

علم الیقین سے عین الیقین تک

مولانا الطاف الرحمن بنوی

آسمانوں اور زمین پر مشتمل اس عالم کائنات کی مثال آہنی پیٹری پر دوڑنے والی اس برقی یا دھانی انجن کی سی ہے، جس کی حرکت کرنے والی بیرونی کلیں اور تیزی سے گھومنے والے پیسے تو نظر آتے ہیں مگر مال اور سوار یوں سے لدے ہوئے لاتعداد بھاری بھر کم ڈبوں کو کھینچنے والی اصل طاقت اور اس کا سرچشمہ دکھائی نہیں دیتا۔

اس کے مختلف درجوں میں روزانہ سفر کرنے والے اور اس کے ذریعے سے اپنے حسبِ وقتاً ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے والے ہزاروں اور لاکھوں اچھے خاصے ذہن اور جانبدار لوگ بھی اس کی ساخت و پرداخت اور اس کے جوف میں سرگرم عمل بے شمار چھپے بڑے پُرزدوں کے باہمی ربط و تعلق اور طریقہ کار کر دکائی کو سمجھنے کی نہ تو کوئی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی اس قسم کی تحقیقات ان کے لئے چنداں ضروری۔

وہ اس کی کمال بار برداری اور سرعت رفتار کی کو دیکھ دیکھ کر حیران تو ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے پس منظر میں حرارت کی دہکتی ہوئی بھٹیوں، توانائی کے پھٹنے والے گولوں اور دوسرے کیمیائی اعمال کے کون و ضد کی کار فرمائیوں سے یکسر نادانگہ اور نابلد ہوتے ہیں۔

ریل میں قانونی رعایتوں کے ساتھ سفر کرنے کے لئے ٹکٹ کا لینا اور کچھ دوسرے معمولی قسم کے انتظامی ضوابط کی پابندی کرنا ان کے لئے کافی ہوتا ہے۔

اس کے برعکس محکمہ ریلوے کے وہ انجینئرز اور میکینکس کہ جن پر انجن کی خرابی کی صورت میں مرمت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس سطحیت پر اکتفا نہیں کر سکتے، فنی مہارت حاصل کرنے کے لئے حکومت کی طرف سے ان کو انجن سازی کے بڑے بڑے کارخانوں اور ورکشاپوں میں داخلے دلائے جاتے ہیں۔ وہاں مشینری کی ساری تفصیلات بتلائی جاتی ہیں۔ پرزدوں کے جوڑ و ترتیب کے عملی تجربے کرائے جاتے ہیں اور قوت کے مخزن برق یا اسٹیم کی بابت کافی معلومات بہم پہنچائی جاتی ہیں تاکہ بوقت ضرورت فتنہ کی صحیح تشخیص اور اس کے ازالے کی موثر

تدابیر کو سکھیں۔

بعینہ اسی طرح کائنات کی یہ مشینری جو نامعلوم زمانے سے چل رہی ہے ظاہری اجسام اور معنوی اقدار کی دو حقیقتوں سے مل کر بنی ہے۔ ہماری نظریں اجسام کے طول و عرض اور عمق کی مقداروں پر تو پڑتی ہیں مگر اقدار کے غیر مرئی وجود اور اجسام کے ساتھ ان کی لطیف نسبتوں کی اس ظاہر بینی کے ساتھ قطعاً نہیں پاتیں۔

ظاہر کے اس پورے نظام سے جو ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے ہم اپنی زندگیوں میں برابر مستفید ہوتے رہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات و حوائج کی تکمیل ہوتے، دیکھتے اور سمجھتے رہتے ہیں۔ لیکن بواطن کی اثر آفرینیاں ہماری نگاہوں سے کلی طور پر مستور و مخپ ہوئی ہیں۔ ماسٹر اس جملہ رنگ و بو کی صحت و فساد کا زیادہ تر دار و مدار انہی معنوی اقدار کے اعتدال اور بے اعتدالی پر ہوتا ہے۔ مگر یہ اسرار و معارف بھی ہمارے حیطہ اور راک سے ماوراء ہوتے ہیں۔

