

خلقت کائنات ارشادات عالیہ علویہ کی روشنی میں

ترجمہ: مفتی جعفر حسین

ساری دنیا اس حقیقت سے واقف ہے کہ مولای مکیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے خانہ کعبہ میں پیغمبر کی آغوش میں آنکھ کھولی اور ساری زندگی ان کی سنت و سیرت کی ایسی پیروی کی کہ رحمت اللعالمین کی زبان اوصاف علی بیان کرنے میں محو ہو گئی اور کتب احادیث میں ارشادات نبوی قلمبند ہونے لگے۔ ”ہم اور علیؑ ایک ہی نور سے ہیں۔ میں شہر علم ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔ علیؑ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیؑ کے ساتھ ہے۔ علیؑ کا نفس میرا نفس ہے۔“ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ سفر معراج سے واپسی کے بعد رواد سفر بیان کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا: ”اے علیؑ! خداوند عالم نے مجھ سے تمہارے لب و لہجہ میں گفتگو فرمائی۔“ اس کے بعد حضرت علیؑ نے سفر کی بقیہ رواد اپنی زبان سے سنائی اور پیغمبر ان کے ارشادات کی تائید کرتے رہے۔ حافظ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

سز خدا کہ عارف سالک پہ کس کلفت در حیرتم کہ پادہ فروش از کجا شنید

جی ہاں! بیچ البلاغہ میں مذکور آفرینش عالم کے سلسلے میں امیرالمومنین حضرت علیؑ علیہ السلام کے ارشادات کا مطالعہ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ راوی اگر خود کار میگر نہیں ہے تو کم از کم الٰہی کارگیری کا شاہد یعنی ضرور ہے اور اس نے دنیا کی تخلیق کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ خطبہ در حقیقت حضرت علیؑ کے یہ اللہ اور عین اللہ ہونے کی دلیل فراہم کر دیتا ہے۔ (ادارہ)

تمام حمد اس اللہ کے لئے ہے، جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو سمجھنے والے گن نہیں سکتے۔ نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال کی کوئی حد متعین نہیں، نہ اس کے لئے توصیفی الفاظ ہیں نہ اس کی ابتدا کے لئے کوئی وقت ہے، جسے شمار میں لایا جاسکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، قمر تہراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑیں، دین کی ابتدا اس کی

معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے۔ کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے مفتوں کی نقلی کی جائے۔ کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی جس نے دوئی پیدا کی، اس نے اس کے لئے جز بنا ڈالا اور جو اس کے لئے اجزاء کا قائل ہو وہ اس سے بے خبر رہا اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قائل اشارہ سمجھ لیا اور جس نے اسے قائل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز پر ہے۔ اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لیں۔ وہ ہے، ہوا نہیں۔ موجود ہے۔ مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح، وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر، وہ فاعل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں، وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے۔ اس لئے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا۔ بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربہ کے جس سے قائمہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بیتاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا۔ بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی۔ ہر چیز کو جداگانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا اور ان طبیعتوں کے لئے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا۔ ان کی حد و نہایت پر احاطہ کئے ہوئے تھا اور ان کے نفوس و اعضا کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کیں اور ان میں ایسا پانی بہایا، جس کے دریائے امواج کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تھہ بہ تھہ تھیں اسے تیز ہوا اور تند آمدنی کی پشت پر لاد۔ پھر اسے پانی کے چلانے کا حکم دیا اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی، جس کا چلنا بائجھ (بے ثمر) تھا اور اسے اس کے

مرکز پر قرار رکھا۔ اس کے جھونکے تیز کر دیئے اور اس کے چلنے کی جگہ دور و دراز تک پھیلا دی پھر اس ہوا کو ماسور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپڑے دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوانے پانی کو یوں متھ دیا۔ جس طرح دبی کے مٹکینزے کو متھا جاتا ہے اور اسے ڈھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی۔ جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے پانی کو چلتے ہوئے پانی پر پلانے لگی۔ یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہوگئی اور وہ تہہ بہ تہہ پانی جھاگ دینے لگا اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی اور اس سے ساتوں آسمان پیدا کئے۔ نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت پھر ان کو ستاروں کی سج دجج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا اور ان میں ضو پاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا۔ جو گھومنے والے فلک، چلتی بھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شکاف پیدا کئے اور ان کی دستوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سر بسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے۔ کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے اور کچھ پاکیزہ بیان میں سرگرم ہیں اور اکتاتے نہیں، نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کالہلی آتی ہے نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لئے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں، کچھ اس کے بندوں کے نمبریان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں۔ کچھ وہ ہیں، جن کے قدم زمین کی تہہ میں تھے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں۔ عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سراور پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں۔ نہ اسے محل و مکان میں گمراہوا سمجھتے ہیں۔ نہ اشیاء و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا

پھر اللہ نے سخت وزم اور شیریں و شورہ زار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر تھرگئی اور تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لُس پیدا ہو گیا۔ اس سے ایک ایسی صورت بنائی، جس میں موڑ ہیں اور جوڑ، اعضا ہیں اور مختلف حصے، اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکے اور اتنا سخت کیا کہ وہ ٹھکنے لگی۔ ایک وقت صحن اور مدت معلوم تک اسے یونہی رہنے دیا۔ پھر اس میں روح پھونکی، تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو توڑنے ذہنی کو حرکت دینے والا۔ فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضا و جوارح سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے اور ایسی شناخت کا مالک ہے۔ جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے اور مختلف حروں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے۔ خود رنگ رنگ کی مٹی اور لٹی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور تضاد مخلوقوں سے اس کا خمیر ہوا ہے۔ یعنی گرمی، سردی، تری خشکی کا چکر ہے۔

پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سوئی ہوئی دو بیعت ادا کریں اور اس کی بیان وصیت کو پورا کریں۔ جو عہد آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لئے تھا۔ اس لئے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ انیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اسے صہبت نے گھیر لیا۔ بدعتی اس پر چھا گئی۔ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ و برتر سمجھا۔ اور ٹھکنے لاتی ہوئی مٹی کو مخلوق اور حقیر و ذلیل جانے لگا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پایہ تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت صحن کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا۔ جہاں ان کی زندگی کو خوش گوار رکھا۔ انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا۔ لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیلکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا۔ مسرت کو خوف سے بدل لیا۔ اور فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لئے توبہ کی گنجائش رکھی۔ انہیں رحمت کے کھلے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار اہلہ و عہلہ افزائش نسل میں اتار دیا۔ اللہ سبحانہ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے۔ وحی پر ان سے عہد و پیمانہ لیا،

تخلیف رسالت کا انہیں ائمن بنایا، جب کہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا۔ چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے۔ اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگرداں اور اس کی عبادت سے اُلگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کئے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں۔ اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلا سیں۔ پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں۔ عقل کے دینوں کو ابھاریں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر بلند بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والا سامان معیشت۔ فنا کرنے والی اطمین، بڑھا کر دینے والی بیماریاں اور بے درپے آنے والے حادثے۔

اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی طریق روشن کے کبھی یونہی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول، جنہیں تعاد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درمائدہ و عاجز نہیں کرتی تھی۔ ان میں کوئی سابق تھا، جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا۔ کوئی بعد میں آیا، جسے پہلا چھوڑا چکا تھا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئیں۔ زمانے بیت گئے۔ باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے ایضاً عہد و اتمام نبوت کے لئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کے علامات (ظہور) مشہور محل ولادت مبارک و مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا خواہشیں متفرق و پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں۔ یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے۔ کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لقا و قرب کے لئے چنا، اپنے خاص اصناف آپ کے لئے پسند فرمائے اور دار دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا اور رحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھالیا۔ حضرت تم میں اسی طرح کی چیز چھوڑ گئے، جو انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے۔ اس لئے کہ وہ طریق واضح و نشان محکم قائم کئے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ پیغمبر نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے۔ اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ رخص و عزائم، خاص و عام، عبر و امثال عقید و مطلق محکم و مکتاپ کو واضح طور سے بیان کر دیا۔ مجمل آیتوں کی

تفسیر کر دی۔ اس کی تفسیروں کو سلجھا دیا۔ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں، جن کے جاننے کی پابندی عامہ کی گئی ہے اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے نادانگہ رہیں تو مضائقہ نہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے اور کچھ احکام ایسے ہیں، جن پر عمل کرنا حدیث کی رو سے واجب ہے، لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے۔ کچھ کبیرہ ہیں، جن کے لئے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں اور کچھ صغیر ہیں جن کے لئے مغفرت کے توقعات پیدا کئے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے، اور زیادہ سے زیادہ اضافہ کی گنجائش رکھتی ہے۔

