور بولا کیا پوچھتے ہو تو شہزادہ بولا کہ میرے باپ نے مجھے یہاں قید کیوں کر رکھا ہے اور سیر و سیاحت کو کیوں باہر نہیں جانے دیتا تو وزیر نے سارے پوشیدہ راز، ولادت، نجومیوں وغیرہ کا حال، ناسکوں کا حال بتا دیا، اب یہ وزیر پر بہت خوش ہوا۔

اس دن جب بادشاہ آیا تو شہزادے نے کہا کہ ابا جان کیا میں کوئی قیدی ہوں کہ مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں حالانکہ میں انقلاب زمانہ سے واقف ہوں میں جانتا ہوں کہ میں پہلے کی طرح نہیں رہا پہلے میں شیر خوار تھا، اب بڑا ہو گیا ہوں، اور آپ بھی پہلے کی طرح نہیں رہے اور آپ مجھے محبوس رکھ کر زیادہ غم پہنچا رہے ہیں اور میرا دل زیادہ بے قرار ہے اور اگر آپ مجھے باہر جانے کی اجازت دیں گے تو میں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا اور آپ کی رضا کو سامنے رکھوں گا۔

بادشاہ یہ سن کر کہ جس بات کو چھپاتا تھا وہ تو اس پر ظاہر ہو گئی ہے بولا بیٹا میں نے تو یہ سارا اہتمام صرف تیری خوشی کیلئے کیا تھا کہ تجھے کوئی غم نہ پہنچے اور اگر تو یہ

پسند نہیں کرتا تو تجھے اختیار ہے کہ جہاں بھی جانا چاہے آزادی سے جاسکتا ہے۔
 اس کے بعد بادشاہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اس کو گھوڑا سجا کر پیش کرو اور
 سیر پر جانے سے پہلے راستے کو دیکھ لینا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اس کے غم کا
 باعث بنے

آخر کار ایک دن یوزاسف سیر کو جا رہا تھا کہ غلاموں سے غفلت ہوئی اور اس
 نے راستے پر دو ایسے آدمی دیکھے کہ ایک کے جسم پر ورم آئے ہوئے تھے اور
 دوسرا آنکھوں سے معذور تھا اور راستہ دیکھنے کیلئے دوسرے کا محتاج تھا۔

اس کیلئے تو یہ نئی چیز تھی، بولا کہ ان کو کیا ہے؟ تو غلام بولے کہ جناب اسے بیماری
 کی وجہ سے ورم آئے ہوئے ہیں، اس دن یہ غم کی حالت میں گھر پہنچا اس کے
 بعد دوسرے دن اس کی نظر ایک ضعیف پر پڑی کہ آنکھوں سے اندھا تھا اور جسم
 پر جھریاں تھیں، وزیر سے پوچھا یہ کیا باعث ہے تو وزیر بولا کہ بوجہ ضعیفی آنکھیں
 بند ہیں اور کمزور ہو گیا ہے۔

تو یوزاسف بولا کہ انسان اس دنیا میں ان چیزوں سے بچ بھی سکتا ہے تو غلام نے
 کہا جناب نہیں، تو بولا کہ یہ کیفیت کتنے عرصہ میں ہوتی ہے تو غلام نے کہا کہ
 جناب سو سال میں، تو اس کے دل کو بہت صدمہ پہنچا کہ تیس دن کا مہینہ اور بارہ
 ماہ کا سال اور انسانی زندگی کی حد بھی سو سال اور یہ سورج دن کو کتنی عجلت سے ختم
 کرتا ہے اور دن رات انسانی زندگی کو کتنی جلدی ختم کرتے ہیں بار بار اس فقرہ کو

دھراتا رہتا اور روتا رہتا۔

سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا دل روشن تھا، اس کے تارکِ دنیا ہونے، حسن و جمال، کمال و عزت اور رحمِ دلی عوام میں مشہور ہو گئی اور ہوتے ہوتے یہ بات نساک یعنی تارکِ دنیا لوگوں تک جا پہنچی۔

ایک دن شہزادے نے وزیر سے پوچھا کہ ہمارے مذہب کے علاوہ کوئی اور گروہ بھی ہے کہ جن سے میں ہدایت پاؤں، تو وزیر نے نساک والا تمام واقعہ سنایا کہ تمہارے ملک میں بڑے نیک لوگ تھے مگر تیرے والد نے انہیں نکال دیا اور اب وہ بیچارے چھپ گئے ہیں اور اُمید ہے کہ اب بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے۔

اب یوزاسف نے اس طرح جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈی جاتی ہے ان ناسکوں کی تلاش شروع کر دی۔

ادھر اس شہزادے کی خبر بلوہر کو لگی جو سرانند پٹنک میں رہتا تھا اور بڑا معرفت والا اور حکمت والا تھا یہ کشتی میں سفر کر کے شہزادے کی ملاقات کی غرض سے اس کے شہر میں آیا اور نساک والا لباس اتار ڈالا اور تاجروں والا لباس زیب تن کیا اور ملاقات کی تدبیریں سوچتا رہا، آخر کار وزیر سے گٹھ جوڑ کر لیا اور کہا کہ میں تاجر ہوں کہ میرے پاس ایسا مال ہے کہ جو نفیس اور کیمیا سے بھی بہتر ہے کہ اندھوں کی بینا کر دے، بہروں کو سننے کے قابل بنا دے، مریض کو تندرست کر

دے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو میری ملاقات شہزادے سے کرادے کہ یہ قیمتی جوہر اس کے قابل ہے، وزیر نے کہا مجھے دکھا تو تب ملاقات کراؤں گا، بلوہر نے کہا کہ میں حکیم ہوں اور جانتا ہوں کہ تیری نظر کمزور ہے اور اگر تو نے اس جوہر پر نگاہ کی تو اندھا ہو جائے گا اور چونکہ شہزادہ جوان ہے اس لیے وہ چیز اس کے دیکھنے کے قابل ہے۔

آخر کار وزیر نے شہزادے کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک تاجر آیا ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک قیمتی جوہر ہے جو میں شہزادے کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں شہزادے سے ملاقات کا اذن لیا اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی کہ ایسے معاملات میں غفلت مت کیا کریں اور وزیر بلوہر کو چھپا کر شہزادے کے پاس لے گیا بلوہر نے شہزادے کو سلام کیا تو شہزادے نے بہت بہترین جواب دیا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آیا تو بلوہر بولا کہ تمہارے پاس بڑے بڑے معزز لوگ آتے ہیں آپ ان کے ساتھ تو ایسا بہترین سلوک نہیں کرتے جیسا کہ میرے ساتھ کر رہے ہیں تو یوزاسف بولا کہ میری بہت سی مرادیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں اسی لیے آپ کی تعظیم کرتا ہوں، بلوہر کے پاس ایک چھوٹی سی گٹھڑی تھی شہزادے نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو بلوہر بولا کہ یہی خزانہ ہے جو تیرے لیے لایا ہوں یعنی کتابیں وغیرہ

شہزادہ بولا کہ کچھ دنیا کی بے ثباتی کے متعلق کلام سے مشرف فرمائیں تو بلوہر نے

ایک حکایت سنائی کہ

پہلی حکایت

ایک بادشاہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جارہا تھا کہ راستے میں اس نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ گھٹیا پوزیشن میں ہیں، پھٹا پرانا لباس پہنے جارہے ہیں تو بادشاہ کو رحم آیا اور اس نے از روئے عقیدت اپنے آپ کو گھوڑے پر سے گرا دیا اور ان کی بہت تعظیم کی بادشاہ کی یہ انکساری اس کے وزیروں کو بہت ناگوار گزری اور خود تو ظاہر نہ کر سکے مگر بادشاہ کے بھائی کو کہا کہ وہ بادشاہ کو کہے کہ اتنی انکساری کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کیا کرے اور اسے اس معاملہ میں سمجھا اور برا بھلا کہہ۔

بادشاہ کا بھائی بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو اسی طرح سے سمجھایا کہ جیسا کہ اسے کہا گیا تھا تو بادشاہ نے ایسا جواب دیا کہ اس کا بھائی یہ نہ جان سکا کہ بادشاہ ناراض ہے یا راضی ہے۔

اس کا بھائی واپس گھر چلا گیا اور بادشاہ نے دستور کے مطابق موت کے منادی کو حکم دیا کہ میرے بھائی کے دروازے پر جا کر منادی کر..... اس نے حکم کی تعمیل کی

جب منادی نے ندادی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور روتا پیٹتا اپنے بھائی کے پاس گیا تو بادشاہ نے کہا او بیوقوف میں تیرا بھائی ہوں اور خدا کی مخلوق ہوں

میرے منادی نے تو تجھ پر اتنا اثر کیا ہے اور میں خالق حقیقی کے منادی کی ندا پر اور مولا کیلئے ان بیمار لوگوں سے عزت سے پیش آیا تو سب مجھے برا بھلا کہنے لگ گئے۔

ایک دن بادشاہ گھوڑے پر سوار جا رہا تھا کہ دو جوانوں کو دیکھا کہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں بادشاہ نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو تو وہ بولے کہ ترک دنیا کا ارادہ ہے اور بادشاہ کی منادی سن کر وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو بادشاہ بولا کہ میری منادی تو موت کی منادی تھی اور موت سے تو انسان ڈر کر بھاگتا ہے اور تم آہستہ آہستہ جا رہے ہو تو وہ بولے کہ ہمیں فاقہ ہے جس کی وجہ سے آہستہ چل رہے ہیں اور موت سے ہم ڈرتے نہیں اور نہ تجھ سے ڈرتے ہیں ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے قتل میں تیری نصرت نہ کریں اور کچھ قدم تو چل پڑیں۔

اس پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور ان دونوں اور تمام ناسکوں کو پکڑوا کر جلا دیا گیا تو کچھ ناسک دین کی بقا کیلئے تقیہ کر گئے اور چھپ گئے کہ سارا ملک ہندوستان دینداروں سے خالی تو نہ ہو جائے، شاید کہ ہماری وجہ سے کچھ لوگ دین پر آجائیں

اس کے بعد بادشاہ نے چار تابوت بنوائے، دو کے اوپر تارکول لگا دیا اور دو کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا اور تارکول والے میں سونا، یا قوت، زبرد اور خوشبو دار چیزیں بھر دیں اور سونے والے میں گندگی اور عفونت بھر دی اور اوپر سے منہ

بند کر دیا اور اپنے وزراء کو دربار میں طلب کیا اور تابوت کو منگوا کر کہا کہ تم ان کی نسبت لگاؤ اور قیمت کرو تو تمام نے متفقہ جواب دیا کہ سونے والے تابوت کے ساتھ تارکول والے تابوت کی کیا مثال ہو سکتی ہے اور سونے والے بیش قیمت ہیں اور تارکول والے اپنی وجہ سے کمال حقیر ہیں تو بادشاہ بولا تو یہ ہے تمہاری بصیرت کہ مجھے متہم کرتے تھے اور تارکول والوں کو کھلوا یا تو محل جگمگا اٹھا اور محفل معطر ہو گئی اور جب سونے والے تابوت کو کھلوا یا تو اتنی عفونت پھیلی کہ ہر انسان کو اذیت پہنچی اور بادشاہ بولا لازمی تارکول والے تابوت کی مثال ان دور انگیزوں کی ہے جن کا لباس کرہیہ المنظر تھا اور سونے والے تابوت کی مثال ہم دنیا داروں کی ہے اور میں اپنے گناہوں کو اچھی طرح سے جانتا تھا اس لیے میں نے ان دو آدمیوں کیلئے انکساری کی تھی کہ سارے مجھے متہم کرنے لگ گئے۔

شہزادے کے دل پر اس مثال کا بہت اثر ہوا اور بولا کوئی اور حکایت سنائیں تو بلوہر نے دوسری حکایت سنائی۔

دوسری حکایت

ایک کسان بیج کاشت کرتا ہے ان میں سے کچھ دانے راگہڑ پر جا پڑتے ہیں اور پرندے چن لیتے ہیں، کچھ دانے پتھر لی مگر نمی والی زمین پر جا پڑتے ہیں وہ اگ تو آتے ہیں لیکن پھر جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ دانے خار

دارپودوں میں جا پڑتے ہیں وہ اگ آتے ہیں جوان ہوتے ہیں لیکن وہ خاروں کے حائل ہونے سے شمر سے محروم ہو جاتے ہیں اور کچھ دانے طیب و طاہر نرم اور زرخیز زمین پر جاتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں اور شمر و روتے ہیں۔

پھر بولے کہ میری مثال کسان کی ہے اور بیج علم و حکمت ہے اور راستے والے دانوں کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے علم و حکمت کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی پھر بلی زمین کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے کسی دانا کی بات سن لی مگر غور و فکر نہ کیا اور خاردار پودوں کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کے دل میں لذات و شہوات نے قبضہ کر رکھا ہے کہ وہ ان میں الجھ کر ہدایت سے محروم رہتا ہے۔

طیب و طاہر نرم اور زرخیز زمین کی مثال اس شخص کی ہے جو غور سے سنتا ہے اور پھر سختی سے پابندی کرتا ہے تو یوز اسف بہت خوش ہوا اور کہا کہ میرے دل کو انشا اللہ نرم پاؤ گے اور آپ کا بیج کامیاب ہوگا۔

پھر یوز اسف بولا کہ دنیا کی بے ثباتی پر کوئی اور حکایت سنائیں تو بلوہرنے کہا

تیسری حکایت

ایک انسان کسی جنگل میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک آدم خور ہاتھی نے اس پر حملہ کر دیا وہ شخص ہاتھی سے بچنے کیلئے دوڑتا ہے اور اس کے سامنے ایک

کنواں آجاتا ہے۔

وہ آدمی ہاتھی سے پناہ لینے کیلئے اس کنویں میں کود جاتا ہے، اس کنویں کے قریب ایک درخت ہے جس کی شاخیں اس کنویں میں لٹکی ہوئی ہیں یہ شخص ان شاخوں پر سوار ہو جاتا ہے، پھر کیا دیکھتا ہے کہ سیاہ و سفید چوہے ان شاخوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس کے پاؤں میں چار سانپ بیٹھے ہیں اور کنویں کی انتہا میں ایک اژدہا منہ کھولے اس کے شکار کا منتظر ہے۔

اس درخت کی ایک شاخ پر شہد کا چھتہ ہے اور یہ شہد کو کھانے میں مشغول ہو جاتا ہے اور شہد کی لذت نے اسے تمام آفات سے بیگانہ کر کے اپنی طرف مشغول کر لیا ہے جبکہ شہد کی مکھیاں بھی اسے کاٹ رہی ہیں۔

وضاحت یہ ہے کہ ہاتھی ملک الموت ہے، کنواں دنیا ہے، اور درخت کی شاخیں انسان کی زندگی ہے، اور سیاہ و سفید چوہے شب و روز ہیں جو زندگی کو ختم کر رہے ہیں، اور سانپ بیماریاں وغیرہ ہیں، اور اژدہا موت ہے، اور شہد لذات شہوات ہیں، اور مکھیاں حوادثِ دنیا ہیں۔

ان تمام آفات کے ہوتے ہوئے بھی انسان لذات و شہوات میں مشغول ہو کر انجام کو بھول جاتا ہے۔

یوزاسف کا دل ان مثالوں سے بہت متاثر ہوا شہزادہ بولا کہ کوئی اور حکایت سنائیں تو جناب بلوہرنے فرمایا کہ بزرگ کہتے ہیں کہ

چوتھی حکایت

ایک آدمی کے تین دوست تھے وہ ان میں سے ایک سے بہت محبت کرتا تھا اور جان سے بھی عزیز سمجھتا تھا اور اس کی حفاظت کرتا تھا اور دوسرے سے محبت کرتا تھا مگر پہلے کی نسبت کم اور تیسرے دوست سے بالکل بے پرواہی کرتا تھا۔

ایک دن بادشاہ کے پاس اسے پیش ہونا پڑا تو یہ بہت گھبرایا اور پہلے دوست کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ میں تجھے جان سے بھی عزیز سمجھتا تھا اب مجھ پر مشکل آئی ہے تو میری کچھ امداد کر تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے بہت کام ہیں اور مجھے تجھ جیسے اور دوست بہت مل جائیں گے میں تمہیں صرف دو کپڑے دے سکتا ہوں

دوسرے کے پاس مایوسی کی حالت میں آیا اس نے بھی وہی جواب دیا کہ میں صرف تیرے ساتھ چند قدم چل سکتا ہوں جس کا تجھے کچھ نفع نہیں اور مجھے اپنے بہت کام ہیں۔

پھر تیسرے کے دروازے پر گیا تو اس نے کہا گو تو نے میرے ساتھ بے پرواہی کی مگر میں ہر حال تیرے ساتھ ہوں اور تو نے جو تھوڑا سا میرے ساتھ اچھا سلوک کیا میں نے اس سے بڑا نفع کمایا اور وہ میرے پاس موجود و محفوظ ہے اور میں ہر حال تیرا شریک حال رہوں گا اور یہ تین دوست مال، اولاد، اور نیکی

ہیں۔

یوزاسف بولا کہ دنیا انسان کو اپنے پھندے میں کیسے لے لیتی ہے اور انسان اس پر کیسے بھول جاتا ہے کوئی اور حکایت سنائیں تو حکیم بلوہرنے کہا کہ

پانچویں حکایت

کسی ملک کا دستور تھا کہ کوئی اجنبی جو آئے اسے پکڑ کر اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے اور سال گزرنے کے بعد برہنہ کر کے ملک بدر کر کے کسی بے آب و گیاہ صحرا میں چھوڑ آتے تھے جہاں رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا تھا اور خورد و نوش کی کوئی چیز میسر نہ تھی

اسے شاہی کے بعد یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت دشوار ہو جاتا۔

ایک دن ایک آدمی اس شہر میں آیا تو دستور کے مطابق اسے پکڑ کر بادشاہ بنا دیا گیا تو وہ حیران ہوا کہ یہ کیسا دستور ہے تو اسے کسی نے مشورہ دیا کہ ایک سال کے بعد تجھے برہنہ کر کے صحرا میں چھوڑ دیں گے مناسب یہ ہے کہ تو اپنی آسائش کے سامان وہاں پر فراہم کر لے اور اب سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اور تو اس صحرا میں محل بنوا، نہریں جاری کروا، اور تمام رہائش کے سامان فراہم کر تو اس نے ایسا کیا۔

تو اب تم ہی بتاؤ کہ شاہی کے بعد صحرا میں جاتے ہوئے اسے کچھ دقت ہوگی تو شہزادہ بولا نہیں حکیم نے کہا کہ انسان کی مثال دنیا میں ایسی ہے کہ وہ خالی ہاتھ

اور نگا اس دنیا میں آیا اور یہاں اسے سب کچھ مل گیا اور چند دنوں کے بعد برہنہ کر کے رخصت کر دیا گیا اور مشورہ لینے والے کی شان تیری ہے اور مشورہ دینے والے کی مثال میری ہے۔

تو یوزاسف بولا واللہ آپ سچ کہتے ہیں اور اب کچھ مجھے آخرت کے حالات سے روشناس کرائیں تو حکیم بلوہرنے کہا کہ

زُہد آخرت کی کنجی ہے اور جو دنیا سے کنارہ کرتا ہے اس کیلئے آخرت کے در ملکوت کھول دیتے ہیں اور دنیا میں انسان جو کچھ جمع کرتا ہے صرف اپنے بدن کے آرام کیلئے اور انسان کو یہ آفات درپیش بھی ضرور ہوتی ہیں۔

گرمی جسم انسانی کو پگھلا دیتی ہے اور سردی جسم انسانی کو جمع کر دیتی ہے اور ہوا بدن انسانی کو بیمار کر دیتی ہے اور سورج بدن کو گرماتا ہے اور پانی بدن کو سرد کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ..... بہر کیف جسم انسانی سات آفات سے نہیں بچ سکتا گرمی، سردی، بھوک، پیاس، بیماری، موت، وغیرہ تو آخر جسم انسانی فانی ہوا تو فانی چیز کی بقا کا اہتمام کرنا بھی غلط ہے۔