عام انسانوں کے لئے صرف اتنی سی بات کافی ہوتی ہے اور اسی کے وہ مکلف بھی ہوتے ہیں کہ ان معنی قوتوں کی دفاعی اور اثر انگیزی کو علی طور پر تسلیم کریں اور اجسام کے برتنے میں انہیں کے مہذبہ تقاضوں کو مد نظر رکھیں۔

مگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مقدس جماعت جو درحقیقت کار خدائے قدرت کی فطری رضاء کو قائم رکھنے پر مامور ہوتی ہے اور اس کے ہر سقم اور مرض کی نشان دہی اور اس کی اصلاح و علاج کے مناسب طریقے بتلانے کی ذمہ دار ہوتی ہے فقط مظاہر اور مناظر کے علم پر قانع نہیں ہو سکتی۔

انسانی افکار و اعمال ہی وہ معنوی اور روحانی اقدار ہیں جو بقائے کائنات کی اساس ہیں، افلاک و عناصر کی یہ مجیر و معقول علی انہیں کے محور کے گرد گھومتی ہے اگر برقی یا ایٹم کے بغیر پلو سے ابھی ایک گام کا فاصلہ طے نہیں کر سکتی تو یقیناً جانیئے کہ افکار و اعمال کی تندرستی اور نوسمندی کے بغیر کائنات کی یہ دنیا ایک لمحے کے لئے بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔

جس قدر معنوی قدروں میں صحت کا عنصر غالب ہوگا اسی قدر عالم میں امن و امان اور خوشحالی ہوگی اور جوں جوں اور جتنا جتنا ان میں فتنہ پیدا ہوتا ہوگا توں توں اور اتنی اتنی عالم میں کشیدگی اور بد حالی بڑھتی چلی جائے گی تا آنکہ روح کا مکمل فنا و مادے کی مکمل تباہی پر منتهی ہو اور قیامت کا

ہنگامہ برپا ہو۔

اس تفصیل کی رعایت کے ساتھ اب قرآنی قطعہ آیت،

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا ۖ
أَمْ نَأْمُرُكَ بِمَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ؟ (سورہ شوریٰ آیت ۵۲)

اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے۔
پر غور فرمائیے کہ کس طرح سے علم شریعت پر روح کا اطلاق کیا گیا ہے یہ کوئی تشبیہ نہیں بلکہ عین حقیقت ہے کیونکہ شریعت اس کے اصول و فروع سمیت پر عمل ہی عالم کبریٰ کی صحت و صلاح کا ایسا ہی ضامن ہے جیسے کہ روح انسانی کی صحت و صلاح خود انسان کا، اور جس طرح سے روح انسانی عالم امر سے بھیجی ہوئی ایک مجہول الماہیت حقیقت ہے۔ ٹھیک اسی طرح علم شریعت عالم امر سے تعلق وہ وحی الہی ہے جس کی اصلیت کائنات کے ساتھ اس کے رابطے اور اس پر اثر اندازی کی کیفیت علم ظاہر کی پہنچ سے قطعاً خارج ہے۔

اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے ذریعے سے ان کی پوری پوری امتوں کو عقائد و اعمال کی قدرتی نوعیتوں اور ان کی اثر آفرینیوں سے تو آگاہ فرماتا رہا ہے لیکن ان کی عملی کیفیات، تو یہ فقط انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین یا دعوت و تبلیغ کے عظیم کام میں ان کی صحیح جانینی کرنے والے اولیاء و صلحاء میں سے ہر ایک کو اس کے کام کی عظمت کے اندازے پر حقیقی یا مثالی شکل میں دکھاتا ہے، نیز روح و مادے اور جواہر و اجسام کے باہمی انساک کو بھی منکشف فرمادیتے ہیں تاکہ وہ علم یقین سے گزر کر عین الیقین کے مرتبے پر فائز ہوں اور اس طرح سے وہ ایک طرف تو شرعی احکام کی مصلحتوں کے راز دان بن جاتیں اور دوسری طرف طاغوت کے مقابلے میں کسی مرتلے پر بھی وہ جھجک محسوس نہ کریں جو عمل تبلیغ کے کسی بھی کٹھن مرتلے پر استقامت میں محل ہو۔

