

منشاء کو پاکر عمل کرنا، اسے معرفت کی یا عرفانی زندگی کہتے ہیں، مگر اسی عرفانی زندگی کا مادہ بھی وہی ہے جو حیوانی زندگی کا تھا وہی کھانا پینا رہنا سہنا وہی سب کچھ اب منشاء خداوندی حاکم بن گئی۔ تو حیوانی زندگی میں طبیعت حاکم ہوتی ہے، جو ایک جاہل بادشاہ ہے، جس کے تحت آدمی جانوروں کی طرح کھانا پیتا ہے۔ انسانی زندگی آتی ہے تو عقل حاکم ہو جاتی ہے، اور عقل میں شعور ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچ سمجھ کے کھانا ہے۔ ایسانی زندگی آتی ہے تو دوحی کی رہنمائی ہوتی ہے تو معرفت اور پاکدامنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور عرفانی زندگی جب آ جاتی ہے تو منشاء الہی حکومت کرتی ہے انسان کے اوپر۔ اس وقت انسان کی زندگی نہایت بلند و بالا ہوتی ہے جیسا کہ انبیاء اولیاء کاملین اور علماء ربانین کی زندگی جس کے اندر دنیا ساری موجود ہے مگر حظ نفس کا کوئی گدہ نہیں، نفسانیت کا کوئی شائبہ نہیں۔ بلہیت کے جذبات کام کرتے ہیں۔ عداوت اور دوستی سب کچھ اللہ کے لئے ہوتی ہے۔ نفسانی جذبات سے کچھ نہیں ہوتا۔

حدیث میں ہے :

من اعطی اللہ ومنع اللہ واجب . جس نے محبت کی تو اللہ کے لئے . عداوت  
 فمن اللہ والبغض لله فقد استكمل . باندھی تو اللہ کے لئے کسی کو دیا تو اللہ کے لئے .  
 الايمان - اتھر روکا تو اللہ کیلئے . تو اس نے اپنے ایمان  
 کو کامل کر دیا۔

صحابہؓ نے محض منشاء خداوندی اور اسکی رضا حاصل کرنے کیلئے گھر بار لٹا دیا ساری چیزیں وقف کیں وہ قانونِ شریعت سے آگے ہو کر۔ ورنہ حق تو صدقات واجبہ ادا کرنے سے بھی ادا ہو جاتا۔ تو گویا عرفانی زندگی بسر کرنے والا گویا اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اسے دیکھتا ہے اسے عرفانی زندگی بھی کہیں گے آسانی بھی۔

ان تعبد اللہ کانہک تراہ فان . اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا یہ اللہ  
 ہم تک، تراہ فانہ یراک . کو دیکھ رہا ہے۔ اس مقام تک نہ پہنچ سکو تو  
 کم انکم یہ کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔

یہ ہے اکل زندگی۔

عرفانی زندگی | اور جب اتنا قریب ہو جاوے کہ گھبرا تمام اعمال محبوب کو دیکھ کر گر رہا ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف دیکھنے پر قناعت کرے، بلکہ چاہتا ہے کہ یہ محبت دیکھو وہ جگہ مخالفہ کروں گئے گلوں، تو ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ اس معرفت و احسان کے بعد جو چاہتا ہے کہ مصافحہ کروں،

مل لوں احق تعالیٰ سے، اور فرمایا گیا حدیث میں :

لا یزال یتقرب عبدی بالذائف  
بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے مجھ سے اتنا  
حتی کنت سمعۃ اللہ لیسبح بہ و  
قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا  
بصرۃ الذی یمصر بہ ویدۃ اللہ  
ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کی آنکھ  
بیہوش نہ رہے۔  
بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے

ہاتھ بن جاتا ہوں۔

ظاہری اعصار اس کے ہوتے ہیں تو میں میری کام کرتی ہیں۔ یہ گویا وہ مقام ہے کہ گویا اپنے نفس کو مٹا کر  
ختم کر دیا اور سامنے کر دیا اللہ تعالیٰ کے۔ اور حق تعالیٰ کی ذات اور تلبیات کے اندر غرق ہو گیا۔  
لا یزال یتقرب عبدی۔ الخ جس کو یوں کہنا چاہئے کہ جس شاعر نے کہا ہے :