پھر یوزاسف بولا کہ جنہیں میرے باپ نے ملک بدر کیا یا جلا دیا کیا تیرے بھائی اور رشتہ دار اور ہم خیال تھے تو حکیم بولا جی ہاں..... شہزادہ بولا کہ لوگوں میں آپس میں تو کافی اختلاف ہوتے ہیں لیکن وہ ناسکوں کے بارے میں آپس میں متفق کیوں ہو جاتے ہیں تو حکیم بلوہرنے فرمایا کہ اس دنیا کا دستور ایسا ہی ہے

کہ

جو انسان کسی کو ایذا نہ دے، اور جس کے ہاتھ سے اور قول و فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو اس کے ساتھ اختلاف میں سب لوگ متفق ہو جاتے ہیں۔

اور ان دنیا والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مرد درجسم پڑا ہوا اور کتے اسے کاٹ رہے ہوں تو کتوں کا آپس میں کافی اختلاف ہوتا ہے، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور اگر ان کے قریب سے کوئی انسان گزرے تو وہ آپس کا اختلاف بھول کر اس انسان کو بھونکنے لگ جاتے ہیں۔

اور یہ دنیا مردار کی مثل ہے اور بنائے دنیا مختلف کتے ہیں جو اس کو کھا رہے ہیں اور آپس میں مال کی خاطر اختلاف بھی کرتے ہیں، قتل و خونریزی کرتے ہیں، مال صرف کرتے ہیں، اور بے چارے ناسکوں کی مثال راگیر کی ہے وہ انہیں کہتا بھی کچھ نہیں پھر بھی اس کے خلاف متفق ہو جاتے ہیں۔

شہزادے نے کہا کہ عالم جاہل کی تربیت کیسے کرتا ہے تو بلوہرنے کہا کہ جیسے دانا طبیب مریض کے ساتھ سلوک کرتا ہے عالم بھی اسی طرح جاہل کی تربیت کرتا ہے اور ظرف کے مطابق غذا دیتا ہے۔

شہزادہ بولا کہ آپ کی غذا کیا ہے؟ تو حکیم بلوہرنے ایک حکایت سنائی کہ

چھٹی حکایت

ایک بادشاہ تھا کہ جس کے پاس مال و دولت اور کافی تعداد میں فوج

تھی اور اس نے کسی دوسرے ملک پر چڑھائی کی اور اسے زیر کر لیا اور مخالف فوج کو محاصرے میں لے لیا تو اس ملک کا بادشاہ اپنے اہل و عیال کو لے کر جنگل میں روپوش ہو گیا۔

فاتح بادشاہ نے فوجوں کو حکم دیا کہ مفرور بادشاہ کو تلاش کیا جائے اور تلاش کرنے والوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بھی انہیں سنائی دے رہی تھی اور سامنے دریا تھا جس کا عبور کرنا بھی دشوار تھا اور سامان خورد و نوش بھی ہمراہ نہ تھا دو دن کا فاقہ آ گیا اور بچے بھی بھوک سے بلبلائے لگے اور ایک بچہ لقمہ اجل ہو گیا جب تیسرے دن کا فاقہ آیا تو ایک اور بچہ بھی چل بسا تو اس بادشاہ نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اس طرح تو سب ہلاک ہو جائیں گے ہمیں چاہیے کہ کچھ بچوں کو ذبح کر دیں اور کچھ کو بچالیں تو اس کی بیوی اس بات پر راضی ہو گئی اور انہوں نے اپنے ایک بچے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا تو بتاؤ کہ یہ گوشت میاں بیوی یا بہن بھائیوں نے اضطرار کی حالت میں کھایا ہوگا یا لذت اٹھانے کیلئے۔

شہزادہ بولا کہ رقی جان بچانے لیئے تو حکیم بولا کہ ہم ایسی ہی غذا کھاتے ہیں جیسے کہ بادشاہ اور اس ملکہ نے اپنے بیٹے کا گوشت کھایا تھا۔

شہزادے نے پوچھا کہ علم و حکمت جو ہے وہ اس پاک ذات کی عطا ہوتی ہے یا کہ انسان اپنے عقل سے اسے اختیار کرتا ہے تو حکیم نے کہا کہ علم و حکمت اس

سے بالا اور لطیف تر ہے کہ انسان اسے اپنی عقل سے اختیار کرے بلکہ اس ذات پاک کی عطا ہوتی ہے تو شہزادے نے سوال کیا کہ کیا آپ کے سوا کوئی اور لوگ بھی دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو بلوہر نے فرمایا کہ تمہارے اس ملک ہندوستان میں تو نہیں البتہ دوسرے ممالک میں پائے جاتے ہیں تو شہزادے نے کہا کہ آپ میں اور ان میں کوئی فرق بھی ہے یا نہیں۔

تو حکیم بولا کہ ہم میں اور ان میں فرق ہے اور ہم لوگ ان سے افضل ہیں کیونکہ وہ لوگ جو زبان سے اقرار کرتے ہیں مگر ان کا فعل اس کی تصدیق نہیں کرتا۔
کچھ لوگ نیوں سے پہلے تھے جن کی عقل نے صحیح راہ اختیار کی تھی اور تیری عقل نے بھی تیری رہنمائی ٹھیک کی ہے۔

تو یوزاسف نے کہا کہ نبی و رسول وقفہ در وقفہ کیوں آتے رہے ہیں تو حکیم نے کہا کہ کوئی بادشاہ تھا اور اس کی زمین ویران تھی تو اس نے اسے آباد کرنے کیلئے اپنے اعتماد والا ایک آدمی بھیجا اور اسے ہدایت کی کہ وہاں جا کر نہریں جاری کر اور درخت لگا اور فلاں فلاں زراعت کر تو اس آدمی نے ویسا ہی کیا اور چند دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اپنا کوئی قائم مقام وہاں پر چھوڑ کر تو یہاں میرے پاس آ جا تو اس نے ایسا ہی کیا..... بعد میں وہاں کے لوگوں نے اس کی اطاعت کرنا چھوڑ دی اور سرسبز و شاداب کھیت اجڑ گئے نہریں خشک ہو گئیں اور درخت سوکھ گئے اور بادشاہ نے اسے پھر آباد کرنے کیلئے اپنا دوسرا آدمی بھیجا۔

اسی لیے وقفہ در وقفہ نبی و رسول آتے رہے ہیں اور متواتر نہیں آئے تو یوزاسف نے کہا کہ دین میں تفرقہ کہاں سے پڑتا ہے تو حکیم بولا کہ ایک نبی صحیح طریقہ سے اللہ تعالیٰ کا دین لایا اور اس سے مخلوقات کی ہدایت کی اور جب نبی دنیا سے اٹھ گیا تو کچھ نے تو نبی کی ہدایت پر عمل کیا اور کچھ نے جدت اور بدعت کو اختیار کیا اور اس طرح سے دین میں رخنہ پیدا ہوتا ہے۔

حکیم نے فرمایا کہ انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پرندہ دریا کے کنارے پر رہتا ہے اور انڈے کافی تعداد میں دیتا ہے اور اسے اپنے بچوں سے کافی محبت ہوتی ہے اور وہ کسی وجہ سے اپنے مقام کو چھوڑ جاتا ہے اور اپنے انڈوں کو دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں منتقل کر دیتا ہے اور اس کے بچے دوسرے پرندوں کے ساتھ پرورش پاتے ہیں اور مانوس ہو جاتے ہیں اور جب یہ پرندہ واپس آتا ہے تو یہ رات کے وقت اپنے بچوں کو آواز دیتا ہے تو اس کے بچے اپنے والدین کی آواز پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کئی دوسرے پرندے جو ان سے مانوس تھے وہ بھی ساتھ چلے آتے ہیں تو یہ پرندہ دوسرے پرندوں کے بچوں کو بھی اپنا کر لیتا ہے اور کوئی فرق نہیں سمجھتا کیونکہ یہ اس کے بچوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں تو اس پرندے کی مثال نبی و رسل کی ہے اور انڈے علم و حکمت ہیں اور بچے علماء کرام ہیں اور دوسرے لوگ جو علماء سے مانوس ہوتے ہیں ان کو بھی انبیاء رسل اپنا بنا لیتے ہیں..... شہزادے نے بلوہر پر سوال کیا کہ پروردگار بھی

کلام کرتا ہے ملائکہ و انبیاء و رسل بھی کلام کرتے ہیں اور بنی آدم بھی کلام کرتے ہیں تو ان کے کلام میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے یا یہ تمام کی کلام برابر ہوتی ہے تو حکیم بولا کہ ان کلاموں میں تو زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے وہ اس طرح کہ جس طرح انسانوں کی کلام کو جانور نہیں سمجھ سکتے اور جانوروں کو ایک خاص کلام سے بولا جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں اور جانور انسانی کلام کے متحمل نہیں ہو سکتے اسی طرح سے انسان بھی ذات باری و ملائکہ کی کلام کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ جو اس ذات کا کلام ہم تک پہنچا ہے اس کی مثال اسی طرح سے ہے جس طرح حیوانوں تک انسانی زبان پہنچتی ہے اور حیوان تمام انسانی زبان کے متحمل نہیں ہو سکتے اور یہ جو علم و حکمت ہے یہ اس ذات کی عطا ہوتی ہے اور علم و حکمت نور ہے جو دیکھنے میں نہیں آتا، نہ چھوا جاتا ہے، اور ان کتابوں میں بھی علم نہیں ہوتا البتہ یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔

انبیاء رسول اور علمائے کرام ذریعہ ہدایت ہیں مگر اس وقت کہ جب ان کا تعلق علیم و حکیم پاک ذات سے ہو تو مثلاً جس طرح کوئی آدمی کندھے پر وارنگ والی تار اٹھائے پھرے تو کیا اسے بجلی کہیں گے؟ نہیں..... یہ تاریں بجلی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں اور بجلی قرآن سے معلوم کی جاتی ہے کہ نہ تو نظر آتی ہے، نہ ہی اسے چھوا جاسکتا ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہوتا ہے، یہ وارنگ والی تار ایک قسم کا بجلی کا ظرف ہیں اور بجلی نور ہوتی ہے علم و حکمت کی

مثال بجلی کی سی ہے

یوزاسف بولا کہ تمہارے اتنے ناسک بھائی میرے باپ کے پاس رہے مگر انہوں نے میرے والد کو علم و حکمت کی دعوت کیوں نہ دی تو حکیم نے فرمایا کہ یہ لوگ موقعہ شناس ہوتے ہیں کیونکہ تیرا باپ جابر و ظالم تھا اور ایسی کلام سننا بھی گوارا نہ کرتا تھا اسی لیے محروم رہ گیا تو یہ بات میں تمہارے سامنے ایک حکایت سے واضح کرتا ہوں

ساتویں حکایت

ایک بادشاہ تھا کہ اپنی رعایا پر بڑا مہربان تھا اور سخی تھا اور اس کے عادات و خصائل بہت نیک تھے اور بڑا عادل تھا اور رعایا کی بہت خبر گیری کرتا رہتا تھا، اس کا ایک وزیر تھا اور وہ بھی بڑا دیا ندر تھا اور بادشاہ کو اس پر کافی اعتماد تھا اور سلطنت کا سارا کاروبار وہی انجام دیا کرتا تھا، اور درحقیقت یہ وزیر زاہد بھی تھا اور دنیا سے اسے رغبت نہ تھی، مگر بادشاہ پر ظاہر نہ کرتا تھا اور جب بادشاہ مندر میں بت پوجنے جاتا تو وزیر بھی ساتھ ہوتا اور بادشاہ کی طرح وہ بھی بتوں کو سجدہ کرتا اور اپنا راز نہ دیتا تھا اور تقیہ کرتا تھا اور بادشاہ اس سے ہر معاملہ میں مشورہ کرتا تھا اور بادشاہ کو اس سے کمال محبت تھی اور وزیر بھی مخلص تھا مگر دین کے معاملہ میں وہ بادشاہ کو کچھ نہ بتایا کرتا تھا ایک دن اس وزیر نے اپنے دینی بھائیوں سے مشورہ کیا کہ میں بادشاہ کو دین کی دعوت دوں آپ کی اس میں

کیا رائے ہے؟

تو سب نے جواب دیا کہ تو ہمارے اور اپنے قتل میں بادشاہ کی نصرت نہ کر اور بادشاہ کے غضب سے ڈر کہ بادشاہوں کا کیا پتہ کہ کب غصہ آ جائے البتہ موقعہ کی تلاش میں رہنا، اگر کوئی ایسا موقعہ کلام ہو تو اس کو غنیمت سمجھنا یہ بادشاہ اپنے ملازموں کے ذریعے رعایا کی خبر گیری کرتا رہتا تھا، ایک دن بارش ہو رہی تھی اور بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر سیر و سیاحت بھی کریں اور اپنے ملک کی رعایا کا حال بھی دریافت کر آئیں وزیر نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے جناب چلے اور دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر کا چکر کاٹنے لگے اور یہ رات کا وقت تھا۔

اسی دوران بادشاہ نے دیکھا کہ شہر کے ایک کونے میں جہاں پر گندگی اور کوڑا کرکٹ کا پہاڑ جتنا ڈھیر لگا ہوا ہے اس کے ایک کونے پر آگ روشن ہے، بادشاہ نے وزیر کو کہا چونکہ رات کا وقت ہے اور لوگ سوئے ہوئے ہیں اس آگ کے روشن ہونے کی وجہ دریافت کرنی چاہیے اور بادشاہ اور وزیر دونوں اسی طرح گھوڑوں پر سوار ہو کر آہستہ آہستہ اسی جانب چل دئے، جب یہ دونوں اس جگہ کے قریب پہنچے کہ جہاں آگ روشن تھی تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔

انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے چیتھڑوں کا لباس پہن رکھا ہے اور گندگی کا ایک ڈھیر بنا کر تکیہ بنا کر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے اور سامنے شراب کا

مٹکا پڑا ہوا ہے اور اس کی بیوی شکل میں اسی کی مثل کھڑی رقص کر رہی ہے اور رقص کرنے کے بعد یہ ایک جام شراب کا ناز و اداسے پیش کرتی ہے جیسے کوئی لونڈی نہایت ادب و احترام اور خوشامدانہ انداز میں جام کسی بادشاہ کے پیش کرتی ہے اور اس کا شوہر بڑے تکبر سے پیتا ہے اور دونوں کمال سرور میں مشغول ہیں۔

بادشاہ اور وزیر دونوں انگشت بہ دندان رہ گئے اور بادشاہ کہنے لگا کہ ہمیں کافی مملکت نصیب ہوئی مگر ان جیسا سرور کبھی نہ پایا تو وزیر نے ساری عمر میں آج موقع کو غنیمت جان کر کھل کر بادشاہ سے دین کے بارے میں کلام شروع کی اور کہا اے بادشاہ سن کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہمارے ملک و شاہی اور مال و دولت کو اس گندگی کے ڈھیر کی مانند جانتے ہیں اور ہمارے نفیس بدن اور کپڑوں کو ان چیتھڑوں جیسا جانتے ہیں اور وہ بھی ہم کو دیکھیں تو اسی طرح تعجب کریں جس طرح ہم ان کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں تو بادشاہ بولا وہ کون لوگ ہیں تو وزیر نے کہا کہ وہ اہل آخرت ہیں اور ان کی نظر آخرت پر ہے اور انہوں نے دنیا کو ترک کیا ہے اور ملک آخرت دائم اور غیر فانی ہے، جہاں پر بیماری نہیں ہے، درد نہیں ہے، غم نہیں ہے، موت نہیں ہے، حتیٰ کہ وہاں کی ہر شے لازوال ہے۔

بادشاہ حیران ہوا کہ اس ملک کو کوئی پا بھی سکتا ہے تو وزیر بولا ہاں اس کو پانے کا

جو راستہ ہے اس سے پایا جاسکتا ہے، بادشاہ بولا یہ تو عجیب ملک ہے اور اب تک میں نے زندگی ضائع کی ہے اور اب میں اس ملک کو پانے کی کوشش ضرور کروں گا۔

بادشاہ بولا کہ اتنا عرصہ ہوا کہ تو میرا رفیق حیات رہا اور اب تک تو نے مجھ کو اس امر عظیم سے آگاہ کیوں نہ کیا تو وزیر نے کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑا راز ہے اگر میں اس راز کو افشا کرتا تو مجھے خوف تھا کہ شاید آپ برا مان جائیں اور مجھ سے نفرت کرنے لگیں یا مجھے اپنے سے دور کر دیں اسی خوف کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا اب جب کہ آپ کا دل اس طرف مائل ہو چکا ہے تو اب اگر اجازت ہو تو میں آپ کو اس دائمی دنیا کے بارے میں آگاہ کرتا رہوں بادشاہ نے کہا کہ اب تمہیں اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب بھی مناسب سمجھو مجھے ہمیشہ باقی رہنے والے اس ملک کے بارے میں ضرور بتاتے رہا کرو یہ میرا حکم ہے اور میرا عہد ہے کہ میں اس ملک کے حصول کیلئے ہر ممکن کوشش ضرور کروں گا۔

یہاں سے وزیر کو موقع ملا اور وہ بادشاہ کو آخرت کی تفصیلات بتاتا رہا پھر بادشاہ اور وزیر دونوں تارک دنیا ہو کر دین کی طرف راغب ہو گئے اور نجات پا گئے۔ اب شہزادے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور اب مجھے یہاں رہنا منظور نہیں تو بلو ہرنے کہا کہ میں آپ کو ہمراہ کیسے لے جاؤں۔

میرے پاس تو نہ زادِ راہ ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا، نہ سواری ہے، تو ساتھ نہ چل
یہ تیرے لیے امر محال ہے تو شہزادے نے جواب دیا کہ جس ذات نے آپ کو
توفیق عطا کی ہے مجھے بھی وہی ذات پاک کافی ہے۔

بلوہر نے فرمایا کہ اگر تو واقعی میرے ساتھ جانے کیلئے تیار ہے تو تیری مثال فقیر
کے داماد کی سی ہے تو شہزادے نے کہا کہ وہ کیسے تو حکیم نے حکایت سنائی کہ

آٹھویں حکایت

کسی بہت بڑے مالدار اور غنی کا ایک بیٹا تھا جب وہ جوان ہوا تو اس
کے باپ نے اسے بیاتہ کیلئے اپنے بھائی سے رشتہ طلب کیا اور وہ لڑکی مالدار
ہونے کے ساتھ ساتھ حسن صورت بھی رکھتی تھی مگر اس نو جوان کو یہ لڑکی پسند نہ
آئی اور وہ گھر چھوڑ کر کسی طرف کو روانہ ہو گیا کہ راستے میں ایک جھونپڑی کے
دروازے پر اس نے ایک نو جوان لڑکی کو دیکھا اور یہ اسے بہت پسند آئی جس
نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے تو اس نو جوان نے لڑکی سے پوچھا کہ تو
کون ہے تو لڑکی نے جواب دیا کہ میں ایک فقیر کی بیٹی ہوں جو اس جھونپڑی میں
رہتا ہے اور معمر شخص ہے تو نو جوان نے لڑکی کے باپ سے ملاقات کی اور رشتہ
طلب کیا شیخ نے جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم فقیر لوگ ہیں اور تو کھاتے
پیتے گھرانے کا فرد معلوم ہوتا ہے تو یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس نے اپنا سارا
واقعہ سنایا کہ میں ایک مالدار گھرانے کا فرد ہوں اور میرے گھر والے میری

شادی کرنا چاہتے تھے مگر میں نے وہ مالدار اور خوبصورت رشتہ پسند نہیں کیا اور تیری بیٹی مجھے پسند ہے اس کے بعد شیخ نے کہا کہ تو اگر رشتہ کرنا چاہتا ہے تو پھر لباس بھی ہم جیسا پہن اور خاک نشین ہو جا۔

نو جوان نے ایسا ہی کیا اور فقیروں والا لباس پہن لیا اس کے بعد شیخ نے نو جوان کا رشتہ اپنی بیٹی سے کر دیا جب عقد ہو گیا تو وہ شیخ اس نو جوان کو اپنے ساتھ جھونپڑی کے اندر لے گیا اور جب جھونپڑی کا پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ وہاں پر اسے ایسے مکانات نظر آئے کہ اس جوان نے کبھی دیکھے بھی نہ تھے اور مال و خزانہ وہاں پر جمع تھے اور شیخ نے اس شہر کی کنجیاں اس جوان کے حوالے کر دیں اور جوان نے جو کچھ ترک کیا تھا وہی کچھ اسے مل گیا اور سب کچھ چھوڑنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔

تو یوزاسف نے کہا کہ تو مجھے وہی جوان پائے گا اور اے حکیم تو بھی تو میرا امتحان کرتا رہتا ہوگا کیا مجھ میں کچھ خیر پائی جاتی ہے تو حکیم نے جواب دیا کہ جس طرح ہمارے آئمہ ہدیٰ نے امتحان کرنے کا راستہ یا طریقہ بتایا ہوا ہے اس کی پابندی نہ ہوتی تو صرف ایک بات بھی کافی تھی مگر اب اگر اس طریقہ کے میں خلاف کروں تو وہ بدعت بنے گا اور اب تک جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے اس کی تصدیق کرنے میں جلدی نہ کرو اور غور و فکر سے سوچ لے اور اب میں تجھ سے جدا ہوتا ہوں اور کل پھر ملاقات کریں گے یہ کہہ کر حکیم رخصت ہوا۔

پھر دوسرے دن بلو ہر شہزادے کے پاس تشریف لایا اور سلام کیا تو شہزادے نے خوب طرح سے جواب دیا اور تعظیم و تکریم کی اس کے بعد حکیم نے اس شہزادے کو دعا کی کہ اے وہ ذات پاک جواول ہے، جو آخر ہے، جو قائم ہے، جو احد ہے، جو صمد ہے، جو لا شریک ہے، جو بے مثل ہے اور جو ایسا شہنشاہ ہے جس کی شاہی میں کوئی شریک نہیں تو اس شہزادے کو دین میں پیشوا بنا، اور اسے زاہد بنا دے، اور اسے دنیا والوں سے بغض ہو، اور دینداروں سے محبت ہو، اور تو اسے اپنا ولی بنا، اور جو تیرا وعدہ اپنے اولیاء سے جنت کا ہے اسے وہ عطا فرما، اور یہاں پہنچ کر بلو ہر کے دل پر رقت طاری ہوگئی اور شہزادے کے دل پر اس دعا کا بڑا اثر ہوا تو شہزادے نے سوال کیا کہ آپ کی حیات کتنی ہوگی تو بلو ہر نے جواب دیا کہ بارہ سال تو شہزادہ بلو ہر سے تعجب سے پوچھنے لگا کہ آپ تو ساٹھ پینسٹھ برس کے معلوم ہوتے ہیں اور بارہ برس کا تو بچہ ہوتا ہے تو حکیم نے جواب دیا کہ مجھے بارہ برس ہوئے کہ دین کی طرف راغب ہوا ہوں اور جہالت کی زندگی کو میں زندگی نہیں جانتا بلکہ جاہل اور مردہ برابر ہوتے ہیں۔

یوزاسف نے کہا کہ آپ چلتے پھرتے کھاتے پیتے انسان کو مردہ کیوں کہتے ہو تو حکیم نے جواب دیا کہ جاہل اور مردہ کے علائم برابر ہیں کہ نہ وہ سنے، نہ دیکھے محض بے بس، شہزادہ بولا کہ آپ سچ کہتے ہیں، شہزادے نے سوال کیا کہ کیا آپ موت سے نہیں ڈرتے تو حکیم نے جواب دیا کہ میرا تیرے باپ کے

ہوتے ہوئے تمہارے پاس آنا اس بات کی وضاحت ہے کہ اگر میں موت سے ڈرتا تو قطعاً نہ آتا اور موت وہ دروازہ ہے جسے عبور کر کے فقیر کو چین نصیب ہوتا ہے اور میں موت کو دوست رکھتا ہوں اور وہ کل کی بجائے آج آ جائے اور مومن دنیا میں ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں دنیا کی لذات و شہوات میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالے۔

یوزاسف بولا اے حکیم یہ لوگ بتوں کی پوجا کی طرف کیوں مائل ہیں تو حکیم نے حکایت سنائی کہ

نویں حکایت

ایک باغ میں ایک باغبان تھا اور وہ درختوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اسے باغ سے بہت محبت تھی، اس باغ کے ایک درخت پر ایک چڑیا بیٹھ جاتی تھی اور روزانہ درختوں کے شمر کو کھاتی تھی اور اس آدمی کو وہ بہت بری لگتی تھی، اس نے ایک جال بنایا اور اس چڑیا کو پھنسا لیا اور اسے پکڑ کر ذبح کرنے لگا کہ چڑیا کو اس ذات نے گویائی عطا فرمائی اور چڑیا بولی اے آدمی میرا اتنا گوشت نہیں کہ جس سے تیری بھوک اتر جائے اور میرے گوشت میں کوئی تاثیر نہیں ہے کہ تجھے کوئی جسمانی نفع بخشنے..... اگر تو مجھے رہا کر دے تو میں تجھے اس کے عوض میں تین کلمات بتاؤں جن سے تجھے کافی نفع ہو تو وہ شخص بولا کہ وہ کلمات بتا، میں تجھے رہا کر دوں گا تو چڑیا نے کلمات بتائے

- (1) کہ جو چیز تجھ سے ضائع ہو جائے فوت ہو جائے اس کا غم نہ کھانا
 (2) جس چیز کو عقل تسلیم نہ کرے اس کی تصدیق نہ کرنا
 (3) جس چیز کا حاصل کرنا محال ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ
 سوائے رسوائی کے کچھ نہ ملے گا

جب چڑیا نے اپنی بات مکمل کی تو اس باغبان نے اسے رہا کر دیا اور چڑیا اڑ کر
 ایک ٹہنی پر جا بیٹھی اور اس باغبان کو مخاطب کر کے بولی کہ اگر تجھے اس جوہر یا
 موتی کا پتہ ہوتا جو میرے اندر موجود ہے تو تو مجھے کبھی رہا نہ کرتا اور وہ بلخ کے
 انڈے کے برابر ہے اور اگر تو اسے پالیتا تو ساری زندگی کیلئے غنی ہو جاتا۔
 اس شخص کو دل میں صدمہ ہوا اور بولا چڑیا تو میری دعوت قبول کر اور میں تیری
 مہمانی کروں گا اور تیری خدمت کروں گا تو چڑیا بولی اے احمق پہلے بھی تو میں
 تیرے ہاتھ سے محفوظ نہ تھی اور اب تو گمان کرتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ آ جاؤں
 گی۔

اور ابھی ابھی میں نے تجھے کلمات بتائے ہیں کہ جو چیز ضائع ہو جائے اس کا غم نہ
 کھانا اور جو چیز عقل تسلیم نہ کرے اس کی تصدیق نہ کرنا اور کیا میرے پیٹ میں
 بلخ کے انڈے جتنا موتی عقل تسلیم کرتی ہے اور جس چیز کو پانا محال ہو اس کی
 خواہش نہ کرنا اور اب تو مجھے نہیں پاسکتا۔

حکیم نے کہا کہ بتوں کی مثال ایسی ہی ہے، یہ لوگ بتوں کو خود تراشتے ہیں اور

کہتے ہیں کہ بتوں نے ہمیں بنایا ہے، اور یہ لوگ خود ان پر پہرہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بت ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور یہ بتوں پر چڑھاوے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بت ہمیں رزق دیتے ہیں، یعنی جس چیز کو عقل تسلیم نہ کرے وہی کچھ کہتے ہیں تو یوزاسف بولا کہ مجھے بتوں سے کوئی عقیدت نہیں اور میں بتوں سے بیزار ہوں اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے جس دین کی دعوت

دیتے ہیں وہ کیا ہے تو حکیم نے فرمایا کہ

وہ ذات رب ہے کبھی مربوب نہیں ہوئی

وہ ذات رازق ہے کبھی مرزوق نہیں ہوئی

اس ذات نے کائنات کو خلق فرمایا ہے کسی مادے کے بغیر

وہ ذات قدیم ہے حادث نہیں

وہ ذات علیٰ کل شئی قدیر ہے عاجز نہیں

وہ ذات پاک واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں

اور عمل یہ ہے کہ اس ذات کی رضا جوئی کرنا، اطاعت کرنا، معصیت اور عصیان

سے دوری کرنا، مخلوق سے ایسا سلوک کرنا جیسا کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے یعنی

عدل و احسان۔

شہزادہ بولا اے حکیم بلو ہر مجھے دنیا سے زہد کی طرف مزید رغبت دلائیں تو حکیم

نے فرمایا کہ

دنیا کبھی ایک حال میں نہیں رہی، کبھی کوئی نوجوان ہے تو کبھی ضعیف، یہ دنیا غنی کو فقیر کر دیتی ہے، تندرست کو بیمار کر دیتی ہے، قوی کو کمزور کر دیتی ہے، کبھی کوئی ہنستا ہے تو کبھی روتا ہے، کبھی مسرت تو کبھی حسرت، کبھی کوئی انسان ایسے حال میں ہوتا ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں، عین عالم جوانی، مال و دولت، موجودہ ہیبت شاہی، غلاموں کی کثرت، اور جب موت اسے دنیا سے اٹھا لیتی ہے تو بعد میں لوگ اس کے مال خزان آ پس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور پھر کوئی اس کا نام تک نہیں لیتا جیسے وہ دنیا میں گزرا ہی نہ ہوا اور جیسے کوئی اس کا واقف بھی نہ ہو۔

پھر بتا ایسی دنیا سے انسان کیسے دل لگائے اور اے شہزادہ یاد رکھ اس دنیا میں کوئی مکان نہ بنایا اور اس دنیا میں کوئی اپنی زمین وغیرہ نہ بنانا اور یہ ہمیشہ فانی ہے اس دنیا بے وفا پر تو توف ہے۔

شہزادے نے کہا آپ نے سچ فرمایا دنیا ایسی ہی ہے اور جو اس دنیا پر بھروسہ کرے اس پر بھی اُف اور توف ہے اور شہزادہ رونے لگ گیا اور بولا کہ کچھ اور حدیث بیان فرمائیں کیوں کہ اس سے دل زندہ ہوتا ہے اور یہ قلبی امراض کی دوا ہے تو حکیم نے فرمایا کہ

اس دنیا نے ہمیشہ آباد گھرانوں کو ویران کیا ہے کہ انسان جو پختہ مکان بناتا ہے اس نے آخر ویران ہونا ہے اور جب انسان دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اپنے پسماندگان کو اداس کر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی مسند کو لپیٹ دیا

جاتا ہے اور اسے یاد تک کوئی نہیں کرتا اور اس کے تخت و تاج کا مالک دوسرا بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا لباس اتار لیا جاتا ہے اور دوست احباب صرف قبر تک رفاقت کرتے ہیں اس کے بعد ہر کوئی چھوڑ جاتا ہے اور قبر ایک ایسا مکان ہے جہاں انسان کو وحشت ہوگی اور انسان اکیلا ہوگا بے وطن ہوگا۔

اب میں تجھے بتاؤں کہ ابلیس آدمی کو شکار کرنے کیلئے کون سا اسلحہ استعمال کرتا ہے یہ انسان کو ہلاک کرنے کیلئے دو ہتھیار استعمال کرتا ہے

(1) یہ کہ انسان کو یہ بات ذہن نشین کراتا ہے کہ تمہاری تو عقل ناقص ہے اور تو علم و حکمت کو نہیں پاسکتا اور اس کے علاوہ دنیا کے آسان شغل ہیں انہیں اختیار کر لے

تو انسان کو چاہیے کہ اس کا دھوکا نہ کھائے اور علم حاصل کرنے کی برابر کوشش کرے اور اگر انسان اس کے پھندے سے نکل جائے تو پھر یہ دوسرا ہتھیار استعمال کرتا ہے

(2) کہ جیسے وہ ذات پاک چاہتی ہے ویسے تو تجھ سے عمل ہوتا نہیں لہذا اپنے آپ کو تھکاتا کیوں ہے اور تجھے اس قلیل عمل کا کیا فائدہ ہوگا تو انسان کو چاہیے کہ دشمن کا فریب نہ اٹھائے اور وہ کم عمل ہی سہی ضرور کرتا رہے بالکل نہ ہونے سے تو بہتر ہے اور ہر انسان کو چاہیے کہ جیسے عادل حکمران اپنی رعیت سے سلوک کرتا ہے ویسے ہی اپنے نفس کے ساتھ سلوک کرے اور برے کاموں کی سزا

نفس کو دے اور نیکی کرنے پر کمر ہمت بندھائے اور اپنے عمل کو سربہائے نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے عجب یا تکبر آ جاتا ہے اور صالح آدمی عجب ہی سے ہلاک ہوتے ہیں اور کوئی انسان اس کے پھندے سے نہیں بچ سکتا اگر وہ ذات پاک نہ بچائے اور عمل خیر نہیں کر سکتا اگر وہ ذات توفیق نہ عطا فرمائے اور شیاطین اتنی کثرت سے ہیں کہ جن کی تعداد کو صرف وہی ذات پاک ہی جانتے ہیں اور بنی آدم کو ہلاک کرنے کیلئے ان کے طرح طرح کے جال بچھے ہیں اور انسان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے

☆ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

کہ تیری ہی حول و قوت سے میں ہلاکت سے بچ سکتا ہوں اور تیری ہی حول و قوت سے عمل صالح کر سکتا ہوں۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ مولاً ابلیس سے بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے تو فرمایا کہ قرآن میں وہ خود بتاتا ہے کہ فوق و تحت میرے آنے کی راہ نہیں ہیں اور یہ حرام کے راستے سے انسان میں داخل ہوتا ہے تو چاہیے کہ اس کے دخول کے راستے بند کئے جائیں اور انسان کو حلال خور ہونا چاہئے۔

حکیم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ جیسا اپنے ساتھ چاہتا ہے ویسا ہی دوسروں کے ساتھ سلوک روارکھے، نیکی کو نیکی ہی جانے چاہیے وہ کسی بدکار میں ہی کیوں

نہ پائی جائے اور انسان کو چاہئے کہ برائی کو برائی سمجھے چاہے وہ کسی بظاہر نیکو کار میں کیوں نہ ہو۔

یوزاسف نے عرض کیا کہ انسان کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے تو بلوہر نے جواب دیا کہ حرص، غضب، حسد، حمیت (غیرت)، ریا، ہوس، طمع، لجاجت، جھگڑا۔

یوزاسف نے عرض کیا کہ سب دشمنوں میں سے بڑا دشمن کون ہے تو حکیم بلوہر نے جواب دیا کہ حرص، کہ حریص کا کاسہ حرص کبھی پر نہیں ہوتا اور نہ وہ راضی ہوتا ہے

دوسرا بڑا دشمن غصہ ہے کہ جو شکر بھی کرنے نہیں دیتا، حاسد ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی کیونکہ ساری عمر جلتا رہتا ہے

پھر حمیت بڑی نافرمانی ہے، کینہ مومن میں نہیں ہوتا، پھر ہے ریا یہ بڑا دھوکا ہے، حمیت تھکانے والا دشمن ہے، اس نے عرض کیا کہ زیادہ ہلاک کرنے والا شیطانی ہتھیار کون سا ہے فرمایا کہ انسان کو سوچنے نہ دینا، اندھا کر دینا

یوزاسف نے عرض کیا کہ کون سی قوت نے ناسکین کو شیطان سے بچایا ہے حکیم بلوہر نے فرمایا علم و عقل و عمل نے کہ جس پر کوئی ہتھیار کا رگر نہیں ہوتا موت کا ذکر اور حیا والا خوف ہی انسان کو راہ راست پر چلا سکتا ہے اور ہر چیز کا انجام دیکھ لینا بھی ایسا ہی ہے، جو چیز ضائع ہو جائے اس کا افسوس نہیں کرنا

چاہیے، صبر پر عمل کرتے ہوئے گمراہی کو چھوڑ دینا چاہیے، گناہ کرنے والا اپنی ذات کا دشمن ہے، نفس کو قابو میں رکھتے ہوئے حدود کی پابندی کرنی چاہیے۔

یوزاسف نے عرض کیا کہ بڑی عبادت کون سی ہے؟ حکیم بلوہر نے فرمایا کہ وقار ہو چھچھوڑا یا اوچھا پن نہ ہو اور بھائیوں سے نرم کلامی کرنا

یوزاسف نے عرض کیا کہ انسانی خصلت میں سے اچھی کون سی ہے تو حکیم بلوہر نے فرمایا کہ حبِ صالحین

کس دشمن سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے حکیم بلوہر نے فرمایا کہ گناہ سے

سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے حکیم نے فرمایا کہ راضی ہونا تھوڑے پر

یوزاسف نے عرض کیا کہ کون سا ادب اچھا ہے حکیم نے فرمایا کہ ادبِ دین

یوزاسف نے عرض کیا کہ بڑا جابر کون ہے تو بلوہر نے فرمایا کہ جابر بادشاہ ہے

دور ترین چیز کیا ہے تو بلوہر نے فرمایا کہ وہ ہے حریص کی آنکھ

خبیث ترین کون سی چیز ہے تو بلوہر نے فرمایا کہ وہ ہے لوگوں کو راضی کرنا اور مولا

کو ناراض کرنا

فحش ترین چیز کون سی ہے تو بلوہر نے فرمایا کہ مولا سے عہد کر کے توڑنا ہے

یوزاسف نے عرض کیا کہ جلدی ختم ہونے والی چیز کون سی ہے تو بلوہر نے فرمایا

کہ وہ فاسق کی محبت ہے

خائن چیز کون سی ہے تو بلوہر نے فرمایا کہ خائن ہے جھوٹے کی زبان

دنیا کے احوال سے مشابہہ چیز کون سی ہے تو بلوہر نے فرمایا کہ سوتے ہوئے خواب دیکھنا ہے

اچھا آدمی کون ہے تو استاد نے فرمایا کہ جس کو اس ذات پر حسن ظن ہے اور جو ذکر میں غفلت نہ کرتا ہو

انسان کی آنکھ ٹھنڈی کس چیز سے ہوتی ہے تو بلوہر نے فرمایا کہ اولاد صالح اور زوجہ صالحہ جو دینی معاملات میں معاون ہو

نہ چھوڑنے والی بیماری کون سی ہے تو بلوہر نے فرمایا کہ بری اولاد اور بری زوجہ ہے خوشگوار چیز کیا ہے تو بلوہر نے کہا کہ جو چیز مل جائے اس پر راضی ہونا

یوزاسف نے عرض کیا کہ اب سب سے بڑا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں ذہن کو ذرا فارغ کریں آپ کا اس آدمی کیلئے کیا خیال ہے جس کو بچپن میں شاہی ملی ہو..... اس کا مذہب بت پرستی ہو، لذات و شہوات اس کا شیوہ ہوں، عیش و عشرت میں چالیس برس گزر چکے ہوں، کیا یہ بھی کسی طرح بچ سکتا ہے اور آخرت کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور کیا اس کی مغفرت ہو سکتی ہے؟

بلوہر نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تو اس کی خیر چاہتا ہے اور اولاد ہونے کی حیثیت سے اس کا حق سمجھتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی کسی کو اس ذات کی رحمت سے مایوس نہیں کیا، ایسے آدمی کیلئے توبہ و استغفار کا راستہ ہے جس سے نجات مل سکتی ہے اور تو اپنی مراد کو پائے گا اور بلوہر نے ایک حکایت سنائی کہ

دسویں حکایت

ایک بادشاہ تھا جو کہ عادل تھا اور رعایا پر مہربان تھا اور مملکت کا نظم و نسق بھی اچھا کرتا تھا، وہ کچھ عرصہ تک اسی طرح حکومت کرتا رہا آخر اسے موت آ گئی، اس کی ملکہ ان دنوں حاملہ تھی اور اس وقت کے نجومیوں اور کاہنوں نے کہا کہ ملکہ شہزادہ جنے گی اور اسی طرح لڑکا پیدا ہوا اور رعیت نے اپنے شہزادے کی ولادت میں سال بھر خوشی منائی اور ناچ گانے بجانے اور شراب نوشی کی صورت میں جشن مناتے رہے۔

اس وقت کے علماء اور حکماء نے رعیت کو فرمایا اے جاہلو یہ جو نعمت (شہزادہ) تمہیں عطا ہوئی ہے اس ذات کی طرف سے ہے یا کہ شیطان کی طرف سے کہ تم نے شیطان کی عبادت اور شکریہ ادا کیا تو رعایا نے عرض کیا کہ نعمت تو مولا کی عطا ہے تو علماء نے فرمایا کہ پھر عبادت تو اس ذات کی کرنا چاہیے تھی تو رعیت نے غلطی کا اعتراف کیا اور عرض کیا کہ اب کوئی علاج ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو علماء نے فرمایا کہ جتنی مدت ابلیس کی عبادت کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس ذات کی عبادت کرو