اسی خطبہ میں حج کے سلسلہ میں فرمایا:

اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب کیا، جسے لوگوں کا قبلہ بنایا ہے۔ جہاں لوگ اس طرح کھنچ آتے ہیں، جس طرح بیا سے حیوان پانی کی طرف اور اس طرح دارالقی سے بڑھتے ہیں، جس طرح کبوتر اپنے آشیانوں کی جانب آتے ہیں۔ اللہ جل شانہ، نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فروتنی و عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشان بنایا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں سے نئے والے لوگ جن لئے جنسوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی اور اسکے کلام کی تصدیق کی وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے۔ عرش پر طواف کرنے والے فرشتوں سے شبہت اختیار کی۔ وہ اپنی عبادت کی تجارت گاہ میں منفقوں کو سمیٹتے ہیں اور اس کی وعدہ گاہ مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے اس گھر کو اسلام کا نشان، پناہ چاہنے والوں کے لئے حرم بنایا ہے۔ اس کا حج فرض اور ادائیگی حق کو واجب کیا ہے اور اس کی طرف راہ نور دی فرض کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا واجب الادا حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خاتہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو اور جس نے کفر کیا تو جان لے کہ اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔

۱- ”دین کی اصل و اساس خدا شای ہے“ دین کے لغوی معنی اطاعت اور عرفی معنی شریعت کے ہیں۔ یہاں خواہ لغوی معنی مراد لیئے جائیں یا عرفی دونوں صورتوں میں اگر ذہن کسی مجبور کے تصور سے خالی ہو، تو نہ اطاعت کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ کسی آئین کی پابندی کا کیونکہ جب کوئی منزل

عی سامنے نہ ہوگی، تو منزل کے رخ پر بڑھنے کے کیا معنی اور جب کوئی مقصد ہی پیش نظر نہ ہوگا تو اس کے لئے ٹھگ و دو کرنے کا کیا مطلب۔ البتہ جب انسان کی عقل و فطرت اس کا سررشتہ کسی مافوق الفطرت طاقت سے جوڑ دیتی ہے اور اس کا ذوق پرستاری و جذبہ عبودیت اسے کسی معبود کے آگے جھکا دیتا ہے، تو وہ من مانی کر گزرنے کے بجائے اپنی زندگی کو مختلف قسم کی پابندیوں میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے اور انہی پابندیوں کا نام دین ہے۔ جس کا تعلق آغازِ صانع کی معرفت اور اس کی ہستی کا اعتراف ہے۔

معرفت کی بنیادی حیثیت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اس کے ضروری ارکان و شرائط بیان فرمائے ہیں اور عموماً افراد انسانی جن ناقص مراتب اور اک کو اپنی منزل آخر بنا کر قانع ہو جاتے ہیں۔ ان کے ناکافی ہونے کا اظہار فرمایا ہے۔ اور اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ فطرت کے وجدانی احساس اور ضمیر کی راہنمائی سے یا اہل مذاہب کی زبان سے سن کر اس اُن دکھی ہستی کا تصور ذہن میں پیدا ہو جائے جو خدا کی جاتی ہے۔ یہ تصور درحقیقت فکر و نظر کی ذمہ داری اور تحصیل معرفت کا حکم عائد ہونے کا عقلاً پیش خیمہ ہے، لیکن تساہل پسند یا ماحول کے دباؤں میں اسیر ہستیاں اس تصور کے پیدا ہونے کے باوجود طلب کی زحمت گوارا نہیں کرتیں تو وہ تصور تصدیق کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ اس صورت میں وہ معرفت سے محروم ہو جاتی ہے اور باوجود تصور، بحول تصدیق سے ان کی محرومی چونکہ بالاختیار ہوتی ہے اس لئے وہ اس پر مواخذہ کی مستحق ہوتی ہیں، لیکن جو اس تصور کی تحریک سے متاثر ہو کر قدم آگے بڑھاتا ہے وہ غور و فکر ضروری سمجھتا ہے اور اس طرح دوسرا درجہ ادراک کا حاصل ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مخلوقات کی برقصونوں اور مصنوعات کی نیرنگیوں سے صانع عالم کا کھوج لگایا جائے کیونکہ ہر نقش نقاش کے وجود پر اور ہر اثر مؤثر کی کار فرمائی پر ایک ٹھوس اور بے چلہ لیل ہے۔ چنانچہ انسان جب اپنے گرد و پیش نظر دوڑاتا ہے، تو اسے ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی کہ جو کسی صانع کی کار فرمائی کے بغیر موجود ہوگی۔ یہاں تک کہ کوئی نقش قدم بغیر راہرو کے اور کوئی عمارت بغیر معمار کے کھڑی ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا، تو کیونکر یہ باور کر سکتا ہے کہ یہ فلک نیلگوں اور اس کی پہنائیوں میں آفتاب و ماہتاب کی تجلیاں اور یہ زمین اور اس کی وسعتوں میں سبزہ و گل کی رعنائیاں بغیر کسی صانع کی صنعت طرازی کے موجود ہوگی ہوں گی۔ لہذا موجودات عالم اور نظم کائنات کو دیکھنے کے بعد کوئی انسان اس نتیجہ تک پہنچنے سے اپنے دل و دماغ کو نہیں روک سکتا کہ اس جہان رنگ و بو کا کوئی

