

القارء الہام۔ وحی

از

جناب ذوقی شاہ صبا

ہر وہ چیز جو بطریق استدلال حاصل نہ کجگئی ہو بلکہ قلب سالک پر حق تعالیٰ کی جانب سے یقین کامل کے ساتھ وارد ہوئی ہو القارء ہے یا الہام ہے یا وحی ہے۔

ابتداء سالک کے قلب پر خطرات رحمانی وارد ہوتے ہیں۔ انتہا میں جا کر حق تعالیٰ کی رسالت کا شرف حاصل ہوتا ہے! ابتدائی حالت کو القارء اور انتہائی حالت کو الہام اور وحی کہتے ہیں۔ وحی چونکہ القارء والہام کی انتہائی اور کامل ترین صورت ہے نام ہے اس لئے اس لفظ کا استعمال کبھی کبھی القارء والہام کے معنوں میں بھی ہوتا ہے بلکہ دل میں وسوسہ ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال کر دیا جاتا ہے وسوسہ ڈالنے والا خواہ کوئی بھی ہو۔ مثلاً حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
شَيْطَانًا أَلْفَاظًا وَاجِبًا يُوْحِي
بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ۔ (۱۴: ۶)

اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کئے کچھ آدمی اور کچھ جن جنمیں سے بعض بعض کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔

لیکن اس مضمون میں وسوسہ شیطانی سے بحث نہیں بلکہ اس القارء والہام اور ان خطرات رحمانی سے بحث ہے جو حق تعالیٰ کی جانب سے اس کے بندوں پر وارد ہوتے ہیں۔ ادبیار اللہ کو الہام ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے۔ الہام

حق تعالیٰ کی جانب سے بندہ پر بلا کسی فرشتہ کی وساطت کے اس جہت سے فائز ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کو ہر موجود کے ساتھ ہے **وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مَوْلًى لِّهَا** (اور ہر ایک کے لئے ایک جہت ہے کہ وہ منہ پھیرتا ہے اس کی طرف (۱۸: ۲۸) سے اسی جہت کی جانب اشارہ فرمایا گیا ہے وحی فرشتہ کے واسطے سے ہوتی ہے۔ اسی بنا پر حدیث قدسی کو وحی و قرآن نہیں کہتے۔ وحی کشف شہودی و معنوی دونوں ہے۔ الہام صرف کشف معنوی ہے۔ وحی مخصوص بنبوت ہے ظاہر سے متعلق اور تبلیغ کے ساتھ مشروط ہے۔ الہام ولایت کے ساتھ مخصوص ہے اور تبلیغ کے ساتھ مشروط نہیں یہ اجال کسی قدر فضیل کا محتاج ہے جو حسب ذیل ہے:-

حق تعالیٰ کا تعلق کائنات کیساتھ اس نوع کا نہیں جس نوع کا تعلق کر ایک گھڑی ساز یا گھڑی رکھنے والے کا گھڑی کے ساتھ ہوتا ہے۔ گھڑی ساز گھڑی کے کل پرزوں کو بناتا ہے درست کرتا اور انہیں ترتیب دیکر گھڑی کو چلا دیتا ہے یا گھڑی رکھنے والا رات دن میں ایک بار گھڑی کو کوک دیتا ہے اور چومیں گھنٹے کے لئے اس سے فراغت پالیتا ہے۔ گھڑی خود بخود چلتی رہتی ہے اور دوسرے دن تک اپنی رفتار قائم رکھنے کے لئے اپنے مالک کے چابی دینے یا گھڑی ساز کی بخرا نی کی محتاج نہیں ہوتی حق تعالیٰ کو کائنات کے ساتھ اس قسم کا تعلق نہیں بلکہ کائنات اپنے ابداع اور اپنی تخلیق کے بعد بھی اپنے قیام کے لئے ہر لمحہ اور ہر ساعت حق تعالیٰ کی توجہ کی محتاج رہتی ہے ایک لمحہ کے لئے نظر حق اس کی جانب سے مٹ جائے تو ساری کائنات نیست و نابود ہو جائے۔ حق تعالیٰ ہر وقت کائنات کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ اس متوجہ رہنے کے یہ معنی نہیں کہ وہ اپنی ذات و صفات سے کائنات پر توجہ رہتا ہے صفات میں ایک بہت بڑی صفت صفت کلام بھی ہے جس سے حق تعالیٰ اپنی مخلوق کی جانب ہر وقت متوجہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی وقت بھی مٹل نہیں رہتی۔ وہ انہی مخلوق کے ہر فرد سے اس فرد کی استعداد کے مطابق ہر کلام ہوتا رہتا ہے