رعایا نے عرض کیا اے سردار و تم ہمیں سرزنش اور ملامت نہ کرو وہ ذات پاک ہمارے عیبوں پر پردے دے گی اور ہماری تھوڑی عبادت کو کافی قرار دے گی اور تم ہم پر عبادت کا بوجھ گراؤ نہ دو تو علماء نے کہا کہ تم جتنا عرصہ شیطان کی

عبادت کی ہے اتنی تو کرو تو رعایا نے سال بھر روزے رکھے نمازیں پڑھیں اور صدقات دیئے۔

اس وقت کے نجومیوں اور کانہوں نے کہا کہ یہ شہزادہ بڑا ہو کر پہلا عرصہ برا اور پچھلا عرصہ نیک بنے گا اس کے بعد جب شہزادہ جوان ہوا تو بڑا جابر و ظالم ثابت ہوا۔

ایک دن اس نے حکم دیا کہ ایک تخت بناؤ جس کا طول ایک سو بیس گز ہو اور عرض ساٹھ گز ہو اور تمام دنیا کے قیمتی پتھروں سے اسے مرصع کرایا جائے جب تخت تیار ہو گیا تو اس نے اپنی شہزادیوں اور اپنے پس پردہ بیٹھنے والیوں اور رعیت کی تمام مستورات کو حکم دیا کہ ہارسنگار کر کے میرے دربار میں آئیں اور اپنی تمام رعیت کے معززین کو حکم دیا کہ حاضر ہوں اور اپنی تمام فوجوں کو حکم دیا کہ مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار حاضر ہوں۔

یہ سارا اہتمام صرف اسی لیے تھا کہ کچھ دیر خوشی حاصل ہو جب تمام دربار سچ گیا تو یہ بادشاہ اپنے تخت پر آیا اور اپنی رعیت کا نظارہ کرنے لگا اور دل ہی دل میں خوش ہوا

اس کے بعد اس نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ میں نے اپنی رعیت کا تو نظارہ کیا ہے اب تو ذرا کوئی آئینہ لائیں اپنا منہ دیکھ لوں کہ کیسا ہے جب اس نے آئینے میں اپنا منہ دیکھا تو اسے اپنی ڈاڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا جیسے سیاہ کوے

میں سفید پر

بس جب اس کی نظر سفید بال پر پڑی تو اس کو ملال ہوا اور وہ مسرت و سرور جاتا رہا اس نے سوچا یہ زوال کی علامت ہے، اب مجھ سے یہ ملک و شاہی جاتی رہے گی اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھ پر موت آنے والی ہے یہ موت کا ایلچی ہے

جیسے اسے کسی نے نہیں روکا موت کو بھی کوئی نہیں روک سکے گا، یہ فوجیں، یہ مال و خزان میرے دوستوں اور دشمنوں میں تقسیم ہو جائیں گے پھر وہ تخت سے برہنہ پا اتر آیا اور جو اس کے معتمد تھے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان سے گویا ہوا کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا میں نے تم پر غلط اعتبار کیا تھا تم میری توقع کے خلاف ثابت ہوئے ہو میں نے اپنے شہروں کو مضبوط بنایا تھا تمہیں ملازم رکھا اس لیے کہ تم میری دشمن سے حفاظت کر سکو مگر تم دیکھتے رہے اور دشمن کا ایلچی میرے سر پر پہنچ چکا ہے۔

بادشاہ بولا کہ میں نے تمہیں کس لیے بنایا تھا انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہاری اور تمہارے ملک کی حفاظت کریں، وہ بولا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے میری کس دشمن سے حفاظت کرنا ہے جو نقصان کرے یا جو بے ضرر ہے، انہوں نے جواب دیا کہ جو نقصان دے گا۔

بادشاہ بولا کہ تم نے اچھی حفاظت کی ہے، دشمن تو میرے سر پر پہنچ چکا ہے، اب

جیسے اسے محل میں آنے سے کسی نے نہیں روکا اسی طرح میرے دشمن کو بھی کوئی نہیں روک سکے گا..... وہ بولے کہ کیا وہ دشمن تلوار اور گھوڑوں سے مارا جاسکتا ہے اور نظر آتا ہے یا نہیں بادشاہ بولا وہ خود نظر نہیں آتا اور اس کے آثار نظر آتے ہیں بادشاہ بولا میں نے تم پر غلط اعتماد کیا کہ تم نے میرے دشمن کو روکا تک نہیں یا تو تم نے غفلت کی ہے یا تمہاری کمزوری اس کا باعث ہے یا تم نے اسے خود آنے دیا اس لیے تم سزا کے قابل ہو۔

انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں دشمن تو کوئی بھی نظر نہیں آتا اگر کوئی نظر آنے والا دشمن ہے تو پھر ہم اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں، اگر تمہاری جان کے عوض میں ہماری جان لے لے اور اگر نظر نہ آئے تو پھر ہم معذور ہیں بادشاہ بولا کہ تم میرے دوست ثابت نہیں ہوئے تمہاری اطاعت نے مجھے مغرور بنا دیا ہے بہرہ بنا دیا ہے اندھا بنا دیا ہے میں دوست دشمن کو بھی نہیں پہچان سکا میں نے دوستوں کو دوست نہیں سمجھا تم نے میری دنیا کی خیر تو چاہی ہے اور میری آخرت برباد کر ڈالی ہے تم میرے سامنے دنیا کو حسین بنا کر پیش کرتے رہے مگر قبر و حشر سے کبھی نہیں ڈرایا حالانکہ دوست وہ ہے جو آخرت کی خیر چاہے۔

اب مجھے وہ دوست بنانا چاہییں جو ہمیشہ میری حفاظت کر سکیں، جو ہر جگہ کام آئیں جو ہر چیز سے بچائیں حالانکہ میں پہلے تمہاری خدمت میں ان کو بھول گیا تھا اور ان کی کوئی امداد نہ کر سکا اور تم نے جو ثبوت دیا ہے وہ ظاہر ہے، اب تم

امن میں ہو جو مرضی ہو کہو میں بادشاہ نہیں بلکہ مغلوب ہوں پہلے حمیت مجھ پر غالب تھی اب میں حمیت پر غالب ہوں، اب میں مملوک ہوں تم آزاد ہو۔

رعیت نے کہا تم تو بادشاہ ہو مملوک کیسے ہو؟ جواب دیا کہ میں پہلے مملوک تھا خواہش کا، جہالت کا، شہوات کا، اب میں نے ان کو پس پشت ڈالا ہے اس کے بعد رعیت نے بادشاہ کو عرض کیا کہ اب آپ اپنے دل کی بات کہیں بادشاہ بولا کہ میں نے اس دنیا کو ترک کرنے کا ارادہ کیا ہے اس دنیا کے دھوکے کو ترک کر کے پشت کا بوجھ ہلکا کیا ہے اور موت کیلئے تیار ہو گیا ہوں کہ موت آگئی ہے اور اب تک میں تمہارے ساتھ رہ کر غافل رہا ہوں۔

رعایا بولی کہ وہ کون سا ایلچی ہے تو وہ بولا کہ یہ سفید بال ہے اور زوال قریب ہے اور موت کا پیش خیمہ ہے اس کے بعد بادشاہ نے کہا جو کچھ کہنا چاہو کہو تو رعیت بولی کہ کیا آپ اب شاہی چھوڑ دیں گے اور رعایا کو رانگیں کر دیں گے اور کیا یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ عدل و احسان کے ساتھ عوام کی اصلاح کرنا بھی تو ایک نیکی ہے اور آپ گناہ سے ڈریں اور عوام کو ضائع نہ کریں کہ یہ گناہ ہے اور اگر آپ شاہی کو ترک کر دیں تو آپ کا یہ فعل کیا اس کا عوض یا اس کا بدل ہو سکے گا کہ جو تو رعیت کو ضائع کرے گا اور کیا یہ کمی پوری ہو جائے گی، رعیت کی اچھی تدبیر کرنا ہی تو شہادت ہے اور تجھے اس کا اجر ملے گا اور اگر رعیت کو حال پر چھوڑ دے گا تو پھر تو فساد کا موجب بنے گا اور یہ گناہ ہے اور یہ جو اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتا

ہے اس سے رعیت کو ضائع کرنا زیادہ گناہ ہے ایک نفس کو ضائع کرنا بھی اپنا نقصان ہے رعیت کی اصلاح تیری اپنی اصلاح ہے اور اس سے بڑی خوبی کیا ہے کہ تو ہمارا راہبر ہے ناظم ہے۔

خبردار شاہی کو ترک نہ کر اس کے بعد بادشاہ نے جواب دیا کہ تم نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا، بادشاہ بولا کہ میں بادشاہ ہوں اور عدل کروں تب اجر ملے گا اور تمہاری اصلاح بغیر جبر و استبداد کے ناممکن ہے کیونکہ تم دنیا میں پھنسے ہوئے ہو اور میں بھی پھنس جاؤں گا اور یہ دھوکہ ہے اور مجھے دھوکے میں موت آ جائے گی اور میں قبر میں دفن کر دیا جاؤں گا یہ جو ریشمی لباس ہے اس کے عوض میں مجھے مٹی کا لباس ملے گا، موتیوں وغیرہ کے عوض خاک ملے گی، عزت کے بعد ذلت اٹھانا پڑے گی، تنہائی ہوگی، تم مجھے ویرانے میں پھینک آؤ گے، خواہ مجھے درندے کھائیں یا کیڑے مکوڑے اور جانور جسم کے مہمان ہوں گے اور میرا تمام جسم خاک ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا، ذلت لازم ہوگی اور عزت چلی جائے گی، دوست چھوڑ جائیں گے اور میں اکیلا رہ جاؤں گا، عمل صالح دوست ہوگا، یا گناہ جو کمال حسرت کے موجب بنیں گے، انجام ندامت ہوگا اور تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری دشمنی سے نصرت کریں گے اور دشمن کو روکا بھی نہیں، اب میں اپنی اصلاح خود کروں گا اور تم نے دھوکہ دیا ہے

اس کے بعد رعایا نے جواب دیا کہ جیسے تم بدل گئے ہو اسی طرح ہم بھی بدل چکے

ہیں اور جس چیز نے تم کو اس ذات سے ڈرایا ہے اسی طرح ہم بھی ڈر گئے ہیں اور ہم آئندہ گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور تیرے خیر خواہ ہیں۔

بادشاہ بولا اگر ایسا ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں اور وہ بادشاہ بدستور سابق بادشاہ رہا، اور ملک آباد ہوا، رزق کی بڑی فراوانی ہوئی، دشمن مغلوب ہوا، اور مملکت بڑھتی گئی اور بتیس سال تک نیک رہا، چونٹھ برس دنیا میں زندہ رہا اس کے بعد یوزاسف بولا کہ آپ نے بڑا خوش کیا ہے اور ایسی کوئی اور حکایت سناؤ جسے سن کر میں خوش ہو جاؤں اور اس ذات کا شکریہ ادا کروں اب بلوہرنے ایک اور حکایت سنائی

گیارہویں حکایت

کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا جو بہت صالح اور نیک تھا، اس ذات پاک سے ڈرتا تھا اس بادشاہ کے دل میں نیکی تھی، آپس میں اتفاق تھا، جب سے یہ بادشاہ بنا دشمن پر غالب رہا اور ملک کا انتظام اچھا ہو گیا، انتظامی امور میں اصلاح ہو گئی، اور یہ بادشاہ غرور میں آ گیا، ترش ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے عبادت گزاروں کا قتل عام شروع کر دیا اور اس کی شاہی طول پکڑ گئی اور اس بادشاہ کے زمانے میں رعیت نے گمراہی کی طرف عجلت کی اور جن بچوں نے اس فضا میں پرورش پائی جب وہ جوان ہو گئے تو نیکی اور عبادت ختم ہو گئی حتیٰ کہ عبادت کا خیال تک ختم ہو گیا اور بت پرستی کا دور دورہ ہو گیا۔

اس نے بچپن میں نیت کی تھی کہ میں ہمیشہ اطاعت کروں گا کہ ایسی کسی نے نہ کی ہوگی اور اب جبکہ میں بادشاہ بنا ہوں تو میری نیت بدل گئی اور مجھے خزانہ دنیا و شاہی کا نشہ آگیا اور میری شاہی طولانی ہوگئی جوانی، ثروت، ہیبت و حشمت یہ تمام نشے اکٹھے ہو گئے۔

یہ بادشاہ ایک نیک آدمی پر مہربان تھا اور اس کی قدر کرتا تھا اس نیک آدمی کو اس بات کا افسوس ہوتا کہ اس نے دینداروں کو دور کر دیا اور اس کی گمراہی کا بھی اسے رنج تھا اور جو اس نے بچپن میں خالق سے عہد کیا تھا کہ وفا اور اطاعت کروں گا اب اس کے خلاف کرنے لگا ہے اس بات کا بھی اس نیک آدمی کو ملال تھا۔

اور جب یہ ارادہ کرتا کہ بادشاہ کو نصیحت کروں تو پھر ڈر جاتا کہ ممکن ہے کہ بادشاہ کو ناگوار گزرے اور کہیں میری یہ نصیحت ہی میری ہلاکت کا سبب نہ بن جائے

اس بادشاہ کے ملک میں صرف یہی دیندار تھا، ایک صالح آدمی اور بھی تھا جس کا پتہ نہ تھا اور اس کے نام کا بھی پتہ نہ تھا، ایک دن بادشاہ کا یہ دیندار دوست جرات کر کے دربار میں حاضر ہوا اور کپڑے میں انسانی کھوپڑی بندھی ہوئی ساتھ لایا۔

دستور کے مطابق بادشاہ کے دائیں طرف آکر بیٹھ گیا اور کھوپڑی کو کپڑے سے

نکالا اور پیروں سے روندنے لگا اور ہاتھوں سے بھی اور جس مقام پر وہ بیٹھا تھا وہ بھی میلا ہو گیا۔

جب بادشاہ نے اس کی حرکات کو دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور بادشاہ کے جلا دوں نے تلواریں سنبھال لیں اس آدمی کو قتل کرنے کیلئے کہ اس نے بادشاہ کے سامنے اتنی جسارت کیوں کی ہے اور حکم کے منتظر ہوئے

مگر بادشاہ اپنے غصے کو ضبط کر گیا اور اس زمانے کے بادشاہ باوجود کا فر ظالم و جابر ہونے کے حلیم ہوتے تھے کیونکہ امور سلطنت میں جلد بازی مضر ہوا کرتی ہے اور امن و امان حلم ہی سے قائم ہوتا ہے اور اس دن بادشاہ خاموش رہا اور یہ نیک شخص کھوپڑی کو کپڑے میں باندھ کر چلا گیا

پھر دوسرے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا اور بادشاہ خاموش دیکھتا رہا

اس کے بعد تیسرے دن یہ آدمی کھوپڑی کے ساتھ ایک لڑکا، کچھ مٹی، ایک روٹی، ایک ترازو اور کچھ درہم ساتھ لے کر دربار میں حاضر ہوا..... دربار میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے ترازو میں ایک طرف مٹی اور دوسری طرف درہم رکھے پھر کھوپڑی کی ایک آنکھ میں مٹی بھر دی، پھر روٹی اس کھوپڑی کے منہ میں ڈال دی

یہ دیکھتا تھا کہ بادشاہ اس پر سخت برہم ہوا اور ضبط میں نہ رہا اور بولا کہ میں جانتا ہوں کہ تجھے یہ جرأت کس چیز نے دلائی ہے، چونکہ میں تیری قدر کرتا تھا اور

میری نگاہ میں تیری قدر و منزلت تھی اسی چیز نے تجھے گستاخ بنا دیا ہے۔
اب تو یہ بتا کہ تو کئی دنوں سے جو عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے آخر اس سے
تیری کیا مراد ہے اور تو مجھے کیا جتلانا چاہتا ہے

اس آدمی نے بادشاہ کے پاؤں پر بوسہ دیا اور بولا حضور ذرا اپنے عقل کو فارغ
کر کے میری طرف توجہ دیں اور میری عرضداشت کو سنجیدگی سے سنیں
کلام کی مثال تیر جیسی ہوتی ہے کہ اگر نرم زمین پر جا لگے تو پیوست ہو جاتا ہے اور
اگر چٹان پر لگے تو پھسل جاتا ہے یا اس کی مثال بارش جیسی ہے نرم زمین پر
بر سے تو زراعت پیدا ہوتی ہے اور سنگلاخ زمین پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

انسان میں دو طاقتیں ہیں، عقل اور خواہش نفس یہ دونوں طاقتیں آپس میں
جنگ کرتی ہیں اگر خواہش نفس غالب ہو تو انسان غرور میں آ جاتا ہے اور عیش
و عشرت کرنے لگتا ہے اور اگر عقل والی قوت غالب ہو تو انسان کسی قدم پر لغزش
نہیں کھاتا

مجھ کو بچپن سے ہی علم کے ساتھ محبت تھی اور میں نے ہر قسم کے علم کو تقریباً اپنی انتہا
تک حاصل کیا ہے

ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ایک قبرستان سے گزر رہا تھا جو کہ بادشاہوں کا تھا
وہاں سے مجھے یہ کھوپڑی ملی اور اس کھوپڑی کا یہ حال دیکھ کر مجھے غم لاحق ہوا اور
اس کی یہ حالت مجھے بہت ناگوار گزری اور میں نے اسے وہاں پر سے اٹھا لیا اور

اسے گھر لایا اور ریشمی لباس پہنایا اور گلاب کے پانی سے دھویا اور خوشبو لگائی۔ مقصد یہ تھا کہ اگر بادشاہوں کی ہے تو پھر ابھی اثر ظاہر ہوگا اور اس کی خوبصورتی ظاہر ہوگی اور اگر کسی مسکین کی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا اور متواتر چند روز ایسا کرتا رہا آخر کار کوئی اثر ظاہر نہ ہوا۔

ایک دن میں نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے اس کی وجہ دریافت کی جس کا وہ کوئی معقول جواب نہ دے سکا، اس کے بعد میں نے علماء کی طرف رجوع کیا لیکن اس کے بارے میں وہ بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔

چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ تمام رعیت کیلئے سب سے زیادہ عالم اور عاقل ہوتا ہے اسی لئے اب تیرے پاس آیا ہوں چونکہ مجھے جان کا خطرہ تھا اسی لئے پوچھنے میں پہل نہ کر سکا اور اب جو آپ نے پوچھا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کھوپڑی بادشاہ کی ہے یا کہ کسی مسکین کی ہے۔

میں نے بہت سوچا ہے اور اب تھک چکا ہوں کہ جب یہ زندہ تھا تو اس کی آنکھ کے حرص کو زیر آسمان کوئی چیز پر نہ کر سکی اور اگر اس کا ہاتھ آسمان تک جاتا تو یہ اس پر بھی قبضہ کرتا اور اب دیکھ لے کہ اس کی چشم حریص کو درہم بھر مٹی نے پر کر دیا ہے اور اس کی زندگی میں اس کے منہ کو کوئی چیز پر نہ کر سکی اور اب اسے ایک مٹھی بھر خاک نے پر کر دیا ہے۔

اگر تو یہ کہے کہ یہ کھوپڑی کسی مسکین کی ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا

میرے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ بادشاہ کی ہے کیونکہ بادشاہوں کے قبرستان سے ملی ہے اور تو بادشاہ اور مسکین کی کھوپڑیوں کا موازنہ کر لے مجھے تو کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔

خبردار اے بادشاہ تو بھی ایک دن ایسا ہو جائے گا، تیری کھوپڑی کو بھی زندہ لوگوں کے قدم روند ڈالیں گے، یہ وقار باقی نہ رہے گا، تو ذلیل ہو جائے گا، یہ تیرا ملک تجھ سے زائل ہو جائے گا، تجھے صرف قبر ملے گی، تو نے جو رعیت کے ساتھ بھلائی کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی، وہ تجھے بھول جائیں گے، تیرے گھر والے ذلیل سمجھے جائیں گے، تیرے دشمن خوش ہوں گے، مٹی تجھے چھپا دے گی، بلانے پر تو جواب نہ دے سکے گا، اگر تیری بے عزتی کی جائے گی تو تجھے اس کا غصہ نہ آئے گا، تیری اولاد یتیم ہو جائے گی، تیری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور ممکن ہے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر لیں۔