من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو جان شدمی  
تاکس نگوید بعد ازین من دیگر من تو دیگرے

تو میری جان بن گیا کہ سراپت کسے ہے تو میرے اندر، تو میں بن گیا اد میں تو، وحدت پیدا ہو گئی تاکہ  
کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور اس زندگی کو ہم کہیں گے وحدانی زندگی۔ کہ وحدت  
پیدا ہو گئی۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ خدا میں غرق ہو کر اس کا جز بن گیا۔ اللہ تعالیٰ جزیت سے  
پاک ہے بلکہ مطلب یہ ہو گا کہ اس نے اپنے نفسانی شہوات کو ختم کر کے جذبات پیدا کر دیئے  
مناسبت مع اللہ کے کہ جو وہ کرتا ہے میں بھی کروں گا، وہ جو چاہے گا میں بھی چاہوں گا۔

کسی بزرگ سے پوچھا تھا کسی نے کہ کیا حال ہے تو کہا کیا حال اس شخص کا ہو سکتا ہے کہ  
جس کی مرضی پر دونوں جہاں کے کارخانے چلتے ہوں تو پوچھنے والے نے کہا اچھا آپ اس درجہ  
کے ہیں کہا ہاں الحمد للہ میں تو اس مقام پر ہوں، کہا آخر کس طرح کہا اس طرح کہ دونوں جہاں کے  
کارخانے چلتے ہیں۔ اللہ کی مرضی پر اد میں نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا ہے اللہ کی مرضی میں جو وہ چاہتا  
ہے وہ میں چاہتا ہوں، اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہوں کہ الحمد للہ یہی بہتر تھا، اگر کوئی مرنے لگتا ہے  
الحمد للہ یہی مناسب تھا، میں کون ہوں اللہ کے خلاف رائے دینے والا کہ وہ تو مارے میں کہوں یہ  
زندہ رہے تو سارا عالم میری مرضی پر چلنے لگا۔

شاہ مولانا ابنہ صلیح کے ایک بزرگ گذرے ہیں، سائیں تو کل شاہ کے سلسلہ میں تھے،  
گادوں میں بارش جو ہوتی جو۔ کہہ کنارے گاؤں جتنا، جتنا پڑھ گئی، طوفان آیا، ایک دیوار تھی جس کی دھج

سے پانی کچھ رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار نہ ہوتی تو سارا گادیں غرق ہو جاتا لوگ بیچارے پریشان ہو کر شاہ دولہ کی خدمت میں آئے کہ حضرت اللہ کے واسطے دعا کریں، طوفان سے گادیں غرق ہو رہا ہے، فرمایا اچھا طوفان آگیا چلو، بھاڑا لیکر چلے، مجمع گاؤں والوں کا ساتھ تھا۔ تو جو دیوار تھی شاہ دولہ نے وہ دیوار ڈھانسا شرع کر دی، اب تو لوگ چلانے لگے کہ حضرت سارا گادیں غرق ہو گا۔ فرمایا: جدھر موٹی ادھر شاہ دولہ۔ میں خدا سے مقابلہ کرنے آسکتا ہوں؟ تو یہ مقام جب نصیب ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے۔ وما نشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ پس جو اللہ چاہتا ہے وہی تم بھی چاہو اس کے خلاف چاہ نہیں سکتے جس کو وہ مرضی اور پسندیدہ قرار دیں ہم بھی اُسے پسندیدہ قرار دیں تو کہا جائے گا کہ یہ شخص فنایت کے مقام پر پہنچ گیا۔ فانی فی اللہ ہو گیا، یہ نہیں کہ ایک جزو بن گیا۔ یہ تو جزئیات اور بعضیات آگئی اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، فنایت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے تقاضوں کو ختم کر دے، خدا کی مشیت میں اپنے آپ کو غرق کر دے کہ جو ان کا منشاء وہ میرا منشاء۔ جدھر موٹی ادھر شاہ دولہ۔ اس کو ہم کہیں گے وحدانی زندگی اور یہاں بھی وہی مادہ ہے زندگی کا وہی کھانا پینا۔ چلنا بھرنا۔ اور پھرتا، لیکن وہ اس درجہ پر آگیا کہ قانون سے بالاتر ہو کر محض منشاء کی پابندی میں غرق اور اس کی مرضی کے اندر فانی ہو جاتا ہے، اسی موقع پر فرمایا گیا ہے بنی کریم علیہ السلام کے لئے : وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى۔ غزوہ بدر کے اندر آپ نے کنگریاں پھینک کر ماریں، تو جس کے دماغ پر کنگر پڑی وہ دماغ تو کیا یورے بدن کو قلب و جگر کو بھاڑ کر رکھ دیتی اور سارے بدن سے یار ہو کر گذرتی۔ کنگری میں اتنی طاقت تو نہیں ہوتی لیکن نبی کے اندر جذبات حق موجود ہیں، انکی طاقت سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ بنی آلہ کار ہوتا ہے اور خدائی قوتیں ان کے اندر کار فرما ہوتی ہیں۔ اسی کو فرمایا قرآن میں