کسی کو براہ راست ہمکلامی کا شرف عطا فرماتا ہے جیسے کَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی تَحْلِيًا یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب گفتگو کی کسی سے وحی کے ذریعہ کلام فرماتا ہے کسی سے ہمکلامی کی یہ شان ظاہر فرماتا ہے کہ فرشتے کے ذریعہ اس کے دل میں جو چاہتا ہے القاء فرماتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء فرمایا تھا۔ نیز عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء فرمایا تھا۔ کسی سے مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ بِنۡ پندہ کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے کسی کے دل میں براہ راست بلا واسطہ فرشتہ جو چاہتا ہے القاء فرماتا ہے جیسے شہد کی مکھی کو القاء ہوتا ہے اور اس القاء کو بھی وحی سے تعبیر فرمایا جاتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلَی الْحَمَلِ (اور وحی فرمائی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف) کسی سے بذریعہ خواب و رویائے صالحہ باتیں ہوتی ہیں غرض کہ ہمکلامی کی جتنی شانیں اور جتنے ذرائع ہیں خواہ وہ القاء کے نام سے موسوم ہوں خواہ الہام کے نام سے خواہ کسی اور نام سے وہ سب حقیقت وحی ہی کی مختلف اقسام یا مختلف فروع ہیں۔ صرف قوت اور کمزوری یا کثرت و حجاب کے اختلافات سے مختلف اسماء سے وہ مختلف فروع موسوم ہیں۔ اور سب سے زیادہ واضح طریقہ ہمکلامی کا وحی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے تو اس میں ہی اصطلاحی کی صحیح تعریف حسب ذیل ہوگی۔

”وحی کلام الہی ہے جو عالم غیب سے عالم شہادت کی جانب بذریعہ ایک مقرب فرشتہ جنہیں جبریل (علیہ السلام) کہتے ہیں رسولوں کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔“
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَمَا كَانَ لِشِرَارٍ يَكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحٰیًا اَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلُ فَيُوحِیْ بِاِذْنِهِ مَنۡ يَشَآءُ ۚ اِنَّہٗ

عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ رُوحَنَا مِمَّا كُنْتَ
تَنذِرُ مِمَّا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ
مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ
لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
اشوری یکوغہ

سے وہ چاہتا ہے جی میں ڈال دیوے تحقیق بلند تہ
حکمت والا ہے اور اسی طرح وحی کی ہم نے طرف
آپ کے (اے محمد) روح کو ساتھ حکم اپنے کے نہ جاتے
تھے آپ کہ کیا ہو کتاب اور نہ ایمان لیکن کیا ہے
ہم نے اس کو نور۔ ہدایت کرتے ہیں ہم ساتھ اس
جس چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ (و تحقیق آپ
البتہ ہدایت کرتے ہیں۔ طرف سید ہی راہ کے۔

لجناط صنعت قوت اور لجاظ زیادہ واضح اور کم واضح ہونے کے وحی کے تین مراتب ہیں۔
پہلا مرتبہ سب سے زیادہ قوی اور اکمل ہے اس مرتبہ میں علوم غیب اللہ کی طرف سے رو
کی عقل پر ظاہر کئے جاتے ہیں اور رسول کے نفس میں ان علوم کو اس طرح منتقل کیا جاتا ہے کہ رو
انہیں اپنے دل میں یاد رکھ سکے اور دوسروں کے سامنے بیان بھی کر سکے۔