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی برگزیدگی اور جلالتِ قدر کی بدولت محبتر انبیاء میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ قدرت نے کشف العطاء اور حدید البصری کی نعمتوں سے اس دنیا میں ممکنہ حد تک نوازا انتخاب اس کی ژرف نگاہی مجاز کے ہزاروں رنگین چھتوں سے گزر کر پردہ نشین حقائق کا ادراک کر لیتی۔ اپنے اثنائے حیات میں حقائق شناسی کی تلوار سے باطل کی بے شمار پُرفریب شبیہوں کے پیٹ مچاڑ ڈالے اور ان کے اندر بھری ہوئی غلاظتوں کو بے نقاب کر دیا قرآنی ارشاد،

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا ۖ
أَمْ نَأْمُرُكَ بِمَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ؟ (سورہ شوریٰ آیت ۵۲)

اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دکھا

الْمُسْمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (سورہ انفاس آیت ۵۵)
 وحی آسمانوں اور زمین کی حکومت تاکہ وہ کامل
 یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے،
 کی تفسیر میں مشاہدہ ملکوت کی دوسری روایات کے ساتھ ساتھ ابن عباسؓ کی اس روایت کو
 کس قدر اہمیت حاصل ہے جس کو حافظ ابن کثیرؒ نے امام احمدؒ اور ترمذیؒ کے حوالے سے یوں
 نقل کیا ہے۔

فانه تعالى جلي له الامر ستره
 وعلانيته فلم يخف عليه شيء
 من اعمال الخلق فلما جعل
 يلعب اصحاب الذنوب قال
 الله كما كان قبل ذلك فيحتل ان
 يكون كشف له عن بصره حتى
 رآهم ذلك عيانا ويحتل ان
 يكون عن بصيرته حتى مشاهد
 بمؤاده وتحققه وعرفه وعلوم
 ما في ذلك من الحكم الباهرة
 والدلالات العاطفة
 اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنے امر کا
 ظاہر اور باطن منکشف فرمایا اور لوگوں کے اعمال
 میں سے کوئی چیز چھپی نہ چھوڑی تو آپؑ نے
 گنہگاروں کو لعنت کرنا شروع کیا حق تعالیٰ نے
 فرمایا کہ تم اسے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے چنانچہ
 دوبارہ پہلی حالت کی طرف لوٹا دیا اب یہ بھی ممکن
 ہے کہ اس کی آنکھیں کھول دی گئی ہوں اور یہ
 سب کچھ باصرہ کے مشاہدہ میں آچکا ہو اور یہ بھی
 ممکن ہے کہ اس کی فہم و بصیرت روشن اور قوی
 کر دی گئی ہو اور یہ سب کچھ دل کی آنکھ سے دیکھ لیا
 ہو اور اس کی خوب معرفت حاصل کی ہو اور اس کے
 اندر جو واضح ترین حکمتیں اور یقین آفرین دلائل ہیں
 ان کو بھی سمجھ لیا ہو۔

مگر افسوس کہ علمائے ظاہرین نے اس پر اس کے مناسب حال توجہ نہیں فرمائی۔

عجائباتِ تکوین کا مشاہدہ

اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے تعلق کی صحیح نوعیت کو کون جانے؟ اس کی گہرائیوں
 گہرائیوں اور نزاکتوں کا کسے ٹھیک ٹھیک علم و ادراک ہو، جبکہ عقل انسانی کے لئے نہ تو
 الوہیت کی پوری معرفت ممکن اور نہ ہی نبوت کی تفصیل شناخت آسان، یہاں تو حسن

واجباً کا یہی تقاضا ہے کہ علم و اعتقاد کی اسی مقدار پر قناعت کی جائے جو قرآن و حدیث میں مصرح ہے اسی میں نکر و عمل کی سلامتی اور بچھگی کا راز مضمر ہے۔ الہیات و نبوات کی فلسفی اور کلامی بحثیں انتشار و بے اطمینانی کے سوا کوئی مفید اضافہ نہیں کر پاتیں۔