اس نیک دوست کی یہ باتیں سن کر بادشاہ رونے لگا، اس کا دل ڈر گیا، اور اوویلا کر کے رونے لگا، جب دیندار نے دیکھا کہ اس کی بات کا اثر ہو رہا ہے تو اور جرأت کر کے اپنی بات کو دہرانے لگا۔

بادشاہ بولا کہ مولا تجھے جزائے خیر عطا فرمائے اور میرے ان درباریوں کو بری جزا ملے، میں تیرا مفہوم سمجھ گیا ہوں اور پھر دیندار جمع ہو گئے اور اس بادشاہ کا خاتمہ خیر پر ہوا اور مرتے دم تک دین پر رہا

یوزاسف بہت خوش ہوا اور بولا استاد صاحب کوئی اور حکایت سنائیں

بارہویں حکایت

اول زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہوتی تھی اس نے اپنے وقت کے بہت سے حکیموں سے علاج معالجہ کرایا تب کہیں جا کر اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور جب یہ بچہ چلنے کے قابل ہوا اور اس نے پہلا قدم اٹھایا تو خدا کی قدرت سے اسے گویائی حاصل ہوئی اور اس نے گھر والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ

لوگو تم اپنی آخرت پر جفا کر رہے ہو..... دوسرا قدم اٹھایا تو بولا تم ضعیف ہو جاؤ گے

تیسرا قدم اٹھایا تو بولا کہ تم مرجاؤ گے اور پھر عام بچوں کی طرح ہو گیا بادشاہ نے نجومیوں کو بلایا اور سارا واقعہ ان کے سامنے دہرایا لیکن جملہ نجومی کوئی مدلل جواب نہ دے سکے البتہ ان میں سے ایک نجومی نے کہا کہ یہ بچہ رہبر و پیشوا بنے گا..... بعد ازاں اس بچے کو پرورش کیلئے دودھ پلانے والوں کو دے دیا گیا

بادشاہ نے بچے پر پہرہ لگا دیا حتیٰ کہ بچہ جوان ہوا ایک دن کسی طرح سے پہرہ داروں سے نکل کر بازار میں چلا گیا اور وہاں پر ایک جنازے کو دیکھا کہ ایک انسان مرا ہوا ہے، اس کیلئے تو نئی چیز تھی بولا اسے کس نے مارا ہے جواب ملا کہ

بڑھاپے نے، اس کی میعاد پوری ہو گئی تھی
 بولا کیا یہ پہلے صحیح سالم اور اچھا تھا؟ جواب ملا..... ہاں
 کھاتا پیتا بھی تھا؟ جواب ملا..... ہاں

اور پھر اس نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا بولا اسے کیا ہے جواب ملا یہ بوڑھا
 آدمی ہے، یہ چھوٹا بچہ تھا اور پھر جوان بھی ہوا، اس کے بعد اس نے ایک مریض
 کو دیکھا اور تعجب کرتا رہا اور پوچھنے لگا اسے کیا ہے جواب ملا یہ بیمار ہے بولا کیا
 یہ پہلے اچھا تھا جواب ملا ہاں..... بولا واللہ لوگ مجنون ہیں

جب پہرہ داروں کو علم ہوا کہ لڑکا نکل گیا ہے تو وہ اسے ڈھونڈ کر گھر لے گئے اور
 بادشاہ کے کہنے پر ایک کمرے میں بند کر دیا اور یہ لیٹ کر چھت کو دیکھنے لگا اور
 بولا کہ یہ لکڑیاں کیسی ہیں جواب ملا یہ درخت تھے اور کاٹ کر شہتیر اور کڑیاں
 بنائی گئیں ہیں

بادشاہ نے پوچھا کہ میرا بیٹا کیسی باتیں کرتا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ اسے وسواس
 کی مرض ہے، آخر کار لوگوں کے کہنے پر طے یہ ہوا کہ اس کی شادی کر دی جائے
 اس طرح یہ دنیا میں مشغول ہو جائے گا اور وسواس چلا جائے گا

بادشاہ نے کہا کہ اس کیلئے کوئی حسین و جمیل رشتہ تلاش کریں چنانچہ ایک حسین
 باکرہ عورت منتخب ہوئی اور اس کے ساتھ اس کا عقد کر دیا گیا جب شادی کا وقت
 آیا اور گانے بجانے شروع ہوئے تو شہزادے نے پوچھا یہ کیا ہے بولے تیری

شادی کی خوشی منائی جا رہی ہے جب رات ہوئی بادشاہ نے اپنے بیٹے کی بیوی کو بلایا اور بولا کہ میرا صرف ایک یہی بیٹا ہے اور تو اس کے ساتھ الفت اور محبت کرنا اور اسے اپنے ساتھ مانوس کرنا۔

جب شوہر و بیوی ایک کمرے میں اکٹھے ہوئے اور عورت شہزادے کے قریب ہوئی تو شوہر بولا کچھ حوصلہ کریں اور پہلے کھانا تو کھالیں جب دونوں نے کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد اس شہزادے کی بیوی بیہوشی کے عالم میں سو گئی اور شہزادہ اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا اور شہر میں گھومنے لگا۔

اسے رعیت میں سے ایک ساتھی ملا اس نے اسے ہمراہ لیا، اپنا شاہی لباس اتار دیا اور سادہ لباس پہن کر چلتے رہے اور جب صبح ہونے لگی تو پکڑے جانے کے خطرے سے چھپ گئے اور روزانہ ایسا ہی کرتے شام کو سفر اور صبح کو چھپنا۔

حتیٰ کہ اپنے باپ کی مملکت سے نکل گیا اور جب صبح ہوئی اور بادشاہ کے آدمی شہزادے کی عورت کے پاس آئے تو اس نے پوچھنے پر جواب دیا کہ مجھے کوئی علم نہیں تو پھر شہزادے کی تلاش شروع ہو گئی اور شہزادہ اور اس کا ساتھی تو دوسری شاہی میں پہنچ چکے تھے اس ملک کے بادشاہ کی صرف ایک بیٹی تھی اور بادشاہ کا اپنی بیٹی کے ساتھ وعدہ تھا کہ جسے تو پسند کرے گی اس کے ساتھ تیرا عقد کیا جائے گا اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کو راہ گزر پر محل بنوایا تھا اور یہ گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کرتی تھی اور اس لڑکی نے ان دونوں کو دیکھا اور والدین کو پیغام

بھیجا کہ میں نے ان دونوں میں سے ایک کو پسند کیا ہے اور لڑکی کی والدہ نے اس لڑکے کو دیکھا اور بادشاہ کے پاس آئی اور بیٹی کا راز ظاہر کیا۔

پھر بادشاہ نے اسے بلایا اور دیکھا اور پوچھا کہ تو کون ہے وہ بولا آپ کیوں پوچھتے ہو میں تو مسکین ہوں بادشاہ نے کہا کہ کیا تو کوئی اجنبی ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں اجنبی نہیں ہوں اور اس کے ارادے سے انکار کر گیا اور بادشاہ نے اس پر پہرہ لگا دیا کہ یہ کہاں جاتا ہے اور بادشاہ گھر والوں سے بولا کہ یہ شہزادہ ہے اور اس کی شادی کی نیت نہیں ہے۔

جب بادشاہ نے اسے بلایا تو بولا کہ بادشاہ کو مجھ سے کیا کام ہے اور مجھے تو اس سے کوئی حاجت نہیں، یہ نہ چاہتے دل سے بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے اسے کرسی پر بٹھا دیا..... پھر بادشاہ اس کی ملکہ اور پڑوسی عورتیں پردے میں آ کر بیٹھیں اور عقد کا حال شہزادے پر ظاہر کیا اور بادشاہ نے کہا کہ اگر تو مسکین ہے تو ہم تجھے بلند کر دیں گے شہزادہ بولا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں اور شہزادے نے بادشاہ کو ایک مثال سنائی کہ

تیرہویں حکایت

بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا اور اس کے کافی دوست تھے، بادشاہ کے بیٹے کو دوستوں نے دعوت کی، یہ دوستوں کے ساتھ گیا اور دعوت کھائی اور شراب وغیرہ پیتے رہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوشی کے عالم

میں سو گئے، کچھ دیر بعد رات کے کسی پہر جب نشہ کچھ کم ہوا اور اس کی آنکھ کھلی تو اسے گھر اور گھر والی یاد آئی اور یہ وہاں سے رات کو اکیلا چل پڑا اور نشہ میں تو تھا ہی راستے میں ایک قبر دیکھی اور سمجھا کہ یہ دروازہ ہے۔

اس زمانے سرداب میں مردے دفن ہوتے تھے اور جو قبر میں عفونت پھیلی تھی نشہ میں سمجھا کہ یہ عطر کی خوشبو ہے اور جو پرانی ہڈیاں پڑی تھیں انہیں بستہ سمجھا اور ایک تازہ مردہ دفن تھا اس کو اپنی گھر والی سمجھا اور نشہ کی حالت میں بغلیگر ہوا اور بوسہ لیا اور ساری رات لوٹ لوٹ پوٹا ہوتا رہا۔

جب نشہ اترتا تو دیکھا کہ سامنے ایک مردہ پڑا ہے یہ بہت حیران ہوا اور قبر سے نکل پڑا

اس کے تمام کپڑے گندگی سے آلودہ تھے اور اس نے چاہا کہ گھر پہنچوں اور مجھے دیکھے بھی کوئی نہ، شہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا یہ بہ آسانی گھر پہنچ گیا اور شکر کیا کہ کسی نے دیکھا نہیں اور غسل کر کے اچھا لباس پہنا۔

اب یہ شہزادہ بولا کہ بادشاہ اب تو ہی بتا کہ یہ شخص دوبارہ قبر کی طرف جائے گا اور پہلے والا کام کرے گا بادشاہ نے جواب دیا کہ نہیں

شہزادے نے کہا کہ وہ میں ہوں اور یہ محل میرے لیے قبر ہیں یہ لڑکی تازہ مردہ ہے خوشبوئیں عفونت ہیں بادشاہ نے بیوی کو کہا کہ اسے تو کوئی رغبت نہیں

ملکہ نے کہا کہ تو نے میری بیٹی کی تعریف ٹھیک نہیں کی اور بادشاہ نے کہا کہ ذرا

میری ملکہ کے پاس جا کہ وہ تجھ کو بلاتی ہیں اور اس سے پہلے وہ کسی غیر مرد سے ہمکلام نہیں ہوئی ہے اور ملکہ نے شہزادے کو کہا کہ تو ایک بار قریب سے اگر میری بیٹی کو دیکھ لے تو رشک کرے گا اس لیے میں تجھ سے یہی کہتی ہوں کہ تو میری بیٹی کے ساتھ عقد کر لے

شہزادے نے پھر ایک مثال سنائی کہ

ایک دن چوروں نے مشورہ کر کے بادشاہ کے خزانے کو نقب لگائی اور خزانے دیکھے اور ایک سونے کا مٹکا دیکھا جس پر سونے کی مہر لگی ہوئی تھی سب نے کہا کہ خزانوں میں سے قیمتی یہی ہے اور اسے اٹھا کر چلے گئے اور جنگل میں اکٹھے ہو گئے اور اسے کھولا کہ اندر میں سے سانپ نکلے اور تمام کو ڈسنے لگے اور سب کے سب مر گئے

اے ملکہ اب بتا کہ جو شخص ان نقب زنوں کا حشر دیکھتا ہو وہ بھی مٹکے میں ہاتھ ڈالے گا ملکہ نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں تو شہزادہ بولا کہ وہ میں ہوں اور عقد سے انکار کیا

اب لڑکی بولی کہ میں جو اس کے پاس باقی ہوں کہ اگر اس نے میرے حسن کو دیکھا تو بیساختہ عقد کرنے پر رضامند ہوگا اور برداشت نہ کر سکے گا۔

چنانچہ اسے شہزادی کے پاس بھیج دیا گیا، شہزادی نے اس لڑکے کو سلام کیا اور بولی اے شہزادے بتا آج تک کوئی مجھ جیسا دیکھا ہے اور تجھے چاہیے کہ میری

خواہش پوری کر اور میرے ساتھ عقد کر لے اس کے بعد لڑکے نے شہزادی کو ایک مثال سنائی

کہ ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے اور کسی دوسرے بادشاہ نے ان میں سے ایک کو پکڑوا کر قید کر ڈالا اور ہر آنے جانے والے کو حکم دیا کہ جاتے وقت اس کو پتھر مارا کریں اور اذیت دیں اس قیدی کا جو دوسرا بھائی تھا اس نے اپنے والد کو کہا کہ میں اپنے بھائی کو قید سے رہائی دلانے جاتا ہوں باپ نے کہا کہ جتنا سامان لینا ہو لے اور جا

اس شہزادے نے اپنے ساتھ شاہی انداز میں زادِ راہ لیا اور گانے بجانے والے ہمراہ لیے اور گانے والی عورتیں ساتھ لیں اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ چلا اور جب دوسرے بادشاہ کے شہر کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی آمد کی بادشاہ کو اطلاع دی اور اس بادشاہ کی رعایا اس کے استقبال کیلئے آئے اور وہاں کے بادشاہ نے اس کیلئے ایک مکان خالی کرایا، اور جب اس نے وہاں پر ڈیرہ لگایا تو ملازموں کو حکم دیا کہ سامان فروخت کریں اور نرخ میں رعایت کرنا اور لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے تو یہ شہزادہ چھپ کر شہر میں آیا جہاں اس کا بھائی قید تھا اور یہ جاننے کیلئے کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے ایک کنکری اپنے بھائی کو لگائی کہ اس کا بھائی چیخنے لگا تو پہرہ داروں نے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز نے ایذا دی ہے حالانکہ پہلے تو اس سے زیادہ ظلم سہہ چکا ہے اور ہر آنے والا تجھے پتھر مارتا ہے

اور تو ایسے تو کبھی بھی نہیں کراہا جیسا کہ آج

قیدی شہزادے نے جواب دیا کہ لوگوں کو تو میرا علم نہیں ہے کہ یہ کون ہے مگر یہ تو جانتا ہے، اس کے بعد قیدی کا بھائی گھر واپس آ گیا اور اس ملک کے لوگوں کو کہا کہ کل وہ سامان ہوگا کہ کسی نے دیکھا نہ ہوگا اور دوسرے دن ناچ، گانے بجانے اور رنگ رلیاں شروع ہو گئیں اور لوگ اس میں مشغول ہو گئے اور پھر یہ چھپ کر اپنے بھائی کے پاس آیا اور اس کے زنجیر کاٹے اور کچھ دوا ساتھ تھا جو اس نے اپنے بھائی کے زخموں پر مرہم لگائی اور وہ چلنے کے قابل ہو گیا تو اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ دریا کے ساحل پر ایک کشتی تیری انتظار میں ہے اور تو اس میں بیٹھ کر واپس گھر چلا جا۔

اس کا بھائی اس قید خانہ سے نجات حاصل کرتے ہی تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ساحل کی طرف جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ایک کنویں میں گر گیا جس میں کثرت کے ساتھ سانپ تھے اور کنویں پر درخت تھا جس پر بارہ بلائیں تھیں اور نیچے بارہ تلواریں نصب تھیں کہ جو انسان گرے فوراً کاٹا جائے، اس شخص نے ایک ٹہنی کا سہارا لے کر نجات پائی اور ساحل پر آیا اور کشتی پر سوار ہو کر گھر پہنچا۔

اے شہزادی اب تو بتا کہ یہ شہزادہ بھی اس بلاؤں والے علاقے میں پھر جائے گا شہزادی نے کہا کہ یہ ہرگز وہاں نہیں جائے گا تو شہزادہ بولا کہ وہ میں ہوں اس کے بعد اس شہزادے کا ساتھی آ گیا اور بولا کہ بادشاہ کی بیٹی سے میرا عقد

کرادے تو شہزادے نے بادشاہ کو اپنے ساتھی کا ارادہ بتایا تو بادشاہ نے انکار کر دیا اس کے بعد شہزادے نے ایک اور مثال سنائی کہ ایک آدمی کسی قوم کے ساتھ کشتی میں سوار محو سفر تھا کہ کئی رات دن متواتر سفر کرتے رہے اور ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور یہ جزیرے کا کنارہ تھا یہاں پر دیو اور بلائیں رہتی تھیں اور اس کے باقی ساتھی مر گئے اور وہاں ایک بلا رہتی تھی اور اس نے اس آدمی کے ساتھ نکاح کر لیا اور رات کو سوتے میں اس کو قتل کر دیا اور بلائیں آپس میں بانٹ کر اسے کھا گئیں۔

اتفاقاً ایک اور آدمی وہاں آیا جو پہلے یہاں آنے والوں کے انجام سے باخبر تھا اور جزیرے کے بادشاہ دیو کی بیٹی نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اسے تو واقعات کا پہلے ہی سے علم تھا اسی لیے وہ ساری رات جاگتا رہا، یہ موقعہ پا کر چوری نکل گیا اور ساحل پر پہنچ گیا اور کشتی پر سوار ہو کر گھر پہنچ گیا۔

جس بلانے اس کے ساتھ شادی کی تھی اس کی ساتھی دوسری بلائیں اس کے پاس گئیں اور دستور کے مطابق اپنا حصہ طلب کیا تو بادشاہ دیو کی بیٹی نے کہا کہ وہ تو نکل گیا ہے تو اس کی ساتھی بولیں کہ تو جھوٹ بول رہی ہے اور اکیلی اسے کھا چکی ہے اور ہمارا حصہ بھی نہ نکالا اور اب ہم تیرے ساتھ لڑیں گی تو وہ بولی کہ میں اسے پکڑاؤں گی اور پھر اپنے شوہر کے گھر آئی اور بولی کہ میں تیری بیوی ہوں اور تجھے لینے آئی ہوں۔

تو وہ شخص بولا کہ خدا کیلئے میرا پیچھا چھوڑ دے اور میں تجھے اپنا عوض دیتا ہوں اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے سر سے ٹل جا مگر وہ نہ مانی پھر وہ شخص اسے بادشاہ کے پاس لے آیا اور بلا بولی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور یہ نفرت کرتا ہے اور تو ہمارا فیصلہ کر۔

بادشاہ جو کہ حقیقت سے لاعلم تھا وہ اس دیو زادی کے ظاہری حسن کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا، اور اس آدمی کو اکیلے میں بلا کر کہنے لگا کہ میں اس عورت سے نکاح کرتا ہوں، اس آدمی نے رضا مندی ظاہر کی تو بادشاہ نے اس بلا سے نکاح کر لیا وہ دیو زادی پہلی رات ہی بادشاہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے جزیرے میں لے گئی اور سب نے مل کر نوش کیا

شہزادی اب تو ہی بتا کہ جس شخص نے یہ واقعات آنکھوں سے دیکھے ہوں وہ بھی اس جزیرے میں جائے گا اور اس شہزادے کے ساتھی نے جب یہ حکایت سنی تو بولا کہ اب میں آپ کے ساتھ ہوں اور دونوں اس ذات پاک کی عبادت کرتے اور سیاحت کرتے اور یہ دونوں مخلوق کیلئے موجب ہدایت بنے اور ان کی شان بلند ہوئی اور ان کا ذکر پھیل گیا اور مشہوری ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کو یاد کیا اور کہا کہ میں اسے گمراہی سے نکالوں گا اور ایک آدمی کو بھیجا کہ تیرا بیٹا تجھے سلام کہتا ہے اور تمام اہل خانہ اس کے پاس آئے اور سب کے سب نجات پا گئے۔

یہ بات سنانے کے بعد حکیم بلوہر نے شہزادے یوزاسف سے اجازت چاہی اور واپس اپنے وطن چلا گیا، اس کی جدائی پر یوزاسف بہت غمناک ہوا اور کئی دن تک تو نہایت افسردہ رہا مگر بعد میں جب اس نے تنہائی میں غور و فکر کیا اور اپنے محسن حکیم بلوہر کی باتیں ذہن میں دہرائیں تو اس پر ہدایت کے دروازے کھلتے چلے گئے اور آہستہ آہستہ اس نے مخلوق کو دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔

اور ایک دن ایک فرشتہ یا ملک اس کے پاس آیا اور ظاہر ہو گیا اور یوزاسف سے بولا کہ تیرے لیے خیر ہے کہ تو انسان ہے صالحین میں سے، کہ اس ذات پاک نے سلام فرمایا ہے کہ غفلت نہ کر، یہ ملک زائل ہونے والا ہے، تو زہد کو اختیار کر اور یہ دنیا کی شاہی فانی ہے اور اس کا انجام ندامت ہے اور تو وہ ملک حاصل کر جہاں پر زوال نہیں، وہ خوشی حاصل کر جو ہمیشہ رہنے والی ہو اور کبھی ختم نہ ہو، جہاں تغیر نہ ہو اور دل اداس نہ ہو۔

تو امام ہوگا اور تو لوگوں کو جنت کی دعوت دے، یوزاسف نے جب یہ کلام سنی تو اس ذات کریمؐ کا سجدہ کیا اور بولا کہ میں اس ذات کے فرمان کی اطاعت کرنے والا ہوں، بندگی کرنے والا ہوں اور شکر ادا کرنے والا ہوں اور اے میرے مولا آپ نے مہربانی فرمائی ہے تو ملک ظاہر ہوا

وہ فرشتہ بولا کہ میں چند دن کے بعد پھر آؤں گا تو تیار ہو جا

یوزاسف نے تیاری شروع کر دی کہ اس ملک کو چھوڑ جانا ہے اور تیار ہوتا رہا حتیٰ

کہ وہ وقت آ گیا رات کو وہ ملک آیا اور بولا اٹھ اور چل
یوزاسف چپکے سے اٹھا اور کسی کو راز نہ دیا سوائے اپنے اور وزیر کے، یہ گھوڑے
پر سوار ہو ہی رہا تھا کہ وہ وزیر آ گیا اور سجدہ کیا اور بولا اے شہزادے کہاں کا
ارادہ ہے، اے اصلاح کرنے والے تو کہاں جاتا ہے؟ کیا اپنے ملک کو بے
وارث ہی چھوڑ دے گا

آپ کی برکت سے یعنی جب سے آپ نے تولد کیا ہے ہمارے ملک سے تو قحط
چلا گیا ہے بیماریاں ختم ہو گئیں یوزاسف نے اسے دلا سہ دیا اور خاموش کر دیا
اور بولا کہ تو مہربانی کے ساتھ میرے پیش آ اور میں تو مولا کے امر کی اطاعت
کروں گا اور تو میرے اس کام میں میری اعانت کر اور وعدہ ہوا کہ تیرا اس کارِ
خیر انجام میں حصہ ہو گیا۔

کچھ دور گیا تھا کہ یہ گھوڑے پر سے اتر پڑا اور پیدل چلنے لگا، اس دوران اس کا
وزیر اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں تیرے والدین کے پاس کون سا منہ
لے جاؤں گا جانے کون سی اذیت دے کر مجھے موت کے گھاٹ اتاریں گے اور
تو صعوبات سفر کو کیسے برداشت کرے گا اور تنہائی پر صبر کیسے کرے گا، اے ناز
سے چلنے والے تو کیسے پیدل چلے گا۔

یوزاسف نے اسے تسلی دی، اپنا گھوڑا دیا، کمر بند دیا تو وزیر بولا کہ اے میرے
سردار تو مجھے ساتھ لے چل اور یہاں پر چھوڑ کر نہ جا کہ میری جو بادشاہ کے

نزدیک عزت تھی وہ تو تیرے سبب سے تھی اب تو میری عزت چلی جائے گی ورنہ میں صحرا میں نکل جاؤں گا تو شہزادے نے پھر تسلی دی کہ تجھے خیر ملے گی اور تجھے کوئی کچھ نہ کہے گا اور اپنا شاہی لباس اس کو پہنایا اور یا قوت دیا گھوڑا دیا کہ میرے باپ کو سلام کہنا اور درباری معززین اشرف کو سلام کہنا۔

میں تو ملک بقا کی طرف جارہا ہوں، مجھے اپنے اصل کا پتہ چل گیا ہے، مجھے دوست دشمن کا پتہ چل گیا ہے، میں اپنے اصل کی طرف جارہا ہوں۔

بادشاہ جب یہ یا قوت دیکھے گا تو تجھ پر راضی ہوگا اور میری محبت کی وجہ سے تجھے بھی کچھ نہ کہے گا اور شہزادہ پیدل جارہا تھا کہ ایک درخت عظیم دیکھا جو کہ چشمے پر تھا اور بڑا پھیلا ہوا تھا اور اس کے اوپر بے شمار پرندے تھے شہزادے نے منظر دیکھ کر تعبیر کی کہ چشمہ علم و حکمت کی مثال ہے، پرندے اہل علم ہیں جو کہ دین قبول کریں گے

اس کے بعد وہاں پر چار ملائک اترے اور اس کے ساتھ چلنے لگے اور اسے فضا میں بلند کیا اور علم و حکمت کا راز عطا کیا اور ہونے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ ایک ملک ساتھ ہوا اور اس کے باپ کی شاہی میں گیا اور باپ کو بیٹے کا پتہ چلا تو وہ اس کے استقبال کو نکلا اور تمام اشرف رعیت کو ساتھ لایا اور تمام مؤدب ہو کر آئے اور یہ کلام علم و حکمت کرتا رہا انہوں نے بہت انس کیا۔

یوزاسف نے کہا کہ میری بات کو غور سے سنو کہ علم و حکمت نور ہے انسان کیلئے اور

تم وہ قوت حاصل کرو جو ہدایت کا سرچشمہ ہے اور اپنے عقل کو بیدار کرو، حق و باطل کو سمجھو اور دین ہی حق ہے جو انبیاء کو ملا جو صالحین کو ملا اور اس ذات پاک نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے اور جہنم سے نجات دی ہے، کوئی انسان ملکوت سما کو پا نہیں سکتا جب تک عمل خیر کرنے میں جدوجہد نہ کرے کہ جنت ملے اور زندگی جاویداں ملے

جو دین قبول کرے گا اسے چاہیے کہ طمع یا دنیا کے مال کی خاطر نہ کرے بلکہ آخرت اور نجات کیلئے اور آخرت کے آرام و راحت کیلئے۔

اس ملک ظاہری کو زوال ہونے والا ہے، جو بھول گیا وہ ذلیل ہو گیا، اور جس ذات پاک نے دین عطا فرمایا اب حق ہے کہ انسان اس ذات کے سامنے ذلیل ہو۔

موت تمہارا پیچھا کئے ہوئے ہے اور جس طرح پرندہ موت و حیات پر قادر نہیں انسان بھی موت پر قادر نہیں ہے اس لیے چاہیے کہ عمل خیر کرے۔

اے بادشاہ تو سوچ سمجھ اور عبرت کر کہ دنیا سمندر ہے اسے عبور کرو اور یہ منزل طے کرو اور یہ حق ہے کہ اس وقت کو غنیمت جانو اور خزانے اکٹھے کرو۔

عباد صالحین اور ناسکین کو ان خزانوں میں شریک کرو اور اس ذات پاک سے خرید و فروخت بہتر کرو، زاہدوں کے انصار بنو اور تم نور تک پہنچو اور نور کو قبول کرو

فرائض ادا کرو، دنیا کی خواہش نہ کرو، عورت کی خواہش نہ کرو، ہر برائی جو انسان کے روح کی دشمن ہے اس سے محبت نہ کرو، چغل خوری نہ کرو وغیرہ۔

جو کچھ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کیلئے بھی ناپسند کرو، دلوں کو پاک کرو، اور موت کے وقت تمہیں دین پر ہونا چاہئے۔

بعد میں یوزاسف وہاں سے روانہ ہوا، اپنا ملک چھوڑ کر شہر بہ شہر پھرتا رہا حتیٰ کہ کشمیر میں آیا اور سیر کرتا رہا اور کچھ بنجر زمین کو آباد کیا اس کے بعد اسے موت آئی اور یہ دارفنا سے ملک بقا کی طرف روانہ ہوئے اور اس کی روح عالم نور کی طرف پرواز کر گئی۔

موت کے وقت اس نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا جو کہ خدمتگار تھا جس کا نام یابد تھا اور اسے وصیت فرمائی کہ میں اٹھنے والا ہوں اور تم دین کی حفاظت کرنا اور حق کو کبھی نہ چھوڑنا اور یابد کو فرمایا کہ میرے لیے ایک مکان بنوانا اور پیر پھیلا کر مغرب کی جانب سجدہ کیا اور اس کی روح عالم انوار کی طرف پرواز کر گئی۔

نوٹ..... محترم قارئین! حکیم بلوہر کی حکایات آقائی وسیدی مرشدی دامہ ظلہ تعالیٰ اپنے عقیدت مندوں کو کتاب سے پڑھ کر کافی دن سناتے رہے تھے وہاں سے سن کر لکھی گئی جو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔

يَا هُوَلَا كَرِيمٍ عَجَلُ اللَّهِ فَرَجَكَ وَصَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بی بی آس مراد

تاریخ کے پوشیدہ اوراق

قارئین کرام!..... سادات کی تاریخ کے بہت سے ایسے اوراق ہیں جو عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور صاحبانِ مطالعہ نے بھی ان سے صرف نظر کیا ہے اور اس کے عواقب پھر ایک نئے ظلم کی صورت میں سامنے آئے۔ آج ہم بھی ایک ایسے واقعہ کے بارے میں آپ کو معلومات دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو تاریخ اسلام و تاریخ سادات کا دردناک سانحہ ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اس واقعہ سے لاعلم بھی ہیں اور شاید کچھ لوگوں نے ہمیں عمداً لاعلم رکھا ہوا بھی ہے

14 ربیع الاول 66 ہجری بمطابق 19 اکتوبر 685 عیسوی بروز جمعرات کوفہ کے تخت پر جناب مختار ثقفی رحمۃ اللہ علیہ متمکن ہوئے پورے آٹھ مہینے انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے میں صرف کئے اور ذوالحجہ کے مہینہ سے انہوں نے آل رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دشمنوں سے انتقام لینا شروع کیا

جناب مختار ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کا کل عرصہ 18 ماہ یعنی ڈیڑھ سال کا ہے اور یہ 14 رمضان 67 ہجری بمطابق 3 اپریل 687 عیسوی بروز بدھ مصعب بن زبیر کے دور میں عبداللہ بن دجاجہ ملعون کے ہاتھوں بازار کوفہ میں شہید کر دیئے گئے تھے

قارئین کرام! جب قافلہء تسلیم و رضا کو شام لے جایا گیا تھا تو وہاں سیدہ طاہرہ شریکہ الحسین صلوٰۃ اللہ علیہا کے خطبات نے بنی امیہ کی حکومت کے خلاف ایک شدید نفرت پیدا کر دی تھی، پورے عرب میں عمومی طور پر اور عراق میں خصوصی طور پر یہ لہر اٹھی تھی اور اس کی شدت عراق میں زیادہ تھی کیونکہ واقعہ کربلا عراق ہی کی سرزمین پر واقع ہوا تھا، اس لئے لشکر تو ابین کے نام سے کئی تحریکیں عراق سے اٹھی تھیں اور خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کے انتقام کیلئے انہوں نے خروج بھی کئے، کئی دشمن واصل جہنم بھی کئے اور خود بھی شہید ہوئے

ان میں سے جناب سعید بن عبداللہ قعقاع خزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کا خروج تھا، اسی طرح جناب سلیمان صد خزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا خروج تھا، اسی طرح لشکر تو ابین کے نام سے اٹھنے والی تحریکوں میں سے ایک تحریک جناب مختار بن ابوعبیدہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی یہ ساری تحریکیں دراصل بنی امیہ کے کالے کرتوتوں کے رد عمل میں اٹھی تھیں اور بعد میں بھی اٹھتی رہیں، ان ساری تحریکوں میں ایک قدر مشترک تھی اور وہ تھی آل رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام کی

ہمدردی اور ان کا انتقام۔

آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ہونے والے مظالم اور بنی اُمیہ کے ظالم حکام کی بدکرداریوں کی جیسے جیسے تشہیر ہوتی چلی گئی ان کے خلاف نفرت بڑھتی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نظریات جو اسلام کے بنیادی نظریات سے میل نہیں کھاتے تھے ان کے خلاف بھی معتزلہ کی فکری تحریک پیدا ہوئی۔

جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے خلاف نفرت بڑھتی گئی اور وہ بزور شمشیر ہر تحریک کو کچلتے چلے گئے مگر عوامی دلوں میں لاوا پکٹا رہا جس کو روکنا اُن کیلئے ممکن نہیں تھا سلیمان بن عبد الملک کا دور جو 96 ہجری تا 99 ہجری کا ہے اس دور تک یہ نفرت اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی اور آل رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مظلومیت کا ذکر عام ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور اشوب بھی شامل ہو چکے تھے مثلاً غصب فدک، احراقِ بابِ سیدہ کونین صلوٰۃ اللہ علیہا، دوسری طرف دشمنانِ اہل البیت کی طرف سے احادیث سازی (جو احادیث پیسے دے کر بنوائی گئی تھیں) بھی عروج پر تھی

مگر حقیقی اور بنیادی وجہ خاندانِ رسالت علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مظلومیت تھی جس کیلئے آئے دن مختلف علاقوں سے بنی اُمیہ کے خلاف تحریکیں جنم لے رہی تھیں۔

جب 99 ہجری میں عمر بن عبد العزیز حاکم ہوا تو اس نے اس ساری سچویشن کو

اچھی طرح سمجھا اور سابقہ حکمرانوں کی جہالت اور غفلت کو دیکھا اور عوامی دلوں میں موجود نفرت کی سٹیم (Steam) کو دیکھا تو وہ آنے والے خطرے کو بھانپ گیا اور اس نے برسرِ اقتدار آتے ہی فوراً یہ سٹیم (Steam) آف کرنے کا پروگرام بنایا

اس دور میں سیدی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد کی طرف سے بنی امیہ کے خلاف تحریک چلانے کا پروگرام بن رہا تھا اور اس کی قیادت جناب حسن بن زید بن سیدی امام حسن مجتبیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام فرما رہے تھے، اس لئے عمر بن عبد العزیز اموی نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور جاگیر فدک انہیں واپس کر دی

اسی طرح بہت سی احادیث کے رواۃ کو پکڑ کر ان سے احادیث سازی کا اقرار کروایا اور لاتعداد احادیث کو تلف کیا گیا لیکن اس کی حکومت 101 ہجری تک یعنی صرف دو سال چل سکی، اس کے بعد اس کے خاندان نے ہوس اقتدار میں آ کر اس کی چھٹی کروادی اور تقریباً دو سال حکومت کرنے کے بعد وہ چلا گیا، اس کے بعد یزید بن عبد الملک بن مروان حاکم ہوا، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے ہشام بن عبد الملک بن مروان، پھر یزید بن ولید بن عبد الملک بن مروان اور پھر 127 ہجری میں مروان بن محمد بن مروان بن حکم حاکم ہوا اور وہ 28 ذوالحجہ 133 ہجری میں قتل کر دیا گیا۔

اسی مروان بن محمد بن مروان بن حکم کے دورِ حکومت میں مدینہ طیبہ میں خاندان بنی ہاشم علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں بنی عباس کی حکومت کا بانی ابوالعباس سفاح اور ابوجعفر منصور و انقی عباسی بھی شامل تھے۔

یہ وہ دور تھا جب بنی امیہ کی حکومت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اس وقت محلہ بنی ہاشم مدینہ منورہ میں اولادِ جناب عبدالمطلب علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اولادِ امام حسن علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی شریک تھی، اور بنی عباس کے مقتدر افراد بھی شامل تھے، اسی میٹنگ میں متفقہ طور پر بنی ہاشم کی حکومت کے قیام کا پروگرام طے ہوا..... اس وقت سبھی حضرات نے جناب عبد اللہ المحض بن جناب حسن ثنیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور فیصلہ یہ ہوا کہ بنی امیہ کی حکومت کے خاتمہ پر تخت حکومت ان کے سپرد کیا جائے گا لیکن جس وقت یہ تحریک کامیاب ہوئی اور تخت حکومت اور اقتدار پر قبضہ کر لیا گیا تو اس وقت منصور و انقی عباسی اور سفاح نے ابو مسلم خراسانی کے ساتھ مل کر غداری کی اور سفاح عباسی کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔

1..... آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حکومت کی تحریک جب یا ثارت الحسین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نعروں سے کامیاب ہو گئی تو ابوالعباس سفاح عباسی نے عہد شکنی کی اور تاج حکومت اپنے سر پہ رکھ لیا۔

قارئین کرام! یہ ایک فطری امر ہے کہ غدار کو اپنی غداری ہمیشہ ڈراتی رہتی ہے

اسی طرح ابوالعباس سفاح عباسی کو بھی اپنی غداری ڈرا رہی تھی کیونکہ وہ اولاد امام حسن علیہم الصلوٰۃ والسلام سے عہد شکنی کر چکا تھا اس لیے اسے ان سے بغاوت کا خطرہ بھی تھا اور یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ جس بنیاد پر اس نے حکومت حاصل کی تھی وہ تھی آل رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ہمدردی..... سو وہ ابھی باقی تھی، اس لئے امکان یہ بھی تھا کہ اسی طرح کی کوئی دوسری تحریک بنی امیہ کی طرح بنی عباس کی حکومت کا بھی خاتمہ کر سکتی تھی۔

(1)

تفصیل کیلئے ان کتب کی طرف رجوع کریں

کتاب تاریخ اسلام از جناب بشیر احمد تمنا صاحب ایم ایم..... ص 328 تا 339

کتاب ابو جعفر منصور از ابوالقاسم زین دلاوری..... ص 9 تا 15

کتاب تاریخ سندھ از اعجاز الحق صاحب قدوسی..... ص 250 تا 270

کتاب تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 3..... ص 180 تا 196

ابوالعباس سفاح عباسی نے قیام حکومت کے ابتدائی کام مکمل کرنے کے بعد محلہ سادات حسنی پر مدینہ میں لشکر کشی کا پروگرام بنایا کیونکہ حسنی سادات اس کی غداری اور عہد شکنی کی وجہ سے بہت غصے میں تھے اور وہ دوسری تحریک کی بنیاد رکھنے میں مصروف تھے۔

یہاں یہ عرض کر دوں کہ عبدالملک بن مروان کے دور میں مسجد النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قریب خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کے جو گھر تھے انہیں

توسیع مسجد کے نام پر منہدم کروادیا گیا تھا اور ان مکانات کے متبادل مدینہ کے باہر والی طرف ساداتِ حسنی اور ساداتِ حسینی علیہم الصلوٰۃ والسلام کو علیحدہ علیحدہ پلاٹ دیئے گئے تھے جن پر ان دونوں کے مکانات تعمیر ہوئے جو ان کے اپنے ناموں سے موسوم محلے تصور کئے جاتے تھے جب ابوالعباس سفاح عباسی کو یہ معلوم ہوا کہ حسنی سادات اس کے خلاف تحریک چلانے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس نے مدینہ پر لشکر کشی کی اور مدینہ میں شام غریباں کی طرح کی غارت گری کی گئی، بہت سے جوان شہید ہوئے اور اس میں کئی سوا افراد گرفتار بھی ہوئے، مستورات اور بچوں کو اسیر بنا کر بغداد لے جایا گیا..... (جملہ کتب تاریخ نے اس واقعہ کو اسی طرح لکھا ہے)

اس حملے میں جناب حسن بن زید بن حسن علیہم الصلوٰۃ والسلام نے مستورات اطہار صلوٰۃ اللہ علیہن کے پردے کے تحفظ کیلئے بنی عباس کے لشکر کی مخالفت نہیں کی گویا ایک طرح سے بنی عباس کا ساتھ دیا جس کی جزا میں انہیں مدینہ کی حکومت دے دی گئی تھی اور کئی قطعات و جاگیریں انہیں دی گئی تھیں اور یہ جاگیریں ہارون رشید عباسی کے دور تک ان کی ملکیت میں رہیں مگر حکومت مدینہ صرف پانچ سال ان کے پاس رہی۔

بعض مؤرخین نے اس بات کو اپنے خاندان سے ان کی غداری قرار دیا جبکہ ایسا نہیں تھا بلکہ مستورات کے پردے کے تحفظ کیلئے یہ سب کچھ کیا گیا تھا جس میں وہ

بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے (نتیجی الآمال علامہ شیخ عباس قمی ترجمہ علامہ صفدر حسین نجفی حصہ سوم)

قارئین کرام!..... جناب حسن ثنیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک فرزند عبد اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کربلا میں امام مظلوم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ان کے آخری لمحات میں شہید ہوئے تھے، انہیں عبد اللہ الاکبر الشہید علیہ الصلوٰۃ والسلام کہا جاتا ہے اور مدینہ میں واپسی کے بعد جناب حسن ثنیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جو فرزند پیدا ہوئے ان کا نام اس شہید شہزادے کے نام پر رکھا گیا اور انہیں جناب عبد اللہ اصغر المحض علیہ الصلوٰۃ والسلام کہا جاتا تھا جب قیام حکومت آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سلسلہ میں میٹنگ ہوئی تھی تو سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کیونکہ یہ اس دور میں خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سارے موجودگان میں سے بزرگ ترین اور ضعیف العمر شخصیت یہی تھے۔

کیونکہ سارے بنی ہاشم علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولاد عبد المطلب علیہم الصلوٰۃ والسلام و بنی عباس نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور انہی کے ساتھ غداری اور بیعت شکنی بھی ہوئی تھی اس لئے اس کا دکھ سب سے زیادہ ان کے فرزند اکبر جناب محمد ابن عبد اللہ ذی النفس الذکیہ علیہا الصلوٰۃ والسلام کو ہونا لازمی تھا کیونکہ یہ ایک طرح سے ان کے ضعیف والد کی توہین تھی، اور ان کے ساتھ دھوکہ تھا، اس لئے بنی عباس کے خلاف تحریک کی بنیاد انہوں نے رکھی اور اسی بات کا بنی عباس کو ڈر بھی تھا اور انہوں نے خفیہ طور پر ان ریاستوں میں اپنے

فرستادے بھیجے کہ جہاں جہاں بنی عباس کی حکومت تھی..... (نقش ملتان عتیق فکری.....)