بنانے ستوار نے والا ہے کیونکہ تھی دایمان وجود سے فیضان وجود نہیں ہو سکتا اور نہ عدم سے وجود کا سرچشمہ چھوٹ سکتا ہے۔ قرآن نے اس استدلال کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے۔ "فی اللہ شک فاطر السموات و الارض" کیا اللہ کے وجود میں شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن یہ وجہ بھی ناکافی ہے جب کہ اس کی تصدیق میں غیر کی الوہیت کے عقیدہ کی آمیزش ہو۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کی ہستی کا اقرار وحدت و یگانگت کے اعتراف کے ساتھ ہو۔ بغیر اس کے خدا کی تصدیق مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جس کے ساتھ اور بھی خدا مانے جائیں گے۔ وہ ایک نہیں ہوگا اور خدا کے لئے ایک ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ایک سے زائد ہونے کی صورت میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کائنات کو ان میں سے ایک نے پیدا کیا ہے یا سب نے مل جل کر اگر ایک نے پیدا کیا ہے، تو اس میں کوئی خصوصیت ہونا چاہئے ورنہ اس ایک کو بلا وجہ ترجیح ہوگی جو عقلاً باطل ہے، اور اگر سب نے مل جل کر بنایا ہے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ دوسروں کی مدد کے بغیر اپنے امور کی انجام دہی نہ کر سکتا ہوگا یا ان کی شرکت و تعاون سے بے نیاز ہوگا۔ پہلی صورت میں اس کا محتاج و دست نگر ہونا اور دوسری صورت میں ایک فعل کے لئے کئی ایک مستقل قاعلوں کا کارفرما ہونا لازم آئے گا اور یہ دونوں صورتیں اپنے مقام پر باطل کی جاچکی ہیں۔ اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ سارے خداؤں نے حصہ رسدی مخلوقات کو آپس میں بانٹ کر ایجاد کیا ہے، تو اس صورت میں تمام ممکنات کی ہر واجب الوجود سے یکساں نسبت نہ رہے گی، بلکہ صرف اپنے بنانے والے ہی سے نسبت ہوگی۔ حالانکہ ہر واجب کو ہر ممکن سے اور ہر ممکن کو ہر واجب سے یکساں نسبت ہونا چاہئے۔ کیونکہ تمام ممکنات اثر پذیری میں اور تمام واجب الوجود اثر اندازی میں ایک سے مانے گئے ہیں۔ تو اب اسے ایک مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ متعدد خالق ماننے کی صورت میں کسی چیز کے موجود ہونے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی اور زمین و آسمان اور کائنات کی ہر شے کے لئے تباہی و بربادی ضروری قرار پاتی ہے۔ اللہ سبحانہ نے اس دلیل کو ان لفظوں میں پیش کیا ہے "لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدتا" اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے، تو یہ زمین و آسمان دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔

چوتھا درجہ یہ ہے کہ اسے ہر نقص و عیب سے پاک سمجھا جائے اور جسم و صورت، تمثیل و تشبیہ