انہی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کلام کرے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام
سے متعلق حق تعالیٰ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب گفتگو کی)
اور ہمارے حضور کے متعلق فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (اپنے بندے کی طرف جو کچھ
وحی کرنی تھی وہ کر دی) اسے وحی صحیح کہتے ہیں۔

وحی کے پہلے مرتبہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کلمات مقررہ اور عبارات
معینہ کے ساتھ نازل ہوں اور حروف و صوت رسول کے کانوں تک پہنچا دیں اور معانی ان کے
قلب میں القا کریں۔

یہ دونوں صورتیں انبیاء کے لئے مخصوص ہیں۔

دوسرا مرتبہ جو پہلے مرتبہ کے مقابلہ میں کمزور اور کمتر درجہ کا ہے یہ ہے کہ کلام الہی اس نفس تک پہنچ جائے جو اس کلام کے قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد رکھتا ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کر صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیں۔ (اِذَا وَحْيُنَا اِلَىٰ اُمِّكَ مَا يُوحِي ۚ اَنْ اَقْذِفِيهِ فِي النَّبْوَثِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ ۚ حَسْ وَقْتُكَ وَحْيِ وَآلِي هَمْنٌ طَرَفَ مَاں تیری کہ وہ چیز کہ وحی کی جاتی ہے اب یہ کہ ڈال دے اس کو بیچ صندوق کے پس والدے اس کو بیچ دریا کے (طے غ) اس وحی خفی اور تعلیم سری کے القار نے ان کی والدہ کے نفس کو خوابِ جہالت سے بیدار کر دیا اور ان کا دل اپنے بیٹے کے متعلق تردد اور دشمنوں کے خوف سے مامون ہو گیا اسی نوع کی وحی عینی علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو بھی ہوئی تھی جبکہ درخت کے نیچے سے ان کو آواز آئی کہ نگین مت ہو۔ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَا تَنْجُوْنِیْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا پس پکارا اس کو (یعنی مریم کو) اس (درخت) کے نیچے سے کہ تم مت کھا تحقیق تیرے پروردگار نے تیرے نیچے چشمہ کو دیا ہے۔ (مریم غ)۔

یعنی امر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبرہ نقیض اس سے معلوم ہوا کہ وحی کا یہ مرتبہ جسے القار اور الہام کہتے ہیں حق تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے بھی رکھا ہے جو نبی یا رسول نہیں خضر علیہ السلام کو علم لدنی کی تعلیم ہوئی جن کی بابت حق تعالیٰ فرمایا ہے۔ وَ عَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَحْنُ غَیْبًا ۚ وَ عَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَحْنُ غَیْبًا ۚ (اور ہم نے ان کو اپنے خاص علم میں سے تعلیم کیا) (الکہف غ) رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:- اِنَّ اللّٰهَ فِیْ كُلِّ عِبَادٍ مَّحْدُوْنٌ وَاَمَّا دَاوُدُ فَقَدْ عَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَحْنُ غَیْبًا ۚ (اور ہم نے داؤد کو اپنے خاص علم میں سے تعلیم کیا) (الکہف غ) جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے پھر آپ نے اپنے بعض اصحاب کی جانب اشارہ فرمایا بعض