وما رمیت الا یۡتۡ۔ وہ تو اللہ میاں مار رہا تھا۔ اور جیسے فرمایا گیا : وما یَنطِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحۡیٌ یُّوحٰی۔ ہمارا پیغمبر سوائے نفس سے نہیں بولتا وحی سے بولتا ہے تو وحی تو کلامِ خداوندی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ زبان تمہاری، کلام ہمارا ہوتا ہے، تمہارا ذاتی کلام بھی تمہارا نہیں زبان تمہاری ہے۔ روشنی تمہاری ہے اور چراغ تمہارا ہے جس سے گھر روشن ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا گیا : اِنَّ الَّذِیۡنَ یَبٰیعُوۡنَکَ اِنَّمَا یَبٰیعُوۡنَ اللّٰہَ۔ اے بنی جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ سید اللہ فوق ایدہم۔ اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو اس میں وحدت بیان کی گئی ہے، بنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، بنی کے کلام کو اپنا کلام کہا بنی کے منشاء کو اپنا منشاء۔ یہ جب پیدا ہوتا ہے کہ وحدانی

زندگی آجائے۔

تو میں نے پانچ زندگیاں آپ کے سامنے پیش کیں، ایک حیوانی زندگی، ایک انسانی، ایک ایمانی، ایک عرفانی اور ایک وحدانی۔ مگر ان پانچ زندگیوں میں جو دو ابتدائی زندگیاں ہیں وہ مبادی اور سبب کے درجے میں ہیں اور آخر کی زندگی ثمرہ کے درجے میں ہے اور بیج کی زندگی جس کو میں نے ایمانی زندگی کہا کہ وہ اصل مقصود ہے، زندگی بنانے کیلئے حیرانی بھی ضروری ہے مگر یہ زندگی اصل مقصود نہیں، مقصود ان ساری زندگیوں سے یہ ہے کہ یہ سارے کام رضائے خداوندی کے لئے ہوں۔ اور یہ جو احسانی زندگی ہے کہ مشاء کو پالیا اور وحدانی زندگی یعنی فانی ہونا یہ ثمرات کے درجے میں۔ اور نتیجہ ہے تو بیج کی زندگی کے لئے دو نتیجے ہیں اور دو سبب ہیں۔ مقصود اصل بیج کی زندگی یعنی ایمانی زندگی ہے جس کا نام شریعت اور اتباع شریعت ہے۔ اور قانون شریعت کی پابندی ہو نہیں سکتی جب تک کہ حیوانی اور انسانی زندگیاں ہم میں نہ ہوں۔ اس واسطے اصل مقصود ایمانی زندگی رہ گئی کہ میرا مرنا جینا اللہ رب العزت کیلئے ہو، اس کے قانون کے تحت ہی ہو۔ اس کو قرآن نے حیاتِ طیبہ قرار دیا ہے کہ جو شخص ایمان اور عمل صالح اختیار کر لے گا مرد ہو یا عورت اسے ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ کیا ہوگی جذبہ پیدا ہوگا اکل حلال کا حرام خوری سے بچے گا جتنا اس سے بچے گا حق تلفی سے بچے گا۔ جتنا حق تلفی سے بچے گا امن کا ذریعہ بنے گا، محبوب القلوب بنے گا۔ مستغرض نہ ہوگا۔ اگر ایک شہر میں سب کے سب حرام چیزوں کو چھوڑ کر خالص اپنے حق پر آجائے غیر کی حق تلفی نہ کرے تو باہمی محبت اور حسن سلوک پیدا ہوگا اور شریعت اسلام کے اتباع ہی میں درحقیقت امن ہے، جتنا اس سے ہٹو گے بڑائی پیدا ہوگی کیونکہ حق تلفیوں سے نفرت اور بڑائی پیدا ہوتی ہے۔