(ص 303)

اسی تحریک کی حمایت حاصل کرنے کیلئے جناب محمد ابن عبداللہ ذی النفس الذکیہ علیہا الصلوٰۃ والسلام نے اپنے چھوٹے بھائی جناب ابراہیم بن عبداللہ بن حسن ثنی علیہم الصلوٰۃ والسلام کو افریقہ کی طرف روانہ فرمایا اور اسی طرح اپنی حمایت کیلئے اس دور کے معروف آئمہ امت سے فتاویٰ لینے کیلئے ان کے پاس اپنے نمائندے بھیجے اور انہیں اس معاملے میں خاطر خواہ نتائج بھی ملے۔

جیسا کہ ان کی حمایت کا امام اعظم ابوحنیفہؒ نے بھی فتویٰ دیا اور ساتھ ہی اس تحریک کی مدد کیلئے چار ہزار درہم بھی پیش کئے..... (رحمۃ اللعالمین از قاضی سلیمان منصور

پوری ص 136)

اسی طرح جب جناب محمد ابن عبداللہ ذی النفس الذکیہ علیہا الصلوٰۃ والسلام نے اعلانِ خلافت کیا تو امام مالک بن انس جو مالکی مکتبہ فکر کے امام ہیں انہوں نے بھی ان کی رفاقت و حمایت کا فتویٰ دیا تھا..... (رحمۃ اللعالمین از قاضی سلیمان منصور پوری ص

(136)

جناب محمد ابن عبداللہ ذی النفس الذکیہ علیہا الصلوٰۃ والسلام نے اپنی تحریک خلافت کا کام بڑے رازدارانہ انداز میں جاری رکھا اور اس کی راہ ہموار کرنے کیلئے انہوں نے اپنے فرزند عبداللہ اشتر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو گھوڑوں کے تاجر

کے روپ میں ملتان کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ بلادِ اسلامیہ میں ان کی تحریک اور حصولِ اقتدار و حکومت میں ان کی حمایت حاصل کر سکیں۔

تاریخِ ملتان ص 92 از مولانا نور احمد خان فریدی..... الانساب معروف بہ بحر الانساب آقای علامہ مرتضیٰ علم الہدیٰ

ص 18

قارئینِ کرام!..... جس دور میں جناب محمد ابن عبد اللہ ذی النفس الذکیہ علیہما الصلوٰۃ والسلام نے اپنے فرزند ارجمند جناب عبد اللہ اشتر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ملتان بھیجا تھا اس دور میں عباسی حکومت کی طرف سے عمر ابن حفص بن ابی صفرۃ الاعتکی حاکم ملتان تھا، یہ درپردہ شیعہ تھا اور سادات نواز تھا..... (نقش ملتان

اور تاریخ ملتان ص 91/92)

جس وقت جناب عبد اللہ اشتر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ملتان میں وادر ہونا تھا اس کے بارے میں عمر بن حفص کو اطلاع دی گئی کہ تو اس نے رؤسائے شہر کو جمع کیا اور اس نے سادات کے قافلے کا شایانِ شان طریقے سے استقبال کیا، یہاں اس نے انہیں بڑی عزت دی اور ان کی خفیہ حمایت کا وعدہ بھی کیا اور روساء سے ان کی خفیہ بیعت بھی لی۔

اس دور میں سندھ میں ایک بغاوت ہوئی جو عینیہ بن موسیٰ بن کعب نے کی تھی کیونکہ اس دور میں سندھ کا دار الحکومت ملتان تھا..... اس بغاوت کی اطلاع کے بعد بنی عباس کی حکومت کی طرف سے اس بغاوت کو کچلنے کیلئے ایک لشکر عرب سے

ہندوستان بھیجا گیا اور اسی دوران یہ اطلاع بھی پہنچ گئی کہ جناب محمد ابن عبد اللہ ذی النفس الذکیہ علیہا الصلوٰۃ والسلام کو بنی عباس نے شہید کروا دیا ہے، جس کے بعد عمر ابن حفص بن ابی صفرۃ الاعتکی بہت پریشان ہوا۔

جس وقت عباسی حکومت کا لشکر ہندوستان کی طرف روانہ کیا گیا تھا اس دور میں ان تک یہ اطلاع بھی پہنچ چکی تھی کہ وہاں جناب عبد اللہ الاشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کئی سو افراد کے ساتھ بیعت لینے میں مصروف ہیں، اس لئے وہاں سے آنے والے لشکر کو یہ تاکید بھی تھی کہ ان سادات کو گرفتار کر کے فوراً روانہ کیا جائے۔

عمر ابن حفص بن ابی صفرۃ الاعتکی ایک سمجھدار انسان تھا اور کاٹھیاواڑ [گجرات] کے ہندو راجہ کے ساتھ اس کے بہت ہی دوستانہ مراسم تھے جب اسے دشمن کے عزائم کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے جناب عبد اللہ الاشر علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے ساتھ آئی ہوئی مستوراتِ سادات صلوٰۃ اللہ علیہن اور ان کے کئی سوسا تھیوں کو اپنے اس دوست (جو ہندو راجہ تھا) کے پاس بھجوا دیا اور وہاں انہوں نے اس کی پناہ میں پورے دس سال تک رہائش رکھی۔

کتاب تاریخ طبری ص 137 تا 330

کتاب نقش ملتان از جناب عتیق فکری صاحب..... ص 305 تا 330

کتاب تاریخ ملتان از مولانا نور احمد خان فریدی ص 88 تا 95

کتاب ابو جعفر منصور ص 11 تا ص 50

قارئین کرام!..... جناب عبداللہ الاشرع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قافلہ میں کئی سو افراد شامل تھے، ان کے قافلہ میں بہت سے افراد بنی ہاشم و مستورات بنی ہاشم علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی تھے، ان میں سیدی امام محمد باقر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک دختر شہزادی ”اُم سلمہ“ صلوٰۃ اللہ علیہا بھی شامل تھیں جو محمد الارقط بن عبداللہ الباہر بن امام علی زین العابدین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے عقد میں تھیں۔
(منہی الآمال از شیخ عباس قمی)

جناب محمد الارقط علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عقد میں دو مستوریں تھیں، ان میں سے ایک مستور اُم الولد تھیں جن سے صرف جناب اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام پیدا ہوئے، پھر ان کے دو فرزند ہوئے یعنی جناب محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام و جناب حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام..... (رحمۃ اللعالمین ص 141)

اس مقدس شہزادی اُم سلمہ صلوٰۃ اللہ علیہا سے دو شہزادیاں اور ایک شہزادہ علی بن محمد الارقط علیہا السلام پیدا ہوئے اور جناب عبداللہ الباہر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد جناب محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام اور جناب حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام ابنائے جناب اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام سے چلی جو جرجان قم رائے (طہران) میں موجود ہے..... (رحمۃ اللعالمین ص 142)

اسی طرح ان کے ساتھ کئی اور مستورات بنی ہاشم صلوٰۃ اللہ علیہن بھی تھیں

قارئین کرام! میں عرض کر رہا تھا کہ عمر ابن حفص کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ جناب محمد ابن عبداللہ نفس ذکیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام شہید ہو چکے ہیں تو اس نے بنی عباس کے اگلے قدم کو فوراً بھانپ لیا اور جناب عبداللہ اشتر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے گزارش کی کہ آپ کا یہاں رہنا مصلحت وقت کے خلاف ہے آپ قریبی ہندو ریاست میں تشریف لے جائیں وہاں کا ہندو راجہ میرا دوست ہے، جو آپ کے قیام اور حفاظت کی ذمہ داری مجھ سے زیادہ بہتر طور پر انجام دے گا، اور واقعی اُس نے جناب عبداللہ اشتر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قافلے کا شایان شان استقبال کیا اور پناہ دی اور جناب عبداللہ اشتر علیہم الصلوٰۃ والسلام کے عقد میں اپنی بیٹی بھی دی..... (کتاب نقش ملتان)

یہاں اس قافلے کے تقریباً دس سال سکون سے گزرے کیونکہ منصور دوانقی عرب میں سے سادات حسنی و حسینی کو ختم کرنے میں مصروف تھا تا کہ باہر کی بجائے پہلے اندرون ملک کے حالات درست کرنے کو ترجیح دی جائے

148 ہجری بمطابق 765 عیسوی میں جب منصور دوانقی نے سیدی امام جعفر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زہر دے کر شہید کر دیا تو باہر کے حالات کی طرف متوجہ ہوا

(مثنوی الآمال مترجم علامہ صفدر حسین نجفی ص 261 حصہ سوم)

151 ہجری میں منصور دوانقی نے عمر ابن حفص کو ملتان سے افریقہ منتقل ہونے کا

حکم دیا اور ملتان کا حاکم ہشام بن عمر تغلی کو بنا دیا گیا..... (3- تاریخ ملتان ص 93)
 جب ہشام بن عمر تغلی ملتان کا حاکم بن کر یہاں پہنچا تو عمر ابن حفص افریقہ کو
 روانہ ہو چکا تھا اور اس وقت ملتان خالی تھا، جس وقت ہشام بن عمر تغلی پہنچا تو
 اہالیان ملتان نے بنی عباس کے خلاف بغاوت کر دی اس پر ہشام کو ملتان دوبارہ
 فتح کرنا پڑا

(تاریخ ملتان ص 93..... یعقوبی جلد 2 ص 494)

جب ہشام بن عمر تغلی کا ملتان پر مکمل قبضہ ہو گیا تو منصور دوانقی عباسی نے اس کی
 طرف جناب عبداللہ الاشرع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی گرفتاری کا حکم بھیجا اور لکھا کہ
 اگر وہ گرفتار نہ ہو سکیں تو انہیں کسی نہ کسی طرح شہید کر دینا چاہیے لیکن ہشام بن
 عمر تغلی بھی باطنی طور پر سادات نواز تھا..... (نقش ملتان ص 302)

جب اس کے پاس جناب عبداللہ الاشرع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں یہ
 حکم نامہ پہنچا تو اس نے اس کی پرواہ نہ کی اور عمداً صرف نظر کرتا رہا ہشام بن عمر
 تغلی کا ایک بھائی سفیج بن عمر تھا جو سادات کا دشمن و مخالف تھا وہ اس کوشش میں
 مصروف رہا کہ کسی نہ کسی طرح جناب عبداللہ الاشرع علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شہید
 کیا جائے

ایک دن وہ سرحد کے قریب چکر لگا رہا تھا تو سامنے اسے گردِ سفر نظر آئی اس نے
 سمجھا کہ شاید کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے اس نے خطرے کے پیش نظر فوج کو تیار کیا،

جب وہ قافلہ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ وہ جناب عبداللہ اشتر علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں جو شکار کیلئے نکلے ہوئے ہیں، سفیح بن عمر تغلی نے فوج کو ان کی گرفتاری کا حکم دیا جو اباً جنگ شروع ہو گئی، اس جنگ میں کافی افراد گرفتار ہوئے اور بہت سے مارے گئے جن میں جناب عبداللہ اشتر علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی شامل تھے آپ کے حامیوں نے ان کی لاش کو دریائے چناب کے سپرد کر دیا تاکہ لاش بے حرمتی سے بچ جائے۔

(عتیق فکر صاحب نے دریائے سندھ لکھا ہے جو روایت کے خلاف ہے، وہ دریائے چناب تھا)

بقول علامہ طیفوری اور شیخ عباس قمی ان کی لاش کو سفیح کے ساتھیوں نے تلاش کر لیا تھا اور ان کا سر جدا کر کے منصور کی طرف روانہ کیا اور لاش کو دوبارہ دریا میں ڈال دیا

(منتہی الامال جلد 3 ص 444 نقش ملتان)

جب منصور دو انتقی عباسی کو جناب عبداللہ اشتر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شہادت کی خبر پہنچی تو وہ ملعون بہت خوش ہوا، اُس نے ان کے باقی قافلے کا پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ ہندو راجہ کی پناہ میں ہے، اس پر اس نے حکم دیا کہ ہندو راجہ سے اس قافلے کی واپسی کا مطالبہ کروا کر تسلیم نہ کرے تو حملہ کر دو آخر کار حملہ ہوا ہندو راجہ شکست کھا گیا

بہت سے لوگ مارے گئے، جو افراد بیچ گئے ان میں سے مردوں کو شہید کر دیا گیا اور مستورات کو اسیر بنا کر ملتان لایا گیا..... (نقش ملتان ص 305)

جو مستورات رسالت صلوٰۃ اللہ علیہن اسیر ہوئی تھیں ان میں شہزادی اُم سلمہ صلوٰۃ اللہ علیہا اور آپ کے ایک فرزند اور دو شہزادیاں بھی اسیر ہو کر ملتان آئیں

(مجمع الانساب علامہ محمد بن تقی طیفوری ص 381)

جناب عبداللہ اشتر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ زوجہ جو بادشاہ ہند کی دختر تھیں وہ بھی اسیر ہو کر دربار ملتان میں پیش کی گئیں اور اُس وقت اُن کا ایک شیر خوار بچہ بھی ساتھ تھا..... (نقش ملتان ص 305)

جناب عبداللہ اشتر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی لاش کے بارے میں روایت ہے کہ وہ دریا میں تیرتی رہی تا اینکه مقام سہوان [سندھ] پر پہنچی، وہاں کے لوگوں کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تدفین کا حکم فرمایا، وہاں کے لوگوں نے لاش کو دریا میں تیرتے دیکھا جو مسلسل قبلہ رو تیر رہی تھی، ان لوگوں نے لاش کو باہر نکال کر عزت و احترام کے ساتھ کو دفن کر دیا، ان کا مزار آج بھی سہوان میں ہے اور مرجع خلائق ہے..... (مجمع الانساب ص 372)..... (تاریخ ملتان از مولانا احمد خان فریدی ص 93)

جب شہزادی اُم سلمہ صلوٰۃ اللہ علیہا بحالت اسیری ملتان پہنچیں تو ان کے

شہزادے علی بن محمد الارقط علیہا الصلوٰۃ والسلام کو شہر سے باہر ہی شہید کر دیا گیا

(مجمع الانساب علامہ طیفوری ص 379)

اُس شہزادے کی والدہ گرامی جناب اُم سلمہ اور ہمیشہ گان صلوٰۃ اللہ علیہن نے التجا کی کہ ہمیں علی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی لاش تک جانے کی اجازت دی جائے، اجازت ملنے پر جس وقت یہ پاک پردہ داران رسالت صلوٰۃ اللہ علیہن شہزادہ علی بن محمد علیہا السلام کی لاش پر پہنچیں تو دعا کی جس سے قبر شگافہ ہوئی اور آپ اندر داخل ہو گئیں..... (مجمع الانساب علامہ طیفوری ص 380)

مشہور عام ہے کہ جب یہ شہزادیاں زمین میں داخل ہوئیں تو زمین پھر ہموار ہو گئی مگر ان کی رد اکا ایک پلو باہر رہ گیا تھا، جو کافی عرصہ تک عام لوگوں کو نظر آتا رہا۔

یہ مقام اس شارع کے قریب ہے کہ جسے بعد میں ”شارع تغلق“ کا نام دیا گیا اور بعد میں اس کے قریب ملتان کی بڑی عید گاہ تیار ہوئی اب وہ مزارات احاطہ عید گاہ میں مرجع مستوراتِ ملتان ہے اور بی بی آس مراد صلوٰۃ اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہیں، ملتان کے لوگ وہاں منٹیں مانتے ہیں اور مرادیں بھی پاتے رہتے ہیں۔

باقی جو قافلہ رہ گیا تھا ان کے بعض افراد کو شہید کر دیا گیا جن کے مزارات ملتان کے مختلف مقامات پر ہیں مثلاً کوٹلہ تولے خان و حسین آگاہی وغیرہ میں، لیکن

جناب عبداللہ اشتر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دوسری زوجہ کو اُن کے شیرخوار بچے سمیت اسیر بنا کر بغداد بھیجا گیا..... (نقش ملتان ص 307)

جب یہ ساری اسیر مستورات صلوٰۃ اللہ علیہن بغداد میں پہنچیں تو منصور کے دربار میں موجود حسن بن یزید نے ان کی رہائی کی سفارش کی جو مان لی گئی اور ان مستورات کو مدینے پہنچا دیا گیا..... (جمع الانساب ص 381)

یہ واقعہ 151 ہجری کا ہے، ادھر جب یہ اطلاع طبرستان میں پہنچی اور بنی ہاشم کے قتل عام کی خبر مشہور ہوئی تو طبرستان میں اولاد علی صلیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی حکومت کے قیام میں مصروف تھی، وہاں پر جناب محمد بن عبداللہ طبرستان میں رہ گئے اور طبرستان کی سلطنت قائم کی، اور جناب جعفر بن محمد بن عبداللہ بن عمرو الاطراف بن علی علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ملتان کا رخ کیا اور یہاں زبردست جنگ کی۔

152 ہجری میں آخر کار انہوں نے ہشام بن عمرو تغلی کو نکال باہر کیا اور ملتان کی حکومت خود سنبھال لی۔

بحوالہ تاریخ طبری ص 380 تا ص 390..... نقش ملتان ص 300 تا ص 307..... مجمع الانساب ص 370 تا ص 380..... نزہۃ الخواطر از علامہ سید عبداللہ حسنی اردو ص 108 تا ص 121 حصہ اول، طبقہ ثالثہ..... انتہی الامال علامہ شیخ عباس قتی ص 342 تا ص 350 حصہ اول..... تاریخ ملتان مولانا نور احمد خان فریدی ص 90 تا ص 95..... تاریخ یعقوبی جلد 2 ص 493 تا ص 495..... (یہ آخری حوالہ کتاب دیگر میں تھا)

قارئین کرام!..... جب ہارون الرشید عباسی نے بغداد میں عنان حکومت سنبھالی تو محمد بن عدی کو جناب جعفر ابن محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام پر حملہ کا حکم دیا اس نے آ کر ملتان پر حملہ کیا اور اس کے مقابلے میں اہالیان ملتان نے خوب جنگ کی اور وہ بری طرح شکست کھا کر فرار ہو گیا

(تاریخ ملتان ص 93..... یعقوبی جلد 2 ص 494)