روایات کی رو سے حضرت عمرؓ کی جانب اشارہ فرمایا۔

تیسرا مرتبہ وحی کا جو دوسرے مرتبہ سے بھی ضعیف تر ہے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نفوس کو ان کاموں کی تعلیم فرماتا ہے جو ان نفوس کے مقاصد سے متعلق ہیں۔ اور وہ نفوس اس وحی کے سبب ان صنایع و بدایع کا استخراج کرتے ہیں جو ان کی قوت اور استعداد کے اندر ہیں۔ جیسے کڑی کا جالا بننا۔ ریشم کے کپڑے کا ریشم تیار کرنا۔ شہد کی مکھی کا چہتہ بنانا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلَی الْحَیْلِ اِنَّ الْاِتِّخٰذِیْ مِنْ اَلِحِبَالِ یُّوَسِّتُا۔ (وحی کی تیسری طرف شہد کی مکھی کے کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنا (انخل۔ ع) مکھی پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا نہ نہ اللہ تعالیٰ نے حروف و صوت سے اسے خطاب فرمایا۔ بلکہ اس میں ایک بات کی استعداد پیدا کر کے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنی استعداد کو خوش میں لائے اور اپنا کام مکھی نفوس ناطقہ جب ایک حد تک کمالات معنوی حاصل کر لیتے ہیں۔ طبیعت کی کدورتوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کی قیود سے آزاد اور بشریت کے مقتضیات سے برتر ہو جاتے ہیں۔ توفیرۃ ان کی توجہ عالم سفلی سے بہت کر عالم علوی کی جانب مائل ہوتی ہے جنصائل ملکوتی کا ان پر غلبہ اور علوم آسمانی کی تحصیل کا شوق انہیں دامگیر مویا ہے۔ یہاں تک کہ ملائکہ کی ہمنشینی کا انہیں شرف حاصل ہوتا ہے اور ان ہمنشینی سے وہ راحت پاتے ہیں۔ ان ہی ملائکہ کے واسطے سے خوش قسمت نفوس کو کلام الہی سننے کی دولت نصیب ہوتی ہے اور صحبت ملائکہ کے اثرات سے متاثر ہو کر وحی کی مختلف شاخوں اور عالم قدس کے مختلف پھول تپوں اور علوم غیب کے مختلف پھولوں سے وہ شگم سیرموتے ہیں۔

علم کے حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ظاہری اور باطنی۔ ظاہری طریقہ تو وہی معمولی طالب علم کا طریقہ ہے جو بہت عام ہے۔ اور باطنی طریقہ مراقبہ اور فکر کا ہے۔ مراقبہ اسے کہتے ہیں

کہ دل کو دوسرے خیالات سے ہٹا کر ایک ہی خیال پر جا دیا جائے۔ اور اسی خیال کے اندر فکر میں منہمک ہو جائے۔ اور فکر یہ ہے کہ نفس ان علوم کو جو کہ اپنے سے مخفی ہیں۔ مدت اور حیلہ اور آلہ کے ساتھ تلاش کرے۔ ایک تیسری چیز اور ہے۔ جسے حدس کہتے ہیں۔ تفکر اور حدس میں یہ فرق ہے کہ تفکر میں تو غور و خوض سے اور طبیعت پر زور ڈال کر کوئی بات معلوم کی جاتی ہے لیکن حدس میں بغیر سوچے سمجھے اور بلا غور و خوض اور بغیر آلہ یا حیلہ کے دفعۃً ایک بات قلب میں القا ہو جاتی ہے۔ صاحب حدس ایک بیک غیب کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور یکبارگی علم مطلوبہ اس پر آشفت ہونے لگتا ہے بغیر اس کے کہ عرصہ گزرے اور بغیر اس کے کہ وہ ریاضت میں مشغول ہو۔ حدس بمقابلہ فکر کے نفوس کاملہ سے اقرب ہے حدس سے فراست پیدا ہوتی ہے۔ اور فکر سے کیا است۔ کیا است اس زیر کی ودانائی کو کہتے ہیں جس کا تعلق دماغ سے ہے۔ اور فراست اللہ کا اک نور ہے جس سے مومن دیکھتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”تم مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے“ یہی فراست ہے جو حدس سے پیدا ہوتی ہے۔ حدس ہی الہام کا زینہ ہے۔ اور نبوت زینہ ہے وحی کا۔