مکان و زمان حرکت و سکون اور بجز ذہیل سے منزہ مانا جائے۔ کیونکہ اس باکمال و بے عیب ذات میں نہ کسی نقص کا گذر ہو سکتا ہے نہ اس کے دامن پر کسی عیب کا دھبہ ابھر سکتا ہے اور نہ اس کو کسی کے مثل و مانند ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں وجوب کی بلندیوں سے اتار کر امکان کی پستیوں میں لے آنے والی ہیں۔ چنانچہ قدرت نے توحید کے پہلو بہ پہلو اپنی تزیین و تہذیب کو بھی جگہ دی ہے۔

۱- کہہ دو کہ اللہ یگانہ ہے۔ اس کی ذات بے نیاز ہے۔ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔

۲- اس کو نکالیں دیکھ نہیں سکتیں، البتہ وہ نگاہوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آگاہ اور باخبر ہے۔

۳- اللہ کے لئے مثالیں نہ گڑھ لیا کر دو۔ بے شک اصل حقیقت اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

۴- کوئی چیز اس کے مانند نہیں ہے، وہ سنا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔

پانچواں درجہ یہ ہے جس سے معرفت مکمل ہوتی ہے کہ اس کی ذات میں صفوں کو الگ سے نہ سمویا جائے کہ ذات احدیت میں دوئی کی جھلک پیدا ہو جائے اور توحید اپنے صحیح مفہوم کو کھو کر ایک تین اور تین ایک کے چکر میں پڑ جائے۔ کیونکہ اس کی ذات جو ہر و عرض کا مجموعہ نہیں کہ اس میں صفیں اس طرح قائم ہوں جس طرح پھول میں خوشبو اور ستاروں میں چمک بلکہ اس کی ذات خود تمام صفوں کا سرچشمہ ہے اور وہ اپنے کمالات ذاتی کے اظہار کے لئے کسی توسط کی محتاج نہیں ہے۔ اگر اسے عالم کہا جاتا ہے وہ اس بنا پر کہ اس کے علم کے آثار نمایاں ہیں اور اگر اسے قادر کہا جاتا ہے تو اس لئے کہ ہر ذرہ اس کی قدرت و کارفرمائی کا پتہ دے رہا ہے اور سچ و بصیر کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہ کائنات کی شیرازہ بندی اور اور مخلوقات کی چارہ سازی دیکھے اور سنے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مگر ان صفوں کی نمود اس کی ذات میں اسی طرح نہیں ٹھہرائی جاسکتی، جس طرح ممکنات میں کہ اس میں علم آئے تو وہ عالم ہو اور ہاتھ بیروں میں تو انائی آئے تو وہ قادر و توانا ہو کیونکہ صفت کو ذات سے الگ ماننے کا لازمی نتیجہ دوئی ہے اور جہاں دوئی کا تصور ہوا وہاں توحید کا عقیدہ رخصت ہوا۔ اسی لئے امیر المؤمنین علیہ السلام نے زائد بر ذات صفات کی نفی فرما کر صحیح توحید کے خدو خال سے آشنا فرمایا ہے اور دامن وحدت کو کثرت کے دھبوں سے بد نما نہیں ہونے دیا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی صفت تجویز ہی نہیں کی جاسکتی کہ ان لوگوں کے مسلک کی تائید ہو، جو سلبی تصورات کے بھیا تک

اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ حالانکہ کائنات کا گوشہ گوشہ اس کی صفوں کے آثار سے چمک رہا ہے اور مخلوقات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ جانتے والا ہے، قدرت والا ہے، سننے اور دیکھنے والا ہے اور اپنے دامن ربوبیت میں پالنے والا اور سایہ رحمت میں پروان چڑھانے والا ہے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی ذات میں الگ سے کوئی ایسی چیز تجویز نہیں کی جاسکتی کہ اسے صفت سے تعبیر کرنا صحیح ہو، کیونکہ جو ذات ہے وہی صفت ہے اور جو صفت ہے وہی ذات ہے۔ اسی مطلب کو امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی زبان فیض ترجمان سے سماع فرمائیے اور پھر مذاہب عالم کے عقیدہ توحید کو اس کی روشنی میں دیکھئے اور پرکھئے کہ توحید کے صحیح مفہوم سے روشناس کرانے والی فردیں کون تھیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں: ”ہمارا خدا بزرگ و برتر ہمیشہ سے عین علم رہا حالانکہ معلوم ابھی کسم عدم میں تھا اور عین سچ و بھر رہا۔ حالانکہ نہ کسی آواز کی گونج بلند ہوئی تھی اور نہ کوئی دکھائی دینے والی چیز تھی اور عین قدرت رہا حالانکہ قدرت کے اثرات کو قبول کرنے والی کوئی شے نہ تھی۔ پھر جب اس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور معلوم کا وجود ہوا تو اس کا علم (توحید و صدق) معلومات پر پوری طرح منطبق ہوا خواہ وہ سنی جانے والی صدائیں ہوں یا دیکھی جانے والی چیزیں ہوں اور مقدور کے تعلق سے اس کی قدرت نمایاں ہوئی۔“