152 ہجری کے اواخر میں یہ واقعہ پیش آیا اور بقول صاحب تاریخ ملتان جناب جعفر ابن محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد اور ان کے خاندان کی ملتان پر 373 ہجری تک حکومت قائم رہی اور بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ صرف 80 سال تک ان کی حکومت ملتان میں قائم رہی..... (تاریخ ملتان ص 103)

بی بی آس مراد یعنی شہزادی اُم سلمہ صلوٰۃ اللہ علیہا کے حالات کا یہ مختصر سا جائزہ ہے

یہ پاک بی بی سیدی امام زین العابدین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پوتی ہیں، سیدی امام محمد باقر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیٹی ہیں، اور سیدی امام جعفر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہمشیرہ ہیں، اور سیدی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پھوپھی ہیں اور جناب محمد الارقط بن عبداللہ الباہر بن امام علی زین العابدین علیہم الصلوٰۃ والسلام کا پاک حرم ہیں، جو اس مقام پر زندہ غائب ہیں۔

یہ تحقیقی مقالہ لکھنے کے محرکات

قارئین کرام!..... اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ مقالہ کب اور کیوں لکھا؟

یہ 1985 کی بات ہے کہ ملتان کے مخدوم خاندان گردیزی کے ایک فرد برادر م سید اقبال حسین المعروف اچھوسائیں گردیزی کے اہل خانہ کو عالم رویا میں کسی مخدرہ عصمت مستور صلوٰۃ اللہ علیہا نے آگاہ فرمایا کہ ملتان عید گاہ کے پیچھے ہماری مزارات ہیں جو انتہائی کسمپری کے عالم میں ہیں ان کی خبری گیری کریں، انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں آگاہ فرمائیں کہ آپ کون جناب ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم تمہارے پانچویں امام محمد الباقر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دختر ہیں اور یہ ساتھ میں ہماری شہزادیاں ہیں۔

اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی، وہ حیران تھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی مزارات یہاں ہوں؟ لیکن انہوں نے کسی عورت کو روانہ کیا کہ وہاں جا کر معلوم کرو کہ کیا واقعی وہاں مزارات موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں

اس عورت نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں ایک پیلو [جال] کا درخت تھا اور اس کے نیچے کچھ کچی مزاریں تھیں اور وہاں ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو وہاں جھاڑو وغیرہ دیا کرتی تھی۔

اس بوڑھی عورت سے جب ان مزار ہائے اقدس کے بارے میں پوچھا گیا تو

اُس نے بتایا کہ ہمیں ان کا نام تو معلوم نہیں ہے، ہاں اپنے بزرگوں سے یہی سنتے آئے ہیں کہ یہاں ایک امام زادی زندہ غائب ہیں جن کا نام ”بی بی آس مراد“ صلوٰۃ اللہ علیہا ہے اور یہ نام اس وجہ سے مشہور ہے کہ یہاں جو انسان کوئی آس یا مراد لے کر آتا ہے تو اُس کی مراد ضرور پوری ہو جاتی ہے۔

اب ہر شب جمعہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں آتی ہیں اور منتیں مانتی ہیں جو پوری ہو رہی ہیں۔

اسی دوران پیر محل کے رہنے والے مخادیم کو عالم خواب میں یہی فرمایا گیا کہ آپ ہماری مزاروں کی خبر گیری کریں جو ملتان عید گاہ کے جنوب مغربی کونے کی طرف مغرب میں ہیں۔

اسی دوران ملتان کے بہت سے معززین کے گھروں میں یہی مکاشفہ ہوا اور یہی فرمان ہوا لیکن ان میں کسی کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کسی اور سے بھی یہ فرمایا گیا ہے اس لئے ان گھروں کی مستورات نے وہاں جا کر حاضری دی اور اپنے اپنے مردوں سے بات کی اس طرح یہ بات مردوں تک پہنچی تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ فرمان تو ان کی مستورات کو بھی ہو چکا ہے۔

اسی دوران ہمارے گھر کی مستورات کو بھی متعدد مرتبہ یہ فرمان ہوا جس کے بعد سب لوگوں نے مل کر ان مزاروں کی تعمیر کی کوشش شروع کر دی، اس دوران زیارت پر حاضری کا سلسلہ بھی جاری رہا لیکن اس میں ایم ڈی اے (ملتان

ڈیولپمنٹ اتھارٹی) اور محکمہ اوقاف کے تساہل بے جواز نے بہت تاخیر کر دی کیونکہ ایک طرف ہم لوگ ایم ڈی اے والوں کے پاس جاتے تو وہ کہتے کہ اس کے کاغذات محکمہ اوقاف کے پاس ہیں اور محکمہ اوقاف کہتا رہا کہ ایم ڈی اے کے پاس ہیں۔

آخر میں ایم ڈی اے کی طرف سے ہمیں یہ جواب دیا گیا کہ واقعی یہاں مزارات موجود ہیں اور ان مزارات کے ساتھ شہدائے ختم نبوت کے مزارات بھی موجود ہیں، مگر ہمارے پاس اس کا کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے کہ واقعی یہاں اہلیت کے مزارات موجود ہیں ورنہ ہم خصوصی کوشش کر کے ان کی حفاظت کرتے۔

سردست ہم اس مقام کے تحفظ کی کوشش کرتے ہیں پھر وہاں کی جمع بندی، قدیم کشتواری شجرہ خسرہ وغیرہ کا نقشہ تک حاصل کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس جگہ کی نشاندہی محکمہ مال کے قدیم کاغذات اور ریکارڈ میں بھی موجود ہے کہ یہاں بعض مزارات ہیں مگر وہاں کسی کا نام موجود نہیں تھا ہاں ان کے جنوبی طرف متصل شہدائے ختم نبوت کی مزارات موجود ہیں۔

اس دور میں وزیر اوقاف اور محکمہ اوقاف کے صاحبان بست و کشاد سے تحریری سلسلہ چلتا رہا اور ہمارے ملک کے اہل کاروں کی روایتی سستی کی وجہ سے دو سال گزر گئے

ان ساری کاروائیوں کے پورے ڈاکومنٹس موجود ہیں جس میں سربراہ مملکت سے لے کر وزراء اور عدالتوں تک سے رابطہ کیا گیا تھا۔

سارے لوگ جو ان مزارت کی تعمیر کیلئے کوشاں تھے یہ عقیدت کے پیش نظر سب کچھ کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی تاریخی ثبوت نہیں تھا اور نہ ہی ہمارے پاس تھا

اگرچہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور ہمیشہ تاریخ کی سٹڈی کرتا رہا ہوں مگر میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی تاریخی ثبوت بھی مل سکتے ہیں۔

ایک دن میں کہیں باہر سے گھر آیا تو وہاں سوگ کی فضا بنی ہوئی تھی، وجہ دریافت کی تو پتہ چلا کہ ان مقدس مزارات کو منہدم کر دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ہی شہدائے ختم نبوت کی مزارات کو بھی منہدم کر دیا گیا ہے۔

اور مجھے قبلہ ام دام ظلہ نے گھر میں بیٹھنے نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ فوراً ملتان جاؤ اور ان مزارات کی بحالی کی بھرپور کوشش کرو..... میں جلدی جلدی اپنی لائبریری میں گیا اور ان مقدس شہزادیوں صلوٰۃ اللہ علیہن سے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کا ذکر کسی کتاب میں موجود بھی ہے یا نہیں بلکہ میں تو کلی طور پر جاہل ہوں، اب آپ ہی ہماری رہنمائی فرمائیں، اب میں آنکھیں بند کر کے کتابیں اٹھاؤں گا کیونکہ مجھے کسی کتاب سے کوئی امید نہیں ہے کہ جو مجھے آپ کے بارے

میں کوئی مواد فراہم کر سکے

میں نے جلدی جلدی دس بارہ کتابیں اٹھائیں اور گاڑی میں بیٹھ گیا کیونکہ رات ہو رہی تھی اس لئے میں گاڑی کی اندروالی لائٹ آن کر کے کتابیں دیکھنے میں مصروف ہو گیا ابھی ہم نے 20 کلومیٹر طے نہیں کئے تھے کہ مجھے ایک چھوٹا سا ثبوت مل گیا وہ اگرچہ چھوٹا سا ثبوت تھا مگر وہ اس الجھی ہوئی رسی کا بنیادی سرا تھا ہم رات کو ملتان پہنچے، رات بھر میں کتابیں کھنگالتا چلا گیا اور ثبوت ملتے چلے گئے اگلے دن میں اپنے دوستوں کی ایک ٹیم کے ساتھ ملتان قلعہ کہنہ قاسم باغ سے متصل لائبریری میں جا گھسا وہاں تاریخ کے شعبے میں گھس گیا اور میں یہاں تک بدحواس تھا کہ میں لائبریرین سے اجازت لینا تک بھول گیا وہ شریف آدمی میرے پاس آیا، میری معذرت کے بعد اس نے بھرپور تعاون کیا، وہ ایک بھلا آدمی تھا اور اس نے وہ عربی کتابوں کا حصہ بھی میرے لئے کھول دیا جو ناٹ ٹوٹی اشو کے دائرے میں آتا تھا

وہاں میری یہ صورت حال تھی کہ میں ایک کتاب کو اٹھاتا، اس میں سے اپنے مطلوبہ موضوع کا حوالہ دیکھتا، اور وہ کتاب میں ایک دوست کو دے دیتا کہ تم یہ حوالہ لکھو میں دوسری کتاب دیکھتا ہوں اب میں کتابوں سے مواد تلاش کر رہا تھا ورنہ دوستوں کی پوری ٹیم لکھنے میں لگی ہوئی تھی شام تک ہمیں کافی مواد مل گیا۔

اس کے بعد میں واپس آیا تو رات کو اس سارے مواد کا خلاصہ لکھا جو آپ کے

سامنے ہے، اس میں سے چند ایک کتابیں تو میری ذاتی تھیں باقی کتابیں جن کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ملتان لائبریری کی ہیں۔

وجہ انہدام مزارات

اب یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان مزارات کے انہدام کی وجہ کیا تھی؟ ملتان کی ایک معروف و محترم شخصیت تھی جناب علامہ احمد سعید کاظمی صاحب میں جن کا بہت احترام کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں جس دور میں ہم لوگ ان مزارات کی تعمیر کیلئے کوشاں تھے انہی دنوں علامہ موصوف فوت ہو گئے، یعنی ہماری جدوجہد سے دو سال بعد ان کی وفات ہوئی اور پس ماندگان نے ان کے مقبرہ کیلئے عید گاہ کا جنوبی حصہ منتخب کیا اور ان کی مزار وہاں بنا دی گئی۔

لیکن انہوں نے گرد و پیش کے ایریا کو اپنے احاطے میں شامل کرنے کیلئے وہ پیلو کا درخت بھی کاٹ دیا اور وہاں موجود کچی مزاروں کو بھی منہدم کر کے ان پر ٹریکٹر چلوادیا، اس میں یہ تمام مزاریں بھی منہدم ہو گئیں اور شہدائے ختم نبوت کی مزارات بھی منہدم ہو گئیں۔

اب ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ یہاں کچھ سیدزادیوں کی مقدس مزاریں بھی ہیں، مگر انہوں نے ہماری ایک بھی نہ مانی، ہمارے بعد شہر کی سینکڑوں کی تعداد میں عورتوں نے وہاں احتجاجی جلوس بھی نکالا، اخبارات میں بھی اس بارے میں بہت کچھ لکھا گیا اور ہم سے جو کچھ بھی

ممکن ہوا ہم نے اس بات کو پایہء ثبوت تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی لیکن ہماری کوئی شنوائی نہ ہوئی

کیونکہ اس دور میں جناب مخدوم سجاد حسین قریشی صاحب گورنر تھے اور وہ علامہ مرحوم کے شاگرد تھے اس لئے وہاں کسی کی نہ چل سکی اس کے بعد ہم نے ایک کوشش کی کہ علامہ مرحوم کے ورثا سے بات کی جائے۔

جب اُن کے ساتھ رابطہ ہوا تو انہوں نے تاریخی ثبوت طلب کئے ہم نے یہ مقالہ ان کے سامنے رکھ دیا وہ اس کا کوئی معقول جواب تو نہ دے سکے ہاں اتنا کہا کہ شیعہ ہمارے ساتھ اپنا اڈا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے گزارش کی کہ آپ ہمیں اس پر کمرہ بنانے دیں وہ ہم آپ کی تحویل میں دے دیں گے یا آپ خود ہی بنالیں اور اپنی تحویل میں رکھ لیں ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے مگر ہماری کوئی بات نہ سنی گئی پھر ہم نے کورٹ کی طرف رجوع کیا وہ بھی بیکار ثابت ہوا اور آج اس مقدس مقام کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔

جہاں شہدائے ختم نبوت کی مزارات تھیں اس جگہ آج دو تین کچے کمرے ڈالے گئے ہیں اور جہاں اہل البیت رسالت صلوٰۃ اللہ علیہم کی مقدس مزاریں موجود تھیں وہاں ایک رہائشی کوٹھی بنا دی گئی ہے جو اصل مقام سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہے۔

اگر آج وہاں اصل مقام پر مزارات کو تعمیر کر دیا جائے تو علامہ جناب احمد سعید

کاظمی صاحب کے احاطے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ عید گاہ کے جنوبی طرف ہیں اور یہ مزارات کا ایریا مغربی طرف ایک تگون کی شکل میں ہے جو اس وقت تقریباً شرقاً غرباً 30 فٹ ہوگا شمالاً جنوباً کچھ زیادہ ہے اور شمالی طرف صرف پانچ فٹ ہوگا۔

اگر اس تگون کو جنوبی طرف سے دیوار دے کر علیحدہ کر دیا جائے اور شمالی طرف جو دروازہ ہے اسے کھول دیا جائے تو یہ ایک علیحدہ اور محفوظ جگہ بن سکتی ہے ہم نے یہ مقالہ اس دور میں ملتان کے شیعوں میں تقسیم بھی کیا تھا مگر کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا سو آج ہم اپنی یہ بات اس امید پر پوری قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ شاید کسی دینی حمیت کے حامل انسان تک یہ بات پہنچے اور جو کچھ ہم نہ کر سکے وہ اس سلسلہ میں کوئی کام سرانجام دے سکے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

يا هو الوهاب الخير العليم

يا مولا كريم عجل الله فرجك و صلوات الله عليك

القائم وليفيرٹرسٹ (رجسٹرڈ) کی مطبوعات

تالیفات و تصنیفات

السید مخدوم محمد جعفر الزمان نقوی البخاری

- (1) انتصار مظلوم [اردو مسدس نظمیں]
- (2) عرفانِ حجت
- (3) شہنشاہِ معظم کے اسمِ حجت عَلی اللہ فرجہ الشریف کی شرح پر چودہ خطبات کنٹھا المعروف قلندر نامہ [نقر کے موضوع پہ سرائیکی مسدس]
- (4) عصمت السیدات
- (5) سید زادی کا کسی غیر سید سے عقد ہرگز جائز نہیں ہے، اس کے متعلق ناقابل تردید دلائل، ثبوت اور حقائق گستاخیاں [ساداتِ عظام کے موضوع پہ اصلاحی نظمیں]
- (6) طریق المنظرین
- (7) حقوقِ امام زمانہ عَلی اللہ فرجہ الشریف اور فرائضِ مومنین پر ایک جامع کتاب دعائے تعجیلِ فرج
- (8) امتیاز العالین عن انواع العالمین
- (9) معدن العصمت فی سیرت ام القائم الحجة صلوات اللہ علیہا

(10) اسرار العبدیات یعنی عملی روحانیات

(11) افکار المنتظرین [غوامض الہیات پر خطبات]

The Last Reformer of the World (12)

دنیا کے تمام مذاہب میں آخری دور میں ایک آنے والی ذات کا تصور

(13) بادب بامراد

(14) عرفانیہ [مدھیہ اردو نظموں قطعات و رباعیات کا مجموعہ]

(15) شرح دعائے عہد

(16) انتصار ولایت عصر

کربلانے ہمیں انصار سازی کا کیا درس دیا ہے؟

(17) مجالس المنتظرین فی مقتل المظلومین پانچ جلدیں، اردو، سرائیکی

محققانہ مجالس، ایک تاریخ، ایک جغرافیہ، ایک روضہ نگاری

جو ہزاروں کتابوں سے بے نیاز کر دیں

(18) اسماء القائم 4 جلدیں

امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اسماء مبارکہ پر خطبات

(19) دین نصرت

(20) مصباح شیعیت [شیعیت کے اصول و فروع پر جامع کتاب]

(21) وحدانیت مطلقہ

[امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں مولانا امیر المومنین کے چالیس فرامین]

(22) کرچیاں [اردو قطعات، رباعیات، سلام]

(23) کشکول

السید محمد باقر الزمان نقوی المعروف ببلہ سائیں کا سرائیکی مجموعہ کلام

(24) کاروانِ ادعیہ..... بارگاہِ امام عصرؑ میں استغاثے اور دعاؤں کا سرائیکی مجموعہ

(25) موعود الرسلؑ دنیا کے تمام مذاہب میں آخری دور میں ایک آنے والی

ذات کا تصور

(26) محسنین اسلام عقدِ محسنہ اسلام صلوات اللہ علیہا کے موضوع پر جامع کتاب

(27) داغِ ماتم فنِ نوحہ نگاری (4 جلدیں)

(28) عرفانِ امامت

(29) ہیلاں (سرائیکی مسدس)

(30) صحیفہ نصرت (اردو مسدس نظمیں)

(31) کنوزِ قصائد (قصائدِ پاک و عارفانہ کلام)

(32) زر پارے اقوال و آرٹیکل

(33) آہیں غزلیات

(34) دہکتے احساس (اردو نظمیں)

(35) گوہرِ روحانیات (روحانیت پر مبنی لیکچرز)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ وَّعَجِّلْ فَرَجَهُمْ بِقَائِمِهِمْ عَجَلِ اللّٰهُ فَرَجَهُ
الشریف و صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَّ عَلٰی آلِهِ اَجْمَعِیْنَ

مصنف ادیم نقوی

(31) محسن عالم

(32) اہل البیت

(33) خونِ ناحق

(34) مشعلِ نور

(35) ہل من ناصر ینصرنا

(36) جاہلیت کی موت

(37) مدحِ اولیاء

(38) راہِ ارم

(39) مجالسِ الصادقین

(40) الحسینؑ والبرکاء

مصنف ابوالفارق واسطی

(41) تعلیم الاسلام

(42) جامع الانوار

(43) انوار الایقان

مصنف ابو منصور

(44) القرآن مترجم

(45) تعلیم بذریعہ ادعیاء معصومین

(46) عرفان

(47) حقائق و اسرار

(48) دعائے ابو حمزہ ثمالی

(49) امت منقاد

(50) جادہ منزل

(51) نشان منزل

(52) ”سر خودی“ (علامہ اقبال کے اشعار کی تشریح)

مصنف شبیر بلگرامی

(53) سورۃ فجر اور کر بلا

(54) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم کے متعلق غیر مسلم مشاہیر کی

آراء

(55) غم حسینؑ اور تزکیہ نفس

(56) مکتوب غم

Grief Purifies The Self (57)

Beacon Light (58)

(ادیم نقوی کی الہامی نظم ”مشعل نور“ کا انگریزی ترجمہ)

Glories of Belief (59)

(ادیم نقوی کی معرکتہ الآراء کتاب ”انوار ایقان“ کا انگریزی

ترجمہ)

The First Word of Islam (60)

(ادیم نقوی کی کتاب ”اسلام کا پہلا کلمہ“)

مصنفہ عذرا مسعود

(61) رموز

مصنف حکیم سید محمود گیلانی

(62) ایلی علیہ السلام

مترجم لیفٹیننٹ کرنل (ر) مظفر علی ہمدانی

(63) ”پھر حضرت علی آئے“ یہ ترجمہ ہے ڈی۔ ایف۔ کرا کا کی کتاب

Then Hazrat Ali came کے دو ابواب 19، 21 کا ہے اور اسی مصنف کے

ایک مضمون کا بھی جو بمبئی کے انگریزی جریدے ”کرنٹ“ 23 ستمبر 1976ء کی

اشاعت میں ”علی عظیم کے روضہ نجف میں آج بھی معجزے ہوتے ہیں“ کی سرخی کے

تحت شائع ہوا

