

باب-۱۶

تمہید
فص سلیمانہ

رحمتِ دو قسم کی ہے۔ (۱) انتہائی (۲) وجوبی۔۔۔ رحمتِ انتہائی، ابتدائی رحمت جو کسی عمل کی جزا کے طور پر نہیں (ہوتی)۔ رحمتِ وجوبی، جو کسی عمل کی وجہ سے ثواب اور جزا کے طور پر کی جاتی ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جزاے عمل واجب کر لیا ہے۔ یہ واجب کر لینا بھی ایک قسم کا امتنان ہے، (احسان ہے)۔ کیوں کہ کسی غیر نے اس کو واجب نہیں کیا۔ رحمتِ انتہائی میں سب کی گنجائش ہے، نیک ہو یا بد۔ (سورۃ الاعراف کی آیت ۱۵۶ میں ان دونوں رحمتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، (یعنی) میری رحمت میں ہر شے کی سمائی ہے۔ رحمتِ وجوبی نیکوں سے خاص (ہے)۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ (یعنی) میں {اپنی رحمت کو} متقیوں کے لیے لکھ دیتا ہوں۔ خود پر واجب کر لیتا ہوں۔۔۔ رحمتِ انتہائی سے وجود ملتا ہے، اور رحمتِ وجوبی سے ہر طرح کی جزا و ثواب۔

پھر رحمت کی دو (اور) قسمیں ہیں۔ (۱) رحمتِ عام۔ (۲) رحمتِ خاص۔ رحمتِ عام کو "رحمانیت" اور رحمتِ خاص کو "رحیمیت" کہتے ہیں۔ شانِ رحمانیت کا اثر ممکنات و مخلوقات ہی پر نہیں پڑتا بلکہ اس کا اثر اسمائے الہیہ پر بھی پڑتا ہے۔ اسمائے الہیہ کے مظاہر پیدا کیے جاتے ہیں تو ان کے کمالات نمایاں ہوتے ہیں۔ مظاہر کا پیدا کرنا گویا اسمائے الہیہ پر رحم کرنا ہے۔

جس طرح سانس مختلف مخارج پر سے گزرتی ہے تو لفظ اور کلمہ بنتا ہے (اسی طرح) شانِ رحمانیت مختلف اسمائے الہیہ پر سے گزرتی ہے تو لفظ کُن سے کلمہ پیدا ہوتا ہے۔ شانِ رحمانیت کے ہمیشہ اثر کرتے رہنے کو "نفسِ رحمانی" (کہتے ہیں)، اور ہر مخلوق کو جو کُن سے بذریعہ نفسِ رحمانی پیدا ہوتا ہے "کلمۃ اللہ" کہتے ہیں۔ مخلوقات کا ایک دوسرے سے افضل ہونا، باہمی تفاضل (ہے)۔ ہر چند کہ موجود بالذات، ذاتِ واجب کے سوا کوئی نہیں۔ ذاتِ حق کے سوا جتنے ہیں سب انتزاعی ہیں۔ خارج میں صرف ذاتِ حق ہے۔ ہویتِ واجبہ ہے۔ پھر بعض بعض سے افضل کیوں ہیں۔؟ (در اصل) یہ ان کے حقائق و ماہیات اور اعیانِ ثابتہ کا اقتضا ہے۔

دیکھو! خود اسمائے الہیہ میں باہم تفاضل ہے۔ حیات تمام صفات کی اصل ہے۔ اس کے بعد علم کا مرتبہ ہے۔ علم ارادے پر حکومت کرتا ہے۔ ارادے کی حکومت قدرت پر ہے۔ علم کے بعد ارادہ ہوتا ہے۔ ارادے سے

تعین (یعنی ایک طرح کی تیاری) ہوتی ہے، تو قدرت اپنا عمل کرتی ہے۔ جب اسماء الہیہ میں تفاضل (یا امتیاز) ہے تو حقائق مخلوقات میں تفاضل کیا دشوار ہے۔ باوجود یہ کہ سب کی اصل منشاء امتزاع، ذاتِ حقہ ہے۔