یہ وہ عقیدہ ہے، جس پر ائمہ اہل بیت کا اجماع ہے مگر سواد اعظم نے اس کے خلاف دوسرا راستہ اختیار کیا ہے اور ذات و صفات میں علیحدگی کا تصور پیدا کر دیا ہے۔ چنانچہ شہرستانی نے تحریر کیا ہے کہ: قال ابو الحسن باری تعالیٰ عالم بعلم قادر بقدرہ حی بحیاء مرید بارادۃ متکلم بکلام سمیع بسمع بصیر بصیر۔ ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ علم، قدرت، حیات، ارادہ، کلام اور سچ و بھر کے ذریعہ عالم، قادر، زندہ، مرید، حکم اور سچ و بصیر ہے۔

اگر صفتوں کو اس طرح زائد بر ذات مانا جائے گا تو دو حال سے خالی نہیں یا تو یہ صفتیں ہمیشہ سے اس میں ہوں گی یا بعد میں طاری ہوئی ہوں گی۔ پہلی صورت میں جتنی اس کی صفتیں مانی جائیں گی انہیں اتنی ہی قدیم ماننا پڑے گا، جو قدامت میں اس کے شریک ہوں گی۔ تعالیٰ اللہ عما یشرکون طور دوسری صورت میں اس کی ذات کو کل حوادث قرار دینے کے علاوہ یہ لازم آئے گا کہ وہ ان صفتوں کے پیدا ہونے سے پہلے نہ عالم ہو، نہ قادر نہ سچ ہو اور نہ بصیر اور یہ عقیدہ اساسی طور پر اسلام

کے خلاف ہے۔

۲- قرآن مجید کے احکام کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ اس میں حلال و حرام کا بیان ہے جیسے "أحلّ الله البيع و حرم الربوا" اللہ نے خرید و فروخت کو جائز کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اس میں "فرائض و مستحبات کا ذکر ہے، جیسے "فإذا قضيت الصلاة فاندكروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم فاذا طمأننتم فاقیموا الصلوة" جب نماز (خوف) ادا کر چکے تو اٹھتے بیٹھے لیٹتے اللہ کو یاد کرو اور جب دشمن کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ، تو پھر معمول کے مطابق نماز پڑھا کرو۔ نماز فرض ہے اور دوسرے اذکار مستحب ہیں۔ اس میں "ناخ و منسوخ بھی ہیں۔ ناخ جیسے وعدہ وفات میں "اربعة اشهر و عشرات" چار مہینے دس دن اور منسوخ جیسے "معاذاً الی النحول غیر اخرج جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدہ وقات ایک سال ہے اس میں مخصوص مواقع پر حرام چیزوں کے لئے رخصت و اجازت بھی ہے جیسے "فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فلا اثم علیہ" اگر کوئی شخص بحالت مجبوری حرام چیزوں میں سے کچھ کھالے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، درآں صورتیکہ حدود شریعت کو توڑنا اور ان سے تجاوز ہونا نہ چاہتا ہو۔ اس میں اہل احکام بھی ہیں جیسے "لا یشرک بعبادۃ ربہ احداً" چاہئے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس میں خاص و عام بھی ہیں۔ خاص وہ کہ جس کے لفظ میں وسعت ہو اور معنی مقصود کا دائرہ محدود ہو۔ جیسے و انی فضلنکم علی العالمین" اے نبی اسرائیل! ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے۔ اس میں عالمین سے صرف انہی کا زمانہ مراد ہے اگرچہ لفظ تمام جہانوں کو شامل ہے اور عام وہ ہے جو اپنے معنی میں پھیلاؤ رکھتا ہے۔ جیسے "واللہ بکل شیء علیم" اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس میں عبرتیں اور مثالیں بھی ہیں۔ عبرتیں جیسے "فاخذہ اللہ نکال الاخرة والأولی ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى" خدا نے اسے دنیا و آخرت کے عذاب میں دھر لیا جو اللہ سے ڈرے اس کے لئے اس میں عبرت کا سامان ہے۔ اور مثالیں جیسے "مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل جنۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائة حبة" جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو سو دانے ہوں۔ اس میں مطلق و مقید ہیں۔ مطلق وہ کہ جس میں کسی قسم کی تہیہ و پابندی نہ ہو۔ جیسے "و ان قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرة" اس موقع کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں اللہ کا یہ