تو اصل بنیادی چیز جس سے کسی مملکت میں امن و سکون پیدا ہو وہ اتباع ہے انبیاء کا پیروی ہے ان کی لائی ہوئی زندگی کی، اتباع ہے اسکی سنتوں کا۔ تو اس طرح اکل حلال کی عادت پیدا ہوگی پھر عبادت میں لذت پیدا ہوگی محبت خداوندی کا ذائقہ انسان میں آجائے گا اور اس میں سرشار ہوگا دنیا و مافیہا کی دولتیں، بیج نظر آئیں گی۔ جب باطن کی دولتیں انسان کو میسر آجائیں تو سب دولتیں بیج بن جاتی ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے تین تین ہزار مہمان ہرستے تھے ایک ایک دن میں بڑے بڑے ہال بھر جاتے تھے تو سب کے بادشاہ نے یہ پہنچا کہ شیخ کے ہاں مہمانداری زیادہ ہے معذم نہیں کس طرح خرچ کرتے ہوں گے، اب اس نے اپنے اوپر تکیا کیا حالانکہ وہ اللہ پر بھروسہ

علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ

# مسئلہ ختم نبوت

ایک محققانہ نظر

مشابہ امت پر رزائیوں کی افتراء کی حقیقت

ختم نبوت اور اجماع امت | ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اس امت میں پہلا اجماع دعویٰ نبوت کی وجہ سے مسئلہ کذاب کے کفر و قتل پر ہوا اور اسکی دیگر برائیاں صحابہ کو اس کے قتل کے بعد معلوم ہوئیں اور اسی طرح کا اجماع بلافضل قرنا بعد قرع دعویٰ نبوت کے کفر و ارتداد اور قتل پر جاری رہا اور تشریف اور غیر تشریف نبوت کی کوئی تفصیل نہیں پڑھی گئی۔ خاتم النبیین للشیخ الانور ص ۳۳۳ و ص ۳۳۴ علامہ قادری شرح فقہ اکبر محتبائی ص ۲۰۲ میں لکھتے ہیں : دَعْوَى النَّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنا كُفْرًا بِالْاِجْمَاعِ۔ اسی طرح عام کتب تفسیر و شروع حدیث اور کتب کلام میں دعویٰ نبوت کے کفر پر اجماع امت کی تصریح کی گئی ہے۔

ختم نبوت اور وراثت | اللہ کے سوا ہر چیز کے لئے ابتداء اور انتہا ہوتی ہے۔ نبوت کے لئے بھی ابتداء اور انتہاء کا ہونا ضروری ہے۔ انسانی زندگی کا ابتدائی زمانہ طفولیت کا تھا۔ بہ تدریج انسانی عقل میں ترقی ہوتی گئی۔ تو جس طرح عہد طفولیت کا لباس طفل کی بدنی ترقی کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اسی طرح عقل و شعور انسانی کی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانی لباس یعنی شریعت کا بدل جانا بھی ضروری تھا۔ اس لئے مختلف نبوتیں اور شریعتیں آتی رہیں۔ حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام کے زمانے تک عقل و شعور انسانی کی نشو و نما مکمل ہوئی تو ضرورت تھی کہ اس وقت انسان کو کامل شریعت اور نبوت کی نعمت عطاء کی جاتی جس کا قرآن سننے اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ کا اعلان کر کے شریعت کاملہ کی عطا کردگی کا اعلان کیا اور اِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ اِنَّا لَہٗ لَخَافِظُوْنَ میں حفاظت دین و شریعت کا بھی اعلان ہوا تاکہ مستقبل میں نوع انسانی کسی جدید نبی کی آمد سے بے نیاز نہ ہو کہ اس کے انتظار میں نہ رہے کہ نبی کے آنے کا مقصد یا تکمیل دین ہے یا حفاظت دین۔