انسانی عالم، جتنی عالم سے افضل و قوی تر ہے۔ دیکھو! عنقریب نے، جو شاہِ جن تھا، حضرت سلیمانؑ سے عرض کیا کہ تختِ بلقیس کو دربار سلیمانی برخواست ہونے سے پیشتر حاضر دربار کرتا ہوں۔ اور آصف بن برخیا، جو انسان تھے، بیک چشم زدن تختِ بلقیس کو "ملکِ سب" سے اڑالائے۔ ظاہر ہے کہ چشم زدن کا زمانہ (یعنی پلک جھپکنے کا وقت) مجلسِ برخواست ہونے کے زمانے (یا وقت) سے بہت کم ہے۔ ایک لحظہ میں ثابت (یعنی تکمیل) تک پہنچ جاتا ہے۔

یہ تجریدِ امثال کیا ہے۔۔۔؟ بالذات سے بالعرض کو بلا استمرار (یعنی مسلسل) (جو) امدادِ وجود ملتی رہتی ہے (اسے تجریدِ امثال کہتے ہیں)۔ دیکھو! نورِ شمس بالذات ہے اور نورِ قمر بالعرض۔ اگر ایک لمحے کے لیے نورِ شمس قمر پر نہ پڑے تو چاند کی وہی بے نوری ہے جیسے کہ سورج گرہن (کسوف) اور چاند گرہن (خسوف) میں واقع ہے۔ (اسی طرح) چراغِ روشن ہے (تو) لوگ سمجھتے ہیں کہ شعلہ قائم ہے، حالانکہ ہر آن تازہ تیل اس کی امداد کر رہا ہے۔ چوں کہ پچھلی حالت اگلی حالت سے مشابہ ہے اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ موجود ہے، مستمر ہے۔

اللہ تعالیٰ تمام عالم کا قیوم ہے۔ ہر شے ہر آن اس کی طرف محتاج ہے، بقائے ذات میں بھی (اور) بقائے صفات میں بھی۔ ہر لحظہ ممکن اپنے عدم ذاتی اور قہرِ احدیت سے فنا ہوتا ہے اور رحمتِ رحمانیہ وجود عطا کرتی چلی جاتی ہے۔ اشاعرہ نے تجریدِ امثال کے مسئلے کو اعراض میں تو حق سمجھا کہ اعراض جو اہر کے ہر آن محتاج ہیں۔ جو اہر سے دائمی امدادِ وجود ہوتی ہے مگر ان کو خیر نہیں (کہ) حق تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے باطل ہے (یا) لاکل شیئی ما خلا اللہ باطل۔ سوائے ذاتِ حقہ کے کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو جوہر اور مستقل وجود رکھنے والا جائیں۔

آصف بن برخیا (وزیر سلیمانؑ) نے وہ تجلی وجود جو ملکِ سب میں تختِ بلقیس پر ہو رہی تھی اس کو دربار سلیمانی کی طرف متوجہ کر دیا اور تخت موجود ہو گیا۔ خوارقِ عادت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ ارواحِ سنگ، ارواحِ درخت، تسخیرِ جنات، تسخیرِ ارواحِ کواکب، تسخیرِ ارواحِ خبیثہ، اپنی قوتِ ارادی، ول پاور کا استعمال، آیاتِ قرآنی و اسماءِ الہیہ سے استمداد، کرامت اور معجزے میں انسان کے فعل کو دخل نہیں۔ حق تعالیٰ اپنے محبوبوں کے اعزاز کے لیے کرشمہ قدرت دکھا دیتا ہے۔ نہ ہمت کی ضرورت، نہ توجہ قلبی کی حاجت۔ بظاہر انسان کا قول ہوتا ہے اور تاثیر "قویٰ عزیز" کی رہتی ہے۔ حضرت سلیمانؑ کو اللہ تعالیٰ نے جو عطیہ عطا فرمایا تھا یہ تھا کہ نہ وہ ہمت دلی لگاتے تھے (اور) نہ وہ اسماءِ الہیہ ہی سے مدد لیتے تھے۔ صرف حکم دیتے اور چیز ہو جاتی۔

قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی خواہش پوری کی جاتی ہے تو آخرت کے عطایا سے نقصان و کمی واقع ہوتی ہے اور اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ خود سے دے یا دعا کا حکم دے تو اس کی ذمہ داری اس شخص پر عائد نہیں ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلیمانؑ کو حکم رب تعالیٰ ہوا تھا کہ ایسے عظیم ملک کے لیے دعا کریں۔

چوں کہ حبیبِ خدا کو قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (یعنی) اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر، (ط: ۱۱۴) کا حکم تھا اور حضورؐ کو حکم دینا عین امت کو حکم دینا ہے، لہذا دعائے طلبِ زیادتِ علم میں کسی قسم کا نقصان نہیں۔