علم ہے کہ تم کوئی سی گائے ذبح کرو۔ اور عقیدہ وہ کہ جس میں تشخص و قیود کی پابندی ہو۔ جیسے "انہ یقول انها بقرة لا ذلول تشیر الارض و لا تسقى الحرث" اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ بل میں جوتی گئی ہو اور نہ اس سے کھیتوں کو سنبھا گیا ہو۔ اس میں محکم و متشابہ بھی ہیں۔ محکم وہ کہ جس میں کوئی محکم نہ ہو۔ جیسے "ان اللہ علی کل شیء قدير" بے شک، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور متشابہ وہ کہ جس کے معنی الجھے ہوئے ہوں۔ جیسے "الرحمن علی العرش استوی" جس کے ظاہر مفہوم سے یہ توہم بھی ہوتا ہے کہ وہ جسمانی طور سے عرش پر برقرار ہے لیکن مقصود غلبہ و تسلط ہے۔ اس میں بعض احکام مجمل ہیں۔ جیسے "اقیموا الصلوة حماز قائم کرو۔ اس میں گہرے مطالب بھی ہیں۔ جیسے وہ آیت کہ جن کے متعلق قدرت کا ارشاد ہے کہ "لا یعلم تاویلہ الا اللہ و الراسخون فی العلم" ان کی تاویل کو اللہ اور رسول اور علم کی گہرائیوں میں اترے ہوئے لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ پھر ایک دوسرے عنوان سے تحصیل بیان فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ جیسے "فاعلم انہ لا الہ الا اللہ" اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ جیسے الم وغیرہ اور اس میں کچھ احکام ایسے ہیں جو سنت پیغمبر سے منسوخ ہو گئے ہیں۔ جیسے: "و اللاتی یاتین الفاحشة من نساء کم فاستشهدوا علیہن اربعة منکم فان شہدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت" تمہاری عورتوں میں سے جو بدچلتی کی مرکب ہوں، ان کی بدکاری پر اپنے آدمیوں میں سے چار کی گواہی لو۔ اور اگر وہ گواہی دیں، تو ایسی عورتوں کو گھروں میں بند کر دو، یہاں تک کہ موت ان کی زندگی ختم کر دے۔ یہ سزا اوائل اسلام میں تھی۔ لیکن بعد میں شوہر دار عورتوں کے لئے اس حکم کو حکم رجم سے منسوخ کر دیا گیا۔ اس میں کچھ احکام ایسے ہیں جن سے سنت پیغمبر منسوخ ہو گئی۔ جیسے "قول وجہک شطر المسجد الحرام" چاہئے کہ تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ لو۔ اس سے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اس میں ایسے احکام بھی ہیں جو صرف مقررہ وقت پر واجب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کا وجوب باقی نہیں رہتا ہے۔ جیسے: "انذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فامسعوا الی ذکر اللہ" جب جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے، تو ذکر الہی کی طرف جلدی سے بڑھو۔ اس میں حرام کردہ چیزوں کی تفریق بھی قائم کی گئی ہے۔ جیسے گناہوں کا صغیرہ و کبیرہ ہونا۔ صغیرہ جیسے "قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ایمان والوں

سے کہو کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ اور کبیرہ جیسے "و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا" جو شخص کسی مؤمن کو جان بوجھ کر مار ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس میں ان اعمال کا بھی ذکر ہے جنہیں تھوڑا سا بجالانا بھی کفایت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بجالانے کی بھی گنجائش ہے۔ جیسے "فلقروا ما تیصلو من القرآن" جتنا بآسانی قرآن پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو۔