وہ دونوں کھل ہو چکے، باقی تبلیغ، تو یہ امت اور علماء کا کام ہے، جس کے لئے نبی کی ضرورت نہیں جیسے قرآن میں ہے: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَةِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اور وَلَتَكُنْ بَنُكُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَةِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اور یہی فریضہ تبلیغ امت سے صرف شیخ معین الدین نے بقول ڈاکٹر اسمتہ نوے لاکھ ہندوں کو مسلمان کیا۔ ملاحظہ ہونے پر حیات اور تاریخ اسلام بھی اس کی شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے بعد تقریباً لاکھ سوا لاکھ مسلمان چھوڑے لیکن آج ستر کروڑ مسلمان ہیں جو امت کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ یہ کس قدر نامعقول امر ہے کہ امت کی کوششوں سے جو ستر کروڑ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد ایک ایسے نبی کی آمد ضروری ہے جو ان ستر کروڑ مسلمانوں کی تکفیر کر کے صرف اپنے چند مریدوں میں اسلام کی وسعت کو منحصر کر دے گویا اس کی آمد کفار کو مسلمان بنانے کی بجائے مسلمانوں کو کافر بنانے کیلئے تھی۔

مرزاؤں و سادس کا جواب | نبوت جیسا بنیادی مسئلہ جو کفر و ایمان کے درمیان ایک حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے، مرزائیوں نے جب اجراء نبوت کو قرآن، احادیث، اجماع امت، معاصی، تابعین، فقہاء، متکلمین، محدثین کے خلاف پایا تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے تحت چند مصنفین کی مبہم عبارات کا سہارا لینا شروع کیا۔ اگرچہ دوسری جگہ ان حضرات کی صریح عبارات نے قادیانی استدلال کا بھانڈا چھوڑ دیا تاہم مرزا کیا نہ کرتا کہ تحت جو کچھ اسی قسم کے دلائل یا سادس ان کے ہیں ہم ان کا جواب بھی دینا چاہتے ہیں۔

حضرت عائشہؓ پر مرزائی افتراء | مرزائی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ قُولُوا إِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا تَقُولُوا إِلَّا نَبِيٌّ بَعْدَ ۝۔ یہ درشت تحت آیت خاتم النبیین اور تکلمہ مجمع البحار ص ۶ پر ہے۔ یہاں تلبیس کر کے باقی عبارت کو انہوں نے کاٹ دیا۔ یہ لفظ صدیقہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا: أَصْلَها فِي حَدِيثِ عَيْسَى أَنَّهُ يَقْتُلُ الْخَنَزِيرَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَزِيدُ فِي الْحِلَالِ أَمْ يَزِيدُ فِي حِلَالِ نَفْسِهِ بَأَن يَتَزَوَّجَ دَيُولًا لَهُ وَكَانَ لَمْ يَتَزَوَّجْ قَبْلَ دَفْعِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَ فِي الْهَبْوَطِ فِي الْحِلَالِ فَنَحِبَتِ يَوْمَئِذٍ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَتَنَبَّأَتْ أَنَّ بَشَرًا عَنْ عَائِشَةَ قُولُوا إِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا تَقُولُوا إِلَّا نَبِيٌّ بَعْدَ ۝۔ اس پوری عبارت سے معلوم ہوا کہ صدیقہ نے فرمایا کہ