جب نفس انسانی حدس کی قوت سے عالم بالائی جانب متوجہ ہوتا ہے اور علوم غیبیہ کے انوار اس پر چمکنا شروع ہوتے ہیں۔ تو ان علوم کا اظہار اس پر رمز کے حجاب اور اخفا و ابہام کے پردوں کی آڑ میں ہوتا ہے پھر اگر نفس میں اتنی قوت نہیں کہ حالت بیداری میں اس ظہور کا تحمل ہو سکے تو یہ جلوے اسے خواب میں دکھلائے جاتے ہیں۔ اور غیب کے اسرار عالم رویاء کی صورتوں اور شکلوں اور مثالوں میں متمثل ہر کے اس پر آشفت کئے جاتے ہیں۔ عالم رویاء کے ذریعہ انخشاف حاصل کرنے کا مرتبہ الہام سے بھی کمتر ہے الہام کا

مرتبہ فرشتہ کے نازل ہونے سے جسے وحی کہتے ہیں۔ اور وحی کا مرتبہ صبح مکالمہ سے جسے وحی صریح کہتے ہیں یکسر ہے۔ اسرار غیب کے ظہور کی انتہائی شان صبح مکالمہ کی شکل میں یا عوام رسولوں کے لئے مختص ہے وحی انبیاء میں سے رسولوں کے لئے مختص ہے۔ وحی فی المنام یعنی خواب میں وحی ہونا محض انبیاء کے لئے ہے۔ الہام کی دولت سے اولیاء اللہ نوازے جاتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کے نفوس ظاہرہ جب اپنے غصری قابلوں کی قید سے رہائی پاکر آسمان مکاشفہ کی بلند یوں پر پرواز فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے مقام معاد میں خطاب صبح کے ساتھ کلام فرماتا ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:۔ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَسَّيَلُهُ رَبِّهِ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالرَّبِّ تَرْجَانٌ وَلَا دَاسِطَةٌ (متفق علیہ) یعنی ہر ایک معن بندے سے خداوند تعالیٰ کلام فرما دیگا۔ اور اس وقت خدا اور مومن بندے کے درمیان نہ کوئی تَرْجَان ہوگا نہ کوئی دَاسِط۔

القار اور الہام میں کب کو کسی قدر دخل ہے۔ مگر وحی میں کب کو مطلق دخل نہیں ریاضت اور مجاہدہ سے یہ دولت ہاتھ نہیں آتی جس طرح نبوت محنت و مجاہدہ سے حاصل ہوتی۔ وحی بھی کوشش انسانی سے حاصل نہیں ہوگتی۔ الہام کے ذریعہ صرف معافی کا انخشاف ہوتا ہے۔ وحی کے ذریعہ معافی کا بھی انخشاف ہوتا ہے اور کثافت تنزیلات کا بھی اور نزول روح القدس یعنی جبریل کا بھی۔ روح القدس اور جبریل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں جبریل میں لطافت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو وہ روح القدس ہو جاتے ہیں اور جب ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ کثوف ہو سکیں تو وہ جبریل ہو جاتے ہیں۔ جب وحی نازل ہوتی ہے تو روح القدس یا روح الامین معافی کو رسول کے قلب میں شمع بکھرتے ہیں۔ اور الفاظ و عبارت کو جبریل رسول کے کان میں القا کرتے ہیں۔ پھر سموع اور معقول کان اور دل کی راہ سے ذات برحق

میں مجتمع ہو جاتے ہیں اور رسول کی زبان و قوج ان دونوں کے فیضان میں مصروف ہو جاتی ہے۔
 نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ ”روح الامین نے (یعنی جبریل نے) اپنی شرافت
 فَتَكُونُ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ پِلْسَانِ (سے) اس کو ہمارے قلب پر نازل کیا ہے تاکہ
 عَوْرَتِيْ مُبِينٍ (اشعراء غ) تم عذاب الہی سے ڈرانے والوں میں سے ہو اور

اس کو عربی زبان میں جو سب زبانوں میں روشن اور بین ہے نازل کیا ہے۔

انبیاء وحی کی قوت سے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جن چیزوں کو اولیاء اللہ الہام
 کی قوت سے نہیں دیکھ سکتے انبیاء کلمات وحی کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ معانی کو دل میں سمجھتے
 ہیں۔ حالانکہ الہام میں سوائے انکشاف معنی مجردہ مخفیہ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