بلاشبہ خداوند قدوس کی بارگاہِ وحدیت میں کسی کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں بلکہ کون ہے جسے تسلیم و رضا کے علاوہ "تابِ سخن ہو یا اطاعت و حکمِ داری کے سوا کسی دوسرے راہِ عمل کو اختیار کرنے کی سکت۔ یہاں تو بہت بڑے بڑے گردن فرازدوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور "اشہم" کے جواب میں طوعاً یا کرہاً "أَسْلَمْتُ" ہی کہنا پڑتا ہے لیکن بایں ہمہ جاہ و جلال کی مروجہ بیعتوں اور قانون و عدالت کی سختیوں کے بیچ بیچ میں مہر و محبت کی وہ رخصتیں اور فضل و کرم کے وہ عقیدے بھی جھک جاتے ہیں اور اس سے بچنے والے کو خالق و مخلوق کی سرحدیں غیر متناہی فاصلوں کے باوجود زمین و آسمان کے افق کی شکل میں باہم ملی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔

خیل اللہ علیہ السلام کی ساری زندگی تقویٰ و سیرت کی ایک مسلسل داستان ہے جس

لے الہیات کے فلسفی مسائل کی کیا قدر و قیمت ہے۔ حجۃ الاسلام امام غزالیؒ کی "تناقض الفلاسفہ" کے مطالعے سے اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، حضرت مجدد صاحبؒ کے مکتوبات میں کیس پر ان کا یہ قول نظر سے گزرا ہے کہ ریاضیات میں پوری طرح اور طبیعیات میں کسی حد تک اپنی عقل کا کمال دکھانے والے فلاسفہ جب الہیات میں گفتگو کرتے ہیں تو بوجہ محسوس ہوتا ہے جیسے عقل کی ضروری مقدار بھی ان کے پاس موجود نہیں، اسی طرح سے الہیات سے متعلقہ کلامی بحثیں بھی گوفلسفیانہ گمراہیوں کا قلع قمع کرنے میں کسی حد تک مفید ثابت ہو سکتی ہیں لیکن نہ صرف یہ کہ کسی خالی الذہن انسان کے اطمینان کا ذریعہ نہیں بنتیں بلکہ الٹ ایک ذہنی بلے قراری اور تردد کا موجب بنتی ہیں، امام حماد محمد بن ادریس الشافعیؒ نے ایک موقع پر علم کلام کے غلبہ شرعی الخیر کے اسی پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی کو یوں مخاطب فرمایا تھا کہ کلام کی بجائے فقہ سے شغل رکھو کیونکہ کسی کا تمہیں کافر کہنے سے یہ بہتر ہے کہ وہ تمہیں فاسق کہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کلام کے چوٹی کے علماء مثلاً غزالیؒ، امین رازیؒ، امام غزالیؒ وغیرہم کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ وہ آخری عمر میں اس سے دست کش اور سبزار ہوئے ہیں۔

یہ جامدے شیخ مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کا وہ خصوصی جلسہ ہے جو کسی کلامی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے بار بار استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اس لئے اس میں میرے لئے اظہار مقصود کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد اور شوق و محبت کی چاشنی بھی ہے۔

میں کیس بھی کوئی ایسا مقام نہیں آتا جہاں ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری جانب ہٹنے پائی ہو، بار بار کی ابتلاؤں میں جب انھوں نے اپنی بندگی کا بھرپور مظاہرہ کیا اور عبودیت کا کوئی تقاضا دھوراندہ نہ کرنا تو اللہ تعالیٰ نے ”سرتکوبین“ کو ان پر فاش کر دیا اور انھوں نے وہ سب کچھ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا جو عام طور پر علمی دلائل کی روشنی میں دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔

اس سلسلے میں اس عظیم المرتبت انسان کو خدا جانے کتنے تجربے کرائے جچکے ہوں گے لیکن قرآن کریم صرف ایک واقعہ — اٹھائے موتی — کا بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ اور پھر خود صاحب واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اس کی علت غائی کی بھی وضاحت کر دائی جاتی ہے تاکہ بعد میں آنیوالی نسلیں اس موحد اعظم کی بابت کسی

دلیل پر راسايلوچارaid.co

قرآن مجید کا بیان ہے :-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِيْ
كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى قَالَ اَوْفُوْا
تُؤْمِنُوْنَ ط قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لَّيَطْمِئِنَّ
فُلُوكُمْ ط قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ
الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ
عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا شَدَّ
ادْعُهُنَّ يٰٰ تَيْنٰتِهٖ سَعِيّٰهٖ وَ
اعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ
(سورہ بقرہ آیت ۲۶۰)

آدیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے اور جان لے بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

یعنی خلیل اللہ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرا دیجئے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس درخواست کی کیا وجہ ہے کیا آپ کو ہماری قدرت کا ملہ پر یقین نہیں کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی

درخواست پر حق تعالیٰ کے اس استفسار سے مقصود یہ تھا کہ خلیل اللہ علیہ السلام کے ایمان کامل کا اقرار و اظہار خود ان کی زبان سے کرایا جائے اور دنیا کو یہ تعلیم بھی مل جائے کہ ایسے موالات ہمیشہ بے اعتقادی اور فقدانِ ایمان سے پیدا نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ایمان کے درجے تک تو یقین اب بھی حاصل ہے۔ ہاں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مشاہدے کے بعد اطمینان اور زیادہ حاصل ہو جائے کیوں کہ انسان کی فطرت اور افتاد ہی کچھ ایسی ہے کہ جس کام کا مشاہدہ نہ ہو خواہ وہ کتنا یقینی ہو اس میں اس کے خیالات منتشر ہوتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے اور کس طرح ہو گا یہ ذہنی انتشار سکونِ قلب اور اطمینان میں خلل انداز ہوتا ہے۔

حق تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرما کر آپ کو حکم دیا کہ چار پرندے اپنے پاس جمع کر لیں پھر ان کو پاس رکھ کر بلا لیں کہ وہ ایسے مل جائیں اور مانوس ہو جائیں کہ آپ کے بلانے سے فوراً آجایا کریں اور ان کی پوری شناخت بھی ہو جائے تاکہ یہ شبہ نہ رہے کہ شاید کوئی دوسرا پرندہ آگیا ہو۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کر کے اور ہڈیوں اور پروں سمیت ان کا خوب قیمہ سا کر کے اس کے کئی حصے کر دیں پھر ان کو بلا لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ سے زندہ ہو کر دوڑے دوڑے آپ کے پاس آجائیں گے۔

تفسیر روح المعانی میں بسند ابن المنذر حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر ان کو لٹکادیا تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون اور گوشت سے گوشت مل ملا کر سب اپنی اپنی اصلی حالت میں زندہ ہو کر دوڑتے دوڑتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔

بعض تفاسیر نے ان چار پرندوں کے نام بھی بتلائے ہیں کہ وہ مور، مرغ، کوا اور کبوتر تھے۔ لیکن یہ یقین عقل کی راہ سے تو ہو ہی نہیں سکتی اور اس کی پشت پر کوئی قابلِ قبول نقل و روایت بھی نہیں۔ علاوہ ازیں مقصود واقعہ کہ رب تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا بیان ہے، کی حد تک اس کی ضرورت بھی نہیں۔ لہذا یہ اضافہ نہ صرف غیر مستحسن بلکہ نامناسب بھی ہے۔ معجزات ہوں کہ عجائبات تکوین کے مشاہدات، محض حق تعالیٰ کا فعل اور اسی کا عطیہ ہوتے ہیں جن میں ایک مثالی اور انسانی عبودیت کی نشانی و علامت بننے کے سوا انبیاء علیہم السلام کی کسی ایسی صفت پر دلالت کرنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہوتی جو ان

کے کسی مافوق البشری مقام و مرتبے کی جانب مشیر ہو۔ نیز ایک انتہائی فردوری بات اس موقع پر سمجھنے کی یہ ہے کہ معجزات تو بلاشبہ نبوت کا حصہ ہوتے ہیں جو برہنہ کو نبوت کے ساتھ ہی بن مانگے عطا کئے جاتے ہیں لیکن نگوینی مشاہدات کا یہ پایہ برگز نہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایک اضافی خصوصیت کہا جاسکتا ہے جو کسی کسی کو اور وہ بھی غالباً اس کی درخواست پر میسر ہوتی ہے۔

ارباب تفسیر کی اکثریت ابراہیم علیہ السلام یا کچھ دوسرے انبیاء علیہم السلام و آلہم السلام کے ایسے ہی ایسی مشاہدات کو ایمان کے سلسلے میں علم الیقین سے عین الیقین تک رسائی کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے خیال میں ایمان و اتقان کی پختگی کا زیادہ تر تعلق ہر نبیؐ کے اپنی شریعت کے اصول و فروع اور عقائد و اعمال کی ان اثر آفرینوں سے ہوتا ہے جن کے علاوہ کوئی اور طریقہ ممکن نہیں رہتا۔ یہی ایمان کے صعود و نزول اور بلند و پستی کا اصل میدان اور جولان گاہ ہے۔ اور اسی کا مشاہدہ ہر نبیؐ کو عالم ظاہر یا عالم روح میں لازمی طور پر اس انداز سے کرایا جاتا ہے جس کے بعد دل میں شک و ریب کی ادنیٰ سی خالشی بھی باقی نہیں رہتی۔ یہ چیز حاصل ہو تو بعثت بعد الموت پر بھی کسی قابل ذکر استبعاد کا سامعہ طلب میں جھٹک تک نہیں پڑتی۔ ماں مشاہدے کی درخواست بھی بے جا نہیں کہ کارخانہ قدرت سے متعلق اطمینان کا وہ کونسا درجہ ہے جس سے اوپر کا تصور نہ کیا جاسکے۔

مزید وضاحت اس بات کی یہ ہے کہ انسان یہ جاننے کا مکلف ہرگز نہیں کہ جو کچھ ہوا وہ کیوں اور کیسے ہوا؟ وہ مکلف ہے تو اسی بات کا کہ جو کچھ ہو گا وہ کیوں ہو گا یہاں بھی ”کیسے“ کی تفصیلات معلوم کرنی اس کی ذمہ داریوں کا حصہ نہیں۔ گویا کہ اس کی اپنی عملی زندگی سے پیشتر ماضی کے بارے میں اس پر کوئی فرض عائد نہیں ہوتا۔ یاں یہ الگ بات ہے کہ گزشتہ واقعات کا جاننا آنے والے حالات کے سمجھنے میں مفید و مددگار ہو اور اسی ناطے سے اس پر حاوی ہونے کی کوشش کی جائے۔ مگر اس کا اصل کام مستقبل کی تعمیر و تشکیل ہے جس کا میٹر بل اور مادہ اسی کی نیت اور عمل سے تیار ہوتا ہے۔ مستقبل سے متعلق اس کیوں؟ کا جواب ہر دور کی وہ شریعت ہوتی ہے جو حق تعالیٰ کی جانب سے کسی پیغمبر کے بالواسطہ نازل ہوتی ہے اور جس پر یقین و عمل کرنے سے،

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا بَيْنَنَا
لَنَنصُرَنَّيَهُمُ سُبُلَنَا هـ
(سورۃ عنکبوت آیت ۶۹)

اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقت
برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے
راستے ضرور دکھا دیں گے۔

مَنْ عَمِلْ بِمَا عَلَّمُوهُ رَبُّهُ اللَّهُ
عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

جس نے عمل کیا اس پر جو جانا
اللہ تعالیٰ اس کو علم دے دے گا
انجانے کا بھی۔

کے بموجب اس سلسلے کی "کیسے" کی تفصیلات بھی حسب المراتب سمجھنی اور دیکھنی نصیب
ہوتی ہیں۔

کیوں" کا جواب یا بالفاظ دیگر تاثیر اعمال کی تفصیلات یا زیادہ آسان اور جامع اصطلاح
میں شریعت کا علم فراہم کر دیں چنانچہ ان کی ساری زندگیوں اسی فرض کی بجا آوری کیلئے
وقف ہوتی ہیں لیکن اس منصبی فرض سے پوری طرح اور مؤثر انداز میں عہدہ برآ ہونے کے
لئے اولاً تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس مشن پر اس کو مقرر کیا گیا ہے، اس کی صحت و استواری
پر وہ یقین و اطمینان ہو جو کسی کی تردید یا شک سے قطعاً متاثر نہ ہو۔ ورنہ دعوت
کے جاگلس اور صبر آزمائے کام میں نہ تو بیان و برہان کی خوش اسلوبی اور شہ زوری ہوگی اور نہ
وہی جہد و سعی میں مداومت و استقامت اور ثباتیاء کہ انبیاء و صلوات اللہ علیہم والتسلیمات اپنی

اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس درجہ شریعت کی پابندی و مداومت کے ساتھ ہوگی اسی درجہ
میں کیسے کی تفصیلات کا انکشاف کم و بیش اور علمی و روحانی اور مادی رنگ میں ہوگا۔ پھر یہ انکشاف جس
قدر زیادہ اور قوی ہوگا اس کا اثر پلٹ کر دوبارہ اخلاص و مداومت پر پڑے گا اس طرح سے تاخیر و
تاثر کے اس تبادلے میں نامعلوم حد تک پیش رفت ہوگی لیکن انکشاف کی یہ ترتیب و تدریج عام
لوگوں کے لئے ہے نبی کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے! ظاہر یہ ہے کہ جب نبوت ہی کسی نہیں
بلکہ وہی اور لدنی ہے تو یہ انکشاف بھی کسی کسب پر موقوف ہوگا۔

تہ تاثیر اعمال کی تفصیلات یا علم شریعت سے مراد یہ بتانا ہے کہ نیک اعمال سے ایک حسین (باقی صفحہ آئندہ پر)

سچائی و صداقت پر ایک ایسی واضح دلیل بھی پیش کر سکتے ہوں جو انسانی تجربے کی گرفت میں آئیوالات نہ ہوں انہیں دو گونہ ضروریات کی تکمیل کے لئے قدرت ہر نبی کو ”سر مملکت“ بالخصوص اعمال انسانی کی تاثیرات کا عملی تجربہ بھی کراتی ہے اور کچھ خوارق — معجزات — بھی عطا کرتی ہے۔

اس بحث کے بعد اب ان نکوینی مشاہدات کا جائزہ لینا ہے جن کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اجسام و مظاہر کی تخلیق سے اعتقاد و اثنا اس کے وہ پردے ہٹا دئے جاتے ہیں جن میں اس کی عجوبہ کاریاں محبوب ہوتی ہیں۔ چنانچہ تدریج کے جانے میں دیکھی جہالی حقیقتیں اچھپے بن جاتی ہیں۔

عین یقین کے سلسلے میں ان مظاہرات کا ذکر اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس سے قیامت کا ایمان بالغیب ایک مشاہدہ بن جاتا ہے۔ اس سے متعلقہ ہر شک و شبہ زائل ہو جاتا ہے اور دل اضطراب کے بعد اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا اور اہم غیب خیریت کی صحت و صداقت ہے۔ اس میں عین یقین کا درجہ حاصل ہو تو دوسرے تمام مغیبات کو اس کی روشنی میں بڑی آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے ! بھلا جو شخص اعمال کی گونا گونی سے انسان کے دنیا و آخرت کی زندگیوں میں بناؤ اور بگاڑ کی تازہ کاریاں دیکھ رہا ہو اس کو بعثت بعد الموت پر قدرت میں ادنیٰ سے ادنیٰ تردد کا کیا سوال و مجال ! اعمال کا جو کہ محض اعراض ہیں دنیا و آخرت کی نعمتوں یا نعمتوں کی شکل اختیار کرنے میں جو استبعاد ہے بعثت بعد الموت یا احیائے موتی میں اس کا عشر عشر بھی نہیں پایا جاتا۔ علاوہ انہیں اعراض کے تشکل و تجسم کا اس مادی دنیا میں کوئی واضح نمونہ موجود نہیں جبکہ احیائے موتی کے نظائر و شواہد سے دنیا بھری پڑی ہے جن کی طرف معمولی سائنات بھی ہر شک و شبہ کو زائل کرنے کیلئے کافی ہے۔

قرآن حکیم نے جابجا ان نظائر پر بڑے پیار سے اور دلکش انداز میں روشنی ڈالی ہے ”گلے از گلزارے کے طور پر چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

تسلسل اور پسندیدہ مستقبل کا نقشہ تیار ہو گا اور برے اعمال سے بچدے اور بھیانک مستقبل کا اور پھر برے اعمال کے اصول اور ضروری جزئیات کی وضاحت۔

اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے
کہ تو زمین کو دیکھتا ہے وہی دبائی
بڑی ہے لیکن جب ہم اس پر پانی
برسا دیتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے
اور پھلتی ہے تو وہی جس نے اس
زمین کو جی اٹھایا وہی مردوں کو بھی
کھڑا کرے گا۔ بے شک وہی برپزیر
پر قادر ہے۔

کیا یہ شخص (محض) ایک قطرہ مٹی نہ
تھا جو ٹپکایا گیا تھا پھر وہ خون کا
لو تھڑا ہو گیا پھر اللہ نے اسے انسان
بنایا پھر اعضاء ٹھیک کئے پھر اس
کی دو قسمیں کر دیں، مرد اور عورت
تو کیا ایسی (ذات) اس پر قدرت
نہیں رکھتی کہ مردوں کو زندہ کرے
کہنے لگا کون زندہ کرے گا مردوں
کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں۔
آپ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا
جس نے انہیں اول بار پیدا کیا تھا۔
اور وہی سب طرح کا پیدا کرنا خوب
جاتا ہے اور وہ ایسا ہے کہ ہر
درخت سے آگ تمہارے لئے پیدا
کرتا ہے پھر تم اس سے (اور) آگ
سلا لیتے ہو تو کیا جس نے آسمانوں
اور زمین کو پیدا کر ڈالا ہے اس پر

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ
خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا
الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَإِنَّ الْأَرْضَ لَآحْيَاهَا لَذِي
الْمُؤْتَىٰ ط إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(سورۃ حم السجدة آیت ۳۹)

الْعَرَبُ لَكُمْ نُفُوسٌ مِّن مِّتَنِي
مُتَنِي ۚ ثُمَّ كَانَ مَلَقَةً
فَخَلَقَ نَسْرًا ۚ فَجَعَلَ مِنْهُ
الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ
أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ
يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ

(سورۃ تہامتہ آیات ۳۲ تا ۴۰)

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ
رَمِيمٌ ۚ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَهُوَ
بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۚ الَّذِي
جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ
نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ
أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ
يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ ۚ وَهُوَ
الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝

(سورۃ یسین آیات ۷۸ تا ۸۱) قادر نہیں کہ ان جیسے لوگوں کو
(دوبارہ) پیدا کر دے، ضرور (قادر ہے) اور وہ بڑا پیدا کرنے والا
ہے۔ خوب جاننے والا ہے۔

ان حقائق کے پیش نظر ہم یہ کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے کہ ایمان
کے سلسلے میں عین یقین تو مہربانی کو ”سیر ملکوت“ خاص کہ اعمال انسانی کی تاثیرات کے
اپنے مناسب حال مشاہدے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ
وَلَيْسَ كُنُوفٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ط اور تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں
میں سے ہو جائے۔

(سورۃ النعام آیت ۷۵) کوبراہیم علیہ السلام کے سیر ملکوت کے ساتھ جس طرح سے جوڑا گیا ہے، اس سے بھی
یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے لئے ضروری یقین کا سیر ملکوت سے خاص تعلق ہے
اسی ”سیر ملکوت“ سے احيائے موتی، ستر سکون پر بھی اس قدر روشنی پڑ جاتی ہے
جس میں تردد و نام کی کوئی چیز ممکنہ کی نہیں۔ اس مادی آنکھوں سے نظارہ کی بات
ہی اور ہے مگر اس سے پہلے اور بعد والے اطمینان میں کوئی نوعی فرق ہرگز نہیں ہوتا
زیادہ سے زیادہ ایک صنفی فرق مانا جاسکتا ہے۔

قارئین متوجہ ہوں!

ماہنامہ حکمت قرآن کے بعض مستقل خیر اداروں کی شکایت کے پیش نظر ادارے نے طے
کیا ہے کہ آئندہ سے چندہ ختم ہو جانے کی اطلاع پیشگی طور پر دو ماہ قبل دے دی جائے
کرے گی۔ تاکہ جو حضرات مئی کرڈر بھیجنا چاہیں وہ بروقت مئی کرڈر ہمیں ارسال کر دیں۔
اور اس طرح یہ تکلیف وہ صورت نہ پیش آئے کہ آپ کی جانب سے مئی کرڈر بھیجا جا چکا
ہو لیکن بروقت ہم تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ہم یہاں سے رسالہ دی پی بھیج دیں (ادارہ)